

نفس الطير

من كتابه

جامع البيان عن تأويل آي القرآن

مأبىة وحقة وصحبة فضله وعلاق عليه

الدكتور بشار عواد معروف عصام فارس الحرساني

مؤسسة الرسالة

نفس
الطير

نفس الطير

من كتابه

جامع البيان عن تأويل آي القرآن

هَذْبُهُ وَحَقَّقَهُ وَصَبَّطَ نَصَبَهُ وَعَلَّقَ عَلَيْهِ

الذكتور بشار عواد معروف عصام فارس الحرساني

المجلد الأول

الفناحة - التفتحة

مؤسسة الرسالة

نفس الطي

حَقُوقُ الطَّبَعِ مَحْفُوظَةٌ

الطبعة الأولى

١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م

مؤسسة الرسالة بيروت - شارع سوريا - بناية صمدي وصالحه
هاتف : ٢٤٣ ٦٠٣ - ٨١٥ ١١٢ - ص.ب. : ٧٤٦٠ - برفياً : بيوشران

مقدمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً. قِيماً لينذر بأساً شديداً من لدنه وَيُشير المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً﴾ [الكهف: ١-٢].

﴿الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيمُ الخبير﴾ [سبأ: ١].

﴿الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله﴾ [الأعراف: ٤٣].

﴿الحمد لله وسلامٌ على عباده الذين اصطفى﴾ [النمل: ٥٩].

﴿الحمد لله الذي نَجَّانا من القوم الظالمين﴾ [المؤمنون: ٢٨].

﴿الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن﴾ [فاطر: ٣٤].

﴿الحمد لله الذي صدَّقنا وَعْدَهُ﴾ [الزمر: ٧٤].

﴿فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: ٤٥].

﴿الحمد لله ربِّ العالمين. الرحمن الرحيم. مَلِكِ يوم الدين﴾ [الفاتحة: ١-٣].

نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وأشهد أن لا

إله إلا الله وحده. لا شريك له، كلمة قامت بها الأرض والسموات، وُخِلِقَتْ
لأجلها جميع المخلوقات، وبها أرسل الله تعالى رُسُلَهُ، وأنزل كُتُبَهُ.

وأشهد أن سيدنا وُقُدُوتنا وإمامنا محمداً عبده ورسوله، وأمينه على وحيه،
وخيرته من خلقه، وسفيره بينه وبين عباده، بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على
الدين كله ولو كره المشركون.

أما بعد،

فإنَّ القرآنَ العظيم هو كتابُ الله «الدَّالُّ عليه لمن أراد معرفته، وطريقه
الموصلة لسالكها إليه، ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات، ورحمته
المُهَذَّاةُ التي بها صلاح جميع المخلوقات، والسبب الواصل بينه وبين عباده
إذا انقطعت الأسباب، وبابه الأعظم الذي منه الدخول فلا يغلق إذا غُلِّقَتْ
الأبواب. وهو الصراط المستقيم الذي لا تميل به الآراء، والذِّكْرُ الحكيم الذي
لا تزيع به الأهواء، والنُّزُلُ الكريم الذي لا يَشْعِبُ منه العلماء، لا تفنى عجائبه،
ولا تُقْلَعُ سحائبه، ولا تنقضي آياته، ولا تختلف دلالاته، كلما ازدادت البصائر
فيه تأملاً وتفكيراً، زادها هدايةً وتبصيراً... فهو نور البصائر مِنْ عَمَاهَا، وشفاء
الصدور من أدوائها وجَواها، وحياة القلوب، ولذة النفوس، ورياض القلوب،
وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، والمنادي بالمساء والصباح: يا أهل الفلاح
حَيَّ عَلَى الْفَلَّاحِ»^(١).

ولحكمة بالغة تعلو على أفهامنا القاصرة، أنزل الله جلَّ ثَنَاؤُهُ كتابه باللسان
العربي المبين ﴿قَرَأْنَا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ [الزمر: ٢٨] ﴿وَلَوْ
جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا: لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ: أَعْجَمِي وَعَرَبِي﴾ [فصلت:
٤٤]، وجعله شفاءً ورحمة للمؤمنين^(٢)، فَصَّرَفَ اللهُ سبحانه فيه من كل مثل^(٣)،

(١) مدارج السالكين لابن القيم: ٧/١.

(٢) تضمين للآية ٨٢ من سورة الاسراء.

(٣) تضمين للآية ٨٩ من سورة الاسراء.

ليهدي به للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين^(٤). وجعله المعجزة الكبرى لرسوله ﷺ، وتحدى به جل ثناؤه الإنس والجن، فقال سبحانه: ﴿قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ [الاسراء: ٨٨]، وتولى حفظه بنفسه ولم يكل ذلك إلى أحد من خلقه، فقال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩]، فظهر مصداق ذلك مع طول المدة، وامتداد الأيام، وتوالي الشهور، وتعاقب السنين، وانتشار أهل الاسلام، واتساع رقعة.

وقد سَمَّاهُ الله تعالى القرآن، والفرقان، والكتاب، والذكر، وَحَثَّ عباده على الاعتبار بما فيه من المواعظ والبيّنات، فقال جَلَّ ثَنَاؤُهُ مخاطباً رسوله ﷺ: ﴿كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [ص: ٢٩]، وقال الرسول ﷺ: «إِنْ أَفْضَلَكُمْ مِنْ تَعْلَمِ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ»^(٥).

وأمرنا الله جل شأنه ورسوله ﷺ بتلاوته وتعاهده وتَدَبُّرِهِ والعمل به، ومعلوم أن العمل به لا يتم إلا بمعرفة معانيه والوقوف على دلالاته، وقد ثبت عن رسول الله ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَيَعْمَلُ بِهِ، كَالْأُتْرُجَةِ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ»^(٦)، وقال ﷺ: «مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ مَعَ

(٤) تضمين الآية ٩ من سورة الاسراء.

(٥) من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. وفي رواية شعبة: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» وهو عند أحمد: ٥٧/١ و٥٨ و٦٩، والدارمي (٣٣٤١)، والبخاري: ٢٣٦/٦، وأبو داود (٣٣٤١)، وابن ماجه (٢١١)، والترمذي (٢٩٠٧)، والنسائي في فضائل القرآن (٦١) و(٦٢) و(٦٣).

(٦) قطعة من حديث أخرجه أحمد: ٣٩٧/٤ و٤٠٣ و٤٠٤ و٤٠٨، والدارمي (٣٣٦٦)، وعبد بن حميد (٥٦٥)، والبخاري: ٢٣٤/٦ و٢٤٤ و٩٩/٧ و١٩٨/٩، ومسلم (٧٩٧)، وأبو داود (٤٨٣٠)، وابن ماجه (٢١٤)، والنسائي: ١٢٤/٨.

السَّفَرَةُ الكِرَام، ومَثَلُ الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد، فله أجران»^(٧).

وكان أبو جعفر الطبري يقول: «إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف يلتذ بقراءته»^(٨)؟

ولذلك كان الاقبالُ على القرآن الكريم وتفهمه وتدبره واستخراج كنوزه وإثارة دفائنه وصرف العناية إليه والعكوف بالهمة عليه من أعظم ما ينال المؤمن به المطالبُ العالية، فإنه الكفيل بمصالح العباد في المعاش والمعاد، وهو العلم النافع المؤدي الى العمل الصالح.

ومن أجلّ التفاسير المتقدمة وأكثرها استيعاباً تفسير أبي جعفر محمد بن جرير الطبري المعروف بجامع البيان عن تأويل آي القرآن.

---

(٧) أخرجه أحمد: ٤٨/٦ و٩٤ و٩٨ و١١٠ و١٧٠ و١٩٢ و٢٣٩ و٢٦٦ والدارمي

(٣٣٧١)، والبخاري: ٢٠٦/٦، ومسلم (٧٩٨)، وأبو داود (١٤٥٤)، وابن ماجه

(٣٧٧٩)، والترمذي (٢٩٠٤)، والنسائي في فضائل القرآن (٧٠) و(٧١) و(٧٢).

(٨) ياقوت: إرشاد الأريب: ٤٤٠/٦.

أبو جعفر الطبري^(٩):

ولد أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري في آمل طبرستان أواخر سنة ٢٢٤هـ أو أوائل سنة ٢٢٥هـ، وحفظ القرآن منذ سن مبكرة واعتنى به والده عناية شديدة، فجدّ في إكمال تعليمه وسمح له في أسفاره وأعانه عليها، فكان طول حياته يمدّه بالشيء بعد الشيء، فيقتات به.

وكانت بغداد آنذاك عاصمة الدنيا العربية الإسلامية ومعدن العلم والعلماء، يتجه إليها طلبة العلم من كل حذب وصوب، ينهلون من مناهلها العذبة، ولا يمكن لأحد أن يدعي علماً من غير شهادة شيوخها وأساتيدها، لذلك كان من الطبيعي أن يشد أبو جعفر الرحال إليها بُعْدَ الأربعين ومئتين، وكان في نفسه أن يسمع من إمام الأئمة، آنذاك، أحمد بن حنبل، ولكن الحظ

-
- (٩) ترجمته في الفهرست لأبن النديم ٣٢٦، وتاريخ بغداد للخطيب ١٦٢/٢ ١٦٩، وطبقات الشيرازي: ٩٣، والأنساب للسمعاني ٢٠٧-٢٠٥/٨ وتاريخ ابن عساكر: ٣٧/الورقة ٢٤٨، والمتنظم لابن الجوزي: ١٧٢-١٧٠/٦، وإرشاد الأريب: ٤٦٢-٤٢٣/٦ (وهي أوسع التراجم)، وانباء الرواة للقفطي: ٩٠-٨٩/٣ والمحمّدون من الشعراء: ٢٦٣، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي: ٧٩-٧٨/١، ووفيات الأعيان لابن خلكان: ١٩٢-١٩١/٤، وطبقات ابن عبد الهادي، الورقة ١٢٣، وتاريخ الاسلام للذهبي، الورقة ٤٥-٤٧ (أحمد الثالث ٢٩١٧/٩)، وتذكرة الحفاظ: ٧١٠-٧١٦/٢، والعبر: ١٤٦/٢، وسير أعلام النبلاء: ٢٦٧-٢٨٢/١٤، وميزان الاعتدال: ٤٩٨-٤٩٩/٣، ومعرفة القراء: ٢٦٤-٢٦٦/١، ودول الاسلام: ١٨٧/١ وتلخيص: ابن مكتوم ١٩٨، والوافي بالوفيات للصفدي: ٢٨٧-٢٨٤/٢، ومروءة الجنان لليافعي: ٢٦٠/٢، وطبقات السبكي: ١٢٨-١٢٠/٣، والبداية والنهاية لابن كثير: ١٤٧-١٤٥/١١، وطبقات القراء للجزري: ١٠٨-١٠٦/٢، ولسان الميزان لابن حجر: ١٠٣-١٠٠/٥، والنجوم الزاهرة: ٢٠٥/٧، وطبقات المفسرين للسيوطي: ٣٠، وشذرات الذهب: ٢٦٠/٢. وللدكتور أحمد محمد الحوفي كتاب مستقل عنه طبع ضمن سلسلة اعلام العرب بالقاهرة سنة ١٩٦٣.

لم يسعفه فدخل بغداد بُعِيدَ وفاته بقليلٍ، لكنه أقام بها وكتب عن شيوخها، من مثل محمد بن عبد الملك بن أبي الشَّوارب، وإسحاق بن أبي إسرائيل، وأحمد بن منيع البَغوي، ومحمد بن حميد الرازي، ويعقوب بن إبراهيم الدُّورقي، وعمر بن علي الفلاس، وسفيان بن وكيع، وغيرهم من علماء الحديث والفقه والتفسير والعربية والنحو، وأكثر عن شيوخه البغداديين حتى كانوا أوسع مَنْ أخذَ عنهم.

ثم انحدر إلى البصرة فسمع من شيوخها مثل محمد بن موسى الحرشي، ومحمد بن عبد الأعلى الصنعاني، وبشر بن معاذ، ومحمد بن يَشَّار بُندار، ومحمد بن المثنى العَنَزِي، وغيرهم. وكتب في طريقه عن شيوخه الواسطيين.

ثم رحل إلى الكوفة فكتب فيها عن أبي كريب محمد بن العلاء الهَمْداني، وهَنَاد بن السري، وإسماعيل بن موسى السُّدي وأضرابهم.

وعاد إلى بغداد فكتب بها ولزم المقام بها، وتفقّه بها على مذهب الإمام الشافعي، ومكث فيها طويلاً حتى وفاته - فيما عدا مدة رحل منها إلى بعض البلدان، من بينها رحلة إلى مصر والشام بين (٢٥٣ - ٢٥٦) هـ، وعودة قصيرة إلى طبرستان سنة ٢٩٠ هـ.

أخذ الطبري بمصر عن الربيع بن سليمان المُرادي، وإسماعيل بن إبراهيم المُنْزِي، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وابن وَهْب، ويونس بن عبد الأعلى الصَّدْفِي وغيرهم، وكان يرافقه في هذه الرحلة ثلاثة من علماء العصر هم: إمام الأئمة ابن خُزَيْمة، ومحمد بن نصر المَرْوَزِي، ومحمد بن هارون الرُّويَانِي.

وفي مدينة السلام بغداد اكتملت علوم الطبري، فصار أحد علمائها الأعلام في القرآن، والفقه، والحديث، والتاريخ، واللغة، والنحو، والشعر، وبَرَّ أقرانه في هذه العلوم.

وفي مدينة السلام بغداد كتب كتبه النافعة، ولا سيما كتبه: التفسير والتاريخ، وتهذيب الآثار، فهو بغدادي الثقافة، والفكر، والتأليف، بقي فيها الى حين وفاته، فظهر أثر الثقافة البغدادية في تكوين فكره السلفي الأصيل ورده على أهل البدع والضلالات، وتصدّيه للجهمية والقدرية والمعتزلة في قولهم بقدرة العباد، وخلق القرآن، وإبطال رؤية الله تعالى يوم القيامة، وتخليد أهل الكبائر في النار، وإبطال شفاعة رسول الله ﷺ وإيمانه - رحمه الله - أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن جميع ما في العالم لا يكون إلا بمشيئة الله تعالى، وهي الآراء التي شحن بها كتبه دفاعاً عن العقيدة الإسلامية الصحيحة، وطريقة الصحابة والتابعين في فهم الكتاب والسنة.

وفاته:

قال أحمد بن كامل القاضي: توفي أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في وقت المغرب من عشية الأحد ليومين بقيا من شوال سنة عشر وثلاث مئة. ودُفن وقد أضحى النهار من يوم الإثنين غد ذلك اليوم في داره برحبة يعقوب بمدينة السلام بغداد، واجتمع لتشيعه من لا يحصيهم عدداً إلا الله، وصلي على قبره عدة شهور ليلاً ونهاراً، ورثاه خلق كثير من أهل الدين والأدب.

وكان ابن كامل القاضي ممن حضر وفاته، وقد قيل لأبي جعفر الطبري قبل خروج روحه: يا أبا جعفر أنت الحجة فيما بيننا وبين الله فيما ندين به، فهل من شيء توصينا به من أمر ديننا، ويّنة لنا نرجو بها السلامة في معادنا؟ فقال: الذي أدين الله به وأوصيكم هو ما ثبت في كتي فاعملوا به وعليه. وأكثر من التشهد وذكر الله عز وجل، ومسح يده على وجهه، وعمّض بصره بيده، وبسّطها وقد فارقت روحه الدنيا.

ووصفه أصحابه بأنه كان أسمر الى الأدمة، أعين، نحيف الجسم، مديد القامة - رحمه الله تعالى -.

أقوال العلماء فيه :

ونرى من المفيد أن نقطف هنا آراء العلماء والنُّقَادِ ممن عاصره أو جاء بعده، لما لذلك من أهمية في توثيقه وبيان فضله ومنزلته، وعُلُوَّ مرتبته، واتساع دائرة علمه.

قال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة المتوفى سنة ٣١١هـ للحسين بن علي التميمي المعروف بحُسَيْنِكَ لما عاد من رحلته إلى بغداد ولم يسمع من أبي جعفر الطبري: «لو سمعت منه لكان خيراً لك من جميع من سمعت منه سواء»^(١٠). وقال في موضع آخر: «ما أعلم على أديم الأرض أعلم من محمد بن جرير»^(١١).

وقال أبو علي الطوماري: كنت أحمل القنديل في شهر رمضان بين يدي أبي بكر بن مجاهد (المتوفى سنة ٣٢٤هـ) إلى المسجد لصلاة التراويح، فخرج ليلة من ليالي العشر الأواخر من داره واجتاز على مسجده فلم يدخله وأنا معه، وسار حتى انتهى إلى آخر سوق العطش فوقف بباب مسجد محمد بن جرير، ومحمد يقرأ سورة الرحمن، فاستمع قراءته طويلاً ثم انصرف، فقلت له: يا أستاذ تركت الناس ينتظرونك وجئت تسمع قراءة هذا؟ فقال: يا أبا عليّ دع هذا عنك، ما ظننت أن الله تعالى خلق بشراً يحسن يقرأ هذه القراءة»^(١٢).

وقال ابن مجاهد أيضاً: قال أبو العباس (أحمد بن يحيى ثعلب المتوفى سنة ٢٩١هـ) يوماً: مَنْ بقي عندكم - يعني في الجانب الشرقي ببغداد - من النحويين؟ فقلت: ما بقي أحدٌ، مات الشيوخ. فقال: حتى خلا جانبكم؟ قلت: نعم الا أن يكون الطبري الفقيه. فقال لي: ابن جرير؟ قلت: نعم. قال: ذاك من حُذَّاق الكوفيين. قال أبو بكر (بن مجاهد): وهذا من أبي

(١٠) تاريخ الخطيب: ١٦٤/٢.

(١١) أنساب السمعاني: ٢٠٦/٨.

(١٢) تاريخ الخطيب: ١٦٤/٢.

العباس كثير، لأنه كان شديد النَّفس شرس الأخلاق، وكان قليل الشهادة لأحد بالحق في علمه»^(١٣).

وقال أبو سعيد بن يونس المتوفى سنة ٣٤٧هـ: «محمد بن جرير من أهل أمل، كتب بمصر، ورجع إلى بغداد، وصنّف تصانيف حسنة تدل على سعة علمه»^(١٤).

وقال أبو بكر أحمد بن كامل القاضي تلميذه المتوفى سنة ٣٥٠هـ: «أربعة كنت أحب بقاءهم: أبو جعفر بن جرير، والبربري، وأبو عبدالله بن أبي خيثمة، والمعمري، فما رأيت أفهم منهم ولا أحفظ»^(١٥).

وقال في موضع آخر: «لم أرَ بعد أبي جعفر أجمع للعلم وكتب العلماء ومعرفة اختلاف الفقهاء وتمكنه من العلوم منه»^(١٦).

وقال أبو محمد عبدالله بن أحمد الفرغاني المتوفى سنة ٣٦٢هـ: «وكان ممن لا تأخذه في الله لومة لائم مع عظيم ما يلحقه من الأذى والشناعات من جاهل، وحاسد، وملحد، فأما أهل الدين والعلم، فغير منكرين علمه، وزهده في الدنيا، ورفضه لها، وقناعته - رحمه الله - بما كان يردُّ عليه من حصّة من ضيعة خلفها له أبوه بطبرستان يسيرة»^(١٧).

وقال أبو محمد عبدالعزيز بن محمد الطبري: «كان أبو جعفر من الفضل والعلم والذكاء والحفظ على ما لا يجهله أحد عرفه، لجمعه من علوم الإسلام ما لم نعلمه اجتمع لأحد من هذه الأمة، ولا ظهر من كتب المصنفين وانتشر من كتب المؤلفين ما انتشر له. وكان راجحاً في علوم القرآن والقراءات وعلم

---

(١٣) إرشاد الأريب: ٤٣٨/٦.

(١٤) سير أعلام النبلاء: ٢٦٩/١٤.

(١٥) سير أعلام النبلاء: ٢٧٥/١٤.

(١٦) إرشاد الأريب: ٤٤٨/٦.

(١٧) سير أعلام النبلاء: ٢٧٤/١٤.

التاريخ من الرسل والخلفاء والملوك واختلاف الفقهاء . . . وقد كان له قدم في علم الجدل يدل على ذلك مناقضاته في كتبه على المعارضين لمعاني ما أتى به وكان فيه من الزهد والورع والخشوع والأمانة وتصفية الأعمال وصدق النية وحقائق الأفعال ما دلّ عليه كتابه في آداب النفوس، وكان يحفظ الشعر للجاهلية والإسلام ما لا يجهله إلا جاهل به . . . وكان خلياً عن الدنيا تاركاً لها ولأهلها، يرفع نفسه عن التماسها، وكان كالقارئ الذي لا يعرف إلا القرآن، وكالمحدث الذي لا يعرف إلا الحديث، وكالفقيه الذي لا يعرف إلا الفقه، وكالنحوي الذي لا يعرف إلا النحو، وكالحاسب الذي لا يعرف إلا الحساب. وكان عاملاً للعبادات جامعاً للعلوم، وإذا جمعت بين كتبه وكتب غيره وجدت لكتبه فضلاً على غيرها»^(١٨).

وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي المتوفى سنة ٤٦٣هـ: «استوطن الطبري بغداد وأقام بها إلى حين وفاته، وكان أحد أئمة العلماء يُحكم بقوله، ويُرجع إلى رأيه لمعرفة وفضله. وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره. وكان حافظاً لكتاب الله، عارفاً بالقراءات بصيراً بالمعاني، فقيهاً في أحكام القرآن، عالماً بالسنن وطرقها، وصحيحها وسقيمها، وناسخها ومنسوخها، عارفاً بأقوال الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من الخلفين في الأحكام، ومسائل الحلال والحرام، عارفاً بأيام الناس وأخبارهم»^(١٩).

وقال الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي المتوفى سنة ٥٩٧هـ: «وكان قد جمع من العلوم ما رأس به أهل عصره، وكان حافظاً للقرآن، بصيراً بالمعاني، عالماً بالسنن، فقيهاً في الأحكام، عالماً باختلاف العلماء، خبيراً بأيام الناس وأخبارهم»^(٢٠).

---

(١٨) ارشاد الأريب: ٤٣٧/٦-٤٣٩.

(١٩) تاريخه: ١٦٣/٢.

(٢٠) المنتظم: ١٧١/٦.

وقال جمال الدين القفطي المتوفى سنة ٦٤٦هـ: «العالم الكامل الفقيه المقرئ النحوي اللغوي الحافظ الأخباري، جامع العلوم، لم يُر في فنونه مثله».

وقال القاضي شمس الدين ابن خلكان المتوفى سنة ٦٨١هـ: «كان إماماً في فنون كثيرة منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك. وله مصنفات مليحة في فنون عديدة تدل على سعة علمه وغزارة فضله، وكان من الأئمة المجتهدين، لم يقلد أحداً... وكان ثقة في نقله، وتاريخه أصح التواريخ وأثبتها»^(٢١).

وقال مؤرخ الإسلام الحافظ شمس الدين الذهبي المتوفى سنة ٧٤٨هـ: «الإمام العَلَمُ المجتهد، عالم العصر، صاحب التصانيف البديعة... كان من كبار أئمة الاجتهاد... كان ثقة، صادقاً، حافظاً، رأساً في التفسير، إماماً في الفقه والاجتماع والاختلاف، علامة في التاريخ وأيام الناس، عارفاً بالقراءات، وباللغة، وغير ذلك».

جامع البيان عن تأويل آي القرآن:

هذا هو العنوان الذي وسم به أبو جعفر الطبري كتابه في تفسير القرآن الكريم، وأملاه ببغداد ابتداءً من سنة ٢٨٣هـ وانتهى من إملائه سنة ٢٩٠هـ^(٢٢)، فجاء أجلاً تفسيراً على الإطلاق.

قال الطبري: حدثتني به نفسي وأنا صبي. وقال: استخرت الله تعالى

---

(٢١) انباه الرواة: ٨٩/٣.

(٢٢) وفيات الأعيان: ١٩١/٤.

(٢٣) تاريخ الخطيب: ١٦٤/٢ أما ما ورد في إرشاد الأريب لياقوت (٤٣٩/٦) من قول أبي بكر بن كامل أن الطبري قرأه عليهم سنة ٢٧٠ فالظاهر أنه تصحيف، والصواب ٢٩٠.

في عمل كتاب التفسير، وسألته العون على ما نويته ثلاث سنين قبل أن أعمله، فأعانني^(٢٤).

وكان في قدرة الطبري أن يؤلف كتاباً ضخماً جداً في التفسير لما حصل عليه من المعارف المتنوعة المكوّنة له، فيروى عنه أنه قال لأصحابه: أنتشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ فقال: ثلاثون ألف ورقة. فقالوا: هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه، فاختصره في نحو ثلاثة آلاف ورقة^(٢٥). وذكر أبو محمد عبدالعزيز بن محمد الطبري أنه رأى نسخة منه ببغداد تشتمل على أربعة آلاف ورقة.

نال كتاب الطبري شهرة لم ينلها كتاب في بابته، وحُملَ هذا الكتاب مشرقاً ومغرباً، وقرأه الجم الغفير من العلماء في وقته، وكُلُّ فضلُه وقَدَمُه، حتى قال أبو حامد الإسفراييني: لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل له كتاب تفسير محمد بن جرير لم يكن ذلك كثيراً^(٢٦)، ونظر فيه إمام الأئمة ابن خزيمة من أوله إلى آخره فلم يجد أعلم من مؤلفه^(٢٧)، ووصفه الخطيب بأنه لم يصنف أحد مثله^(٢٨). وقال أبو محمد الفرغاني: تمّ من كتب محمد بن جرير كتاب التفسير الذي لو ادعى عالم أن يصنف منه عشرة كتب، كل كتاب منها يحتوي على علم مفرد مستقصى لفعل^(٢٩).

من أجل ذلك اعتنى به الناس عناية شديدة، فاختصره قديماً غير واحد

---

(٢٤) ارشاد الأريب: ٤٣٩/٦.

(٢٥) تاريخ الخطيب: ١٦٣/٢. وتروى مثل هذه الحكاية عن التاريخ أيضاً.

(٢٦) تاريخ الخطيب: ١٦٣/٢.

(٢٧) نفسه: ١٦٤/٢.

(٢٨) نفسه: ١٦٣/٢.

(٢٩) سير أعلام النبلاء: ٢٧٣/١٤.

من العلماء^(٣٠)، وترجم منذ القرن الرابع إلى الفارسية^(٣١)، ثم إلى التركية^(٣٢). كما أفاد منه كل المفسرين الذين جاءوا بعده، واختصره من المتأخرين غير واحد، وترجم أخيراً إلى الانكليزية^(٣٣).

وطبع الكتاب كاملاً بالمطبعة الميمنية بمصر سنة ١٣٢١هـ، ثم بمطبعة بولاق سنة (١٣٢٣ - ١٣٣٠هـ) وغيرهما، وأخرج منه العلامة المحقق الأديب الكبير محمود شاكر ستة عشر مجلداً طبعت في دار المعارف بمصر، ثم توقف عن إتمامه. وأعيد نشره على هذه الطبعات عشرات المرات بطريقة التصوير.

استوعب الطبري في كتابه معظم التفاسير المعروفة إلى عصره مما يرتضيه، مثل كتب التفاسير المصنفة عن ابن عباس، وسعيد بن جبير، ومجاهد بن جبر، وقتادة بن دعامة السدوسي، والحسن البصري وأضرابهم.

وأفاد من تفاسير عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، وابن جريج، ومقاتل بن حيان النبطي.

واستوعب معظم الأحاديث المعروفة في التفسير، صحيحها وضعيفها، فضلاً عن الآثار المروية عن الصحابة والتابعين الذين عُرِف عنهم العناية بتفسير الكتاب العزيز.

على أنه لم يُدخل في كتابه التفاسير غير الموثوقة، مثل تفاسير ابن الكلبي، ومقاتل بن سليمان، ومحمد بن عمر الواقدي، في حين أخذ عنهم الأخبار والتاريخ كما فعل كثير من المحدثين.

واستقصى كتب معاني القرآن، مثل كتب: علي بن حمزة الكسائي،

---

(٣٠) الفهرست لابن النديم: ٣٢٦.

(٣١) بروكلمان: ٢١٣/١ (الملحق).

(٣٢) نفسه: ٢٤٩/١.

(٣٣) صدر منه المجلد الأول عن مطبعة اكسفورد.

ويحيى بن زياد الفراء، وأبي الحسن الأخفش، وأبي علي قطرب وغيرهم مما يقتضيه الكلام عند حاجته إليه.

وشحن الكتاب باختلاف القراء، واختلاف النحويين البصريين والكوفيين، وساق الكثير من الشعر الجاهلي والاسلامي للاستدلال به على مدلولات الألفاظ تعصيماً لرأيه أو آراء الآخرين.

تفسير الطبري من كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن:

لذلك أصبح «جامع البيان» كتاباً ضخماً يعجز عن قراءته الكثير من المثقفين والمتشوقين إلى معرفة كتاب الله تعالى من غير المختصين به، فضلاً عما فيه من ذكر الاختلافات الكثيرة في التفسير والقراءات والدقائق النحوية واللغوية، وكثرة الأحاديث الضعيفة، وعدم إدراك الناس لمراد الطبري من الاستدلال بها، إلا من رحم ربي، فصار الناس يتيهون في كل هذا ويصعب عليهم إدراك المعاني والدلالات والآراء التي قصدها المؤلف وأراد تثبيتها، وفي كل هذا خطر كبير على تكوين العقل المسلم حينما لا يكون متخصصاً في العلوم الاسلامية.

وقد حذرنا رسول الله ﷺ من الاختلاف في الكتاب العزيز، فعن جُندب ابن عبد الله البجلي، قال: قال رسول الله ﷺ: «اقرأ القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فاذا اختلفتم فقوموا»^(٣٤).

وكنْتُ منذ طلبي العلم أرجع إلى «جامع البيان» فتسحرني عبارة الطبري القوية البليغة بعد عرضه لآراء المخالفين في كتابه، فيبدو «تفسيره» الخاص به متحداً مترابطاً يصدر عن فهم عميق وإدراك دقيق لكتاب الله العزيز يسير على نمط واحد من أول الكتاب إلى آخره.

(٣٤) أخرجه أحمد: ٣١٣/٤، والدارمي (٣٣٦٢) و(٣٣٦٤)، والبخاري: ٢٤٤/٦

و١٣٦/٩، ومسلم: (٢٦٦٧).

ثم أنبهني بعض أصدقائي من محبي العلم إلى الفائدة العظيمة من تقديم «تفسير» الطبري وحده مما ورد في «جامع البيان» دون الآراء والأحاديث والأشعار والقراءات التي استدل بها مخالفوه، أو استدل بها هو نفسه في الرد عليهم أو تقوية رأيه.

وقد شجعني على المضي في هذا العمل ما رأيته من صنيع بعض من اختصر الكتاب أو هذبه في إبقائه على الآراء المختلفة والاقتصار على اختصار الأسانيد وبعض الأشعار، أو اختصاره اختصاراً مجحفاً أخرجته عن مقصده^(٣٥).

من هنا أزمعت على تقديم «تفسير الطبري» وحده بعيداً عن الآراء والاستشهادات الكثيرة المتباينة في التفسير، وعُنت بهذا الأمر عناية شديدة بحيث يأتي الكتاب لطيفاً في حجمه، مستوعباً لجميع ما توصل إليه المؤلف من تأويل.

لذلك حذفت التفسير التي نقلها ولم يرُضَها وتوصل إلى ما يخالفها. وأسقطت معظم ما استشهد به هو أو مخالفوه من الشواهد الشعرية واللغوية، والخلافات الفرعية في الدقائق النحوية.

وأهملت معظم ما استند إليه من الأحاديث والآثار إذ أن في كلامه الذي ارتضاه خلاصة لها، إلا في القليل النادر الصحيح منها، وإلا فإن الغالب على ما ساقه من الأسانيد عدم ارتقائها إلى مراتب الصحة القاطعة.

ولعل مما شجعني على هذا الفعل ما توصل إليه العلامة الجليل الأستاذ محمود شاكر من فائدة تبين أن استدلال الطبري بالآثار الواهية التي يرويها بأسانيدها، لا يراد به إلا تحقيق معنى لفظ أو بيان سياق عبارة، كاستدلال

---

(٣٥) الشيخ العلامة الدكتور بكر بن عبدالله أبو زيد كتاب نفيس في الرد على اختصار الشيخ الصابوني لتفسير الطبري عنوانه «التحذير من مختصرات محمد الصابوني في التفسير» فليراجع فيه فوائد جمة.

المستدل بالشعر على معنى لفظ في كتاب الله وأنه من أجل هذا الاستدلال لم يبال بما في الإسناد من وهن لا يرتضيه، فهو لم يسقها لتكون مهيمنة على تفسير آي التنزيل الكريم^(٣٦).

على أنني رأيت ضرورة الإبقاء على استشهادات المؤلف من آي الكتاب العزيز، فهي من أصح ما يُفَسَّر به، فضلاً عن أنها تزيد من قوة ترابط التفسير الواحد الذي ارتضاه المؤلف.

وهذا المنهج الذي انتهجته هو الذي حدا بي إلى وسم هذا الاختصار بـ «تفسير الطبري من كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ليكون دالاً على اقتصره على كلام الطبري وما ارتضاه من تأويل لكل آية.

كما عُنيّا برصد الآراء التي أوردها الطبري عن كبار المفسرين في تأويل كل آية من غير ذكر لأسانيدها ورواتها إذ لم نجد فائدة للقارئ المثقف في الإبقاء عليها لما فيها من التكرار الذي قد يضيع الفائدة ويقطع تسلسل فهم القارئ وتمثله للنص.

وحذفنا الاستدلالات التي ساقها المؤلف لإثبات صحة قراءة عاصم، وهي التي اشتهرت في المصاحف المطبوعة بالشرق، لأنها لا تُضيفُ شيئاً لما هو معروفٌ متداول عند الناس في عصرنا. وفي الوقت نفسه أبقينا على القراءات التي رَجَّحها الطبري على هذه القراءة وما استدلل به من الاستدلالات العلمية النفيسة في إثبات رجحانها، لما عرفنا عنه من تبحر في هذا العلم ومعرفة متميزة بأصوله ودقائقه، لينتفع بها أهل العلم والقراء على حدٍ سواء.

---

(٣٦) مقدمة العلامة الأستاذ محمود شاكر لتفسير الطبري ١٧/١، وتعليقه على المجلد الأول ٤٥٤/١، ٤٥٨ من طبعته المحققة.

ولأبي جعفر آراء سديدة في مسائل الناسخ والمنسوخ، إذ هو من الذين لا يرتضون القول بالنسخ إلا بدليل واضح يبين، وله في ذلك مؤلف أشار إليه في تضاعيف كتابه غير مرة، لذا رأينا من المفيد النافع الإبقاء على كثير مما أثبتته ودلّل عليه في هذا الشأن لما فيه من الفوائد والعوائد.

ولا بد لنا من أن نشير إلى أننا عرضنا خطتنا وعملنا على طائفة من أهل العلم بعد أن قطعنا فيه شوطاً، فكانوا - جزاهم الله خيراً - يرفدوننا بآرائهم ومقترحاتهم، فنقوم طريقتنا في الاختيار والتهذيب والإخراج حينها نجد ذلك نافعا للكتاب مُحسناً له.

وفي مقدمة من اطلع على هذا العمل مذ بدأنا به صديقنا العلامة التحرير المحدث العالم بكتاب الله الفقيه الأصولي النظار الشيخ شعيب الأرناؤوط - مَتَّعَ اللهُ المسلمين بعلمه ومعرفته - فأنبهنا إلى جملة أمور أدت إلى إنضاج هذا العمل حتى ظهر بهذه الهيئة العلمية النافعة إن شاء الله تعالى، فجزاه الله عنا وعن القراء خير ما يجازي به عباده الصالحين.

كما نرى من الواجب علينا أن ننوه بمؤسسة الرسالة والأستاذ محمد إقبال دعبول الذي تحمس لهذا العمل وتحمل نشره لما رأى فيه من نفع لأمة العربية أمة القرآن.

وقد رأيتُ من المفيد لهذا الكتاب أن يشاركني في العمل به صديقي الفاضل الأستاذ عصام فارس الحرستاني، لما عرفته عنه من دقة في عمله وإتقان في ضبطه وتدقيقه وذوق رفيع في الفهم والاختيار، فكان هذا من توفيق الله سبحانه وفضله ومنّه.

ولسنا هنا في حال ذكر ما عانينا في هذا التهذيب، وما قمنا به من ضبط وتدقيق، فإن الكتاب الذي بين يدي القارئ هو المُنْبِئُ بكل ذلك.

نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وينفع الناس بهذا الكتاب، ويتقبل
منا عملنا فيه، ويجنبنا مواطن الزلل، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو
الوهاب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وكتبه

بمدينة عمان / البلقاء

أبو محمد

بشار بن عواد بن معروف البغدادي

نفس الطير

من كتابه

جامع البيان عن تأويل آي القرآن

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي حجت الأبواب بدائع حكمه، وَخَصَّمت العقول لطائف حُججه، وقطعت عذر الملحدين عجائب صنعه، وهتفت في أسماع العالمين السُّن أدلته، شاهدة أنه الله الذي لا إله هو، الذي لا عِدَل له معادل، ولا مثل له مماثل، ولا شريك له مُظاھر، ولا وَلَد له ولا والد، ولم يكن له صاحبة ولا كفواً أحد، وأنه الجبار الذي خضعت لجبروته الجبابرة، والعزیز الذي ذلت لعزته الملوك الأعزّة، وخشعت لمهابة سطوته دُور المهابة، وأذعن له جميع الخلق بالطاعة طوعاً وكرهاً، كما قال الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَظُلْماً لَهُمُ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ [الرعد: ١٥] فكل موجود إلى وَحدانيته داعٍ، وكل محسوس إلى ربوبيته هادٍ، بما وسّمهم به من آثار الصنعة، من نقص وزيادة، وعجز وحاجة، وتصرف في عاهات عارضة، ومقارنة أحداث لازمة، لتكون له الحجة البالغة.

ثم أردف ما شهدت به من ذلك أدلّته، وأكد ما استنارت في القلوب منه بهجته، برسلٍ ابتعثهم إلى من يشاء من عباده، دعاة إلى ما اتضحت لديهم صحّته، وثبتت في العقول حجته، ﴿لَيْتَلاً يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥] وليذكر أولو النهى والحلم. فأمدّهم بعونه، وأبانهم من سائر خلقه، بما دلّ به على صدقهم من الأدلة، وأيدهم به من الحجج البالغة والآي المعجزة، لئلا يقول القائل منهم: ﴿مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ﴾ [المؤمنون: ٣٣-٣٤] فجعلهم سفراء بينه وبين خلقه، وأمناء على وحيه، واختصهم بفضله، واصطفاهم برسالته، ثم جعلهم - فيما خصهم به من مواهبه، ومنّ به عليهم من كراماته - مراتب مختلفة، ومنازل مُفترقة، ورفع بعضهم فوق بعض درجات، متفاضلات متباينات. فكرم بعضهم بالتكليم

والنجوى، وأيد بعضهم بروح القدس، وخصّه بإحياء الموتى، وإبراء أولي العاهة والعمى، وفَضَّلَ نبينا محمداً ﷺ، من الدرجات بالعليا، ومن المراتب بالعُظمى. فحباه من أقسام كرامته بالقسم الأفضل، وخصه من درجات النبوة بالحظ الأَجْزَل، ومن الأتباع والأصحاب بالنصيب الأوفر. وابتعثه بالدعوة التامة، والرسالة العامة، وحاطه وحيداً، وعصمه فريداً، من كل جبار عاند، وكل شيطان مارد، حتى أظهر به الدين، وأوضح به السبيل، وأنهج به معالم الحق، ومَحَقَ به منار الشُّرك. وزُهِّقَ به الباطل، واضمحل به الضلالُ وخُدْعُ الشيطان وعبادة الأصنام والأوثان، مُؤَيِّداً بدلالةِ على الأيام باقية، وعلى الدهور والأزمان ثابتة، وعلى مَرَّ الشهور والسنين دائمة، يزداد ضياؤها على كَرِّ الدهور إشراقاً، وعلى مَرَّ الليالي والأيام اثتلاقاً، خِصِّصَ "من الله له بها دون سائر رسله - الذين قهرتهم الجبابرة، واستذلَّتهم الأمم الفاجرة، فتعفَّتْ بعدهم منهم الآثار، وأخملت ذكرهم الليالي والأيام - ودون مَنْ كان منهم مُرسلاً إلى أمة دون أمة، وخصَّصة دون عامة، وجماعة دون كافة.

فالحمدُ لله الذي كرمنا بتصديقه، وشرفنا باتباعه، وجعلنا من أهل الإقرار والإيمان به وبما دعا إليه وجاء به، ﷺ، أزكى صلواته، وأفضل سلامه وأتمَّ تحياته.

ثم أما بعد، فإنَّ من جسيم ما خصَّ الله به أمة نبينا محمد ﷺ من الفضيلة، وشرفهم به على سائر الأمم من المنازل الرفيعة، وحباهم به من الكرامة السنية، حفظه ما حفظ عليهم - جلَّ ذكره وتقدست أسماؤه - من وحيه وتنزيله، الذي جعله على حقيقة نبوة نبيهم ﷺ دلالة، وعلى ما خصه به من الكرامة علامة واضحة، وحجة بالغة، أبانه به من كل كاذب ومفتري، وفصل به وبينهم وبين كل جاحد ومُلحد، وفرَّق به بينهم وبين كل كافر ومُشرك؛ الذي لو اجتمع جميع من بين أقطارها، من جنَّها وإنسها وصغيرها وكبيرها، على أن

(١) أفرده به دون غيره.

يأتوا بسورة من مثله لم يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً. فجعله لهم في دُجى الظلم نوراً ساطعاً، وني سُدْف الشَّبه شهاباً لامعاً^(١)، وفي مضلة المسالك دليلاً هادياً، وإلى سبل النجاة والحق حادياً، ﴿يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [المائدة: ١٦] حَرَسَهُ بعين منه لا تنام، وحاطه برُكن منه لا يضام، لا تَهَي على الأيام دعائمه، ولا تبيدُ على طول الأزمان معالمه، ولا يجور عن قصد المحجة تابعه^(٢)، ولا يضل عن سُبُل الهدى مُصاحبه. من اتبعه فاز وهدي، ومن حاد عنه صلَّ وغوى، فهو موثلهم الذي إليه عند الاختلاف يثلون، ومعقلهم الذي إليه في النوازل يعقلون^(٣)، وحصنهم الذي به من وساوس الشيطان يتحصنون، وحكمة ربهم التي إليها يحتكمون، وفصل قضائه بينهم الذي إليه ينتهون، وعن الرضى به يصدرن، وحبله الذي بالتمسك به من الهلكة يعتصمون.

اللهم فَوَقِّفْنَا لِإِصَابَةِ صَوَابِ الْقَوْلِ فِي مُحْكَمِهِ وَمُتَشَابِهِهِ، وَحِلَالِهِ وَحِرَامِهِ، وَعَامَّةِ وَخَاصِهِ، وَمَجْمَلِهِ وَمَفْسَرِهِ، وَنَاسِخِهِ وَمَنْسُوخِهِ، وَظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ، وَتَأْوِيلِ آيِهِ وَتَفْسِيرِ مُشْكِلِهِ. وَأَلْهِمْنَا التَّمَسُّكَ بِهِ وَالْإِعْتَصَامَ بِمُحْكَمِهِ، وَالثَّبَاتَ عَلَى التَّسْلِيمِ لِمُتَشَابِهِهِ. وَأَوْزِعْنَا الشُّكْرَ عَلَى مَا أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَيْنَا مِنْ حِفْظِهِ وَالْعِلْمَ بِحُدُودِهِ. إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ قَرِيبُ الْإِجَابَةِ. وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَآلِهِ وَسَلَّم تَسْلِيماً.

اعلموا عبادَ الله، رحمكم الله، أن أحقَّ ما صُرِفَتْ إلى علمه العناية،

(١) السدف: جمع سدفة، وهي ظلمة الليل يخالطها بعض الضوء، تكون في أول الليل وآخره ما بين الظلمة إلى الشفق، وما بين الفجر إلى الصلاة.

(٢) المحجة: الطريق. والقصد: استقامة الطريق وسهولته.

(٣) وأل يثل وألا ووؤولا: لجأ طلباً للنجاة. والموئل: الملجأ والمنجى. والمعقل: الحصن المنيع في رأس الجبل، وعقل إليه يعقل عقلاً وعقولاً: لجأ إليه وامتنع به.

وَبُلِغْتَ فِي مَعْرِفَتِهِ الْغَايَةَ، مَا كَانَ لِلَّهِ فِي الْعِلْمِ بِهِ رِضًى، وَلِلْعَالَمِ بِهِ إِلَى سَبِيلِ الرِّشَادِ هَدًى وَأَنْ أَجْمَعَ ذَلِكَ لِبَاغِيهِ كِتَابُ اللَّهِ الَّذِي لَا رَيْبَ فِيهِ، وَتَنْزِيلُهُ الَّذِي لَا مِرْيَةَ فِيهِ، الْفَائِزُ بِجَزِيلِ الذَّخَرِ وَسَنِيِّ الْأَجْرِ تَالِيهِ، الَّذِي لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ.

ونحن - في شرح تأويله، وبيان ما فيه من معانيه - منشئون إن شاء الله ذلك، كتاباً مستوعباً لكل ما بالناس إليه الحاجة من علمه، جامعاً، ومن سائر الكتب غيره في ذلك كافياً. ومُخْبِرُونَ في كل ذلك بما انتهى إلينا من اتفاق الحجة فيما اتفقت عليه منه، واختلافها فيما اختلفت فيه منه. ومُبَيِّنُونَ عِلَلُ كُلِّ مَذْهَبٍ مِنْ مَذَاهِبِهِمْ، وَمَوْضُوحُ^(١) الصَّحِيحِ لَدَيْنَا مِنْ ذَلِكَ، بِأَوْجَزِ مَا أَمَكُنَ مِنَ الْإِيجَازِ فِي ذَلِكَ، وَأَخْصَرَ مَا أَمَكُنَ مِنَ الْإِخْتِصَارِ فِيهِ.

والله نسأل عونه وتوفيقه لما يقرب من محابه، ويبعد من مساخطه. وصلى الله على صفوته من خلقه وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً.

وأول ما نبدأ به من القيل في ذلك: الإبانة عن الأسباب التي البداية بها أولى، وتقديمها قبل ما عداها أخرى. وذلك: البيان عما في آي القرآن من المعاني التي من قبلها يدخل اللبس على من لم يعانِ رياضة العلوم العربية ولم تستحكم معرفته بتصاريف وجوه منطق الألسن السليقية الطبيعية.

القول في البيان عن اتفاق معاني آي القرآن، ومعاني منطق من نزل بلسانه القرآن من وجه البيان - والدلالة على أن ذلك من الله تعالى ذكره هو الحكمة البالغة - مع الإبانة عن فضل المعنى الذي به بآين

القرآن سائر الكلام

إن من أعظم نعم الله تعالى ذكره على عباده، وجسيم منته على خلقه،

---

(١) قال شيخنا العلامة مصطفى جواد رحمه الله - ومن خطه نقلت -: إثبات النون أولى، كما قال «منشئون» أولاً.

ما منحهم من فَضْل البيان الذي به عن ضمائر صُدُورهم يُبينون، وبه على عزائم نفوسهم يَدُلُّون، فذَلَّلَ به منهم الألسن، وسَهَّلَ به عليهم المستصعب. فيه إياه يُوحِّدون، وإيَّاه به يُسَبِّحون ويقدسون، وإلى حاجاتهم به يتوصَّلون، وبه بينهم يتحاورون، فيتعارفون ويتعاملون.

ثم جعلهم، جلَّ ذكره - فيما منحهم من ذلك - طبقاتٍ، ورفع بعضهم فوق بعض درجاتٍ: فَبَيَّنَ خطيب مُسَهِّب، وذَلَّلَ اللسان مُهَذَّب، ومَفْحَمٍ عن نفسه لا يُبين، وعَمِيٍّ عن ضمير قلبه لا يُعَبِّر. وجعل أعلامهم فيه رُتَبَةً، وأرفعهم فيه درجةً، أبلغهم فيما أرادَ به بَلاغاً، وأبينهم عن نفسه به بياناً. ثم عرَّفهم في تنزيله ومحكم أي كتابه فضلَ ما حباهم به من البيان، على مَنْ فَضَّلهم به عليه من ذي البَكَم والمُسْتَعْجِم اللسان، فقال تعالى ذكره: ﴿أَوْ مَنْ يُنشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ [الزخرف: ١٨]. فقد وَضَحَ إذاً لذوي الأفهام، وتبين لأولي الألباب، أنَّ فضلَ أهل البيان على أهل البَكَم والمُسْتَعْجِم اللسان، بفضل اقتدار هذا من نفسه على إبانة ما أرادَ إبانتَه عن نفسه ببيانه، واستعجام لسان هذا عما حاولَ إبانتَه بلسانه.

فإذاً كان ذلك كذلك - وكان المعنى الذي به باينَ الفاضلُ المفضولُ في ذلك، فصار به فاضلاً والآخرُ مفضولاً، هو ما وصفنا من فضلِ إبانة ذي البيان، عما قَصَرَ عنه المستعجمُ اللسان، وكان ذلك مختلفَ الأقدار، متفاوتَ الغايات والنهايات - فلاشك أن أعلى منازل البيان درجةً، وأسنَى مراتبه مرتبةً، أبلغه في حاجة المُبين عن نفسه، وأبينه عن مراد قائله، وأقربُه من فهم سامعه. فإن تجاوز ذلك المقدار، وارتفع عن وُسْع الأنام، وعجز عن أن يأتي بمثله جميعُ العباد، كان حجةً وَعَلَمًا لرسَل الواحد القهار - كما كان حجةً وَعَلَمًا لها إحياء الموتى وإبراء الأبرص وذوي العمى بارتفاع ذلك عن مقادير أعلى منازل طبِّ المتطبيين، وأرفع مراتب علاج المعالجين، إلى ما يعجز عنه جميعُ العالمين. وكالذي كان لها حجةً وَعَلَمًا قطعَ مسافة شهرين في الليلة الواحدة، بارتفاع

ذلك عن وسع الأنام، وتعذر مثله على جميع العباد، وإن كانوا على قطع القليل من المسافة قادرين، وليسير منه فاعلين.

فإذ كان ما وصفنا من ذلك كالذي وصفنا، فَبَيَّنَ أَنْ لَا بَيَانَ أُبَيِّنُ، ولا حكمة أبلغ، ولا منطق أعلى، ولا كلام أشرف - من بيانٍ ومنطق تحدى به امرؤ قوماً في زمان هم فيه رؤساء صناعة الخطب والبلاغة، وقيل الشعر والفصاحة، والسجع والكهانة، على كل خطيب منهم وبلغ، وشاعر منهم وفصيح، وكل ذي سجع وكهانة - فسفه أحلامهم، وقصّر بعقولهم^(١)، وتبرأ من دينهم، ودعا جميعهم إلى اتباعه والقبول منه والتصديق به، والإقرار بأنه رسول إليهم من ربهم. وأخبرهم أن دلالة على صدق مقالته، وحجته على حقيقة نبوته - ما أتاهم به من البيان، والحكمة والفرقان، بلسانٍ مثل ألسنتهم، ومنطق موافقة معانيه معاني منطقهم. ثم أنبأ جميعهم أنهم عن أن يأتوا بمثل بعضه عَجَزَةٌ، ومن القدرة عليه نَقْصَةٌ. فأقر جميعهم بالعجز، وأدعوا له بالتصديق، وشهدوا على أنفسهم بالنقص. إلا من تجاهل منهم وتعمى، واستكبر وتعاشى، فحاول تَكْلُفَ ما قد علم أنه عنه عاجز، ورام ما قد تيقن أنه عليه غير قادر. فأبدى من ضعف عقله ما كان مستتراً، ومن عيٍّ لسانه ما كان مضموناً، فأتى بما لا يعجز عنه الضعيف الأخرق، والجاهل الأحمق، فقال: «والطاحنات طحناً، والعاجنات عجنناً، فالخابزات خبزاً، والثارذات ثرداً، واللاقمات لقمًا»^(٢)، ونحو ذلك من الحماقات المشبهة دعواه الكاذبة.

فإذ كان تفاضل مراتب البيان، وتباين منازل درجات الكلام، بما وصفنا قبل - وكان الله تعالى ذِكْرُهُ وتقدّست أسماؤه، أحكم الحكماء، وأحلّم الحكماء - كان معلوماً أن أبين البيان بيانه، وأفضل الكلام كلامه، وأن قدّر فضل بيانه،

---

(١) سفه أحلامهم: نسبهم إلى السفه، وهو خفة الحلم واضطراب الرأي وضعفه، وهو

باب من الجهل.

(٢) من هذيان مسيلمة الكذاب لعنه الله. انظر تاريخ الطبري ٢٤٥/٣ وسواه.

جلّ ذكره، على بيان جميع خلقه، كفضله على جميع عباده.

فإذ كان كذلك - وكان غير مبين منّا عن نفسه منّ خاطب غيره بما لا يفهمه عنه المخاطب - كان معلوماً أنه غير جائز أن يخاطب جلّ ذكره أحداً من خلقه إلا بما يفهمه المخاطب، ولا يرسل إلى أحد منهم رسولاً برسالة إلا بلسانٍ وبيانٍ يفهمه المرسل إليه. لأن المخاطب والمرسل إليه، إن لم يفهم ما خوطب به وأرسل به إليه، فحالُه - قبل الخطاب وقبل مجيء الرسالة إليه وبعده - سواء، إذ لم يفدُه الخطابُ والرسالةُ شيئاً كان به قبل ذلك جاهلاً. والله جلّ ذكره يتعالى عن أن يخاطب خطاباً أو يرسل رسالةً لا توجب فائدةً لمن خوطب أو أرسلت إليه، لأنّ ذلك فينا من فعلِ أهلِ النقص والعبث، والله تعالى عن ذلك مُتعالٍ. ولذلك قال جل ثناؤه في محكم تنزيله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾ [إبراهيم: ٤]. وقال لنبيه محمد ﷺ: ﴿وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [النحل: ٦٤]. فغير جائز أن يكونَ به مهتدياً، من كان بما يُهدى إليه جاهلاً.

فقد تبين إذاً - بما عليه دللنا من الدلالة - أن كلّ رسولٍ لله جلّ ثناؤه أرسله إلى قوم، فإنما أرسله بلسان من أرسله إليه، وكلّ كتاب أنزله على نبي، ورسالة أرسلها إلى أمة، فإنما أنزله بلسان من أنزله أو أرسله إليه. فاتّضح بما قلنا ووصفنا، أن كتاب الله الذي أنزله إلى نبيينا محمد ﷺ، بلسان محمد ﷺ. وإذا كان لسانُ محمد ﷺ عربياً، فبيّن أن القرآن عربيّ. وبذلك أيضاً نطق محكم تنزيل ربنا، فقال جلّ ذكره: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [يوسف: ٢]. وقال: ﴿وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ [الشعراء: ١٩٢-١٩٥].

وإذا كانت واضحةً صحيحةً ما قلنا - بما عليه استشهدنا من الشواهد، ودللنا عليه من الدلائل - فالواجب أن تكون معاني كتاب الله المنزل على نبيينا محمد ﷺ، لمعاني كلام العرب موافقةً، وظاهره لظاهر كلامها ملائماً، وإن باينه كتابُ الله

بالفضيلة التي فَضَّلَ بها سائر الكلام والبيان، بما قد تقدَّم وَصَفْنَاهُ.

فإذ كان ذلك كذلك، فَيَبَيِّنُ - إذ كان موجوداً في كلام العرب الإيجاز والاختصار، والاجتزاء بالإخفاء من الإظهار، وبالقلة من الإكثار في بعض الأحوال، واستعمال الإطالة والإكثار، والترداد والتكرار، وإظهار المعاني بالأسماء دون الكناية عنها، والإسرار في بعض الأوقات، والخبر عن الخاص في المراد بالعام الظاهر، وعن العام في المراد بالخاص الظاهر، وعن الكناية والمراد منه المصريح، وعن الصفة والمراد الموصوف، وعن الموصوف والمراد الصفة، وتقديم ما هو في المعنى مُؤَخَّر، وتأخير ما هو في المعنى مُقَدَّم، والاكتفاء ببعض من بعض، وبما يظهر عما يحذف، وإظهار ما حُظِّط الحذف - أن يكون ما في كتاب الله المنزل على نبيه محمد ﷺ من ذلك، في كل ذلك له نظيراً، وله مثلاً وشبيهاً.

ونحن مُبَيِّنو جميع ذلك في أماكنه، إن شاء الله ذلك وأمدّ منه بعون وقوة.

القول في البيان عن الأحرف التي اتفقت فيها ألفاظ العرب وألفاظ غيرها من بعض أجناس الأمم

إن سألنا سائل فقال: إنك ذكرت أنه غيرُ جائز أن يخاطب الله تعالى ذكره أحدًا من خلقه إلا بما يفهمه، وأن يرسل إليه رسالة إلا باللسان الذي يفقهه، فما أنت قائل (بالأخبار التي تدل) ^(١) على أن فيه من غير لسان العرب؟

قيل له: إنَّ الذي قالوه من ذلك غير خارج من معنى ما قلنا - من أجل أنهم لم يقولوا: هذه الأحرف وما أشبهها لم تكن للعرب كلاماً، ولا كان ذاك لها منطقاً قبل نزول القرآن، ولا كانت بها العرب عارفةً قبل مجيء الفرقان - فيكون ذلك قولاً لقولنا خلافاً ^(٢). وإنما قال بعضهم: حرف كذا بلسان الحبشة معناه كذا، وحرف كذا بلسان العجم معناه كذا. ولم نستنكر أن يكون الكلام ما يتفق فيه ألفاظ جميع أجناس الأمم المختلفة الألسن بمعنى واحد، فكيف بجنسين منها؟ كما قد وجدنا اتفاق كثير منه فيما قد علمناه من الألسن المختلفة، وذلك كالدرهم والدينار والدواة والقلم والقرطاس، وغير ذلك - مما يُتَعَبُّ إحصاؤه ويُمْلُ تَعَدَّادُهُ، كرهنا إطالة الكتاب بذكره - مما اتفقت فيه الفارسية والعربية باللفظ والمعنى. لعل ذلك كذلك في سائر الألسن التي نجهل منطقها ولا نعرف كلامها.

---

(١) ما بين المعقوفتين من عندي اقتضتها ضرورة التهذيب، وكل الأخبار التي ذكرها ضعيفة سوى خير واحد من كلام أبي ميسرة الكوفي، انفرد به الطبري وحده.

(٢) خلاف: مخالف، وسيكثر مجيئها في كلام الطبري.

فلو أن قائلًا قال - فيما ذكرنا من الأشياء التي عَدَدْنَا وأخْبَرْنَا اتفاقَهُ في اللفظ والمعنى بالفارسية والعربية، وما أشبه ذلك مما سكتنا عن ذكره - : ذلك كله فارسي لا عربي، أو ذلك كله عربي لا فارسي، أو قال: بعضه عربي وبعضه فارسي، أو قال كان مخرج أصله من عند العرب فوق إلى العجم فنطقوا به، أو قال: كان مخرج أصله من عند الفرس فوق إلى العرب فأعربته - كان مُستجهلاً. لأن العربَ ليست بأولى أن تكون، كان مخرجُ أصل ذلك منها إلى العجم، ولا العجم أحقُّ أن تكون كان مخرج أصل ذلك منها إلى العرب، إذ كان استعمال ذلك بلفظ واحد ومعنى واحد موجوداً في الجنسين.

وإذ كان ذلك موجوداً على ما وصفنا في الجنسين، فليس أحدُ الجنسين أولى بأن يكون أصلُ ذلك كان من عنده من الجنس الآخر. والمدَّعي أن مخرج أصل ذلك إنما كان من أحد الجنسين إلى الآخر، مدَّعٍ أمراً لا يُوصَلُ إلى حقيقة صِحَّتِهِ إلا بخَبَرٍ يُوجِبُ العِلْمَ، ويُزِيلُ الشكَّ، ويقطع العذرَ ضَحَّتُهُ. بل الصواب في ذلك عندنا: أن يسمَّى: عربياً أعجمياً، أو حبشياً عربياً، إذ كانت الأمتان له مستعملتين - في بيانها ومنطقها - استعمال سائر منطقها وبيانها. فليس غيرُ ذلك من كلام كلِّ أمةٍ منهما، بأولى أن يكون إليه منسوباً - منه^(١).

فكذلك سبيل كل كلمة واسم اتفقت ألفاظ أجناس أمم فيها وفي معناها، ووجد ذلك مستعملاً في كل جنس منها استعمال سائر منطقهم، فسبيلُ إضافته إلى كل جنس منها، سبيلُ ما وصفنا - من الدرهم والدينار والدواة والقلم، التي اتفقت ألسن الفرس والعرب فيها بالألفاظ الواحدة والمعنى الواحد، في أنه مستحقُّ إضافته إلى كل جنس من تلك الأجناس - اجتماع واقتران^(٢).

وذلك هو معنى من روينا عنه القول في الأحرف التي مضت في صدر

(١) قول «منه» متعلق بقوله «بأولى»، أي «بأولى منه...».

(٢) أي أن يجمع بين الوصفين أو يقرن بين النسبتين.

هذا الباب، من نسبة بعضهم بعض ذلك إلى لسان الحبشة، ونسبة بعضهم بعض ذلك إلى لسان الفرس، ونسبة بعضهم بعض ذلك إلى لسان الروم. لأن من نسب شيئاً من ذلك إلى ما نسبته إليه، لم ينف - بنسبته إياه إلى ما نسبته إليه - أن يكون عربياً، ولا من قال منهم: هو عربي، نفى ذلك أن يكون مستحقاً النسبة إلى من هو من كلامه من سائر أجناس الأمم غيرها. وإنما يكون الإثبات دليلاً على النفي، فيما لا يجوز اجتماعه من المعاني، كقول القائل: فلان قائم، فيكون بذلك من قوله دالاً على أنه غير قاعد، ونحو ذلك مما يمنع اجتماعه لتنافيهما. فأما ما جاز اجتماعه فهو خارج من هذا المعنى. وذلك كقول القائل: فلان قائم مكلّم فلاناً، فليس في تثبيت القيام له ما دلّ على نفي كلام آخر، لجواز اجتماع ذلك في حال واحد من شخص واحد. فقائل ذلك صادق إذا كان صاحبه على ما وصفه به.

فكذلك ما قلنا - في الأحرف التي ذكرنا وما أشبهها - غير مستحيل أن يكون عربياً بعضها أعجمياً، وحبشياً بعضها عربياً، إذ كان موجوداً استعمال ذلك في كلتا الأمتين. فناسب ما نسب من ذلك إلى إحدى الأمتين أو كليتهما محق غير مبطل.

فإن ظن ذو غباء أن اجتماع ذلك في الكلام مستحيل - كما هو مستحيل في أنساب بني آدم - فقد ظن جهلاً. وذلك أن أنساب بني آدم محصورة على أحد الطرفين دون الآخر، لقول الله تعالى ذكره: ﴿ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ [الأحزاب: ٥]. وليس ذلك كذلك في المنطق والبيان، لأن المنطق إنما هو منسوب إلى من كان به معروفاً استعماله. فلو عُرف استعمال بعض الكلام في أجناس من الأمم - جنسين أو أكثر - بلفظ واحد ومعنى واحد، كان ذلك منسوباً إلى كل جنس من تلك الأجناس، لا يستحق جنس منها أن يكون به أولى من سائر الأجناس غيره. كما لو أن أرضاً بين سهل وجبل، لها هواء السهل وهواء الجبل، أو بين برّ وبحرٍ، لها هواء البر وهواء البحر - لم يمنع

ذو عقل صحيح أن يصفها بأنها سُهلية جبلية^(١). أو بأنها بَرّية بحرية، إذ لم تكن نسبتها إلى إحدى صفتيها نافيةً حقّها من النسبة إلى الأخرى. ولو أفرد لها مفردٌ إحدى صفتيها ولم يسلبها صفتها الأخرى، كان صادقاً محقّقاً.

وكذلك القول في الأحرف التي تقدم ذكرناها في أول هذا الباب.

وهذا المعنى الذي قلناه في ذلك، هو معنى قول من قال: في القرآن من كل لسان^(٢) - عندنا بمعنى، والله أعلم: أن فيه من كلّ لسان اتفق فيه لفظ العرب ولفظ غيرها من الأمم التي تنطق به، نظير ما وصفنا من القول فيما مضى.

وذلك أنه غيرُ جائز أن يُتوهم على ذي فطرة صحيحة، مقرّ بكتاب الله، ممن قد قرأ القرآن وعرف حدود الله - أن يعتقد أن بعض القرآن فارسي لا عربي، وبعضه نبطي لا عربي، وبعضه رومي لا عربي، وبعضه حبشي لا عربي، بعد ما أخبر الله تعالى ذكره عنه أنه جعله قرآناً عربياً. لأن ذلك إن كان كذلك، فليس قولُ القائل: القرآنُ حبشيٌّ أو فارسيٌّ، ولا نسبةٌ من نسبه إلى بعض ألسن الأمم التي بعضه بلسانه دون العرب - بأولى بالتطويل من قول القائل: هو عربي. ولا قولُ القائل: هو عربيٌّ بأولى بالصحة والصواب من قول ناسبه إلى بعض الأجناس التي ذكرناها. إذ كان الذي بلسان غير العرب من سائر ألسن أجناس الأمم فيه، نظير الذي فيه من لسان العرب.

وإذا كان ذلك كذلك، فبيّن إذاً خطأ من زعم أن القائل من السلف: في القرآن من كل لسان، إنما عني بقبيله ذلك، أن فيه من البيان ما ليس بعربي، ولا جائز نسبتُه إلى لسان العرب.

ويقال لمن أبى ما قلنا - ممن زعم أن الأحرف التي قدمنا ذكرها في أول

---

(١) النسب إلى السهل (بفتح فسكون): (سُهلي)، بضم السين، على غير القياس.

(٢) هو قول أبي ميسرة الكوفي أخرجه عنه الطبري بسند صحيح، لكنه انفرد به.

الباب وما أشبهها، إنما هي كلام أجناس من الأمم سوى العرب، وقعت إلى العرب فعربته -: ما برهانك على صحة ما قلت في ذلك من الوجه الذي يجب التسليم له، فقد علمت مَنْ خالفك في ذلك، قال فيه خلاف قولك؟ وما الفرق بينك وبين مَنْ عارضك في ذلك، فقال: هذه الأحرف، وما أشبهها من الأحرف غيرها، أصلها عربي، غير أنها وقعت إلى سائر أجناس الأمم غيرها فنطقت كل أمة منها ببعض ذلك بألسنتها من الوجه الذي يجب التسليم له؟ فلن يقول في شيء من ذلك قولاً إلا ألزم في الآخر مثله.

فإن اعتلّ في ذلك بأقوال السلف التي قد ذكرنا بعضها وما أشبهها، طُولِبَ - مطالبَتنا مَنْ تأوّل عليهم في ذلك تأويله - بالذي قد تقدم بيانه. وقيل له: ما أنكرت أن يكون من نسب شيئاً من ذلك منهم إلى من نسبه من أجناس الأمم سوى العرب، إنما نسبه إلى إحدى نسبتيه التي هو لها مستحق، من غير نفي منه عنه النسبة الأخرى؟ ثم يقال له: أرايت من قال لأرض سُهلِيّة جبلية: هي سُهلِيّة، ولم ينكر أن تكون جبلية، أو قال: هي جبلية، ولم يدفع أن تكون سُهلِيّة، أنافٍ عنها أن تكون جبلية، أو قال: هي جبلية، ولم يدفع أن تكون سُهلِيّة، أنافٍ عنها أن تكون لها الصفة الأخرى بقبيله ذلك؟

فإن قال: نعم! كابر عقله. وإن قال: لا، قيل له: فما أنكرت أن يكون قول من قال في سَجِيل: هي فارسية، وفي القسطاس: هي رومية - نظير ذلك؟ وسئل الفرق بين ذلك، فلن يقول في أحدهما قولاً إلا ألزم في الآخر مثله.

قد دللنا، على صحة القول بما فيه الكفاية لمن وُفّق لفهمه، على أن الله جل ثناؤه أنزل جميع القرآن بلسان العرب دون غيرها من ألسن سائر أجناس الأمم، وعلى فساد قول من زعم أن منه ما ليس بلسان العرب ولغاتها^(١).

(١) الفقرة الأخيرة من فصل عقده الطبري للقول في اللغة التي نزل بها القرآن من لغات العرب، حذفناه لقلة أهميته في عصرنا، وكذلك فعلنا بالفصل الذي جاء بعده بعنوان «القول في البيان عن معنى قول رسول الله ﷺ: «أنزل القرآن من سبعة أبواب الجنة وذكر الأخبار الواردة بذلك» للسبب نفسه.

٣٧
اجمعها في الطبعة التي بتحقيقه أحمد شاكر وعبد شاكر ١٩٨١-١٩٨٢

القول في الوجوه التي مِنْ قِبَلِهَا يُوصَلُ إلى معرفة تأويل القرآن

قال الله جلّ ذكره وتقدست أسماؤه، لنبية محمد ﷺ: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٤٤]، وقال أيضاً جلّ ذكره: ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [النحل: ٦٤]، وقال: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ [آل عمران: ٧]. فقد تبين ببيان الله جلّ ذكره:

أنّ مما أنزل الله من القرآن على نبيه ﷺ، ما لا يُوصَلُ إلى علم تأويله إلا ببيان الرسول ﷺ. وذلك تأويل جميع ما فيه: من وجوه أمره - واجبه ونذيه وإرشاده - وصنوف نهيه، ووظائف حقوقه وحدوده، ومبالغ فرائضه، ومقادير اللازم بعض خلقه لبعض، وما أشبه ذلك من أحكام آيه، التي لم يُدرك علمها إلا ببيان رسول الله ﷺ لأُمَّته. وهذا وجه لا يجوز لأحد القول فيه، إلا ببيان رسول الله ﷺ له تأويله بنصّ منه عليه، أو بدلالة قد نصّبها، دالّة أُمَّته على تأويله.

وأنّ منه ما لا يعلم تأويله إلا الله الواحد القهار. وذلك ما فيه من الخبر عن آجالٍ حادثة، وأوقات آتية، كوقت قيام الساعة، والنفخ في الصور، ونزول عيسى بن مريم، وما أشبه ذلك: فإن تلك أوقات لا يعلم أحدٌ حدودها، ولا يعرف أحدٌ من تأويلها إلا الخبر بأشراطها، لاستئثار الله بعلم ذلك على خلقه.

وبذلك أنزل ربنا محكم كتابه، فقال: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي، لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ، ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً، يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا، قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٧]. وكان نبينا محمد ﷺ إذا ذكر شيئاً من ذلك، لم يدلّ عليه إلا بأشراطه دون تحديده بوقته كالذي روي عنه ﷺ أنه قال لأصحابه، إذ ذكر الدجال: «إِنْ يَخْرُجُ وَأَنَا فِيكُمْ، فَأَنَا حَاجِبُهُ، وَإِنْ يَخْرُجُ بَعْدِي، فَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَيْكُمْ»^(١)، وما أشبه ذلك من الأخبار - التي يطول باستيعابها الكتاب - الدالة على أنه ﷺ لم يكن عنده علم أوقات شيء منه بمقادير السنين والأيام، وأن الله جلّ ثناؤه إنما كان عرّفه مجيئه بأشراطه، ووقته بأدلتها.

وأن منه ما يعلم تأويله كلّ ذي علم باللسان الذي نزل به القرآن. وذلك: إقامة إعرابه ومعرفة المسميات بأسمائها اللازمة غير المشترك فيها، والموصوفات بصفات الخاصة دون ما سواها، فإنّ ذلك لا يجهله أحدٌ منهم. وذلك كسامعٍ منهم لو سمع تالياً يتلو: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [البقرة: ١١-١٢]، لم يجهل أن معنى الإفساد هو ما ينبغي تركه مما هو مضرّة، وأن الإصلاح هو ما ينبغي فعله مما فعله منفعة، وإنّ جهل المعاني التي جعلها الله إفساداً، والمعاني التي جعلها الله إصلاحاً. فالذي يعلمه ذو اللسان - الذي بلسانه نزل القرآن - من تأويل القرآن، هو ما وصفت: من معرفة أعيان المسميات بأسمائها

---

(١) قال ابن حجر في الفتح ١٣: ٨٤ في شرح حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري، وذكر الدجال فقال: «وما من نبي إلا وقد أُنذر قومه»، قال: «في بعض طرقه: ان يخرج فيكم فأنا حجيجه». وهو إشارة إلى حديث النواس بن سمعان، مطولاً، في صحيح مسلم ٣٧٦: ٢، وفيه: «إِنْ يَخْرُجُ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ»، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم».

اللازمة غير المشترك فيها، والموصوفات بصفاتھا الخاصة، دون الواجب من أحكامھا وصفاتها وهياتھا التي خص الله بعلمھا نبيّه ﷺ، فلا يدرك علمه إلا ببيانہ، دون ما استأثر الله بعلمه دون خلقه.

النهي عن القول في تأويل القرآن بالرأي

إن ما كان من تأويل أي القرآن الذي لا يدرك علمه إلا بنص بيان رسول الله ﷺ، أو بنصبه الدلالة عليه - غير جائز لأحد القليل فيه برأيه. بل القائل في ذلك برأيه - وإن أصاب الحق فيه - فمخطيء فيما كان من فعله، بقله فيه برأيه، لأن إصابته ليست إصابة موقن أنه مُحَقَّقٌ، وإنما هو إصابة خارص^(١) وظان. والقائل في دين الله بالظن، قائل على الله ما لم يعلم. وقد حرم الله جل ثناؤه ذلك في كتابه على عباده، فقال: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٣]. فالقائل في تأويل كتاب الله، الذي لا يدرك علمه إلا ببيان رسول الله ﷺ، الذي جعل الله إليه بيانہ - قائل بما لا يعلم وإن وافق قيله ذلك في تأويله، ما أراد الله به من معناه. لأن القائل فيه بغير علم، قائل على الله ما لا علم له به.

الحض على العلم بتفسير القرآن

وقد حث الله عز وجل عباده على الاعتبار بما في أي القرآن من المواعظ والبيانات - بقوله جل ذكره لنبيه ﷺ: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [ص: ٢٩] وقوله: ﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ

(١) خارص: أي بمخمين، والخرص: الحزر، وكل قول بالظن.

مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿[الزمر: ٢٧-٢٨] وما أشبه ذلك من آي القرآن، التي أمر الله عباده وحَثَّهم فيها على الاعتبار بأمثال آي القرآن، والاتعاظ بمواعظه - ما يدل على أن عليهم معرفة تأويل ما لم يُحجب عنهم تأويله من آيه. ....

لأنه محال أن يُقال لمن لا يفهم ما يُقال له ولا يعقل تأويله: «اعتبر بما لا فهم لك به ولا معرفة من القيل والبيان والكلام» - إلا على معنى الأمر بأن يفهمه ويفقهه، ثم يتدبره ويعتبر به فأما قبل ذلك، فمستحيل أمره بتدبره وهو بمعناه جاهل. كما محال أن يقال لبعض أصناف الأمم الذين لا يعقلون كلام العرب ولا يفهمونه، لو أنشد قصيدة شعرٍ من أشعار بعض العرب ذات أمثال ومواعظ وحكم: «اعتبر بما فيها من الأمثال، وأذكر بما فيها من المواعظ» - إلا بمعنى الأمر لها بفهم كلام العرب ومعرفة، ثم الاعتبار بما نهىها عليه ما فيها من الحكم. فأما وهي جاهلة بمعاني ما فيها من الكلام والمنطق، فمحال أمرها بما دلَّت عليه معاني ما حوته من الأمثال والعبر. بل سواء أمرها بذلك وأمر بعض البهائم به، إلا بعد العلم بمعاني المنطق والبيان الذي فيها.

فكذلك ما في آي كتاب الله من العبر والحكم والأمثال والمواعظ، لا يجوز أن يقال: «اعتبر بها» إلا لمن كان بمعاني بيانه عالماً، وبكلام العرب عارفاً؛ وإلا بمعنى الأمر - لمن كان بذلك منه جاهلاً - أن يعلم معاني كلام العرب ثم يتدبره بعد، ويتعظ بحكمه وصنوف غيره.

فإذ كان ذلك كذلك - وكان الله جلّ ثناؤه قد أمر عباده بتدبره وحثهم على الاعتبار بأمثاله - كان معلوماً أنه لم يأمر بذلك مَنْ كان بما يدلُّ عليه آيه جاهلاً. وإذا لم يجز أن يأمرهم بذلك إلا وهم بما يدلهم عليه عالمون، صحَّ أنهم - بتأويل ما لم يُحجب عنهم علمه من آيه الذي استأثر الله بعلمه منه دون خلقه، الذي قد قدّمنا صفته آنفاً - عارفون. وإذا صحَّ ذلك فسَد قول من أنكر تفسير المفسرين - من كتاب الله وتزويله - ما لم يحجب عن خلقه تأويله.

قد قلنا فيما مضى من كتابنا هذا في وجوه تأويل القرآن، وأن تأويل جميع القرآن على أوجه ثلاثة:

أحدها: لا سبيل إلى الوصول إليه، وهو الذي استأثر الله بعلمه، وحجب علمه عن جميع خلقه، وهو أوقات ما كان من آجال الأمور الحادثة، التي أخبر الله في كتابه أنها كائنة، مثل: وقت قيام الساعة، ووقت نزول عيسى بن مريم، ووقت طلوع الشمس من مغربها، والنفخ في الصور، وما أشبه ذلك.

والوجه الثاني: ما خصَّ الله بعلم تأويله نبيه ﷺ دون سائر أمته، وهو ما فيه مما بعباده إلى علم تأويله الحاجة، فلا سبيل لهم إلى علم ذلك إلا ببيان الرسول ﷺ لهم تأويله.

والثالث منها: ما كان علمه عند أهل اللسان الذي نزل به القرآن، وذلك علم تأويل عربيته وإعرابه، لا يوصل إلى علم ذلك إلا من قبلهم.

فإذ كان ذلك كذلك، فأحق المفسرين بإصابة الحق - في تأويل القرآن الذي إلى علم تأويله للعباد السبيل - أوضحهم حجة فيما تأول وفسر، مما كان تأويله إلى رسول الله ﷺ دون سائر أمته من أخبار رسول الله ﷺ الثابتة عنه: إما من جهة النقل المستفيض، فيما وجد فيه من ذلك عنه النقل المستفيض، وإما من جهة نقل العدول الأثبات، فيما لم يكن فيه عنه النقل المستفيض، أو من جهة الدلالة المنصوبة على صحته؛ وأصحهم برهاناً - فيما ترجم وبين من ذلك - مما كان مدركاً علمه من جهة اللسان: إما بالشواهد من أشعارهم، السائرة، وإما من منطقهم ولغاتهم المستفيضة المعروفة، كائناً من كان المتأول والمفسر، بعد أن لا يكون خارجاً تأويله وتفسيره ما تأول وفسر من ذلك، عن أقوال السلف من الصحابة والأئمة، والخلف من التابعين وعلماء الأمة.

القول في تأويل أسماء القرآن وسوره وآيه

إن الله تعالى ذكره سَمَّى تنزيله الذي أنزله على عبده محمد ﷺ أسماءً أربعة:

منهن: «القرآن»، فقال في تسميته إياه بذلك في تنزيله: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَافِلِينَ﴾ [يوسف: ٣]، وقال: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ [النمل: ٧٦].

ومنهن: «الفرقان»، قال جل ثناؤه في وحيه إلى نبيه ﷺ يسميه بذلك: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ [الفرقان: ١].

ومنهن: «الكتاب»: قال تبارك اسمه في تسميته إياه به: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، قَيِّمًا﴾ [الكهف: ١].

ومنهن: «الذكر»، قال تعالى ذكره في تسميته إياه به: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩].

ولكل اسم من أسمائه الأربعة في كلام العرب، معنى ووجه غير معنى الآخر ووجهه.

فأما «القرآن»، فإن المفسرين اختلفوا في تأويله. والواجب أن يكون تأويله على قول ابن عباس: من التلاوة والقراءة، وأن يكون مصدراً من قول القائل: قرأت، كقولك «الخُسران» من «خَسِرْتُ»، و«الغُفران» من «غَفَرَ اللهُ لك»، و«الكُفران» من «كفَرْتُكَ»، و«الفرقان» من «فَرَّقَ اللهُ بين الحق والباطل».

فإن قال قائل: وكيف يجوز أن يسمى «قرآناً» بمعنى القراءة، وإنما هو مقروء؟

قيل: كما جاز أن يسمى المكتوب «كتاباً»، بمعنى: كتاب الكاتب، كما قال الشاعر في صفة كتاب طلاق كتبه لامرأته:

تُؤمِّل رَجْعَةً مِنِّي، وفيها كِتَابٌ مِثْلُ مَا لَصِقَ الْغِرَاءُ
يريد: طلاقاً مكتوباً، فجعل «المكتوب» كتاباً.

وأما تأويل اسمه الذي هو «فُرْقَان»، فإن تفسير أهل التفسير جاء في ذلك بألفاظ مختلفة، هي في المعاني مؤتلفة.

وأصل «الفُرْقَان» عندنا: الفرق بين الشيتين والفصل بينهما. وقد يكون ذلك بقضاء، واستنقاذ، وإظهار حُجَّة، ونَصْر، وغير ذلك من المعاني المفرقة بين المَحِقِّ والمُبْطِل. فقد تبين بذلك أن القرآن سُمي «فرقناً»، لفصله - بحججه وأدلته وحدود فرائضه وسائر معاني حُكمه - بين المحق والمبطل. وفرقانه بينهما: بِنَصْرِهِ المَحِقَّ، وتَخْذِيلِهِ المَبْطِلَ، حُكماً وقضاءً.

وأما تأويل اسمه الذي هو «كتاب»: فهو مصدر من قولك «كتبت كتاباً» كما تقول: قمت قياماً، وحسبت الشيء حساباً. والكتاب: هو خطُّ الكاتب حروف المعجم مجموعة ومفترقة. وسُمي «كتاباً»، وإنما هو مكتوب، كما قال الشاعر في البيت الذي استشهدنا به:

* وفيها كِتَابٌ مِثْلُ مَا لَصِقَ الْغِرَاءُ *

يعني به مكتوباً.

وأما تأويل اسمه الذي هو «ذِكْرٌ»، فإنه محتمل معنيين: أحدهما: أنه ذِكْرٌ من الله جلَّ ذكره، ذِكْرٌ به عباده، فعرفهم فيه حدوده وفرائضه، وسائر ما أودعه من حُكمه. والآخر: أنه ذِكْرٌ وشرفٌ وفخرٌ لمن آمن به وصدَّق بما فيه، كما

قال جل ثناؤه: ﴿وَلَا تَهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ﴾ [الزخرف: ٤٤]، يعني به أنه شرف له ولقومه.

(معنى السورة)

ثم تسمى كل سورة من سور القرآن «سورة»، وتجمع «سُوراً»، على تقدير «خُطبة وخُطب»، و«غُرقة وغُرَف».

والسورة، بغير همز: المنزلة من منازل الارتفاع. ومن ذلك سُور المدينة، سمي بذلك الحائط الذي يحويها، لارتفاعه على ما يحويه. غير أن السُورة من سُور المدينة لم يسمع في جمعها «سُور»، كما سمع في جمع سورة من القرآن «سور». قال العجاج في جمع السُورة من البناء:

فَرُبُّ ذِي سُرَادِقٍ مَحْجُورٍ سِرْتُ إِلَيْهِ فِي أَعَالِي السُّورِ
فخرج تقدير جمعها على تقدير جَمع بُرة وبُسرة، لأن ذلك يجمع بُراً وبُسراً.

وكذلك لم يسمع في جَمع سُورة من القرآن سُورٌ، ولو جمعت كذلك لم يكن خطأ في القياس، إذا أريد به جميعُ القرآن وإنما تركوا - فيما نرى - جمعه كذلك، لأن كل جمع كان بلفظ الواحد المذكّر مثل: بُر وشعير وقَصَب وما أشبه ذلك، فإن جماعه يجري مجرى الواحد من الأشياء غيره. لأن حكم الواحد منه منفرداً قلماً يُصاب، فجرى جماعه مجرى الواحد من الأشياء غيره، ثم جُعِلت الواحدة منه كالقطعة من جميعه، فقليل: بُرة وشعيرة وقصبة، يراد به قطعة منه. ولم تكن سور القرآن موجودةً مجتمعةً اجتماع البر والشعير وسور المدينة، بل كل سورة منها موجودةٌ منفردة بنفسها، انفراد كل غُرقة من الغُرَف وخُطبة من الخُطب، فجُعِل جمعُها جمع الغُرَف والخُطب المبنيّ جمعها من واحدتها.

وقد همز بعضهم السورة من القرآن. وتأويلها، في لغة من همزها،

القطعة التي قد أفضلت من القرآن عما سواها وأبقيت. وذلك أن سور كل شيء: البقية منه تبقى بعد الذي يؤخذ منه، ولذلك سميت الفضلة من شراب الرجل - يشربه ثم يفضلها فيبقيها في الإناء - سوراً.

وأما الآية من آي القرآن، فإنها تحتل وجهين في كلام العرب:

أحدهما: أن تكون سميت آية، لأنها علامة يُعرف بها تمام ما قبلها وابتدائها، كالآية التي تكون دلالة على الشيء يُستدل بها عليه، ومنه قوله جل ذكره: ﴿رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيداً لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ﴾ [المائدة: ١١٤] أي علامة منك لإجابتك دعاءنا وإعطائك إيانا سؤلنا.

والآخر منهما: القصة، كما قال كعب بن زهير بن أبي سلمى:

أَلَا أَبْلِغَا هَذَا الْمُعَرِّضَ آيَةً   أَيْقِظَانِ قَالَ الْقَوْلَ إِذْ قَالَ، أَمْ حَلَمٌ^(١)

يعني بقوله «آية»: رسالة مني وخبراً عني.

فيكون معنى الآيات: القصص، قصة تتلو قصة، بفصول ووفصول.

القول في تأويل أسماء فاتحة الكتاب

صَحَّ الخبر عن رسول الله ﷺ بما حدثني به يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ، قال: هي أم القرآن، وهي فاتحة الكتاب، وهي السبع المثاني^(١).

فهذه أسماء فاتحة الكتاب.

وسميت «فاتحة الكتاب»، لأنها يُفتح بكتابها المصاحف، ويُقرأ بها في الصلوات، فهي فَوَاتِح لما يتلوها من سور القرآن في الكتابة والقراءة.

وسميت «أم القرآن»، لتقدمها على سائر سور القرآن غيرها، وتأخر ما سواها خلفها في القراءة والكتابة. وذلك من معناها شبيه بمعنى فاتحة الكتاب. وإنما قيل لها - بكونها كذلك - أم القرآن، لتسمية العرب كل جامع أمراً - أو مقدّم - لأمر إذا كانت له توابيع تتبعه، هو لها إمام جامع - «أُمّاً». فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ: «أم الرأس». وتسمي لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها للجيش - «أُمّاً».

وأما تأويل اسمها أنها «السَّبع»، فإنها سبع آيات، لا خلاف بين الجميع من القراء والعلماء في ذلك.

وإنما اختلفوا في الآي التي صارت بها سبع آيات. فقال عَظُمُ^(٢) أهل الكوفة: صارت سبع آيات بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، وروى ذلك عن

---

(١) أخرجه أحمد ٤٤٨/٢، والدارمي ٣٣٧٧، والبخاري ١٠٢/٦ وفي جزء القراءة خلف الإمام صفحة ١٤٩، وأبو داود (١٤٥٧)، والترمذي (٣١٢٤).

(٢) عظم الشيء أو الناس: معظمهم وأكثرهم.

جماعة من أصحاب رسول الله ﷺ والتابعين. وقال اخرون: هي سبع آيات، وليس منهن ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾، ولكن السابعة «أنعمت عليهم». وذلك قول عَظُم قَرَأَةً^(١) أهل المدينة ومُتَقْنِيهِمْ.

وأما وصف النبي ﷺ آياتها السبع بأنهن مَثَانٍ، فلأنها تثنى قراءتها في كل صلاة تطوع. وكذلك كان الحسن البصري يتأول ذلك.

وليس في وجوب اسم «السبع المثاني» لفاتحة الكتاب، ما يدفع صحة وجوب اسم «المثاني» للقرآن كله، ولما ثُنِيَ المثنى من السور. لأن لكلَّ وجهاً ومعنىً مفهوماً، لا يَفْسُدُ - بتسميته بعض ذلك بالمثاني - تسمية غيره بها.

فأما وجه تسمية ما ثُنِيَ المثنى من سور القرآن بالمثاني، فقد بيَّنا صِحَّتَهُ، وسندُ على صحة وجه تسمية جميع القرآن به عند انتهائنا إليه في سورة الزمر، إن شاء الله.

---

(١) قَرَأَةً: جمع قارىء.

القول في تأويل الاستعاذة

تأويل قوله: ﴿أَعُوذُ﴾.

والاستعاذة: الاستجارة. وتأويل قول القائل ﴿أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ أستجيرُ بالله - دون غيره من سائر خلقه - من الشيطان أن يضرَّني في ديني، أو يصدِّني عن حق يلزمني لربي.

تأويل قوله: ﴿مِنَ الشَّيْطَانِ﴾.

والشيطان، في كلام العرب: كل متمرّد من الجن والإنس والدوابِّ وكل شيء. وكذلك قال ربنا جلّ ثناؤه: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ﴾ [الأنعام: ١١٢]، فجعل من الإنس شياطينَ، مثل الذي جعل من الجن.

وإنما سُمي المتمرّد من كل شيء شيطاناً، لمفارقة أخلاقه وأفعاله أخلاق سائر جنسه وأفعاله، وبُعْده من الخير. وقد قيل: إنه أُخِذَ من قول القائل: شَطَنَتْ دَارِي مِنْ دَارِكَ - يريد بذلك: بُعِدَتْ.

تأويل قوله: ﴿الرَّجِيمِ﴾.

وأما الرجيم فهو: فَعِيلٌ بمعنى مفعول، كقول القائل: كَفَّ خَضِيبٌ، وَلَحِيَّةٌ دَهِينٌ، وَرَجُلٌ لَعِينٌ، يريد بذلك: مخضوبة ومدهونة وملعون. تأويل الرجيم: الملعون المشتوم. وَكُلُّ مَشْتُومٍ بِقَوْلٍ رَدِيٍّ أَوْ سَبٍّ فَهُوَ مَرْجُومٌ. وأصل الرجم الرَّمْيُ، بقولٍ كان أو بفعل. ومن الرجم بالقول قول أبي إبراهيم لإبراهيم صلوات الله عليه: ﴿لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ﴾ [مريم: ٤٦].

الاستعاذه

وقد يجوز أن يكون قيل للشيطان رجيمٌ، لأن الله جل ثناؤه طرده من
سماواته ورجمه بالشُّهب الثَّاقِب.

القول في تأويل

بسم الله الرحمن الرحيم

القول في تأويل قوله^(١): ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ .

قال أبو جعفر: إن الله تعالى ذكره وتقدّست أسماؤه أدب نبيه محمداً ﷺ بتعليمه تقديم ذكر أسمائه الحسنى أمام جميع أفعاله ، وتقدّم إليه في وصفه بها قبل جميع مهيئاته ، وجعل ما أدبه به من ذلك وعلمه إياه ، منه لجميع خلقه سنة يستشئون بها ، وسبيلاً يتبعونه عليها ، في^(٢) افتتاح أوائل منطقيهم ، وصدور رسائلهم وكتبهم وحاجاتهم ، حتى أغنت دلالة ما ظهر من قول القائل: ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ . على ما بطن من مراده الذي هو محذوف .

وذلك أن الباء من: ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ . مقتضية فعلاً يكون لها جالبا ، ولا فعل معها ظاهر ، فأغنت سامع القائل: ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ . معرفته بمراد قائله من إظهار قائل ذلك مراده قولاً ؛ إذ كان كل ناطق به عند افتتاحه أمراً قد أخضر منطقه به - إمّا معه ، وإمّا قبله بلا فصل - ما قد أغنى سامعه من دلالة شاهدة على الذي من أجله افتتح قبله به ، فصار استغناء سامع ذلك منه عن إظهار ما حذف منه ، نظير استغنائه إذا سمع قائلاً قيل له : ما أكلت اليوم ؟ فقال : طعاماً . عن أن يُكرّر المسئول مع قوله : طعاماً : أكلت . لما قد ظهر لديه من الدلالة

على أن ذلك معناه^(٣) ، بتقديم مسألة السائل إياه عما أكل . فمعقول إذاً أن قول القائل إذا قال : «بسم الله الرحمن الرحيم» ثم افتتح تالياً سورة ، أن إتباعه «بسم الله الرحمن الرحيم» تلاوة السورة ، يُنبىء عن معنى قوله : «بسم الله الرحمن الرحيم» . ومفهوماً به أنه يريد بذلك : أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم . وكذلك

(١) معناه: أي ما يعنيه ويقصده .

البسملة

قوله: «بسم الله» عند نهوضه للقيام أو عند قعوده وسائر أفعاله، ينبىء عن معنى مراده بقوله «بسم الله»، وأنه أراد بـقِيلِهِ «بسم الله»، أقوم باسم الله. وأقعد باسم الله. وكذلك سائر الأفعال.

فإن قال لنا قائل: فإن كان تأويل قول «بسم الله» ما وصفت والجالب الباء في «بسم الله» ما ذكرت، فكيف قيل «بسم الله» بمعنى أقرأ باسم الله، أو أقوم أو أقعد باسم الله؟ وقد علمت أن كل قارئ كتاب الله، فيعون الله وتوفيقه قراءته، وأن كل قائم أو قاعد أو فاعل فعلاً، فبالله قيامه وقعوده وفعله. وهلاً - إذ كان ذلك كذلك - قيل «بالله الرحمن الرحيم» ولم يُقَل «بسم الله» فإن قول القائل: أقوم وأقعد بالله الرحمن الرحيم، أو أقرأ بالله - أوضح معنى لسامعه من قوله «بسم الله»، إذ كان قوله «أقوم أو أقعد باسم الله»، يوهم سامعه أن قيامه وقعوده بمعنى غير الله.

قيل له، وبالله التوفيق: إن المقصود إليه من معنى ذلك غير ما توهمته في نفسك. وإنما معنى قوله «بسم الله»: أبدأ بتسمية الله وذكره قبل كل شيء، أو أقرأ بتسميتي الله، أو أقوم وأقعد بتسميتي الله وذكره - لا أنه يعني بـقِيلِهِ «بسم الله»: أقوم بالله، أو أقرأ بالله، فيكون قول القائل: أقرأ بالله، أو أقوم أو أقعد بالله - أولى بوجه الصواب في ذلك من قوله «بسم الله».

فإن قال: فإن كان الأمر في ذلك على ما وصفت، فكيف قيل: «بسم الله» وقد علمت أن الاسم اسم، وأن التسمية مصدر من قولك سَمَّيت؟

قيل: إن العرب قد تخرج المصادر مبهمَةً على أسماء مختلفة، كقولهم: أكرمتُ فلاناً كرامةً. وإنما بناءً مصدر «أفعلتُ» - إذا أخرج على فعله - «الإفعال». وكقولهم: أهنتُ فلاناً هواناً وكلمته كلاماً. وبناءً مصدر: «فعلتُ» التفعيل.

البسملة

فإِذْ كَانَ الْأَمْرُ - عَلَى مَا وَصَفْنَا، مِنْ إِخْرَاجِ الْعَرَبِ مَصَادِرَ الْأَفْعَالِ عَلَى غَيْرِ بِنَاءِ أَفْعَالِهَا - كَثِيرًا، وَكَانَ تَصْدِيرُهَا إِيَّاهَا عَلَى مَخَارِجِ الْأَسْمَاءِ مَوْجُودًا فَاشِيًا، فَبَيَّنَ بِذَلِكَ صَوَابَ مَا قُلْنَا مِنَ التَّأْوِيلِ فِي قَوْلِ الْقَائِلِ «بِسْمِ اللَّهِ»، أَنْ مَعْنَاهُ فِي ذَلِكَ عِنْدَ ابْتِدَائِهِ فِي فِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ: أَبْدَأُ بِتَسْمِيَةِ اللَّهِ قَبْلَ فِعْلِي أَوْ قَبْلَ قَوْلِي. وَكَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِ الْقَائِلِ عِنْدَ ابْتِدَائِهِ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»، إِنَّمَا مَعْنَاهُ: أَقْرَأُ مُبْتَدَأًا بِتَسْمِيَةِ اللَّهِ، أَوْ ابْتَدَيْتُ قِرَاءَتِي بِتَسْمِيَةِ اللَّهِ. فَجُعِلَ «الاسْمُ» مَكَانَ «التَّسْمِيَةِ»، كَمَا جُعِلَ الْكَلَامُ مَكَانَ التَّكْلِيمِ، وَالْعَطَاءُ مَكَانَ الْإِعْطَاءِ.

وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْجَمِيعِ مِنْ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ، أَنَّ قَائِلًا لَوْ قَالَ عِنْدَ تَذْكِيَّتِهِ بَعْضُ بَهَائِمِ الْأَنْعَامِ^(١): «بِاللَّهِ» وَلَمْ يَقُلْ: «بِسْمِ اللَّهِ» أَنَّهُ مُخَالَفٌ - بِتَرْكِهِ قِيلَ: «بِسْمِ اللَّهِ» - مَا سُنَّ لَهُ عِنْدَ التَّذْكِيَةِ مِنَ الْقَوْلِ. وَقَدْ عَلِمَ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يُرَدِّ بِقَوْلِ «بِسْمِ اللَّهِ» «بِاللَّهِ»، كَمَا قَالَ الزَّاعِمُ أَنَّ اسْمَ اللَّهِ فِي قَوْلِ اللَّهِ: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» هُوَ اللَّهُ. لِأَنَّ ذَلِكَ لَوْ كَانَ كَمَا زَعَمَ، لَوَجِبَ أَنْ يَكُونَ الْقَائِلُ عِنْدَ تَذْكِيَّتِهِ ذَبِيحَتَهُ «بِاللَّهِ»، قَائِلًا مَا سُنَّ لَهُ مِنَ الْقَوْلِ عَلَى الذَّبِيحَةِ. وَفِي إِجْمَاعِ الْجَمِيعِ عَلَى أَنَّ قَائِلَ ذَلِكَ تَارِكٌ مَا سُنَّ لَهُ مِنَ الْقَوْلِ عَلَى ذَبِيحَتِهِ - إِذْ لَمْ يَقُلْ «بِسْمِ اللَّهِ» - دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى فُسَادِ مَا ادَّعَى مِنَ التَّأْوِيلِ فِي قَوْلِ الْقَائِلِ: «بِسْمِ اللَّهِ»، أَنَّهُ مُرَادٌ بِهِ «بِاللَّهِ»، وَأَنَّ اسْمَ اللَّهِ هُوَ اللَّهُ.

وَلَيْسَ هَذَا هُوَ الْمَوْضِعُ مِنْ مَوَاضِعِ الْإِكْثَارِ فِي الْإِبَانَةِ عَنِ الْاسْمِ: أَهْوُ الْمَسْمُومِ، أَمْ غَيْرُهُ، أَمْ هُوَ صِفَةٌ لَهُ؟ فَتَطِيلُ الْكِتَابُ بِهِ، وَإِنَّمَا هَذَا مَوْضِعٌ مِنْ مَوَاضِعِ الْإِبَانَةِ عَنِ الْاسْمِ الْمُضَافِ إِلَى اللَّهِ: أَهْوُ اسْمٌ، أَمْ مُصَدَّرٌ بِمَعْنَى التَّسْمِيَةِ؟

القول في تأويل قول الله: ﴿اللَّهُ﴾.

البسملة

وأما تأويل قول الله تعالى ذكره «الله»، فإنه على معنى ما رُوي لنا عن عبدالله بن عباس: هو الذي يَأْلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، وَيَعْبُدُهُ كُلُّ خَلْقٍ.

فإن قال لنا قائل: فهل لذلك في «فعل ويفعل» أصل كان منه بناء هذا الاسم؟ قيل: أما سماعاً من العرب فلا، ولكن استدلالاً.

فإن قال: وما دلّ على أن الألوهية هي العبادة، وأن الإله هو المعبود، وأن له أصلاً في «فعل ويفعل»؟

قيل: لا تَمَانَعُ بين العرب في الحكم لقول القائل - يصف رجلاً بعبادة، ويطلب ما عند الله جلّ ذكره: «تأله فلان» - بالصحة ولا خلاف.

ولا شك أن «التأله»، التفعّل من «أله ياله»، وأن معنى «أله» - إذا نُطِقَ به: - عَبَدَ الله. وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت منه بـ «فعل يفعل»، بغير زيادة.

القول في تأويل قوله: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾.

وأما «الرحمن»، فهو فعّلان، من رحم، و«الرحيم» فعيل منه. والعرب كثيراً ما تبني الأسماء من «فَعِلَ يَفْعُلُ» على «فعّلان»، كقولهم من غَضِبَ: غَضبان، ومن سَكَرَ: سكران، ومن عَطَشَ: عطشان. فكذلك قولهم «رَحِمَن» من رَحِمَ، لأن «فَعِلَ» منه: رَحِمَ يَرْحِمُ. وقيل «رحيم»، وإن كانت عين «فَعِلَ» منها مكسورة، لأنه مدح. ومن شأن العرب أن يحملوا أبنية الأسماء - إذا كان فيها مدح أو ذم - على «فَعِيل»، وإن كانت عين «فَعِلَ» منها مكسورة أو مفتوحة، كما قالوا من «علم» عالم وعليم، و«نن» «قَدَّر» قادر وقدير. وليس ذلك منها بناء على أفعالها، لأن البناء من «فَعِلَ يَفْعُلُ» و«فَعَلَ يَفْعِلُ» فاعلٌ. فلو كان «الرحمن والرحيم» خارجين على بناء أفعالهما، لكانت صورتها «الراحم».

البسمة

فإن قال قائل: فإذا كان الرحمن والرحيم اسمين مشتقين من الرحمة، فما وجه تكرير ذلك، وأحدهما مؤد عن معنى الآخر؟

قيل له: ليس الأمر في ذلك على ما ظننت، بل لكل كلمة منهما معنى لا تؤدي الأخرى منهما عنها.

فإن قال: وما المعنى الذي انفردت به كل واحدة منهما، فصارت إحداها غير مؤدية المعنى عن الأخرى؟

قيل: أما من جهة العربية فلا تمنع بين أهل المعرفة بلغات العرب، أن قول القائل: «الرحمن» - عن أبنية الأسماء من «فَعِلَ يَفْعَلُ» - أشدّ عدولاً من قوله «الرحيم». ولا خلاف مع ذلك بينهم، أن كل اسم له أصل في «فَعِلَ يَفْعَلُ» - ثم كان عن أصله من «فَعِلَ يَفْعَلُ» أشدّ عدولاً - أن الموصوف به مفضل على الموصوف بالاسم المبني على أصله من «فَعِلَ يَفْعَلُ»، إذا كانت التسمية به مدحاً أو ذماً. فهذا ما في قول القائل «الرحمن»، من زيادة المعنى على قوله «الرحيم» في اللغة.

وأما من جهة الأثر والخبر، ففيه بين أهل التأويل اختلاف.

إن المعنى الذي في تسمية الله بالرحمن، دون الذي في تسميته بالرحيم: هو أنه بالتسمية بالرحمن موصوف بعموم الرحمة جميع خلقه، وأنه بالتسمية بالرحيم موصوف بخصوص الرحمة بعض خلقه، إما في كل الأحوال، وإما في بعض الأحوال. فلا شك - إذ كان ذلك كذلك - أن ذلك الخصوص الذي في وصفه بالرحيم، لا يستحيل عن معناه، في الدنيا كان ذلك أو في الآخرة، أو فيهما جميعاً.

فإذ كان صحيحاً ما قلنا من ذلك - وكان الله جل ثناؤه قد خصّ عباده المؤمنين في عاجل الدنيا بما لطف بهم من توفيقه إياهم لطاعته، والإيمان به

البسمة

ويرسله، واتباع أمره واجتناب معاصيه؛ مما خُذِلَ عنه مَنْ أشرك به، وكفر، وخالف ما أمره به، وركب معاصيه؛ وكان مع ذلك قد جعل، جلّ ثناؤه، ما أعد في آجل الآخرة في جناته من النعيم المقيم والفوز المبين، لمن آمن به، وَصَدَّقَ رُسُلَهُ، وعمل بطاعته، خالصاً، دون مَنْ أشرك وكفر به^(١) - كان يَبِينُ أَنَّ الله قد خَصَّ المؤمنين من رحمته في الدنيا والآخرة، مع ما قد عمَّهم به والكفار في الدنيا من الإفضال والإحسان إلى جميعهم في البسط في الرزق، وتسخير السحاب بالغيث، وإخراج النبات من الأرض، وصحة الأجسام والعقول، وسائر النعم التي لا تُحصى، التي يشترك فيها المؤمنون والكافرون.

فربُّنا جلّ ثناؤه رحمنٌ جميعٌ خَلَقَهُ في الدنيا والآخرة، ورحيمٌ المؤمنين خاصةً في الدنيا والآخرة. فأما الذي عمَّ جميعهم به في الدنيا من رحمته فكان رَحِمَاناً لهم به، فما ذكرنا مع نظائره التي لا سبيل إلى إحصائها لأحد من خلقه، كما قال جل ثناؤه: ﴿وَأَنْ تَعْلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْهَا﴾ [إبراهيم: ٣٤، والنحل: ١٨].

وأما في الآخرة، فالذي عمَّ جميعهم به فيها من رحمته، فكان لهم رحماناً، في تسويته بين جميعهم جلّ ذكره في عدله وقضائه، فلا يظلم أحداً منهم مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، وإن تَكَ حَسَنَةً يُضَاعَفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً، وَتُؤْفَى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ. فذلك معنى عمومه في الآخرة جميعهم برحمته، الذي كان به رحماناً في الآخرة.

وأما ما خَصَّ به المؤمنين في عاجل الدنيا من رحمته، الذي كان به رحيماً لهم فيها، كما قال جلّ ذكره: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً﴾ [الأحزاب: ٤٣] فما وصفنا من اللطف لهم في دينهم، فخصهم به، دون مَنْ خَذَلَهُ من أهل الكفر به. وأما ما خصهم به في الآخرة، فكان به رحيماً لهم دون الكافرين، فما

(١) جواب قوله: «فإذا كان صحيحاً...» وما بينهما فصل.

البسملة

وصفنا آنفاً مما أعد لهم دون غيرهم من النعيم، والكرامة التي تقصر عنها الأمانى.

وقد زعم بعض أهل الغباء أن العرب كانت لا تعرف «الرحمن»، ولم يكن ذلك في لغتها، ولذلك قال المشركون للنبي ﷺ: ﴿وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا﴾ [الفرقان: ٦٠]، إنكاراً منهم لهذا الاسم. كأنه كان محالاً عنده أن ينكر أهل الشرك ما كانوا عالمين بصحته، أو: لا وكأنه لم يتل من كتاب الله قول الله ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ﴾ - يعني محمداً - ﴿كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ﴾ [البقرة: ١٤٦]، وهم مع ذلك به مكذبون، ولنبوته جاحدون! فاعلم بذلك أنهم قد كانوا يدافعون حقيقة ما قد ثبت عندهم صحته، واستحكم لديهم معرفته.

وقد زعم أيضاً بعض من ضعفت معرفته بتأويل أهل التأويل، وقلت روايته لأقوال السلف من أهل التفسير، أن «الرحمن» مجازه: ذو الرحمة، و«الرحيم» مجازه: الراحم^(١). ثم قال: قد يقدرون اللفظين من لفظ والمعنى واحد، وذلك لاتساع الكلام عندهم، قال: وقد فعلوا مثل ذلك فقالوا: ندمان ونديم، ثم استشهد ببيت بُرْج بن مُسْهِر الطائي:

وَنَدْمَانٍ، يَزِيدُ الْكَأْسَ طِيَاءً   سَقَيْتُ وَقَدْ تَغَوَّرَتِ النُّجُومُ^(٢)

واستشهد بأبيات نظائره في النديم والندمان، ففرق بين معنى الرحمن والرحيم في التأويل لقوله: الرحمن ذو الرحمة، والرحيم الراحم، وإن كان قد ترك بيان تأويل معنيهما على صحته. ثم مثل ذلك باللفظين يأتيان بمعنى

---

(١) الذي عناه الطبري، هو أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه «مجاز القرآن»: ٢١، وقد نقل أكثر كلامه الآتي بنصه.

(٢) حماسة أبي تمام ١٣٥/٣، والمؤتلف والمختلف للآمدي: ٦٢.

البسمة

واحد، فعاد إلى ما قد جعله بمعنيين، فجعله مثال ما هو بمعنى واحد مع اختلاف الألفاظ.

ولاشك أن ذا الرحمة هو الذي ثبت أن له الرحمة، وصح أنها له صفة؛ وأن الراحم هو الموصوف بأنه سيرحم، أو قد رحم فانقضى ذلك منه، أو هو فيه. ولا دلالة له فيه حينئذ أن الرحمة له صفة، كالدلالة على أنها له صفة، إذا وُصف بأنه ذو الرحمة. فأين معنى «الرحمن الرحيم» على تأويله، من معنى الكلمتين تأتيان مقدرتين من لفظ واحد باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني؟ ولكن القول إذا كان على غير أصل معتمد عليه، كان واضحاً عوارضاً.

وإن قال لنا قائل: ولم قدّم اسم الله الذي هو «الله»، على اسمه الذي هو «الرحمن»، واسمه الذي هو «الرحمن»، على اسمه الذي هو «الرحيم»؟

قيل: لأن من شأن العرب، إذا أرادوا الخبر عن مُخْبِرٍ عنه، أن يقدموا اسمه، ثم يتبعونه صفاته ونعوته. وهذا هو الواجب في الحكم: أن يكون الاسم مقدماً قبل نعته وصفته، ليعلم السامع الخبر، عَمَّنَ الخبر. فإذا كان ذلك كذلك - وكان الله جلّ ذكره أسماء قد حرّم على خلقه أن يتسمّوا بها، خصّص بها نفسه دونهم، وذلك مثل «الله» و«الرحمن» و«الخالق»؛ وأسماء أباح لهم أن يُسمّي بعضهم بعضاً بها، وذلك: كالرحيم والسميع والبصير والكريم، وما أشبه ذلك من الأسماء - كان الواجب أن تقدّم أسماؤه التي هي له خاصة دون جميع خلقه، ليعرف السامع ذلك مَنْ توجّه إليه الحمد والتمجيد، ثم يتبع ذلك بأسمائه التي قد تسمى بها غيره، بعد علم المخاطب أو السامع من توجّه إليه ما يتلو ذلك من المعاني. فبدأ الله جلّ ذكره باسمه الذي هو «الله»، لأن الألوهية ليست لغيره جلّ ثناؤه من وجه من الوجوه، لا من جهة التسمّي به، ولا من جهة المعنى. وذلك أننا قد بينّا أن معنى «الله» تعالى ذكره معنى المعبود، ولا معبودَ غيره جلّ جلاله، وأن التسمّي به قد حرّمه الله جلّ ثناؤه،

البسملة

وإن قصد التسمي به ما يقصدُ التسمي بسعيد وهو شقي، وبحسن وهو قبيح.

أَوْ لَا تَرَى أَنَّ اللَّهَ جَلَّ جلاله قَالَ فِي غير آية من كتابه: ﴿إِلَهُ مَعَ اللَّهِ﴾ فاستكبر ذلك من المقرُّ به، وقال تعالى فِي خُصُوصِهِ نَفْسَهُ بِاللَّهِ وَبِالرَّحْمَنِ: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الإسراء: ١١٠] ثُمَّ ثَنَّى بِاسْمِهِ الَّذِي هُوَ «الرَّحْمَنُ»، إِذْ كَانَ قَدْ مَنَعَ أَيْضاً خَلْقَهُ التَّسْمِي بِهِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ خَلْقِهِ مَنْ قَدْ يَسْتَحِقُّ تَسْمِيَتَهُ بِبَعْضِ مَعَانِيهِ. وَذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ وَصْفُ كَثِيرٍ مِمَّنْ هُوَ دُونَ اللَّهِ مِنْ خَلْقِهِ، بِبَعْضِ صِفَاتِ الرَّحْمَةِ. وَغَيْرِ جَائِزٍ أَنْ يَسْتَحِقَّ بَعْضَ الْأُلُوهِيَةِ أَحَدٌ دُونَهُ. فَلِذَلِكَ جَاءَ الرَّحْمَنُ ثَانِياً لِاسْمِهِ الَّذِي هُوَ «اللَّهُ». وَأَمَّا اسْمُهُ الَّذِي هُوَ «الرَّحِيمُ» فَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ مِمَّا هُوَ جَائِزٌ وَصْفُ غَيْرِهِ بِهِ. وَالرَّحْمَةُ مِنْ صِفَاتِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ، فَكَانَ - إِذْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْنَا - وَاقِعاً مَوَاقِعَ نَعُوتِ الْأَسْمَاءِ اللَّوَاتِي هُنَّ تَوَابِعُهَا، بَعْدَ تَقَدُّمِ الْأَسْمَاءِ عَلَيْهَا. فَهَذَا وَجْهٌ تَقْدِيمِ اسْمِ اللَّهِ الَّذِي هُوَ «اللَّهُ»، عَلَى اسْمِهِ الَّذِي هُوَ «الرَّحْمَنُ»، وَاسْمِهِ الَّذِي هُوَ «الرَّحِيمُ»، عَلَى اسْمِهِ الَّذِي هُوَ «الرَّحِيمُ»^(١).

وقد كان الحسنُ البصري يقولُ فِي «الرَّحْمَنِ» مِثْلَ مَا قُلْنَا، إِنَّهُ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ الَّتِي مَنَعَ التَّسْمِيَّ بِهَا الْعِبَادَ. مع أن فِي إجماع الأمة من منع التسمي به جميع الناس، ما يُغْنِي عَنْ الاستشهاد على صحة ما قلنا فِي ذلك بقول الحسن وغيره.

---

(١) قال العلامة محمود محمد شاكر - حفظه الله -: هذا الاحتجاج من أجود ما قيل، ودقته تدل على حسن نظر أبي جعفر فيما يعرض له. وتفسيره كله شاهد على ذلك. رحمة الله عليه.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

القول في تأويل فاتحة الكتاب

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾:

ومعنى ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾: الشكر خالصاً لله جلّ ثناؤه دون سائر ما يُعبد من دونه، ودون كلّ ما برأ من خلقه، بما أنعم على عباده من النعم التي لا يُحصيها العدد، ولا يحيط بعددها غيره أحد، في تصحيح الآلات لطاعته، وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه، مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق، وغذاهم به من نعيم العيش، من غير استحقاق منهم ذلك عليه، ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه، من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم. فلربنا الحمد على ذلك كله أولاً وآخرأ.

فإن قال لنا قائل: وما معنى قوله «الحمد لله»؟ أحمّد الله نفسه جلّ ثناؤه فأثني عليها، ثم علّمناه لنقول ذلك كما قال ووصف به نفسه؟ فإن كان ذلك كذلك، فما وجه قوله تعالى ذكره إذا ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾، وهو عزّ ذكره معبود لا عابد؟ أم ذلك من قيل جبريل أو محمد رسول الله ﷺ؟ فقد بطل أن يكون ذلك لله كلاماً.

قيل: بل ذلك كله كلام الله جلّ ثناؤه، ولكنه جلّ ذكره حمّد نفسه وأثني عليها بما هو له أهل، ثم علّم ذلك عباده، وفرض عليهم تلاوته، اختباراً منه لهم وابتلاءً، فقال لهم قولوا: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، وقولوا: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾. فقلوه: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ مما علّمهم جلّ ذكره أن يقولوه ويدينوا له بمعناه، ذلك موصول بقوله: ﴿الحمد لله رب العالمين﴾، وكأنه قال: قولوا هذا وهذا.

الفاتحة : ١

فإن قال : وأين قوله : «قولوا» ، فيكون تأويل ذلك ما ادَّعَيْتَ؟

قيل : قد دللنا فيما مضى أن العرب من شأنها - إذا عرفت مكان الكلمة ، ولم تَشْكُ أَنْ سامعها يعرف ، بما أظهرت من منطقتها ، ما حذفت - حَذَفُ ما كفى منه الظاهرُ من منطقتها ، ولا سيما إن كانت تلك الكلمة التي حُذفت ، قولاً ، أو تأويل قولٍ .

فكذلك ما حُذِفَ من قول الله تعالى ذكره : ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ، لَمَّا عَلِمَ بقوله جَلَّ وعزَّ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ ما أراد بقوله : ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ، من معنى أمره عباده ، أغنت دلالة ما ظَهَرَ عليه من القول عن إبداء ما حُذِفَ .

القول في تأويل قول الله ﴿رَبِّ﴾ .

قد مضى البيان عن تأويل اسم الله الذي هو «الله» ، في «بسم الله» ، فلا حاجة بنا إلى تكراره في هذا الموضع .

وأما تأويل قوله ﴿رَبِّ﴾ ، فإن الرب في كلام العرب منصرفٌ على معانٍ ؛ فالسيد المطاع فيهم يُدْعَى رباً ، والرجل المصلح للشيء يدعى رباً ، والمالك للشيء يدعى ربه . وقد ينصرف أيضاً معنى «الرب» في وجوه غير ذلك ، غير أنها تعود إلى بعض هذه الوجوه الثلاثة .

فربنا جَلَّ ثناؤه : السيد الذي لا شِبْهَ لَهُ ، ولا مثل في مثل سؤدده ، والمصلح أَمَرَ خَلْقِهِ بما أسبغ عليهم من نعمه ، والمالك الذي له الخلق والأمر .

القول في تأويل قوله : ﴿الْعَالَمِينَ﴾ (١) .

الفاتحة : ٢-١

والعالمون جمع عالم، والعالم: جمع لا واحد له من لفظه، كالأنام والرهط والجيش، ونحو ذلك من الأسماء التي هي موضوعات على جَمَاعٍ لا واحد له من لفظه.

والعالم اسم لأصناف الأمم، وكل صنف منها عالم، وأهل كل قرن من كل صنف منها عالم ذلك القرن وذلك الزمان. فالإنس عالم، وكل أهل زمان منهم عالم ذلك الزمان. والجنُّ عالم، وكذلك سائر أجناس الخلق، كل جنس منها عالم زمانه. ولذلك جُمع فقليل: عالمون، وواحدته جمع، لكون عالم كل زمان من ذلك عالم ذلك الزمان.

وهذا القول الذي قلناه، قولُ ابن عباس وسعيد بن جبير وهو معنى قول عامة المفسرين.

القول في تأويل قوله: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ (٢).

قد مضى البيان عن تأويل قوله «الرحمن الرحيم» في تأويل ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع.

ولم نَحْتِجْ إلى الإبانة عن وجه تكرير ذلك في هذا الموضع، إذ كنا لا نرى أن «بسم الله الرحمن الرحيم» من فاتحة الكتاب - آية، فيكون علينا لسائل مسألة بأن يقول: ما وجه تكرير ذلك في هذا الموضع، وقد مضى وصفُ الله عز وجل به نفسه في قوله «بسم الله الرحمن الرحيم»، مع قرب مكان إحدى الآيتين من الأخرى، ومجاورتها صاحبتهما؟ بل ذلك لنا حُجة على خطأ دعوى من ادَّعى أن «بسم الله الرحمن الرحيم» من فاتحة الكتاب آية. إذ لو كان ذلك كذلك، لكان ذلك إعادة آية بمعنى واحد ولفظ واحدٍ مرتين من غير فصل يفصل بينهما. وغير موجودٍ في شيء من كتاب الله آيتان متجاورتان مكررتان بلفظ

الفاتحة : ٢-٣

واحد ومعنى واحد لا فصل بينهما من كلام يُخالف معناه معناهما . وإنما يُؤتى بتكرير آية بكمالها في السورة الواحدة، مع فُصول تفصيل بين ذلك، وكلام يُعترض به بغير معنى الآيات المكررات أو غير ألفاظها، ولا فاصل بين قول الله تبارك وتعالى اسمه «الرحمن الرحيم» من «بسم الله الرحمن الرحيم»، وقول الله : «الرحمن الرحيم» من «الحمد لله رب العالمين» .

فإن قال : فإن ﴿الحمد لله رب العالمين﴾ فاصل من ذلك .

قيل : قد أنكر ذلك جماعة من أهل التأويل، وقالوا : إن ذلك من المؤخر الذي معناه التقديم، وإنما هو : الحمد لله الرحمن الرحيم رب العالمين مَلِك يوم الدين . واستشهدوا على صحة ما ادعوا من ذلك بقوله «مَلِك يوم الدين»، فقالوا : إن قوله «مَلِك يوم الدين» تعليم من الله عبده، أن يصفه بالمَلِك في قراءة من قرأ «مَلِك» وبالمَلِك في قراءة من قرأ «مالك» . قالوا : فالذي هو أولى أن يكون مجاور وصفه بالمَلِك أو المَلِك، ما كان نظر ذلك من الوصف، وذلك هو قوله : «رب العالمين»، الذي هو خبر عن ملكه جميع أجناس الخلق؛ وأن يكون مجاور وصفه بالعظمة والألوهة، ما كان له نظيراً في المعنى من الثناء عليه، وذلك قوله : «الرحمن الرحيم» . فزعموا أن ذلك لهم دليل على أن قوله «الرحمن الرحيم»، بمعنى التقديم قبل «رب العالمين»، وإن كان في الظاهر مؤخراً . وقالوا : نظائر ذلك - من التقديم الذي هو بمعنى التأخير، والمؤخر الذي هو بمعنى التقديم - في كلام العرب أفشى، وفي منطقها أكثر، من أن يُحصى .

القول في تأويل قوله : ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ (٣) .

القرءاء مختلفون في تلاوة ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ . فبعضهم يتلوه ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾، وبعضهم يتلوه ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾، وبعضهم يتلوه ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ .

الفاتحة : ٣

الَّذِينَ ﴿ بنصب الكاف . وقد استقصينا حكاية الرواية عمن رَوَى عنه في ذلك قراءة في «كتاب القراءات» ، وأخبرنا بالذي نختار من القراءة فيه ، والعلّة الموجبة صحة ما اخترنا من القراءة فيه . فكرهنا إعادة ذلك في هذا الموضع ، إذ كان الذي قَصَدْنَا له ، في كتابنا هذا ، البيان عن وجوه تأويل آي القرآن ، دون وجوه قراءتها .

ولا خلاف بين جميع أهل المعرفة بلغات العرب ، أن المَلِك من «المُلْك» مشتق ، وأن المالك من «المَلِك» مأخوذ . فتأويل قراءة من قرأ ذلك ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ ، أن الله المُلْك يوم الدين خالصاً دون جميع خلقه ، الذين كانوا قبل ذلك في الدنيا ملوكاً جبابرة ينازعونه الملك ، ويدافعونه الانفراد بالكبرياء والعظمة والسلطان والجبرية . فأيقنوا بقاء الله يوم الدين أنهم الصَّغَرَة الأذلة ، وأن له - من دُونهم ، ودون غيرهم - المُلْك والكبرياء ، والعزة والبهاء ، كما قال جلّ ذكره وتقدست أسماؤه في تنزيله : ﴿يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ، اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [غافر : ١٦] فأخبر تعالى ذكره أنه المنفرد يومئذ بالْمُلْك دون ملوك الدنيا ، الذين صاروا يوم الدين من مُلكهم إلى ذلّة وصغار ، ومن دُنْيَاهُمْ في المعاد إلى خسار .

وأولى التأويلين بالآية ، وأصحُّ القراءتين في التلاوة عندي ، التأويل الأول ، وهي قراءة من قرأ ﴿مَلِكِ﴾ بمعنى المُلْك . لأن في الإقرار له بالانفراد بالْمُلْك ، إيجاباً لانفراده بالْمُلْك ، وفضيلة زيادة المَلِك على المالك ، إذ كان معلوماً أن لا مَلِك إلا وهو مالك ، وقد يكون المالك لا ملكاً .

وبعد ، فإن الله جلّ ذكره ، قد أخبر عباده في الآية التي قبل قوله ﴿مَلِكِ﴾ يوم الدين ﴿أنه مالك جميع العالمين ، وسيدهم ، ومُصلحهم ، والناظر لهم ، والرحيم بهم في الدنيا والآخرة ، بقوله : ﴿الحمد لله ربّ العالمين﴾ * الرحمن الرحيم . وإذ كان جلّ ذكره قد أنبأهم عن ملكه إيّاهم كذلك بقوله : ﴿ربّ

الفاتحة : ٣

العالمين ﴿﴾، فأولى الصفات من صفاته جلّ ذكره أن يتّبع ذلك، ما لم يحويه قوله ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، مع قرب ما بين الآيتين من المواصلة والمجاورة، إذ كانت حكمته الحكمة التي لا تشبهها حكمة، وكان في إعادة وصفه جلّ ذكره بأنه ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾، إعادة ما قد مضى من وصفه به في قوله ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، مع تقارب الآيتين وتجاور الصفتين. وكان في إعادة ذلك تكرار ألفاظ مختلفة بمعان متفقة، لا تفيد سامع ما كرّر منه فائدة به إليها حاجة. والذي لم يحويه من صفاته جلّ ذكره ما قبل قوله «مالك يوم الدين»، المعنى الذي في قوله «مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ»، وهو وصفه بأنه الملك.

فبيّن إذاً أن أولى القراءتين بالصواب، وأحق التأويلين بالكتاب، قراءة من قرأه ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾، بمعنى إخلاص الملك له يوم الدين، دون قراءة من قرأ «مالك يوم الدين» الذي بمعنى أنه يملك الحكم بينهم وفصل القضاء، متفرّداً به دون سائر خلقه.

فإن ظنّ ظان أن قوله ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ نبأ عن ملكه إياهم في الدنيا دون الآخرة، يوجب وصل ذلك بالنبا عن نفسه أنه: مَنْ مَلَكُهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَلَى نَحْوِ مَلَكِهِ إِيَاهُمْ فِي الدُّنْيَا بقوله «مالك يوم الدين» - فقد أغفل وظنّ خطأ.

وذلك أنه لو جاز لظان أن يظن أن قوله ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ محصور معناه على الخبر عن ربوبية عالم الدنيا دون عالم الآخرة، مع عدم الدلالة على أن معنى ذلك كذلك في ظاهر التنزيل، أو في خبر عن الرسول ﷺ به منقول، أو بحجة موجودة في المعقول - لجاز لآخر أن يظن أن ذلك محصور على عالم الزمان الذي فيه نزل قوله ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، دون سائر ما يحدث بعده في الأزمنة الحادثة من العالمين. إذ كان صحيحاً بما قدمنا من البيان، أن عالم كل زمان غير عالم الزمان الذي بعده.

الفاتحة : ٣

فَإِنْ غَيَّبِي - عن علم صحة ذلك بما قد قدمنا - ذو غباء، فإن في قول الله جَلَّ ثَنَاهُ: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [الجاثية: ١٦] دلالة واضحة على أن عالم كل زمان، غير عالم الزمان الذي كان قبله، وعالم الزمان الذي بعده، إذ كان الله جَلَّ ثَنَاهُ قد فضّل أمة نبينا محمد ﷺ على سائر الأمم الخالية، وأخبرهم بذلك في قوله: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠]. فمعلوم بذلك أن بني إسرائيل في عصر نبينا لم يكونوا - مع تكذيبهم به ﷺ - أفضل العالمين، بل كان أفضل العالمين في ذلك العصر وبعده إلى قيام الساعة، المؤمنون به المتبعون منهاجه، دون من سواهم من الأمم المكذبة الضالة عن منهاجه.

وإذ كان بيننا فساد تأويل متأول لو تأول قوله ﴿رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ أنه معني به أن الله ربُّ عالمي زمن نبينا محمد ﷺ، دون عالمي سائر الأزمنة غيره - كان واضحاً فساد قول من زعم أن تأويله: ربُّ عالم الدنيا دون عالم الآخرة، وأن «مالك يوم الدين» استحقَّ الوصل به ليُعلم أنه في الآخرة من ملكهم وربوبيتهم بمثل الذي كان عليه في الدنيا.

ويُسأل زاعم ذلك، الفرق بينه وبين متحكم مثله - في تأويل قوله ﴿رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾، تحكّم فقال: إنه إنما عني بذلك أنه ربُّ عالمي زمان محمد ﷺ، دون عالمي غيره من الأزمان الماضية قبله، والحادثة بعده، كالذي زعم قائل هذا القول أنه عني به عالمي الدنيا دون عالمي الآخرة - من أصل أو دلالة. فلن يقول في أحدهما شيئاً إلا ألزم في الآخر مثله.

وأما الزاعم أن تأويل قوله ﴿مالك يوم الدين﴾ أنه الذي يملك إقامة يوم الدين، فإن الذي ألزّمنا قائل هذا القول الذي قبله - له لازم. إذ كانت إقامة القيامة، إنما هي إعادة الخلق الذين قد بادوا لهيئاتهم التي كانوا عليها قبل

الفاتحة: ٣

الهلاك، في الدار التي أعدَّ لهم فيها ما أعدَّ. وهُمُ العالمون الذين قد أخبر
جلَّ ذكره عنهم أنه ربُّهم في قوله ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

وأما تأويل ذلك في قراءة من قرأ ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾، فإنه أراد: يا
مالك يوم الدين، فنصبه بنية النداء والدعاء، كما قال جلَّ ثناؤه: ﴿يُوسُفُ
أَعْرِضْ عَنْ هَذَا﴾ [يوسف: ٢٩] بتأويل: يا يوسف أعرض عن هذا.

وإنما أوردته في قراءة ذلك - بنصب الكاف من «مالك»، على المعنى
الذي وصفت - حيرته في توجيه قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ وجهته، مع
جر ﴿مالك يوم الدين﴾، وخفضه. فظن أنه لا يصح معنى ذلك بعد جره
﴿مالك يوم الدين﴾، فنصب «مالك يوم الدين» ليكون «إياك نعبد» له خطاباً.
كأنه أراد: يا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. ولو كان علم تأويل
أول السورة، وأن «الحمد لله رب العالمين» أمر من الله عبده بقليل ذلك، وكان
عقل عن العرب أن من شأنها إذا حكّت أو أمرت بحكاية خبر يتلو القول، أن
تخاطب ثم تُخبر عن غائب، وتخبر عن غائب ثم تعود إلى الخطاب، لما في
الحكاية بالقول من معنى الغائب والمخاطب، كقولهم للرجل: قد قلتُ
لأخيك: لو قمتَ لقمْتُ، وقد قلتُ لأخيك: لو قام لقمْتُ - لسهل عليه مخرجُ
ما استصعب عليه وجهته من جر «مالك يوم الدين».

فقراءة «مالك يوم الدين» محظورة غير جائزة، لإجماع جميع الحجة من
القراء وعلماء الأمة على رفض القراءة بها.

القول في تأويل قوله ﴿يَوْمِ الدِّينِ﴾.

والدين في هذا الموضع، بتأويل الحساب والمجازاة بالأعمال، ومن ذلك
قول الله جلَّ ثناؤه ﴿كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالَّذِينَ﴾ - يعني: بالجزاء - ﴿وَلَا عَلَىكُمْ

الفاتحة: ٣-٤

لَحَافِظِينَ ﴿[الانفطار: ٩-١٠] يُحْصُونَ مَا تَعْمَلُونَ مِنَ الْأَعْمَالِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ﴾ [الواقعة: ٨٦]، يعني غير مجزيين بأعمالكم ولا مُحَاسِبِينَ.

وللدين معانٍ في كلام العرب، غير معنى الحساب والجزاء، سنذكرها في أماكنها إن شاء الله.

القول في تأويل قوله ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾.

وتأويل قوله ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾: لك اللهم نَخْشَعُ وَنَذِلُّ وَنَسْتَكِينُ، إقراراً لك يا رَبِّنا بالرُّبُوبية لا لغيرك.

ولإنما اخترنا البيان عن تأويله بأنه بمعنى نَخْشَعُ وَنَذِلُّ وَنَسْتَكِينُ، دون البيان عنه بأنه بمعنى نَرْجُو وَنَخَافُ - وإن كان الرجاء والخوف لا يكونان إلا مع ذلة - لأن العبودية، عند جميع العرب، أصلها الذلة، وأنها تسمي الطريق المذلل الذي قد وَطِئَتْهُ الْأَقْدَامُ، وذلتته السابطة: معبداً.

القول في تأويل قوله ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (٤)

معنى قوله ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾: وإياك رَبِّنا نستعين على عبادتنا إياك وطاعتنا لك في أمورنا كلها - لا أحداً سواك، إذ كان من يكفر بك يَسْتَعِينُ في أموره معبوده الذي يعبده من الأوثان دونك، ونحن بك نستعين في جميع أمورنا مخلصين لك العبادة.

فإن قال قائل: وما معنى أمر الله عِبَادَهُ بأن يسألوه المَعُونَةَ على طاعته؟ أو جائز، وقد أمرهم بطاعته، أن لا يعينهم عليها؟ أم هل يقول قائل لربه: إياك نستعين على طاعتك، إلا وهو على قوله ذلك مُعَانٌ؟ وذلك هو الطاعة. فما وجهُ مسألة العبد ربه ما قد أعطاه إياه؟

الفتاحة : ٤

قيل : إن تأويل ذلك على غير الوجه الذي ذهبت إليه ، وإنما الداعي ربّه من المؤمنين أن يعينه على طاعته إياه ، داعٍ أن يعينه فيما بقي من عُمره على ما كلفه من طاعته ، دون ما قد تَقَضَّى ومضى من أعماله الصالحة فيما خلا من عمره . وجازت مسألة العبد ربّه ذلك ، لأن إعطاء الله عبده ذلك - مع تمكينه جوارحه لأداء ما كلفه من طاعته ، واقتراض عليه من فرائضه - فضلٌ منه جل ثناؤه تفضل به عليه ، ولُطِفَ منه لَطَفٌ له فيه . وليس في تركه التفضل على بعض عبيده بالتوفيق - مع اشتغال عبده بمعصيته ، وانصرافه عن محبته ، ولا في بَسْطه فضله على بعضهم ، مع إجهاد العبد نفسه في محبته ، ومساعدته إلى طاعته - فسادٌ في تدبير ، ولا جَوْرٌ في حكم ، فيجوز أن يجهل جاهل موضع حُكْمِ الله في أمره عبده بمسألته عونهُ على طاعته .

وفي أمر الله جلّ ثناؤه عباده أن يقولوا : ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ ، بمعنى مسألته إياه المعونة على العبادة ، أدلُّ الدليل على فساد قول القائلين بالتفويض من أهل القدر^(١) ، الذين أحالوا أن يأمر الله أحداً من عباده بأمر ، أو يكلفه فرض عمل ، إلا بعد إعطائه المعونة على فعله وعلى تركه . ولو كان الذي قالوا من ذلك كما قالوا ، لبطلت الرغبة إلى الله في المعونة على طاعته . إذ كان - على قولهم ، مع وجود الأمر والنهي والتكليف - حقاً واجباً على الله للعبد إعطاؤه المعونة عليه ، سأل ذلك عبده أو ترك مسألة ذلك . بل ترك إعطائه ذلك عندهم منه جَوْرٌ . ولو كان الأمر في ذلك على ما قالوا ، لكان القائل : ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ ، إنما يسأل ربّه أن لا يجور .

وفي إجماع أهل الإسلام جميعاً - على تصويب قول القائل : «اللهم إنا

---

(١) أهل القدر: هم نفاة القدر لا مثبتوه، والقائلون بالتفويض هم القدرية والمعتزلة والإمامية يزعمون أن الأمر فوض إلى الإنسان (أي رد إليه)، لإرادته كافية في إيجاد فعله، طاعة كان أو معصية، وهو خالق لأفعاله، والاختيار بيده.

الفاتحة : ٤

نستعينك»، وتخطّبتهم قول القائل «اللهم لا تَجُرْ علينا» - دليل واضح على خطأ ما قال الذين وصفتُ قولهم. إذ كان تأويل قول القائل عندهم: اللهم إنا نستعينك - اللهم لا تترك معونتنا التي تركها جورّ منك.

فإن قال قائل: وكيف قيل: «إياك نعبد وإياك نستعين»، فقدّم الخبر عن العبادة، وأخرت مسألة المعونة عليها بعدها؟ وإنما تكون العبادة بالمعونة، فمسألة المعونة كانت أحقّ بالتقديم قبل المُعان عليه من العمل، والعبادة بها.

قيل: لمّا كان معلوماً أن العبادة لا سبيل للعبد إليها إلا بمعونة من الله جلّ ثناؤه، وكان محالاً أن يكون العبد عابداً إلا وهو على العبادة معان، وأن يكون مُعاناً عليها إلا وهو لها فاعل - كان سواءً تقديم ما قدّم منهما على صاحبه. كما سواء قولك للرجل إذا قضى حاجتك فأحسن إليك في قضائها: «قضيت حاجتي فأحسنّت إلي»، فقدمت ذكر قضائه حاجتك، أو قلت: «أحسنّت إلي فقضيت حاجتي»، فقدمت ذكر الإحسان على ذكر قضاء الحاجة. لأنه لا يكون قاضياً حاجتك إلا وهو إليك محسن، ولا محسناً إليك إلا وهو لحاجتك قاضٍ.

فكذلك سواء قول القائل: اللهم إنا إياك نعبد فأعنا على عبادتك، وقوله: اللهم أعنا على عبادتك فإنا إياك نعبد.

وقد ظن بعض أهل الغفلة أن ذلك من المقدم الذي معناه التأخير، كما قال امرؤ القيس:

وَلَوْ أَنَّ مَا أَسْعَى لِأَذْنَى مَعِيشَةٍ كَفَانِي، وَلَمْ أَطْلُبْ، قَلِيلٌ مِنَ الْمَالِ^(١)

يريد بذلك: كفاني قليل من المال ولم أطلب كثيراً. وذلك - من معنى التقديم والتأخير، ومن مشابهة بيت امرئ القيس - بمغزل. من أجل أنه قد

(١) ديوانه ١ : ٧١.

الفاتحة : ٤-٥

يكفيه القليل من المال ويطلب الكثير، فليس وجود ما يكفيه منه بموجب له ترك طلب الكثير، فيكون نظير العبادة التي بوجودها وجود المعونة عليها، وبوجود المعونة عليها وجودها، فيكون ذكر أحدهما دالاً على الآخر، فيعتدل في صحة الكلام تقديم ما قُدم منهما قبل صاحبه، أن يكون موضوعاً في درجته ومرتباً في مرتبته.

فإن قال: فما وجه تكراره «إياك» مع قوله: «نستعين»، وقد تقدّم ذلك قبل «نعبد»؟ وهلاً قيل: «إياك نعبد ونستعين»، إذ كان المُخبر عنه أنه المعبود، هو المُخبر عنه أنه المستعان؟

قيل له: إن الكاف التي مع «إيّا»، هي الكاف التي كانت تتصل بالفعل - أعني بقوله «نعبد» - لو كانت مؤخّرة بعد الفعل. وهي كناية اسم المخاطب المنصوب بالفعل فكثرت بـ «إيّا» متقدّمة، إذ كانت الأسماء إذا انفردت بأنفسها لا تكون في كلام العرب على حرف واحد.

فلما كانت الكاف من «إيّاك» هي كناية اسم المخاطب التي كانت تكون كافاً وحدها متصلةً بالفعل إذا كانت بعد الفعل، ثم كان حظّها أن تعاد مع كل فعل اتصلت به، فيقال: «اللهم إنا نعبُدُك ونستعينُك ونحمدُك ونشكرُك»، وكان ذلك أفصح في كلام العرب، من أن يقال: «اللهم إنا نعبدك ونستعين ونحمد» - كان كذلك، إذا قدّمت كناية اسم المخاطب قبل الفعل موصولةً بـ «إيّا»، كان الأفصح إعادتها مع كل فعل. كما كان الفصيح من الكلام إعادتها مع كل فعل، إذا كانت بعد الفعل متصلةً به، وإن كان ترك إعادتها جائزاً.

القول في تأويل قوله ﴿اهْدِنَا﴾.

ومعنى قوله ﴿اهْدِنَا الصراط المستقيم﴾، في هذا الموضوع عندنا: وفّقنا للثبات عليه.

الفاتحة : ٥

ومعناه نظيرُ معنى قوله «إياك نستعين»، في أنه مَسْأَلَةُ العبدِ رَبَّهُ التَّوْفِيقَ للثباتِ على العملِ بطاعته، وإصابةِ الحقِّ والصوابِ فيما أمرُهُ به ونهاه عنه، فيما يَسْتَقْبِلُ من عُمْرِهِ، دون ما قد مضى من أعماله، وتقضى فيما سَلَفَ من عُمْرِهِ. كما قوله «إِيَّاكَ نستعين»، مَسْأَلَةٌ من رَبِّهِ المعونةَ على أداء ما قد كَلَّفَهُ مِنْ طاعته، فيما بقي من عُمْرِهِ.

فكَانَ معنى الكلام: اللهم إياك نعبُدُ وحدَكَ لا شريكَ لَكَ، مخلصين لك العبادةَ دونَ ما سِوَاكَ من الآلهة والأوثان، فأَعِنَّا على عبادتك، ووفَّقنا لما وَفَّقْتَ له مَنْ أَنْعَمْتَ عليه من أنبيائك وأهل طاعتك، من السبيل والمنهاج.

فإن قال قائل: وأنتى وَجَدْتَ الهدايةَ في كلام العرب بمعنى التَّوْفِيقِ؟ قيل له: ذلك في كلامها أكثرُ وأظهرُ من أن يُحصى عددُ ما جاء عنهم في ذلك من الشواهد.

ومنه قول الله جلَّ ثناؤه: ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ في غير آية من تنزيله. وقد عُلِمَ بذلك، أنه لم يَغْنِ أنه لا يُبَيِّنُ للظالمين الواجبَ عليهم من فرائضه. وكيف يجوزُ أن يكونَ ذلك معناه، وقد عَمَّ بالبيان جميع المكلَّفين من خلقه؟ ولكنه عنى جلَّ وعز أنه لا يُوفِّقُهم، ولا يشرِّحُ للحق والإيمان صدورهم.

وقد زعم بعضهم أن تأويل قوله ﴿اهْدِنَا﴾: زِدْنَا هداية. وليس يخلو هذا القولُ من أحدٍ أمرين: إما أن يكون ظنُّ قائله أن النبي ﷺ أَمَرَ بِمَسْأَلَةِ رَبِّهِ الزيادةَ في البيان، أو الزيادةَ في المعونة والتوفيق.

فإن كان ظنُّ أنه أَمَرَ بِمَسْأَلَةِ الزيادة في البيان، فذلك ما لا وجهَ له. لأن الله جلَّ ثناؤه لا يَكَلِّفُ عبداً فرضاً من فرائضه، إلا بعد تبينه له وإقامة الحجة عليه به. ولو كان معنى ذلك معنى مَسْأَلَتِهِ الْبَيَانَ، لَكَانَ قد أَمَرَ أَنْ يدعوا رَبَّهُ

الفاتحة: ٥

أَنْ يَبَيِّنَ لَهُ مَا فَرَضَ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ مِنَ الدَّعَاءِ خَلْفٌ^(١)، لَأَنَّهُ لَا يَفْرَضُ فَرَضاً إِلَّا مَبِيناً لِمَنْ فَرَضَهُ عَلَيْهِ. أَوْ يَكُونُ أَمْرٌ أَنْ يَدْعُو رَبَّهُ أَنْ يَفْرَضَ عَلَيْهِ الْفَرَائِضَ الَّتِي لَمْ يَفْرِضْهَا. وَفِي فُسَادِ وَجْهِ مَسْأَلَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ ذَلِكَ، مَا يَوْضَحُ عَنْ أَنَّ مَعْنَى ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾، غَيْرُ مَعْنَى: بَيِّنْ لَنَا فَرَائِضَكَ وَحُدُودَكَ.

أَوْ يَكُونُ ظَنُّهُ أَنَّهُ أَمْرٌ بِمَسْأَلَةِ رَبِّهِ الزِّيَادَةَ فِي الْمَعُونَةِ وَالتَّوْفِيقِ. فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَلَنْ تَخْلُوَ مَسْأَلَتُهُ تِلْكَ الزِّيَادَةَ مِنْ أَنَّ تَكُونُ مَسْأَلَةً لِلزِّيَادَةِ فِي الْمَعُونَةِ عَلَى مَا قَدْ مَضَى مِنْ عَمَلِهِ، أَوْ عَلَى مَا يَحْدُثُ. وَفِي ارْتِفَاعٍ^(٢) حَاجَةً الْعَبْدِ إِلَى الْمَعُونَةِ مَا قَدْ تَقَضَّى مِنْ عَمَلِهِ، مَا يُعْلَمُ أَنَّ مَعْنَى مَسْأَلَةِ تِلْكَ الزِّيَادَةِ إِنَّمَا هُوَ مَسْأَلَتُهُ الزِّيَادَةَ لِمَا يَحْدُثُ مِنْ عَمَلِهِ. وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، صَارَ الْأَمْرُ إِلَى مَا وَصَفْنَا وَقَلْنَا فِي ذَلِكَ: مِنْ أَنَّهُ مَسْأَلَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ التَّوْفِيقَ لِأَدَاءِ مَا كُلَّفَ مِنْ فَرَائِضِهِ، فِيمَا يَسْتَقْبِلُ مِنْ عُمْرِهِ.

وَفِي صِحَّةِ ذَلِكَ، فَسَادُ قَوْلِ أَهْلِ الْقَدَرِ الزَّاعِمِينَ أَنَّ كُلَّ مَأْمُورٍ بِأَمْرٍ أَوْ مَكْلُوفٍ فَرَضاً، فَقَدْ أُعْطِيَ مِنَ الْمَعُونَةِ عَلَيْهِ، مَا قَدْ ارْتَفَعَتْ مَعَهُ فِي ذَلِكَ الْفَرْضِ حَاجَتُهُ إِلَى رَبِّهِ. لَأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا قَالُوا فِي ذَلِكَ، لَبَطَلَ مَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. وَفِي صِحَّةِ مَعْنَى ذَلِكَ، عَلَى مَا بَيَّنَّا، فَسَادُ قَوْلِهِمْ.

وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾: أَسْلِكْنَا طَرِيقَ الْجَنَّةِ فِي الْمَعَادِ، أَيُّ قَدَّمْنَا لَهُ وَآمُضَ بِنَا إِلَيْهِ، كَمَا قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ﴾ [الصَّافَات: ٢٣]، أَيُّ أَدْخَلُوهُمْ النَّارَ، كَمَا تُهْدَى الْمَرْأَةُ إِلَى زَوْجِهَا، يُعْنَى بِذَلِكَ أَنَّهَا تُدْخَلُ إِلَيْهِ، وَكَمَا تُهْدَى الْهَدِيَّةُ إِلَى الرَّجُلِ، وَكَمَا تُهْدَى السَّاقُ الْقَدَمُ^(٣).

(١) أَيُّ رَدِيءٍ مِنَ الْقَوْلِ.

(٢) أَيُّ تَرَدُّدٍ بِهِ الْمَوَارِدُ.

(٣) ارْتَفَعَ الْأَمْرُ: زَالَ وَذَهَبَ.

الفاتحة: ٥

وفي قول الله جل ثناؤه ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ ما يُنبئ عن خطأ هذا التأويل، مع شهادة الحجة من المفسرين على تخطئته. وذلك أن جميع المفسرين من الصحابة والتابعين مجمعون على أن معنى «الصراط» في هذا الموضع، غير المعنى الذي تأولهُ قائل هذا القول، وأن قوله: «إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» مسألة العبد ربّه المعونة على عبادته. فكَذلك قوله «اهْدِنَا» إنما هو مسألة الثبات على الهدى فيما بقي من عُمره.

والعربُ تقول: هديتُ فلاناً الطريقَ، وهديتُهُ للطريق، وهديتُهُ إلى الطريق، إذا أرشدته إليه وسدّدته له. وبكل ذلك جاء القرآن، قال الله جل ثناؤه: ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا﴾ [الأعراف: ٤٣]، وقال في موضع آخر: ﴿أَجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [النحل: ١٢١] وقال: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾.

وكل ذلك فاشٍ في منطقها، موجودٌ في كلامها.

القول في تأويل قوله ﴿الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ (٥)

أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعاً على أن «الصراط المستقيم»، هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. وكذلك ذلك في لغة جميع العرب. والشواهد على ذلك أكثر من أن تُحصى.

ثم تستعير العرب «الصراط» فتستعمله في كل قولٍ وعملٍ وُصِفَ باستقامةٍ أو اعوجاجٍ، فتصفُ المستقيمَ باستقامته، والمعوجَّ باعوجاجه.

والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي، أعني: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾، أن يكون معنياً به: وفقنا للثبات على ما ارتضيتَه ووفّقْتَ له مَنْ أنعمتَ عليه من عبادك، من قولٍ وعملٍ، وذلك هو الصِّراط المستقيم. لأنَّ

الفاتحة: ٦-٥

مَنْ وَفَّقَ لِمَا وَفَّقَ لَهُ مَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ، فَقَدْ وَفَّقَ لِلْإِسْلَامِ، وَتَصَدِيقِ الرِّسْلِ، وَالتَّمَسُّكِ بِالْكِتَابِ، وَالْعَمَلِ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، وَالْإِنْجَارَ عَمَّا زَجَرَهُ عَنْهُ، وَاتِّبَاعِ مَنْهَجِ النَّبِيِّ ﷺ، وَمَنْهَاجِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ. وَكُلُّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ، وَكُلُّ ذَلِكَ مِنَ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ.

وقد اختلفت تراجمة القرآن^(١) في المعني بالصراط المستقيم. يشمل معاني جميعهم في ذلك، ما اخترنا من التأويل فيه.

وإنما وصفه الله بالاستقامة، لأنه صواب لا خطأ فيه. وقد زعم بعض أهل الغباء، أنه سمّاه الله مستقيماً، لاستقامته بأهله إلى الجنة. وذلك تأويل لتأويل جميع أهل التفسير خلاف، وكفى بإجماع جميعهم على خلافه دليلاً على خطئه.

القول في تأويل قوله: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ (٦)

وقوله ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾، إبانة عن الصراط المستقيم، أي الصراط هو؟ إذ كان كل طريق من طرق الحق صراطاً مستقيماً. فقل لمحمد ﷺ: قل يا محمد: اهدنا يا ربنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك، من ملائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين وذلك نظير ما قال ربنا جل ثناؤه في تنزيله: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ ثَبَاتًا* وَإِذَا لَأَتَيْنَاهُم مِّنْ لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيماً* وَلَهْدَيْنَاهُم صِرَاطًا مُسْتَقِيماً* وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ﴾ [النساء: ٦٦-٦٩].

فالذي أمر محمد ﷺ وأُمته أن يسألوا ربهم من الهداية للطريق

(١) تراجمة القرآن، جمع ترجمان: وأراد المفسرين.

الفاتحة: ٦-٧

المستقيم، هي الهداية للطريق الذي وصف الله جل ثناؤه صفته. وذلك الطريق، هو طريق الذين وصفهم الله بما وصفهم به في تنزيله، ووعد من سلكه فاستقام فيه طائعاً لله ولرسوله ﷺ، أن يُورده مواردهم والله لا يُخلف الميعاد.

وفي هذه الآية دليل واضح على أن طاعة الله جل ثناؤه، لا ينالها المُطيعون إلا بإنعام الله بها عليهم، وتوفيقه إياهم لها. أو لا يسمعون به يقول: «صراط الذين أنعمت عليهم»، فأضاف كل ما كان منهم من اهتداء وطاعة وعبادة إلى أنه إنعام منه عليهم؟

فإن قال قائل: وأين تمام هذا الخبر؟ وقد علمت أن قول القائل لآخر: «أنعمت عليك» مقتضى الخبر عما أنعم به عليه، فأين ذلك الخبر في قوله «صراط الذين أنعمت عليهم»، وما تلك النعمة التي أنعمها عليهم؟

قيل له: قد قدمنا البيان - فيما مضى من كتابنا هذا - عن اجتزاء العرب في منطقتها ببعض من بعض، إذا كان البعض الظاهر دالاً على البعض الباطن وكافياً منه. فقوله «صراط الذين أنعمت عليهم» من ذلك. لأن أمر الله جل ثناؤه عباده بمسألته المعونة، وطلبهم منه الهداية للصراط المستقيم، لما كان متقدماً قوله «صراط الذين أنعمت عليهم»، الذي هو إبانة عن الصراط المستقيم وإبدال منه - كان معلوماً أن النعمة التي أنعم الله بها على من أمرنا بمسألته الهداية لطريقهم، هو المنهاج القويم والصراط المستقيم، الذي قد قدمنا البيان عن تأويله آنفاً. فكان ظاهراً ما ظهر من ذلك - مع قرب تجاور الكلمتين - مُغنياً عن تكراره.

القول في تأويل قوله: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾

والقرأة مجمعة على قراءة «غير» بجر الراء منها. والخفض يأتيها من

وجهين:

أحدهما: أن يكون «غير» صفة لـ «الذين» ونعتاً لـ (هم) فتخفّضها. إذ كان «الذين» خفّضاً، وهي لهم نعتٌ وصفة. وإنما جاز أن يكون «غير» نعتاً لـ «الذين»، و«الذين»، معرفة و«غير» نكرة، لأن «الذين» بصلتها ليست بالمعرفة الموقّعة كالأسماء التي هي أماراتٌ بين الناس، مثل زيد وعمرو وما أشبه ذلك، وإنما هي كالنكراتِ المجهولات، مثل الرجل والبعير وما أشبه ذلك. فلما كان «الذين» كذلك صفتُها، وكانت «غير» مضافةً إلى مجهولٍ من الأسماء، نظير «الذين»، في أنه معرفة غير موقّعة، كما «الذين» معرفة غير موقّعة - جاز من أجل ذلك أن يكون «غير المغضوب عليهم» نعتاً لـ «الذين أنعمت عليهم» كما يقال: «لا أجلسُ إلا إلى العالم غير الجاهل»، يراد: لا أجلسُ إلا إلى مَنْ يعلم، لا إلى مَنْ يجهل. ولو كان «الذين أنعمت عليهم» معرفةً موقّعة، كان غير جائز أن يكون «غير المغضوب عليهم» لها نعتاً. وذلك أنه خطأ في كلام العرب - إذا وصفت معرفة موقّعة بنكرة - أن تُلْزَمَ نعتها النكرة إعرابَ المعرفة المنعوت بها، إلا على نية تكرير ما أعربَ المنعوت بها. خطأ في كلامهم أن يقال: «مررتُ بعبدا لله غير العالم»، فتخفّض «غير»، إلا على نية تكرير الباء التي أعربتُ عبداً لله. فكان معنى ذلك لو قيل كذلك: مررتُ بعبداً لله، مررتُ بغير العالم. فهذا أحد وجهي الخفض في «غير المغضوب عليهم».

والوجه الآخر من وجهي الخفض فيها: أن يكون «الذين» بمعنى المعرفة الموقّعة. وإذا وُجّه إلى ذلك، كانت «غير» مخفوضةً بنية تكرير «الصراط» الذي خُفّض «الذين» عليها، فكأنك قلت: صراطُ الذين أنعمت عليهم، صراطُ غير المغضوب عليهم.

وهذان التأويلان في «غير المغضوب عليهم»، وإن اختلفا في اختلاف مُعْرِيتِهِما، فإنهما يتقارب معناهما. من أجل أن مَنْ أنعمَ الله عليه فهدهُ لدينه الحق، فقد سَلِمَ من غضب رَبِّهِ، ونجا من الضلال في دينه.

الفاتحة: ٧

فسواء - إذ كان سَامِعٌ قوله «اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم» غير جائز أن يرتاب، مع سماعه ذلك من تاليه، في أن الذين أنعم الله عليهم بالهداية للصراط غير غاضبٍ ربهم عليهم، مع النعمة التي قد عظمت منتهً بها عليهم في دينهم؛ ولا أن يكونوا ضلّالاً وقد هداهم الحق ربهم. إذ كان مستحيلاً في فطرهم اجتماع الرضى من الله جلّ ثناؤه عن شخصٍ والغضب عليه في حالٍ واحدة، واجتماع الهدى والضلّال له في وقتٍ واحد - أو صِفَ القوم؛ مع وَصَف الله إياهم بما وصفهم به من توفيقه إياهم وهدايته لهم، وإنعامه عليهم بما أنعم الله به عليهم في دينهم، بأنهم غير مغضوب عليهم ولا هم ضالّون؛ أم لم يوصفوا بذلك. لأن الصّفة الظاهرة التي وُصفوا بها، قد أنبأت عنهم أنهم كذلك، وإن لم يصرّح وصفهم به.

هذا، إذا وجّهنا «غير» إلى أنها مخفوضة على نية تكرير «الصراط» الخافض «الذين»، ولم نجعل «غير المغضوب عليهم ولا الضالين» من صفة «الذين أنعمت عليهم»، بل إذا جعلناهم غيرهم. وإن كان الفريقان لاشك مُنعماً عليهما في أديانهما.

فأما إذا وجّهنا «غير المغضوب عليهم ولا الضالين» إلى أنها من نعت، «الذين أنعمت عليهم»، فلا حاجة بسامعه إلى الاستدلال، إذ كان الصريح من معناه قد أغنى عن الدليل.

وقد يجوز نصب «غير» في «غير المغضوب عليهم»، وإن كنت للقراءة بها كارهاً لشذوذها عن قراءة القراء. وإنّ ما شدّد من القراءات عما جاءت به الأمة نقلاً ظاهراً مستفيضاً، فرأي للحق مخالفت، وعن سبيل الله وسبيل رسول الله ﷺ وسبيل المسلمين متجانف. وإن كان له - لو كان جائزاً القراءة به - في الصواب مخرج.

(١) يقول العلامة محمود شاكر: وسياق العبارة: «سواء... أوصف القوم... أم لم يوصفوا»، وما بين هذين فصل طویل كدأب أبي جعفر في بيانه.

الفاتحة : ٧

فإن قال لنا قائل: فَمَنْ هؤلاء المغضوبُ عليهم، الذين أمرنا الله جل ثناؤه بمسألته أن لا يجعلنا منهم؟

قيل: هم الذين وصفهم الله جل ثناؤه في تنزيهه فقال: ﴿قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ، مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ [المائدة: ٦٠]. فاعلمنا جل ذكره ثَمَّة^(١)، ما أحلَّ بهم من عقوبته بمعصيتهم إياه. ثم عَلَّمَنَا، مِنَّةً منه علينا، وجه السبيل إلى النجاة من أن يحلَّ بنا مثل الذي حلَّ بهم من المثلثات^(٢)، ورأفة منه بنا.

القول في تأويل قوله: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ (٧)

فإن قال لنا قائل: وَمَنْ هؤلاء الضَّالُّون الذين أمرنا الله بالاستعاذة بالله أن يسلِّك بنا سبيلهم ونُضِلَّ ضلالهم؟

قيل: هم الذين وصفهم الله في تنزيهه فقال: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ [المائدة: ٧٧].

فكل حائدٍ عن قَصْدِ السبيل، وسالكٍ غير المنهج القويم، فضالٌّ عند العرب، لإضلاله وَجَهَ الطريق.

(١) ثَمَّةٌ (بفتح الثاء): إشارة للبعيد بمنزلة «هنا» للقريب.

(٢) المثلثات: جمع مثلة. وهي العقوبة والتنكيل.

مسألة يسأل عنها أهل الإلحاد الطاعنون في القرآن

إن سألنا منهم سائل فقال: إنك قد قَدِّمْتَ في أول كتابك هذا في وصف البيان: بأن أعلاه درجةً وأشرفه مرتبةً، أبلغه في الإبانة عن حاجة المُبين به عن نفسه، وأبينه عن مُراد قائله، وأقربه من فهم سامعه. وقلت، مع ذلك: إن أولى البيان بأن يكون كذلك، كلامُ الله جلَّ ثناؤه، لِفَضْلِهِ على سائر الكلام بارتفاع درجته على أعلى درجات البيان، فما الوجه - إذ كان الأمرُ على ما وصفت - في إطالة الكلام بمثل سورة أم القرآن بسبع آيات؟ وقد حَوَتْ معاني جميعها منها آيتان، وذلك قوله ﴿مَلِكٍ يَوْمَ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾، إذ كان لاشك أن مَنْ عَرَفَ مَلِكَ يَوْمِ الدِّينِ، فقد عَرَفَهُ بِأَسْمَائِهِ الْحَسَنَى وصفاته الْمُثَلَى. وأن مَنْ كَانَ اللهُ مَطِيعاً، فلاشك أنه لسبيل من أنعم الله عليه في دينه مُتَّبِعٌ، وعن سبيل مَنْ غَضِبَ عَلَيْهِ وَضَلَّ مُنْعَدِلٌ. فما في زيادة الآيات الخمس الباقية، من الحكمة التي لم تَحْوِها الآيتان اللتان ذكرنا؟

قيل له: إنَّ الله تعالى ذَكَرَهُ جَمَعَ لِنَبِينَا مُحَمَّدٍ ﷺ ولأُمَّتِهِ - بما أنزل إليه من كتابه - معاني لم يجمعهن بكتاب أنزله إلى نَبِيِّ قَبْلِهِ، ولا لأُمَّةٍ من الأمم قَبْلِهِمْ. وذلك أن كُلَّ كِتَابٍ أنزله جَلَّ ذِكْرُهُ على نَبِيِّ من أنبيائه قَبْلِهِ، فإنما أنزله ببعض المعاني التي يحوي جميعها كتابه الذي أنزله على نبينا محمد ﷺ. كالتَّوراة التي هي مواعظ وتفصيل، والزَّبُور الذي هو تحميد وتمجيد، والإنجيل الذي هو مواعظ وتذكير - لا مُعْجَزَةٌ في واحد منها تشهد لمن أنزل إليه بالتصديق. والكتابُ الذي أنزل على نَبِينَا مُحَمَّدٍ ﷺ، يحوي معاني ذلك كله، ويزيد عليه كثيراً من المعاني التي سائر الكتب غيره منها خالٍ. وقد قَدِّمْنَا ذكره فيما مضى من هذا الكتاب.

ومن أشرف تلك المعاني التي فضل بها كتابنا سائر الكتب قبله، نَظْمُهُ

العجيبُ ورضفُهُ الغريب وتأليفُهُ البديع ؛ الذي عجزتْ عن نظم مثل أصغرِ سورة منه الخطباءُ، وكلَّت عن وَصْفِ شَكْلِ بعضِهِ البلغاءُ، وتحيرتْ في تأليفهِ الشعراءُ، وتبلَّدت - قصوراً عن أن تأتي بمثله - لديه أفهامُ الفُهاء، فلم يجدوا له إلا التسليمَ والإقرارَ بأنه من عند الواحدِ القهار. مع ما يحوي، مع ذلك، من المعاني التي هي ترغيبٌ وترهيبٌ، وأمرٌ وزجرٌ، وقَصَصٌ وَجَدَلٌ وَمَثَلٌ، وما أشبه ذلك من المعاني التي لم تجتمع في كتابٍ أُنْزِلَ إلى الأرض من السماء.

فمهما يَكُنْ فيه من إطالة، على نحو ما في أم القرآن، فَلَمَّا وصفتُ قَبْلُ من أن الله جلَّ ذكره أرادَ أن يجمعَ - برَضْفِهِ العجيب ونظْمِهِ الغريب، المنعِدِلِ - عن أوزان الأشعار وسَجْعِ الكُهان وخطب الخطباء ورسائل البلغاء، العاجز عن رَضْفِ مِثْلِهِ جميعُ الأنام، وعن نظم نظيره كل العباد - الدلالة على نبوة نبينا محمد ﷺ ؛ وبما فيه من تحميدٍ وتمجيدٍ وثناءٍ عليه - تنبيهَ العباد على عَظَمَتِهِ وسلطانِهِ وقدرتِهِ وعِظَمِ مَمْلَكَتِهِ، لِيذكُرُوهُ بِآلَائِهِ، ويحمدوه على نعمائِهِ، فيستحقوا به منه المزيدَ، ويستوجبوا عليه الثوابَ الجزيلَ ؛ وبما فيه من نَعْتِ مَنْ أنعم عليه بمعرفته، وتفضُّلِ عليه بتوفيقه لطاعته - تعريفَ عباده أن كُلَّ ما بهم من نعمةٍ، في دينهم ودنياهم، فمنه، ليصرفوا رَغبتهم إليه، ويبتغوا حاجاتهم من عنده دُونَ ما سِوَاهُ من الآلهة والأنداد؛ وبما فيه من ذكره ما أحل بمن عَصَاهُ مِنْ مَثَلَاتِهِ، وأنزل بمن خالف أمرَهُ من عقوباتِهِ - ترهيبَ عباده عن ركوبِ معاصيهِ، والتعرُّضِ لِمَا لا قِبَلَ لَهُم بِهِ من سَخَطِهِ، فيسلِّكَ بهم في النكالِ والنِّقَمَاتِ سَبِيلَ من ركب ذلك من الهَلَاكِ.

فذلك وَجْهُ إطالةِ البيان في سورة أم القرآن، وفيما كان نظيراً لها من سائر سور الفرقان. وذلك هو الحِكْمَةُ البالغة والحجة الكاملة.

نَفْسِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

القول في تفسير السورة التي يُذكر فيها البقرة

القول في تأويل قول الله جل ثناؤه: ﴿الْم﴾ (١)

اختلفت تَرَاجِمَةُ الْقُرْآنِ في تأويل قول الله تعالى ذكره: «الم».

فقال بعضهم: هو اسم من أسماء القرآن.

وقال بعضهم: هو فواتح يفتح الله بها القرآن.

وقال آخرون: هو اسم للسورة.

وقال بعضهم: هو اسم الله الأعظم.

وقال بعضهم: هو قَسَمٌ أَقْسَمَ اللَّهُ بِهِ وهو من أسمائه.

وقال بعضهم: هو حروف مُقَطَّعَةٌ من أسماء وأفعال، كُلُّ حرفٍ من ذلك لمعنى غير معنى الحرف الآخر.

وقال بعضهم: هي حروف هجاء موضوع.

وقال بعضهم: هي حروف يشتمل كُلُّ حرفٍ منها على معانٍ شتى مختلفة.

وقال بعضهم: هي حروف من حساب الجُمَّل.

وقال بعضهم: لكل كتاب سرٌّ، وسِرُّ الْقُرْآنِ فَوَاتِحُهُ.

وأما أهل العربية، فإنهم اختلفوا في معنى ذلك. فقال بعضهم: هي حروف من حُرُوفِ الْمُعْجَمِ، اسْتَغْنَى بِذِكْرِ مَا ذُكِرَ مِنْهَا فِي أَوَائِلِ السُّورِ عَنْ

البقرة: ١

ذكر بواقيها، التي هي تنمة الثمانية والعشرين حرفاً؛ كما استغنى المُخبرُ - عمن أخبر عنه أنه في حروف المعجم الثمانية والعشرين حرفاً - بذكر « أ ب ت ث »، عن ذكر بواقي حروفها التي هي تنمة الثمانية والعشرين: قال. ولذلك رفع ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ﴾، لأن معنى الكلام: الألف واللام والميم من الحروف المقطعة، ذلك الكتابُ الذي أنزلته إليك مجموعاً لا ريبَ فيه.

وقال آخرون: بل ابتدئت بذلك أوائل السور ليفتح لاستماعه أسماعَ المشركين - إذ تواصوا بالإعراضِ عن القرآن - حتى إذا استمعوا له تلي عليهم المؤلفُ منه.

وقال بعضهم: الحروفُ التي هي فواتح السور حروف يستفتحُ الله بها كلامه.

ولكل قولٍ من الأقوال التي قالها الذين وصفنا قولهم في ذلك، وجهٌ معروفٌ.

والصوابُ من القول عندي في تأويل مفاتيح السور، التي هي حروف المعجم: أن الله جلَّ ثناؤه جعلها حروفاً مقطّعة ولم يَصِلْ بعضها ببعض - فيجعلها كسائر الكلام المُتَّصِلِ الحروفِ - لأنه عَزَّ ذِكْرُهُ أراد بلفظه الدلالة بكل حرفٍ منه على معاني كثيرة، لا على معنى واحد.

فإن قال لنا قائل: وكيف يجوز أن يكون حرفٌ واحداً شاملاً الدلالة على معاني كثيرة مختلفة؟

قيل: كما جاز أن تكون كلمة واحدة تشتمل على معاني كثيرة مختلفة، كقولهم للجماعة من الناس: أمة، وللحين من الزمان: أمة، وللرجل المتعبّد المطيع لله: أمة، وللدين والهمة: أمة. وكقولهم للجزاء والقصاص: دين، وللسلطان والطاعة: دين، وللتدليل: دين، وللحساب: دين، في أشباه ذلك كثيرة يطول الكتاب بإحصائها - مما يكون من الكلام بلفظ واحد، وهو مشتمل

البقرة: ١

على معاني كثيرة. وكذلك قول الله جلّ ثناؤه: «ألم» و«الر» و«المص» وما أشبه ذلك من حروف المعجم التي هي فواتح أوائل السور، كل حرفٍ منها دالٌّ على معاني شتى، شاملٌ جميعُها من أسماء الله عزّ وجلّ وصفاته ما قاله المفسِّرون من الأقوال التي ذكرنا عنهم. وهن، مع ذلك، فواتح السور، كما قاله مَنْ قال ذلك. وليس كونه ذلك من حُرُوف أسماء الله جلّ ثناؤه وصفاته، بمانعٍها أن تكون للسُّور فواتح. لأن الله جلّ ثناؤه قد افتتح كثيراً من سور القرآن بالحمدِ لنفسه والثناء عليها، وكثيراً منها بتمجيدِها وتعظيمِها، فغيرُ مستحيلٍ أن يبتدئ بعض ذلك بالقسم بها.

فالتّي ابتدئ أوائلُها بحُرُوف المعجم، أحدُ معاني أوائلها: أنهن فواتح ما افتتحَ بهن من سور القرآن. وهنّ مما أقسمَ بهن، لأن أحدَ معانيهن أنهن من حروف أسماء الله تعالى ذِكْرُهُ وصفاته، على ما قدّمنا البيان عنها، ولاشك في صحة معنى القسم بالله وأسمائه وصفاته. وهن من حروف حساب الجُمَّل. وهن للسُّور التي افتتحت بهن شعاراً وأسماء. فذلك يحوي معاني جميع ما وصفنا، مما بيّنا، من وجوهه. لأن الله جلّ ثناؤه لو أراد بذلك، أو بشيءٍ منه، الدلالة على معنى واحد مما يحتمله ذلك، دون سائر المعاني غيره، لأبان ذلك لهم رسولُ الله ﷺ إبانةً غيرَ مشكّلةٍ إذ كان جلّ ثناؤه إنما أنزل كتابه على رسوله ﷺ لِيُبينَ لهم ما اختلفوا فيه. وفي تركه ﷺ إبانةً ذلك - أنه مرادٌ به من وجوه تأويله البعض دون البعض - أوضح الدليل على أنه مرادٌ به جميعُ وجوهه التي هو لها محتملٌ. إذ لم يكن مستحيلاً في العقل وجهٌ منها أن يكون من تأويله ومعناه، كما كان غير مستحيلٍ اجتماعُ المعاني الكثيرة للكلمة الواحدة، باللفظ الواحد، في كلامٍ واحد.

ومن أبى ما قلناه في ذلك، سُئل الفرقَ بين ذلك، وبين سائر الحروف التي تأتي بلفظٍ واحد، مع اشتمالها على المعاني الكثيرة المختلفة، كالأمة

البقرة: ١-٢

والدين وما أشبه ذلك من الأسماء والأفعال. فلن يقول في واحدٍ مِنْ ذلك قولاً إلا أُلْزِمَ في الآخرِ مثله.

وكذلك يُسأل كُلُّ مَنْ تَأَوَّلَ شيئاً من ذلك - على وجهِ دُونِ الأوجهِ الآخرِ التي وصفنا - عن البرهانِ على دَعْوَاهُ، من الوجه الذي يجبُ التسليمُ له. ثم يُعَارَضُ بقولٍ مُخالفٍ في ذلك، ويسأل الفرق بينه وبينه: من أَصْلٍ، أو مما يدلُّ عليه أَصْلٌ. فلن يقول في أحدهما قولاً إلا أُلْزِمَ في الآخرِ مثله.

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ﴾

قال عامةُ المفسرين: تأويل قول الله تعالى ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ﴾: هذا الكتاب.

فإن قال قائل: وكيف يجوزُ أن يكون «ذلك» بمعنى «هذا»؟ و«هذا» لاشك إشارة إلى حاضرٍ مُعَيَّنٍ، و«ذلك» إشارة إلى غائبٍ غير حاضر ولا مُعَيَّنٍ؟

قيل: جاز ذلك، لأن كل ما تَقَضَّى، بِقُرْبِ تَقَضِّيهِ من الإخبار، فهو - وإن صار بمعنى غير الحاضر - فَكَالْحَاضِرِ عند المخاطب. وذلك كالرجل يحدثُ الرجلَ الحديثَ فيقول السامع: «إن ذلك والله لكما قُلْتَ»، و«هذا والله كما قُلْتَ»، و«هو والله كما ذكرت»، فيخبرُ عنه مرَّةً بمعنى الغائب، إذ كان قد تَقَضَّى ومضى، ومرةً بمعنى الحاضر، لِقُرْبِ جوابه من كلام مخبره، كأنه غير مُنْقَضٍ. فكذلك «ذلك» في قوله ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ﴾ لأنه جَلَّ ذِكْرُهُ لما قدم قبل «ذلك الكتاب» «ألم»، التي ذكرنا تصرفها في وجوها من المعاني على ما وصفنا، قال لنبيه ﷺ: يا محمد، هذا الذي ذكرته وبيَّنته لك، الكتابُ. ولذلك حسن وضع «ذلك» في مكان «هذا»، لأنه أُشِيرَ به إلى الخبرِ عمَّا تَضَمَّنَهُ قوله «ألم» من المعاني، بعد تقضي الخبر عنه بـ «ألم»، فصار لِقُرْبِ الخبرِ عنه من

البقرة: ٢

تَقْضِيهِ، كَالْحَاضِرِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ، فَأَخْبِرْ بِهِ بِـ «ذَلِكَ» لَانْقِضَائِهِ، وَمَصِيرِ الْخَبَرِ عَنْهُ كَالْخَبَرِ عَنِ الْغَائِبِ، وَتَرْجَمُهُ^(١) الْمَفْسُورُونَ: أَنَّهُ بِمَعْنَى «هَذَا»، لِقَرَبِ الْخَبَرِ عَنْهُ مِنْ انْقِضَائِهِ، فَكَانَ كَالْمُشَاهِدِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ بِـ «هَذَا»، نَحْوِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ مِنَ الْكَلَامِ الْجَارِي بَيْنَ النَّاسِ فِي مُحَاوَرَاتِهِمْ، وَكَمَا قَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿وَأَذْكُرُ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ﴾ هَذَا ذِكْرُ [ص: ٤٨-٤٩] فَهَذَا مَا فِي «ذَلِكَ» إِذَا عَنِيَ بِهَا «هَذَا».

وقد يحتمل قوله جَلَّ ذِكْرُهُ ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ﴾، أَن يَكُونَ مَعْنِيًّا بِهِ السُّورُ الَّتِي نَزَلَتْ قَبْلَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ بِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: يَا مُحَمَّدُ، اْعْلَمْ أَنَّ مَا تَضَمَّنَتْهُ سُورَةُ الْكِتَابِ الَّتِي قَدْ أَنْزَلْتُهَا إِلَيْكَ، هُوَ الْكِتَابُ الَّذِي لَا رَيْبَ فِيهِ. ثُمَّ تَرْجَمُهُ الْمَفْسُورُونَ بِأَن مَعْنَى «ذَلِكَ»: «هَذَا الْكِتَابُ»، إِذْ كَانَتْ تِلْكَ السُّورُ الَّتِي نَزَلَتْ قَبْلَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، مِنْ جُمْلَةِ جَمِيعِ كِتَابِنَا هَذَا، الَّذِي أَنْزَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيَّ نَبِينَا مُحَمَّدٍ ﷺ.

وَكَانَ التَّأْوِيلُ الْأَوَّلُ أَوْلَى بِمَا قَالَهُ الْمَفْسُورُونَ، لِأَن ذَلِكْ أَظْهَرَ مَعَانِي قَوْلِهِمُ الَّذِي قَالُوهُ فِي «ذَلِكَ».

القول في تأويل قوله: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾

وتأويل قوله: «لا ريب فيه» «لا شك فيه».

والهاء التي في «فيه» عائدةٌ على الكتاب، كأنه قال: لا شك في ذلك الكتاب أنه من عند الله هُدىً للمتقين.

القول في تأويل قوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿هُدًى﴾

(١) ترجمه: أي فسر.

البقرة: ٢

والهُدَى فِي هَذَا الْمَوْضِعِ مُصَدَّرٌ مِنْ قَوْلِكَ: هَدَيْتُ فَلَانًا الطَّرِيقَ - إِذَا أَرَشَدْتَهُ إِلَيْهِ، وَدَلَلْتَهُ عَلَيْهِ، وَبَيَّنَّتَهُ لَهُ - أَهْدِيهِ هُدًى وَهَدَايَةً.

فَإِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ: أَوْ مَا كَتَابُ اللَّهِ نُورًا إِلَّا لِلْمُتَّقِينَ، وَلَا رَشَادًا إِلَّا لِلْمُؤْمِنِينَ؟

قِيلَ: ذَلِكَ كَمَا وَصَفَهُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ. وَلَوْ كَانَ نُورًا لِغَيْرِ الْمُتَّقِينَ، وَرَشَادًا لِغَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ، لَمْ يَخْصُصْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُتَّقِينَ بِأَنَّهُ لَهُمْ هُدًى، بَلْ كَانَ يَعُمُّ بِهِ جَمِيعَ الْمُنْذَرِينَ. وَلَكِنَّهُ هَدَى لِلْمُتَّقِينَ، وَشَفَاءً لِمَا فِي صُدُورِ الْمُؤْمِنِينَ، وَوَقْرًا فِي آذَانِ الْمَكْذِبِينَ، وَعَمًى لِأَبْصَارِ الْجَا حِدِينَ، وَحُجَّةً لِلَّهِ بِالْغَةِ عَلَى الْكَافِرِينَ. فَالْمُؤْمِنُ بِهِ مُهْتَدٍ، وَالْكَافِرُ بِهِ مُحْجُوجٌ.

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ﴿لِلْمُتَّقِينَ﴾ (٢)

وَأَوَّلَى التَّأْوِيلَاتِ بِقَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ تَأْوِيلٌ مِنْ وَصْفِ الْقَوْمِ بِأَنَّهُمْ الَّذِينَ اتَّقَوْا اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي رُكُوبِ مَا نَهَاهُمْ عَنْ رُكُوبِهِ، فَتَجَنَّبُوا مَعَاصِيَهُ، وَاتَّقَوْهُ فِيمَا أَمَرَهُمْ بِهِ مِنْ فَرَائِضِهِ، فَأَطَاعُوهُ بِأَدَائِهَا. وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَصَفَهُمْ بِالتَّقْوَى، فَلَمْ يَحْصُرْ تَقْوَاهُمْ إِيَّاهُ عَلَى بَعْضِ مَا هُوَ أَهْلٌ لَهُ مِنْهُمْ دُونَ بَعْضٍ. فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ أَنْ يَحْصُرَ مَعْنَى ذَلِكَ، عَلَى وَصْفِهِمْ بِشَيْءٍ مِنْ تَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ دُونَ شَيْءٍ، إِلَّا بِحُجَّةٍ يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهَا. لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ صِفَةِ الْقَوْمِ - لَوْ كَانَ مُحْصُورًا عَلَى خَاصٍّ مِنْ مَعَانِي التَّقْوَى دُونَ الْعَامِّ مِنْهَا - لَمْ يَدَّعِ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بَيَانَ ذَلِكَ لِعِبَادِهِ: إِمَّا فِي كِتَابِهِ، وَإِمَّا عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ ﷺ، إِذْ لَمْ يَكُنْ فِي الْعَقْلِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحَالَةِ وَصْفِهِمْ بِعُمُومِ التَّقْوَى.

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ﴾

البقرة: ٣

ومعنى الإيمان عند العرب: التصديق، فيُدعى المصدِّقُ بالشيء قولاً، مؤمناً به، ويُدعى المصدِّقُ قوله بفعله، مؤمناً. ومن ذلك قول الله جلّ ثناؤه: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾ [يوسف: ١٧]، يعني: وما أنت بمصدِّقٍ لنا في قولنا. وقد تدخلُ الخشيةُ الله في معنى الإيمان، الذي هو تصديقُ القولِ بالعمل؛ والإيمانُ كلمةٌ جامعةٌ الإقرارَ بالله وكتبه ورسله، وتصديقُ الإقرارِ بالفعل. وإذ كان ذلك كذلك، فالذي هو أولى بتأويل الآية، وأشبه بصفة القوم: أن يكونوا موصوفين بالتصديق بالغيب قولاً واعتقاداً وعملاً، إذ كان جلّ ثناؤه لم يحصُرهم من معنى الإيمان على معنى دون معنى، بل أجَمَلَ وَصَفَهُمْ به، من غير خصوصِ شيءٍ من معانيه أخرجه من صفتهم بخير ولا عقلٍ.

القول في تأويل قوله جلّ ثناؤه: ﴿بِالْغَيْبِ﴾

وأصلُ الغيب: كُلُّ ما غاب عنكَ من شيءٍ. وهو من قولك: غاب فلان يغيبُ غيباً.

وقد اختلفَ أهلُ التأويل في أعيانِ القومِ الذين أنزل الله جلّ ثناؤه هاتين الآيتين من أول هذه السورة فيهم، وفي نعتهم وصفتهم التي وُصفهم بها، من إيمانهم بالغيب، سائر المعاني التي حوتها الآيتان من صفاتهم غيره. فقال بعضهم: هم مؤمنو العربِ خاصةً، دون غيرهم من مؤمني أهل الكتاب.

واستدلُّوا على صحة قولهم ذلك وحقيقة تأويلهم، بالآية التي تتلو هاتين الآيتين، وهو قول الله عزّ وجل: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ

البقرة: ٣

قِيلَ ﴿قَالُوا: فلم يكن للعرب كتاب قبل الكتاب الذي أنزل الله عز وجل على محمد ﷺ، تدين بتصديقه والإقرار والعمل به. وإنما كان الكتاب لأهل الكتابين غيرها. قالوا: فلما قص الله عز وجل نبأ الذين يؤمنون بما أنزل إلى محمد وما أنزل من قبله - بعد اقتصاصه نبأ المؤمنين بالغيب - علمنا أن كل صنف منهم غير الصنف الآخر، وأن المؤمنين بالغيب نوع غير النوع المصدق بالكتابين اللذين أحدهما منزل على محمد ﷺ، والآخر منهما على من قبل رسول الله.

قالوا: وإذا كان ذلك كذلك، صح ما قلنا من أن تأويل قول الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾، إنما هم الذين يؤمنون بما غاب عنهم من الجنة والنار، والثواب والعقاب والبعث، والتصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله، وجميع ما كانت العرب لا تدين به في جاهليتها، مما أوجب الله جل ثناؤه على عباده الدنيونة به - دون غيرهم.

وقال بعضهم: بل نزلت هذه الآيات الأربع في مؤمني أهل الكتاب خاصة، لإيمانهم بالقرآن عند إخبار الله جل ثناؤه إياهم فيه عن الغيوب التي كانوا يخفونها بينهم ويسرونها، فعلموا عند إظهار الله جل ثناؤه نبيه ﷺ على ذلك منهم في تنزيله، أنه من عند الله جل وعز، فآمنوا بالنبي ﷺ، وصدقوا بالقرآن وما فيه من الإخبار عن الغيوب التي لا علم لهم بها، لما استقر عندهم - بالحجة التي احتج الله تبارك وتعالى بها عليهم في كتابه، من الإخبار فيه عما كانوا يكتُمونه من ضمائرهم - أن جميع ذلك من عند الله.

وقال بعضهم: بل الآيات الأربع من أول هذه السورة، أنزلت على محمد ﷺ بوصف جميع المؤمنين الذين تلك صفتهم من العرب والعجم، وأهل الكتابين وسواهم. وإنما هذه صفة صنف من الناس، والمؤمن بما أنزل الله على محمد ﷺ، وما أنزل من قبله، هو المؤمن بالغيب.

البقرة: ٣

وأولى القولين عندي بالصواب، وأشبههما بتأويل الكتاب، القول الأول، وهو: أن الذين وَصَفَهُمُ اللهُ تعالى ذِكْرُهُ بالإيمان بالغيب، وبما وصفهم به جَلَّ ثَنَاؤُهُ فِي الْآيَتَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ، غير الذين وصفهم بالإيمان بالذي أنزل على محمد والذي أنزل على مَنْ قَبْلَهُ مِنَ الرُّسُلِ، لما ذكرت من العِلَلِ قَبْلُ لِمَنْ قَالَ ذَلِكَ.

ومما يدلُّ أيضاً مع ذلك على صحة هذا القول، أنه جَنَسَ - بعد وصف المؤمنين بالصفتين اللتين وَصَفَ، وبعد تصنيفه كُلِّ صَنَفٍ مِنْهُمَا على ما صَنَّفَ الكفار - جَنَسَيْنِ: فجعل أحدهما مطبوعاً على قلبه، مختوماً عليه، مأبوساً من إيباه، والآخر منافقاً، يُرَائِي بِإِظْهَارِ الْإِيمَانِ فِي الظَّاهِرِ، وَيَسْتَسِرُّ النِّفَاقَ فِي الْبَاطِنِ. فَصَيَّرَ الْكُفَّارَ جَنَسَيْنِ، كما صَيَّرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي أَوَّلِ السُّورَةِ جَنَسَيْنِ. ثُمَّ عَرَّفَ عِبَادَهُ نَعْتَ كُلِّ صَنَفٍ مِنْهُمْ وَصِفَتَهُمْ، وما أعدَّ لكل فريق منهم من ثواب أو عقاب، وذم أهل الذم منهم، وشكر سعي أهل الطاعة منهم.

القول في تأويل قوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿وَيُقِيمُونَ﴾.

وإقامتها: أداؤها - بحدودها وفروضها والواجب فيها - على ما فُرِضَتْ عَلَيْهِمْ كما يقال: أقام القومُ سُوقَهُمْ، إذا لم يُعْطَلَوْهَا مِنَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِيهَا.

القول في تأويل قوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿الصَّلَاةُ﴾.

وأما الصلاة فإنها في كلام العرب الدعاء، وأرى أن الصلاة المفروضة سُمِّيَتْ «صلاة»، لأنَّ الْمُصَلِّيَّ مُتَعَرِّضٌ لاسْتِنْجَاحِ طَلَبَتِهِ مِنْ ثَوَابِ اللَّهِ بِعَمَلِهِ، مع ما يسأل رَبَّهُ مِنْ حَاجَاتِهِ، تَعَرِّضُ الدَّاعِي بِدَعَائِهِ رَبَّهُ اسْتِنْجَاحَ حَاجَاتِهِ وَسْؤْلَهُ.

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ (٣)

وأولى التأويلات بالآية وأحقها بصفة القوم: أن يكونوا كانوا لجميع اللازم لهم في أموالهم، مؤدّين، زكاةً كان ذلك أو نفقةً مَنْ لَزِمَتْهُ نفقته، من أهل وعيال وغيرهم، ممن تجب عليهم نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك. لأن الله جل ثناؤه عَمَّ وصفهم إذ وصفهم بالإنفاق مما رزقهم، فمدحهم بذلك من صفتهم. فكان معلوماً أنه إذ لم يَخْصُصْ مدحهم ووصفهم بنوعٍ من النفقات المحمود عليها صاحبها دون نوعٍ بخبر ولا غيره - أنهم موصوفون بجميع معاني النفقات المحمود عليها صاحبها من طَيِّب ما رزقهم رَبُّهم من أموالهم وأملاكهم، وذلك الحلال منه الذي لم يَشُبْهُ حرامٌ.

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾

قد مضى البيان عن المنعوتين بهذا النعت، وأي أجناس الناس هم.

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ﴿وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ (٤)

أما الآخرة فإنها صفة للدار، كما قال جل ثناؤه: ﴿وَأَنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [العنكبوت: ٦٤]. وإنما وُصِفَتْ بذلك لمصيرها آخرةً لأولى كانت قَبْلَهَا، كما تقول للرجل: «أنعمت عليك مرةً بعد أخرى، فلم تشكر لي الأولى ولا الآخرة»، وإنما صارت آخرةً للأولى، لتقدّم الأولى أمامها. فكذلك الدار الآخرة، سُمِّيت آخرةً لتقدّم الدار الأولى أمامها، فصارت الثالثة لها آخرةً. وقد يجوز أن تكون سُمِّيت آخرةً لتأخرها عن الخلق، كما سميت الدنيا «دنيا» لِذُنُوبِهَا من الخلق.

وأما الذي وَصَفَ الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ به المؤمنين - بما أنزل إلى نبيه محمد ﷺ وما أنزل إلى مَنْ قَبْلَهُ من المرسلين - من إيقانهم به من أمرِ الآخرة، فهو إيقانهم بما كان المشركون به جاحدين: من البَعْثِ والنُّشُورِ والثَّوَابِ والعقاب والحساب والميزان، وغير ذلك مما أَعَدَّ اللهُ لَخَلْقِهِ يومَ القيامة.

القول في تأويل قوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ﴾

اختلف أهل التأويل فيمن عَنِى اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ»:

فقال بعضهم: عَنِى بذلك أهل الصِّفَتَيْنِ المتقدمتين، أعني: المؤمنين بالغيب من العرب، والمؤمنين بما أنزل إلى محمد ﷺ وإلى مَنْ قَبْلَهُ من الرسل. وإياهم جميعاً وَصَفَ بأنهم على هُدًى منه، وأنهم هم المفلحون.

وقال بعضهم: بل عَنِى بذلك المتقين الذين يؤمنون بالغيب، وهم الذين يؤمنون بما أُنْزِلَ إلى محمد، وبما أُنْزِلَ إلى مَنْ قَبْلَهُ من الرسل.

وقال آخرون: بل عَنِى بذلك الذين يؤمنون بما أنزل إلى محمد ﷺ، وبما أنزل إلى مَنْ قَبْلَهُ، وهم مُؤْمِنُوا أهل الكتاب الذين صدقوا بمحمد ﷺ وبما جاء به، وكانوا مؤمنين من قَبْلُ بسائر الأنبياء والكتب.

وعلى هذا التأويل الآخر يُحْتَمَلُ أن يكون ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ في محل خفضٍ، ومحل رفع.

وأولى التأويلات عندي بقوله: ﴿أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ﴾ أن تكون «أُولَئِكَ» إشارةً إلى الفريقين، أعني: المتقين، والذين يؤمنون بما أنزل إليك، وتكون «أُولَئِكَ» مرفوعة بالعائد من ذكرهم في قوله «على هدى من ربهم»؛ وأن

البقرة: ٦-٥

تكون «الذين» الثانية معطوفة على ما قبل من الكلام، على ما قد بيناه.

وإنما رأينا أن ذلك أولى التأويلات بالآية، لأن الله جل ثناؤه نعت الفريقين بنعتهم المحمود، ثم أثنى عليهم. فلم يكن عز وجل ليخص أحد الفريقين بالثناء، مع تساويهما فيما استحقا به الثناء من الصفات. كما غير جاز في عدله أن يتساويا فيما يستحقان به الجزاء من الأعمال، فيخص أحدهما بالجزاء دون الآخر، ويحرم الآخر جزاء عمله. فكذلك سبيل الثناء بالأعمال، لأن الثناء أحد أقسام الجزاء.

وأما معنى قوله: ﴿أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ﴾ فإن معنى ذلك: أنهم على نور من ربهم وبرهان واستقامة وسداد، بتسديد الله إياهم، وتوفيقه لهم.

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (٥)

وتأويل قوله: «وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» أي أولئك هم المُنَجِّحُونَ المَذْرُكُونَ ما طَلَبُوا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى ذَكَرَهُ بِأَعْمَالِهِمْ وَإِيمَانِهِمْ بِاللَّهِ وَكُتِبَ وَرُسُلُهُ، مِنَ الْفَوْزِ بِالثَّوَابِ، وَالْخُلُودِ فِي الْجَنَّةِ وَالنَّجَاةِ مِمَّا أَعَدَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِأَعْدَائِهِ مِنَ الْعِقَابِ.

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ

أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾

عن ابن عباس: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا»، أي بما أنزل إليك من ربك، وإن قالوا إنا قد آمنا بما قد جاءنا من قبلك.

وكان ابن عباس يرى أن هذه الآية نزلت في اليهود الذين كانوا بنواحي

البقرة: ٦

المدينة على عهد رسول الله ﷺ، تويخاً لهم في جُحودهم نبوة محمد ﷺ وتكذيبهم به، مع علمهم به ومعرفتهم بأنه رسول الله إليهم وإلى الناس كافة.

وأما علّتنا في اختيارنا ما اخترنا من التأويل في ذلك (عن ابن عباس)، فهي أن قول الله جلّ ثناؤه ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ عَقِيبَ خبرِ الله جلّ ثناؤه عن مؤمني أهل الكتاب، وعَقِيبَ نعتهم وصفتهم وثنائه عليهم بإيمانهم به وبكتبه ورسله.

فأولَى الأمور بحكمة الله، أن يُتْلَى ذلك الخبر عن كُفارهم ونُعوتهم، وذمّ أسبابهم وأحوالهم، وإظهار شتمهم والبراءة منهم. لأن مؤمنهم ومشركهم - وإن اختلفت أحوالهم في اختلاف أديانهم - فإن الجنس يجمع جميعهم بأنهم بنو إسرائيل.

وإنما احتج الله جلّ ثناؤه بأول هذه السورة لنبيه ﷺ على مشركي اليهود من أحبار بني إسرائيل الذين كانوا مع علمهم بنبوته مُنكرين نبوته - بإظهار نبئه ﷺ على ما كانت تُسرّه الأحبار منهم وتكتمه، فيجهله عظمُ اليهود وتعلمه الأحبار منهم - ليعلموا أن الذي أطلعه على علم ذلك، هو الذي أنزل الكتاب على موسى. إذ كان ذلك من الأمور التي لم يكن محمد ﷺ ولا قومه ولا عشيرته يعلمونه ولا يعرفونه من قبل نزول الفرقان على محمد ﷺ، فيمكنهم ادعاء اللبس في أمره عليه السلام أنه نبيٌّ، وأن ما جاء به فمن عند الله. وأنّى يمكن ادعاء اللبس في صدق أمّي نشأ بين أميين لا يكتب ولا يقرأ ولا يحسب، فيقال قرأ الكتب فعلم، أو حسب فنجم؟ انبعث على أحبارٍ قُرَاءٍ كَتَبَةٍ - قد درسوا الكتب ورأسوا الأمم - يُخبرهم عن مستور غيوبهم، ومُصُونِ علومهم، ومكتوم أخبارهم، وخَفِيَّاتِ أمورهم التي جهلها مَنْ هو دونهم من أحبارهم. إن أمر من كان كذلك لغير مُشْكِلٍ، وإن صدقه لَبِيْنٌ.

البقرة: ٦

ومما ينبىء عن صحة ما قلنا - من أن الذين عنى الله تعالى ذكره بقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ هُم أَحْبَارُ الْيَهُودِ الَّذِينَ قُتِلُوا عَلَى الْكُفْرِ وَمَاتُوا عَلَيْهِ - اقتصاصُ الله تعالى ذِكْرَهُ نَبَاهُ، وتذكيره إياهم ما أَخَذَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْعَهْدِ وَالْمَوَاقِفِ فِي أَمْرِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، بَعْدَ اقْتِصَاصِهِ تَعَالَى ذِكْرَهُ مَا اقْتَصَصَ مِنْ أَمْرِ الْمُنَافِقِينَ، واعتراضه بين ذلك بما اعترض به من الخبر عن إبليس وآدم - في قوله: ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ٤٠ وما بعدها]، واحتجاجه لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِمُ، بما احتجَّ به عليهم فيها بعد جُحُودِهِمْ نُبُوته. فإذا كان الخبر أولاً عن مُؤْمِنِي أَهْلِ الْكِتَابِ، وَآخِراً عن مُشْرِكِيهِمْ، فأولى أن يكون وَسْطاً: - عنهم. إذ كان الْكَلَامُ بَعْضُهُ لِبَعْضٍ تَبَعٌ، إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ دَلَالَةٌ وَاضِحَةٌ بِعُدُولِ بَعْضِ ذَلِكَ عَمَّا ابْتَدَأَ بِهِ مِنْ مَعَانِيهِ فَيَكُونُ مَعْرُوفاً حِينَئِذٍ انْصِرَافَهُ عَنْهُ.

وأما معنى الكفر في قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ فإنه الْجُحُودُ. وذلك أن الْأَحْبَارَ مِنْ يَهُودِ الْمَدِينَةِ جَحَدُوا نُبُوَةَ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَسَتَرُوهُ عَنِ النَّاسِ وَكَتَمُوا أَمْرَهُ وَهُمْ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ.

وأصلُ الْكُفْرِ عِنْدَ الْعَرَبِ: تَغْطِيَةُ الشَّيْءِ، وَلِذَلِكَ سَمَّوُا اللَّيْلَ «كَافِراً»، لِتَغْطِيَةِ ظُلُمَتِهِ مَا لَبِسَتْهُ. فَكَذَلِكَ الْأَحْبَارُ مِنَ الْيَهُودِ غَطَّوْا أَمْرَ مُحَمَّدٍ ﷺ وَكَتَمُوهُ النَّاسَ مَعَ عِلْمِهِمْ بِنُبُوته، وَوُجُودِهِمْ صِفَتَهُ فِي كُتُبِهِمْ - فَقَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ فِيهِمْ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾ [البقرة: ١٥٩]، وَهُمْ الَّذِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾.

القول في تأويل قوله: **سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ**

يُؤْمِنُونَ

وتأويل «سواء»: معتدل. مأخوذ من التساوي، كقولك: «متساو هذان الأمران عندي»، و«هما عندي سواء»، أي هما متعادلان عندي، ومنه قول الله جل ثناؤه: ﴿فَأَنبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ﴾ [الأنفال: ٥٨]، يعني: أعلمهم وأذنبهم بالحرب، حتى يستوي علمك وعلمهم بما عليه كل فريق منهم للفريق الآخر. فكذلك قوله «سواء عليهم»: معتدل عندهم أي الأمرين كان منك إليهم، الإنذار أم ترك الإنذار لأنهم لا يؤمنون، وقد ختمت على قلوبهم وسمعهم.

وأما قوله: ﴿أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾، فإنه ظهر به الكلام ظهور الاستفهام وهو خبر، لأنه وقع موقع «أي» كما تقول: «لا بُالي أقمّت أم قعدت»، وأنت مخبر لا مستفهم، لوقوع ذلك موقع «أي» وذلك أن معناه إذا قلت ذلك: ما نبالي أي هذين كان منك. فكذلك ذلك في قوله: «سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم»، لما كان معنى الكلام: سواء عليهم أي هذين كان منك إليهم - حسن في موضعه مع سواء: «أفعلت أم لم تفعل».

فتأويل الكلام إذا: معتدل يا محمد - على هؤلاء الذين جحدوا نبوتك من أحبار يهود المدينة بعد علمهم بها، وكتبوا بيان أمرك للناس بأنك رسولي إلى خلقي، وقد أخذت عليهم العهد والميثاق أن لا يكتبوا ذلك، وأن يبينوه للناس، ويخبروهم أنهم يجدون صفتك في كتبهم - أنذرتهم أم لم تنذرهم، فإنهم لا يؤمنون، ولا يرجعون إلى الحق، ولا يصدقون بك وبما جئتكم به.

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: **خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ**

وأصل الختم: الطبع. والخاتم هو الطابع. يقال منه: ختمت الكتاب، إذا طبعته.

فإن قال لنا قائل: وكيف يختم على القلوب، وإنما الختم طبع على الأوعية والظروف والغلف^(١)؟

قيل: فإن قلوب العباد أوعية لما أودعت من العلوم، وظروف لما جعل فيها من المعارف بالأمور. فمعنى الختم عليها وعلى الأسماع - التي بها تدرك المسموعات، ومن قبلها يوصل إلى معرفة حقائق الإنباء عن المغييات - نظير معنى الختم على سائر الأوعية والظروف.

وهذه الآية من أوضح الدليل على فساد قول المنكرين تكليف ما لا يطاق إلا بمعونة الله، لأن الله جل ثناؤه أخبر أنه ختم على قلوب صنف من كفار عباده وأسماعهم، ثم لم يسقط التكليف عنهم، ولم يضع عن أحد منهم فرائضه، ولم يعذره في شيء مما كان منه من خلاف طاعته بسبب ما فعل به من الختم والطبع على قلبه وسمعه - بل أخبر أن لجميعهم منه عذاباً عظيماً على تركهم طاعته فيما أمرهم به ونهاهم عنه من حدوده وفرائضه، مع ختمه القضاء عليهم مع ذلك، بأنهم لا يؤمنون.

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: **وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ**

وقوله: ﴿وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ﴾ خبر مبتدأ بعد تمام الخبر عما ختم

(١) الغلف جمع غلاف: وهو الصوان الذي يشتمل على ما أوعيت فيه.

البقرة: ٧

الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ عَلَيْهِ مِنْ جَوَارِحِ الْكَفَّارِ الَّذِينَ مَضَتْ قِصَصُهُمْ. وَذَلِكَ أَنَّ «غِشَاوَةَ» مَرْفُوعَةً بِقَوْلِهِ «وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ»، فَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ خَبِرٌ مُبْتَدَأٌ، وَأَنَّ قَوْلَهُ «خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ»، قَدْ تَنَاهَى عِنْدَ قَوْلِهِ «وَعَلَى سَمْعِهِمْ».

وَذَلِكَ هُوَ الْقِرَاءَةُ الصَّحِيحَةُ عِنْدَنَا لِمَعْنِيَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: اتِّفَاقُ الْحُجَّةِ مِنَ الْقُرَّاءِ وَالْعُلَمَاءِ عَلَى الشَّهَادَةِ بِتَصْحِيحِهَا، وَانْفِرَادُ الْمَخَالِفِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ، وَشُدُودُهُ عَمَّا هُمْ عَلَى تَخَطُّطِهِ مُجْمِعُونَ. وَكُفَى بِإِجْمَاعِ الْحُجَّةِ عَلَى تَخَطُّطِ قِرَاءَتِهِ شَاهِدًا عَلَى خَطِّئِهَا.

وَالثَّانِي: أَنَّ الْخَتْمَ غَيْرُ مَوْصُوفَةٍ بِهِ الْعَيُونُ فِي شَيْءٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، وَلَا فِي خَبَرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَا مَوْجُودٍ فِي لُغَةِ أَحَدٍ مِنَ الْعَرَبِ. وَقَدْ قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي سُورَةِ أُخْرَى: ﴿وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ﴾ ثُمَّ قَالَ: ﴿وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً﴾ [الجناتية: ٢٣]، فَلَمْ يَدْخُلِ الْبَصَرُ فِي مَعْنَى الْخَتْمِ. وَذَلِكَ هُوَ الْمَعْرُوفُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ، فَلَمْ يَجْزُ لَنَا، وَلَا لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، الْقِرَاءَةُ بِنَصْبِ الْغِشَاوَةِ، لَمَّا وَصِفَتْ مِنَ الْعَلَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذَكَرْتُ، وَإِنْ كَانَ لَنْصِبِهَا مَخْرَجٌ مَعْرُوفٌ فِي الْعَرَبِيَّةِ.

وَإِنَّمَا أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ عَنِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِهِ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ، أَنَّهُ قَدْ خَتَمَ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَطَبَعَ عَلَيْهَا - فَلَا يَعْقِلُونَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَوْعِظَةً وَعَظْمَةً بِهَا، فِيمَا آتَاهُمْ مِنْ عِلْمٍ مَا عِنْدَهُمْ مِنْ كُتُبِهِ، وَفِيمَا حَدَّدَ فِي كِتَابِهِ الَّذِي أَوْحَاهُ وَأَنْزَلَهُ إِلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ - وَعَلَى سَمْعِهِمْ، فَلَا يَسْمَعُونَ مِنْ مُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيِّ اللَّهِ تَحْذِيرًا وَلَا تَذْكِيرًا وَلَا حُجَّةً أَقَامَهَا عَلَيْهِمْ بِنَبُوَّتِهِ، فَيَتَذَكَّرُوا وَيَحْذَرُوا عِقَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي تَكْذِيبِهِمْ إِيَّاهُ مَعَ عِلْمِهِمْ بِصِدْقِهِ وَصِحَّةِ أَمْرِهِ. وَأَعْلَمَهُ مَعَ ذَلِكَ أَنَّ عَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً عَنْ أَنْ يُبْصِرُوا سَبِيلَ الْهُدَى، فَيَعْلَمُوا قُبْحَ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الضَّلَالَةِ وَالرَّدَى.

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٧﴾

وتأويل ذلك عندي، كما قاله ابن عباس وتأوله: ولهم بما هم عليه من خلافك عذابٌ عظيم. قال: فهذا في الأحبار من يهود، فيما كَذَّبُوكَ به من الحق الذي جاءك من ربك بعد معرفتهم.

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ

وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾

أما قوله: «ومن الناس»، فإن في «الناس» وجهين: أحدهما: أن يكون جمعاً لا واحد له من لفظه، وإنما واحدهم «إنسان»، وواحدتهم «إنسانة».

والوجه الآخر: أن يكون أصله «أناس» أسقطت الهمزة منها لكثرة الكلام بها، ثم دخلتها الألف واللام المُعَرَّفَتَانِ، فأدغمت اللام - التي دخلت مع الألف فيها للتعريف - في النون، كما قيل في ﴿لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي﴾ [الكهف: ٣٨]، على ما قد بينّا في «اسم الله» الذي هو الله. وقد زعم بعضهم أن «الناس» لغة غير «أناس»، وأنه سمع العرب تصغره «نُؤيس» من الناس، وأن الأصل لو كان أناس لقليل في التصغير: أنيس، فرُدَّ إلى أصله.

وأجمع جميع أهل التأويل على أن هذه الآية نزلت في قومٍ من أهل النفاق، وأن هذه الصفة صفتهم.

وتأويل ذلك: أن الله جلّ ثناؤه لما جمع لرسوله محمد ﷺ أمره في دار هجرته واستقرّ بها قراه، وأظهر الله بها كلمته، وفشا في دور أهلها الإسلام، وقهر بها المسلمون من فيها من أهل الشرك من عبدة الأوثان، وذَلَّ بها من فيها

البقرة: ٨

من أهل الكتاب - أظهر أحوال يهودها لرسول الله ﷺ الضغائن، وأبدوا له العداوة والشنآن، حسداً وبيغياً، إلا نفرأ منهم هداهم الله للإسلام فأسلموا، كما قال جل ثناؤه: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ﴾ [البقرة: ١٠٩]، وطابقتهم سرأ على معاداة النبي ﷺ وأصحابه وَيَغِيهِمُ الْغَوَائِلُ، قومٌ - من أراهم الأنصار الذين آووا رسول الله ﷺ ونصروه - وكانوا قد عَسَوْا فِي شِرْكِهِمْ وجاهليتهم قد سُمُوا لنا بأسمائهم، كَرَهْنَا تطويل الكتاب بذكر أسمائهم وأنسابهم، وظاهروهم على ذلك في خفاءٍ غير جِهَارٍ، حَذَرَ القتلِ على أنفسهم، والسَّاءِ من رسول الله ﷺ وأصحابه، وركوناً إلى اليهود لما هم عليه من الشرك وسوء البصيرة بالإسلام. فكانوا إذا لَقُوا رسول الله ﷺ وأهل الإيمان به من أصحابه قالوا لهم - حَذَاراً على أنفسهم - : إنا مؤمنون بالله وبرسوله وبالْبَعْثِ، وأعطوهم بالسنتهم كلمة الحق، ليدرأوا عن أنفسهم حكم الله فيمن اعتقد ما هم عليه مقيمون من الشرك، لو أظهروا بالسنتهم ما هم مُعْتَقِدُوهُ من شركهم. وإذا لَقُوا إخوانهم من اليهود وأهل الشرك والتكذيب بمحمد ﷺ وبما جاء به، فَخَلَوْا بِهِمْ ﴿قَالُوا: إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ﴾. فإياهم عَنَى جَلَّ ذِكْرُهُ بقوله: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ يعني بقوله تعالى خبراً عنهم: آمنا بالله: - وصدقنا بالله.

وقد دللنا على أَنَّ معنى الإيمان: التصديق، فيما مضى قَبْلَ من كتابنا هذا.

وقوله: ﴿وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾، يعني: بالبعث يوم القيامة، وإنما سُمي يوم القيامة «اليوم الآخر»، لأنه آخر يوم، لا يوم بعده سواه.

فإن قال قائل: وكيف لا يكون بعده يوم، ولا انقطاع للآخرة ولا فناء ولا

زوال؟

البقرة: ٩٨

قيل: إن اليومَ عند العرب إنما سُمي يوماً بليلتها التي قبله، فإذا لم يتقدم النهارَ ليلٌ لم يُسمَّ يوماً. فيومُ القيامة يومٌ لا ليلَ بعده، سوى الليلة التي قامت في صبيحتها القيامة، فذلك اليوم هو آخر الأيام. لذلك سماه الله جلّ ثناؤه «اليوم الآخر»، ونعتَه بالعَقيم. ووصفه بأنه يوم عَقيم، لأنه لا ليلَ بعده.

وأما تأويل قوله: «وما هم بمؤمنين»، ونفيه عنهم جَلَّ ذِكْرُهُ اسمَ الإيمان، وقد أخبر عنهم أنهم قد قالوا بألستهم: آمناً بالله وباليوم الآخر - فإنَّ ذلك من الله جلّ وعزَّ تكذيبٌ لهم فيما أخبرُوا عن اعتقادهم من الإيمان والإقرار بالبعث، وإعلامٌ منه نبيّه ﷺ أنَّ الذي يُبدّونه له بأفواههم خلافٌ ما في ضمائر قلوبهم، وضدُّ ما في عزائم نفوسهم.

وفي هذه الآية دلالةٌ واضحة على بُطول ما زعمته الجهمية: من أن الإيمان هو التصديق بالقول، دون سائر المعاني غيره. وقد أخبر الله جلّ ثناؤه عن الذين ذكرهم في كتابه من أهل النفاق، أنهم قالوا بألستهم: «آمنا بالله وباليوم الآخر»، ثم نفى عنهم أن يكونوا مؤمنين، إذ كان اعتقادهم غير مصدّقٍ قيلَهم ذلك.

وقوله «وما هم بمؤمنين» يعني بمصدّقين، فيما يزعمون أنهم به مُصدّقون.

القول في تأويل قوله جلّ ثناؤه: يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا

«وخداعُ المنافقِ ربّه والمؤمنين، إظهاره بلسانه من القول والتصديق، خلافَ الذي في قلبه من الشك والتكذيب»، ليذرأ عن نفسه، بما أظهر بلسانه، حكمَ الله عزَّ وجل - اللازمَ مَنْ كان بمثلِ حاله من التكذيب، لو لم يُظهر بلسانه ما أظهر من التصديق والإقرار - من القتل والسَّباء. فذلك خداعه ربّه وأهل الإيمان بالله.

البقرة: ٩

فإن قال قائل: وكيف يكون المنافق لله وللمؤمنين مُخادِعاً، وهو لا يُظهِرُ بلسانه خلافَ ما هو له معتقداً إلا تَقِيَّةً؟

قيل: لا تمتنع العربُ من أن تُسمي مَنْ أعطى بلسانه غيرَ الذي هو في ضميره تَقِيَّةً لينجو مما هو له خائف، فنجا بذلك مما خافه - مُخادِعاً لمن تَخَلَّصَ منه بالذي أظهرَ له من التَقِيَّة. فكَذلكَ المنافق، سُمي مخادِعاً لله وللمؤمنين، بإظهاره ما أظهرَ بلسانه تَقِيَّةً، مما تَخَلَّصَ به من القتل والسَّبَاء والعذاب العاجل، وهو لغير ما أظهرَ مُسْتَبِطُنٌ. وذلك من فعله - وإن كان خِدَاعاً للمؤمنين في عاجل الدنيا - فهو لنفسه بذلك من فعله خادِعٌ، لأنه يُظهر لها بفعله ذلك بها، أنه يُعطيها أمنيَّتها، ويُسقيها كأس سرورها، وهو مُورِّدُها به حِيَاضَ عَطْبِها، ومَجَرَّعُها به كأسَ عَذَابِها، ومُزِيرُها^(١) من غَضَبِ الله وأليم عقابه ما لا قَبْلَ لها به. فذلك خديعته نَفْسُهُ، ظَنّاً منه - مع إساءته إليها في أمر معادها - أنه إليها مُحْسِنٌ، كما قال جَلّ ثناؤه: «وما يَخْدَعُونَ إلا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ»، إعلاماً منه عبادة المؤمنين أن المنافقين بإساءتهم إلى أَنْفُسِهِمْ في إِسْخَاطِهِمْ رَبَّهُمْ بِكُفْرِهِمْ وشَكِّهِمْ وتَكْذِيبِهِمْ - غيرُ شاعرين ولا دارين ولكنهم على عَمِيَاء من أمرهم مُقِيمُونَ.

وهذه الآية من أوضح الدليل على تكذيب الله جَلّ ثناؤه الزاعمين: أن الله لا يُعَذِّبُ من عباده إلا من كَفَّرَ به عِناداً، بعد علمه بوحدانيته، وبعد تَقَرُّرِ صحّة ما عانده ربه تبارك وتعالى عليه من تَوْحِيدِهِ، والإقرار بكتبه ورُسُلِهِ - عنده. لأن الله جَلّ ثناؤه قد أخبر عن الذين وصفهم بما وصفهم به من النفاق، وخِدَاعِهِمْ إِيَّاهُ والمؤمنين - أنهم لا يشعرون أنهم مُبْطِلُونَ فيما هُمْ عليه من

---

(١) أزاره: حَمَلَهُ على الزيارة، وفي حديث طلحة: «... حتى أزرته شعوب»، وشعوب هي المنية، أي أوردته المنية فزارها، وجعلها زيارة، وهي هلاك. سخريّة بهم واستهزاء.

الباطل مُقيمون، وأنَّهم بخداعهم - الذي يحسبون أنهم به يُخادعون ربَّهم وأهل الإيمان به - مخدوعون. ثم أخبر تعالى ذكره أنَّ لهم عذاباً أليماً بتكذيبهم بما كانوا يُكذِّبون من نبوة نبيِّه، واعتقاد الكفر به، وبما كانوا يكذبون في زعمهم أنهم مؤمنون، وهم على الكفر مُصِرُّون.

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ

إنَّ قال قائل: أو ليس المنافقون قد خَدَعُوا المؤمنين - بما أظهرُوا بالستهم من قيلِ الحقِّ - عن أنفسهم وأموالهم وذرائعهم حتى سَلِمَتْ لهم دنياهم، وإن كانوا مخدوعين في أمر آخرتهم؟

قيل: خطأ أن يقال إنهم خَدَعُوا المؤمنين. لأنَّ إذا قلنا ذلك، أوجبنا لهم حقيقة خدعةٍ جازتْ لهم على المؤمنين. كما أنَّ لو قلنا: قتل فلان فلاناً، أوجبنا له حقيقة قتلٍ كان منه لفلان. ولكننا نقول: خادَعُ المنافقون ربَّهم والمؤمنين، ولم يَخْدَعُوهم بل خَدَعُوا أنفسهم، كما قال جل ثناؤه، دون غيرها، نظير ما تقول في رجل قاتل آخر فقتل نفسه ولم يقتل صاحبه: قاتل فلان فلاناً فلم يقتل إلا نفسه، فتوجب له مقاتلة صاحبه، وتنفي عنه قتله صاحبه، وتوجب له قتل نفسه. فكذلك تقول: «خادَعُ المنافق ربَّه والمؤمنين فلم يَخْدَعْ إلا نفسه»، فتثبت منه مخادعة ربه والمؤمنين، وتنفي عنه أن يكون خدع غير نفسه، لأن الخادع هو الذي قد صَحَّتْ الخديعة له، ووقع منه فعلها. فالمنافقون لم يَخْدَعُوا غير أنفسهم، لأنَّ ما كان لهم من مالٍ وأهلٍ، فلم يكن المسلمون ملكوه عليهم - في حال خداعهم إياهم عنه بنفاقهم ولا قبلها - فيستنقذوه بخداعهم منهم، وإنما دافعوا عنه بكذبهم وإظهارهم بالستهم غير الذي في ضمائرهم، ويحكم الله لهم في أموالهم وأنفسهم وذرائعهم في ظاهر أمورهم

البقرة: ٩

بِحُكْمٍ مَا انتَسَبُوا إِلَيْهِ مِنَ الْمَلَّةِ، وَاللَّهُ بِمَا يُخْفُونَ مِنْ أُمُورِهِمْ عَالِمٌ. وَإِنَّمَا الْخَادِعُ مَنْ خَتَلَ غَيْرَهُ عَنْ شَيْئِهِ، وَالْمُخَدَّوعُ غَيْرُ عَالِمٍ بِمَوْضِعِ خَدِيعَةِ خَادِعِهِ. فَأَمَّا وَالْمُخَادَعُ عَارِفٌ بِخَدَاعِ صَاحِبِهِ إِيَّاهُ - غَيْرَ لَاحِقِهِ مِنْ خَدَاعِهِ إِيَّاهُ مَكْرُوهٌ، بَلْ إِنَّمَا يَتَجَافَى لِلظَّانِّ بِهِ أَنَّهُ لَهُ مُخَادَعٌ، اسْتِدْرَاجاً، لِيَبْلُغَ غَايَةَ يَتَكَامَلُ لَهُ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ لِلْعُقُوبَةِ الَّتِي هُوَ بِمَوْضِعٍ عِنْدَ بَلُوغِهِ إِيَّاهُ، وَالْمُسْتَدْرَجُ غَيْرُ عَالِمٍ بِحَالِ نَفْسِهِ عِنْدَ مُسْتَدْرَجِهِ، وَلَا عَارِفٌ بِاطِّلَاعِهِ عَلَى ضَمِيرِهِ، وَأَنَّ إِمَهَالَ مُسْتَدْرَجِهِ إِيَّاهُ، تَرْكُهُ مَعَاقِبَتَهُ عَلَى جَرَمِهِ، لِيَبْلُغَ الْمَخَاتِلُ الْمَخَادَعُ - مِنْ اسْتِحْقَاقِهِ عَقُوبَةَ مُسْتَدْرَجِهِ، بِكَثْرَةِ إِسَاءَتِهِ، وَطُولِ عِصْيَانِهِ إِيَّاهُ، وَكَثْرَةِ صَفْحِ الْمُسْتَدْرَجِ، وَطُولِ عَفْوِهِ عَنْهُ - أَقْصَى غَايَةٍ - فَإِنَّمَا هُوَ خَادِعٌ نَفْسَهُ لَاشِكٌ، دُونَ مَنْ حَدَّثَتْهُ نَفْسُهُ أَنَّهُ لَهُ مُخَادَعٌ. وَلِذَلِكَ نَفَى اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ عَنِ الْمَنَافِقِ أَنْ يَكُونَ خَدَعٌ غَيْرَ نَفْسِهِ، إِذْ كَانَتْ الصِّفَةُ الَّتِي وَصَفْنَا صِفَتَهُ.

وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ خَدَاعِ الْمَنَافِقِ رَبَّهُ وَأَهْلَ الْإِيمَانِ بِهِ، وَأَنَّهُ غَيْرُ صَائِرٍ بِخَدَاعِهِ ذَلِكَ إِلَى خَدِيعَةٍ صَحِيحَةٍ إِلَّا لِنَفْسِهِ دُونَ غَيْرِهَا، لَمَّا يُورِطُهَا بِفَعْلِهِ مِنَ الْهَلَاكِ وَالْعَطَبِ - فَالْوَاجِبُ إِذَا أُنْ كُنَ الصَّحِيحُ مِنَ الْقِرَاءَةِ: ﴿وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ﴾ دُونَ ﴿وَمَا يَخَادِعُونَ﴾ لِأَنَّ لَفْظَ «الْمَخَادَعُ» غَيْرُ مُوجِبٍ تَثْبِيَتِ خَدِيعَةٍ عَلَى صَحَّةٍ، وَلَفْظُ «خَادِعٌ» مُوجِبٌ تَثْبِيَتِ خَدِيعَةٍ عَلَى صَحَّةٍ. وَلَاشِكٌ أَنَّ الْمَنَافِقَ قَدْ أُوجِبَ خَدِيعَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِنَفْسِهِ بِمَا رَكِبَ مِنْ خَدَاعِهِ رَبَّهُ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ - بِنِفَاقِهِ، فَلِذَلِكَ وَجِبَتِ الصَّحَّةُ لِقِرَاءَةِ مَنْ قَرَأَ: ﴿وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ﴾.

وَمِنَ الدَّلَالَةِ أَيْضاً عَلَى أَنَّ قِرَاءَةَ مَنْ قَرَأَ: ﴿وَمَا يَخْدَعُونَ﴾ أَوْلَى بِالصَّحَّةِ مِنْ قِرَاءَةِ مَنْ قَرَأَ: ﴿وَمَا يَخَادِعُونَ﴾، أَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَدْ أَخْبَرَ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالْمُؤْمِنِينَ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ، فَمَحَالٌ أَنْ يَنْفِيَ عَنْهُمْ مَا قَدْ أَثْبَتَ عَنْهُمْ قَدْ فَعَلُوهُ، لِأَنَّ ذَلِكَ تَضَادٌّ فِي الْمَعْنَى، وَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ مِنَ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ.

البقرة: ٩-١٠

القول في تأويل قول الله جل ثناؤه: **وَمَا يَشْعُرُونَ** ﴿٩﴾

يعني بقوله جل ثناؤه «وما يشعرون»، وما يذرون. يقال: ما شعر فلان بهذا الأمر، وهو لا يشعر به - إذا لم يذر ولم يعلم - شعراً وشعوراً.

فأخبر الله تعالى ذكره عن المنافقين: أنهم لا يشعرون بأن الله خادعهم، بإملائه لهم واستدراجه إياهم، الذي هو من الله جل ثناؤه إبلاغ إليهم في الحجة والمعدرة، ومنهم لأنفسهم خديعة، ولها في الآجل مضرة.

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: **فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ**.

وأصل المرض: السقم، ثم يقال ذلك في الأجساد والأديان. فأخبر الله جل ثناؤه أن في قلوب المنافقين مرضاً، وإنما عنى تبارك وتعالى بخبره عن مرض قلوبهم، الخبر عن مرض ما في قلوبهم من الاعتقاد، ولكن لما كان معلوماً بالخبر عن مرض القلب، أنه معنيٌّ به مرض ما هم معتقدوه من الاعتقاد، استغنى بالخبر عن القلب بذلك والكفاية عن تصريح الخبر عن ضمائرهم واعتقاداتهم.

ومعنى قول الله جل ثناؤه: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ إنما يعني: في اعتقاد قلوبهم الذي يعتقدونه في الدين، والتصديق بمحمد ﷺ، وبما جاء به من عند الله - مرض وسقم. فاجتزأ بدلالة الخبر عن قلوبهم على معناه، عن تصريح الخبر عن اعتقادهم.

والمرض الذي ذكر الله جل ثناؤه أنه في اعتقاد قلوبهم الذي وصفنا: هو شكهم في أمر محمد وما جاء به من عند الله، وتحيرهم فيه، فلا هم به موقنون إيقان إيمان، ولا هم له منكرون إنكار إشراك، ولكنهم، كما وصفهم الله عز

وجل، مُذَبِّبُونَ بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، كما يقال: فلان يُمَرِّضُ في هذا الأمر، أي يُضَعِّف العزمَ ولا يصحِّح الرويَّةَ فيه.

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا

قد دللنا آنفاً على أن تأويل المرض الذي وصف الله جل ثناؤه أنه في قلوب المنافقين، هو الشكُّ في اعتقادات قلوبهم وأديانهم، وما هم عليه - في أمر محمدٍ رسولِ الله ﷺ، وأمر نبوته وما جاء به - مقيمون.

فالمرض الذي أخبر الله جل ثناؤه عنهم أنه زادهم على مرضهم، نظير ما كان في قلوبهم من الشكِّ والحيرة قبل الزيادة، فزادهم الله بما أحدث من حدوده وفرائضه - التي لم يكن فرضها قبل الزيادة التي زادها المنافقين - من الشك والحيرة، إذ شكوا وارتابوا في الذي أحدث لهم من ذلك - إلى المرض والشك الذي كان في قلوبهم في السالف، من حدوده وفرائضه التي كان فرضها قبل ذلك. كما زاد المؤمنين به إلى إيمانهم الذي كانوا عليه قبل ذلك، بالذي أحدث لهم من الفرائض والحدود إذ آمنوا به، إلى إيمانهم بالسالف من حدوده وفرائضه - إيماناً. كالذي قال جل ثناؤه في تنزيله: ﴿وَإِذَا مَا أَنْزَلْتُ سُورَةً فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيْمَانًا فَآمَنَ الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ* وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ [التوبة: ١٢٤، ١٢٥]. فالزيادة التي زيدها المنافقون من الرجاسة إلى رجاستهم هو ما وصفنا. والتي زيدها المؤمنون إلى إيمانهم، هو ما بينا. ذلك هو التأويل المُجمَع عليه.

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

والأليم: هو المَوْجِعُ. معناه: ولهم عذاب مؤلم. بصرف «مؤلم» إلى «أليم»، كما يقال: ضَرَبْتُ وَجِيعَ بمعنى مُوجِعَ، والله بَدِيعَ السموات والأرض، بمعنى مُبْدِعَ.

القول في تاويل قوله جل ثناؤه: ﴿بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾

اختلفت القَرَأَةُ في قراءة ذلك، فقرأه بعضهم: ﴿بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ مُخَفَّفَةُ الذَّالِّ مفتوحة الياء، وهي قراءة عَظُمَ قَرَأَهُ أَهْلُ الكوفة وقرأه آخرون: ﴿يُكْذِبُونَ﴾ بضم الياء وتشديد الذال، وهي قراءة عَظُمَ قَرَأَهُ أَهْلُ المدينة والحجاز والبصرة.

وكان الذين قرأوا ذلك، بتشديد الذال وضم الياء، رأوا أن الله جل ثناؤه إنما أوجب للمنافقين العذابَ الأليم بتكذيبهم نبيَّهُ ﷺ وبما جاء به، وأن الكذبَ لولا التكذيبَ لا يُوجب لأحدٍ اليسير من العذاب، فكيف بالأليم منه؟

وليس الأمرُ في ذلك عندي كالذي قالوا. وذلك: أن الله عز وجل أنبأ عن المنافقين في أول النِّبَا عنهم في هذه السورة، بأنهم يكذبون بدعواهم الإيمانَ، وإظهارهم ذلك بالستهم، خداعاً لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين، فقال: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ* يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ بذلك من قِيلِهِمْ، مع استِسْرَارِهِمُ الشُّكَّ والريبةَ، ﴿وَمَا يَخْدَعُونَ﴾ بصنيعهم ذلك ﴿إِلَّا أَنْفُسَهُمْ﴾ دونَ رسولِ الله ﷺ والمؤمنين؛ ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ بموضعِ خديعتهم أنفُسَهُمْ، واستدراجِ الله عز وجل إياهم بإملائه لهم، ﴿فِي قُلُوبِهِمْ﴾ شُكَّ النِّفَاقِ وَرَيْبَتُهُ وَاللَّهُ زَانِدُهُمْ شُكاً وَرَيْبَةً بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ بقولهم بالستهم آمناً بالله وباليوم الآخر، وهم في قِيلِهِمْ ذلك كَذِبَةٌ، لاستِسْرَارِهِمُ الشُّكَّ والمرض في اعتقادات قلوبهم

البقرة: ١٠

في أمر الله وأمر رسوله ﷺ. فأولى في حكمة الله جلّ جلاله، أن يكون الوعيد منه لهم على ما افتتح به الخبر عنهم من قبيح أفعالهم وذميم أخلاقهم، دون ما لم يجز له ذكر من أفعالهم. إذ كان سائر آيات تنزيله بذلك نزل، وهو: أن يفتح ذكر محاسن أفعال قوم، ثم يختم ذلك بالوعد على ما افتتح به ذكره من أفعالهم، ويفتح ذكر مساوئ أفعال آخرين، ثم يختم ذلك بالوعد على ما ابتدأ به ذكره من أفعالهم.

فكذلك الصحيح من القول - في الآيات التي افتتح فيها ذكر بعض مساوئ أفعال المنافقين - أن يختم ذلك بالوعد على ما افتتح به ذكره من قبائح أفعالهم فهذا هذا، مع دلالة الآية الأخرى على صحة ما قلنا، وشهادتها بأن الواجب من القراءة ما اخترنا، وأن الصواب من التأويل ما تأولنا، من أن وعيد الله المنافقين في هذه الآية العذاب، الأليم على الكذب الجامع معنى الشك والتكذيب، وذلك قول الله تبارك وتعالى: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ * اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [المنافقون: ١، ٢].

والآية الأخرى في المجادلة: ﴿اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [المجادلة: ١٦]. فأخبر جلّ ثناؤه أن المنافقين - بقيلهم ما قالوا لرسول الله ﷺ، مع اعتقادهم فيه ما هم معتقدون - كاذبون. ثم أخبر تعالى ذكره أن العذاب المهيّن لهم، على ذلك من كذبهم. ولو كان الصحيح من القراءة على ما قرأه القارئون في سورة البقرة: «ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون» لكانت القراءة في السورة الأخرى: «والله يشهد إن المنافقين» لمكذبون، ليكون الوعيد لهم الذي هو عقيب ذلك وعيداً على التكذيب لا على الكذب. وفي إجماع المسلمين على أن الصواب من القراءة في قوله: «والله

يشهد إن المنافقين لكاذبون» بمعنى الكذب - وأن إيعاد الله تبارك وتعالى فيه المنافقين العذاب الأليم على ذلك من كذبهم - أوضح في الدلالة على أن الصحيح من القراءة في سورة البقرة: «بما كانوا يكذبون» بمعنى الكذب، وأن الوعيد من الله تعالى ذكره للمنافقين فيها على الكذب - حق - لا على التكذيب الذي لم يجر له ذكر - نظير الذي في سورة المنافقين سواء.

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ لَا تُفْسِدُوا فِي

الْأَرْضِ

نزلت في المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله ﷺ، وإن كان معنيًا بها كُلُّ مَنْ كان بمثل صفتهم من المنافقين بعدهم إلى يوم القيامة؛ لإجماع الحجة من أهل التأويل على أن ذلك صفة مَنْ كان بين ظَهْرَانِي أصحاب رسول الله ﷺ - على عهد رسول الله ﷺ - من المنافقين، وأن هذه الآيات فيهم نَزَلَتْ. والتأويل المُجْمَع عليه أولى بتأويل القرآن، من قول لا دلالة على صحته من أصل ولا نظير.

والإفساد في الأرض، العمل فيها بما نهى الله جل ثناؤه عنه، وتضييع ما أمر الله بحفظه، فذلك جملة الإفساد، كما قال جل ثناؤه في كتابه مخبراً عن قيل ملائكته: ﴿قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾ [البقرة: ٣٠]، يعنون بذلك: أتجعل في الأرض مَنْ يَعْصِيكَ وَيُخَالِفُ أَمْرَكَ؟ فذلك صفة أهل النفاق: مُفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربهم، وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه، وتضييعهم فرائضه، وشكهم في دين الله الذي لا يقبل من أحد عملاً إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته، وكذبهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه مقيمون من الشك والريب، وبمظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكُتِبَ ورسله على أولياء الله، إذا وجدوا إلى ذلك سبيلاً. فذلك إفساد المنافقين

البقرة: ١١

في أرض الله، وهم يحسبون أنهم يفعلون ذلك مُصْلِحُونَ فيها. فلم يسقط الله جلّ ثناؤه عنهم عقوبته، ولا خَفَّفَ عنهم أليم ما أعدَّ من عقابه لأهل معصيته - بحُسابهم أنهم فيما أتوا من معاصي الله مصلحون - بل أوجب لهم الدَّرَكَ الأسفلَ من ناره، والأليمَ من عذابه، والعارَ العاجلَ بسبِّ الله إياهم وشتْمِهِ لهم، فقال تعالى: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ﴾. وذلك من حكم الله جلّ ثناؤه فيهم، أدلُّ الدليل على تكذيبه تعالى قولَ القائلين: إن عقوباتِ الله لا يستحقها إلا المعاندُ ربَّه فيما لزمه من حُقُوقِهِ وفروضه، بعد علمه وثبوتِ الحجَّةِ عليه بمعرفته بلزوم ذلك إياه.

القول في تأويل قوله جلّ ثناؤه: **قَالُوا إِنَّمَا نحنُ مُصْلِحُونَ** ﴿١١﴾

لاشك أنهم كانوا يحسبون أنهم فيما أتوا من ذلك مصلحون. فسواء بين اليهود والمسلمين كانت دعواهم الإصلاح، أو في أديانهم، وفيما ركبوا من معصية الله، وكذبهم المؤمنين فيما أظهروا لهم من القولِ وهُم لغير ما أظهروا مُسْتَبْطِنُونَ؛ لأنهم كانوا في جميع ذلك من أمرهم عند أنفسهم محسنين، وهم عند الله مُسيئون، ولأمر الله مخالفون. لأن الله جلّ ثناؤه قد كان فرض عليهم عداوةَ اليهودِ وحربهم مع المسلمين، وألزمهم التصديقَ برسول الله ﷺ وبما جاء به من عند الله، كالذي ألزم من ذلك المؤمنين. فكان لقاؤهم اليهودَ - على وجه الولاية منهم لهم، وشكُّهم في نبوةِ رسولِ الله ﷺ وفيما جاء به أنه من عند الله - أعظمَ الفساد، وإن كان ذلك كان عندهم إصلاحاً وهُدًى: في أديانهم أو فيما بين المؤمنين واليهود، فقال جلّ ثناؤه فيهم: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ﴾ دون الذين ينهونهم من المؤمنين عن الإفساد في الأرض، ﴿ولكن لا يشعرون﴾.

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: **أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا**

يَشْعُرُونَ ﴿١٣﴾

وهذا القول من الله جل ثناؤه تكذيب للمنافقين في دعواهم. إذا أمروا بطاعة الله فيما أمرهم الله به، ونهوا عن معصية الله فيما نهاهم الله عنه، قالوا: إنما نحن مصلحون لا مفسدون، ونحن على رشدٍ وهديٍّ - فيما أنكرتموه علينا - دونكم لا ضالون. فكذبهم الله عز وجل في ذلك من قيلهم فقال: ألا إنهم هم المفسدون المخالفون أمر الله عز وجل، المتعدون حدوده، الراكبون معصيته، التاركون فروضه، وهم لا يشعرون ولا يدرون أنهم كذلك - لا الذين يأمرونهم بالقسط من المؤمنين، وينهونهم عن معاصي الله في أرضه من المسلمين.

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: **وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ**

وتأويل قوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ﴾ يعني: وإذا قيل لهؤلاء الذين وصفهم الله ونعتهم بأنهم يقولون: ﴿آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين﴾: صدقوا بمحمدٍ وبما جاء به من عند الله، كما صدق به الناس. ويعني بـ«الناس» المؤمنين الذين آمنوا بمحمدٍ ونبوته وما جاء به من عند الله.

وإنما أدخلت الألف واللام في «الناس»، وهم بعض الناس لا جميعهم، لأنهم كانوا معروفين عند الذين خوطبوا بهذه الآية بأعيانهم، وإنما معناه: آمنوا كما آمن الناس الذين تعرفونهم من أهل اليقين والتصديق بالله وبمحمد ﷺ وما جاء به من عند الله وباليوم الآخر. فلذلك أدخلت الألف واللام فيه، كما أدخلت في قوله: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ﴾

[آل عمران: ١٧٣]، لأنه أُشيرَ بدخولها إلى ناسٍ معروفين عند مَنْ خُوطِبَ بذلك.

القول في تأويل قول الله جلّ ثناؤه: **قَالُوا أَنْتُمْ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ**

والسفهاء جَمْعُ سَفِيهٍ، كما العلماء جمع عليم، والحكماء جمع حكيم. والسفيه: الجاهل، الضعيفُ الرأي، القليلُ المعرفة بمواضع المنافع والمضار. ولذلك سَمَّى الله عزّ وجلّ النساء والصبيان سفهاء، فقال تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ [النساء: ٥]، فقال عامة أهل التأويل: هم النساء والصبيان، لضعف آرائهم، وقلة معرفتهم بمواضع المصالح والمضار التي تصرف إليها الأموال.

وإنما عَنَى المنافقون بِقِيلِهِمْ: أَنْتُمْ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ - إِذْ دُعُوا إِلَى التصديقِ بِمُحَمَّدٍ ﷺ، وبما جاء به من عند الله، والإقرار بالبعث فقليل لهم: آمنوا كما آمن الناس - أَصْحَابُ^(١) مُحَمَّدٍ وَأَتْبَاعُهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ المصدِّقين به، من أهل الإيمان واليقين، والتصديق بالله، وبما افترض عليهم على لسان رسوله محمد ﷺ وفي كتابه، وباليوم الآخر. فقالوا إجابةً لقائل ذلك لهم: أَنْتُمْ كَمَا آمَنَ أَهْلُ الْجَهْلِ، وَنَصَدَّقُ بِمُحَمَّدٍ ﷺ كما صدق به هؤلاء الذين لا عقول لهم ولا أفهام؟

القول في تأويل قوله جلّ ثناؤه: **أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا**

يَعْلَمُونَ ١٣

(١) «أصحاب محمد» مفعول قوله: «وإنما عني المنافقون بقيلهم...».

وهذا خبرٌ من الله تعالى عن المنافقين الذين تقدم نعتُهُ لهم، ووصفُهُ إياهم بما وصفهم به من الشك والتكذيب - أنهم هم الجُهَّال في أديانهم، الضعفاء الآراء في اعتقاداتهم واختياراتهم التي اختاروها لأنفسهم، من الشك والريب في أمرِ الله وأمرِ رسوله وأمرِ نبوته، وفيما جاء به من عند الله، وأمرِ البعث، لإساءتهم إلى أنفسهم بما أتوا من ذلك وهم يحسبون أنهم إليها يُحْسِنُونَ. وذلك هو عَيْنُ السُّفَه، لأن السفیه إنما يُفسد من حيث يرى أنه يُصلِحُ، ويُضيع من حيث يرى أنه يحفظ، فكذلك المنافق: يَعِصِي رَبَّهُ من حيث يرى أنه يطيعُهُ، ويكفرُّ به من حيث يرى أنه يُؤْمِنُ به، ويسيء إلى نفسه من حيث يحسب أنه يُحسِنُ إليها، كما وصفهم به ربنا جلَّ ذكره، فقال: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ﴾، وقال: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السَّفَهَاءُ﴾ - دون المؤمنين المصدقين بالله وبكتابه، وبرسوله وثوابه وعقابه - ﴿وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ﴾. وكذلك كان ابن عباس يتأول هذه الآية.

وأما وَجْهُ دخول الألف واللام في «السُّفَهَاء»، فشبَّه بوجه دخولهما في «الناس» في قوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ﴾، وقد بينَّا العلة في دخولهما هنالك، والعلة في دخولهما في «السفهاء» نظيرتها في دخولهما في «الناس» هنالك، سواء.

والدلالة التي تدل عليه هذه الآية من خطأ قول مَنْ زعم أن العقوبة من الله لا يستحقها إلا المعاند ربَّهُ، بعد عِلْمِهِ بصحة ما عانده فيه - نظيرُ دلالة الآيات الأخر التي قد تقدم ذكرنا تأويلها في قوله «ولكن لا يشعرون»، ونظائر ذلك.

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ

وهذه الآية نظيرة الآية الأخرى التي أخبر الله جلّ ثناؤه فيها عن المنافقين بخداعهم الله ورسوله والمؤمنين، فقال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾، ثم أكذبهم تعالى ذكره بقوله: ﴿وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾، وأنهم بقليلهم ذلك يُخادعون الله والذين آمنوا. وكذلك أخبر عنهم في هذه الآية أنهم يقولون - للمؤمنين المصدقين بالله وكتابه ورسوله - بألسنتهم: آمنا وصدقنا بمحمدٍ وبما جاء به من عند الله، خداعاً عن دمائهم وأموالهم وذرائعهم، ودرءاً لهم عنها، وأنهم إذا خلّوا إلى مَرَدَّتِهِم وأهلِ العُتُوِّ والشرِّ والخُبث منهم ومن سائر أهل الشرك، الذين هم على مثل الذي هم عليه من الكُفر بالله وبكتابه ورسوله - وهم شياطينهم، وقد دللنا فيما مضى من كتابنا على أن شياطين كل شيء مَرَدَّتُهُ - قالوا لهم: «إنا معكم»، أي إنا معكم على دينكم، وظهراؤكم على مَنْ خالفكم فيه، وأولياؤكم دون أصحاب محمد ﷺ، «إنما نحن مستهزئون» بالله وبكتابه ورسوله وأصحابه.

القول في تأويل قوله جلّ ثناؤه: إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿١٤﴾

أجمع أهل التأويل جميعاً - لا خلاف بينهم - على أن معنى قوله: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ﴾: إنما نحن ساخرون. فمعنى الكلام إذا: وإذا انصرف المنافقون خالين إلى مَرَدَّتِهِم من المنافقين والمشركين قالوا: إنا معكم على ما أنتم عليه من التكذيب بمحمد ﷺ وبما جاء به، ومُعَادَاتِهِ ومُعَادَاةِ أتباعه، إنما نحن ساخرون بأصحاب محمد ﷺ، بقليلنا لهم إذا لقيناهم: آمناً بالله وباليوم الآخر.

القول في تأويل قوله جلّ ثناؤه: اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ

البقرة: ١٥

إن معنى الاستهزاء في كلام العرب: إظهارُ المستهزىء للمستهزأ به من القول والفعل ما يُرضيه ظاهراً، وهو بذلك من قِيله وفِعْله به مُورِثه مَسَاءة باطناً. وكذلك معنى الخداع والسخرية والمكر.

فإذا كان ذلك كذلك - وكان الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ قد جعل لأهلِ النفاق في الدنيا من الأحكام - بما أظهرها بالستهم، من الإقرار بالله وبرسوله وبما جاء به من عند الله، المُدْخِلُهم في عِدَادِ مَنْ يشملُه اسمُ الإسلام، وإن كانوا لغير ذلك مستبطنين - أحكامَ المسلمين المصدِّقين إقرارَهم بالستهم بذلك، بضمائر قلوبهم، وصحائح عزائمهم، وحميد أفعالهم المحققة لهم صَحَّةَ إيمانهم - مع علم الله عزَّ وجلَّ بكذبهم، وإطلاعه على خُبثِ اعتقادهم، وشكِّهم فيما ادَّعوا بالستهم أنهم به مصدِّقون، حتى ظنُّوا في الآخرة إذ حُشِرُوا في عِدَادِ مَنْ كانوا في عِدَادِهِم في الدنيا، أنهم وارِدُونَ مُورِدِهِم. وداخلون مدخلهم. والله جَلَّ جلاله - مع إظهاره ما قد أظهر لهم من الأحكامِ المُلْحِقَةِهم في عاجلِ الدنيا وآجلِ الآخرة إلى حال تمييزه بينهم وبين أوليائه، وتفريقه بينهم وبينهم - معدُّ لهم من أليم عقابه ونكال عذابه، ما أعدَّ منه لأعدى أعدائه وشرَّ عباده، حتى مَيَّزَ بينهم وبين أوليائه، فالحقَّهم من طبقات جحيمه بالدرك الأسفل - كان معلوماً أنه جَلَّ ثَنَاؤُهُ بذلك من فعله بهم - وإن كان جزاءُ لهم على أفعالهم، وعدلاً ما فعل من ذلك بهم لاستحقاقهم إياه منه بعصيانهم له - كان بهم - بما أظهر لهم من الأمور التي أظهرها لهم: من إلحاقه أحكامهم في الدنيا بأحكام أوليائه وهم له أعداء، وحشره إياهم في الآخرة مع المؤمنين وهم به من المكذبين - إلى أن مَيَّزَ بينهم وبينهم - مستهزئاً، وبهم ساخراً، ولهم خادعاً، وبهم ماکراً. إذ كان معنى الاستهزاء والسخرية والمكر والخديعة ما وصفنا قَبْلُ، دون أن يكون ذلك معناه في حالِ فيها المستهزىء بصاحبه له ظالم، أو عليه فيها غير عادل، بل ذلك معناه في كل أحواله، إذا وُجِدت الصفاتُ التي قَدَّمْنَا

ذكرها في معنى الاستهزاء وما أشبهه من نظائره.

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وَيَمْدُهُمْ

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: ﴿وَيَمْدُهُمْ﴾، وأولى هذه الأقوال بالصواب: أن يكون بمعنى يزيدهم، على وجه الإملاء والترك لهم في عتوهم وتمردهم، كما وصف ربنا أنه فعل بنظرائهم في قوله: ﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [الأنعام: ١١٠]، يعني نذرهم وتركهم فيه، ونملي لهم ليزدادوا إثماً إلى إثمهم.

القول في تأويل قوله: فِي طُغْيَانِهِمْ

و«الطغيان»: «الفُعلَان»، من قولك: «طَغَى فلان يطغى طُغْيَاناً». إذا تجاوز في الأمر حَدَّهُ فَبَغَى. ومنه قول الله: ﴿كَأَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّا طَغَى﴾ * أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْنَى [العلق: ٦، ٧] أي يتجاوز حَدَّهُ.

وإنما عنى الله جل ثناؤه بقوله «وَيَمْدُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ». أنه يُملي لهم، وَيَذَرُهُمْ يَبْغُونَ في ضلالهم وكفرهم حيارى يترددون.

القول في تأويل قوله: يَعْمَهُونَ ١٥

والعَمَهُ نَفْسُهُ: الضلال. يقال منه: عَمِيَ فلان يَعْمَهُ عَمَهَاناً وَعُمُوهاً، إذا

ضل.

و«العَمَهُ» جمع عَامِهِ، وهم الذين يضلون فيه فيتحيرون. فمعنى قوله إذاً: «فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ»: في ضلالهم وكفرهم الذي قد غمرهم دَنَسُهُ، وعلاهم

رَجُسُهُ، يترددون حيارى ضلّالاً، لا يجدون إلى المخرج منه سبيلاً، لأن الله قد طبع على قلوبهم وختم عليها، وأعمى أبصارهم عن الهدى وأغشاها، فلا يبصرون رُشداً ولا يهتدون سبيلاً.

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: «أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ

بِالْهُدَى

إن قال قائل: وكيف اشترى هؤلاء القوم الضلالة بالهدى، وإنما كانوا منافقين لم يتقدم نفاقهم إيماناً فيقال فيهم: باعوا هُداهم الذي كانوا عليه بضلاتهم التي استبدلوها منه؟ وقد علمت أن معنى الشراء المفهوم: اعتياضُ شيءٍ ببذلٍ شيءٍ مكانه عوضاً منه، والمنافقون الذين وصفهم الله بهذه الصفة، لم يكونوا قط على هُدىٍ فيتركوه ويعتاضوا منه كفراً ونفاقاً؟

قيل: قد اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، والذي هو أولى عندي بتأويل الآية، ما روينا عن ابن عباس وابن مسعود من تأويلهما قوله: «اشْتَرَوْا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى»: أخذوا الضلالة وتركوا الهدى. وذلك أن كل كافر بالله فإنه مستبدل بالإيمان كفراً، باكتسابه الكفر الذي وُجد منه، بدلاً من الإيمان الذي أمر به. أو ما تسمع الله جل ثناؤه يقول فيمن اكتسب كفراً به مكان الإيمان به وبرسوله: ﴿وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ [البقرة: ١٠٨] وذلك هو معنى الشراء، لأن كل مشترٍ شيئاً فإنما يستبدل مكان الذي يُؤخذ منه من البذل آخر بديلاً منه. فكذلك المنافق والكافر، استبدلا بالهدى الضلالة والنفاق، فأصلهُمَا اللهُ، وسلَبَهُمَا نورَ الهدى، فترك جميعهم في ظلماتٍ لا يبصرون.

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: **فَمَا رِبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ**

وتأويل ذلك أَنَّ المنافقين - بشرائهم الضلالة بالهدى - خسروا ولم يربحوا، لأنَّ الربح من التجار: المستبدل من سلعته المملوكة عليه بدلاً هو أنفس من سلعته المملوكة أو أفضل من ثمنها الذي يتاعها به. فأما المستبدل من سلعته بدلاً دُونها ودون الثمن الذي ابتاعها به، فهو الخاسر في تجارته لاشك. فكذلك الكافر والمنافق، لأنهما اختارَا الحيرة والعَمى على الرشاد والهدى، والخوف والرُّعب على الحِفْظ والأمن، واستبدلا في العاجل: بالرشاد الحيرة، وبالهدى الضلالة، وبالحِفْظِ الخوف، وبالأمنِ الرعب - مع ما قد أعدَّ لهما في الآجل من أليم العقاب وشديد العذاب، فخابا وخسرا، ذلك هو الخسران المبين.

فإن قال قائل: فما وجه قوله: «فَمَا رِبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ»؟ وهل التجارة مما تَرْبِح أو تُوكس، فيقال: رِبِحَتْ أو وُضِعَتْ؟

قيل: إن وجه ذلك على غير ما ظننت. وإنما معنى ذلك: فما ربحوا في تجارتهم - لا فيما اشترَوْا، ولا فيما شَرَوْا. ولكن الله جلَّ ثناؤه خاطب بكتابه عَرَباً فَسَلَّكَ في خطابه إياهم وبيانه لهم، مَسَلَّكَ خطاب بعضهم بعضاً، وبيانههم المستعمل بينهم. فلما كان فصيحاً لديهم قولُ القائل لآخر: خَابَ سَعْيُكَ، ونَامَ لَيْلُكَ، وخسر بيعُكَ، ونحو ذلك من الكلام الذي لا يَخْفَى على سامعه ما يريدُ قائله - خاطبهم بالذي هو في منطقهم من الكلام، فقال: «فَمَا رِبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ» إذ كان معقولاً عندهم أَنَّ الربح إنما هو في التجارة، كما النوم في الليل. فاكتمى بفهم المخاطبين بمعنى ذلك، عن أن يقال: فما ربحوا في تجارتهم، وإن كان ذلك معناه.

القول في تأويل قوله: وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

يعني بقوله جل ثناؤه «وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ»: ما كانوا رُشْدَاءَ في اختيارهم الضلالة على الهدى، واستبدالهم الكفر بالإيمان، واشترائهم النفاق بالتصديق والإقرار.

القول في تأويل قوله: مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٧﴾

إن قال لنا قائل: وكيف قيل: «مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا»، وقد علمت أن «الهاء والميم» من قوله «مثلهم» كناية جماع - من الرجال أو الرجال والنساء - و«الذي» دلالة على واحد من الذكور؟ فكيف جعل الخبر عن واحد مثلاً لجماعة؟ وهلاً قيل: مثلهم كمثل الذين استوقدوا ناراً؟ وإن جاز عندك أن تمثل الجماعة بالواحد، فتجيز لقائل رأى جماعة من الرجال فأعجبته صورهم وتمائم خلقهم وأجسامهم، أن يقول: كأن هؤلاء، أو كأن أجسام هؤلاء، نخلة؟

قيل: أما في الموضع الذي مثل ربنا جل ثناؤه جماعة من المنافقين، بالواحد الذي جعله لأفعالهم مثلاً، فجائز حسن، وفي نظائره، كما قال جل ثناؤه في نظير ذلك: ﴿تَدْوَرُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ﴾ [الأحزاب: ١٩]. يعني كدوران عين الذي يغشى عليه من الموت - وكقوله: ﴿مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بِعُكُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ [لقمان: ٢٨] بمعنى: إلا كبعث نفس واحدة.

وأما في تمثيل أجسام الجماعة من الرجال، في الطول وتمام الخلق، بالواحدة من النخيل، فغير جائز، ولا في نظائره، لفرق بينهما.

فأما تمثيل الجماعة من المنافقين بالمستوفد الواحد، فإنما جاز، لأن المراد من الخبر عن مثل المنافقين، الخبر عن مثل استضاءتهم بما أظهروا بالستهم من الإقرار وهم لغيره مُسْتَبْطُونُونَ - من اعتقاداتهم الرديئة، وخلطهم نفاقهم الباطن بالإقرار بالإيمان الظاهر. والاستضاءة - وإن اختلفت أشخاص أهلها - معنى واحد، لا معانٍ مختلفة. فالمثل لها في معنى المثل للشخص الواحد، من الأشياء المختلفة الأشخاص.

وتأويل ذلك: مثل استضاءة المنافقين بما أظهوره من الإقرار بالله وبمحمد ﷺ وبما جاء به، قولاً، وهم به مُكْذِبُونَ اعتقاداً، كمثل استضاءة الموقد ناراً. ثم أسقط ذكر الاستضاءة، وأضيف المثل إليهم.

وأما قوله: «استوقد ناراً»، فإنه في تأويل: أوقد، كما قال الشاعر:
وَدَاعٍ دَعَا: يَا مَنْ يُجِيبُ إِلَى النَّدَى فَلَمْ يَسْتَجِبْهُ عِنْدَ ذَاكَ مُجِيبٌ^(١)

يريد: فلم يجبه. فكان معنى الكلام إذا: مثل استضاءة هؤلاء المنافقين - في إظهارهم لرسول الله ﷺ وللمؤمنين بالستهم، من قولهم: آمناً بالله وباليوم الآخر، وصدّقنا بمحمد وبما جاء به، وهم للكفر مستبطنون - فيما الله فاعل بهم، مثل استضاءة موقد نار بناره، حتى أضاءت له النار ما حوله، يعني: ما حول المستوقد.

إن الله جلّ ثناؤه إنما ضرب هذا المثل للمنافقين - الذين وصّف صفتهم وقصّ قصصهم، من لدن ابتداء بذكرهم بقوله: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ» - لا المعلنين بالكفر المجاهرين بالشرك. ولو كان المثل لمن آمن إيماناً صحيحاً ثم أعلن بالكفر إعلاناً صحيحاً - على ما ظن المتأول قول الله جلّ ثناؤه: «كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون»: أن ضوء النار مثل لإيمانهم

(١) الشعر لكعب بن سعد الغنوي (الأصمعيات: ١٤، وأمالى القالي ٢: ١٥١).

الذي كان منهم عنده على صحة، وأنَّ ذهاب نورهم مثل لا رتدادهم وإعلانهم الكفر على صحة - لم يكن هناك من القول خداع ولا استهزاء عند أنفسهم ولا نفاق. وأنِّي يكون خداع ونفاق ممن لم يُبَيِّدْ لك قولاً ولا فعلاً إلا ما أوجب لك العلم بحاله التي هو لك عليها، وبعزيمة نفسه التي هو مقيم عليها؟ إن هذا بغير شك من النفاق بعيد، ومن الخداع بريء. وإذا كان القوم لم تكن لهم إلا حالتان: حال إيمان ظاهر، وحال كفر ظاهر، فقد سقط عن القوم اسم النفاق. لأنهم في حال إيمانهم الصحيح كانوا مؤمنين، وفي حال كفرهم الصحيح كانوا كافرين. ولا حالة هناك ثالثة كانوا بها منافقين.

وفي وصف الله جل ثناؤه إياهم بصفة النفاق، ما يُنبئ عن أن القول غير القول الذي زعمه من زعم: أن القوم كانوا مؤمنين، ثم ارتدوا إلى الكفر فأقلموا عليه، إلا أن يكون قائل ذلك أراد أنهم انتقلوا من إيمانهم الذي كانوا عليه، إلى الكفر الذي هو نفاق. وذلك قول إن قاله، لم تُدرِك صحته إلا بخبر مُستفيض، أو ببعض المعاني الموجبة صحته. فأما في ظاهر الكتاب فلا دلالة على صحته، لاحتماله من التأويل ما هو أولى به منه.

فإذا كان الأمر على ما وصفتنا في ذلك، فأولى تأويلات الآية بالآية: مثل استضاءة المنافقين - بما أظهروا بألسنتهم لرسول الله ﷺ من الإقرار به، وقولهم له وللمؤمنين: آمناً بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر، حتى حُكِمَ لهم بذلك في عاجل الدنيا بحكم المسلمين: في حقن الدماء والأموال، والأمن على الذرية من السباء، وفي المناكحة والموارثة - كمثل استضاءة المؤيد النار بالنار، حتى إذا ارتفق بضياؤها، وأبصر ما حوله مستضيئاً بنوره من الظلمة، حُمدت النار وانطفأت، فذهب نوره، وعاد المستضيء به في ظلمة وحيرة.

وذلك أن المنافق لم يزل مستضيئاً بضوء القول الذي دافع عنه في حياته القتل والسباء، مع استبطانه ما كان مستوجباً به القتل وسلب المال لو أظهره بلسانه

- تُخِيلُ إِلَيْهِ بِذَلِكَ نَفْسُهُ أَنَّهُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ مُسْتَهْزِءٌ مَخَادِعُ، حَتَّى سَوَّلَتْ لَهُ نَفْسُهُ - إِذْ وَرَدَ عَلَى رَبِّهِ فِي الْآخِرَةِ - أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُ بِمِثْلِ الَّذِي نَجَا بِهِ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْكُذْبِ وَالنَّفَاقِ. أَوْ مَا تَسْمَعُ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ يَقُولُ إِذْ نَعْتَهُمْ، ثُمَّ أَخْبَرَ خَبَرَهُمْ عِنْدَ وَرُودِهِمْ عَلَيْهِ: ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ [المجادلة: ٢١٨]، ظَنًّا مِنَ الْقَوْمِ أَنَّ نَجَاتَهُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ فِي الْآخِرَةِ، فِي مِثْلِ الَّذِي كَانَ بِهِ نَجَاؤُهُمْ مِنَ الْقَتْلِ وَالسَّبَاءِ وَسُلْبِ الْمَالِ فِي الدُّنْيَا: مِنَ الْكُذْبِ وَالْإِفْكِ، وَأَنَّ خِدَاعَهُمْ نَافِعُهُمْ هُنَاكَ نَفْعُهُ إِيَّاهُمْ فِي الدُّنْيَا، حَتَّى عَايَنُوا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا أَيْقَنُوا بِهِ أَنَّهُمْ كَانُوا مِنْ ظَنُونِهِمْ فِي غُرُورٍ وَضَلَالٍ، وَاسْتَهْزَأَ بِأَنْفُسِهِمْ وَخِدَاعٍ، إِذْ أَطْفَأَ اللَّهُ نَوْرَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَاسْتَنْظَرُوا الْمُؤْمِنِينَ لِيَقْتَسِبُوا مِنْ نَوْرِهِمْ فَقِيلَ لَهُمْ: ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً وَاصْلُوا سَعِيراً. فَذَلِكَ حِينَ ذَهَبَ اللَّهُ بِنَوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يَبْصُرُونَ. كَمَا انْطَفَأَتْ نَارُ الْمُسْتَوْقِدِ النَّارَ بَعْدَ إِضَاءَتِهَا لَهُ، فَبَقِيَ فِي ظُلُمَتِهِ حَيْرَانٌ تَائِهًا، يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتِسِبْ مِنْ نَوْرِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً فَضْرَبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ* يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ* فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ [الحديد: ١٣-١٥].

فَإِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ: إِنَّكَ ذَكَرْتَ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ذَكَرَهُ «كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ»: خَمَدَتْ وَانْطَفَأَتْ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمَوْجُودٍ فِي الْقُرْآنِ. فَمَا دَلَالَتُكَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مَعْنَاهُ؟

قِيلَ: قَدْ قُلْنَا إِنَّ مِنْ شَأْنِ الْعَرَبِ الْإِيْجَازَ وَالْإِخْتِصَارَ، إِذَا كَانَ فِيهَا نِظْمٌ نَظَّمَتْ بِهِ الدَّلَالَةَ الْكَافِيَةَ عَلَى مَا حَذَفَتْ وَتَرَكَتْ.

القول في تأويل قول الله: **صُمُّ بُكْمٌ عُمِيٌّ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ** ﴿١٨﴾

وإذ كان تأويل قول الله جلّ ثناؤه: «ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون»، هو ما وصفنا - من أن ذلك خبرٌ من الله جلّ ثناؤه عما هو فاعلٌ بالمنافقين في الآخرة، عند هتك أستارهم، وإظهاره فضائح أسرارهم، وسلبه ضياء أنوارهم، من تركهم في ظلم أهوال يوم القيامة يترددون، وفي حنادسها^(١) لا يبصرون - فبين أن قوله جلّ ثناؤه: «صُمُّ بُكْمٌ عُمِيٌّ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ» من المؤخر الذي معناه التقديم، وأن معنى الكلام: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، صُمُّ بُكْمٌ عُمِيٌّ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، أو كمثل صيب من السماء.

وهذا خبرٌ من الله جلّ ثناؤه عن المنافقين: أنهم باشرائهم الضلالة بالهدى لم يكونوا للهدى والحق مهتدين، بل هم صُمُّ عَنْهُمْ فلا يسمعونهما، لغلبة خذلان الله عليهم، بُكْمٌ عن القيل بهما فلا ينطقون بهما - والبُكْمُ: الخُرْسُ، وهو جماعُ أبكم - عُمِيٌّ عن أن يبصروهما فيعقلوهما، لأن الله قد طبع على قلوبهم بنفاقهم فلا يهتدون.

القول في تأويل قوله: **فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ**

وقوله: «فهم لا يرجعون»، إخبارٌ من الله جلّ ثناؤه عن هؤلاء المنافقين - الذين نَعَتْهُمْ الله باشرائهم الضلالة بالهدى، وصَمِمَهُمْ عن سماع الخير والحق، وبَكَمَهُمْ عن القيل بهما، وعَمَاهُمْ عن إبصارهما - أنهم لا يرجعون

(١) حنادسها، جمع حندس: وهو الليل الشديد الظلمة، والحنادس: ثلاث ليال في آخر الشهر.

إلى الإقلاع عن ضلالتهم، ولا يتوبون إلى الإنابة من نفاقهم. فأيس المؤمنين من أن يبصر هؤلاء رشدًا، أو يقولوا حقًا، أو يسمعوا داعيًا إلى الهدى، أو أن يدكروا فيتوبوا من ضلالتهم، كما آيس من توبة قادة كفار أهل الكتاب والمشركين وأحبارهم، الذين وصفهم بأنه قد ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وغشى على أبصارهم.

القول في تأويل قوله تعالى ذكره: **أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ**

والصَّيْبُ «الْقَيْلُ» من قولك: صَابَ المطرُ يَصُوبُ صَوْبًا، إذا انحدر ونَزَلَ.

وتأويل ذلك: مَثَلُ استتِواءِ المنافقين بضوء إقرارهم بالإسلام، مع استسراهم الكفر، مَثَلُ إضاءة موقد نارٍ بضوء ناره، على ما وصف جَلَّ ثَنَاؤُهُ من صفته، أو كمثَلِ مَطَرٍ مُّظْلِمٍ وَدَقُّهُ تَحَدَّرَ مِنَ السَّمَاءِ، تحمله مُزْنَةٌ ظُلُمَاءُ فِي لَيْلَةٍ مُّظْلَمَةٍ. وذلك هو الظلمات التي أخبر الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ أنها فيه.

فإن قال لنا قائل: أخبرنا عن هذين المثلين: أحما مثلان للمنافقين، أو أحدهما؟ فإن يكونا مثلين للمنافقين، فكيف قيل: «أو كَصَيْبٍ»، و«أو» تأتي بمعنى الشك في الكلام، ولم يقل «وكصيب» بالواو التي تلحق المثل الثاني بالمثل الأول؟ أو يكون مثل القوم أحدهما، فما وجه ذكر الآخر بـ «أو»؟ وقد علمت أن «أو» إذا كانت في الكلام فإنما تدخل فيه على وجه الشك من المخبر فيما أخبر عنه، كقول القائل: «لقيني أخوك أو أبوك» وإنما لقيه أحدهما، ولكنه جهل عَيْنَ الذي لقيه منهما، مع علمه أن أحدهما قد لقيه. وغير جائز في الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ أن يُضَافَ إِلَيْهِ الشك في شيء، أو عُزُوبَ عِلْمٍ شيء عنه، فيما أخبر أو ترك الخبر عنه.

البقرة: ١٩

قيل له: إِنَّ الأَمْرَ فِي ذَلِكَ بخلاف الذي ذهب إليه. و«أو» - وإن كانت في بعض الكلام تأتي بمعنى الشك - فإنها قد تأتي دالةً على مثل ما تدلُّ عليه الواو إما بسابق من الكلام قبلها، وإما بما يأتي بعدها.

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: **فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَّرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصْصِعَةً فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا**

إن الله ضَرَبَ الصَّيْبَ لظاهرِ إيمان المنافق مثلاً، وَمَثَلٌ ما فيه من ظلماتٍ لضلالاته، وما فيه من ضياءِ برقٍ لنور إيمانه؛ واتقاءه من الصواعق بتصيير أصابعه في أذنيه، لضعفِ جَنَانِهِ وَنَخْبٍ^(١) فؤاده من حُلُولِ عقوبة الله بساحته؛ ومشيهِ في ضوء البرق لاستقامته على نور إيمانه؛ وقيامه في الظلام، لحيرته في ضلالاته وارتكاسه في غمّه.

فتأويل الآية إذاً - إذْ كان الأمر على ما وصفنا - : أو مَثَلٌ ما استضاء به المنافقون - من قيلهم لرسولِ الله ﷺ وللمؤمنين بألسنتهم: آمنا بالله وباليوم الآخر وبمحمدٍ وما جاء به، حتى صار لهم بذلك في الدنيا أحكامُ المؤمنين، وهم - مع إظهارهم بألسنتهم ما يُظهرون - بالله وبرسوله ﷺ وما جاء به من عند الله وباليوم الآخر، مُكْذِبُونَ، ولخلاف ما يُظهرون بالألسن في قلوبهم مُعْتَقِدُونَ، على عمىٍ منهم، وجهالة بما هم عليه من الضلال، لا يدرون أيّ الأمرين اللذين قد شرعاً لهم فيه الهداية: أفي الكفر الذي كانوا عليه قبل

(١) النخب: الجبن وضعف القلب، ورجل نخب ونخب ومنخوب الفؤاد: جبان لا خير فيه، كأنه منترع الفؤاد، فلا فؤاد له.

البقرة: ١٩

إرسال الله محمداً ﷺ بما أرسله به إليهم، أم في الذي أتاهم به محمد ﷺ من عند ربهم؟ فهم من وعيد الله إياهم على لسان محمد ﷺ وجِلُون، وهم مع وجَلِهِم من ذلك في حقيقته شاكُون، في قلوبهم مَرَضٌ فزادَهُم الله مَرَضاً. كمثل غَيْثٍ سَرَى لَيْلاً في مُرْنة ظلماء وليلة مظلمة، يحدوها رعدٌ، ويستطير في حافاتها برقٌ شديدٌ لمعانه، كثيرٌ خطرانه، يكادُ سَنَا بَرَقِهِ يذهب بالأبصار ويختطفها من شدة ضيائه ونور شعاعه، وينهبط منها تارات صواعقٌ، تكادُ تَدَعُ النفوس من شدة أهوالها زواحق.

فالصَّيْبُ مَثَلٌ لظاهر ما أظهر المنافقون بالسنتهم من الإقرار والتصديق، والظلمات التي هي فيه لظُلُمَاتُ ما هم مستبطنون من الشك والتكذيب ومرض القلوب. وأما الرعدُ والصواعق، فلِما هُم عليه من الوجَل من وعيد الله إياهم على لسان رسوله ﷺ في آي كتابه، إما في العاجل وإما في الآجل، أن يحل بهم، مع شكهم في ذلك: هل هو كائن أم غير كائن؟ وهل له حقيقة أم ذلك كذبٌ وباطلٌ؟ - مَثَلٌ. فهم من وجَلِهِم، أن يكون ذلك حقاً، يَتَّقُونَهُ بالإقرار بما جاء به محمد ﷺ بالسنتهم، مخافةً على أنفسهم من الهلاك ونزول النِقَمَات. وذلك تأويل قوله جلّ ثناؤه «يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حَذَرَ الموت»، يعني بذلك: يتقون وعيدَ الله الذي أنزله في كتابه على لسان رسوله ﷺ، بما يُبْدُونَهُ بالسنتهم من ظاهر الإقرار، كما يتقي الخائفُ أصوات الصواعق بتغطية أذنيه وتصيير أصابعه فيها، حَذِراً على نفسه منها.

وإنما جعل الله إدخالهم أصابعهم في آذانهم مثلاً لانتقائهم رسولَ الله ﷺ والمؤمنين بما ذكرنا أنهم يَتَّقُونَهُم به، كما يتقي سامعُ صوتِ الصاعقةِ بإدخال أصابعه في أذنيه. وذلك من المَثَلِ نظيرُ تمثيل الله جلّ ثناؤه ما أنزل فيهم من الوعيد في آي كتابه بأصوات الصواعق. وكذلك قوله: «حَذَرَ الموت»، جعله جلّ ثناؤه مثلاً لخوفهم وإشفاقهم من حلول عاجل العقاب المُهلِكهم الذي

البقرة: ١٩

تَوَعَّدُوهُ بِسَاحَتِهِمْ، كَمَا يَجْعَلُ سَامِعُ أَصْوَاتِ الصَّوَاعِقِ أَصَابِعَهُ فِي أُذُنِيهِ، حَذَرَ الْعَطَبِ وَالْمَوْتِ عَلَى نَفْسِهِ، أَنْ تَزْهَقَ مِنْ شِدَّتِهَا.

وكان قتادة وابن جريج يتأولان قوله: «يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت»، أن ذلك من الله جل ثناؤه صفةً للمنافقين بالهلع وضعف القلوب وكراهة الموت، ويتأولان في ذلك قوله: «يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ» [المنافقون: ٤].

وليس الأمر في ذلك عندي كالذي قالوا. وذلك أنه قد كان فيهم من لا تنكر شجاعته ولا تدفع بسالته، كقزمان^(١)، الذي لم يقم مقامه أحد من المؤمنين بأحد، أو دونه. وإنما كانت كراحتهم شهود المشاهد مع رسول الله ﷺ، وتركهم معاونته على أعدائه، لأنهم لم يكونوا في أديانهم مستبصرين، ولا برسول الله ﷺ مصدقين، فكانوا للحضور معه مشاهد كارهين، إلا بالتخذيل عنه. ولكن ذلك وصف من الله جل ثناؤه لهم بالإشفاق من حلول عقوبة الله بهم على نفاقهم، إما عاجلاً وإما آجلاً. ثم أخبر جل ثناؤه أن المنافقين - الذين نعتهم الله النعت الذي ذكر، وضرب لهم الأمثال التي وصف، وإن اتقوا عقابه، وأشفقوا من عذابه إشفاق الجاعل في أذنيه أصابعه حذار حلول الوعيد الذي توعدهم به في آي كتابه - غير منجيهم ذلك من نزوله بعقوبتهم^(٢)، وحلوله بساحتهم، إما عاجلاً في الدنيا، وإما آجلاً في الآخرة، الذي في قلوبهم من مريضها، والشك في اعتقادها، فقال: «والله مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ»، بمعنى جامعهم، فمحل بهم عقوبته.

(١) كان قزمان حليفاً لبني ظفر، قاتل مع المسلمين يوم أحد حميةً لقومه، وقتل وحده من المشركين عشرة، من الاثنين وعشرين رجلاً الذين قتلوا يوم أحد من المشركين.

(٢) العقوبة: ساحة الدار، وما كان حولها وقريباً منها.

البقرة: ٢٠

ثم عاد جلّ ذكره إلى نعت إقرار المنافقين بألستهم، والخبر عنه وعنهم وعن نفاقهم، وإتمام المثل الذي ابتدأ ضربَه لهم ولشكّهم ومَرَضَ قلوبهم، فقال: «يكاد البرق»، يعني بالبرق، الإقرار الذي أظهره بألستهم بالله وبرسوله وما جاء به من عند ربهم. فجعل البرق له مثلاً، على ما قدّمنا صفته.

«يَخْطِفُ أَبْصَارَهُمْ»، يعني: يذهب بها ويستلبها ويلتمعها من شدة ضيائه ونور شعاعه.

فجعل ضوء البرق وشدة شعاع نوره، كضوء إقرارهم بألستهم بالله وبرسوله ﷺ وبما جاء به من عند الله واليوم الآخر وشعاع نوره، مثلاً.

ثم قال تعالى ذكره: «كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ»، يعني أن البرق كلما أضاء لهم، وجعل البرق لإيمانهم مثلاً. وإنما أراد بذلك: أنهم كلما أضاء لهم الإيمان، وإضاءته لهم: أن يروا فيه ما يُعجبهم في عاجل دنياهم، من النُصرة على الأعداء، وإصابة الغنائم في المغازي، وكثرة الفتوح ومنافعها، والثراء في الأموال، والسلامة في الأبدان والأهل والأولاد - فذلك إضاءته لهم، لأنهم إنما يُظهِرُونَ بألستهم ما يُظهرونه من الإقرار، ابتغاء ذلك، ومدافعة عن أنفسهم وأموالهم وأهليهم وذريتهم، وهم كما وصفهم الله جلّ ثناؤه بقوله: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ﴾ [الحج: ١١].

ويعني بقوله «مَشَوْا فِيهِ»، مشوا في ضوء البرق. وإنما ذلك مثل لإقرارهم على ما وصفنا. فمعناه: كلما رأوا في الإيمان ما يُعجبهم في عاجل دنياهم على ما وصفنا، ثبتوا عليه وأقاموا فيه، كما يمشي السائر في ظلمة الليل وظلمة الصَّيب الذي وصفه جلّ ثناؤه، إذا برقت فيها بارقة أبصر طريقه فيها.

«وإذا أظلم»، يعني: ذهب ضوء البرق عنهم.

ويعني بقوله «عليهم»، على السائرين في الصَّيْب الذي وَصَفَ جَلَّ ذكره. وذلك للمنافقين مثل. ومعنى إظلام ذلك: أن المنافقين كلما لم يَرَوْا في الإسلام ما يعجبهم في دنياهم - عند ابتلاء الله مؤمني عباده بالضراء، وتمحيصه إياهم بالشدائد والبلاء، من إخفاقهم في مغزاهم، وإدالة عدوهم منهم، أو إدبار من دنياهم عنهم - أقاموا على نفاقهم، وثبتوا على ضلالتهم، كما قام السائر في الصَّيْب الذي وَصَفَ جَلَّ ذِكْرُهُ، إذا أظلم وخَفَتِ ضوء البرق، فحار في طريقه، فلم يعرف منهجه.

القول في تأويل قوله: **وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ**

وإنما خَصَّ جَلَّ ذِكْرُهُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ - بأنه لو شاء أذهبها من المنافقين دون سائر أعضاء أجسامهم - لِلَّذِي جَرَى مِنْ ذِكْرِهَا فِي الْآيَتَيْنِ، أعني قوله: «يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصَّوَاعِقِ»، وقوله: «يكاد البرق يُخِطُّ أَبْصَارَهُمْ» كلما أضاء لهم مَشَوْا فِيهِ، فجرى ذكرها في الآيتين على وجه المثل. ثم عَقَّبَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ذِكْرَ ذَلِكَ، بأنه لو شاء أذهب من المنافقين عقوبة لهم على نفاقهم وكفرهم، وعيداً من الله لهم، كما توعدهم في الآية التي قبلها بقوله: «وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ»، واصفاً بذلك جَلَّ ذِكْرَهُ نَفْسَهُ، أَنَّهُ الْمُقْتَدِرُ عَلَيْهِمْ وَعَلَى جَمْعِهِمْ، لِإِحْلَالِ سَخَطِهِ بِهِمْ، وَإِنْزَالِ نِقْمَتِهِ عَلَيْهِمْ، وَمُحَذَّرَهُمْ بِذَلِكَ سَطَوْتِهِ، وَمُخَوِّفَهُمْ بِهِ عَقوبَتِهِ، لِيَتَّقُوا بِأَسَهِ، وَيُسَارِعُوا إِلَيْهِ بِالتَّوْبَةِ.

وإنما معنى قوله: «لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ»، لأذهب سَمْعَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ. ولكن العرب إذا أدخلوا الباء في مثل ذلك قالوا: ذهبتُ ببصره، وإذا حذفوا الباء قالوا: أذهبتُ بصره. كما قال جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿آتِنَا غَدَاءَنَا﴾ [الكهف: ٦٢]، ولو أدخلت الباء في الغداء ل قيل: آتينا بغدائنا.

فإن قال لنا قائل: وكيف قيل: «لذهب بسمعهم» فوحد، وقال: «وأبصارهم» فجَمَعَ؟ وقد علمت أن الخبر في السمع خبرٌ عن سَمْع جماعة، كما الخبر عن الأبصار خبرٌ عن أبصار جماعة؟

قيل: قد اختلف أهل العربية في ذلك، فقال بعض نحوي الكوفة: وحد السمع لأنه عني به المصدر وقصد به الخرق، وجمع الأبصار لأنه عني به الأعين. وكان بعض نحوي البصرة يزعم: أن السمع وإن كان في لفظ واحد، فإنه بمعنى جماعة. ويحتج في ذلك بقول الله: ﴿لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ﴾ [إبراهيم: ٤٣]: لا تَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ أطرافهم، وبقوله: ﴿وَيُولَوْنَ الذُّبُرَ﴾ [القمر: ٤٥]، يراد به أدبارهم. وإنما جاز ذلك عندي، لأن في الكلام ما يدل على أنه مُراد به الجمع، فكان في دلالة على المراد منه، وأداء معنى الواحد من السمع عن معنى جماعة، مُغنياً عن جماعه^(١). ولو فعل بالبصر نظير الذي فعل بالسمع، أو فعل بالسمع نظير الذي فعل بالأبصار - من الجمع والتوحيد - كان فصيحاً صحيحاً، لما ذكرنا من العلة.

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: **إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** ﴿٢٠﴾

وإنما وصف الله نفسه جل ذكره بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع، لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته، وأخبرهم أنه بهم مُحيط، وعلى إذهاب أسمعهم وأبصارهم قدير. ثم قال: فاتقوني أيها المنافقون، واحذروا خداعي وخداع رسولي وأهل الإيمان بي، لا أحل بكم نقمتي، فإني على ذلك وعلى غيره من الأشياء قدير. ومعنى «قدير» قادر، كما معنى «عليم» عالم، على ما

(١) أي عن جمعه، والطبري يكثر استعمال «جماع» مكان جمع.

وصفتُ فيما تقدم من نظائره، من زيادة معنى فاعل على فاعل في المدح والذم.

القول في تأويل قوله تعالى: **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ**

فأمر جلّ ثناؤه الفريقين - اللّذين أخبر الله عن أحدهما أنه سواءٌ عليهم أنْذَرُوا أم لم يُنذروا أنهم لا يؤمنون، لطبعه على قلوبهم وعلى سمعهم، وعن الآخر أنه يُخادع الله والذين آمنوا بما يُبدي بلسانه من قِبله: آمنا بالله وباليوم الآخر، مع استبطانه خلاف ذلك، ومرض قلبه، وشكّه في حقيقة ما يُبدي من ذلك؛ وغيرهم من سائر خلقه المُكلّفين - بالاستكانة، والخضوع له بالطاعة، وإفراد الربوبية له والعبادة دون الأوثان والأصنام والآلهة. لأنه جلّ ذكره هو خالقهم وخالق من قبلهم من آبائهم وأجدادهم، وخالق أصنامهم وأوثانهم وآلهتهم. فقال لهم جلّ ذكره: فالذي خَلَقَكُمْ وَخَلَقَ آبَاءَكُمْ وَأَجْدَادَكُمْ وَسَائِرَ الْخَلْقِ غَيْرَكُمْ، وهو يقدرُ على ضرركم ونفعكم - أولى بالطاعةِ ممّن لا يقدرُ لكم على نفعٍ ولا ضررٍ.

وهذه الآية من أدلّ دليلٍ على فسادِ قولٍ من زعم: أنّ تكليفَ ما لا يطاق إلا بمعونة الله غيرُ جائز. إلا بعد إعطاء الله المكلف المعونة على ما كلّفه. وذلك أن الله أمر من وُصفنا، بعبادته والتوبة من كفره، بعد إخباره عنهم أنهم لا يؤمنون، وأنهم عن ضلالتهم لا يرجعون.

القول في تأويل قوله: **لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** ﴿٢١﴾

وتأويل ذلك: لعلكم تتقون بعبادتكم ربكم الذي خلقكم، وطاعتكم إياه

البقرة: ٢١-٢٢

فيما أمركم به ونهاكم عنه، وإفرادكم له العبادة لتتقوا سخطه وغضبه أن يحل عليكم، وتكونوا من المتقين الذين رضي عنهم ربهم.

فإن قال لنا قائل: فكيف قال جل ثناؤه: «لعلكم تتقون»؟ أو لم يكن عالماً بما يصير إليه أمرهم إذا هم عبدوه وأطاعوه، حتى قال لهم: لعلكم إذا فعلتم ذلك أن تتقوا، فأخرج الخبر عن عاقبة عبادتهم إياه مخرج الشك؟

قيل له: ذلك على غير المعنى الذي توهمت، وإنما معنى ذلك: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، لتتقوه بطاعته وتوحيده وإفراده بالربوبية والعبادة.

القول في تأويل قوله: **الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا**

وقوله: «الذي جعل لكم الأرض فراشاً» مردود على «الذي» الأولى في قوله: «اعبدوا ربكم الذي خلقكم»، وهما جميعاً من نعت «ربكم»، فكأنه قال: اعبدوا ربكم الخالق لكم، والخالق الذين من قبلكم، الجاعل لكم الأرض فراشاً. يعني بذلك أنه جعل الأرض مهاداً موطأً وقراراً يستقر عليها. يُذكر ربنا جل ذكره - بذلك من قبله - عباده نعمة عندهم وآلاءه لديهم، ليذكروا أياديّه عندهم، فينبوا إلى طاعته - تعظفاً منه بذلك عليهم، ورافةً منه بهم، ورحمةً لهم، من غير ما حاجة منه إلى عبادتهم، ولكن ليُتمّ نعمته عليهم ولعلهم يهتدون.

القول في تأويل قوله: **وَالسَّمَاءَ بَنَاءً**

وإنما سُميت السماء سماءً لعلوها على الأرض وعلى سكانها من خلقه، وكلُّ شيء كان فوق شيء آخر فهو لما تحته سماءً. ولذلك قيل لسقف البيت:

البقرة: ٢٢

سَمَآوَةٌ، لَّأَنَّهُ فَوْقَهُ مَرْتَفَعٌ عَلَيْهِ . وَلِذَلِكَ قِيلَ : سَمَا فلان لفلان، إِذَا أَشْرَفَ لَهُ وَقَصَدَ نَحْوَهُ عَالِيًّا عَلَيْهِ .

وَإِنَّمَا ذَكَرَ تَعَالَى ذِكْرَهُ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ فِيمَا عَدَدَ عَلَيْهِمْ مِنْ نِعَمِهِ الَّتِي أَنْعَمَهَا عَلَيْهِمْ، لِأَنَّ مِنْهُمَا أَقْوَاتُهُمْ وَأَرْزَاقُهُمْ وَمَعَايِشُهُمْ، وَبِهِمَا قَوَامُ دُنْيَاهُمْ . فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ الَّذِي خَلَقَهُمَا وَخَلَقَ جَمِيعَ مَا فِيهِمَا وَمَا هُمْ فِيهِ مِنَ النِّعَمِ، هُوَ الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِمُ الطَّاعَةَ، وَالْمُسْتَوْجِبُ مِنْهُمْ الشُّكْرَ وَالْعِبَادَةَ، دُونَ الْأَصْنَامِ وَالْأَوْثَانِ، الَّتِي لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ .

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنْ

الشَّجَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ

يعني تعالى ذِكْرَهُ بِذَلِكَ أَنَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَطَرًا، فَأَخْرَجَ بِذَلِكَ الْمَطَرَ مِمَّا أَنْبَتَهُ فِي الْأَرْضِ مِنْ زَرْعِهِمْ وَغَرْسِهِمْ ثَمَرَاتٍ، رِزْقًا لَهُمْ، غِذَاءً وَأَقْوَاتًا . فَتَبَيَّنَ بِذَلِكَ عَلَى قُدْرَتِهِ وَسُلْطَانِهِ، وَذِكْرُهُمْ بِهِ آيَةُ لَدَيْهِمْ، وَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي خَلَقَهُمْ، وَهُوَ الَّذِي يَرْزُقُهُمْ وَيَكْفُلُهُمْ، دُونَ مَنْ جَعَلُوهُ لَهُ نِدًّا وَعِدْلًا مِنَ الْأَوْثَانِ وَالْآلِهَةِ . ثُمَّ زَجَرَهُمْ عَنْ أَنْ يَجْعَلُوا لَهُ نِدًّا، مَعَ عِلْمِهِمْ بِأَنَّ ذَلِكَ كَمَا أَخْبَرَهُمْ، وَأَنَّهُ لَا نِدَّ لَهُ وَلَا عِدْلَ، وَلَا لَهُمْ نَافِعٌ وَلَا ضَارٌّ وَلَا خَالِقٌ وَلَا رَازِقٌ سِوَاهُ .

القول في تأويل قوله تعالى: فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا

والأنداد جمع ند، والنَّدُّ: الْعِدْلُ وَالْمِثْلُ . فَتَبَيَّنَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُشْرَكَوْا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ يَعْبُدُوا غَيْرَهُ، أَوْ يَتَّخِذُوا لَهُ نِدًّا وَعِدْلًا فِي الطَّاعَةِ، فَقَالَ: كَمَا لَا شَرِيكَ لِي فِي خَلْقِكُمْ، وَفِي رِزْقِكُمْ الَّذِي أَرْزَقَكُمْ وَمَلَكَكُمْ إِيَّاكُمْ، وَنِعْمِي الَّتِي أَنْعَمْتُهَا عَلَيْكُمْ، فَكَذَلِكَ فَأَفْرَدُوا لِي الطَّاعَةَ، وَأَخْلَصُوا لِي الْعِبَادَةَ، وَلَا تَجْعَلُوا

لي شريكاً ونِذاً من خلقي، فإنكم تعلمون أن كل نعمةٍ عليكم فمني .

القول في تأويل قوله: وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

الذي هو أولى بتأويل قوله: «وأنتم تعلمون» أنه يعني بذلك كُلَّ مُكَلَّفٍ، عالم بوحداية الله، وأنه لا شريكَ له في خلقه، يُشرك معه في عبادته غيره، كائناً مَنْ كان من الناس، عربياً كان أو أعجمياً، كاتباً أو أمياً، وإن كان الخطابُ لكفارِ أهلِ الكتاب الذين كانوا حوالِي دَار هجرةِ رسولِ الله ﷺ، وأهلِ النفاق منهم، وممن بينَ ظَهرانيهم ممن كان مشركاً فانتقل إلى النفاق بمقدم رسول الله ﷺ.

القول في تأويل قوله: وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ

وهذا من الله عز وجل احتجاجٌ لنبيه محمد ﷺ على مشركي قومه من العرب ومنافقيهم، وكفارِ أهلِ الكتاب وضلّالهم. الذين افتتح بقصصهم قوله جلّ ثناؤه: «إن الذين كفروا سواءٌ عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم»، وإياهم يخاطبُ بهذه الآيات، وضرباءهم يعني بها، قال الله جلّ ثناؤه لهم: وإن كنتم أيها المشركون من العرب والكفار من أهل الكتابين، في شكٍّ - وهو الريب - مما نزلنا على عبدنا محمد ﷺ من النور والبرهان وآيات الفرقان: أنه من عندي، وأنّي الذي أنزلته إليه، فلم تؤمنوا به ولم تُصدّقوه فيما يقول، فأتوا بحجة تدفع حُجته، لأنكم تعلمون أن حجة كُلّ ذي نبوةٍ على صدّقه في دعواه النبوة: أن يأتي ببرهانٍ يعجزُ عن أن يأتي بمثله جميعُ الخلق. ومن حجة محمد ﷺ على صدّقه، وبرهانه على حقيقة نبوته، وأن ما جاء به من عندي - عجزُ

البقرة: ٢٣

جميعكم وجميع مَنْ تستعينون به من أعوانكم وأنصاركم، عن أن تأتوا بسورة من مثله. وإذا عجزتم عن ذلك - وأنتم أهل البراعة في الفصاحة والبلاغة والذراية^(١) - فقد علمتم أن غيركم عما عجزتم عنه من ذلك أعجز. كما كان برهان من سلف من رُسلي وأنبيائي على صدقه، وحُجته على نبوته من الآيات، ما يعجز عن الإتيان بمثله جميع خلقي. فيتقرر حينئذٍ عندكم أن محمداً لم يتقوله ولم يَخْتَلِقْهُ، لأن ذلك لو كان منه اختلاقاً وتقولاً لم تعجزوا وجميع خلقي عن الإتيان بمثله. لأن محمداً ﷺ لم يَعُدْ أن يكون بشراً مثلكم، وفي مثل حالكم في الجسم وبسطة الخلق وذراية اللسان - فيمكن أن يُظَنَّ به اقتدارٌ على ما عجزتم عنه، أو يتوهم منكم عجزٌ عما اقتدر عليه.

فإن قال قائل: فإنك ذكرت أن الله عني بقوله: «فأتوا بسورة من مثله»، من مثل هذا القرآن، فهل للقرآن من مثل فيقال: اتوا بسورة من مثله؟

قيل: انه لم يعن به: اتوا بسورة من مثله في التأليف والمعاني التي باين بها سائر الكلام غيره، وانما عني: اتوا بسورة من مثله في البيان، لأن القرآن أنزله الله بلسان عربي، فكلام العرب لاشك له مثل في معنى العربية. فأما في المعنى الذي باين به القرآن سائر كلام المخلوقين، فلا مثل له من ذلك الوجه ولا نظير ولا شبيه.

وانما احتج الله جل ثناؤه عليهم لنبيه ﷺ بما احتج به له عليهم من القرآن، إذ ظهر عجز القوم عن أن يأتوا بسورة من مثله في البيان، إذ كان القرآن بياناً مثل بيانهم، وكلاماً نزل بلسانهم، فقال لهم جل ثناؤه: وإن كنتم في ريب من أن ما أنزلت على عبيدي من القرآن من عندي، فأتوا بسورة من كلامكم الذي هو مثله في العربية، إذ كنتم عرباً، وهو بيان نظير بيانكم، وكلام شبيه

(١) الذراية: حجة اللسان وفصاحته.

كلامكم. فلم يكلفهم جل ثناؤه أن يأتوا بسورةٍ من غير اللسان الذي هو نظيرُ اللسان الذي نزل به القرآن، فيقدروا أن يقولوا: كَلَّفْتَنَا ما لو أحسنَّه أتينا به، وإنا لا نقدر على الإتيانِ به لأنَّا لسنا من أهلِ اللسان الذي كلفتنا الإتيانَ به، فليس لك علينا بهذا حجةٌ. لأننا - وإن عجزنا عن أن نأتي بمثله من غير أَلَسْتَنَا لأننا لسنا من أهله - ففي الناس خَلْقٌ كثيرٌ من غير أهلِ لساننا يقدرُ على أن يأتي بمثله من اللسان الذي كلفتنا الإتيانَ به. ولكنه جل ثناؤه قال لهم: ائتوا بسورةٍ من مثله، لأن مثله من الألسن ألسنكم. وأنتم - إن كان محمدٌ اختلقه وافتراه، إذا اجتمعتم وتظاهرتُم على الإتيان بمثل سورةٍ منه من لسانكم وبيانكم - أقدرُ على اختلاقه ورصِّفه وتأليفه من محمد ﷺ، وإن لم تكونوا أقدرَ عليه منه، فلن تعجزوا - وأنتم جميعٌ - عما قدرَ عليه محمدٌ من ذلك وهو وحيدٌ، إن كنتم صادقين في دعواكم وزعمكم أن محمدًا افتراه واختلقه، وأنه من عندِ غيري.

القول في تأويل قوله: **وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ**

صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾

وذلك قول الله لمن شكَّ من الكفار فيما جاء به محمدٌ ﷺ. وقوله: «فادعوا»، يعني: استنصروا واستغيثوا.

وأما الشهداء، فإنها جمعُ شهيدٍ، كما الشركاء جمعُ شريكٍ، والخطباء جمعُ خطيبٍ. والشهيد يسمى به الشاهدُ على الشيء لغيره بما يحقق دَعَاؤه. وقد يُسمَّى به المُشَاهِدُ للشيء، كما يقال: فلان جليْسُ فلان - يعني به مُجَالِسُهُ، ونديمه - يعني به منادِمُهُ، وكذلك يقال: شهيدَه - يعني به مُشَاهِدَهُ.

فإذا كانت «الشهداء» محتملةً أن تكون جمعُ «الشهيد» الذي هو منصرف

للمعنيين اللذين وصفت، فأولى وجهٍ بتأويل الآية ما قاله ابن عباس، وهو أن يكون معناه: واستنصروا على أن تأتوا بسورةٍ من مثله أعوانكم وشهداءكم الذين يُشاهدونكم ويُعاونونكم على تكذيبهم الله ورسوله، ويُظاهرونكم على كُفركم ونفاقكم، إن كنتم مُحِقِّينَ في جُحودكم أن ما جاءكم به محمد ﷺ اختلاقٌ وافتراء، لمتحنوا أنفسكم وغيركم: هل تقدرون على أن تأتوا بسورةٍ من مثله، فيقدر محمد على أن يأتي بجميعة من قِبَل نفسه اختلاقاً؟

وكما قال جل ثناؤه: ﴿قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً﴾ [الاسراء: ٨٨]، فأخبر جل ثناؤه في هذه الآية، أن مثل القرآن لا يأتي به الجن والإنس ولو تظاهروا وتعاونوا على الإتيان به، وتحذاهم بمعنى التوبيخ لهم في سورة البقرة فقال تعالى: «وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورةٍ من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين». يعني بذلك: إن كنتم في شك في صِدْقِ محمدٍ فيما جاءكم به من عندي أنه من عندي، فأتوا بسورة من مثله، وليستصِرْ بعضكم بعضاً على ذلك إن كنتم صادقين في زعمكم، حتى تعلموا أنكم إذ عجزتم عن ذلك - أنه لا يقدر على أن يأتي به محمد ﷺ، ولا من البشر أحدٌ، ويَصِحَّ عندكم أنه تنزيلي ووحيي إلى عبدي.

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: «فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَكِنْ تَفْعَلُوا

يعني تعالى ذكره بقوله: «فإن لم تفعلوا»، إن لم تأتوا بسورة من مثله. فقد تظاهرتم أنتم وشركاؤكم عليه وأعوانكم، فتيين لكم بامتحانكم واختباركم عجزكم وعجز جميع خَلْقِي عنه، وعلمتم أنه من عندي، ثم أقمتم على التكذيب به. وقوله: «ولن تفعلوا»، أي لن تأتوا بسورةٍ من مثله أبداً.

القول في تأويل قوله تعالى: **فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ**

وَالْحِجَارَةُ

يعني جلّ ثناؤه بقوله «فاتقوا النار»، يقول: فاتقوا أن تصلّوا النار بتكذيبكم رسولي بما جاءكم به من عندي أنه من وحيي وتنزيلي، بعد تبينكم أنه كتابي ومن عندي، وقيام الحجة عليكم بأنه كلامي ووحبي، بعجزكم وعجز جميع خلقي عن أن يأتوا بمثله.

ثم وصف جلّ ثناؤه النار التي حذرهم صلّيها فأخبرهم أن الناس وقودها، وأن الحجارة وقودها، فقال: «التي وقودها الناس والحجارة»، يعني بقوله: «وقودها» حطبها، والعرب تجعله مصدراً وهو اسم، إذا فتحت الواو، بمنزلة الحطب.

فإذا ضمت الواو من «الوقود» كان مصدراً من قول القائل: وقَدَت النارُ فهي تَقْدُ وقوداً وقِدَةً ووقْداناً ووقْداً، يراد بذلك أنها التهبت.

فإن قال قائل: وكيف خُصَّت الحجارة فقرنت بالناس، حتى جعلت لنار جهنم حطباً؟

قيل: إنها حجارة الكبريت، وهي أشد الحجارة - فيما بلغنا - حرّاً إذا أُحْمِيت.

القول في تأويل قوله: **أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ**

قد دللنا فيما مضى من كتابنا هذا، على أن «الكافر» في كلام العرب، هو الساتر شيئاً بغطاء، وأن الله جلّ ثناؤه إنما سمّي الكافر كافراً، لجهوده آلاءه عنده، وتغطيته نعماءه قبله.

فمعنى قوله إذاً: «أعدت للكافرين»، أعدت النار للجاحدين أن الله ربهم المتوحد بخلقهم وخلق الذين من قبلهم، الذي جعل لهم الأرض فراشاً، والسماء بناءً، وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقاً لهم - المشركين معه في عبادته الأنداد والآلهة، وهو المتفرد لهم بالإنشاء، والمتوحد بالأقوات والأرزاق.

القول في تأويل قوله: **وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ**

أما قوله تعالى: «وبشِّر»، فإنه يعني: أخبرهم. والبشارة أصلها الخبر بما يُسرُّ به المخبر، إذا كان سابقاً به كُلاً مخبرٍ سواه.

وهذا أمر من الله تعالى نبيه محمداً ﷺ بإبلاغ بشارته خلقه الذين آمنوا به وبمحمد ﷺ وبما جاء به من عند ربه، وصدقوا إيمانهم ذلك وإقرارهم بأعمالهم الصالحة، فقال له: يا محمد، بشر من صدَّقك أنك رسولي - وأن ما جئت به من الهدى والنور فمن عندي، وحقَّق تصديقه ذلك قولاً بأداء الصالح من الأعمال التي افترضتها عليه، وأوجبها في كتابي على لسانك عليه - أن له جنات تجري من تحتها الأنهار، خاصة، دون من كَذَّب بك وأنكر ما جئته به من الهدى من عندي وعاندك، ودون من أظهر تصديقك، وأقر أن ما جئته به فمن عندي قولاً، وجحدَه اعتقاداً، ولم يحققه عملاً. فإن لأولئك النار التي وقودها الناس والحجارة، معدةٌ عندي.

والجنات: جمع جنة، والجنة: البستان.

ولنما عني جلَّ ذكره بذكر الجنة: ما في الجنة من أشجارها وثمارها وغروسها، دون أرضها - ولذلك قال عزُّ ذكره: «تجري من تحتها الأنهار». لأنه

معلوم أنه إنما أراد جلّ ثناؤه الخبرَ عن ماءٍ أنهارها أنه جارٍ تحت أشجارها وغروسها وثمارها، لا أنه جارٍ تحت أرضها. لأن الماء إذا كان جارياً تحت الأرض، فلا حظّ فيها لعيون مَنْ فوقها إلا بكشف الساتر بينها وبينه. على أن الذي تُوصفُ به أنهارُ الجنة، أنها جارية في غير أخاديد.

فإذا كان الأمر كذلك، في أن أنهارها جارية في غير أخاديد، فلا شك أن الذي أُريدَ بالجنات: أشجارُ الجنات وغروسها وثمارها دون أرضها، إذا كانت أنهارها تجري فوق أرضها وتحت غروسها وأشجارها، وذلك أولى بصفة الجنة من أن تكون أنهارها جارية تحت أرضها.

وإنما رَغِبَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بهذه الآية عبادةً في الإيمان، وحَضَّهُمْ على عبادته بما أخبرهم أنه أعدّه لأهل طاعته والإيمان به عنده، كما حَذَّرَهُمْ في الآية التي قَبْلُهَا بما أخبر من إعدادِهِ ما أعدّه - لأهل الكفر به، الجاعلين معه الآلهة والأنداد - من عقابه عن إشراك غيره معه، والتعرض لعقوبته بركوبِ معصيته وترك طاعته.

القول في تأويل قوله تعالى: **كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا**

يعني تعالى ذكره بقوله: «كلما رُزِقُوا مِنْهَا»: من الجنات، والهاء راجعة على الجنات، وإنما المعني أشجارها، فكأنه قال: كلما رُزِقُوا - من أشجار البساتين التي أعدها الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات في جناته - من ثمرة من ثمارها رزقاً قالوا: هذا الذي رُزِقْنَا من قَبْلُ.

ثم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «هذا الذي رُزِقْنَا من قبل».

فقال بعضهم: تأويل ذلك: هذا الذي رُزِقْنَا من قبل هذا في الدنيا.

وقال آخرون: بل تأويل ذلك: هذا الذي رُزِقْنَا من ثمار الجنة من قبل هذا، لشدة مشابهة بعض ذلك في اللون والطعم بعضاً. ومن علة قائلِي هذا القول: أن ثمار الجنة كلما نُزِعَ منها شيء عاد مكانه آخر مثله.

وقال بعضهم: بل قالوا «هذا الذي رزقنا من قبل»، لمشايبته الذي قَبْلَهُ في اللون، وإن خالفه في الطعم.

وهذا التأويل مذهب مَنْ تأول الآية. غير أنه يدفع صحته ظاهرُ التلاوة. والذي يدل على صحته ظاهرُ الآية ويحقق صحته، قولُ القائلين: إن معنى ذلك: هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا. وذلك أن الله جلّ ثناؤه قال: «كلما رُزِقُوا منها من ثمرة رزقاً»، فأخبر جلّ ثناؤه أن مَنْ قِيلَ أهل الجنة كلما رُزِقُوا من ثمر الجنة رزقاً، أن يقولوا: هذا الذي رُزِقْنَا من قبل. ولم يخص بآن ذلك من قيلهم في بعض ذلك دون بعض. فإذا كان قد أخبر جلّ ذكره عنهم أن ذلك من قيلهم في كل ما رُزِقُوا من ثمرها، فلا شك أن ذلك من قيلهم في أول رزق رُزِقُوا من ثمارها أتوا به بعد دخولهم الجنة واستقرارهم فيها، الذي لم يتقدمه عندهم من ثمارها ثمرة. فإذا كان لا شك أن ذلك من قيلهم في أوله، كما هو من قيلهم في أوسطه وما يتلوه - فمعلوم أنه مُحال أن يكون من قيلهم لأول رزق رُزِقُوا من ثمار الجنة: هذا الذي رُزِقْنَا من قبل هذا من ثمار الجنة! وكيف يجوز أن يقولوا لأول رزق رُزِقُوا من ثمارها ولمَّا يتقدمه عندهم غيره: هذا هو الذي رُزِقْنَا من قبل؟ إلا أن ينسبهم ذو غيَّة وضلالٍ إلى قيل الكذب الذي قد طهرهم الله منه، أو يدفع دافع أن يكون ذلك من قيلهم لأول رزق رُزِقُوا منها من ثمارها، فيدفع صحة ما أوجب الله صحته بقوله: «كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً»، من غير نصب دلالة على أنه معنيٌّ به حال من أحوالهم دون حال.

فقد تبين بما بيّنا أن معنى الآية: كلما رُزق الذين آمنوا وعملوا الصالحات من ثمرة من ثمار الجنة في الجنة رزقاً قالوا: هذا الذي رُزقنا من قبل هذا في الدنيا.

فإن سألنا سائل، فقال: وكيف قال القوم: هذا الذي رُزقنا من قبل، والذي رُزقوه من قبل قد عُدِمَ بأكلهم إياه؟ وكيف يجوز أن يقول أهل الجنة قولاً لا حقيقة له؟

قيل: إن الأمر على غير ما ذهبَ إليه في ذلك. وإنما معناه: هذا من النوع الذي رُزقناه من قبل هذا، من الثمار والرزق. كالرجل يقول لآخر: قد أعدُّ لك فلان من الطعام كذا وكذا من ألوان الطبخ والشواء والحلوى. فيقول المقول له ذاك: هذا طعامي في منزلي. يعني بذلك: أن النوع الذي ذكر له صاحبه أنه أعدّه له من الطعام هو طعامه، لا أن أعيان ما أخبره صاحبه أنه قد أعدّه له، هو طعامه. بل ذلك مما لا يجوز لسامعٍ سَمِعَهُ يقول ذلك، أن يتوهم أنه أرادَه أو قصده، لأن ذلك خلافُ مَخْرَجِ كلامِ المتكلم. وإنما يوجّه كلامُ كُلِّ متكلمٍ إلى المعروف في الناس من مخارجه، دون المجهول من معانيه. فكَذلك ذلك في قوله: «قالوا هذا الذي رُزقنا من قبل»، إذ كان ما كانوا رُزقوه من قبل قد فَنِيَ وعُدِمَ. فمعلوم أنهم عَنَوْا بذلك: هذا من النوع الذي رُزقناه من قبل، ومن جنسه في السَّمات والألوان.

القول في تأويل قوله: ﴿وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا﴾

والهاء في قوله: «وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا» عائدةٌ على الرزق فتأويله: وأتوا بالذي رُزقوا من ثمارها متشابهاً.

وقد اختلفَ أهلُ التأويل في تأويل «المتشابه» في ذلك:

البقرة: ٢٥

فقال بعضهم: تشابهه أن كله خيار لا رَدَلٌ فيه.

وقال بعضهم: تشابهه في اللون وهو مختلفٌ في الطعم.

وقال بعضهم: تشابهه في اللون والطعم.

وقال بعضهم: تشابهه، تشابه ثمر الجنة وثمر الدنيا في اللون، وإن اختلف طعومهما.

وقال بعضهم: لا يُشبه شيءٌ مما في الجنة ما في الدنيا، إلا الأسماء.

وأولى هذه التأويلات بتأويل الآية، تأويل من قال: وأتوا به متشابهاً في اللون والمنظر، والطعم مختلفٌ. يعني بذلك اشتباه ثمر الجنة وثمر الدنيا في المنظر واللون، مختلفاً في الطعم والذوق، لِمَا قَدَّمْنَا من العلة في تأويل قوله: «كلما رُزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي رُزقنا من قبل» وأن معناه: كلما رُزقوا من الجنان من ثمرة من ثمارها رزقاً قالوا: هذا الذي رُزقنا من قبل هذا في الدنيا: فأخبر الله جلَّ ثناءؤه عنهم أنهم قالوا ذلك، ومن أجل أنهم أتوا بما أتوا به من ذلك في الجنة متشابهاً، يعني بذلك تشابه ما أتوا به في الجنة منه. والذي كانوا رُزقوه في الدنيا، في اللون والمرأى والمنظر، وإن اختلفا في الطعم والذوق، فتباينا، فلم يكن لشيءٍ مما في الجنة من ذلك نظيرٌ في الدنيا.

القول في تأويل قوله: وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ

والهاء والميم اللتان في «لهم» عائدتان على الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والهاء والألف اللتان في «فيها» عائدتان على الجنات. وتأويل ذلك: وبشّر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جناتٍ فيها أزواجٌ مطهرة. والأزواج جمع رَوْجٍ، وهي امرأة الرجل. يقال: فلانة رَوْجُ فلان وزوجته.

وأما قوله: «مُطَهَّرَةٌ» فَإِنَّ تَأْوِيلَهُ أَنَّهُنَّ طُهِرْنَ مِنْ كُلِّ أَذَى وَقَذَى وَرِبِيَّةٍ، مِمَّا يَكُونُ فِي نِسَاءِ أَهْلِ الدُّنْيَا، مِنَ الْحَيْضِ وَالنَّفَاسِ وَالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالْمَخَاطِ وَالْبُصَاقِ وَالْمَنِيِّ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْأَذَى وَالْأَدْنَسِ وَالرِّيبِ وَالْمَكَارِهِ.

القول في تأويل قوله: **وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ** ﴿٢٥﴾

يعني تعالى ذكره بذلك: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في الجنات خالدون. والهاء والميم من قوله «وهم»، عائدة على الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والهاء والألف في «فيها» على الجنات. و«خُلِدُوا» فيها دوامُ بقاءهم فيها على ما أعطاهم الله فيها من الحَبَرَةِ والنَّعِيمِ المقيم.

القول في تأويل قوله: **﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا﴾**

إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ذَكَرَهُ أَخْبَرَ عِبَادَهُ أَنَّهُ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا، عَقِيبَ أَمْثَالٍ قَدْ تَقَدَّمَتْ فِي هَذِهِ السُّورَةِ، ضَرْبُهَا لِلْمُنَافِقِينَ، دُونَ الْأَمْثَالِ الَّتِي ضَرْبُهَا فِي سَائِرِ السُّورِ غَيْرُهَا. فَلَأَنَّ يَكُونُ هَذَا الْقَوْلُ - أَعْنِي قَوْلَهُ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا» - جَوَابًا لِنَكِيرِ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ مَا ضَرْبَ لَهُمْ مِنَ الْأَمْثَالِ فِي هَذِهِ السُّورَةِ، أَحَقُّ وَأَوْلَى مِنْ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ جَوَابًا لِنَكِيرِهِمْ مَا ضَرْبَ لَهُمْ مِنَ الْأَمْثَالِ فِي غَيْرِهَا مِنَ السُّورِ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِنَّمَا أَوْجَبَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ جَوَابًا لِنَكِيرِهِمْ مَا ضَرْبَ مِنَ الْأَمْثَالِ فِي سَائِرِ السُّورِ، لِأَنَّ الْأَمْثَالَ الَّتِي ضَرْبُهَا اللَّهُ لَهُمْ وَلَالِهَتِهِمْ فِي سَائِرِ السُّورِ أَمْثَالٌ مُوَافِقَةٌ لِمَا أَخْبَرَ عَنْهُ: أَنَّهُ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَهُ مَثَلًا، إِذْ كَانَ بَعْضُهَا تَمْثِيلًا لَالِهَتِهِمْ بِالْعَنَكِبُوتِ، وَبَعْضُهَا تَشْبِيهًا لَهَا فِي الضَّعْفِ وَالْمَهَانَةِ

بالذباب. وليس ذكر شيء من ذلك بموجود في هذه السورة، فيجوز أن يقال: إن الله لا يستحي أن يضربه مثلاً.

فإن ذلك بخلاف ما ظن. وذلك أن قول الله جل ثناؤه: «إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها»، إنما هو خبرٌ منه جل ذكره أنه لا يستحي أن يضرب في الحق من الأمثال صغيرها وكبيرها، ابتلاءً بذلك عباده واختباراً منه لهم، ليميز به أهل الإيمان والتصديق به من أهل الضلال والكفر به، إضلالاً منه به لقوم، وهدايةً منه به لآخرين.

لا أنه جل ذكره قصد الخير عن عين البعوضة أنه لا يستحي من ضرب المثل بها، ولكن البعوضة لما كانت أضعف الخلق خصها الله بالذكر في القلة، فأخبر أنه لا يستحي أن يضرب أقل الأمثال في الحق وأحقها وأعلاها إلى غير نهاية في الارتفاع، جواباً منه جل ذكره لمن أنكر من منافقي خلقه ما ضرب لهم من المثل بموقد النار والصيب من السماء، على ما نعتهما به من نعتهما.

فإن قال لنا قائل: وأين ذكر نكير المنافقين الأمثال التي وصفت، الذي هذا الخبر جوابه، فنعلم أن القول في ذلك ما قلت؟

قيل: الدلالة على ذلك بيّنة في قول الله تعالى ذكره: «فأما الذين آمنوا فاعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً». وإن القوم الذين ضرب لهم الأمثال في الآيتين المقدمتين - اللتين مثل ما عليه المنافقون مقيمون فيهما: بموقد النار والصيب من السماء، على ما وصف من ذلك قبل قوله: «إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً» - قد أنكروا المثل وقالوا: ماذا أراد الله بهذا مثلاً؟ فأوضح لهم تعالى ذكره خطأ قيلهم ذلك، وقبح لهم ما نطقوا به، وأخبرهم بحكمهم في قيلهم ما قالوا منه، وأنه ضلالٌ وفسوقٌ،

وأن الصواب والهدى ما قاله المؤمنون دون ما قالوه.

وأما تأويل قوله: «إن الله لا يستحيي»، فإنَّ بعض المنسوين إلى المعرفة بلغة العرب كان يتأول معنى «إن الله لا يستحيي»: إن الله لا يخشى أن يضرب مثلاً، ويستشهد على ذلك من قوله بقول الله تعالى: ﴿وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾ [الأحزاب: ٣٧]، ويزعم أن معنى ذلك: وتستحي الناس والله أحق أن تستحيه - فيقول: الاستحياء بمعنى الخشية، والخشية بمعنى الاستحياء.

وأما معنى قوله: «أن يضرب مثلاً»، فهو أن يبين ويصف، كما قال جلّ ثناؤه: ﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ [الروم: ٢٨]، بمعنى وَصَفَ لَكُمْ.

وأما «ما» التي مع «مثل»، فإنها بمعنى «الذي»، لأن معنى الكلام: إن الله لا يستحيي أن يضرب الذي هو بعوضة في الصغر والقلّة فما فوقها - مثلاً.

فإن قال لنا قائل: فإن كان القول في ذلك ما قلت، فما وجه نصب البعوضة، وقد علمت أن تأويل الكلام ما تأولت: أن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً الذي هو بعوضة؛ فالبعوضة على قولك في محل الرفع؟ فأني أتاها النصب؟

قيل: أتاها النصب من وجهين:

أحدهما: أن «ما» لما كانت في محل نصب بقوله «يضرب»، وكانت البعوضة لها صلة، عُرِّبَتْ بتعريبها، فألزمت إعرابها. والعرب تفعل ذلك خاصة في «من» و«ما»، تعرب صلاتهما بإعرابهما، لأنهما يكونان معرفة أحياناً، ونكرة أحياناً.

وأما الوجه الآخر: فأن يكون معنى الكلام: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بين ببعوضة إلى ما فوقها، ثم حذف ذكر «بين» و«إلى»، إذ كان في

البقرة: ٢٦

نصب البعوضة ودخول الفاء في «ما» الثانية، دلالة عليهما، كما قالت العرب: «مُطِرْنَا ما رُبَّالَة فَالْتُعْلِيَّةُ»، و«له عشرون ما ناقة فجماً»، و«هي أحسنُّ الناس ما قرناً فقديماً»، يعنون: ما بين قَرْنِها إلى قَدَمِها. وكذلك يقولون في كل ما حَسُنَ فيه من الكلام دخول: «ما بين كذا إلى كذا»، ينصبون الأول والثاني، ليدلَّ النصبُ فيهما على المحذوف من الكلام. فكَذلك ذلك في قوله: «ما بعوضة فما فوقها»^(١).

وأما تأويل قوله «فما فوقها»: فما هو أعظم منها - عندي - لما ذكرنا أن البعوض أضعف خلق الله، فإذا كانت أضعف خلق الله فهي نهاية في القِلَّةِ والضعف. وإذا كانت كذلك، فلاشك أنَّ ما فوق أضعف الأشياء، لا يكون إلا أقوى منه. فقد يجب أن يكون المعنى: فما فوقها في العظم والكبر، إذ كانت البعوضة نهاية في الضعف والقِلَّة. فقد تبين إذاً بما وصفنا، أن معنى الكلام: إن الله لا يستحي أن يَصِفَ شَيْئاً لما شَبَّه به الذي هو ما بين بعوضةٍ إلى ما فوق البعوضة.

فأما تأويل الكلام لو رفعت البعوضة، فغير جائز في «ما»، إلا ما قلنا من أن تكون اسماً، لا صلة بمعنى التطول.

القول في تأويل قوله: **فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَا ذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا**

يعني تعالى ذكره بقوله: «فأما الذين آمنوا»، فأما الذين صدقوا الله

---

(١) أكثر هذا من كلام الفراء في معاني القرآن ١: ٢١ - ٢٢، وذكر الوجهين السالفين جميعاً، وكلامه أبسط من كلام الطبري وأبين.

ورسوله . وقوله : « فيعلمون أنه الحق من ربهم » . يعني : فيعرفون أن المثل الذي ضربَه الله ، لما ضربَه له ، مثل .

وقوله « وأما الذين كفروا » ، يعني الذين جحدوا آياتِ الله ، وأنكروا ما عرّفوا ، وستروا ما علموا أنه حقٌ ، وذلك صفةُ المنافقين ، وإياهم عَنِ الله جَلَّ وعز - وَمَنْ كان من نظرائهم وشركائهم من المشركين من أهل الكتاب وغيرهم - بهذه الآية ، فيقولون : ماذا أراد الله بهذا مثلاً .

وتأويل قوله « ماذا أراد الله بهذا مثلاً » ، ما الذي أراد الله بهذا المثل مثلاً . « فذا » ، الذي مع « ما » ، في معنى « الذي » ، وأراد صلته . وهذا إشارةٌ إلى المثل .

القول في تأويل قوله جل ثناؤه : **يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا**

يعني بقوله جلّ وعز : « يضل به كثيراً » ، يُضِلُّ الله به كثيراً من خلقه . والهاء في « به » من ذكر المثل . وهذا خبر من الله جلّ ثناؤه مبتدأ ، ومعنى الكلام : أن الله يُضِلُّ بالمثل الذي يضربه كثيراً من أهل النفاق والكفر . فيزيد هؤلاء ضلالاً إلى ضلالهم ، لتكذيبهم بما قد عَلِمُوهُ حقاً يقيناً من المثل الذي ضربَه الله لما ضربَه له ، وأنه لما ضربَه له موافق . فذلك إضلالُ الله إياهم به . و« يهدي به » ، يعني المثل ، كثيراً من أهل الإيمان والتصديق ، فيزيدهم هُدىً إلى هُداهم وإيماناً إلى إيمانهم . لتصديقهم بما قد علموه حقاً يقيناً أنه موافق ما ضربَه الله له مثلاً ، وإقرارهم به . وذلك هدايةً من الله لهم به .

القول في تأويل قوله جلّ ثناؤه : **وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾**

وأصلُ الفسق في كلام العرب : الخروجُ عن الشيء . يقال منه : فسقت

البقرة: ٢٦-٢٧

الرُّطْبَةُ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ قَشْرِهَا. وَمِنْ ذَلِكَ سُمِّيَتِ الْفَأْرَةُ قُوَيْسِقَةً، لَخُرُوجِهَا عَنْ جُحْرِهَا، فَكَذَلِكَ الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ سُمِّيَا فَاسِقَيْنِ، لَخُرُوجِهِمَا عَنْ طَاعَةِ رَبِّهِمَا. وَلِذَلِكَ قَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ فِي صِفَةِ إِبْلِيسَ: ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ [الكهف: ٥٠]، يَعْنِي بِهِ خَرَجَ عَنْ طَاعَتِهِ وَاتَّبَعَ أَمْرَهُ.

فَمَعْنَى قَوْلِهِ: «وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ»، وَمَا يُضِلُّ اللَّهُ بِالْمَثَلِ الَّذِي يَضْرِبُهُ لِأَهْلِ الضَّلَالِ وَالنِّفَاقِ. إِلَّا الْخَارِجِينَ عَنْ طَاعَتِهِ، وَالتَّارِكِينَ اتِّبَاعَ أَمْرِهِ، مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ بِهِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَأَهْلِ الضَّلَالِ مِنْ أَهْلِ النِّفَاقِ.

القول في تأويل قوله: الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ.

وهذا وصف من الله جلَّ ذكره الفاسقين الذين أخبر أنه لا يُضِلُّ بالمثل الذي ضربه لأهل النفاق غيرهم، فقال: وَمَا يُضِلُّ اللَّهُ بِالْمَثَلِ الَّذِي يَضْرِبُهُ - عَلَى مَا وَصَفَ قَبْلُ فِي الْآيَاتِ الْمَتَقَدِّمَةِ - إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ.

ثم اختلف أهل المعرفة في معنى العهد الذي وصف الله هؤلاء الفاسقين بنقضه.

وأولى الأقوال عندي بالصواب في ذلك قول مَنْ قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْآيَاتِ نَزَلَتْ فِي كِفَارِ أَحْبَارِ الْيَهُودِ الَّذِينَ كَانُوا بَيْنَ ظَهْرَانِي مَهَاجِرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَمَا قَرَّبَ مِنْهَا مِنْ بَقَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَمَنْ كَانَ عَلَى شِرْكِهِ مِنْ أَهْلِ النِّفَاقِ الَّذِينَ قَدْ بَيْنَا قَصَصَهُمْ فِيمَا مَضَى مِنْ كِتَابِنَا هَذَا.

وقد دللنا على أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ»، وَقَوْلُهُ: «وَمَنْ النَّاسُ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ»، فِيهِمْ أَنْزَلَتْ، وَفِيمَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الشَّرْكِ بِاللَّهِ. غَيْرَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَاتِ عِنْدِي، وَإِنْ

البقرة: ٢٧

كانت فيهم نزلت، فإنه معني بها كل مَنْ كان على مثل ما كانوا عليه من الضلال، ومعني بما وافق منها صفة المنافقين خاصة، جميع المنافقين؛ وبما وافق منها صفة كفار أحرار اليهود، جميع مَنْ كان لهم نظيراً في كفرهم.

وذلك أن الله جلّ ثناؤه يعمّ أحياناً جميعهم بالصفة، لتقديم ذكر جميعهم في أول الآيات التي ذكرت قصصهم، ويخص أحياناً بالصفة بعضهم، لتفصيله في أول الآيات بين فريقَيْهم، أعني: فريق المنافقين من عبدة الأوثان وأهل الشرك بالله، وفريق كفار أحرار اليهود. فالذين ينقضون عهد الله، هم التاركون ما عهد الله إليهم من الإقرار بمحمد ﷺ وبما جاء به، وتبيين نبوته للناس، الكاتمون بيان ذلك بعد علمهم به، وبما قد أخذ الله عليهم في ذلك، كما قال الله جلّ ذكره: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٨٧]، ونبذهم ذلك وراء ظهورهم، هو نقضهم العهد الذي عهد إليهم في التوراة الذي وصفناه، وتركهم العمل به.

ولأنما قلت: إنه عني بهذه الآيات مَنْ قلت إنه عني بها، لأن الآيات - من مبتدأ الآيات الخمس والست من سورة البقرة - فيهم نزلت، إلى تمام قصصهم. وفي الآية التي بعد الخبر عن خلق آدم وبيانه في قوله: ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ﴾ [البقرة: ٤٠]. وخطابه إياهم جلّ ذكره بالوفاء بذلك خاصة دون سائر البشر - ما يدل على أن قوله: «الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» مقصود به كفارهم ومنافقوهم ومَنْ كان من أشياعهم من مشركي عبدة الأوثان على ضلالهم. غير أن الخطاب - وإن كان لمن وصفت من الفريقين - فداخل في أحكامهم، وفيما أوجب الله لهم من الوعيد والذم والتوبيخ، كل مَنْ كان على

البقرة: ٢٧

سبيلهم ومنهائجهم من جميع الخلق وأصناف الأمم المخاطبين بالأمر والنهي .

فمعنى الآية إذاً: وما يُضِلُّ به إلا التاركين طاعة الله، الخارجين عن اتباع أمره ونهيه، الناكثين عهدَ الله التي عهدها إليهم، في الكتب التي أنزلها إلى رُسُلِهِ وعلى ألسن أنبيائه، باتباع أمرِ رسولِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ وما جاء به، وطاعة الله فيما افترض عليهم في التوراة من تبين أمره للناس، وإخبارهم إياهم أنهم يجدونه مكتوباً عندهم أنه رسولٌ من عند الله مفترضة طاعته، وترك كتمان ذلك لهم. ونكثهم ذلك ونقضهم إياه، هو مخالفتهم الله في عهده إليهم - فيما وصفت أنه عهد إليهم - بعد إعطائهم ربهم الميثاق بالوفاء بذلك. كما وصفهم به ربنا تعالى ذكره بقوله: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَذْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾ [الأعراف: ١٦٩].

وأما قوله: «من بعد ميثاقه»، فإنه يعني: من بعد توثق الله فيه بأخذ عهوده بالوفاء له، بما عهد إليهم في ذلك. غير أن التوثق مصدرٌ من قولك: توثقت من فلان توثقاً، والميثاق اسمٌ منه. والهاء في الميثاق عائدة على اسم الله.

وقد يدخل في حكم هذه الآية كل مَنْ كان بالصفة التي وصف الله بها هؤلاء الفاسقين من المنافقين والكفار، في نقض العهد وقطع الرحم والإفساد في الأرض.

القول في تأويل قوله تعالى: وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ

والذي رَغِبَ اللَّهُ فِي وَصْلِهِ وَذَمَّ عَلَى قِطْعِهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: الرَّحِمُ. وقد بين ذلك في كتابه، فقال تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ [محمد: ٢٢]. وإنما عنى بالرحم أهل الرحم

الذين جمعتهم وإياه رَحِمٌ واحدة. وقطع ذلك: ظَلَمُهُ فِي تَرْكِ آدَاءِ مَا أَلَزَمَ اللهَ مِنْ حَقُوقِهَا، وَأَوْجَبَ مِنْ بَرِّهَا. وَوَضَلَهَا: آدَاءُ الْوَاجِبِ لَهَا إِلَيْهَا مِنْ حَقُوقِ اللهِ الَّتِي أَوْجَبَ لَهَا، وَالتَّعَطُّفُ عَلَيْهَا بِمَا يَحِقُّ التَّعَطُّفَ بِهِ عَلَيْهَا.

القول في تأويل قوله جَلَّ ثَنَاهُ: وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ

وفسادهم في الأرض: هو ما تقدم وَصَفْنَاهُ قَبْلَ مِنْ مَعْصِيَتِهِمْ رَبَّهُمْ، وَكُفْرِهِمْ بِهِ، وَتَكْذِيبِهِمْ رَسُولَهُ، وَجَحْدِهِمْ نَبُوتهُ، وَإِنْكَارِهِمْ مَا أَتَاهُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ أَنَّهُ حَقٌّ مِنْ عِنْدِهِ.

القول في تأويل قوله: أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٢٧﴾

والخاسرون جمع خاسر، والخاسرون: الناقصون أنفسهم حظوظها - بمَعْصِيَتِهِمْ اللهَ - مِنْ رَحْمَتِهِ، كَمَا يَخْسِرُ الرَّجُلُ فِي تِجَارَتِهِ، بَأَن يُوَضَعَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ فِي بَيْعِهِ. فَكَذَلِكَ الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ، خَسِرَ بِحِرْمَانِ اللهِ إِيَّاهُ رَحْمَتَهُ الَّتِي خَلَقَهَا لِعِبَادِهِ فِي الْقِيَامَةِ، أَحْوَجَ مَا كَانَ إِلَى رَحْمَتِهِ.

القول في تأويل قول الله: كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا

فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٨﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

إن معنى قوله: «وكنتم أمواتاً» أموات الذُّكْرِ، خمولاً في أصلاب آبائكم نُظْفَاءً، لَا تُعْرِفُونَ وَلَا تُذَكَّرُونَ: فَأَحْيَاكُمْ بِإِنْشَائِكُمْ بَشَرًا سَوِيًّا حَتَّى ذُكِرْتُمْ وَعُرِفْتُمْ وَحَيِّيتُمْ، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ بِقَبْضِ أَرْوَاحِكُمْ وَإِعَادَتِكُمْ رُفَاتًا لَا تُعْرِفُونَ وَلَا تُذَكَّرُونَ فِي

البقرة: ٢٨

البرزخ إلى يوم تُبْعَثُونَ، ثم يحييكم بعد ذلك بنفخ الأرواح فيكم لبعث الساعة وصيحة القيامة، ثم إلى الله تُرجعون، بعد ذلك، كما قال: «ثم إليه تُرجعون»، لأن الله جلّ ثناؤه يحييهم في قبورهم قبل حشرهم، ثم يحشرهم لموقف الحساب، كما قال جلّ ذكره: ﴿يَوْمَ يُخْرِجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعاً كَانَتْهُمْ إِلَى نُصْبٍ يُوفِضُونَ﴾ [المعارج: ٤٣] وقال: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ﴾ [يس: ٥١].

وهذه الآية توبيخ من الله جلّ ثناؤه للقائلين: «آمنّا بالله وباليوم الآخر»، الذين أخبر الله عنهم أنهم مع قليلهم ذلك بأفواههم، غير مؤمنين به. وأنهم إنما يقولون ذلك خداعاً لله وللمؤمنين، فعذّلهم الله بقوله: «كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم»، ووبّخهم واحتج عليهم - في نكيرهم ما أنكروا من ذلك وجحودهم ما جحدوا بقلوبهم المريضة - فقال: كيف تكفرون بالله فتجحدون قُدْرَتَهُ على إحيائكم بعد إماتتكم، لبعث القيامة، ومجازاة المّسيء منكم بالإساءة والمحسن بالإحسان، وقد كنتم نطفاً أمواتاً في أصلاب آبائكم، فأنشأكم خلقاً سوياً، وجعلكم أحياء، ثم أماتكم بعد إنشائكم. فقد علمتم أنّ مَنْ فعل ذلك بقدرته، غير مُعْجِزِهِ - بالقدرة التي فعل ذلك بكم - إحياءكم بعد إماتتكم، وإعادتكم بعد إفنائكم، وحشركم إليه لمجازاتكم بأعمالكم.

ثم عدّد ربنا تعالى ذكره عليهم وعلى أوليائهم من أحبار اليهود - الذين جمع بين قَصَصِهِم وقَصَصِ المنافقين في كثير من آي هذه السورة التي افتتح الخبر عنهم فيها بقوله: «إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تُنذِرهم لا يؤمنون» - نِعَمَهُ التي سَلَفَتْ منه إليهم وإلى آبائهم، التي عَظُمَتْ منهم مواقعها. ثم سَلَبَ كثيراً منهم كثيراً منها، بما رَكِبُوا من الآثام، واجترأوا من الأجرام، وخالفوا من الطاعة إلى المعصية، مُحَذِّرُهُمْ بذلك تعجيل العقوبة لهم، كالتّي عَجَّلَهَا للأسلاف والأفراط قبلهم، ومُخَوِّفُهُمْ حُلُولَ مثلاته بساحتهم

كالذي أحل بأوليهم، ومُعرّفهم ما لهم من النجاة في سرعة الأوبة إليه، وتعجيل التوبة، ومن الخلاص لهم يوم القيامة من العقاب.

فبدأ بعد تعديده عليهم ما عدّد من نعمه التي هم فيها مُقيمون، بذكر أبينا وأبيهم آدم أبي البشر صلوات الله عليه، وما سلف منه من كرامته إليه، وآلائه لديه، وما أحلّ به وبعدهُ إبليس من عاجل عقوبته بمعصيتهما التي كانت منهما، ومخالفتهما أمره الذي أمرهما به. وما كان من تَعْمُدِهِ آدمَ برحمته إذ تاب وأناب إليه. وما كان من إحلاله بإبليس من لعنته في العاجل، وإعداد له ما أعدّ له من العذاب المقيم في الآجل، إذ استكبر وأبى التوبة إليه والإجابة، منبهاً لهم على حكمه في المنيين إليه بالتوبة، وقضائه في المستكبرين عن الإجابة، إغذاراً من الله بذلك إليهم، وإنذاراً لهم، ليتدبروا آياته وليتذكر منهم أولو الألباب. وخاصاً أهل الكتاب - بما ذكر من قصص آدم وسائر القصص التي ذكرها معها وبعدها، مما علّمه أهل الكتاب وجَهَلَتُهُ الأُمّةُ الأُمّيةُ من مشركي عبدة الأوثان - بالاحتجاج عليهم - دون غيرهم من سائر أصناف الأمم، الذين لا علم عندهم بذلك - لنبية محمد ﷺ، ليعلموا بإخباره إياهم بذلك، أنّه لله رسولٌ مبعوث، وأنّ ما جاءهم به فَمِنْ عنده. إذ كان ما اقتصص عليهم من هذه القصص، من مكنون علومهم، ومُصُونٍ ما في كتبهم، وخفيّ أمورهم التي لم يكن يدعي معرفةَ علِمَها غيرُهم وغيرُ مَنْ أخذ عنهم وقرأ كتبهم.

وكان معلوماً من محمد ﷺ أنّه لم يكن قط كاتباً، ولا لأسفارهم تالياً، ولا لأحدٍ منهم مُصاحباً ولا مجالساً، فيمكنهم أن يدّعوا أنّه أخذ ذلك من كتبهم أو عن بعضهم، فقال جلّ ذكره - في تعديده عليهم ما هم فيه مقيمون من نعمه، مع كفرهم به، وتركهم سُكْرَهُ عليها بما يجبُ له عليهم من طاعته: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٩]. فأخبرهم جلّ ذكره أنّه خلق

البقرة: ٢٩

لهم ما في الأرض جميعاً، لأن الأرضَ وجميع ما فيها لبني آدم منافع. أما في الدين، فدليلٌ على وحدانية ربهم، وأما في الدنيا فمعاشٌ وبلاغٌ لهم إلى طاعته وأداء فرائضه، فلذلك قال جلّ ذكره: «هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً».

وقوله: «هو» مكنيٌّ من اسم الله جلّ ذكره عائذٌ على اسمه في قوله: «كيف تكفرون بالله». ومعنى خلقه ما خلقَ جلّ ثناؤه، إنشاؤه عينه، وإخراجه من حال العدم إلى الوجود. و«ما» بمعنى «الذي».

فمعنى الكلام إذاً: كيف تكفرون بالله وكنتم نُطفأً في أصلاب آبائكم فجعلكم بشراً أحياء، ثم يُميتكم، ثم هو مُحييكم بعد ذلك وياعثكم يوم الحشرِ للثواب والعقاب، وهو المنعمُ عليكم بما خلق لكم في الأرض من معاشكم وأدلنكم على وحدانية ربكم.

و«كيف» بمعنى التعجب والتوبيخ، لا بمعنى الاستفهام، كأنه قال: ويحكم كيف تكفرون بالله، كما قال: ﴿فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ﴾ [التكوير: ٢٦].

القول في تأويل قوله تعالى: ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ

سَمَوَاتٍ

الاستواء في كلام العرب منصرف على وجوه: منها انتهاء شباب الرجل وقوته، فيقال، إذا صار كذلك: قد استوى الرجل. ومنها: استقامة ما كان فيه أود من الأمور والأسباب، يقال منه: استوى لفلان أمره إذا استقام بعد أود. ومنها: الإقبال على الشيء يقال استوى فلان على فلان بما يكرهه ويسوؤه بعد الإحسان إليه. ومنها: الاحتياز والاستيلاء. كقولهم: استوى فلان على

البقرة: ٢٩

المملكة. بمعنى احتوى عليها وحازها. ومنها: العلو والارتفاع، كقول القائل، استوى فلان على سريره. يعني به علوه عليه.

وأولى المعاني بقول الله جلّ ثناؤه: «ثم استوى إلى السماء فسواهن»، علا عليهن وارتفع، فدبرهن بقدرته، وخلقهن سبع سماوات.

والعجبُ ممن أنكر المعنى المفهوم من كلام العرب في تأويل قول الله: «ثم استوى إلى السماء»، الذي هو بمعنى العلو والارتفاع، هرباً عند نفسه من أن يلزمه بزعمه - إذا تأوله بمعناه المفهوم كذلك - أن يكون إنما علاً وارتفع بعد أن كان تحتها - إلى أن تأوله بالمجهول من تأويله المستنكر. ثم لم ينبج مما هرب منه! فيقال له: زعمت أن تأويل قوله «استوى» أقبل، أفكان مُدبراً عن السماء فأقبل إليها؟ فإن زعم أن ذلك ليس بإقبال فعل، ولكنه إقبال تدبير، قيل له: فكذلك فقل: علا عليها علو مُلكٍ وسُلطان، لا علو انتقالٍ وزوال. ثم لن يقول في شيء من ذلك قولاً إلا ألزم في الآخر مثله. ولولا أنا كرهنا إطالة الكتاب بما ليس من جنسه، لأنبأنا عن فساد قول كل قائلٍ قال في ذلك قولاً، لقول أهل الحق فيه مخالفاً. وفيما بيننا منه ما يُشرف بذي الفهم على ما فيه له الكفاية إن شاء الله تعالى.

فإن قال لنا قائل: أخبرنا عن استواء الله جلّ ثناؤه إلى السماء، كان قبل خلق السماء أم بعده؟

قيل: بعده، وقبل أن يسويهن سبع سماوات، كما قال جلّ ثناؤه: «ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهًا» [فصلت: ١١]. والاستواء كان بعد أن خلقها دُخَاناً، وقبل أن يسويها سبع سموات.

البقرة: ٢٩

وأما قوله «فسواهن» فإنه يعني : هَيَّاهُنَّ وخلقهن ودَبَّرهن وقَوَّههن . والتسوية في كلام العرب : التقويم والإصلاح والتوطئة ، كما يقال : سَوَّى فلان لفلان هذا الأمر . إِذَا قَوَّمَهُ وَأَصْلَحَهُ وَوَطَّأَهُ لَهُ . فكذلك تسوية الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ سَمَاوَاتِهِ : تقويمه إياهن على مشيئته ، وتدبيره لهن على إرادته ، وتفتيقهن بعد ارتفاقهن .

فمعنى الكلام إذاً : هو الذي أنعم عليكم ، فخلق لكم ما في الأرض جميعاً وسَخَّرَهُ لكم تَفْضُلاً منه بذلك عليكم ، ليكون لكم بلاغاً في دنياكم ومتاعاً إلى موافاة آجالكم ، ودليلاً لكم على وَحْدَانِيَةِ رَبِّكُمْ . ثم علا إلى السماوات السبع وهي دخان ، فسَوَّاهُنَّ وَحَبَّكُنَّ ، وأجرى في بعضهن شمسَهُ وقمره ونجومه ، وَقَدَّرَ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مَا قَدَّرَ مِنْ خَلْقِهِ .

القول في تأويل قوله : **وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ** ﴿٢٩﴾

يعني بقوله جَلَّ جَلَالُهُ : «وهو» : نَفْسَهُ . وبقوله : «بكل شيء عليم» : أن الذي خلقكم ، وخلق لكم ما في الأرض جميعاً ، وَسَوَّى السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ بِمَا فِيهِنَّ فَأَحْكَمَهُنَّ مِنْ دَخَانِ الْمَاءِ ، وَأَتَقَنَ صُنْعُهُنَّ ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ - أَيُّهَا الْمُنَافِقُونَ وَالْمُلْحِدُونَ الْكَافِرُونَ بِهِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ - مَا تَبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ فِي أَنْفُسِكُمْ . وَإِنْ أَبْدَى مُنَافِقُوكُمْ بِالسُّنْتِهِمْ قَوْلَهُمْ : آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَهُمْ عَلَى التَّكْذِيبِ بِهِ مَنْطُوونَ . وَكَذَّبَتْ أَجْبَارُكُمْ بِمَا أَتَاهُمْ بِهِ رَسُولِي مِنَ الْهُدَى وَالنُّورِ . وَهُمْ بِصَحَّتِهِ عَارِفُونَ . وَجَحْدُوهُ وَكْتُمُوا مَا قَدْ أَخَذْتُ عَلَيْهِمْ - بَيَانَهُ لَخَلْقِي مِنْ أَمْرِ مُحَمَّدٍ وَنُبُوته - الْمَوَاقِيقَ وَهُمْ بِهِ عَالِمُونَ . بَلْ أَنَا عَالِمٌ بِذَلِكَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَغَيْرِهِ مِنْ أُمُورِكُمْ وَأُمُورِ غَيْرِكُمْ ، إِنِّي بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ . وقوله : «عليم» بمعنى عالم .

القول في تأويل قوله: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ

إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ خَاطِبُ الَّذِينَ خَاطَبَهُمْ بِقَوْلِهِ: «كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ»، بهذه الآيات والتي بعدها، مُؤَبِّخُهُمْ مُقَبِّحًا إِلَيْهِمْ سُوءَ فِعَالِهِمْ وَمَقَامِهِمْ عَلَى ضَلَالِهِمْ، مع النعم التي أَنْعَمَهَا عَلَيْهِمْ وَعَلَى أَسْلَافِهِمْ؛ وَمَذْكُرُهُمْ - بِتَعْدِيدِ نِعَمِهِ عَلَيْهِمْ وَعَلَى أَسْلَافِهِمْ - بِأَسْءُ، أَنْ يَسْلُكُوا سَبِيلَ مَنْ هَلَكَ مِنْ أَسْلَافِهِمْ فِي مَعْصِيَتِهِ، فَيَسْلُكَ بِهِمْ سَبِيلَهُمْ فِي عَقُوبَتِهِ؛ وَمُعَرِّفُهُمْ مَا كَانَ مِنْهُ مِنْ تَعَطُّفِهِ عَلَى التَّائِبِ مِنْهُمْ اسْتِعْتَابًا مِنْهُمْ لَهُمْ. فَكَانَ مِمَّا عَدَّدَ مِنْ نِعَمِهِ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ خَلَقَ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وَسَخَّرَ لَهُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ مِنْ شَمْسِهَا وَقَمَرِهَا وَنَجُومِهَا، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ مَنَافِعِهَا الَّتِي جَعَلَهَا لَهُمْ وَلِسَائِرِ بَنِي آدَمَ مَعَهُمْ مَنَافِعَ. فَكَانَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ: «كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تَرْجِعُونَ»، مَعْنَى: اذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ، إِذْ خَلَقْتُكُمْ وَلَمْ تَكُونُوا شَيْئًا. وَخَلَقْتُ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. وَسَوِّتَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاءِ. ثُمَّ عَطَفَ بِقَوْلِهِ: «وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ عَلَى الْمَعْنَى الْمَقْتَضَى بِقَوْلِهِ: «كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ». إِذْ كَانَ مَقْتَضِيًّا مَا وَصَفْتُ مِنْ قَوْلِهِ: «اذْكُرُوا نِعْمَتِي إِذْ فَعَلْتُ بِكُمْ وَفَعَلْتُ، وَاذْكُرُوا فَعَلِي بِأَبْيَكُم آدَمَ إِذْ قُلْتُ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً».

القول في تأويل قوله: لِلْمَلَائِكَةِ

وَالْمَلَائِكَةُ جَمْعُ مَلَائِكٍ، غَيْرَ أَنْ أَحَدَهُمْ، بِغَيْرِ الْهَمْزَةِ أَكْثَرُ وَأَشْهَرُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ مِنْهُ بِالْهَمْزِ. وَذَلِكَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ فِي وَاحِدِهِمْ: مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، فَيَحْذِفُونَ الْهَمْزَ مِنْهُ، وَيَحْرَكُونَ الْبَلَامَ الَّتِي كَانَتْ مَسْكَنَةً لَوْ هُمَزَ الْأِسْمُ. وَإِنَّمَا يَحْرَكُونَهَا بِالْفَتْحِ، لِأَنَّهُمْ يَنْقُلُونَ حَرَكَةَ الْهَمْزَةِ الَّتِي فِيهِ بِسُقُوطِهَا إِلَى الْحَرْفِ

البقرة: ٣٠

الساکن قبلها: فإذا جمعوا واحدهم، ردوا الجمع إلى الأصل وهمزوا، فقالوا: ملائكة:

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: إني جاعلٌ في الأرض خليفةً

أي مُستخلفٌ في الأرض خليفةً، ومُصَيَّرٌ فيها خَلَفًا.

القول في تأويل قوله: خَلِيفَةً

والخليفة الفعيلة من قولك: خَلَفَ فلان فلاناً في هذا الأمر، إذا قام مقامه فيه بعده. كما قال جل ثناؤه ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ [يونس: ١٤] يعني بذلك أنه أبدلكم في الأرض منهم، فجعلكم خلفاء بعدهم. من ذلك قيل للسلطان الأعظم: خليفة، لأنه خَلَفَ الذي كان قبله، فقام بالأمر مقامه، فكان منه خَلَفًا. يقال منه: خلف الخليفة، يخلف خلافة وخليفةً.

القول في تأويل قوله جل ثناؤه خبراً عن ملائكته: قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ

يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ

إن قال لنا قائل: وكيف قالت الملائكة لربها إذ أخبرها أنه جاعلٌ في الأرض خليفة: «أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء»، ولم يكن آدمُ بعدُ مخلوقاً ولا ذريته، فيعلموا ما يفعلون عياناً؟ أعلمت الغيب فقالت ذلك، أم قالت ما قالت من ذلك ظناً؟ فذلك شهادةٌ منها بالظن، وقولٌ بما لا تعلم. وذلك ليس من صفتها. أم ما وجه قيلها ذلك لربها؟

قيل: قد قالت العلماء من أهل التأويل في ذلك أقوالاً (أولاًها) تأويل مَنْ قال: إن ذلك منها استخبارٌ لربها، بمعنى: أَعْلَمْنَا يَا رَبَّنَا أَجَاعِلُ أَنْتَ فِي الْأَرْضِ مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ، وَتَارِكُ أَنْ تَجْعَلَ خَلْفَاءَكَ مِنَّا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ - لا إنكارٌ منها لِمَا أَعْلَمَهَا رَبُّهَا أَنَّهُ فَاعِلٌ وَإِنْ كَانَتْ قَدْ اسْتَعْظَمَتْ لِمَا أَخْبَرَتْ بِذَلِكَ، أَنْ يَكُونَ اللَّهُ خَلَقَ يَعِصِيهِ.

وأما وصفُ الملائكة مَنْ وصفت - في استخبارها رَبُّهَا عَنْهُ - بالفساد في الأرض وسفك الدماء، فغير مستحيلٍ فيه، وهو أن الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً تَكُونُ لَهُ ذُرِّيَّةٌ يَفْعَلُونَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالُوا: «أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا»، عَلَى مَا وَصَفْتَ مِنَ الْإِسْتِخْبَارِ.

فإِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ: وَمَا وَجْهَ اسْتِخْبَارِهَا، وَالْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْتَ، مِنْ أَنَّهَا قَدْ أَخْبَرَتْ أَنْ ذَلِكَ كَائِنْ؟

قيل: وجه استخبارها حينئذٍ يكون عن حالهم عند وقوع ذلك. وهل ذلك منهم؟ ومَسَّأَلَتُهُمْ رَبُّهُمْ أَنْ يَجْعَلَهُمُ الْخُلَفَاءَ فِي الْأَرْضِ حَتَّى لَا يَعْصُوهُ.

فإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَإِنْ كَانَ أَوَّلَى التَّأْوِيلَاتِ بِالْآيَةِ هُوَ مَا ذَكَرْتُ، مِنْ أَنَّ اللَّهَ أَخْبَرَ الْمَلَائِكَةَ بِأَنَّ ذُرِّيَّةَ خَلِيفَتِهِ فِي الْأَرْضِ يَفْسِدُونَ فِيهَا وَيَسْفِكُونَ فِيهَا الدَّمَاءَ، فَمَنْ أَجَلَ ذَلِكَ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: «أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا»، فَأَيْنَ ذِكْرُ إِخْبَارِ اللَّهِ إِيَّاهُمْ فِي كِتَابِهِ بِذَلِكَ؟

قيل له: اكتفى بدلالة ما قد ظَهَرَ مِنَ الْكَلَامِ عَلَيْهِ عَنْهُ، إِذْ كَانَ فِيمَا أَظْهَرَ مِنْ كَلَامِهِ، دَلَالَةٌ عَلَى مَعْنَى مُرَادِهِ. وَنَظَائِرُ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ وَأَشْعَارِ الْعَرَبِ وَكَلَامِهَا أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُحْصَى.

القول في تأويل قوله تعالى: وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ

البقرة: ٣٠

أما قوله: «ونحن نسبح بحمدك» فإنه يعني: إنا نعظمك بالحمد لك والشكر، كما قال جل ثناؤه: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ [النصر: ٣]، وكما قال: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ [الشورى: ٤]. وكلُّ ذِكْرِ الله عند العرب فتسبيحٌ وصلاة. يقول الرجل منهم: قضيتُ سُبحتي من الذكر والصلاة.

وأصلُ التسبيح لله عند العرب: التنزيه له مِنْ إضافةٍ ما ليس من صفاته إليه، والتبرئة له من ذلك.

القول في تأويل قوله تعالى: وَنُقَدِّسُ لَكَ

والتقديس هو التطهير والتعظيم، ومنه قولهم: «سُبُوحٌ قُدُّوسٌ»، يعني بقولهم: «سُبُوحٌ»، تنزيهٌ لله، وبقولهم: «قُدُّوسٌ»، طهارةٌ له وتعظيم. ولذلك قيل للأرض: «أَرْضٌ مُقَدَّسَةٌ»، يعني بذلك المُطَهَّرَةُ. فمعنى قول الملائكة إذا: «ونحن نسبح بحمدك»، نُتَزَّهُكَ وَنُبَرِّئُكَ مما يُضَيِّفُهُ إِلَيْكَ أَهْلُ الشَّرِكِ بِكَ، وَنُصَلِّيْكَ لَكَ «ونقدس لك»، ننسبك إلى ما هو من صفاتك، من الطهارة من الأدناس وما أضاف إليك أَهْلُ الكُفْرِ بِكَ.

القول في تأويل قوله تعالى: قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

وهذا الخبرُ من الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ نَبِيٍّ عَنْ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ الَّتِي قَالَتْ: «أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ»، اسْتَفْظَعَتْ أَنْ يَكُونَ لِلَّهِ خَلْقٌ يَعْصِيهِ، وَعَجِبَتْ مِنْهُ إِذْ أُخْبِرَتْ أَنَّ ذَلِكَ كَائِنٌ. فَلِذَلِكَ قَالَ لَهُمْ رَبِّهِمْ: «إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ». يعني بذلك، والله أعلم: إنكم لتعجبون من أمر الله وتستفزعونه، وأنا أعلمُ أنه في بعضكم، وَتَصِفُونَ أَنْفُسَكُمْ بِصِفَةٍ أَعْلَمُ خِلَافَهَا مِنْ بَعْضِكُمْ، وَتُعَرِّضُونَ بِأَمْرِ قَدْ جَعَلْتَهُ لغيركم. وذلك أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَمَّا أَخْبَرَهَا رَبُّهَا بِمَا هُوَ

البقرة: ٣٠-٣١

كائنٌ من ذرية خليفته، من الفساد وسفك الدماء، قالت لربها: يا رب أجعلُ أنتَ في الأرضَ خليفةً من غيرنا، يكونُ من ذريته مَنْ يَعصيكَ، أم منا، فإنَّا نُعْظِمُكَ ونصلي لك ونطيعك ولا نعصيك؟ - ولم يكن عندها عِلْمٌ بما قد انطوى عليه كَشْحاً إبليسُ من استكباره على ربه - فقال لهم ربهم: إني أعلم غير الذي تقولون من بعضكم. وذلك هو ما كان مستوراً عنهم من أمر إبليس، وانطوائه على ما قد كان انطوى عليه من الكِبَرِ. وعلى قِيَلهم ذلك، ووصفهم أنفسهم بالعموم من الوصف، عُوتُوا.

القول في تأويل قوله تعالى ذكره: وَعَلَّمَ آدَمَ

على التأويل الذي تأول «آدم» مَنْ تأوله، بمعنى أنه خلق من أديم الأرض، يجب أن يكون أصل «آدم» فعلاً سُمي به أبو البشر، كما سمي «أحمد» بالفعل من الإحماد، و«أسعد» من الإِسعاد، فلذلك لم يُجَرَّ.

القول في تأويل قوله تعالى: الْأَسْمَاءُ كُلَّهَا

اختلف أهل التأويل في الأسماء التي علمها آدم ثم عَرَضَها على الملائكة، (وأولَّاهَا) بالصواب، وأشبهها بما دَلَّ على صحته ظاهرُ التلاوة، قول مَنْ قال في قوله: «وعلم آدم الأسماء كلها» أنها أسماء ذريته وأسماء الملائكة، دون أسماء سائر أجناس الخلق. وذلك أن الله جَلَّ ثناؤه قال: «ثم عَرَضَهم على الملائكة»، يعني بذلك أعيانَ المسمَّين بالأسماء التي علمها آدم. ولا تكادُ العرب تَكْنِي بالهاء والميم إلا عن أسماء بني آدم والملائكة. وأما إذا كانت عن أسماء البهائم وسائر الخلق سِوَى من وصفناها، فإنها تَكْنِي عنها بالهاء والألف أو بالهاء والنون، فقالت: «عرضهن» أو «عرضها»، وكذلك تفعل إذا كُنَّتْ عن

البقرة: ٣١

أَصْنَافٍ مِنَ الْخَلْقِ كَالْبَهَائِمِ وَالطَّيْرِ وَسَائِرِ أَصْنَافِ الْأُمَمِ وَفِيهَا أَسْمَاءُ بَنِي آدَمَ وَالْمَلَائِكَةِ، فَإِنَّهَا تَكْنِي عَنْهَا بِمَا وَصَفْنَا مِنَ الْهَاءِ وَالنُّونِ أَوْ الْهَاءِ وَالْأَلْفِ. وَرَبِّمَا كُنْتُ عَنْهَا، إِذَا كَانَ كَذَلِكَ، بِالْهَاءِ وَالْمِيمِ، كَمَا قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ﴾ [النور: ٤٥]، فَكُنِيَ عَنْهَا بِالْهَاءِ وَالْمِيمِ، وَهِيَ أَصْنَافٌ مُخْتَلِفَةٌ فِيهَا الْآدَمِيُّ وَغَيْرُهُ. وَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ جَائِزًا، فَإِنَّ الْغَالِبَ الْمُسْتَفِضُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ مَا وَصَفْنَا، مِنْ إِخْرَاجِهِمْ كُنَايَةَ أَسْمَاءِ أَجْنَاسِ الْأُمَمِ - إِذَا اخْتَلَطَتْ - بِالْهَاءِ وَالْأَلْفِ أَوْ الْهَاءِ وَالنُّونِ. فَلِذَلِكَ قُلْتُ: أُولَى بِتَأْوِيلِ الْآيَةِ أَنْ تَكُونَ الْأَسْمَاءُ الَّتِي عَلَّمَهَا آدَمُ أَسْمَاءَ أَعْيَانِ بَنِي آدَمَ وَأَسْمَاءَ الْمَلَائِكَةِ.

القول في تأويل قوله تعالى: ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ

قد تقدم ذكرنا التأويل الذي هو أُولَى بِالْآيَةِ، عَلَى قِرَاءَتِنَا وَرَسْمِ مُصْحَفِنَا، وَأَنْ قَوْلَهُ: «ثُمَّ عَرَضَهُمْ»، بِالدَّلَالَةِ عَلَى بَنِي آدَمَ وَالْمَلَائِكَةِ، أُولَى مِنْهُ بِالدَّلَالَةِ عَلَى أَجْنَاسِ الْخَلْقِ كُلِّهَا، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ فَاسِدٍ أَنْ يَكُونَ دَالًّا عَلَى جَمِيعِ أَصْنَافِ الْأُمَمِ، لِلْعَلَلِ الَّتِي وَصَفْنَا. وَيَعْنِي جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِقَوْلِهِ: «ثُمَّ عَرَضَهُمْ»، ثُمَّ عَرَضَ أَهْلَ الْأَسْمَاءِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ.

القول في تأويل قوله: فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ

وتأويل قوله «أنبئوني»: أخبروني.

القول في تأويل قوله جل ذكره: بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ

البقرة: ٣١

(يعني (جَلْ ثَنَاؤُهُ): بأسماء هذه التي حَدَّثَتْ بها آدمَ.

القول في تأويل قوله تعالى ذكره: **إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾**

ومعنى ذلك: فقال أنبئوني بأسماء مَنْ عرضتْ عليكم أيتها الملائكة - القائلون: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء من غيرنا، أم منا، فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فِي قِيلُكُمْ أَنِّي إِنْ جَعَلْتُ خَلِيفَتِي فِي الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِكُمْ عَصَانِي ذَرِيتَهُ وَأَفْسَدُوا فِيهَا وَسَفَكُوا الدِّمَاءَ، وَإِنْ جَعَلْتُكُمْ فِيهَا أَطْعَمُونِي وَاتَّبَعْتُمْ أَمْرِي بِالْعَظِيمِ لِي وَالتَّقْدِيسِ. فَإِنَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ أَسْمَاءَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ عَرَضْتُمْ عَلَيْكُمْ مِنْ خَلْقِي، وَهُمْ مَخْلُوقُونَ مَوْجُودُونَ تَرَوْنَهُمْ وَتَعَايِنُونَهُمْ، وَعِلْمُهُمْ غَيْرِكُمْ بِتَعْلِيمِي إِيَّاهُ؛ فَأَنْتُمْ - بِمَا هُوَ غَيْرُ مَوْجُودٍ مِنَ الْأُمُورِ الْكَائِنَةِ الَّتِي لَمْ تَوْجَدْ بَعْدُ، وَبِمَا هُوَ مُسْتَرٌّ مِنَ الْأُمُورِ، الَّتِي هِيَ مَوْجُودَةٌ، عَنْ أَعْيُنِكُمْ - أُحَرِّى أَنْ تَكُونُوا غَيْرَ عَالِمِينَ. فَلَا تَسْأَلُونِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، فَإِنِّي أَعْلَمُ بِمَا يُصْلِحُكُمْ وَيُصْلِحُ خَلْقِي.

وهذا الفعل من الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِمَلَائِكَتِهِ - الَّذِينَ قَالُوا لَهُ: «أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يَفْسُدُ فِيهَا»، مِنْ جِهَةِ عِتَابِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ إِيَّاهُمْ - نَظِيرُ قَوْلِهِ جَلَّ جَلَالُهُ لَنَبِيِّهِ نُوحٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذْ قَالَ: ﴿رَبِّ إِنِّي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ﴾ [هود: ٤٥] - : لَا تَسْأَلُنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. فَكَذَلِكَ الْمَلَائِكَةُ سَأَلَتْ رَبَّهَا أَنْ تَكُونَ خَلَفَاءَهُ فِي الْأَرْضِ لِيُسَبِّحُوهُ وَيُقَدِّسُوهُ فِيهَا، إِذْ كَانَ ذَرِيَّةً مَنْ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ جَاعِلُهُ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، يَفْسُدُونَ فِيهَا وَيَسْفِكُونَ الدِّمَاءَ، فَقَالَ لَهُمْ جَلَّ ذِكْرُهُ: «إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ». يَعْنِي بِذَلِكَ: إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّ بَعْضَكُمْ فَاتِحُ الْمَعَاصِي وَخَاتِمُهَا، وَهُوَ إِبْلِيسُ، مُنْكَرًا بِذَلِكَ تَعَالَى ذِكْرُهُ قَوْلَهُمْ. ثُمَّ عَرَّفَهُمْ مَوْضِعَ هَفْوَتِهِمْ فِي قِيلِهِمْ مَا قَالُوا مِنْ ذَلِكَ، بِتَعْرِيفِهِمْ فُصُورَ عِلْمِهِمْ عَمَّا هُمْ لَهُ شَاهِدُونَ عَيَانًا، - فَكَيْفَ

البقرة: ٣١-٣٢

بما لم يروه ولم يُخبرُوا عنه؟ - بعرضه ما عرض عليهم من خلقه الموجودين يومئذ، وقيله لهم: «أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين» أنكم إن استخلفتكم في أرضي سَبَّحْتُمُونِي وَقَدَّسْتُمُونِي، وإن استخلفتُ فيها غيركم عَصَانِي ذُرَيْتَهُ وَأَفْسَدُوا وَسَفَكُوا الدَّمَاءَ. فلما اتَّضَحَ لهم موضعُ خطأِ قِيلِهِمْ، وَبَدَتْ لَهُمْ هَفْوَةُ زَلَّتِهِمْ، أَنَابُوا إِلَى اللَّهِ بِالتَّوْبَةِ فَقَالُوا: «سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا»، فسارعوا الرجعة من الهفوة، وبادروا الإنابة من الزلة، كما قال نوح - حين عوتب في مَسْأَلَتِهِ فَقِيلَ لَهُ: لَا تَسْأَلُنْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ -: ﴿رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [هود: ٤٧]. وكذلك فَعَلَ كُلُّ مُسَدِّدٍ لِلْحَقِّ مُوَفَّقٌ لَهُ - سريعة إلى الحق إنابته، قريية إليه أُوْبِيته.

القول في تأويل قوله تعالى ذكره: قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا

إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾

وهذا خَبَرٌ من الله جَلَّ ذكره عن ملائكته، بِالْأُوبَةِ إِلَيْهِ، وتسليم عِلْمٍ ما لم يعلموه له، وَتَبَرُّيهِمْ مِنْ أَنْ يَعْلَمُوا أَوْ يَعْلَمَ أَحَدٌ شَيْئاً إِلَّا مَا عَلَّمَهُ تَعَالَى ذَكَرَهُ.

وفي هذه الآيات الثلاث العبرة لمن اعتبر، والذكرى لمن اذْكُرَ، والبيان لمن كان له قلبٌ أو ألقى السمع وهو شهيد، عما أودع الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ آيٍ هَذَا الْقُرْآنَ مِنْ لَطَائِفِ الْحِكْمِ الَّتِي تَعَجُّزُ عَنْ أَوْصَافِهَا الْأَلْسُنُ.

وذلك: أَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ احْتَجَّ فِيهَا لِنَبِيِّهِ ﷺ عَلَى مَنْ كَانَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِ مِنْ يَهُودِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بِإِطْلَاعِهِ إِيَّاهُ مِنْ عُلُومِ الْغَيْبِ الَّتِي لَمْ يَكُنْ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَطْلَعَ عَلَيْهَا مِنْ خَلْقِهِ إِلَّا خَاصًّا، وَلَمْ يَكُنْ مُدْرِكاً عِلْمَهُ إِلَّا بِالْإِنْبَاءِ وَالْإِخْبَارِ، لِتَتَقَرَّرَ عَنْدهُمْ صَحَّةُ نُبُوَّتِهِ، وَيَعْلَمُوا أَنَّ مَا أَتَاهُمْ بِهِ فَمِنْ عِنْدِهِ. وَدَلَّ فِيهَا عَلَى

أن كل مُخْبِرٍ خَبِراً عما قد كان - أو عما هو كائن مما لم يكن، ولم يأت به خبر، ولم يُوضَع له على صحته برهان، - فمَقُولٌ ما يستوجبُ به من ربه العقوبة. ألا ترى أنَّ الله جَلَّ ذكره رَدَّ على ملائِكَته قِيلَهُمْ: «أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ» قال: «إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ»، وَعَرَّفَهُمْ أَنَّ قِيلَ ذَلِكَ لم يكن جائزاً لهم، بما عَرَّفَهُمْ من قُصُورِ عِلْمِهِمْ عند عَرْضِهِ ما عَرَضَ عَلَيْهِمْ من أهل الأسماء، فقال: «أُنَبِّئُكُم بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ». فلم يكن لهم مَفْزَعٌ إلا الإِقْرَارُ بالعجز، والتَّبَرُّيُّ إِلَيْهِ أَنَّ يَعْلَمُوا إِلَّا مَا عَلَّمَهُمْ، بقولهم: «سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا». فكان في ذلك أَوْضَحُ الدَّلَالَةِ وَأَبْيَنُ الْحُجَّةِ، على كَذِبِ مَقَالَةِ كُلِّ مَنْ ادَّعَى شَيْئاً من علومِ الْغَيْبِ مِنَ الْحُزَاةِ^(١) وَالْكُهْنَةِ وَالْعَافَةِ^(٢) وَالْمَنْجَمَةِ. وَذَكَرَ بِهَا الَّذِينَ وَصَفْنَا أَمْرَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ - سَوَالِفَ نِعْمَةٍ عَلَى آبَائِهِمْ، وَأَيَادِيَهُ عِنْدَ أَسْلَافِهِمْ، عِنْدَ إِنْابَتِهِمْ إِلَيْهِ، وَإِقْبَالِهِمْ إِلَى طَاعَتِهِ، مُسْتَعِظَفَهُمْ بِذَلِكَ إِلَى الرِّشَادِ، وَمُسْتَعْتَبَهُمْ بِهِ إِلَى النِّجَاةِ. وَحَذَّرَهُمْ - بِالْإِصْرَارِ وَالتَّمَادِي فِي الْبَغْيِ وَالضَّلَالِ - حُلُولَ الْعِقَابِ بِهِمْ، نَظِيرَ مَا أَحْلَى بَعْدُوهُ إِبْلِيسَ، إِذْ تَمَادَى فِي الْغِيِّ وَالْخَسَارِ.

القول في تأويل قوله: إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

وتأويل ذلك: أنك أنت يَا رَبَّنَا الْعَلِيمُ من غير تعليمٍ بجميع ما قد كان وما هو كائن، والعالم للغيوب دون جميع خَلْقِكَ. وذلك أَنَّهُمْ نَفَّوْا عَنْ أَنْفُسِهِمْ بقولهم: «لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا»، أَنَّ يَكُونُ لَهُمْ عِلْمٌ إِلَّا مَا عَلَّمَهُمْ رَبُّهُمْ،

-
- (١) الحزاة جمع حاز: وهو كالكاهن، يحزر الأشياء ويقدرها بظنه.
 (٢) العافة جمع عائف: وهو الذي يعيف الطير فيزجرها ويتفائل أو يتشائم بأسمائها وأصواتها وممرها. واسم حرفته: العيافة.

البقرة: ٣٢-٣٣

وَأَتَّبِعُوا مَا نَفَّوْا عَنْ أَنْفُسِهِمْ مِنْ ذَلِكَ لِرَبِّهِمْ بِقَوْلِهِمْ: «إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ»، يَعْنُونَ بِذَلِكَ الْعَالَمَ مِنْ غَيْرِ تَعْلِيمٍ، إِذْ كَانَ مَنْ سِوَاكَ لَا يَعْلَمُ شَيْئًا إِلَّا بِتَعْلِيمِ غَيْرِهِ إِيَّاهُ. وَالْحَكِيمُ: هُوَ ذُو الْحِكْمَةِ.

القول في تأويل قوله تعالى: قَالَ يَتَكَادَمُ أَنْبِئُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

إن الله جل ثناؤه عَرَفَ ملائكته - الذين سألوه أن يجعلهم الخلفاء في الأرض، ووصفوا أنفسهم بطاعته والخضوع لأمره، دون غيرهم الذين يُفسدون فيها ويسفكون الدماء - أنهم، من الجهل بمواقع تدبيره ومحل قضائه قبل إطلاعه إياهم عليه، على نحو جهلهم بأسماء الذين عَرَضَهُمْ عليهم، إذ كان ذلك مما لم يَعْلَمُوهُم فيعلموه، وأنهم وغيرهم من العباد لا يعلمون من العلم إلا ما عَلَّمَهُمْ إِيَّاهُ رَبُّهُمْ، وأنه يَخُصُّ بما شاء من العلم مَنْ شَاءَ من الخلق، ويمنعه منهم مَنْ شَاءَ، كما علم آدم أسماء ما عَرَضَ على الملائكة، ومنعهم عِلْمُهَا إلا بعد تعليمه إياهم.

فأما تأويل قوله: «قال يا آدم أنبئهم»، يقول: أخبر الملائكة، والهاء والميم في قوله «أَنْبِئُهُمْ» عائدتان على الملائكة. وقوله: «بأسمائهم» يعني بأسماء الذين عَرَضَهُمْ على الملائكة، والهاء والميم اللتان في «أسمائهم» كناية عن ذكر «هؤلاء» التي في قوله: «أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ». «فلما أنبأهم» يقول: فلما أخبر آدم الملائكة بأسماء الذين عرضهم عليهم فلم يعرفوا أسماءهم، وأيقنوا خطأ قيلهم: «أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ»، وأنهم قد هَفَوْا في ذلك وقالوا ما لا يعلمون كيفية وقوع قضاء ربهم في ذلك لو وقع، على ما نطقوا به، - قال لهم ربهم: «أَلَمْ أَقُلْ

البقرة: ٣٣-٣٤

لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ». وَالْغَيْبُ: هُوَ مَا غَابَ عَنْ أَبْصَارِهِمْ فَلَمْ يَعْيَانُوهُ؛ تَوْبِيخاً مِنْ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لَهُمْ بِذَلِكَ، عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ قِيلِهِمْ، وَفَرَطَ مِنْهُمْ مِنْ خَطَأٍ مَسَأَلْتِهِمْ.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ** ﴿٣٣﴾

إن معنى قوله «وأعلم ما تُبْدُونَ»، وأعلم - مع علمي غيبَ السموات والأرض - ما تُظْهِرُونَ بالستكم، «وما كنتم تكتُمون»، وما كنتم تُخْفُونَهُ فِي أَنْفُسِكُمْ، فلا يخفى عليَّ شيء، سواءً عندي سرائركم وعلائيكم.

والذي أظهره بالستهم ما أخبر الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَالُوا، وَهُوَ قَوْلُهُمْ: «أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يَفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ؟» والذي كانوا يكتُمونه، ما كان منظوياً عليه إبليسُ من الخلافِ على الله في أمره، والتكبرِ عن طاعته.

القول في تأويل قوله تعالى ذكره: **وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ** ﴿٣٤﴾

أما قوله: «وَإِذْ قُلْنَا» فمعطوف على قوله: «وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ»، كأنه قال جَلَّ ذِكْرُهُ لِلْيَهُودِ - الَّذِينَ كَانُوا بَيْنَ ظَهْرَانِي مُهَاجِرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، مُعَدِّدًا عَلَيْهِمْ نِعْمَةً، وَمَذْكُرُهُمْ آيَةً، عَلَى نَحْوِ الَّذِي وَصَفْنَا فِيهَا مَضَى قَبْلَ -: اذْكُرُوا فَعَلِي بِكُمْ إِذْ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ. فَخَلَقْتُ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً، وَإِذْ قُلْتُ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً فَكَرَّمْتُ أَبَاكُمْ آدَمَ بِمَا آتَيْتُهُ مِنْ عِلْمِي وَفَضْلِي وَكَرَامَتِي، وَإِذْ أَسَجَدْتُ لَهُ مَلَائِكَتِي فَسَجَدُوا لَهُ. ثُمَّ

البقرة: ٣٤

استثنى من جميعهم إبليس، فدلّ باستثنائه إياه منهم على أنه منهم، وأنه ممن قد أمر بالسجود معهم، كما قال جلّ ثناؤه: ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ﴿[الأعراف: ١١، ١٢]، فأخبر جلّ ثناؤه أنه قد أمر إبليس فيمن أمره من الملائكة بالسجود لآدم. ثم استثناه جلّ ثناؤه مما أخبر عنهم أنهم فعلوه من السجود لآدم، فأخرجه من الصفة التي وصفهم بها من الطاعة لأمره، ونفى عنه ما أثبت له لملائكته من السجود لعبده آدم.

القول في معنى: إِبْلِيسَ

وإبليس «إفعليل»، من الإبلّاس، وهو الإيأس من الخير والندم والحزن. وكما قال الله جلّ ثناؤه: ﴿فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾ [الأنعام: ٤٤]، يعني به: أنهم آيسون من الخير، نادمون حزناً.

فإن قال قائل: فإن كان إبليس، كما قلت، «إفعليل» من الإبلّاس، فهلا صُرف وأجرى؟ قيل: ترك إجراؤه استثقلاً، إذ كان اسماً لا نظير له من أسماء العرب، فشبهته العرب - إذ كان كذلك - بأسماء العجم التي لا تُجرى. وقد قالوا: مررتُ بإسحاق، فلم يُجروه. وهو من «أسحقه الله إسحاقاً»، إذ كان وقع مبتدأ اسماً لغير العرب، ثم تسمت به العرب فجرى مجراه - وهو من أسماء العجم - في الإعراب فلم يصرف. وكذلك «أيوب»، إنما هو «فيعول» من «آب يؤوب».

وتأويل قوله: «أبى»، يعني جلّ ثناؤه بذلك إبليس، أنه امتنع من السجود لآدم فلم يسجد له. «واستكبر»، يعني بذلك أنه تعظّم وتكبر عن طاعة الله في السجود لآدم. وهذا، وإن كان من الله جلّ ثناؤه خبراً عن إبليس، فإنه تقرّيع

البقرة: ٣٤

لضُرْبَائِهِ من خَلَقِ الله الذين يتكبرون عن الخضوع لأمرِ الله، والانقيادِ لطاعته فيما أمرهم به وفيما نهاهم عنه، والتسليم له فيما أوجب لبعضهم على بعضٍ من الحقِّ. وكان مِمَّنْ تَكَبَّرَ عن الخضوع لأمرِ الله، والتذللِ لطاعته، والتسليم لقضائه فيما ألزمهم من حقوق غيرهم - اليهودُ الذين كانوا بين ظهرائي مُهاجِرِ رسولِ الله ﷺ، وأحبارهم الذين كانوا برسولِ الله ﷺ وصفته عارفين، وبأنه لله رسولُ عالمين. ثم استكبروا - مع علمهم بذلك - عن الإقرار بنبوته، والإذعان لطاعته، بَغِيًّا منهم له وحسداً. فَقَرَّعَهُم الله بخبره عن إبليس الذي فعل في استكباره عن السجود لآدم حسداً له وبغياً، نظيرَ فَعْلِهِم في التكبر عن الإذعان لمحمد نبيِ الله ﷺ ونبوته، إذ جاءهم بالحق من عند ربهم حسداً وبغياً.

ثم وَصَفَ إبليسَ بمثل الذي وصف به الذين ضربَهم مثلاً في الاستكبار والحسد والاستنكاف عن الخضوع لمن أمرَ الله بالخضوع له، فقال جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «وكان» - يعني إبليس - «مِنَ الكافرين» - من الجاحدين نِعَمَ الله عليه وأياديه عنده، بخلافه عليه فيما أمرَ به من السجود لآدم، كما كفرت اليهودُ نِعَمَ رَبِّهَا التي آتاها وآبأها قَبْلُ: من إطعامِ الله أسلافهم المَنَّ والسلوى، وإظلال الغمام عليهم، وما لا يُحْصَى من نعمه التي كانت لهم، خصوصاً ما خَصَّ الذين أدركوا محمداً ﷺ بإدراكهم إياه، ومشاهدتهم حجةَ الله عليهم، فجحدت نبوته بعد علمهم به، ومعرفتهم بنبوته حسداً وبغياً. فنسبه الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ إلى «الكافرين»، فجعله من عِدَائِهِم في الدين والملة، وإنْ خالفهم في الجنس والنسبة. كما جعل أهلَ النفاقِ بعضهم من بعضٍ، لاجتماعهم على النفاق، وإن اختلفتْ أنسابهم وأجناسهم فقال: ﴿الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ [التوبة: ٦٧] يعني بذلك أنَّ بعضهم من بعضٍ في النفاق والضلال. فكذلك قوله في إبليس: كان من الكافرين، كان منهم في الكُفْرِ بالله ومخالفته أمره، وإنْ كان مخالفاً جنسه أجناسهم ونسبه نسبهم. ومعنى

قوله: «وكان من الكافرين» أنه كان حين أبى عن السجود - من الكافرين حينئذ.

القول في تأويل قوله تعالى: وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ

وفي هذه الآية دلالة واضحة على صِحِّهِ قَوْلِ مَنْ قَالَ: إن إبليس أُخْرِجَ من الجنة بعد الاستكبار عن السجود لآدم، وأَسْكَنَهَا آدَمُ قَبْلَ أَنْ يَهْبِطَ إبليس إلى الأرض. ألا تسمعون الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ يَقُولُ: ﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. فقد تبين أن إبليس إنما أزلهما عن طاعة الله بعد أن لُعن وأظهر التكبر، لأنَّ سَجُودَ الملائكة لآدم كان بعد أن نُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ، وحينئذٍ كان امتناع إبليس من السجود له، وعند الامتناع من ذلك حَلَّتْ عَلَيْهِ اللَّعْنَةُ.

ويقال لامرأة الرجل: زَوْجُهُ وَزَوْجَتُهُ، والزوجة بالهاء أكثر في كلام العرب منها بغير الهاء. والزوج بغير الهاء يقال إنه لغة لأزْدَ شَنْوَةٍ. فأما الزوج الذي لا اختلاف فيه بين العرب، فهو زوج المرأة.

القول في تأويل قوله: وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا

أما الرَّغْدُ، فإنه الواسعُ من العيش، الهنيء الذي لا يُعْنِي صاحِبَهُ. يقال: أرغد فلان، إذا أصاب واسعاً من العيش الهنيء.

فمعنى الآية: وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، وَكُلَا مِنْ الْجَنَّةِ رِزْقًا وَاسِعًا هَنِيئًا مِنْ الْعَيْشِ حَيْثُ شِئْتُمَا.

القول في تأويل قوله تعالى: وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ

والشجر في كلام العرب: كُلُّ ما قامَ على ساقٍ، ومنه قول الله جلّ ثناؤه:

﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾ [الرحمن: ٦]، يعني بالنجم ما نجم من الأرض من نبتٍ، وبالشجر ما استقلَّ على ساق.

ثم اختلف أهل التأويل في عين الشجرة التي نُهي عن أكل ثمرها آدم، فقال بعضهم: هي السُّنبلة، وقال آخرون: هي الكرمة، وقال آخرون: هي التينة.

والقول في ذلك عندنا أنَّ الله جلّ ثناؤه أخبر عباده أن آدم وزوجه أكلا من الشجرة التي نهاهما ربُّهما عن الأكل منها، فَأَتَيَا الخَطِيئَةَ التي نهاهما عن إتيانها بأكلِهما ما أكلا منها، بعد أن بيّن الله جلّ ثناؤه لهما عَيْنَ الشجرة التي نهاهما عن الأكلِ منها، وأشار لهما إليها بقوله: «ولا تقربا هذه الشجرة»، ولم يضع الله جلّ ثناؤه لعباده المخاطبين بالقرآن، دلالةً على أيِّ أشجار الجنة كان نهي آدم أن يَقْرَبَهَا، بنصٍّ عليها باسمها، ولا بدلالة عليها. ولو كان لله في العلم بأيّ ذلك من أيّ رضا، لم يُخل عباده من نصّب دلالة لهم عليها يَصِلُونَ بها إلى معرفة عينها، ليطيعوه بعلمهم بها، كما فعل ذلك في كُلِّ ما بِالْعِلْمِ به له رضا.

فالصواب في ذلك أن يقال: إن الله جلّ ثناؤه نهى آدم وزوجته عن أكلِ شجرةٍ بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها، فخالفا إلى ما نهاهما الله عنه، فأكلا منها كما وصفهما الله جلّ ثناؤه به. ولا عِلْمَ عندنا بأيّ شجرة كانت على التعيين، لأنَّ الله لم يضع لعباده دليلاً على ذلك في القرآن، ولا في السنة الصحيحة. فأنتي يأتي ذلك؟ وذلك عِلْمٌ، إذا عِلِمَ لم ينفع العالم به علمه، وإنَّ جهله جاهل لم يضره جهله به.

القول في تأويل قوله تعالى ذكره: وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ

الظَّالِمِينَ ﴿٣٥﴾

وفي قوله «فتكونا من الظالمين»، وجهان من التأويل:

أحدهما: أن يكون «فتكونا» في نية العطف على قوله «ولا تقربا»، فيكون تأويله حينئذ: ولا تقربا هذه الشجرة ولا تكونا من الظالمين. فيكون «فتكونا» حينئذ في معنى الجزم مجزوماً بما جُزم به «ولا تقربا»، كما يقول القائل: لا تكلم عمراً ولا تؤذِهِ.

والثاني: أن يكون «فتكونا من الظالمين»، بمعنى جواب النهي. فيكون تأويله حينئذ: لا تقربا هذه الشجرة، فإنكما إن قَرَبْتُمَا كُنْتُمَا مِنَ الظَّالِمِينَ. كما تقول: لا تَشْتُمْ عمراً فيشْتُمَكَ، مجازاةً. فيكون «فتكونا» حينئذ في موضع نصبٍ، إذ كان حرفاً عطف على غير شكله، لما كان في «ولا تقربا» حرف عامل فيه، ولا يصلح إعادته في «فتكونا».

وأما تأويل قوله «فتكونا من الظالمين»، فإنه يعني به فتكونا من الْمُتَعَدِّينَ إلى غير ما أذن لهم وأبيح لهم فيه، وإنما عني بذلك أنكما إن قَرَبْتُمَا هذه الشجرة، كُنْتُمَا على منهاج مَنْ تَعَدَّى حُدُودِي، وَعَصَى أَمْرِي، واستحلَّ محارمي، لأنَّ الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله وليُّ المتقين.

وأصل «الظلم» في كلام العرب، وضع الشيء في غير موضعه. وقد يتفرع الظلم في معانٍ يطول بإحصائها الكتاب، وسنبينها في أماكنها إذا أتينا عليها إن شاء الله تعالى. وأصل ذلك كله ما وصفنا من وضع الشيء في غير موضعه.

القول في تأويل قوله تعالى: فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا

«فأزلهما بتشديد اللام، بمعنى: استزلهما، من قولك زلَّ الرجل في دينه: إذا هَفَا فيه وأخطأ، فأتى ما ليس له إتيانه فيه. وأزله غيره: إذا سبب له ما يزل من أجله في دينه أو دنياه، ولذلك أضاف الله تعالى ذكره إلى إبليس خُرُوجَ آدم وزوجته من الجنة، فقال: «فأخرجهما» يعني إبليس «مما كانا فيه»، لأنه كان الذي سبَّب لهما الخطيئة التي عاقبهما الله عليها بإخراجهما من الجنة.

وقد أخبر الله تعالى ذكره عن إبليس أنه وسوسَ لآدم وزوجته ليبدى لهما ما وُورِيَ عنهما من سَوَاتِهِمَا، وأنه قال لهما: ﴿مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَينَ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ﴾ * وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴿[الأعراف: ٢٠-٢١] مُدْلِيًا لهما بغرور. ففي إخباره جلَّ ثناؤه - عن عدوِّ الله أنه قاسم آدم وزوجته بَقِيلِهِ لهما: إني لكما لمن الناصحين - الدليل الواضح على أنه قد باشر خطابهما بنفسه: إما ظاهراً لأعينهما، وإما مُسْتَجَنًّا في غيره. وذلك أنه غير معقول في كلام العرب أن يقال: قاسم فلانُ فلاناً في كذا وكذا. إذا سَبَّبَ له سبباً وصلَّ به إليه دون أن يحلفَ له. والحلف لا يكون بتسبب السبب. فكذلك قوله «فوسوس إليه الشيطان»، لو كان ذلك كان منه إلى آدم - على النحو الذي منه إلى ذريته، من تزيين أكل ما نهى الله آدم عن أكله من الشجرة، بغير مباشرة خطابهِ إياه بما استزلَّهُ به من القول والحيل - لما قال جلَّ ثناؤه: «وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين». كما غير جائز أن يقول اليوم قائلٌ ممن أتى معصيةً: قاسمني إبليسُ أنه لي ناصحٌ فيما زَيَّنَ لي من المعصية التي أتيتها. فكذلك الذي كان من آدم وزوجته، لو كان على النحو الذي يكون فيما بين إبليس اليوم وذرية آدم - لما قال جلَّ ثناؤه: «وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين».

القول في تأويل قوله تعالى: فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ

وأما تأويل قوله: «فأخرجهما»، فإنه يعني: فأخرج الشيطان آدم وزوجته، «مما كانا»، يعني مما كان فيه آدم وزوجته من رَغْدِ العيش في الجنة، وَسَعَةِ نعيمها الذي كانا فيه. وقد بينا أن الله جلّ ثناؤه إنما أضاف إخراجهما من الجنة إلى الشيطان - وإن كان الله هو المُخْرِجُ لهما - لأن خروجهما منها كان عن سبب من الشيطان، فَأُضِيفَ ذلك إليه لتسببه إياه، كما يقول القائل لرجل وصل إليه منه أذى حتى تحوّل من أجله عن موضع كان يسكنه: «ما حَوَّلني من موضعي الذي كنت فيه إلا أنت»، ولم يكن منه له تحويل، ولكنه لما كان تحوّلَه عن سبب منه، جازّ له إضافة تحويله إليه.

القول في تأويل قوله تعالى: وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ

يقال هبط فلان أرض كذا ووادي كذا، إذا حلّ ذلك.

وقد أبان هذا القول من الله جلّ ثناؤه، عن صحة ما قلنا من أن المخرج آدم من الجنة هو الله جلّ ثناؤه، وأن إضافة الله إلى إبليس ما أضاف إليه من إخراجهما، كان على ما وصفنا. ودلّ بذلك أيضاً على أن هبوط آدم وزوجته وعدوهما إبليس، كان في وقت واحد، بجمع الله إياهم في الخبر عن إهباطهم، بعد الذي كان من خطيئة آدم وزوجته، وتسبب إبليس ذلك لهما، على ما وصفه ربُّنا جلّ ذكْرُه عنهم.

القول في تأويل قوله تعالى: وَلَكُمُ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ

والمستقرُّ في كلام العرب، هو موضع الاستقرار. فإذا كان ذلك كذلك،

البقرة: ٣٦

فحيث كان من الأرض موجوداً حالاً، فذلك المكان من الأرض مُسْتَقَرَّةٌ. وإنما عنى الله جلّ ثناؤه بذلك: أن لهم في الأرض مستقراً ومنزلاً، بأماكنهم ومستقرّهم من الجنة والسماء. وكذلك قوله: «ومتاع» يعني به: أن لهم فيها متاعاً بمتاعهم في الجنة.

القول في تأويل قوله تعالى ذكره: وَمَتَعْنَا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٣٦﴾

والمتاع، في كلام العرب، كل ما استمتع به من شيء، من معاشٍ استمتع به أو رِياشٍ أو زينة أو لذة أو غير ذلك. فإذا كان ذلك كذلك - وكان الله جلّ ثناؤه قد جعل حياة كل حيٍّ متاعاً له يستمتع بها أيام حياته، وجعل الأرض للإنسان متاعاً أيام حياته، بقراره عليها، واغتذائه بما أخرج الله منها من الأقوات والثمار، والتذاذ به بما خلق فيها من الملائد، وجعلها من بعد وفاته لجثته كِفَاتاً^(١)، ولجسمه منزلاً وقراراً؛ وكان اسم المتاع يشمل جميع ذلك - كان أولى التأويلات بالآية - إذ لم يكن الله جلّ ثناؤه وضع دلالة دالة على أنه قصد بقوله: «ومتاع إلى حين» بعضاً دون بعض، وخاصاً دون عام في عقل ولا خبر - أن يكون ذلك في معنى العام، وأن يكون الخبر أيضاً كذلك، إلى وقت يطول استمتاع بني آدم وبني إبليس بها، وذلك إلى أن تُبدّل الأرض غير الأرض. فإذا كان ذلك أولى التأويلات بالآية لما وصّفنا، فالواجب إذاً أن يكون تأويل الآية: ولكم في الأرض منازل ومساكن تستقرون فيها استقراركم - كان - في السماوات، وفي الجنان في منازلكم منها، واستمتاع منكم بها وبما أخرجت لكم منها، وبما جعلت لكم فيها من المعاش والرياش والزّين والملاذ، وبما أعطيتكم على ظهرها أيام حياتكم ومن بعد وفاتكم لأرئاسكم وأجدانكم تدفنون

(١) الكفات: الموضع الذي يضم فيه الشيء ويقبض.

فيها^(١)، وتبلغون باستمتاعكم بها إلى أن أبدلكم بها غيرها.

القول في تأويل قوله تعالى: **فَلَقَىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ**

أما تأويل قوله: «فلقى آدم»، فقيل: إنه أخذ وقبل. وأصله التفعّل من اللقاء، كما يتلقى الرجل الرجل مُستقبله عند قدومه من غيبته أو سفره، فكأن ذلك كذلك في قوله «فلقى»، كأنه استقبله فتلقاه بالقبول حين أوحى إليه أو أخبر به. فمعنى ذلك إذاً: فلقي الله آدم كلمات توبة، فتلقاها آدم من ربه وأخذها عنه ثاباً، فتاب الله عليه بقبوله إياها، وقبوله إياها من ربه.

والذي يدل عليه كتاب الله، أن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه، هن الكلمات التي أخبر الله عنه أنه قالها متصلاً بقبيلها إلى ربه، معترفاً بذنبه، وهو قوله: «رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ».

وهذا الخبر الذي أخبر الله عن آدم - من قبله الذي لقاه إياه فقال له تائباً إليه من خطيئته - تعريف منه جلّ ذكره جميع المخاطبين بكتابه، كيفية التوبة إليه من الذنوب، وتنبيه للمخاطبين بقوله ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨]، على موضع التوبة مما هم عليه من الكفر بالله، وأن خلاصهم مما هم عليه مُقيمون من الضلالة، نظير خلاص أبيهم آدم من خطيئته، مع تذكيره إياهم به السالف إليهم من النعم التي خص بها أباهم آدم وغيره من آبائهم.

القول في تأويل قوله تعالى: **فَنَابَّ عَلَيْهِ**

(١) الأرماس جمع رمس، والأجدات جمع جدث (بفتحيتين): وهما بمعنى القبر.

وقوله: «فتاب عليه»، يعني: على آدم. والهاء التي في «عليه» عائدة على آدم. وقوله: «فتاب عليه»، يعني رَزَقَهُ التوبة من خطيئته. والتوبة معناها الإنابة إلى الله، والأوبة إلى طاعته مما يكره من معصيته.

القول في تأويل قوله تعالى: **إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٣٧﴾ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا**

وتأويل قوله: «إنه هو التواب الرحيم»، أن الله جلّ ثناؤه هو التواب على مَنْ تاب إليه - من عباده المذنبين - من ذنوبه، التارك مجازاته بإنابته إلى طاعته بعد معصيته بما سَلَفَ من ذنبه. وقد ذكرنا أنَّ معنى التوبة من العبد إلى ربه، إنابته إلى طاعته، وأَوْبَتُهُ إلى ما يُرضيه بتركه ما يَسْخَطُهُ من الأمور التي كان عليها مُقيماً مما يكرهه ربه. فكذلك توبة الله على عبده، هو أن يرزقه ذلك، ويؤوب له من غضبه عليه إلى الرِّضَا عنه، ومن العقوبة إلى العفو والصفح عنه. وأما قوله: «الرحيم»، فإنه يعني أنه الْمُتَفَضِّلُ عليه مع التوبة بالرحمة. ورحمته إياه، إقالة عَثْرَتِهِ، وصفحته عن عقوبة جُرْمِهِ.

وقد ذكرنا القول في تأويل قوله: «قلنا اهبطوا منها جميعاً» فيما مضى، فلا حاجة بنا إلى إعادته، إذ كان معناه في هذا الموضع، هو معناه في ذلك الموضع.

القول في تأويل قوله تعالى ذكره: **فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى**

وتأويل قوله: «فإما يأتينكم»، فإن يأتكم. و«ما» التي مع «إن» تأكيد للكلام، ولدخولها مع «إن» أدخلت النون المشددة في «يأتينكم»، تفرقة

بدخولها بين «ما» التي تأتي بمعنى توكيد الكلام - التي تُسمِّيها أهل العربية صلةً وحشواً - وبين «ما» التي تأتي بمعنى «الذي»، فتؤذن بدخولها في الفعل، أن «ما» التي مع «إن» التي بمعنى الجزاء، توكيد، وليست «ما» التي بمعنى «الذي».

القول في تأويل قوله تعالى ذكره: مَنِ هْدَى فَمَنْ يَبْعَ هَذَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾

والهدى، في هذا الموضع، البيان والرشاد.

وأقرب إلى الصواب منه عندي وأشبه بظاهر التلاوة، أن يكون تأويلها: فإما يأتينكم يا معشر مَنْ أَهْبَطَ إلى الأرض من سمائي، وهو آدم وزوجته وإبليس - كما قد ذكرنا قَبْلَ في تأويل الآية التي قبلها - إما يأتينكم مني بيان من أمري وطاعتي، ورشادٌ إلى سبيلي وديني، فمن اتبعه منكم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وإن كان قد سَلَفَ منهم قبل ذلك إلَيَّ معصيةٌ وخلافٌ لأمري وطاعتي. يُعَرِّفُهُمْ بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنَّهُ التَّائِبُ عَلَى مَنْ تَابَ إِلَيْهِ مِنْ ذُنُوبِهِ، وَالرَّحِيمُ لِمَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، كما وصف نفسه بقوله: «إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ».

وذلك أَنَّ ظَاهَرَ الْخُطَابِ بِذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ لِلَّذِينَ قَالَ لَهُمْ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «أَهْبَطُوا مِنْهَا جَمِيعاً»، وَالَّذِينَ خُوطِبُوا بِهِ هُمْ مَنْ سَمَّيْنَا. وَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ خُطَاباً مِنْ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ لِمَنْ أَهْبَطَ حِينَئِذٍ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، فَهُوَ سُنَّةُ اللَّهِ فِي جَمِيعِ خَلْقِهِ، وَتَعْرِيفُ مَنْ ذَلِكَ الَّذِينَ أَخْبَرَ عَنْهُمْ فِي أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ بِمَا أَخْبَرَ عَنْهُمْ فِي قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [البقرة: ٦]، وَفِي قَوْلِهِ: ﴿وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَوْمَ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٨]، وَأَنْ حَكَمَهُ فِيهِمْ - إِنْ تَابُوا إِلَيْهِ وَأَنَابُوا وَاتَّبَعُوا مَا

أتاهم من البيان من عند الله على لسان رسوله محمد ﷺ - أنهم عنده في الآخرة ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأنهم إن هلكوا على كفرهم وضلالتهم قبل الإنابة والتوبة، كانوا من أهل النار المخلدين فيها.

وقوله: «فَمَنْ تَبَعَ هُدَايَ»، يعني: فمن اتبع بياني الذي آتيتُه على ألسنِ رُسلي، أو مع رسلي.

وقوله: «فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ»، يعني فهم آمنون في أهوالِ القيامة من عقابِ الله، غير خائفين عذابه، بما أطاعوا الله في الدنيا واتبعوا أمره وهداه وسبيله، ولا هم يحزنون يومئذ على ما خلفوا بعد وفاتهم في الدنيا.

وليس شيء أعظم في صدر الذي يموتُ ممّا بعد الموت. فأمنهم منه وسلاهم عن الدنيا فقال: «وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ».

وقوله: «وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ»

يعني: والذين جحدوا آياتي وكذبوا رسلي. وآيات الله: حُججه وأدلته على وحدانيته وربوبيته، وما جاءت به الرُّسل من الأعلام والشواهد على ذلك، وعلى صدقها فيما أنبأت عن ربّها. وقد بيّنا أن معنى الكفر، التغطية على الشيء.

«أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ»، يعني: أهلها الذين هم أهلها دون غيرهم، المُخَلَّدُونَ فيها أبداً إلى غير أمدٍ ولا نهاية.

القول في تأويل قوله تعالى ذكره: يَبْنِيْ اِسْرَءِيْلَ

يعني بقوله جل ثناؤه: «يا بني إسرائيل» ولد يعقوب بن إسحق بن إبراهيم خليل الرحمن وكان يعقوب يدعى «إسرائيل»، بمعنى عبدالله وصفوته من خلقه. وإيل هو الله، وإسرا هو العبد، كما قيل: «جبريل» بمعنى عبدالله.

وإنما خاطب الله جل ثناؤه بقوله: «يا بني إسرائيل» أحبار اليهود من بني إسرائيل، الذين كانوا بين ظهرائي مهاجر رسول الله ﷺ، فنسبهم جل ذكره إلى يعقوب، كما نسب ذرية آدم إلى آدم، فقال: «يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد» [الأعراف: ٣١] وما أشبه ذلك. وإنما خصهم بالخطاب في هذه الآية والتي بعدها من الآي التي ذكرهم فيها نعمة - وإن كان قد تقدم ما أنزل فيهم وفي غيرهم في أول هذه السورة ما قد تقدم - أن الذي احتج به من الحجج والآيات التي فيها أنباء أسلافهم، وأخبار أوائلهم، وقصص الأمور التي هم بعلمها مخصصون دون غيرهم من سائر الأمم، ليس عند غيرهم من العلم بصحته وحقيقته مثل الذي لهم من العلم به، إلا لمن اقتبس علم ذلك منهم. فعرفهم بإطلاع محمد ﷺ على علمها - مع بُعد قومه وعشيرته من معرفتها، وقلة مزاوله محمد ﷺ دراسة الكتب التي فيها أنباء ذلك - أن محمداً ﷺ لم يصل إلى علم ذلك إلا بوحي من الله وتنزيل منه ذلك إليه - لأنهم من علم صحة ذلك بمحل ليس به من الأمم غيرهم، فلذلك جل ثناؤه خص بقوله: «يا بني إسرائيل» خطابهم.

القول في تأويل قوله: أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ

ونعمته التي أنعم بها على بني إسرائيل جل ذكره، اصطفاؤه منهم الرسل، وإنزاله عليهم الكتب، واستنقاذه إياهم مما كانوا فيه من البلاء والضراء من فرعون وقومه، إلى التمكين لهم في الأرض، وتفجير عيون الماء من الحجر، وإطعام المن والسلوى. فأمر جل ثناؤه أعقابهم أن يكون ما سلف منه

إلى آبائهم على ذُكْرِ^(١)، وأن لا ينسوا صَنِيعَهُ إلى أسلافهم وآبائهم، فيحلّ بهم من النقم ما أحلّ بمن نَسِيَ نِعْمَةَ عنده منهم وكفرها، وجحد صنائعه عنده.

وتذكيرُ الله الذين ذكّرهم جلّ ثناؤه بهذه الآية من نعمه على لسانِ رسوله محمدٍ ﷺ، نظيرُ تذكيرِ موسى صلوات الله عليه أسلافهم على عهده، الذي أخبر الله عنه أنه قال لهم، وذلك قوله: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ أذكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُوْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ [المائدة: ٢٠].

القول في تأويل قوله تعالى: وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ

قد تقدم بياننا فيما مضى - عن معنى العهد - من كتابنا هذا، والصوابُ عندنا من القولِ فيه. وهو في هذا الموضع: عهدُ الله ووصيتهُ التي أخذَ على بني إسرائيلَ في التوراة، أن يُبَيِّنُوا للناسِ أمرَ محمدٍ ﷺ أنه رسولٌ، وأنهم يَجِدُونَهُ مكتوباً عندهم في التوراة أنه نبيُّ الله، وأن يؤمنوا به وبما جاء به من عند الله.

«أوفٍ بعهدكم»: وعهدهُ إياهم أنهم إذا فعلوا ذلك أَدْخَلَهُم الجنةَ، كما قال جلّ ثناؤه: ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمْهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ [المائدة: ١٢]، وكما قال: ﴿فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي

(١) أي: على تذكّر، كما في القاموس المحيط.

البقرة: ٤٠-٤١

التَّورَةَ وَالْإِنْجِيلَ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٤٠﴾
[الأعراف: ١٥٦-١٥٧].

القول في تأويل قوله تعالى ذكره: وَإِنِّي فَأَرْهَبُونِ ﴿٤١﴾

وتأويل قوله: «وإياي فارهبون»، وإياي فاحشوا - واتقوا أيها المضيعون عهدِي من بني إسرائيل، والمكذَّبون رسولي الذي أخذت ميثاقكم - فيما أنزلت من الكتب على أنبيائي - أن تؤمنوا به وتتبعوه - أن أحلَّ بكم من عقوبي، إن لم تُنَبِّئُوا وتتوبوا إليَّ باتباعه والإقرار بما أنزلت إليه، ما أحللت بَمَنْ خالف أمري وكذب رُسلي من أسلافكم.

القول في تأويل قوله تعالى: وَءَامِنُوا بِمَا آنَزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ

يعني بقوله جلَّ ثناؤه: «آمنوا»، صدقوا، كما قدمنا البيان عنه قَبْلُ. ويعني بقوله: «بما أنزلت»، ما أنزل على محمد ﷺ من القرآن. ويعني بقوله: «مصدقاً لما معكم»، أن القرآن مصدق لما مع اليهود من بني إسرائيل من التوراة. فأمرهم بالتصديق بالقرآن، وأخبرهم جلَّ ثناؤه أنَّ في تصديقهم بالقرآن تصديقاً منهم للتوراة، لأنَّ الذي في القرآن من الأمر بالإقرار بنبوة محمد ﷺ وتصديقه واتباعه، نظيرُ الذي من ذلك في التوراة والإنجيل. ففي تصديقهم بما أنزل على محمدٍ تصديقٌ منهم لما معهم من التوراة، وفي تكذيبهم به تكذيبٌ منهم لما معهم من التوراة.

وقوله: «مصدقاً»، قطع^(١) من الهاء المتروكة في «أنزلته» من ذكر «ما» ومعنى الكلام: وآمنوا بالذي أنزلته مصداقاً لما معكم أيها اليهود، والذي معهم: هو التوراة والإنجيل.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ**

فإن قال لنا قائل: كيف قيل: «ولا تكونوا أول كافر به»، والخطاب فيه لجميع، وقوله: «كافر» واحد؟ وهل نجيز - إن كان ذلك جائزاً - أن يقول قائل: «ولا تكونوا أول رجلٍ قام»؟

قيل له: إنما يجوز توحيد ما أُضيفَ له «أفعل» وهو خبر لجميع، إذا كان اسماً مشتقاً من «فعل ويفعل»، لأنه يؤدي عن المراد معه المحذوف من الكلام وهو «مَنْ»، ويقوم مقامه في الأداء عن معنى ما كان يؤدي عنه «مَنْ» من الجمع والتأنيث، وهو في لفظ واحد. ألا ترى أنك تقول: ولا تكونوا أول مَنْ يكفر به. «فمن» بمعنى جميع، وهو غير متصرفٍ تصرف الأسماء للتثنية والجمع والتأنيث. فإذا أُقيم الاسم المشتق من «فعل ويفعل» مقامه، جرى وهو موحد مجراه في الأداء عما كان يؤدي عنه «مَنْ» من معنى الجمع والتأنيث، كقولك: «الجيش مُنهزم»، و«الجند مقبل»، فتوحد الفعل لتوحيد لفظ الجيش والجند. وغيرهم جائز أن يقال: «الجيش رجل، والجند غلام»، حتى تقول: «الجند غلمان والجيش رجال». لأن الواحد من عدد الأسماء التي هي غير مشتقة من «فعل ويفعل»، لا يؤدي عن معنى الجماعة منهم.

وأما تأويل ذلك، فإنه يعني به: يا معشر أخبار أهل الكتاب، صدقوا بما

(١) قوله: «قطع»، أي حال. والطبري يكثر من هذا الاستعمال كما سيأتي.

البقرة: ٤١

أَنْزَلْتُ عَلَى رَسُولِي مُحَمَّدٍ ﷺ مِنَ الْقُرْآنِ الْمَصْدُوقِ كِتَابَكُمْ وَالَّذِي عِنْدَكُمْ مِنَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ، الْمَعْهُودِ إِلَيْكُمْ فِيهِمَا أَنَّهُ رَسُولِي وَنَبِيِّ الْمَبْعُوثِ بِالْحَقِّ، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ أُمَّتِكُمْ كَذَّبَ بِهِ وَجَّحَدَ أَنَّهُ مِنْ عِنْدِي، وَعِنْدَكُمْ مِنَ الْعِلْمِ بِهِ مَا لَيْسَ عِنْدَ غَيْرِكُمْ.

وكفرهم به: جُحودهم أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. والهاء التي في «به» من ذكر «ما» التي مع قوله «وَأَمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ».

القول في تأويل قوله تعالى ذكره: **وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا**

(يعني): لا تبيعوا ما آتَيْتُكُمْ مِنَ الْعِلْمِ بِكِتَابِي وآيَاتِهِ بِثَمَنٍ خَسِيسٍ وَغَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا قَلِيلٍ. وَيُعْهَدُ إِيَّاهُ - تَرْكُهُمْ إِبَانَةً مَا فِي كِتَابِهِمْ مِنْ أَمْرِ مُحَمَّدٍ ﷺ لِلنَّاسِ، وَأَنَّهُ مَكْتُوبٌ فِيهِ أَنَّهُ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ - بِثَمَنٍ قَلِيلٍ، وَهُوَ رِضَاهُمْ بِالرِّيَاسَةِ عَلَى أَتْبَاعِهِمْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ وَدِينِهِمْ، وَأَخْذَهُمُ الْأَجْرَ مِنْ بَيْنَا لَهُ ذَلِكَ عَلَى مَا بَيَّنَّا لَهُ مِنْهُ.

وإنما قلنا بمعنى ذلك «لا تبيعوا»، لأنَّ مُشْتَرِي الثَّمَنِ الْقَلِيلِ بآيَاتِ اللَّهِ بَائِعُ الْآيَاتِ بِالثَّمَنِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الثَّمَنِ وَالْمُثَمَّنِ مَبِيعٌ لِصَاحِبِهِ، وَصَاحِبُهُ بِهِ مُشْتَرٍ. فَيَكُونُ حِينَئِذٍ نَهْيُهُ عَنْ اخْتِذِ الْأَجْرِ عَلَى تَبْيِينِهِ، هُوَ النَّهْيُ عَنْ شِرَاءِ الثَّمَنِ الْقَلِيلِ بآيَاتِهِ.

القول في تأويل قوله تعالى ذكره: **وَلِإِنِّي فَأَتَّقُونَ ﴿٤١﴾**

يقول: فَأَتَّقُونَ - فِي بَيْعِكُمْ آيَاتِي بِالْخَسِيسِ مِنَ الثَّمَنِ، وَشِرَائِكُمْ بِهَا الْقَلِيلَ مِنَ الْغَرَضِ، وَكُفْرِكُمْ، بِمَا أَنْزَلْتُ عَلَى رَسُولِي وَجُحُودِكُمْ نُبُوَّةَ نَبِيِّ - أَنْ أُحِلَّ بِكُمْ مَا أَحَلَلْتُ بِأَسْلَافِكُمُ الَّذِينَ سَلَكَوا سَبِيلَكُمْ مِنَ الْمُثَلَّاتِ وَالنَّقِمَاتِ.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ**

يعني بقوله: «ولا تلبسوا»، لا تخلطوا. واللّبس هو الخلط. يقال منه: لَبَسْتُ عليه هذا الأمر ألبسه لبساً: إذا خلطته عليه.

فإن قال لنا قائل: وكيف كانوا يلبسون الحقّ بالباطل وهم كفّار؟ وأي حقّ كانوا عليه مع كفرهم بالله؟

قيل: إنه كان فيهم منافقون منهم يُظهِرُونَ التصديق بمحمد ﷺ ويستبطنون الكفر به. وكان عَظْمُهُم يقولون: محمد نبيّ مبعوث، إلا أنه مبعوثٌ إلى غيرنا. فكان لَبَسُ المنافق منهم الحقّ بالباطل، إظهاره الحقّ بلسانه، وإقراره بمحمد ﷺ وبما جاء به جهاراً، وخلطه ذلك الظاهر من الحق بما يستبطنه. وكان لَبَسُ المقرّ منهم بأنه مبعوثٌ إلى غيرهم، الجاحد أنه مبعوثٌ إليهم، إقراره بأنه مبعوثٌ إلى غيرهم، هو الحق، وجحوذه أنه مبعوثٌ إليهم، وهو الباطل، وقد بَعَثَ الله إلى الخلق كافة. فذلك خلطهم الحقّ بالباطل ولَبَسَهُمْ إياه به.

القول في تأويل قوله تعالى ذكره: **وَتَكْفُرُوا بِالْحَقِّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ** ﴿٤٢﴾

(يعني): ولا تخلطوا على الناس - أيها الأخبار - من أهل الكتاب - في أمر محمد ﷺ وما جاء به من عند ربه، وتزعموا أنه مبعوثٌ إلى بعض أجناس الأمم دون بعض، أو تُتَنَافَقُوا في أمره، وقد علمتم أنه مبعوثٌ إلى جميعكم وجميع الأمم غيركم، فتخلطوا بذلك الصدق بالكذب، وتكتموا به ما تجدونه في كتابكم من نعتِهِ وصفَتِهِ، وأنه رسولي إلى الناس كافةً، وأنتم تعلمون أنه رسولي، وأن ما جاء به إليكم فمن عندي، وتعرفون أن من عهدي - الذي

أَخَذْتُ عَلَيْكُمْ فِي كِتَابِكُمْ - الْإِيمَانَ بِهِ وَبِمَا جَاءَ بِهِ وَالتَّصَدِيقَ بِهِ .

القول في تأويل قوله تعالى: **وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا**
مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

ذَكَرَ أَنَّ أَحْبَارَ الْيَهُودِ وَالْمَنَافِقِينَ كَانُوا يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَلَا يَفْعَلُونَهُ، فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ بِإِقَامِ الصَّلَاةِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ الْمَصْدُقِينَ بِمُحَمَّدٍ وَبِمَا جَاءَ بِهِ، وَإِيتَاءِ زَكَاةِ أَمْوَالِهِمْ مَعَهُمْ، وَأَنْ يَخْضَعُوا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ كَمَا خَضَعُوا .

وَقَدْ بَيَّنَّا مَعْنَى إِقَامَةِ الصَّلَاةِ فِيمَا مَضَى مِنْ كِتَابِنَا هَذَا، فَكِرْهَنَا إِعَادَتَهُ .
أَمَّا إِيْتَاءُ الزَّكَاةِ، فَهُوَ أَدَاءُ الصَّدَقَةِ الْمَفْرُوضَةِ . وَأَصْلُ الزَّكَاةِ، نَمَاءُ الْمَالِ وَتَثْمِيرُهُ وَزِيَادَتُهُ وَمِنْ ذَلِكَ قِيلَ: زَكَ الزَّرْعُ، إِذَا كَثُرَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهُ . وَزَكَتِ النَّفْقَةُ، إِذَا كَثُرَتْ . وَقِيلَ زَكَ الْفَرْدُ، إِذَا صَارَ زَوْجاً بِزِيَادَةِ الزَّائِدِ عَلَيْهِ حَتَّى صَارَ بِهِ شَفْعاً .

وَأِنَّمَا قِيلَ لِلزَّكَاةِ زَكَاةٌ، وَهِيَ مَالٌ يَخْرُجُ مِنْ مَالٍ، لِتَثْمِيرِ اللَّهِ - بِإِخْرَاجِهَا مِمَّا أَخْرَجَتْ مِنْهُ - مَا بَقِيَ عِنْدَ رَبِّ الْمَالِ مِنْ مَالِهِ . وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ سُمِّيَتْ زَكَاةً، لِأَنَّهَا تَطْهِيرُ لِمَا بَقِيَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ، وَتَخْلِيصُ لَهُ مِنْ أَنْ تَكُونَ فِيهِ مَظْلَمَةً لِأَهْلِ السُّهُمَانِ^(١)، كَمَا قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ مَخْبِراً عَنْ نَبِيِّهِ مُوسَى صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ: ﴿أَقْتَلْتُ نَفْساً زَكِيَّةً﴾ [الكهف: ٧٤]، يَعْنِي بَرِيئَةً مِنَ الذُّنُوبِ طَاهِرَةً . وَكَمَا يُقَالُ لِلرَّجُلِ: هُوَ عَدْلٌ زَكِيٌّ - لِذَلِكَ الْمَعْنَى . وَهَذَا الْوَجْهُ أَعْجَبُ إِلَيَّ - فِي تَأْوِيلِ زَكَاةِ الْمَالِ - مِنَ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ، وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ مَقْبُولاً فِي تَأْوِيلِهَا .
وَإِيْتَاؤُهَا: إِعْطَاؤُهَا أَهْلِهَا .

(١) السُّهُمَانُ جَمْعُ سَهْمٍ، كَالسَّهَامِ: وَهُوَ النَّصِيبُ وَالْحِظُّ .

البقرة: ٤٣-٤٤

وأما تأويل الركوع، فهو الخضوعُ لله بالطاعة. يقال منه: ركَع فلانٌ لكذا وكذا، إذا خضع له.

وهذا أمرٌ من الله جلّ ثناؤه - لمن ذكر من أحبار بني إسرائيل ومنافقيها - بالإِنابةِ والتوبةِ إليه، وبإِقامِ الصلاة وإيتاءِ الزكاة، والدخول مع المسلمين في الإسلام، والخضوع له بالطاعة؛ ونهيّ منه لهم عن كتمان ما قد علموه من نبوة محمد ﷺ، بعد تظاهر حججه عليهم، بما قد وصفنا قَبْلُ فيما مضى من كتابنا هذا، وبعد الإِعذار إليهم والإنذار، وبعد تذكيرهم نِعْمَهُ إليهم وإلى أسلافهم تعطفاً منه بذلك عليهم، وإبلاغاً في المعذرة.

القول في تأويل قوله تعالى: أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ

التأويل الذي يدلُّ على صحته ظاهرُ التلاوة: أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَتَتْرَكُونَ أَنْفُسَكُمْ تَعْصِيَهُ؟ فَهَلَّا تَأْمُرُونَهَا بِمَا تَأْمُرُونَ بِهِ النَّاسَ مِنْ طَاعَةِ رَبِّكُمْ؟ مُعَيِّرُهُمْ بِذَلِكَ، وَمُقَبِّحاً لَهُمْ قَبِيحَ مَا أَتَوْا بِهِ.

ومعنى «نَسِيَانَهُمْ أَنْفُسَهُمْ» في هذا الموضع، نَظِيرُ «النسيان» الذي قال جلّ ثناؤه ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ [التوبة: ٦٧] بمعنى: تركوا طاعة الله، فتركهم الله من ثوابه.

القول في تأويل قوله تعالى: وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ

يعني بقوله: «تتلون» تدرسون وتقرأون.

القول في تأويل قوله تعالى: أَفَلَا تَعْقِلُونَ

يعني بقوله: «أفلا تعقلون»، أفلا تَفْقَهُونَ وتفهمون قُبْحَ ما تأتون من معصيتكم ربكم التي تأمرون الناس بخلافها، وَتَهْوَنُهُم عن رُكوبها وأنتم راكبوها، وأنتم تعلمون أَنَّ الذي عليكم من حَقِّ الله وطاعته، واتباع محمد والإيمان به وبما جاء به، مثل الذي على مَنْ تأمرونه باتباعه؟ وهذا يدلُّ على صحة ما قلنا، من أمرِ أحبارِ يهود بني إسرائيل غيرهم باتباعِ محمد ﷺ، وأنهم كانوا يقولون: هو مبعوثٌ إلى غيرنا! كما ذكر قبل.

القول في تأويل قوله تعالى ذكره: **وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ**

يعني بقوله جل ثناؤه: «واستعينوا بالصبر»، استعينوا على الوفاء بعهدي الذي عاهدتُموني في كتابكم - من طاعتي واتباعِ أمري، وترك ما تهوونهُ من الرياسةِ وحُبِّ الدنيا، إلى ما تكرهونه من التسليمِ لأمري واتباعِ رسولي محمد ﷺ - بالصبرِ عليه والصلاة.

وقد قيل: إنَّ معنى «الصبر» في هذا الموضع الصَّوم، و«الصوم» بعض معاني «الصبر». وتأويل مَنْ تأوَّل ذلك عندنا: أن الله تعالى ذكَّره أمرهم بالصبر على كُلِّ ما كرهته نفوسُهم من طاعة الله، وتركِ معاصيه. وأصل «الصبر»: منعُ النفسِ مَحَابَّهَا، وكفُّها عن هواها، ولذلك قيل للصابر على المصيبة: «صابر»، لكفِّهِ نَفْسَهُ عن الجزع. وقيل لشهر رمضان «شهر الصَّبر»، لصبر صائميهِ عن المطاعم والمشارب نهاراً، وصبرِهِ إياهم عن ذلك، حَبْسُهُ لهم وكفُّهِ إياهم عنه، كما تصبر الرجلُ المُسيءُ للقتلِ فتحبسهُ عليه حتى تقتله. ولذلك قيل: «قَتَلَ فلانٌ فلاناً صَبْرًا»، يعني به: حبسه عليه حتى قتله، فالمقتول «مصبور» والقاتلُ «صابر».

وأما «الصلاة»، فقد ذكرنا معناها فيما مضى.

فَإِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ: قَدْ عَلِمْنَا مَعْنَى الْأَمْرِ بِالِاسْتِعَانَةِ بِالصَّبْرِ عَلَى الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَالْمَحَافَظَةِ عَلَى الطَّاعَةِ، فَمَا مَعْنَى الْأَمْرِ بِالِاسْتِعَانَةِ بِالصَّلَاةِ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَتَرْكِ مَعَاصِيهِ، وَالتَّعَرُّيِ عَنِ الرِّيَاسَةِ وَتَرْكِ الدُّنْيَا؟
 قيل: إِنْ الصَّلَاةَ فِيهَا تِلَاوَةُ كِتَابِ اللَّهِ الدَّاعِيَةِ آيَاتُهُ إِلَى رَفْضِ الدُّنْيَا وَهَجْرِ نَعِيمِهَا، الْمُسْلِيَةِ النَّفُوسَ عَنْ زِينَتِهَا وَغُرُورِهَا، الْمَذْكُورَةِ الْآخِرَةِ وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ فِيهَا لِأَهْلِهَا، فَفِي الْإِعْتِبَارِ بِهَا الْمَعُونَةُ لِأَهْلِ طَاعَةِ اللَّهِ عَلَى الْجِدِّ فِيهَا، كَمَا رَوَى عَنْ نَبِيِّنَا ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ فَرَعَ إِلَى الصَّلَاةِ^(١).

فَأَمَرَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ الَّذِينَ وَصَفَ أَمْرَهُمْ مِنْ أَحْبَابِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَنْ يَجْعَلُوا مَفْرَعَهُمْ - فِي الْوَفَاءِ بِعَهْدِ اللَّهِ الَّذِي عَاهَدُوهُ - إِلَى الْإِسْتِعَانَةِ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، كَمَا أَمَرَ نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ فَقَالَ لَهُ: ﴿فَاصْبِرْ﴾ يَا مُحَمَّدُ ﴿عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى﴾ [طه: ١٣٠]. فَأَمَرَهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ فِي نَوَائِبِهِ بِالْفَرَعِ إِلَى الصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ.

القول في تأويل قوله تعالى: وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿٤٥﴾

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «وإنها»، وَإِنَّ الصَّلَاةَ. فـ «الهاء والألف» في «وإنها» عائدتانِ عَلَى الصَّلَاةِ. وقد قال بعضهم: إِنْ قوله: «إنها» بمعنى: إِنْ إجابةً مُحَمَّدٌ ﷺ. ولم يَجْرِ لَدَيْهِ بَلْفُظُ الْإِجَابَةِ ذِكْرٌ، فَتَجْعَلُ «الهاء والألف» كنايةً عَنْهُ. وَغَيْرُ جَائِزٍ تَرْكُ الظَّاهِرِ الْمَفْهُومِ مِنَ الْكَلَامِ، إِلَى بَاطِنٍ لَا دَلَالََةَ عَلَى صِحَّتِهِ.

ويعني بقوله: «لكبيرة»، لشديدة ثقيلة.

(١) مسند أحمد ٣٨٨/٥، وأبو داود (١٣١٩)، وهو صحيح.

البقرة: ٤٥-٤٦

ويعني بقوله: «إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ»، إِلَّا عَلَى الْخَاضِعِينَ لَطَاعَتِهِ، الْخَائِفِينَ سَطَوَاتِهِ، الْمُصَدِّقِينَ بوعدهِ ووَعِيدِهِ.

وأصل «الخشوع»: التواضع والتذلل والاستكانة.

فمعنى الآية: واستعينوا، أيها الأحرارُ من أهل الكتاب، بِخَبْسِ أَنْفُسِكُمْ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ، وَكَفَّهَا عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ، وَبِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ الْمَانِعَةِ مِنَ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، الْمُقَرَّبَةِ مِنْ مَرَاذِي اللَّهِ، الْعَظِيمَةِ إِقَامَتُهَا إِلَّا عَلَى الْمُتَوَاضِعِينَ لِلَّهِ، الْمُسْتَكِينِينَ لَطَاعَتِهِ، الْمُتَذَلِّلِينَ مِنْ مَخَافَتِهِ.

القول في تأويل قوله تعالى الَّذِينَ يَظُنُّونَ

إِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ: وكيف أخبر الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ عَمَّنْ قَدْ وَصَفَهُ بِالْخُشُوعِ لَهُ بِالطَّاعَةِ، أَنَّهُ «يَظُنُّ» أَنَّهُ مُبْلِقِيهِ، وَالظَّنُّ شَكٌّ، وَالشَّاكُّ فِي لِقَاءِ اللَّهِ عِنْدَكَ بِاللَّهِ كَافِرٌ؟

قيل له: إِنَّ الْعَرَبَ قَدْ تُسَمَّى الْيَقِينَ «ظَنًّا»، وَالشَّكَّ «ظَنًّا»، نَظِيرَ تَسْمِيَتِهِمُ الظُّلْمَةَ «سُدْفَةً»، وَالضِّيَاءَ «سُدْفَةً»؛ وَالْمَغِيثَ «صَارْخًا»، وَالْمُسْتَغِيثَ «صَارْخًا»، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْأَسْمَاءِ الَّتِي تُسَمَّى بِهَا الشَّيْءُ وَضَدَّهُ. وَمِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا﴾ [الكهف: ٥٣].

القول في تأويل قوله تعالى ذكره: أَنَّهُمْ مُلْقَوُا رَبِّهِمْ

إِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ: وكيف قيل إِنَّهُمْ مُلْقَوُ رَبِّهِمْ، فَأُضِيفَ «الْمَلَقُونَ» إِلَى الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ مَعْنَاهُ: الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ يَلْقَوْنَ رَبَّهُمْ؟ وَإِذْ كَانَ الْمَعْنَى كَذَلِكَ، فَمِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ تَرَكَ الْإِضَافَةَ وَإِثْبَاتِ النُّونِ، وَإِنَّمَا تُسْقَطُ النُّونُ وَتُضِيفُ، فِي الْأَسْمَاءِ الْمَبْنِيَةِ مِنَ الْأَفْعَالِ، إِذَا كَانَتْ بِمَعْنَى «فَعَلَ»، فَأَمَّا

إذا كانت بمعنى «يفعل وفاعل»، فشأنها إثبات النون وترك الإضافة.

قيل: لا تدافع بين جميع أهل المعرفة بلغات العرب وألسنها، في إجازة إضافة الاسم المبني من «فعل ويفعل» وإسقاط النون، وهو بمعنى «يفعل وفاعل»، أعني بمعنى الاستقبال وحال الفعل ولما ينقض. فلا وجه لمسألة السائل عن ذلك: لِمَ قيل؟

فتأويل الآية إذاً: واستعينوا على الوفاء بعهدي بالصبر عليه والصلاة، وإن الصلاة لكبيرة إلا على الخائفين عقابي، المتواضعين لأمرى، الموقنين بلفائي والرجوع إليّ بعد مماتهم.

وإنما أخبر الله جلّ ثناؤه أن الصلاة كبيرة إلا على من هذه صفته، لأن من كان غير موقن بمعاد، ولا مصدّق بمرجع ولا ثواب ولا عقاب، فالصلاة عنده عناء وضلال، لأنه لا يرجو بإقامتها إدراك نفع ولا دفع ضرر. وحق لمن كانت هذه الصفة صفته أن تكون الصلاة عليه كبيرة، وإقامتها عليه ثقيلة وله فادحة.

وإنما خفت على المؤمنين المصدقين بقاء الله، الراجين عليها جزيل ثوابه، الخائفين بتضييعها أليم عقابه، لما يرجون بإقامتها في معادهم من الوصول إلى ما وعد الله عليها أهلها، ولما يحذرون بتضييعها ما أوعده مضيعها. فأمر الله جلّ ثناؤه أحبار بني إسرائيل الذين خاطبهم بهذه الآيات، أن يكونوا من مقيميهما الراجين ثوابها، إذا كانوا أهل يقين بأنهم إلى الله راجعون، وإياه في القيامة ملاقون.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** ﴿٤٦﴾

و«الهاء والميم» اللتان في قوله: «وأنهم»، من ذكر الخاشعين، و«الهاء»

في «إليه»، من ذكر الرب تعالى ذكره في قوله: «ملاقو ربهم».

فتأويل الكلمة، وإنها لكبيرةٌ إلا على الخاشعين الموقنين أنهم إلى ربهم راجعون.

يعني: يستيقنون أنهم يرجعون إليه يوم القيامة. لأن الله تعالى ذكره قال في الآية التي قبلها: «كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أََمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ». فأخبر جل ثناؤه أن مَرْجِعَهُمْ إِلَيْهِ بعد نَشْرِهِمْ وإحيائهم من مماتهم، وذلك لاشك يوم القيامة. فكذاك تأويل قوله: «وأنهم إليه راجعون».

القول في تأويل قوله تعالى **يَبْنِي إِسْرَءِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ**

وتأويل ذلك في هذه الآية، نظير تأويله في التي قبلها في قوله: «اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي». وقد ذكرته هنالك.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾**

وهذا أيضاً مما ذكرهم جل ثناؤه من آلائه ونعمه عندهم. ويعني بقوله: «وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ»، أَنِّي فَضَّلْتُ أَسْلَافَكُمْ، فنسب نِعْمَهُ عَلَى آبَائِهِمْ وَأَسْلَافِهِمْ، إِلَى أَنهَا نِعَمٌ مِنْهُ عَلَيْهِمْ، إِذْ كَانَتْ مَآثِرُ الْآبَاءِ مَآثِرٌ لِلْأَبْنَاءِ، وَالنِّعَمُ عِنْدَ الْآبَاءِ نِعْمًا عِنْدَ الْأَبْنَاءِ، لَكُونِ الْأَبْنَاءُ مِنَ الْآبَاءِ. وَأَخْرَجَ جَلَّ ذِكْرُهُ قَوْلَهُ: «وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ» مُخْرَجَ الْعُمومِ، وَهُوَ يَرِيدُ بِهِ خُصُوصًا، لِأَنَّ الْمَعْنَى: وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى عَالَمٍ مَنْ كُنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرِيهِ وَفِي زَمَانِهِ.

وقد أثينا على بيان تأويل قوله: «العالمين» بما فيه الكفاية في غير هذا الموضع، فأغنى ذلك عن إعادته.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا**

يعني: واتقوا يوماً لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئاً. وجائز أيضاً أن يكون تأويله، واتقوا يوماً لا تجزيه نفس عن نفس شيئاً، فحذفت «الهاء» الراجعة على اليوم، إذ فيه اجتزاء - بما ظهر من قوله: «واتقوا يوماً لا تجزي نفس»، الدال على المحذوف منه - عما حذف. إذ كان معلوماً معناه.

وقد زعم قومٌ من أهل العربية أنه لا يجوز أن يكون المحذوف في هذا الموضع إلا «الهاء». وقال آخرون لا يجوز أن يكون المحذوف إلا «فيه». وقد دللنا فيما مضى على جواز حذف كل ما دل الظاهر عليه.

وأما المعنى في قوله: «واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً»، فإنه تحذير من الله تعالى ذكره عباده الذين خاطبهم بهذه الآية - عقوبته أن تحل بهم يوم القيامة، وهو اليوم الذي لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئاً، ولا يعجز فيه والدٌ عن ولده ولا مولودٌ هو جازٍ عن والده شيئاً. وأما تأويل قوله: «لا تجزي نفس» فإنه يعني: لا تُغني.

وأصل «الجزاء» - في كلام العرب -: القضاء والتعويض. يقال: «جزيته قرضه ودينه أجزيه جزاءً»، بمعنى قضيته دينه. ومن ذلك قيل: «جزى الله فلاناً عني خيراً أو شراً»، بمعنى أثابه عني، وقضاه عني ما لزمني له بفعله الذي سلف منه إلي. وقد قال قوم من أهل العلم بلغة العرب: «يقال أجزيته عنه كذا» إذا أعتته عليه، و«جزيت عنك فلاناً» إذا كافأته.

فمعنى الكلام إذاً: واتقوا يوماً لا تقضي نفس عن نفس شيئاً ولا تُغني عنها غني.

فإن قال لنا قائل: وما معنى: لا تقضي نفس عن نفس ولا تُغني عنها

غني؟

البقرة: ٤٨

قيل: هو أن أحدا اليوم ربما قضى عن ولده أو والده أو ذي الصداقة والقرابة - دينه. وأما في الآخرة فإنه - فيما أئتنا به الأخبار عنها - يسر الرجل أن يترد^(١) له على ولده أو والده حق. وذلك أن قضاء الحقوق في القيامة من الحسنات والسيئات، فقوله جل ثناؤه: «لا تجزي نفس عن نفس شيئا». يعني: أنها لا تقضي عنها شيئا لزمها لغيرها، لأن القضاء هنالك من الحسنات والسيئات على ما وصفنا. وكيف يقضي عن غيره ما لزمه، من كان يسره أن يثبت له على ولده أو والده حق، فيؤخذ منه ولا يتجافى له عنه؟

القول في تأويل قوله عز وجل: وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةً

و«الشفاعة» مَصْدَرٌ من قول الرجل: «شفع لي فلان إلى فلان شفاعا»، وهو طلبه إليه في قضاء حاجته. وإنما قيل للشفيع «شفيع وشافع»، لأنه ثنى المستشفع به فصار به شفعاً، فكان ذو الحاجة - قبل استشفاعه به في حاجته - فرداً، فصار صاحبه له فيها شافعاً، وطلبه فيه وفي حاجته شفاعا. ولذلك سمي الشفيع في الدار وفي الأرض «شفيعاً»، لمصير البائع به شفعاً.

فتأويل الآية إذاً: واتقوا يوم لا تقضي نفس عن نفس حقاً لزمها لله جل ثناؤه ولا لغيره، ولا يقبل الله منها شفاعا شافع، فيترك لها ما لزمها من حق.

وقيل: إن الله عز وجل خاطب أهل هذه الآية بما خاطبهم به فيها، لأنهم كانوا من يهود بني إسرائيل، وكانوا يقولون: نحن أبناء الله وأحباؤه وأولاد أنبيائه، وسيشفع لنا عنده آباؤنا. فأخبرهم الله جل وعز أن نفساً لا تجزي عن نفس شيئا في القيامة، ولا يقبل منها شفاعا أحد فيها، حتى يستوفى لكل ذي حق منها حقه.

(١) برد عليه حق: وجب ولزم. وبرد لي عليه كذا وكذا: أي ثبت. ويقال: لي عليه ألف بارد، أي ثابت.

فَإَيَّسَهُمْ جَلَّ ثَنَاؤُهُ مِمَّا كَانُوا أَطْمَعُوا فِيهِ أَنْفُسَهُمْ، مِنَ النِّجَاةِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ - مع تكذيبهم بما عرفوا من الحق، وخلافهم أمر الله في اتباع محمد ﷺ وما جاءهم به من عنده - بشفاعة آبائهم وغيرهم من الناس كلهم؛ وأخبرهم أنه غير نافعهم عنده إلا التوبة إليه من كفرهم، والإنابة من ضلالهم. وجعل ما سنَّ فيهم من ذلك إماماً لكل مَنْ كان على مثل منهاجهم، لئلا يطمع ذو إلحادٍ في رحمته.

وهذه الآية، وإن كان مخرجها عاماً في التلاوة، فإن المراد بها خاص في التأويل، لتظاهر الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه قال: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»^(١) وأنه قال: «ليس من نبيٍّ إلا وقد أُعطيَ دعوةً، وإنِّي اختبأتُ دعوتي شفاعةً لأمتي، وهي نائلةٌ إن شاء الله منهُم مَنْ لا يشرك بالله شيئاً»^(٢). فقد تبين

(١) حديث صحيح، أخرجه الترمذي (٢٤٣٥) من حديث ثابت عن أنس ورجاله رجال مسلم، وأخرجه أحمد ٢١٣/٣، وأبو داود (٤٧٣٩) من حديث أشعث الحذاني عن أنس، ورجاله ثقات غير أشعث هذا، فقد وثقه النسائي ويحيى بن معين، وتكلم فيه العقيلي فقال: «في حديثه وهم» وغلظه الذهبي في الميزان فقال: «قول العقيلي في حديثه وهم، ليس بمسلم إليه، وأنا أتعجب كيف لم يخرج له البخاري ومسلم!» «تهذيب الكمال ٣/ الترجمة ٥٢٧»، وفي الباب عن جابر، أخرجه الترمذي (٢٤٣٦) بسند فيه محمد بن ثابت البناني وهو ضعيف.

(٢) أصله في الصحيحين فقد أخرجه البخاري ٨٢/٨ و١٧٠/٩، ومسلم (١٩٨) من حديث أبي هريرة بلفظ «لكل نبي دعوة فأريد إن شاء الله أن اختبئ دعوتي شفاعةً لأمتي يوم القيامة»، وأخرجه مسلم من حديث أنس أيضاً (٢٠٠)، وهو بهذا اللفظ في معظم دواوين الإسلام. وزيادة «وهي نائلةٌ إن شاء الله منهُم مَنْ لا يشرك بالله شيئاً» أخرجه مسلم (١٩٩) من حديث أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح عن أبي هريرة. وأخرجها الترمذي (٣٦٠٢) عن أبي كريب، به، وابن ماجه (٤٣٠٧) عن أبي بكر بن أبي شيبة به، وقال الترمذي: حسن صحيح.

بذلك أن الله جلّ ثناؤه قد يصفح لعباده المؤمنين - شفاعته نبينا محمد ﷺ لهم - عن كثير من عقوبة إجرامهم بينهم وبينه، وأن قوله: «ولا يُقبل منها شفاعَةٌ»، إنما هي لمن مات على كفره غير تائب إلى الله عز وجل. وليس هذا من مواضع الإطالة في القول في الشفاعة والوعد والوعيد، فنستقصي الحجاج في ذلك. وسنأتي على ما فيه الكفاية في مواضعه إن شاء الله.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ**

و«العَدْلُ» - في كلام العرب؛ بفتح العين - الفدية.

وإنما قيل للفدية من الشيء والبَدَل منه: «عَدْلٌ»، لمعادلته إياه وهو من غير جنسه، ومُصْبِرُه له مثلاً، من وجه الجزاء، لا من وجه المُشَابَهَةِ في الصورة والخلقة، كما قال جلّ ثناؤه: ﴿وَإِنْ تَعَدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا﴾ [الأنعام: ٧٠]، بمعنى: وإن تُقد كل فدية لا يؤخذ منها.

يقال منه: «هذا عَدْلُه وعَدِيلُه». وأما «العَدْل» - بكسر العين - فهو مثل الجَمَلِ المحمولِ على الظاهر. يقال من ذلك: «عندي غلام عَدْل غلامك، وشاة عَدْل شاتك» - بكسر العين - إذا كان غلامٌ يعدلُ غلاماً، وشاة تعدل شاة. وكذلك ذلك في كل مثلٍ للشيء من جنسه. فإذا أُريدَ أنْ عنده قيمته من غير جنسه، نُصِبَت العين، فقول: «عندي عَدْل شاتك من الدراهم». وقد ذُكِرَ عن

= وفي هذا الحديث بيان فضل نبينا ﷺ على سائر الأنبياء حيث أثر أمته على نفسه وأهل بيته بدعوته المجابة ولم يجعلها أيضاً دعاءً عليهم بالهلاك كما وقع لغيره ممن تقدم. ومن صحة نظره ﷺ أنه جعلها للمذنبين من أمته لكونهم أخرج إليها من الطائعين. وأما قوله ﷺ: «فهي نائلة» ففيه دليل لأهل السنة والجماعة أن من مات غير مشرك لا يخلد في النار ولو مات مصرأً على الكبائر (وانظر فتح الباري: ٨١/١١).

البقرة: ٤٨-٤٩

بعض العرب أنه يكسر العين من «العدل» الذي هو بمعنى الفدية، لمعادلة ما عادله من جهة الجزاء، وذلك لتقارب معنى العدل والعدل عندهم. فأما واحد «الأعدال»، فلم يسمع فيه إلا «عدل» بكسر العين.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ** ﴿٤٨﴾

وتأويل قوله: «ولا هم يُنصرون»، يعني أنهم يومئذ لا ينصرهم ناصر، كما لا يشفع لهم شافع، ولا يقبل منهم عدل ولا فدية. بطلت هنالك المحاباة، واضمحلت الرشى والشفاعات، وارتفع بين القوم التعاون والتناصر، وصار الحكم إلى العدل الجبار الذي لا ينفع لديه الشفعاء والنصراء، فيجزي بالسيئة مثلها وبالحسنة أضعافها، وذلك نظير قوله جل ثناؤه: ﴿وَقِفُّهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنصَرُونَ﴾ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿[الصفات: ٢٤-٢٦]».

القول في تأويل قوله تعالى: **وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ**

أما تأويل قوله: «إِذْ نَجَّيْنَاكُمْ»، فإنه عطف على قوله: «يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي». فكانه قال: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، واذكروا إنعامنا عليكم - إذ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ - بِإِنجَائِنَاكُمْ مِنْهُمْ.

وأما «آل فرعون»، فإنهم أهل دينه وقومه وأشياؤه.

وأصل «آل» أهل، أبْدَلْتُ الهاء همزة، كما قالوا «ماء» فأبدلوا الهاء همزة، فإذا صَغُرُوهُ قالوا: «مُوَيْه» فردوا الهاء في التصغير. وأخرجوه على أصله. وكذلك إذا صَغُرُوا «آل»، قالوا «أَهْيَل». وقد حكى سماعاً من العرب في تصغير «آل» «أويل». وقد قيل: «فلان من آل النساء»، يراد به أنه منهن خُلِقَ. ويقال ذلك أيضاً بمعنى أنه يريدُهنَّ ويهواهنَّ.

وأحسن أماكن «آل» أن يُنطق به مع الأسماء المشهورة، مثل قولهم: آل النبي محمد ﷺ، وآل علي، وآل عباس، وآل عَقيـل. وغيرُ مستحسن استعماله مع المجهول وفي أسماء الأرضيين وما أشبه ذلك. غيرُ حسن عند أهل العلم بلسان العرب أن يقال: رأيتُ آل الرجل ورآني آل المرأة - ولا -: رأيتُ آل البصرة وآل الكوفة. وقد ذكر عن بعض العرب سماعاً أنها تقول: «رأيتُ آل مكة، وآل المدينة». وليس ذلك في كلامهم بالفاشي المستعمل.

وأما «فرعون» فإنه يقال إنه اسمٌ كانت مُلوك العماليقة بمصر تُسمّى به، كما كانت مُلوك الروم يُسمّى بعضهم «قيصر»، وبعضهم «هَرَقْل»، وكما كانت مُلوك فارس تُسمّى «الأكاسرة» واحدهم «كسرى»، وملك اليمن تسمى «التبابعة» واحدهم «تُبّع».

ولأنما جاز أن يُقال: «وإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فرعون»، والخطابُ به لِمَنْ لم يدرك فرعونَ ولا المنجَّين منه، لأن المخاطبين بذلك كانوا أبناءً من نَجَّاهم من فرعون وقومه، فأضافَ ما كان من نعمه على آبائهم إليهم، وكذلك ما كان من كُفران آبائهم على وجه الإضافة، كما يقول القائلُ لآخر: «فعلنا بكم كذا وفعلنا بكم كذا، وقتلناكم وسَيَّئناكم»، والمخبر إما أن يكون يعني قومه وعشيرته بذلك، أو أهل بلده ووطنه - كانَ المقولُ له ذلك أدرك ما فُعلَ بهم من ذلك أو لم يدركه.

القول في تأويل قوله تعالى: يَسْؤُمُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ

وفي قوله: «يسومونكم» وجهان من التأويل:

أحدهما: أن يكون خبراً مستأنفاً عن فعل فرعونَ بيني إسرائيل، فيكون معناه حينئذ: واذكروا نعمتي عليكم إذ نَجَّيْتُكم من آل فرعون، وكانوا من قَبْلُ يسومونكم سُوءَ العذاب. وإذ كان ذلك تأويله، كان موضع «يسومونكم» رفعاً.

والوجه الثاني: أن يكون يسومونكم حالاً، فيكون تأويله حينئذ: وإذ نجيناكم. من آل فرعون سائميكم سوء العذاب، فيكون حالاً من آل فرعون.

وأما تأويل قوله: «يسومونكم» فإنه: يُورِدُونَكُمْ، ويُذِيقُونَكُمْ، ويُولُونَكُمْ. يقال منه: «سامَهُ خُطَّةً ضَمِيمٌ»، إذا أولاه ذلك وأذاقه.

فأما تأويل قوله: «سوء العذاب»، فإنه يعني ما ساءهم من العذاب. وقد قال بعضهم: أشدّ العذاب. ولو كان ذلك معناه لقليل: أسوأ العذاب.

فإن قال لنا قائل: وما ذلك العذاب الذي كانوا يُسومُونهم، الذي كان يسوؤهم؟

قيل: هو ما وصفه الله تعالى في كتابه فقال: «يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ».

القول في تأويل قوله تعالى: يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ

وأضاف الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ ما كان من فِعْلِ آلِ فرعون بني إسرائيل - من سَمُوهُمْ إِيَّاهُمْ سُوءَ العذاب، وَذَبَّحَهُمْ أَبْنَاءَهُمْ، واستحيائهم نساءهم - إليهم، دون فرعون - وإن كان فعلهم ما فعلوا من ذلك كانَ بِقُوَّةِ فرعون، وعن أمرِهِ - لمباشرتهم ذلك بأنفسهم. فبيّن بذلك أن كُلَّ مباشرٍ قَتَلَ نفسٍ أو تعذيبَ حَيٍّ بنفسه، وإن كانَ عن أمرٍ غيره، ففاعله المتولّي ذلك. هو المستحقُّ إضافة ذلك إليه، وإن كان الأمرُ قاهراً الفاعلَ المأمورَ بذلك - سلطاناً كان الأمرُ، أو لصاً خارباً^(١)، أو مُتَغَلِّباً فاجراً. كما أضاف جَلَّ ثَنَاؤُهُ ذَبْحَ أَبْنَاءِ بني إسرائيل واستحياء نساءهم، إلى آلِ فرعون دون فرعون، وإن كانوا بِقُوَّةِ فرعون وأمرِهِ إِيَّاهُمْ بذلك،

(١) الخارب: اللص الشديد الفساد.

البقرة: ٤٩

فَعَلُوا مَا فَعَلُوا، مَعَ غَلَبَتِهِ إِيَاهُمْ وَقَهْرِهِ لَهُمْ. فَكَذَلِكَ كُلُّ قَاتِلٍ نَفْسًا بِأَمْرِ غَيْرِهِ ظَلَمًا، فَهُوَ الْمَقْتُولُ عِنْدَنَا بِهِ قِصَاصًا، وَإِنْ كَانَ قَتَلَهُ إِيَّاهَا بِإِكْرَاهٍ غَيْرِهِ لَهُ عَلَى قَتْلِهِ.

وأما تأويلُ ذَبِحَهُمْ أبناءُ بني إسرائيل واستحيائهم نساءَهُمْ فمعناه: ذَبَحُ آلِ فرعون الصُّبْيَانَ وتركهم من القتلِ الصُّبَايَا. وإنما قيل: «وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ»، إِذْ كَانَ الصُّبَايَا دَاخِلَاتٍ مَعَ أُمَهَاتِهِنَّ - وَأُمَهَاتِهِنَّ لَا شَكَّ نِسَاءٌ - فِي الْإِسْتِحْيَاءِ، لِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَقْتُلُونَ صِغَارَ النِّسَاءِ وَلَا كِبَارَهُنَّ، فَقِيلَ: «وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ»، يَعْنِي بِذَلِكَ الْوَالِدَاتِ وَالْمَوْلُودَاتِ، كَمَا يَقَالُ: «قَدْ أَقْبَلَ الرَّجَالُ»، وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ صَبِيَانِ. فَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: «وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ». وَأما من الذكور، فإنه لَمَّا لَمْ يَكُنْ يُذَبِّحُ إِلَّا الْمَوْلُودُونَ، قِيلَ: «يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ»، وَلَمْ يَقُلْ: يَذْبَحُونَ رِجَالَكُمْ.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ** ﴿٤٩﴾

أما قوله: «وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ» فإنه يعني: وفي الذي فعلنا بكم، من إِنْجَائِنَاكُمْ - مِمَّا كُنْتُمْ فِيهِ مِنْ عَذَابِ آلِ فرعون إِيَّاكُمْ، عَلَى مَا وَصَفْتُ - بَلَاءٌ لَّكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ.

ويعني بقوله «بلاء»: نعمة.

وأصلُ «البلاء» - فِي كَلَامِ الْعَرَبِ - الْإِخْتِبَارُ وَالْإِمْتِحَانُ، ثُمَّ يُسْتَعْمَلُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ. لِأَنَّ الْإِمْتِحَانَ وَالْإِخْتِبَارَ قَدْ يَكُونُ بِالْخَيْرِ كَمَا يَكُونُ بِالشَّرِّ، كَمَا قَالَ رَبُّنَا جَلَّ ثَنَاهُ: ﴿وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الأعراف: ١٦٨]، يَقُولُ: اخْتَبَرْنَاهُمْ، وَكَمَا قَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿وَبَلَّوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾ [الأنبياء: ٣٥]. ثُمَّ تَسْمَى الْعَرَبُ الْخَيْرَ «بَلَاءً» وَالشَّرَّ «بَلَاءً». غَيْرَ

أَنَّ الْأَكْثَرَ فِي الشَّرِّ أَنْ يُقَالَ: «بَلَّوْهُ أَبْلَوْهُ بَلَاءً»، وفي الخير: «أَبْلَيْتُهُ أَبْلِيَهُ إِبْلَاءً وَبِلَاءً».

القول في تأويل قوله تعالى: وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ

أما تأويل قوله: «وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ»، فإنه عطفٌ على «وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ»، بمعنى: واذكروا نعمتي التي أنعمتُ عليكم، واذكروا إِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ.

ومعنى قوله: «فَرَقْنَا بِكُمُ»، فَصَلْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ. لأنهم كانوا اثني عشر سِبْطًا؛ ففَرَّقَ الْبَحْرَ اثني عشر طريقًا، فَسَلَكَ كُلُّ سِبْطٍ مِنْهُمْ طَرِيقًا مِنْهَا. فَذَلِكَ فَرَّقَ اللَّهُ بِهِمْ عَزَّ وَجَلَّ الْبَحْرَ وَفَصَلَّهُ بِهِمْ، بِتَفْرِيقِهِمْ فِي طَرَفِ الْإِثْنَيْنِ عَشَرَ.

القول في تأويل قوله تعالى: فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ

تَنْظُرُونَ ﴿٥٠﴾

ويعني بقوله: «وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ»، أَي تَنْظُرُونَ إِلَى فَرَقِ اللَّهِ لَكُمْ الْبَحْرَ وَإِهْلَاكِهِ آلَ فِرْعَوْنَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي نَجَّيْنَاكُمْ فِيهِ، وَإِلَى عَظِيمِ سُلْطَانِهِ - فِي الَّذِي أَرَأَيْتُمْ مِنْ طَاعَةِ الْبَحْرِ إِيَّاهُ، مِنْ مَصِيرِهِ رُكُومًا فَلَقًا^(١) كَهَيْئَةِ الْأَطْوَادِ الشَّامِخَةِ، غَيْرِ زَائِلٍ عَنْ حُدُودِهِ، انْقِيَادًا لِأَمْرِ اللَّهِ وَإِذْعَانًا لَطَاعَتِهِ، وَهُوَ سَائِلٌ ذَائِبٌ قَبْلَ ذَلِكَ.

يُوقِفُهُمْ بِذَلِكَ جَلَّ ذِكْرُهُ عَلَى مَوْضِعِ حُجَّجِهِ عَلَيْهِمْ، وَيُذَكِّرُهُمْ آلَاءَهُ عِنْدَ

(١) ركام: مجتمع بعضه فوق بعض والفلق جمع فِلَقَةٍ، وهي: الشق.

البقرة: ٥٠-٥١

أَوَائِلَهُمْ، وَيُحَذِّرُهُمْ - فِي تَكْذِيبِهِمْ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا ﷺ - أَنْ يَحُلَّ بِهِمْ مَا حَلَّ
بِفِرْعَوْنَ وَآلِهِ، فِي تَكْذِيبِهِمْ مُوسَى ﷺ.

القول في تأويل قوله تعالى: وَإِذْ وَعَدْنَا

اختلفت القرأة في قراءة ذلك، فقرأ بعضهم: «وَأَعَدْنَا» بمعنى أن الله تعالى واعد موسى موافاة الطور لمناجاته، فكانت المواعدة من الله لموسى، ومن موسى لربه. وكان من حجتهم على اختيارهم قراءة «وَأَعَدْنَا» على «وَعَدْنَا» أن قالوا: كُلُّ اتِّعَادٍ كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ لِلِالْتِقَاءِ وَالِاجْتِمَاعِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَوَاعِدٌ صَاحِبُهُ ذَلِكَ. فَلِذَلِكَ - زَعَمُوا - وَجَبَ أَنْ يُقْضَى لقراءة مَنْ قرأ «وَأَعَدْنَا»، بِالِاخْتِيَارِ عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ قرأ «وَعَدْنَا».

وقرأ بعضهم: «وَعَدْنَا»، بمعنى أن الله الواعد والمنفرد بالوعدِ دونه. وكان من حجتهم في اختيارهم ذلك أن قالوا: إِنَّمَا تَكُونُ المَوَاعِدُ بَيْنَ الْبَشَرِ، فَأَمَّا اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ، فَإِنَّهُ الْمَنْفَرْدُ بِالْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ فِي كُلِّ خَيْرٍ وَشَرٍّ. قالوا: وبذلك جاء التنزيل في القرآن كله، فقال جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقُّ﴾ [إبراهيم: ٢٢] وقال: ﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ﴾ [الأنفال: ٧]. قالوا: فكذلك الواجب أن يكون هو المنفرد بالوعد في قوله: «وَإِذْ وَعَدْنَا موسى».

والصواب عندنا في ذلك من القول: أَنَّهُمَا قِرَاءَتَانِ قَدْ جَاءَتْ بِهِمَا الْأُمَّةُ وَقَرَأَتْ بِهِمَا الْقَرَاءَةُ، وَلَيْسَ فِي الْقِرَاءَةِ بِإِحْدَاهُمَا إِبْطَالُ مَعْنَى الْأُخْرَى، وَإِنْ كَانَ فِي إِحْدَاهُمَا زِيَادَةٌ مَعْنَى عَلَى الْأُخْرَى مِنْ جِهَةِ الظَّاهِرِ وَالتَّلَاوَةِ، فَأَمَّا مِنْ جِهَةِ الْمَفْهُومِ بِهِمَا، فَهُمَا مُتَّفَقَتَانِ. وَذَلِكَ أَنَّ مَنْ أَخْبَرَ عَنْ شَخْصٍ أَنَّهُ وَعَدَ غَيْرَهُ اللَّقَاءَ بِمَوْضِعٍ مِنَ الْمَوَاضِعِ، فَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمَوْعُودَ ذَلِكَ وَاعَدَ صَاحِبُهُ مِنْ لِقَائِهِ

بذلك المكان، مثل الذي وعده من ذلك صاحبه، إذا كان وَعْدُهُ ما وَعَدَهُ إياه من ذلك عن اتفاقٍ منهما عليه. ومعلوم أن موسى صلوات الله عليه لم يَعِدْهُ رَبُّهُ الطورَ إلا عن رضا موسى بذلك، إذ كان موسى غير مشكوك فيه أنه كان بكلِّ ما أمر الله به راضياً، وإلى مَحَبَّتِهِ فيه مُسَارِعاً. ومعقول أن الله تعالى لم يَعِدْ موسى ذلك، إلا وموسى إليه مُسْتَجِيبٌ. وإذا كان ذلك كذلك، فمعلوم أن الله عزَّ ذِكْرُهُ كان وَعَدَ موسى الطورَ، ووَعَدَهُ موسى اللقاءَ. فكان الله عزَّ ذِكْرُهُ لموسى واعداً مُواعِداً له المُنْجَاةَ على الطور، وكان موسى واعداً لربِّهِ مُواعِداً له اللقاءَ. فبأيِّ القراءتين من «وعد» و«واعد» قرأ القارىء، فهو للحق في ذلك - من جهة التأويل واللغة - مصيبٌ، لما وَصَفْنَا من العِلَلِ قَبْلُ.

ولا معنى لقول القائل: إنما تكونُ المواعدةُ بين البشر، وأنَّ الله بالوعدِ والوعيدِ منفردٌ في كُلِّ خيرٍ وشر. وذلك أن انفردَ الله بالوعدِ والوعيدِ في الثوابِ والعقابِ، والخيرِ والشرِّ، والنَّفْعِ والضَّرِّ الذي هو بيده وإليه دُونَ سائرِ خَلْقِهِ - لا يُحِيلُ الكلامَ الجاري بين الناسِ في استعمالهم إياه عن وجوهه، ولا يُغَيِّرُهُ عن معانيه. والجاري بين الناسِ من الكلامِ المفهوم ما وصفنا: من أن أيَّ اتِّعَادٍ كان بين اثنين، فهو وَعْدٌ من كُلِّ واحدٍ منهما صاحبه، ومواعدةٌ بينهما، وأنَّ كُلَّ واحدٍ منهما واعدٌ صاحبه مواعدٌ. وأنَّ الوعدَ الذي يكونُ به الانفردُ من الواعدِ دون الموعودِ، إنما هو ما كان بمعنى «الوعد» الذي هو خلافُ «الوَعيد».

القول في تأويل قوله تعالى ذكره: مُوسَى

«وموسى» - فيما بلغنا - بالقبطية كلمتان، يُعْنَى بهما وَشَجَرٌ. فد «مو»، هو الماء، و«شا» هو الشجر. وإنما سمي بذلك - فيما بلغنا - لأنَّ أُمَّهُ لَمَّا جعلته في التابوت - حين خافت عليه من فرعون وألقته في اليمِّ، كما أوحى الله إليها، وقيل: إنَّ اليمِّ الذي ألقته فيه هو النيل - دفعته أمواجُ اليم

البقرة: ٥١

حتى أدخلته بين أشجارٍ عند بيتِ فرعون، فخرج جوازي آسيةَ امرأةِ فرعون يَغْتَسِلُنَ، فَوَجَدَنَ التَّابُوتَ فَأَخَذَنَّهُ. فسمي باسم المكان الذي أُصِيبَ فيه، وكان ذلك بمكانٍ فيه ماء وشجر، فقيل: موسى، ماء وشجر.

القول في تأويل قوله تعالى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

ومعنى ذلك: وإذا واعدنا موسى أربعين ليلة بتمامها. فالأربعون ليلة كلها داخلة في الميعاد.

القول في تأويل قوله تعالى: ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ

وتأويل قوله: «ثم اتخذتم العجل من بعده»، ثم اتخذتم في أيامِ مُوَاعِدَةِ موسى العِجْلَ إلهًا، مِنْ بَعْدِ أَنْ فَارَقَكُمْ موسى مُتَوَجِّهًا إِلَى الموعِد. و«الهاء» في قوله: «من بعده» عائدةٌ على ذِكْرِ موسى.

فأخبر جَلُّ ثَنَاهُ المخالفينَ نَبِيَّنَا ﷺ من يهودِ بني إسرائيل، المُكَذِّبِينَ، المُخَاطَبِينَ بهذه الآية - عن فِعْلِ آبائهم وأسلافهم، وتكذيبهم رُسُلهم، وخلافهم أنبياءهم، مع تَتَابُعِ نِعَمِهِ عَلَيْهِمْ، وشُيُوعِ آيَاتِهِ لَدَيْهِمْ، مُعَرِّفَهُمْ بِذَلِكَ أَنَّهُمْ - من خلافِ محمد ﷺ وتكذيبهم به، وجحودهم لرسالته، مع عِلْمِهِمْ بِصِدْقِهِ - على مِثْلِ مِنْهَاجِ آبائهم وأسلافهم، وَمُحَدِّثَهُمْ مِنْ نُزُولِ سَطْوَتِهِ بِهِمْ - بِمُقَامِهِمْ عَلَى ذَلِكَ مِنْ تَكْذِيبِهِمْ - مَا نَزَلَ بِأَوَائِلِهِمُ الْمُكَذِّبِينَ بِالرُّسُلِ: مِنَ الْمَسْخِ وَاللَّعْنِ وَأَنْوَاعِ النَّقِمَاتِ.

البقرة: ٥١-٥٣

تأويل قوله: وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٥١﴾

يعني: وأنتم واضعو العبادَةِ في غير موضعها، لأنَّ العبادَةَ لا تَبْغِي إلا لله عزَّ وجل، وعبدتُم أنتم العِجْلَ ظُلماً منكم، ووضعاً للعبادةِ في غير موضعها. وقد دللنا - في غير هذا الموضع مما مَضَى من كتابنا - أَنَّ أَصْلَ كُلِّ ظُلْمٍ، وضع الشيء في غير موضعه. فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع.

القول في تأويل قوله تعالى ذكره: ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ ﴿٥٢﴾

يقول: تركنا مُعَاجَلَتَكُمْ بالعقوبة، «من بعد ذلك»، أي مِنْ بَعْدِ اتِّخَاذِكُم العِجْلَ إِلَهَا.

فمعنى الكلام إذا: ثم عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ اتِّخَاذِكُم العِجْلَ إِلَهَا، لتشكروني على عَفْوِي عَنْكُمْ، إِذْ كَانَ الْعَفْوُ يُوجِبُ الشُّكْرَ عَلَى أَهْلِ اللَّبِّ والعقل.

القول في تأويل قوله تعالى ذكره: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ

وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٣﴾

يعني بقوله: «وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ»: واذكروا أيضاً إِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ. ويعني بـ «الكتاب»: التوراة، وبـ «الفرقان»: الفصل بين الحق والباطل.

وأوَّلَى التَّأْوِيلَاتِ بتأويل الآية، ما روي عن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد: مَنْ أَنَّ «الفرقان»، الذي ذَكَرَ اللَّهُ أَنَّهُ آتَاهُ مُوسَى فِي هَذَا الْمَوْضِعِ هُوَ

البقرة: ٥٣-٥٤

الكتاب الذي فَرَّقَ به بين الحق والباطل، وهو نعتٌ للتوراة وصِفَةٌ لها. فيكون تأويلُ الآية حينئذٍ: وإذ آتينا موسى التوراة التي كتبناها له في الألواح وَفَرَّقْنَا بها بين الحق والباطل.

فيكون «الكتاب» نعتاً للتوراة أُقيِمَ مقامها، استغناءً به عن ذِكْرِ التوراة، ثم عَطَفَ عليه بـ «الفرقان»، إذ كان من نعتها.

وقد بيَّنا معنى «الكتاب» فيما مضى من كتابنا هذا، وأنه بمعنى المكتوب.

ولأنما قلْنَا هذا التأويلَ أوَّلَى بالآية، وإن كان محتملاً غيره من التأويل، لأنَّ الذي قبله من ذِكْرِ «الكتاب»، وأن معنى «الفرقان» الفصل - وقد دللنا على ذلك فيما مضى من كتابنا هذا -، فإلحاقه، إذ كان كذلك، بصفة مَا وَلِيَهُ، أوَّلَى من إلحاقه بصفةٍ ما بَعْدَ منه.

وأما تأويل قوله: «لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ»، فنظير تأويل قوله: «لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ»، ومعناه لتهتدوا.

وكانه قال: واذكروا أيضاً إذ آتينا موسى التوراة التي تَفَرَّقُ بين الحق والباطل لتهتدوا بها، وتَتَّبِعُوا الْحَقَّ الذي فيها، لأنِّي جعلْتُها كذلك هُدىً لمن اهتدى بها، وأَتَّبِعَ ما فيها.

القول في تأويل قوله تعالى ذكره: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَنْقُومِ إِلَهُكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجَلَ فَتَوَبُّوا إِلَى بَارِيكُمْ فَأَقْلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٥٤﴾

البقرة: ٥٤

وتأويل ذلك: واذكروا أيضاً إذ قال موسى لقومه من بني إسرائيل: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم. وظلمهم إيّاها، كَانَ فَعَلَهُمْ بِهَا ما لم يكن لَهُمْ أَنْ يفعلوه بها، مِمَّا أَوْجَبَ لَهُمُ الْعُقُوبَةَ من الله تعالى. وكذلك كُلُّ فاعِلٍ فعلاً يَسْتَوْجِبُ به العقوبة من الله تعالى، فهو ظالمٌ لنفسه بإيجابه العقوبة لها من الله تعالى. وكان الفِعْلُ الذي فعلوه فَظَلَمُوا به أنفسهم، هو ما أخبر الله عنهم: من ارتدادهم باتخاذهم العجلَ رَبًّا بعد فراقِ موسى إيّاهم.

ثم أمرهم موسى بالمراجعة من ذنبهم، والإنابة إلى الله من رِدَّتِهِمْ، بالتوبة إليه، والتسليم لطاعته فيما أمرهم به. وأخبرهم أَنَّ توبتهم من الذنب الذي رَكِبُوهُ قَتَلَهُمْ أَنْفُسَهُمْ.

وقد دَلَّلْنَا فيما مضى على أَنَّ معنى «التوبة»: الأوبة مما يَكْرَهُهُ اللهُ إلى ما يَرْضَاهُ من طاعته.

فاستجابَ القومُ لِمَا أَمَرَهُمْ به موسى من التوبة مما ركبوا من ذنوبهم إلى ربهم، على ما أمرهم به.

وأما معنى قوله: «فتوبوا إلى بَارئكم»، فإنه يعني به: ارجعوا إلى طاعة خالقكم، وإلى ما يَرْضيه عنكم.

وهو من «بَرَأَ اللهُ الخلقَ يبرؤه فهو بَارِئٌ». و«البرية»: الخلق. وهي «فَعْلِيَّةٌ» بمعنى «مفعولة»، غير أنها لا تُهْمَز. كما لا يهْمَزُ «مَلَكٌ» وهو من «لَاكٌ»، لكنه جرى بترك الهمز كذلك.

وقد قيل: إِنَّ «البرية» إنما لم تُهْمَز، لأنها «فَعْلِيَّةٌ» من «الْبَرَى»، والْبَرَى: التراب، فكان تأويله على قولٍ مَنْ تَأَوَّلَهُ كذلك: أنه مخلوقٌ من التراب.

وقال بعضهم: إنما أخذت «البرية» من قولك: «بريتُ العود». فلذلك لم يُهْمَز.

وترك الهمز من «بارئكم» جائز، والإبدال منها جائز. فإذا كان ذلك جائزاً في «باريكم»، فغير مستنكر أن تكون «البرية» من: «بَرَى الله الخلق»، بترك الهمزة.

وأما قوله: «ذلكم خيرٌ لكم عند بارئكم»، فإنه يعني بذلك: توبتكم بقتلكم أنفسكم، وطاعتكم ربكم، خيرٌ لكم عند بارئكم، لأنكم تتجئون بذلك من عقاب الله في الآخرة على ذنبكم، وتستوجبون به الثواب منه.

وقوله: «فتاب عليكم»، أي: بما فعلتم مما أمركم به من قتل بعضكم بعضاً. وهذا من المحذوف الذي استغني بالظاهر منه عن المتروك. لأن معنى الكلام: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، ذلكم خيرٌ لكم عند بارئكم، فتبتم، فتاب عليكم. فترك ذكر قوله: «فتبتم»، إذ كان في قوله: «فتاب عليكم» دلالة بيّنة على اقتضاء الكلام «فتبتم».

ويعني بقوله: «فتاب عليكم»، رجع لكم ربكم إلى ما أحببتم: من العفو عن ذنوبكم وعظيم ما ركبتم، والصفح عن جرمكم، «إنه هو التواب الرحيم» يعني: الراجع لمن أناب إليه بطاعته إلى ما يحب من العفو عنه. ويعني بـ «الرحيم»، العائد إليه برحمته المنجية من عقوبته.

القول في تأويل قوله تعالى: وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ

جَهْرَةً

وتأويل ذلك: واذكروا أيضاً إذ قلتم يا موسى لن نصدقك ولن نقر بما جئتنا به، حتى نرى الله جهرة - عياناً برفع الساتر بيننا وبينه، وكشف الغطاء دوننا ودونه، حتى ننظر إليه بأبصارنا، كما تجهر الركية. وذلك إذا كان ماؤها

قَدْ غَطَّاهُ الطِّينُ، فَتَنَّقِي مَا قَدْ غَطَّاهُ حَتَّى ظَهَرَ الْمَاءُ وَصَفَا. يُقَالُ مِنْهُ: «قَدْ جَهَرَتِ الرِّكِيَّةُ أَجْهَرَهَا جَهْرًا وَجَهْرَةً». وَلِذَلِكَ قِيلَ: «قَدْ جَاهَرَ فَلَانٌ بِهَذَا الْأَمْرِ مُجَاهَرَةً وَجِهَارًا»، إِذَا أَظْهَرَهُ لِرَأْيِ الْعَيْنِ وَأَعْلَنَهُ.

فَذَكَّرَهُمْ بِذَلِكَ جَلُّ ذِكْرِهِ اخْتِلَافَ آبَائِهِمْ، وَسُوءَ اسْتِقَامَةِ أَسْلَافِهِمْ لِأَنْبِيَائِهِمْ، مَعَ كَثْرَةِ مُعَايِنَتِهِمْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ جَلُّ وَعِزِّ مَا تَثَلَّجَ بِأَقْلَاهَا الصَّدُورُ، وَتَطْمَثَّنَ بِالتَّصَدِيقِ مَعَهَا النُّفُوسُ. وَذَلِكَ مَعَ تَتَابُعِ الْحُجُجِ عَلَيْهِمْ، وَسُبُوحِ النِّعَمِ مِنَ اللَّهِ لَدَيْهِمْ، وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ مَرَّةً يَسْأَلُونَ نَبِيَّهُمْ أَنْ يَجْعَلَ لَهُمْ إِلَهًا غَيْرَ اللَّهِ. وَمَرَّةً يَعْجِدُونَ الْعَجَلَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. وَمَرَّةً يَقُولُونَ: لَا نُصَدِّقُكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً وَأُخْرَى يَقُولُونَ لَهُ، إِذَا دُعُوا إِلَى الْقِتَالِ: أَذْهَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَهُنَا قَاعِدُونَ. وَمَرَّةً يُقَالُ لَهُمْ: قُولُوا حِطَّةً وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ. فَيَقُولُونَ: حِطَّةٌ فِي شَعِيرَةٍ! وَيدخلون البابَ مِنْ قَبْلِ اسْتِئْذَانِهِمْ، مَعَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَعْمَالِهِمْ الَّتِي آذَوْا بِهَا نَبِيَّهُمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ، الَّتِي يَكْثُرُ إِحْصَاؤُهَا.

فَاعْلَمْ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى ذِكْرُهُ الَّذِينَ خَاطَبَهُمْ بِهَذِهِ الْآيَاتِ مِنْ يَهُودِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، الَّذِينَ كَانُوا بَيْنَ ظَهْرَانِي مُهَاجِرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُمْ لَنْ يَعْذُوا أَنْ يَكُونُوا - فِي تَكْذِيبِهِمْ مُحَمَّدًا ﷺ، وَجَحْوَدِهِمْ نُبُوَّتَهُ، وَتَرْكِهِمُ الْإِقْرَارَ بِهِ وَبِمَا جَاءَ بِهِ، مَعَ عِلْمِهِمْ بِهِ، وَمَعْرِفَتِهِمْ بِحَقِيقَةِ أَمْرِهِ - كَأَسْلَافِهِمْ وَأَبَائِهِمُ الَّذِينَ فَصَّلَ عَلَيْهِمْ قَصَصَهُمْ، فِي ارْتِدَادِهِمْ عَنْ دِينِهِمْ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، وَتَوَثُّبِهِمْ عَلَى نَبِيِّهِمْ مُوسَى صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ تَارَةً بَعْدَ أُخْرَى، مَعَ عَظِيمِ بِلَاءِ اللَّهِ جَلُّ وَعِزُّ عِنْدِهِمْ، وَسُبُوحِ آيَاتِهِ عَلَيْهِمُ.

القول في تأويل قوله تعالى: فَأَخَذَتْكُمْ الصَّبَاقَةُ وَأَنْتُمْ مُنْظَرُونَ ﴿٥٥﴾

وأصل «الصاعقة»، كُلُّ أمرٍ هائلٍ رآه المرءُ أو عَينَهُ أو أصابه - حتى يصير من هَوْلِهِ وعَظِيمِ شأنِهِ إلى هلاكٍ وعَطبٍ، وإلى ذهابِ عقلٍ وغمورِ فِهمٍ، أو فَقْدِ بعضِ آلاتِ الجسمِ - صوتاً كان ذلك أو ناراً أو زَلْزَلَةً أو رَجْفاً. ومما يدلُّ على أنه قد يكونُ مصعوقاً وهو حيٌّ غير ميت، قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَوَحَّى مُوسَى صَاعِقَا﴾ [الأعراف: ١٤٣]، يعني: مَغْشِيّاً عليه.

ويعني بقوله: «وأنتم تنظرون»، وأنتم تنظرون إلى الصاعقة التي أصابتكم، يقول: أخذتكم الصاعقة عياناً جَهَاراً وأنتم تنظرون إليها.

القول في تأويل قوله تعالى: ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٦﴾

يعني بقوله: «ثم بعثناكم»، ثم أحييناكم.

وأصل «البعثة»: إثارة الشيء من محله. ومنه قيل: «بعث فلان راحلته». إذا أثارها من مَركِها للسَّير.

ومن ذلك قيل: «بعثتُ فلاناً لحاجتي»، إذا أقمته من مكانه الذي هو فيه للتوجه فيها. ومن ذلك قيلَ ليومِ القيامة: «يومِ البعث»، لأنه يومٌ يُثارُ الناسُ فيه من قبورهم لموقفِ الحساب.

ويعني بقوله: «من بعد موتكم»، من بعد موتكم بالصاعقة التي أهلكتكم.

وقوله: «لعلكم تشكرون»، يقول: فعلنا بكم ذلك لتشكروني على ما أوليتكم من نعمتي عليكم، بإحيائي إياكم، استبقاءً مني لكم، لتراجعوا التوبة من عظيمِ ذنبكم، بعد إحلالِي العقوبة بكم بالصاعقة التي أحللتها بكم،

البقرة: ٥٦-٥٧

فَلَمَّا تَخَلَّفَ عَنْكُمْ خَطِيئَتِكُمْ الَّتِي كَانَتْ مِنْكُمْ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ .
وهذا القول على تأويل من تأول قوله: «ثم بعثناكم»، ثم أحييناكم.

القول في تأويل قوله تعالى: وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ

«وظللنا عليكم الغمام» عَطَفَ على قوله: «بعثناكم من بعد موتكم». فتأويل الآية: ثم بعثناكم من بعد موتكم وظللنا عليكم الغمام - وَعَدَّدَ عليهم سائر ما أنعم به عليهم - لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

«والغمام» جَمْعُ «غمامة»، كما السحاب جمع سحابة. «والغمام» هو ما غَمَّ السماء فالتبسها من سحاب وقتام، وغير ذلك مما يسترها عن أعين الناظرين. وكلُّ مُغَطًى فالعربُ تُسميه مغموماً.

وإذا كان معنى الغمام ما وَصَفْنَا، مِمَّا غَمَّ السماء من شيء يُغَطِّي وَجْهَهَا عن الناظر إليها، فليس الذي ظَلَّلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ على بني إسرائيل - فوصفه بأنه كان غماماً - بأولى، بوصفه إياه بذلك أن يكون سحاباً، منه بأن يكون غير ذلك مما ألبس وجه السماء من شيء.

القول في تأويل قوله تعالى ذكره: وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ

اختلف أهل التأويل في صفة «المَنَّ». فقال بعضهم: هو صمغة، وقال آخرون: هو عسل، وقال آخرون: هو الخبز الرقاق، وقال آخرون: هو الزنجبيل، وقال آخرون: هو الذي يسقط على الشجر، الذي يأكله الناس، وقال آخرون: هو اللبن الصافي.

البقرة: ٥٧

القول في تأويل قوله تعالى ذكره: **وَالسَّلَوَىٰ**

«والسلوى» اسم طائر يشبه السمانى، واحده وجماعه بلفظ واحد، كذلك السمانى لفظ جماعها وواحدها سواء. وقد قيل: إن واحده السلوى، سلواة.

القول في تأويل قوله تعالى ذكره: **كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ**

وهذا مما استغني بدلالة ظاهره على ما ترك منه. وذلك أن تأويل الآية: وظللنا عليكم الغمام، وأنزلنا عليكم المَنَّ والسَّلَوَى، وقلنا لكم: كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. فترك ذكر قوله: «وقلنا لكم»، لما بيّنا من دلالة الظاهر في الخطاب عليه.

وعنى جلّ ذكره بقوله «كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ»: كُلُوا مِنْ شَهِيَّاتِ رَزَقْنَا الَّذِي رَزَقْنَاكُمْوه.

وقد قيل: عنى بقوله: «من طيبات ما رزقناكم»، من حلاله الذي أبخناه لكم فجعلناه لكم رزقاً.

والأول من القولين أولى بالتأويل، لأنه وصّف ما كان القوم فيه من هنيء العيش الذي أعطاهم، فوصّف ذلك بـ«الطيب»، الذي هو بمعنى اللذة، أخرى من وصفه بأنه حلالٌ مُباح.

وماً التي مع «رزقناكم»، بمعنى «الذي». كأنه قيل: كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ الرِّزْقِ الَّذِي رَزَقْنَاكُمْوه.

القول في تأويل قوله تعالى ذكره: **وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ**

يَظْلِمُونَ ﴿٥٧﴾

وهذا أيضاً من الذي استُغْنِيَ بدلالة ظاهره على ما تُرِكَ منه. وذلك أن معنى الكلام: كلوا من طيبات ما رزقناكم. فخالقوا ما أمرناهم به وعصوا ربهم، ثم رسولنا إليهم، و«ما ظلمونا»، فاكتمى بما ظهر عما ترك. وقوله: «وما ظلمونا» يقول: وما ظَلَمُونَا بِفِعْلِهِمْ ذلك ومعصيتهم، ولكن كانوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.

وعني بقوله: «وما ظلمونا»، وما وضعوا فعلهم ذلك وعصيانهم إيانا، موضع مَضْرُوءٍ علينا وَمَنْقُصَةٍ لَنَا، ولكنهم وضعوه من أنفسهم موضع مَضْرُوءٍ عليها ومنقصة لها.

وقد دللنا فيما مضى، على أن أصل «الظلم»: وضع الشيء في غير موضعه - بما فيه الكفاية، فأغنى ذلك عن إعادته.

وكذلك ربنا جَلَّ ذِكْرُهُ، لا تضره معصية عاصٍ، ولا يتحيف خزائنه ظَلَمٌ ظالمٍ، ولا تنفعه طاعة مطيعٍ، ولا يزيد في مُلْكِهِ عَدْلٌ عادل، بل نفسه يظلم الظالم، وحظها يَنْخُسُ العاصي، وإياها ينفع المطيع، وحظها يُصِيبُ العادل.

القول في تأويل قوله تعالى ذكره: وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ

«والقرية» - التي أمرهم الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ أن يدخلوها، فياكلوا منها رغداً حيث شاؤوا - فيما ذَكَرَ لَنَا: بيت المقدس.

القول في تأويل قوله تعالى ذكره: فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً

يعني بذلك: فَكُلُوا من هذه القرية حيث شِئْتُمْ عَيْشاً هَنِئاً واسعاً بغير حساب. وقد بَيَّنَّا معنى «الرغد» فيما مضى من كتابنا.

القول في تأويل قوله تعالى ذكره: **وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا**

أما «الباب» الذي أُمِرُوا أن يدخلوه، فإنه قيل: هو باب الحِطَّة من بيت المقدس.

وأصل «السجود» الانحناء لمن سجد له معظماً بذلك. فكل مُنْحِنٍ لشيءٍ تعظيماً له فهو «ساجد».

القول في تأويل قوله تعالى ذكره: **وَقُولُوا حِطَّةٌ**

وتأويل قوله: «حِطَّة»، فِعْلَةٌ، من قول «القاتل: حَطَّ الله عنك خطاياك فهو يَحِطُّهَا حِطَّةً»، بمنزلة الرِّدَّة والحِدَّة والمِدَّة، من حَدَدَتَ وَمَدَدَتَ.

واختلف أهل العربية في المعنى الذي من أجله رُفِعَت «الحطة».

والذي هو أقربٌ عندي في ذلك إلى الصواب، وأشبه بظاهر الكتاب: أن يكون رفع «حطة» بنيةٍ خيرٍ محذوفٍ قد دَلَّ عليه ظاهرُ التلاوة، وهو: دخولنا البابَ سُجَّدًا حِطَّةً، فكفى من تكريره بهذا اللفظ، ما دَلَّ عليه الظاهرُ من التنزيل، وهو قوله: «وادخلوا البابَ سُجَّدًا»، كما قال جل ثناؤه: ﴿وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعَذَرَةٌ^(١) إِلَى رَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: ١٦٤]، يعني: موعظتنا إياهم معذرة إلى ربكم. فكذلك عندي في تأويل قوله: «وقولوا حطة»، يعني بذلك: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، وادخلوا البابَ سُجَّدًا، وقولوا: دخولنا ذلك سُجَّدًا حِطَّةً لذنوبنا.

(١) قراءتنا: «معذرة» بالنصب في مصاحفنا. والرفع قراءة عامة قُرَاءَ الحجاز والكوفة والبصرة، وقرأ بعض أهل الكوفة «معذرة» بالنصب.

البقرة: ٥٨

القول في تأويل قوله تعالى: **نَغْفِرْ لَكُمْ**

يعني بقوله «نغفر لكم» بالرحمة خطاياكم، ونسترها عليكم، فلا نفضحكم بالعقوبة عليها.

وأصل «الغفر» التغطية والستر، فكُلُّ ساترٍ شيئاً فهو غَافِرُهُ. ومن ذلك قيل للبيضة من الحديد التي تُتَّخَذُ جُنَّةً للرأس: «مِغْفَرٌ»، لأنها تُغْطِي الرأسَ وتُجَنِّهُ. ومثله «غِمْدُ السيف»، وهو ما تَغْمُدُهُ فَوَارَاهُ. ولذلك قيل لزئبر الثوب: «عَفْرَةٌ»، لتغطيته الثوب، وحَوَّلَهُ بين الناظر والنظر إليه.

القول في تأويل قوله تعالى ذكره: **خَطَايَكُمْ**

و«الخطايا» جمع «خطية»، بغير همز، كما «المطايا» جَمْعُ «مَطيَّة»، و«الحشايا» جمع «حشيّة». وإنما تُرِكَ جَمْعُ «الخطايا» بالهمز، لأنَّ تَرْكَ الهمز في «خطيئة» أكثر من الهمز، فَجُمِعَ على «خطايا»، على أنَّ واحدها غير مهموزة. ولو كانت «الخطايا» مجموعةً على «خطيئة» بالهمز: لَقِيلَ: خَطَائِي، على مثل قبيلة وقبائل، وصحيفة وصحائف. وقد تُجْمَعُ «خطيئة» بالتاء، فيهمز فيقال «خطيئات». و«الخطيئة» فعيلة، من «خَطَىءَ الرجل يَخْطَأُ خِطْأً»، وذلك إِذَا عَدَلَ عن سبيل الحق.

القول في تأويل قوله تعالى ذكره: **وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ** ٥٨

يعني: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُحْسِنًا زِيدَ فِي إِحْسَانِهِ، وَمَنْ كَانَ مَخْطِئًا نَغْفِرْ لَهُ خَطِيئَتَهُ.

فتأويل الآية: وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ مَبَاحًا لَكُمْ كُلُّ مَا فِيهَا مِنْ

الطيبات، مُوسِعاً عليكم بغير حساب؛ وادخلوا الباب سُجَّداً، وقولوا: سجدنا هذا لله حِطَّةً من رَبِّنا لذنوبنا يَحُطُّ به آثامنا، نَتَغَمَّدَ لَكُمْ ذُنُوبَ المَذْنِبِ مِنْكُمْ فنسترها عليه، ونحط أوزاره عنه، وسنزيد المحسن منكم - إلى إحساننا السالف عنده - إحساناً. ثم أَخْبَرَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ عن عَظِيمِ جَهَالَتِهِمْ، وسوء طاعتهم رِبِّهِمْ، وعِصْيَانِهِمْ لِأَبَائِهِمْ، واستهزائِهِمْ بِرُسُلِهِ - مع عَظِيمِ آلاءِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عندهم، وعجائب ما أَرَاهُمْ مِنْ آيَاتِهِ وَعِبرِهِ؛ مُؤَيِّخاً بِذَلِكَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خُوطِبُوا بهذه الآيات، وَمُعَلِّمَهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ تَعَدَّوْا - في تكذيبهم محمداً ﷺ، وجحودهم بُيُوتَهُ، مع عَظِيمِ إِحْسَانِ اللهِ بِمَجْعَتِهِ فِيهِمْ إِلَيْهِمْ، وعجائب ما أَظْهَرَ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْحُجُجِ بَيْنَ أَظْهَرِهِمْ - أَنْ يَكُونُوا كَأَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ وَصَفَ صِفَتَهُمْ، وَقَصَّ عَلَيْنَا أَنْبَاءَهُمْ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ، فَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِنَ السَّمَاءِ» الآية.

القول في تأويل قوله تعالى ذكره: **فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ**

الَّذِي قِيلَ لَهُمْ

وتأويل قوله: «فَبَدَّلَ»، فغَيَّرَ. ويعني بقوله: «الَّذِينَ ظَلَمُوا»، الَّذِينَ فَعَلُوا ما لم يَكُنْ لَهُمْ فِعْلُهُ. ويعني بقوله: «قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ»، بَدَّلُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي أُمِرُوا أَنْ يَقُولُوا، فَقَالُوا خِلَافَهُ. وذلك هو التَبْدِيلُ والتَغْيِيرُ الَّذِي كَانَ مِنْهُمْ. وكان تَبْدِيلُهُمْ - بِالْقَوْلِ الَّذِي أُمِرُوا أَنْ يَقُولُوا - قَوْلًا غَيْرَهُ.

القول في تأويل قوله تعالى: **فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِنَ**

السَّمَاءِ

يعني بقوله: «فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا»، - عَلَى الَّذِينَ فَعَلُوا ما لم يَكُنْ

لهم فعلُهُ»، من تَبْدِيلِهِمُ الْقَوْلَ، الذي أمرهم الله جَلَّ وعزَّ أن يقولوه، قولاً غيره، ومعصيتهم إياه فيما أمرهم به، وبركوبهم ما قَدْ نهاهم عن ركوبه، - «رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون».

و«الرَّجْزُ»، في لغة العرب، العذابُ. وهو غير «الرُّجْزِ»^(١). وذلك أَنَّ «الرُّجْزَ»: البَثْرُ، ومنه الخبر الذي روي عن النبي ﷺ في الطاعون أنه قال: إنه رَجَزٌ عُدْبَ به بعضُ الأمم الذين قبلكم^(٢).

وقد دللنا على أن تأويل «الرجز» العذاب. وعذابُ الله جَلَّ ثناؤه أصنافٌ مختلفة. وقد أخبر الله جَلَّ ثناؤه أنه أنزل على الذين وصَفْنَا أمرهم الرجْزَ من السماء وجائزٌ أن يكون ذلك طاعوناً، وجائز أن يكون غيره. ولا دلالة في ظاهر القرآن ولا في أثرٍ عن الرسولِ ثابتٌ، أي أصناف ذلك كان.

فالصوابُ من القول في ذلك أن يُقالَ كما قال الله عزَّ وجل: فأنزلنا عليهم رجزاً من السماء بفسقهم.

القول في تأويل قوله تعالى ذكره: بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٥٩﴾

وقد دللنا - فيما مضى من كتابنا هذا - على أن معنى «الفسق»، الخروج من الشيء.

فتأويل قوله: «بما كانوا يفسقون» إذاً: بما كانوا يتركون طاعة الله عزَّ وجل، فيخرجون عنها إلى معصيته وخلاف أمره.

(١) الرُّجْزُ: الأوثان، والرَّجْزُ: هو البثر: خراج صغار كالذي يكون من الطاعون والجذري.

(٢) قطعة من حديث صحيح أخرجه من حديث أسامة بن زيد: مالك (١٨٦٨)، وأحمد

٢٠٠/٥ و ٢٠٢ و ٢٠٧ و ٢٠٨، والبخاري ٢١٢/٤ و ٣٤/٩، ومسلم (٢٢١٨)،

والترمذي (١٠٦٥) وغيرهم.

القول في تأويل قوله تعالى ذكره: وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا
اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ
أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ

يعني بقوله: «وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ»، وَإِذْ اسْتَسْقَانَا مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، أي
سألنا أَنْ نَسْقِيَ قَوْمَهُ مَاءً. فترك ذكر المسؤول ذلك، والمعنى الذي سأل
موسى، إِذْ كَانَ فِيهِمَا ذِكْرٌ مِنَ الْكَلَامِ الظَّاهِرِ دَلَالَةً عَلَىٰ مَعْنَىٰ مَا تَرَكَ.

وكذلك قوله: «فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ
عَيْنًا»، مما استغني بدلالة الظاهر على المتروك منه. وذلك أَنَّ مَعْنَى الْكَلَامِ:
فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. فَضْرِبَهُ، فَانْفَجَرَتْ. فَتَرَكَ ذِكْرَ الْخَبَرِ عَنْ ضَرْبِ
مُوسَى الْحَجَرَ، إِذْ كَانَ فِيهِمَا ذِكْرٌ دَلَالَةً عَلَى الْمُرَادِ مِنْهُ.

وكذلك قوله: «قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ»، إِنَّمَا مَعْنَاهُ: قَدْ عَلِمَ كُلُّ
أُنَاسٍ مِنْهُمْ مَّشْرِبَهُمْ. فَتَرَكَ ذِكْرَ «مِنْهُمْ» لِدَلَالَةِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ.

وقوم موسى، هم بنو إسرائيل، الَّذِينَ قَصَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَصَصَهُمْ فِي هَذِهِ
الْآيَاتِ. وَإِنَّمَا اسْتَسْقَى لَهُمْ رَبُّهُ الْمَاءَ فِي الْحَالِ الَّتِي تَاهَا فِيهَا فِي التَّيِّهِ.

وأما قوله: «قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ»، فَإِنَّمَا أَخْبَرَ اللَّهُ عَنْهُمْ بِذَلِكَ لِأَنَّ
مَعْنَاهُمْ - فِي الَّذِي أَخْرَجَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ مِنَ الْحَجَرِ، الَّذِي وَصَفَ جَلَّ ذِكْرُهُ
فِي هَذِهِ الْآيَةِ صِفَتَهُ - مِنَ الشَّرْبِ، كَانَ مَخَالِفًا مَعَانِي سَائِرِ الْخَلْقِ فِيهِمَا أَخْرَجَ
اللَّهُ لَهُمْ مِنَ الْمِيَاهِ مِنَ الْجِبَالِ وَالْأَرْضِينَ، الَّتِي لَا مَالِكَ لَهَا سِوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.
وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ كَانَ جَعَلَ لِكُلِّ سِبْطٍ مِنَ الْأَسْبَاطِ الْإِثْنِي عَشَرَ، عَيْنًا مِنَ الْحَجَرِ
الَّذِي وَصَفَ صِفَتَهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، يَشْرَبُ مِنْهَا دُونَ سَائِرِ الْأَسْبَاطِ غَيْرِهِ، لَا
يَدْخُلُ سِبْطٌ مِنْهُمْ فِي شَرْبِ سِبْطِ غَيْرِهِ. وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ لِكُلِّ عَيْنٍ مِنْ تِلْكَ الْعَيُونِ

البقرة: ٦٠

الاثنتي عشرة، موضعٌ من الحجر قد عرفه السَّبْط الذي منه شربه . فلذلك خَصَّ جَلَّ ثَنَاؤُهُ هَؤُلَاءَ بالخبر عنهم : أَنَّ كُلَّ أَنَاسٍ مِنْهُمْ كَانُوا عَالِمِينَ بِمَشْرَبِهِمْ دُونَ غَيْرِهِمْ مِنَ النَّاسِ . إِذْ كَانَ غَيْرُهُمْ - فِي الْمَاءِ الَّذِي لَا يَمْلِكُهُ أَحَدٌ - شُرَكَاءَ فِي مَنَابِعِهِ وَمَسَائِلِهِ . وَكَانَ كُلُّ سَبْطٍ مِنْ هَؤُلَاءِ مَفْرَدًا بِشُرْبِ مَنَبَعٍ مِنْ مَنَابِعِ الْحَجَرِ - دُونَ سَائِرِ مَنَابِعِهِ - خَاصًّا لَهُمْ دُونَ سَائِرِ الْأَسْبَاطِ غَيْرِهِمْ . فَلذَلِكَ خُصُّوا بِالْخَبَرِ عَنْهُمْ : أَنَّ كُلَّ أَنَاسٍ مِنْهُمْ قَدْ عَلِمُوا بِمَشْرَبِهِمْ .

القول في تأويل قوله تعالى : **كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ**

وهذا أيضاً مما استغني بذكر ما هو ظاهر منه ، عن ذكره ما ترك ذكره وذلك أن تأويل الكلام : فقلنا اضرب بعصاك الحجر ، فضربه ، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا ، قد عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مِنْهُمْ بِمَشْرَبِهِمْ ، فقل لهم : كلوا واشربوا من رزق الله . أخبر الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنَّهُ أَمَرَهُمْ بِأَكْلِ مَا رَزَقَهُمْ فِي التِّيهِ مِنَ الْمَنِّ وَالسَّلْوَى ، وبشرب ما فَجَّرَ لَهُمْ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ مِنَ الْحَجَرِ الْمُتَعَاوَرِ^(١) ، الَّذِي لَا قَرَارَ لَهُ فِي الْأَرْضِ ، وَلَا سَبِيلَ إِلَيْهِ إِلَّا لِمَالِكِيهِ ، يَتَدَفَّقُ بَعْيُونَ الْمَاءِ ، وَيَزْخَرُ بَيْنَابِيعُ الْعَذْبِ الْفَرَاتِ ، بِقُدْرَةِ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ .

ثم تقدم جَلَّ ذِكْرُهُ إِلَيْهِمْ - مع إِبَاحَتِهِمْ مَا أَبَاحَ ، وَإِنْعَامِهِ عَلَيْهِمْ بِمَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِمْ مِنَ الْعَيْشِ الْهَنِيِّ - بِالنَّهْيِ عَنِ السَّعْيِ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ، وَالْعَثَا فِيهَا اسْتِكْبَارًا . فَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لَهُمْ : وَلَا تَعَثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ .

---

(١) الحجر المتعاور: الحجر المتبادل ، ينقل من يد إلى يد . من تعاورا الشيء : إذا تبادلوه ، وَلَا يُتَعَاوَرُ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ مَنْقُولًا ، أَمَا الثَّابِتُ فَلَا يَتَعَاوَرُهُ النَّاسُ وَلَا يَتَبَادَلُونَهُ .

القول في تاويل قوله تعالى: **وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ** ﴿٦٠﴾

يعني بقوله: «لَا تَعْتَوُوا» لَا تَطْفُوا، وَلَا تَسْعُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.

وأصل «العتا» شِدَّةُ الإفساد، بل هو أَشَدُّ الإفساد. يقال منه: «عَتِيَ فلانٌ في الأرض» - إذا تجاوز في الإفساد إلى غايته - «يَعْتَى عَشاءً»، مقصور، وللجماعة: هم يَعْتُون. وفيه لغتان أخريان، إحداهما: «عَشاء يعشو عَشْواءً». ومن قرأها بهذه اللغة. فإنه ينبغي له أن يَضُمَّ الشاء من «يعشو»، ولا أعلم قارئاً يُقْتَدَى بقرائه قَرَأَ به. وَمَنْ نطق بهذه اللغة مخبراً عن نفسه قال: «عَشَوْتُ أعشو»، ومن نطق باللغة الأولى قال: «عَشِيتُ أعشى».

والأخرى منهما: «عَاثَ يعيثُ عَيْثاً وَعْيُوثاً وَعَيْثَاناً»، كل ذلك بمعنى

واحد.

القول في تاويل قوله تعالى ذكره: **وَإِذْ قُلْتُمْ يَمْوِسِي لَنْ نَصِيرَ عَلَى طَعَامٍ**

وَإِذْ قَادَعُ لَنَا رَبُّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلِهَا

قد دللنا - فيما مضى قَبْلُ - على معنى «الصبر» وأنه كَفُّ النفسِ وَحَبْسُهَا عن الشيء. فإِذْ كان ذلك كذلك، فمعنى الآية إِذَا: واذكروا إِذْ قُلْتُمْ - يَا مَعْشَرَ بني إِسْرَائِيلَ -: لَنْ نُطِيقَ حَبْسَ أَنْفُسِنَا على طعامٍ واحدٍ - وذلك «الطعام الواحد»، هو ما أخبر الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنَّهُ أَطْعَمَهُمُوهُ فِي تِيهِم، وهو «السلوى» في قول بعض أهل التاويل، وفي قول وهب بن منبه: هو «الخبز النقي مع اللحم» - فاسأل لَنَا رَبُّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنَ الْبَقْلِ وَالْقِثَّاءِ، وما سَمَى الله مع ذلك، وَذَكَرَ أَنَّهُمْ سَأَلُوهُ مُوسَى.

البقرة: ٦١

ولإنما قال جلّ ذكره: «يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ» - ولم يَذْكُرِ الذي سألوه أن يدعُوربه ليخرج لهم من الأرض، فيقول: قالوا اذعُ لَنَا رَبِّكَ يُخْرِجْ لَنَا كَذَا وكَذَا مِمَّا تُنْبِتُهُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَائِهَا - لأن «من» تأتي بمعنى التبعية لِمَا بعدها. فاكتفى بها عن ذِكْرِ التبعية، إذ كان معلوماً بدخولها معنى ما أُريدَ بالكلام الذي هي فيه. كقول القائل: «أصبحَ اليوم عند فلان من الطعام»، يريد شيئاً منه.

فتأويل الكلام إذاً - على ما وَصَفْنَا من أمرٍ «مِنْ» -: فادعُ لَنَا ربك يخرج لنا بعضَ ما تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَائِهَا.

و«البَقْلُ» و«القِثَاءُ» و«العَدَسُ» و«البَصَلُ»، هو ما قد عَرَفَهُ النَّاسُ بَيْنَهُمْ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ وَحَبِّهَا.

وأما «الْقُومُ» فإنَّ أهلَ التَّأْوِيلِ اختلفوا فيه. فقال بعضهم: هو الحِنطة والخبز، وقال آخرون: هو الثَّوم، وهو في بعض القراءات «وثومها».

وقد ذُكِرَ أن تسمية الحِنطة والخبز جميعاً «قوماً» من اللغة القديمة. حِكِي سماعاً من أهلِ اللغة: «قَوْمُوا لَنَا»، بمعنى: اخبِزُوا لَنَا.

القول في تأويل قوله تعالى: قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى

بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ

يعني بقوله: «قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير»، قال لهم موسى: أتأخذون الذي هو أخصُّ خطراً وقيمةً وقُدراً من العيش، بدلاً بالذي هو خيرٌ منه خطراً وقيمةً وقُدراً؟ وذلك كان استبدالهم.

البقرة: ٦١

وأصل «الاستبدال»: هو ترك شيءٍ لآخر غيره مكان المتروك.

ومعنى قوله: «أذنى» أخس وأوضع وأصغر قدراً وخطراً. وأصله من قولهم: «هذا رجل ذني بين الذنائة» وإنه ليدني في الأمور بغير همز، إذ كان يتبع خسيستها. وقد ذكر الهمز عن بعض العرب في ذلك، سماعاً منهم. يقولون: «ما كنت ذائناً، ولقد ذنأت».

ولا شك أن من استبدل بالمن والسلوى البقل والقثاء والعدس والبصل والثوم، فقد استبدل الوضيع من العيش بالرفيع منه.

وقد تأول بعضهم قوله: «الذي هو أذنى» بمعنى: الذي هو أقرب. ووجه قوله: «أذنى»، إلى أنه أفعل من «الدنو»، الذي هو بمعنى القرب.

القول في تأويل قوله تعالى ذكره: اهبطوا مصرًا فإن لكم ما سألتم

وتأويل ذلك: فدعا موسى، فاستجبنا له، فقلنا لهم: «اهبطوا مصرًا»، وهو من المحذوف الذي اجتزىء بدلالة ظاهره على ذكر ما حذف وترك منه.

وقد دللنا - فيما مضى - على أن معنى «الهبوط» إلى المكان، إنما هو النزول إليه والحلول به.

فتأويل الآية إذاً: وإذ قُلتُم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فاذع لنا ربك يُخرج لنا مما تُنبِت الأرض من بقلها وقثائها وقومها وعدسها وبصلها. قال لهم موسى: أتستبدلون الذي هو أخس وأردأ من العيش، بالذي هو خير منه. فدعا لهم ربُّه أن يُعطيهم ما سألوه، فاستجاب الله له دعاءه، فأعطاهم ما طلبوا، وقال الله لهم: اهبطوا مصرًا فإن لكم ما سألتم.

وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أن يُقال: إن موسى سأل رَبَّهُ أن يعطي قَوْمَهُ ما سألوه من نبات الأرض - على ما بيَّنه الله جلَّ وعز في كتابه - وهم في الأرض تائهون، فاستجاب الله لموسى دعاءه، وأمره أن يهبطَ بمن معه من قَوْمِهِ قَرَاراً في الأرض التي تُنْبِتُ لهم ما سألَ لهم من ذلك، إذ كان الذي سألوه لا تُنْبِتُهُ إلا القُرَى والأمصار، وأنه قد أعطاهم ذلك إذ صاروا إليه. وجائز أن يكون ذلك القَرَارُ «مصر»، وجائز أن يكون «الشام».

فأما القراءة، فإنها بالالف والتنوين: «اهبطوا مصرًا». وهي القراءة التي لا يجوز عندي غيرها، لاجتماعِ خطوطِ مصاحفِ المسلمين، واتفاقِ قراءةِ القَرَاءَةِ على ذلك. ولم يقرأ بترك التنوين فيه وإسقاطِ الألف منه، إلا من لا يجوز الاعتراضُ به على الحجة^(١)، فيما جاءت به من القراءة مستفيضاً بينها.

القول في تأويل قوله تعالى: «وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ»

يعني بقوله: «وَضُرِبَتْ»، أي فُرِضَتْ وُضِعَتْ عليهم الذِّلَّةُ والزِمُّوها. من قول القائل: «ضَرَبَ الإمامُ الجزيةَ على أهلِ الذمة»، و«ضَرَبَ الرجلُ على عَبدِهِ الخراجَ»، يعني بذلك وضعه فالزمه إياه، ومن قولهم: «ضَرَبَ الأميرُ على الجيشِ البَعْثَ»، يُراد به: ألزَمَهُمُوهُ.

وأما «الذلة» فهي «الفِعلَةُ» من قول القائل: «ذَلَّ فلانٌ يَذِلُّ ذُلًّا وَذِلَّةً»، كـ «الصَّغْرَةُ» من «صَغَرَ الأمرُ»، و«القَعْدَةُ» من «قَعَدَ».

و«الذِّلَّةُ» هي الصَّغَارُ الذي أمرَ الله جلَّ ثناؤه عباده المؤمنين أن لا يُعْطَوْهُم أماناً - على القَرَارِ على ما هم عليه من كفرهم به وبرَسُولِهِ - إلا أن يبذلوا الجزيةَ عليه لهم، فقال جلَّ وعز: «قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا

(١) الحجة هنا: الذين يُحْتَجُّ بهم.

البقرة: ٦١

يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾ [التوبة: ٢٩].

فأخبرهم الله جل ثناؤه أنه يُبَدِّلُهُم بِالْعَزِّ ذُلًّا، وبالنعمة بؤساً، وبالرضا عنهم غَضَبًا، جزاءً منه لهم على كفرهم بآياته، وقتلهم أنبياءه ورسله، اعتداءً وظلمًا منهم بغير حق، وعصيانهم له، وخلافًا عليه.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَبَاءُ وَيَغْضَبُ مِنَ اللَّهِ**

يعني بقوله: «وَبَاءُوا بِغَضَبِ مَنْ اللَّه»، انصرفوا وَرَجَعُوا. ولا يقال «بَاءُوا» إلا موصولاً: إما بخير، وإما بشر. يقال منه: «باء فلان بذنبه يَبُوءُ به بَوًّا وَبَوَاءً». ومنه قول الله عز وجل ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ﴾ [المائدة: ٢٩]، يعني: تنصرف متحملهما وترجع بهما، قد صاراً عليك دُونِي.

فمعنى الكلام إذا: ورجعوا منصرفين متحملين غَضَبِ اللَّهِ، قد صار عليهم من الله غَضَبٌ، وَوَجِبَ عليهم منه سُخْطٌ.

وقدّمنا معنى غَضَبِ اللَّهِ على عبده فيما مضى من كتابنا هذا، فأغنى عن إعادته في هذا الموضع.

القول في تأويل قوله تعالى: **ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ**

وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ

يعني بقوله جل ثناؤه: «ذلك»، ضَرَبَ الذِّلَّةِ والمسكنة عليهم، وإحلاله غَضَبَهُ بهم. فَذَلَّ بقوله «ذلك» - وهو يعني به ما وصفنا - على أن قول القائل: «ذلك»، يشمل المعاني الكثيرة إذا أُشِيرَ به إليها.

البقرة: ٦١

ويعني بقوله: «بأنهم كانوا يكفرون»، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ.
يقول: فَعَلْنَا بِهِمْ - مِنْ إِحْلَالِ الذَّلِّ وَالْمَسْكَنَةِ وَالسُّخْطِ بِهِمْ - مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ
كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ.

فقوله: «وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاؤُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بَأْنُهُمْ
كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ»، يقول: كَانَ ذَلِكَ مِنَّا بِكَفْرِهِمْ بِآيَاتِنَا، وَجَزَاءَ لَهُمْ
بِقَتْلِهِمْ أَنْبِيَائَنَا.

وقد بَيَّنَّا فيما مضى من كتابنا أَنَّ معنى «الكفر»: تغطية الشيء وستره،
وَأَنَّ «آيَاتِ اللَّهِ» حُجَجُهُ وَأَعْلَامُهُ وَأَدْلَتُهُ عَلَى تَوْحِيدِهِ وَصِدْقِ رُسُلِهِ.

فمعنى الكلام إِذَا. فَعَلْنَا بِهِمْ ذَلِكَ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَجْحَدُونَ حُجَجَ
اللَّهِ عَلَى تَوْحِيدِهِ وَتَصْدِيقِ رُسُلِهِ، وَيَدْفَعُونَ حَقَّيْهَا، وَيَكْذِبُونَ بِهَا.

ويعني بقوله: «وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ»: وَيَقْتُلُونَ رُسُلَ اللَّهِ الَّذِينَ
ابْتَعَثْنَاهُمْ - لِإِنْبَاءِ مَا أَرْسَلْنَاهُمْ بِهِ عَنْهُ - لِمَنْ أُرْسِلُوا إِلَيْهِ، مُنْكَرِينَ رِسَالَتَهُمْ جَاحِدِينَ
نُبُوَّتَهُمْ.

القول في تأويل قوله تعالى ذكره: ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٦١﴾

وقوله: «ذَٰلِكَ»، رد على «ذَٰلِكَ» الأولى. ومعنى الكلام: وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ
الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، وَبَاؤُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ كَفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمْ
النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، مِنْ أَجْلِ عِصْيَانِهِمْ رَبَّهُمْ وَاعْتِدَائِهِمْ حَدُودَهُ، فَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ:
«ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا»، والمعنى: ذَٰلِكَ بِعِصْيَانِهِمْ وَكَفْرِهِمْ مُعْتَدِينَ.

و«الاعتداء»، تجاوزُ الحَدِّ الذي حَدَّهُ اللَّهُ لعبادهِ إِلَى غَيْرِهِ. وَكُلُّ مُتَجَاوِزٍ
حَدَّ شَيْءٍ إِلَى غَيْرِهِ، فَقَدْ تَعَدَّاهُ إِلَى مَا جَاوَزَ إِلَيْهِ.

ومعنى الكلام: فعلتُ بهم ما فعلتُ من ذلك، بما عَصَوْا أَمْرِي، وَتَجَاوَزُوا حَدِّي إِلَى ما نَهَيْتُهُمْ عَنْهُ.

القول في تأويل قوله تعالى: **إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا**

أما «الذين آمنوا»، فهم الْمُصَدِّقُونَ رَسُولَ اللَّهِ فيما أتاهاهم به من الحقِّ من عند الله. وإيمانهم بذلك، تَصَدِيقُهُمْ بِهِ - على ما قد بَيَّنَّاهُ فيما مضى من كتابنا هذا.

وأما «الذين هادوا»، فهم اليهود. ومعنى: «هادوا»، تابوا. يقال منه: «هَادَ القوم يَهْدُون هَوْدًا وَهَادَةً». وقيل: إنما سُميت اليهودُ «يَهُودَ»، من أجل قولهم: ﴿إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ﴾ [الأعراف: ١٥٦].

القول في تأويل قوله عز وجل: **وَالنَّصَارَى**

و«النصارى» جمع، واحدهم نَصْرَان، كما واحد السَّكَّارَى سَكْرَان، وواحد النَّشَاوَى نَشْوَان. وكذلك جَمْعُ كُلِّ نَعْتٍ كان واحدهُ على «فَعْلَان» فإن جمعه على «فعالي». إلا أنَّ المستفيضَ من كلام العرب في واحد «النصارى» «نصرانيٌّ». وقد حُكي عنهم سماعاً «نَصْرَان» بطرح الياء، وُسْمِعَ منهم في الأثني: «نصرانة». وقد سُمِعَ في جمعهم «أنصار»، بمعنى النصارى، لِئَنْصَرَةَ بعضهم بعضاً، وَتَنَاصَرَهُم بينهم. وقد قيل إنهم سُمُّوا «نَصَارَى»، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ نَزَلُوا أَرْضاً يُقَالُ لَهَا «ناصره».

القول في تأويل قوله تعالى ذكره: **وَالصَّبِيَّانَ**

البقرة: ٦٢

و«الصابئون» جمع «صَابِيء»، وهو المستحدث سِوَى دِينِهِ دِينًا، كالمُرتدِّ من أهلِ السَّلامِ عن دينه. وَكُلُّ خَارِجٍ من دينٍ كان عليه إلى آخَرٍ غيرِهِ، تُسَمِّيهِ الْعَرَبُ: «صَابِئًا». يُقَالُ مِنْهُ: «صَبَأَ فُلَانٌ يَصْبَأُ صَبَأً». وَيُقَالُ: «صَبَاتِ النُّجُومُ»: إِذَا طَلَعَتْ. «وَصَبَأَ عَلَيْنَا فُلَانٌ مَوْضِعَ كَذَا وَكَذَا»، يَعْنِي بِهِ: طَلَعَ.

واختلف أهلُ التَّأْوِيلِ فِيمَنْ يَلْزِمُهُ هَذَا الْاسْمُ مِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَلْزِمُ ذَلِكَ كُلُّ مَنْ خَرَجَ مِنْ دِينٍ إِلَى غَيْرِ دِينٍ. وَقَالُوا: الَّذِينَ عَنِ اللَّهِ بِهَذَا الْاسْمِ، قَوْمٌ لَا دِينَ لَهُمْ.

وقال آخرون: هم قومٌ يعبدون الملائكة ويُصَلُّون إلى القِبلة.

وقال آخرون: بل هم طائفةٌ من أهلِ الْكِتَابِ^(١).

القول في تأويل قوله تعالى ذكره: مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

يعني بقوله: «مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ»، مَنْ صَدَّقَ وَأَقَرَّ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَمَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَعَمِلَ صَالِحًا فَاطَّاعَ اللَّهَ، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. يَعْنِي بِقَوْلِهِ: «فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ»، فَلَهُمْ ثَوَابُ عَمَلِهِمُ الصَّالِحِ عِنْدَ رَبِّهِمْ.

فَإِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ: فَأَيْنَ تَمَامُ قَوْلِهِ: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا

وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ»؟

قِيلَ: تَمَامُهُ جَمْلَةُ قَوْلِهِ: «مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ». لِأَن مَعْنَاهُ: مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَتَرَكَ ذِكْرَ «مِنْهُمْ» لِدَلَالَةِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ، اسْتِغْنَاءً بِمَا ذَكَرَ عَمَّا تَرَكَ ذِكْرَهُ.

(١) لعل هذا هو الأصح إن شاء الله، لما نعرفه من عقائد الموجددين الآن منهم في العراق.

البقرة: ٦٢

فإن قال: وما معنى هذا الكلام؟

قيل: إن معناه: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ.

فإن قال: وكيف يُؤْمِنُ المؤمن؟

قيل: ليس المعنى في المؤمن المعنى الذي ظَنَنْتَهُ، من انتقالٍ من دينٍ إلى دينٍ، كانتقال اليهوديِّ والنصرانيِّ إلى الإيمان - وإن كان قد قيل إنَّ الذين عُنُوا بذلك، مَنْ كان من أهلِ الكتابِ على إيمانهِ بعيسى وبما جاء به، حتى أدرك محمدًا ﷺ فآمن به وصدَّقه، فقليل لأولئك الذين كانوا مؤمنين بعيسى وبما جاء به، إذ أدركوا محمدًا ﷺ: آمَنُوا بمحمدٍ وبما جاء به - ولكن معنى إيمانِ المؤمنِ في هذا الموضع، ثباته على إيمانهِ وتَرْكُهُ تبدُّله. وأما إيمانُ اليهود والنصارى والصابئين، فالتصديقُ بمحمدٍ ﷺ وبما جاء به، فَمَنْ يُؤْمِنُ مِنْهُمْ بمحمدٍ وبما جاء به واليوم الآخر، وَيَعْمَلُ صَالِحًا، فلم يبدُلْ ولم يغيِّرْ حتى توفيَّ على ذلك، فله ثوابُ عمله وأجره عند ربه، كما وصف جلَّ ثناؤه.

وأما قوله: **وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ** ٦٢

فإنه يعني به جَلَّ ذِكْرُهُ: ولا خوفٌ عليهم فيما قَدِمُوا عليه من أهوالِ القيامة، ولا هم يحزنون على ما خَلَّفُوا وراءهم من الدنيا وَعِيشِهَا، عند معايتهم ما أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ من الثوابِ والنعيمِ المقيم عنده.

فكان إيمانُ اليهود: أَنه مَنْ تَمَسَّكَ بِالتَّوْرَةِ وَسُنَّةِ مُوسَى، حتى جاء عيسى. فلما جاء عيسى كان مَنْ تَمَسَّكَ بِالتَّوْرَةِ وَأَخَذَ بِسُنَّةِ مُوسَى - فَلَمْ يَدْعُهَا وَلَمْ يَتَّبِعْ عِيسَى - كان هَالِكًا. وإيمانُ النصارى: أَنه مَنْ تَمَسَّكَ بِالْإِنْجِيلِ مِنْهُمْ

البقرة: ٦٢-٦٣

وشرائع عيسى كان مؤمناً مقبولاً منه، حتى جاء محمد ﷺ، فمن لم يتبّع محمداً ﷺ منهم ويدّغ ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل - كان هالكاً.

والذي قلنا من التأويل، أشبه بظاهر التنزيل. لأن الله جلّ ثناؤه لم يخصّص - بالأجر على العمل الصالح مع الإيمان - بعض خلقه دون بعض منهم.

القول في تأويل قوله تعالى ذكره: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ

«الميثاق»، «المفعال»، من «الوثيقة»، إمّا بيمين، وإما بعهد، أو غير ذلك من الوثائق.

ويعني بقوله: «وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ»، الميثاق الذي أخبر جلّ ثناؤه أنه أخذ منهم في قوله: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [البقرة: ٨٣-٨٥]، والآيات التي ذكر معها.

القول في تأويل قوله تعالى: وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ

وأما «الطور» فإنه الجبل في كلام العرب.

وقيل: إنه اسم جبل بعينه. وذكر أنه الجبل الذي ناجى الله عليه موسى.

وقيل: إنه من الجبال ما أنبت دون ما لم يُنبِت.

القول في تأويل قوله تعالى ذكره: خُذُوا مَاءَ آتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ

اختلف أهل العربية في تأويل ذلك، والصواب في ذلك عندنا: أَنَّ كُلَّ كلامٍ يُطَقُّ به - مفهوم به معنى ما أريد - ففيه الكفاية من غيره.

وعني بقوله: «خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ»، ما أمرناكم به في التوراة.

وأصل «الإيتاء»، الإعطاء.

وعني بقوله: «بِقُوَّةٍ»، بجدٍّ في تأدية ما أمركم فيه وافترض عليكم.

فتأويل الآية إذا: خُذُوا ما افترضناه عليكم في كتابنا من الفرائض، فاقبلوه، واعملوا باجتهاد منكم في أدائه، من غير تقصير ولا تواني. وذلك هو معنى أخذهم إياه بِقُوَّةٍ، بجدٍّ.

القول في تأويل قوله تعالى ذكره: «وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾»

يعني: واذكروا ما فيما آتيناكم من كتابنا من وَعْدٍ ووَعِيدٍ شديد، وترغيب وترهيب، فاثْلُوه، واعتبرُوا به، وَتَدَبَّرُوهُ إذا فعلتم ذلك، كي تَتَّقُوا وَتَخَافُوا عقابي، بإصراركم على ضلالتكم، فَتَنْتَهُوا إلى طاعتي، وَتَنْزِعُوا عما أنتم عليه من معصيتي. والذي آتاهم الله هو التوراة.

القول في تأويل قوله تعالى: ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ»: ثُمَّ أَعْرَضْتُمْ. وإنما هو «تَفَعَّلْتُمْ» من قولهم: «وَلَأَنِّي فَلَانٌ دُبْرُهُ» إذا استدبر عنه وخلفه خَلْفَ ظهره. ثُمَّ يَسْتَعْمَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ تَارِكٍ طَاعَةٍ أَمَرَ بِهَا، وَمُعْرِضٍ بوجهه. يقال: قد تَوَلَّى فَلَانٌ عَنْ طَاعَةِ فَلَانٍ، وَتَوَلَّى عَنْ مَوَاصِلَتِهِ، ومنه قول الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ ﴿فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ﴾ [التوبة: ٧٦]، يعني بذلك: خالفوا ما كانوا وَعَدُوا الله من قولهم: ﴿لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [التوبة: ٧٥]، ونبذوا ذلك وراء ظهورهم.

البقرة: ٦٣-٦٤

ومن شأن العرب استعارة الكلمة ووضعها مكانَ نظيرها.

ونظائر ذلك في كلام العرب أكثر من أن تُحصى.

فكذلك قوله: «ثم تَوَلَّيْتُمْ من بعد ذلك»، يعني بذلك: أنكم تركتم العملَ بما أخذنا ميثاقكم وعُهودكم على العملِ به بجدٍّ واجتهاد، بعد إعطائكم ربُّكم الموائيقَ على العملِ به، والقيامِ بما أمركم به في كتابكم، فنبذْتُمُوهُ وراءَ ظهوركم.

وكُنِيَ بقوله جَلَّ ذِكْرُهُ: «ذلك»، عن جميع ما قبله في الآية المتقدمة، أعني قوله: «وإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ».

القول في تأويل قوله تعالى ذِكْرُهُ: فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
وَرَحْمَتُهُ

يعني بقوله جَلَّ ذِكْرُهُ: «فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ»، فلولا أن الله تَفَضَّلَ عليكم بالتوبة - بعد نكثِكُم الميثاقَ الذي واثقْتُمُوهُ - إِذْ رَفَعَ فَوْقَكُمْ الطُّورَ - بأنكم تجتهدون في طاعته، وأداءِ فرائضه، والقيام بما أمركم به، والانتهاء عما نهاكم عنه في الكتاب الذي آتاكم، فأنعمَ عليكم بالإسلام ورحمته التي رَحَّمَكم بها، وتجاوز عنكم خَطِيئَتِكُم التي ركبْتُمُوها، بمراجعتكم طاعة ربكم - لكتنتم من الخاسرين.

وهذا، وإن كان خطاباً لِمَنْ كان بين ظَهْراني مُهاجِرَ رسولِ الله ﷺ من أهل الكتاب أيامَ رسولِ الله ﷺ، فإنما هو خَبَرٌ عن أسلافهم - فأخرجَ الخبرَ مُخرجَ المخبر عنهم - على نحو ما قد بَيَّنَّا فيما مضى، من أن القبيلةَ من العرب تخاطبُ القبيلةَ عند الفخار أو غيره، بما مضى من فعل أسلافِ المخاطب

البقرة: ٦٤

بأسلاف المخاطب، فتضيف فعل أسلاف المخاطب إلى نفسها فتقول: فعلنا بكم وفعلنا بكم.

القول في تأويل قوله تعالى: **لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ** ﴿٦٤﴾

فلولا فضل الله عليكم ورحمته إياكم - بإنقاذه إياكم بالتوبة عليكم من خطيئكم وجُرمكم - لكنتم الباخسين أنفسكم حُطوطها دائماً، الهالكين بما اجترتم من نقض ميثاقكم، وخلافكم أمره وطاعته.

وقد تقدم بياننا قبل عن معنى «الخسار»، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي**

السَّبْتِ

يعني بقوله: «وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ»، ولقد عرفتكم. كقولك: «قد علمت أخاك، ولم أكن أعلمه»، يعني عرفته، ولم أكن أعرفه، كما قال جل ثناؤه: ﴿وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ﴾ [الأنفال: ٦٠]، يعني: لا تعرفونهم الله يعرفهم.

وقوله: «الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ»، أي الذين تجاوزوا حدِّي وركبوا ما نهيتهم عنه في يوم السبت، وَعَصَوْا أَمْرِي.

وقد دلت - فيما مضى - على أن «الاعتداء»، أصله تجاوز الحد في كل شيء. بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.

وهذه الآية وآيات بعدها تتلوها، ممَّا عَدَّدَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ فيها على بني إسرائيل

البقرة: ٦٤-٦٥

- الذين كانوا بين خلال دور الأنصار زمانَ النبي ﷺ، الذين ابتدأ بذكرهم في أول هذه السورة من نَكْثِ أسلافهم عهدَ الله وميثاقه - ما كانوا يُبرمون من العقود، وَحَذَرِ المخاطبين بها أَنْ يحلَّ بهم - بإصرارهم على كفرهم، ومُقامهم على جحودِ نبوةِ محمدٍ ﷺ، وتركهم اتباعه والتصديق بما جاءهم به من عند ربِّه - مثلُ الذي حلَّ بأوائِلهم من المَسْخِ والرَّجْفِ والصَّعَقِ، وما لا قِبَلَ لهم به من غَضَبِ الله وَسَخَطِهِ.

القول في تأويل قوله تعالى: **فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ** ﴿٦٥﴾

يعني بقوله: «فقلنا لهم» أي: فقلنا للذين اعتدوا في السبت - يعني في يوم السبت.

وأصل «السَّبْتِ»، الهدؤُ والسكونُ في راحةٍ ودَّعةٍ، ولذلك قيل للنائم «مَسْبُوتٌ» لهدوئه وسكون جسده واستراحته، كما قال جل ثناؤه: ﴿وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا﴾ [النبا: ٩] أي راحةً لأجسادكم. وهو مصدر من قول القائل: «سبت فلان يَسْبُتُ سَبْتًا».

وقوله: «كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ»، أي: صيروا كذلك.

و«الخاسيء» المُبْعَدُ المطرودُ، كما يخسأ الكلبُ يقال منه: «خَسَأَتْهُ أَخْسُوهُ خَسًا وخُسُوًا»، وهو يَخْسَأُ خُسُوًا. قال: ويقال: «خَسَأَتْهُ فَخَسَأَ وَأَنْخَسَأَ».

فكذلك معنى قوله: «كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ» أي، مُبْعَدِينَ من الخير أذلاءً صُغْرَاءَ.

البقرة: ٦٦

القول في تأويل قوله تعالى: **فَجَعَلْنَاهَا**

اختلف أهل التأويل في تأويلِ «الهاء والألف» في قوله: «فجعلناها»،
وعلامٌ هي عائدة؟ فروي عن ابن عباس فيها قولان:

أحدهما: فجعلنا تلك العقوبة - وهي المسخة - «نكالاً».

فالهاء والألف من قوله: «فجعلناها» - على قول ابن عباس هذا - كناية
عن «المسخة»، وهي «فعله» من مسخهم الله مسخةً.

فمعنى الكلام على هذا التأويل: فقلنا لهم: كونوا قردة خاسئين، فصاروا
قردةً ممسوخين، «فجعلناها»، فجعلنا عقوبتنا ومسختنا إياهم، «نكالاً لما بين
يديها وما خلفها وموعظةً للمتقين».

والقول الآخر: من قولي ابن عباس: «فجعلناها»، يعني الحيتان.

«والهاء والألف» - على هذا القول - من ذكر الحيتان، ولم يجر لها ذكرٌ.
ولكن لما كان في الخبر دلالة، كنى عن ذكرها. والدلالة على ذلك قوله: ولقد
علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت».

القول في تأويل قوله: **نَكَلًا**

و«النكال» مصدرٌ من قول القائل: «نكل فلان بفلان تنكيلاً ونكالاً».
وأصل «النكال»، العقوبة.

القول في تأويل قوله تعالى: **لَمَّا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا**

وأولَى التأويلات بتأويل الآية: «لما بين يديها» يقول: لِيَحْذَرُ مَنْ

بَعْدَهُمْ عَقُوبَتِي . «وما خلفها» : يقول : الذين كانوا بقوا معهم . وذلك لما وصفنا من أن «الهاء والألف» - في قوله : «فجعلناها نكالاً» - بأن تكونَ من ذكر العقوبة والمسحاة التي مَسَحَها القوم ، أُولَى منها بأن تكونَ من ذكر غيرها . مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ إِنَّمَا يَحْذَرُ خَلْقَهُ بِأَسْهٍ وَسَطَوْتِهِ ، وبذلك يُخَوِّفُهُمْ . وفي إِيَابَتِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ - بقوله : «نكالاً» : أَنَّهُ عَنِى بِهِ الْعُقُوبَةُ الَّتِي أَحَلَّهَا بِالْقَوْمِ - مَا يُعْلَمُ أَنَّهُ عَنِى بِقَوْلِهِ : «فجعلناها نكالاً لما بين يديها وما خلفها» ، فجعلنا عقوبتنا التي أَحَلَّلناها بِهِمْ عَقُوبَةً لما بين يديها وما خلفها - دون غيره من المعاني . وَإِذْ كَانَتْ «الهاء والألف» - بأن تكونَ من ذكر المسحاة والعقوبة ، أُولَى منها بأن تكونَ من ذِكْرِ غَيْرِهَا ؛ فَكَذَلِكَ الْعَائِدُ فِي قَوْلِهِ : لما بين يَدَيْهَا وما خَلْفَهَا من «الهاء والألف» : أَنَّهُ يَكُونُ مِنْ ذِكْرِ «الهاء والألف» اللَّتَيْنِ فِي قَوْلِهِ : «فَجَعَلْنَاهَا» ، أُولَى مِنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ ذِكْرِ غَيْرِهِ .

فَتَأْوِيلُ الْكَلَامِ - إِذْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْنَا - : فَقَلْنَا لَهُمْ كُونُوا قَرَدَةً خَاسِئِينَ ، فَجَعَلْنَا عَقُوبَتَنَا لَهُمْ عَقُوبَةً لما بين يديها من ذنوبهم السالفة منهم ، بِمَسْحِئَتِنَا إِيَاهُمْ وَعَقُوبَتَنَا لَهُمْ - ولما خلفَ عقوبتنا لهم من أمثال ذنوبهم : أَنَّهُ يَعْمَلُ بِهَا عَامِلٌ ، فَيُؤْمَسِّخُوا مِثْلَ مَا مُسِّخُوا ، وَأَنْ يَحِلَّ بِهِمْ مِثْلُ الَّذِي حَلَّ بِهِمْ ، وَتَحْذِيرًا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ عِبَادَهُ : أَنْ يَأْتُوا مِنْ مَعَاصِيهِ مِثْلَ الَّذِي أَتَى الْمَمْسُوخُونَ ، فَيُعَاقَبُوا عَقُوبَتَهُمْ .

القول في تأويل قوله تعالى : وَمَوْعِظَةٌ

و«الموعظة» ، مصدر من قول القائل : «وَعَظْتُ الرَّجُلَ أَعْظُهُ وَعَظًا وَمَوْعِظَةً» ، إِذَا ذَكَرْتَهُ .

فتأويل الآية : فجعلناها نكالاً لما بين يديها وما خلفها وتذكيرة للمتقين ، لِيَتَعَذَّبُوا بِهَا ، وَيَتَذَكَّرُوا بِهَا .

القول في تأويل قوله تعالى: **لِلْمُتَّقِينَ** ﴿٦٦﴾

وأما «المتقون»، فهم الذين اتقوا، بأداء فرائضه واجتناب معاصيه.
فجعل تعالى ذكره ما أحل بالذين اعتدوا في السبت من عقوبته، موعظةً
للمتقين خاصة، وعبرة للمؤمنين، دون الكافرين به إلى يوم القيامة.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ
تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُؤًا قَالِ أَعِودُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ** ﴿٦٧﴾

وهذه الآية مما وبَّخ الله بها المخاطبين من بني إسرائيل، في نقض
أوائهم الميثاق الذي أخذه الله عليهم بالطاعة لأنبيائه، فقال لهم: واذكروا أيضاً
من نكثكم ميثاقى، «إِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ» - وَقَوْمُهُ بنو إسرائيل، إِذْ أَدَارُوا فِي
الْقَتِيلِ الذي قُتِلَ فِيهِمْ إِلَيْهِ - «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا
هُزُؤًا».

و«الهزؤ»: اللعب والسخرية.

ولا ينبغي أن يكون من أنبياء الله - فيما أُخْبِرَتْ عن الله من أمر أو نهى -
هزؤ أو لعب. فظنوا بموسى أنه في أمره إياهم - عن أمر الله تعالى ذِكْرُهُ بِذَبْحِ
البقرة عند تَذَارُثِهِمْ فِي الْقَتِيلِ إِلَيْهِ - أنه هازئ لآعب. ولم يكن لهم أَنْ يَظُنُّوا
ذلك بنبي الله، وهو يخبرهم أَنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي أَمَرَهُمْ بِذَبْحِ الْبَقَرَةِ.

فأخبرهم موسى - إِذْ قَالُوا لَهُ مَا قَالُوا - أَنَّ الْمَخْبِرَ عَنِ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِالْهَزْءِ
وَالسَّخَرَةِ، مِنَ الْجَاهِلِينَ. وَبَرَّأ نَفْسَهُ مِمَّا ظَنُّوا بِهِ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «أَعِودُ بِاللَّهِ
أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ»، يعني: من السفهاء الذين يروون عن الله الكذب
والباطل.

القول في تأويل قوله تعالى: **قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَتْ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ**

فقال الذين قيل لهم: «إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً» - بعد أَنْ عَلِمُوا واستقرَّ عندهم، أَنَّ الذي أَمَرَهُمْ به موسى عليه السلام من ذَلِكَ عن أمرِ الله من ذَبَحِ بَقَرَةً - جَدُّ وَحَقٌّ، «ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ»، فسألوا موسى أَنْ يسأل رَبَّهُ لهم ما كان الله قد كَفَّاهُمْ بقوله لهم: «اذبحوا بَقَرَةً». لَأنَّه جَلَّ ثَنَاؤُهُ إِنَّمَا أَمَرَهُمْ بِذَبْحِ بَقَرَةٍ مِنَ الْبَقَرِ - أَيِ بَقَرَةٍ شَاءُوا ذَبْحَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحْصِرَ لَهُمْ ذَلِكَ عَلَى نَوْعٍ مِنْهَا دُونَ نَوْعٍ أَوْ صِنْفٍ دُونَ صِنْفٍ - فقالوا بِجَفَاءٍ أَخْلَاقِهِمْ وَغِلَظِ طَبَائِعِهِمْ، وَسُوءِ أَفْهَامِهِمْ، وَتَكَلُّفِ مَا قَدْ وَضَعَ اللهُ عَنْهُمْ مَوْنَتَهُ، تَعْتَنَّا مِنْهُمْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ.

فلما تَكَلَّفُوا جَهْلًا مِنْهُمْ مَا تَكَلَّفُوا - مِنَ الْبَحْثِ عَمَّا كَانُوا قَدْ كُفُّوا مِنْ صِفَةِ الْبَقَرَةِ الَّتِي أُمِرُوا بِذَبْحِهَا، تَعْتَنَّا مِنْهُمْ نَبِيَّهُمْ مُوسَى صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ، بَعْدَ الَّذِي كَانُوا أَظْهَرُوا لَهُ مِنْ سُوءِ الظَّنِّ بِهِ فِيمَا أَخْبَرَهُمْ عَنْ اللهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ، بِقَوْلِهِمْ: «أَتَتَّخِذُنَا هُزُؤًا» - عَاقِبَهُمْ عَزَّ وَجَلَّ بِأَنْ حَصَرَ ذَبْحَ مَا كَانَ أَمَرَهُمْ بِذَبْحِهِ مِنَ الْبَقَرِ، عَلَى نَوْعٍ مِنْهَا دُونَ نَوْعٍ، فَقَالَ لَهُمْ جَلَّ ثَنَاؤُهُ - إِذْ سَأَلُوهُ فَقَالُوا: مَا هِيَ؟ مَا صِفَتُهَا؟ وَمَا حِلَّتِهَا؟ حَلَّهَا لَنَا لَنَعْرِفَهَا! - قَالَ: «إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بَكْرٌ».

يَعْنِي بِقَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «لَا فَارِضٌ»، لَا مُسِنَّةً هَرِمَةً. يُقَالُ مِنْهُ: «فَرَضْتُ الْبَقَرَةَ تَفْرِضُ فُرُوضًا»، يَعْنِي بِذَلِكَ: أَسَنْتُ.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَلَا يَكُرُّ**

و«البكر» من إناث البهائم وبنى آدم، ما لم يفتح له الفحل، وهي مكسورة .

البقرة: ٦٨

الباء. لم يسمع منه «فَعَلَ» ولا «يَفْعَلُ». وأما «الْبَكْرُ» بفتح الباء، فهو الفتى من الإبل.

وإنما عني جلّ ثناءه بقوله «وَلَا يَكْرُ» ولا صغيرة لم تَلِدْ.

القول في تأويل قوله تعالى: **عَوَانُ**

«العَوَانُ» النّصف التي قد وَلَدَتْ بَطْناً بعد بطن، وليست بنعتٍ للبكر. يقال منه: «قد عَوْنَتْ»، إذا صارت، كذلك.

وإنما معنى الكلام أنه يقول: إنها بقرة لا فارض ولا بِكْرٌ بَلْ عَوَانٌ بين ذلك. ولا يجوز أن يكون «عَوَانٌ» إلا مبتدأ. لأن قوله «بين ذلك»، كناية عن الفارض والبكر، فلا يجوز أن يكون متقدماً عليهما.

وَجَمَعَهَا «عُونٌ». يقال: «امرأة عَوَانٌ، من نسوة عُونٌ».

وبقرة «عَوَانٌ، وَبَقْرٌ عُونٌ». قال: وربما قالت العرب: «بقر عُونٌ» مثل «رُسُلٌ»، يطلبون بذلك الفرق بين جمع «عَوَانٌ» من البقر، وجمع «عَانَةٌ» من الحُمُر. ويقال: «هذه حرب عَوَانٌ»، إذا كانت حرباً قد قُوتِلَ فيها مرة بعد مرة. يُمَثَّلُ ذلك بالمرأة التي ولدت بَطْناً بعد بطن. وكذلك يُقال: «حاجة عَوَانٌ»، إذا كانت قد قُضِيَتْ مرة بعد مرة.

القول في تأويل قوله تعالى: **بَيْنَ ذَلِكَ**

يعني بقوله: «بين ذلك»، بين البكر والهرمة.

فمعنى الكلام: قال إنه يقول إنها بقرة لا مسنة هَرَمَةٌ، ولا صغيرة لم تلد، ولكنها بقرة نَصَفٌ قد ولدت بطناً بعد بطن، بين الهَرَمَ والشباب. فجمع «ذلك»

البقرة: ٦٨-٦٩

معنى الهرم والشباب لما وصفنا. ولو كان مكان الفارض والبكر اسما شخصين، لم يجمع مع «بين» «ذلك». وذلك أن «ذلك» لا يؤدي عن اسم شخصين. وغير جازز لمن قال: «كنت بين زيد وعمرو»، أن يقول: «كنت بين ذلك»، وإنما يكون ذلك مع أسماء الأفعال دون أسماء الأشخاص.

القول في تأويل قوله تعالى: **فَأَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ** ﴿٦٨﴾

يقول الله لهم جل ثناؤه: أفعلوا ما أمركم به، تذكروا حاجاتكم وطلباتكم عندي، واذبحوا البقرة التي أمرتكم بذبحها، تصلوا - بانتهاكم إلى طاعتي بذبحها - إلى العلم بقاتل قتلكم.

القول في تأويل قوله تعالى: **قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لُونُهَا** قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ،

ومعنى ذلك: قال قوم موسى لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها؟ أي لون البقرة التي أمرتنا بذبحها. وهذا أيضاً تعنت آخر منهم بعد الأول، وتكلف طلب ما قد كانوا كفوه في المرة الثانية والمسألة الآخرة. وذلك أنهم لم يكونوا حُصروا في المرة الثانية - إذ قيل لهم بعد مسألتهم عن حلية البقرة التي كانوا أمرؤا بذبحها، فأبوا إلا تكلف ما قد كفوه من المسألة عن صفتها، فحُصروا على نوعٍ دون سائر الأنواع، عقوبةً من الله لهم على مسألتهم التي سألوها نبيهم ﷺ، تعنتاً منهم له. ثم لم يحضرهم على لونٍ منها دون لون، فأبوا إلا تكلف ما كانوا عن تكلفه أغنياء، فقالوا - تعنتاً منهم لنبيهم ﷺ، «ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها»، فقبل لهم عقوبةً لهم: «إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين». فحُصروا على لونٍ منها دون لون. ومعنى ذلك: أن البقرة التي أمرتكم بذبحها صفراء فاقع لونها.

البقرة: ٦٩-٧٠

القول في تأويل قوله تعالى: **فَاقْعُ لُؤْنَهَا**

يعني: خالص لونها. و«الفقوع» في الصفرة، نظير «النصوع» في البياض، وهو شدته وصفائه، يقال منه: «فقع لونه يفقع ويفقع فقعا وفقوعا، فهو فاقع».

القول في تأويل قوله تعالى: **تَسْرُ النَّظِيرِينَ**

يعني بقوله «تسر الناظرين»، تعجب هذه البقرة - في حسن خلقها ومنظرها وهيئتها - الناظر إليها.

القول في تأويل قوله تعالى: **قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ**

يعني بقوله: «قالوا»، قال قوم موسى - الذين أمرُوا بذبح البقرة - لموسى . فترك ذكر موسى ، وذكر عائذ ذكره ، اكتفاء بما دل عليه ظاهر الكلام . وذلك أن معنى الكلام : قالوا له : ادع ربك . فلم يذكر «له» لما وصفنا .

وقوله : «يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ» ، خبر من الله عن القوم بجهلة منهم ثالثة . وذلك أنهم لو كانوا ، إذ أمرُوا بذبح البقرة ، ذبحوا أيتها تسرت مما يقع عليه اسم بقرة ، كانت عنهم مُجَزَّةً ، ولم يكن عليهم غيرها ، لأنهم لم يكونوا كُلَّفوها بصفة دون صفة . فلما سألوا بيانها بأي صفة هي ، بين لهم أنها بسن من الأسنان دون سن سائر الأسنان ، فقليل لهم : هي عوان بين الفارض والبكر والضرع . فكانوا - إذ بينت لهم سنها - لو ذبحوا أدنى بقرة بالسن التي بينت لهم ، كانت عنهم مُجَزَّةً ، لأنهم لم يكونوا كُلَّفوها بغير السن التي حدث لهم ،

البقرة: ٧٠

ولا كانوا حُصِرُوا على لونٍ منها دون لون. فلما أبوا إلا أن تكون مُعَرَّفَةً لهم بنعوتها، مبينةً بحدودها التي تُفَرِّقُ بينها وبين سائرِ بهائمِ الأرض، فَشَدُّوا على أنفسهم - شَدَّدَ اللهُ عليهم بكثرةِ سُؤالهم نبيَّهُم واختلافِهِم عليه.

ولكن القوم لما زادوا نبيَّهُم موسى ﷺ أذَى وَتَعَتُّتًا، زادَهُم اللهُ عقوبةً وتشديدًا.

وفي أقوال الصحابة والتابعين والخالفين بعدهم - من قولهم إن بني إسرائيل لو كانوا أخذوا أدنى بقرة فذبحوها أجزأت عنهم، ولكنهم شَدُّوا فَشَدَّدَ اللهُ عليهم - من أوضح الدلالة على أن القوم كانوا يرون أن حُكْمَ اللهِ، فيما أَمَرَ ونهى في كتابه وعلى لسانِ رَسُوله ﷺ، على العموم الظاهر، دون الخصوص الباطن، إلا أن يخصَّ بعض ما عمَّ ظاهراً التنزيل كتاباً من الله أو رسولِ الله؛ وأنَّ التنزيل أو الرسول، إن خصَّ بعض ما عمَّ ظاهراً التنزيل بحكمٍ خلاف ما دَلَّ عليه الظاهر، فالمخصوص من ذلك خارج من حكم الآية التي عَمَّتْ ذلك الجنس خاصة، وسائرُ حُكْمِ الآية على العموم؛ على نحو ما قد بيَّناه في كتابنا (كتاب الرسالة) من (لطيف القول في البيان عن أصول الأحكام) - في قولنا في العموم والخصوص، وموافقة قولهم في ذلك قولنا ومذهبهم مذهبنا، وتخطتتهم قول القائلين بالخصوص في الأحكام، وشهادتهم على فساد قول مَنْ قَالَ: حُكْمُ الآية الجائية مجيء العموم على العموم، ما لم يُختصَّ منها بعض ما عَمَّتْهُ الآية. فإن خصَّ منها بعض، فحكمُ الآية حينئذٍ على الخصوص فيما خصَّ منها، وسائر ذلك على العموم.

وأما تأويل قوله: «تَشَابَهَ علينا»، فإنه يعني به: التَّبَسَّ علينا.

و«تَشَابَهَ علينا»، بتخفيف الشين ونصب الهاء، على مثال «تَفَاعَلَ»، ويذكر الفعل، وإن كان «البقرة» جماعاً. لأنَّ من شأنِ العربِ تذكيرَ كُلِّ فِعْلٍ جَمْعٍ.

البقرة: ٧٠-٧١

كانت وَحْدَانُهُ بالهاء، وجمعه بطرح الهاء - وتَأْنِيثُهُ، كما قال الله تعالى في نظيره في التذكير: ﴿كَأَنَّهُمْ أُعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ﴾ [القمر: ٢٠]، فذكر «المنقعر» وهو من صِفَةِ النخل، لتذكير لفظ «النخلة» - وقال في موضع آخر: ﴿كَأَنَّهُمْ أُعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ﴾ [الحاقة: ٧]، فَأَنْثَ «الخاوية» - وهي من صفة «النخل» - بمعنى النخل. لأنها وإن كانت في لفظ الواحد المذكور - على ما وصفنا قَبْلُ - فهي جماع «نخلة».

وأما قوله «وَأَنَا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمَهْتَدُونَ»، فإنهم عنوا: وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُبِينٌ لنا ما التبس علينا وتَشَابَهَ من أمر البقرة التي أمرنا بذبحها. ومعنى «اهتدائهم» في هذا الموضع معنى: «تبيينهم» أي ذلك الذي لزمهم ذبحه مما سواه من أجناس البقر.

القول في تأويل قوله تعالى: قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولَ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ

وتأويل ذلك: قال موسى: إن الله يقول إن البقرة التي أمرتكم بذبحها بقرة لا ذلول. ويعني بقوله: «لا ذلول»، أي لم يُذَلَّلْهَا الْعَمَلُ. فمعنى الآية: إنها بقرة لم تُذَلَّلْهَا إِثَارَةُ الْأَرْضِ بِأُظْلَافِهَا، وَلَا سُنِّيَّ عَلَيْهَا الْمَاءُ فَيُسْقَى عَلَيْهَا الزَّرْعُ. كما يقال للدابة التي قد ذَلَّلَهَا الرُّكُوبُ أَوْ الْعَمَلُ: «دَابَّةٌ ذُلُولٌ بَيْنَهُ الدَّلُّ» بكسر الدال. ويقال في مثله من بني آدم: «رجل ذليل بين الدل والذلة».

ويعني بقوله «تُثِيرُ الْأَرْضَ»، تَقْلُبُ الْأَرْضَ لِلْحَرْثِ. يقال منه: «أثرت الأرض أثيرها إثارة»، إِذَا قَلَبْتُهَا لِلزَّرْعِ. وإنما وصفها جل ثناؤه بهذه الصفة، لأنها كانت - فيما قيل - وَحْشِيَّةٌ.

القول في تأويل قوله تعالى: **مُسْلِمَةٌ**

ومعنى «مُسْلِمَةٌ» «مفعلة» من «السَّلامة». يقال منه: «سَلِّمْتُ تُسَلِّمُ فُهِى مُسْلِمَةٌ»، يعنى: لا عوار فيها.

فمعنى الكلام: إنه يقول إنها بقرة لم تُذَلَّلْها إثارة الأرض وقلبها للحرارة، ولا السُّنُو عليها للمزارع، وهي مع ذلك صحيحةٌ مُسْلِمَةٌ من العيوب.

القول في تأويل قوله تعالى: **لَا شِيَةَ فِيهَا**

يعنى بقوله: «لا شية فيها»، لا لونَ فيها يخالف لونَ جلدها. وأصله من «وَشِيَ الثَّوبَ»، وهو تحسينُ عُيوبه التي تكونُ فيه، بضروبٍ مختلفة من ألوان سداه ولُحمته. يقال منه: «وَشَيْتُ الثَّوبَ فَأَنَا أَشِيهِ شِيَةً وَوَشِيًّا»، ومنه قِيلَ للسَّاعِي بالرجل إلى السلطان أو غيره: «وَأَشٍ»، لِكَذْبِهِ عليه، وتحسينه كذبه بالأباطيل. يقال منه: «وَشَيْتُ بِهِ إِلَى السُّلْطَانِ وَشَايَةً».

وإنما قيل: «لا شِيَةَ فِيهَا» وهي من «وَشَيْتَ»، لأن «الواو» لما أُسْقِطَتْ من أولها أبدلتُ مكانها «الهاء» في آخرها. كما قيل: «وَزَنَتْهُ زِنَةً» و«وَسَنَ سِنَةً» و«وَعَدَتْهُ عِدَةً» و«وَدَيْتُهُ دِيَةً».

القول في تأويل قوله تعالى: **قَالُوا أَلَكُنْ جِئْتَ بِالْحَقِّ**

(وتأويل ذلك): الآنَ بَيَّنْتَ لَنَا الْحَقَّ فِي أَمْرِ الْبَقَرِ، فَعَرَفْنَا أَيُّهَا الْوَاجِبُ عَلَيْنَا دَبْحَهَا مِنْهَا. لَأَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَدْ أَخْبَرَ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَدْ أَطَاعُوهُ فَدَبَّحُوهَا، بَعْدَ قِيلِهِمْ هَذَا. مَعَ غِلْظِ مَوْثِقَةِ دَبْحِهَا عَلَيْهِمْ، وَثِقَلِ أَمْرِهَا، فَقَالَ: «فَدَبَّحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ»، وَإِنَّ كَانُوا قَدْ قَالُوا - بِقَوْلِهِمْ: الآنَ بَيَّنْتَ لَنَا الْحَقَّ - هُرَاءَ

البقرة: ٧١-٧٢

من القول، وأتوا خطأً وجهاً من الأمر. وذلك أن نبي الله موسى ﷺ كان مبيناً لهم - في كل مسألة سألوها إياه، وردّ رآدوه في أمر البقر - الحق. وإنما يقال: «الآن بينت لنا الحق»، لمن لم يكن مبيناً قبل ذلك، فأما من كان كل قيله - فيما أبان عن الله تعالى ذكره - حقاً وبيانا، فغير جائز أن يقال له - في بعض ما أبان عن الله في أمره ونهيه، وأدى عنه إلى عباده من فرائضه التي أوجبها عليهم -: «الآن جئت بالحق»، كأنه لم يكن جاءهم بالحق قبل ذلك!

القول في تأويل قوله تعالى: **فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ** ﴿٧١﴾

يعني بقوله: «فذبحوها»، فذبح قوم موسى البقرة، التي وصفها الله لهم وأمرهم بذبحها.

ويعني بقوله: «وما كادوا يفعلون»، أي: قاربوا أن يدعوا ذبحها، وتركوا فرض الله عليهم في ذلك.

ثم اختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله كادوا أن يضعوا فرض الله عليهم، في ذبح ما أمرهم بذبحه من ذلك، والصواب من التأويل عندنا: أن القوم لم يكادوا يفعلون ما أمرهم الله به من ذبح البقرة، لختين إحداهما: غلاء ثمنها، مع ما ذكر لنا من صغر خطرها وقلة قيمتها؛ والأخرى: خوف عظيم الفضيحة على أنفسهم، بإظهار الله نبيه موسى صلوات الله عليه وأتباعه - على قاتله.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَرَأُوهَا فِيهَا**

يعني بقوله جل ثناؤه: «وإذ قتلتم نفساً»، واذكروا يا بني إسرائيل إذ قتلتم نفساً.

البقرة: ٧٢-٧٣

وقوله: «فَادَارَأْتُمْ فِيهَا»، يعني فاختلقتم وتنازعتم. وإنما هو «فَتَدَارَأْتُمْ فِيهَا» على مثال «تَفَاعَلْتُمْ»، من الدَّرءِ. و«الدَّرءُ» العِوَجُ.
فكان اختلافهم وتنازعهم وخصامهم بينهم - في أمر القَتِيل - هو «الدَّرءُ» الذي قال الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ لَدَرِيَّتِهِمْ وبقايا أولادهم: «فَادَارَأْتُمْ فِيهَا» والله مُخْرِجُ مَا كُتِمَ تَكْتُمُونَ».

القول في تأويل قوله تعالى: **وَاللَّهُ مُخْرِجُ مَا كُتِمَ تَكْتُمُونَ** ﴿٧٢﴾

يعني بقوله: «والله مُخْرِجُ مَا كُتِمَ تَكْتُمُونَ»، والله مُعْلِنُ مَا كُتِمَ تُسِرُّونَهُ من قَتْلِ الْقَتِيلِ الذي قَتَلْتُمْ، ثم اِدَارَأْتُمْ فِيهِ.

ومعنى «الإخراج» - في هذا الموضع - الإظهار والإعلان لِمَنْ خَفِيَ ذَلِكَ عَنْهُ، وإِطْلَاعُهُمْ عَلَيْهِ، كما قال الله تعالى ذكره: ﴿أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [النمل: ٢٧]، يعني بذلك: يُظْهِرُهُ وَيُطْلِعُهُ من مَخْبِئِهِ بَعْدَ خَفَائِهِ.

والذي كانوا يَكْتُمُونَهُ فَأَخْرَجَهُ، هو قَتْلُ الْقَاتِلِ الْقَتِيلَ. لما كُتِمَ ذَلِكَ الْقَاتِلُ وَمَنْ عَلِمَهُ مِنْ شَايعِهِ عَلَى ذَلِكَ، حَتَّى أَظْهَرَهُ اللَّهُ وَأَخْرَجَهُ، فَأَعْلَنَ أَمْرَهُ لِمَنْ لَا يَعْلَمُ أَمْرَهُ.

وعنى جَلَّ ذِكْرُهُ بقوله: «تَكْتُمُونَ»، تُسِرُّونَ وَتُغَيِّبُونَ.

القول في تأويل قوله تعالى: **فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بَعْضُهَا**

يعني جَلَّ ذِكْرُهُ بقوله: «فَقُلْنَا»، فَقُلْنَا لِقَوْمِ مُوسَى الَّذِينَ أَدَارَوْا فِي الْقَتِيلِ - الذي قَدْ تَقَدَّمَ وَصَفْنَا أَمْرَهُ -: اضْرِبُوا الْقَتِيلَ. و«الهَاءُ» التي في قوله:

البقرة: ٧٣

«اضربوه»، من ذكر القتيل؛ «ببعضها» أي: ببعض البقرة التي أمرهم الله بذبحها فذبحوها.

والصواب من القول عندنا في تأويل قوله: «فقلنا اضربوه ببعضها»، أن يقال: أمرهم الله جل ثناؤه أن يضربوا القتيل ببعض البقرة ليحيا المضروب. ولا دلالة في الآية، ولا في خبر تقوم به حجة، على أي أبعاضها التي أمر القوم أن يضربوا القتيل به. وجائز أن يكون الذي أمروا أن يضربوه به هو الفخذ، وجائز أن يكون ذلك الذنب وغضروف الكف، وغير ذلك من أبعاضها. ولا يضرب الجهل بأي ذلك ضربوا القتيل، ولا ينفع العلم به، مع الإقرار بأن القوم قد ضربوا القتيل ببعض البقرة بعد ذبحها فأحياه الله.

فإن قال قائل: وما كان معنى الأمر بضرب القتيل ببعضها؟ قيل: ليحيا فينبىء نبي الله موسى ﷺ والذين أدارؤوا فيه - من قاتله.

فإن قال: وأين الخبر عن أن الله جل ثناؤه أمرهم بذلك لذلك؟

قيل: ترك ذلك اكتفاءً بدلالة ما ذكر من الكلام الدال عليه - نحو الذي ذكرنا من نظائر ذلك فيما مضى. ومعنى الكلام: فقلنا اضربوه ببعضها ليحيا، فاضربوه فحيي -: كما قال جل ثناؤه: ﴿أَنْ أَضْرِبَ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَأَنْفَلَقَ﴾ [الشعراء: ٦٣]، والمعنى: فاضرب فانفلق - دل على ذلك قوله: «كذلك يحيي الله الموتى ويؤريكم آياته لعلكم تعقلون».

القول في تأويل قوله تعالى: كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى

وقوله: «كذلك يحيي الله الموتى»، مخاطبة من الله عباده المؤمنين، واحتجاج منه على المشركين المكذبين بالبعث، وأمرهم بالاعتبار بما كان منه جل ثناؤه من إحياء قتيل بني إسرائيل بعد مماته في الدنيا. فقال لهم تعالى

ذِكْرُهُ: أيها المكذبون بالبعث بعد الممات، اعتبروا بإحيائي هذا القتيل بعد مماته، فإنني كما أحييته في الدنيا، فكذاك أحيي الموتى بعد مماتهم، فأبعثهم يومَ البعث.

ولأنما احتج جَلَّ ذِكْرُهُ بذلك على مشركي العرب، وهم قومٌ أميون لا كتابَ لهم، لأنَّ الذين كانوا يعلمون عِلْمَ ذلك من بني إسرائيل كانوا بين أظهرهم، وفيهم نزلت هذه الآيات. فأخبرهم جَلَّ ذِكْرُهُ بذلك، ليتعرفوا عِلْمَ مَنْ قبلهم.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَرِيبِكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧٣﴾**

يعني جَلَّ ذكره: **وَرِيبِكُمْ** الله أيها الكافرون المُكذَّبُونَ، بمحمدٍ ﷺ، وبما جاء به من عند الله، من آياته - آياته: أعلامه وحججه الدالة على نبوته لتعقلوا وتفهموا أنه مُحَقِّقٌ صادق، فتؤمنوا به وتتبعوه.

القول في تأويل قوله تعالى: **ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ**

يعني بذلك كفر بني إسرائيل، وهم - فيما ذكر - بنو أخي المقتول، فقال لهم: **«ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ»**، أي جَفَّتْ وَغَلِظَتْ وَعَسَتْ.

يقال: **«قسا»** و**«عسا»** و**«عتا»** بمعنى واحد، وذلك إذا جفا وغلظ وصلب. يقال منه: **«قسا قلبه يقسو قسواً وقسوةً وقساوةً وقساءً»**.

ويعني بقوله: **«مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ»**، مِنْ بَعْدِ أَنْ أَحْيَا المقتولَ لهم - الذي أَدَارَأُوا في قتله، فأخبرهم بقاتله، وبالسبب الذي مِنْ أَجْلِهِ قَتَلَهُ، وفَصَّلَ اللهُ

البقرة: ٧٤

تعالى ذَكَرَهُ بخبره بين الْمُحِقِّ منهم والمُبْطِلِ . وكانت قساوة قلوبهم التي وَصَفَهُمُ اللهُ بها، أنهم - فيما بلغنا - أنكروا أَنْ يكونوا هُم قتلوا القتيلَ الذي أَحْيَاهُ اللهُ ، فأخبر بني إسرائيل بأنهم كانوا قَتَلْتُهُ ، بعد إخباره إياهم بذلك ، وبعد مِيتَتِهِ الثانية .

القول في تأويل قوله تعالى: **فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً**

يعني بقوله: «فهي»: «قلوبكم». يقول: ثم صلبت قلوبكم - بعد إذ رأيْتُمُ الْحَقَّ فَتَبَيَّنْتُمُوهُ وعرفتموه - عن الخضوع لَهُ ، والإذعانِ لواجبِ حَقِّ اللهِ عليكم ، فقلوبكم كالحجارةِ صلابَةً وَيُسًا وَغِلْظًا وَشِدَّةً ، «أو أشدُّ قَسْوَةً» ، يعني: قلوبُهم - عن الإذعانِ لواجبِ حَقِّ اللهِ عليهم ، والإقرارِ له باللازمِ من حقوقِهِ لهم - أشدُّ صلابَةً من الحجارة .

فإن سأل سائل فقال: وما وجه قوله: «فهي كالحجارة أو أشدُّ قَسْوَةً» ، و«أو» عند أهل العربية، إنما تأتي في الكلام لمعنى الشك، والله تعالى جَلَّ ذكره غيرُ جائزٍ في خبرِهِ الشكُّ؟

قيل: إِنَّ ذَلِكَ على غير الوجه الذي توهمته، من أنه شك من الله جَلَّ ذَكَرُهُ فيما أخبر عنه، ولكنه خبرٌ منه عن قلوبهم القاسية، أنها - عند عباده الذين هُم أصحابها، الذين كَذَّبُوا بالحق بعد ما رأوا العظیم من آياتِ الله - كالحجارةِ قَسْوَةً أو أشد من الحجارة، عندهم وعند مَنْ عرف شأنهم .

وقد قال في ذلك جماعة من أهلِ العربية أقوالاً . فقال بعضهم: إنما أراد الله جَلَّ ثناؤه بقوله «فهي كالحجارة أو أشدُّ قَسْوَةً» ، وما أشبه ذلك من الأخبار التي تأتي بـ «أو» كقوله: «وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِثَّةِ آلِفٍ أَوْ يَزِيدُونَ» [الصافات: ١٤٧] ، وكقولِ الله جَلَّ ذكره: «وَأَنَا أَوْ يَأْكُمُ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي

ضَلَّالٍ مُبِينٍ ﴿ [سبأ: ٢٤] الإيهام على مَنْ خَاطَبَهُ، فهو عالمٌ أيُّ ذلك كان. قالوا: ونظيرُ ذلك قولُ القائل: «أكلتُ بُسْرَةً أو رُطْبَةً»، وهو عالمٌ أيُّ ذلك أكل، ولكنه أبهم على المخاطب.

وقال بعضهم: ذلك كقول القائل: «ما أطعمتك إلا حُلُوءاً أو حامضاً»، وقد أطعمه النوعين جميعاً. فقالوا: فقائلُ ذلك لم يكن شاكاً أنَّه قد أطعم صاحبه الحُلُوءَ والحامضَ كليهما، ولكنه أراد الخبرَ عَمَّا أطعمه إياه أنه لم يَخْرُجْ عن هذين النوعين. قالوا: فكذلك قوله: «فهي كالحجارةِ أو أشدَّ قسوةً»، إنما معناه: فقلوبُهم لا تَخْرُجُ من أحدِ هذين المثلين، إما أن تكون مثلاً للحجارة في القسوة، وإما أن تكون أشدَّ منها قسوةً. ومعنى ذلك على هذا التأويل: فبعضُها كالحجارةِ قسوةً، وبعضُها أشدَّ قسوةً من الحجارة.

وقال بعضهم: «أو» في قوله: «أو أشدَّ قسوةً»، بمعنى، وأشدَّ قسوةً، كما قال تبارك وتعالى: ﴿وَلَا تُطْعَمُ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾ [الإنسان: ٢٤] بمعنى: وكفوراً.

وقال آخرون: «أو» في هذا الموضع بمعنى «بل»، فكان تأويله عندهم: - فهي كالحجارةِ بَلْ أَشَدُّ قسوةً، كما قال جلّ ثناؤه: ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِثَّةِ آثِمٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾ [الصافات: ١٤٧]، بمعنى: بل يزيدون.

وقال آخرون: معنى ذلك فهي كالحجارة، أو أشدَّ قسوةً عندهم. وَلِكُلِّ مِمَّا قِيلَ من هذه الأقوالِ التي حَكَيْنَا وجهٌ ومَخْرَجٌ في كلام العرب. غير أنَّ أعجبَ الأقوالِ إلَيَّ في ذلك ما قلناه أولاً، ثم القول الذي ذكرناه عَمَّنْ وَجَّهَ ذلك إلى أنه بمعنى: فهي أَوْجُهُ في القسوة: إما أن تكون كالحجارة، أو أشد، على تأويل أنَّ منها كالحجارة، ومنها أشدَّ قسوةً. لأن «أو»، وإن استعملت في أماكن من أماكن «الواو» حتى يلتبسَ معناها ومعنى «الواو»، لتقارب معنيهما

في بعض تلك الأماكن - فإن أصلها أن تأتي بمعنى أحد الاثنين . فتوجيهها إلى أصلها - ما وجدنا إلى ذلك سبيلاً - أعجب إلي من إخراجها عن أصلها، ومعناها المعروف لها.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَلِإِنْ مِنْ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ**

يعني بقوله **جَلَّ ذِكْرُهُ** «وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار»: وإن من الحجارة حجارة يتفجر منها الماء الذي تكون منه الأنهار، فاستغنى بذكر الأنهار عن ذكر الماء. وإنما ذكر فقال «منه»، للفظ «ما».

«والتفجر»: «التفعل» من «تفجر الماء»، وذلك إذا تنزل خارجاً من منبعه. وكل سائل شخص خارجاً من موضعه ومكانه، فقد «انفجر»، ماء كان ذلك أو دماً أو صديداً أو غير ذلك.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَلِإِنْ مِنْهَا لَمَا يَشْقُقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ**

يعني بقوله **جَلَّ ثَنَاؤُهُ**: «وإن منها لما يشقق»، وإن من الحجارة لحجارة يشقق. وتشققها: تصدعها. وإنما هي: لما يشقق، ولكن التاء أدغمت في الشين فصارت شيئاً مشددة.

وقوله: «فيخرج منه الماء»، فيكون عيناً نابعةً وأنهاراً جاريةً.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَلِإِنْ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ**

البقرة: ٧٤.

يعني بذلك جلّ ثناؤه: وإنّ من الحجارة لما يهبط - أي يتردى من رأس الجبل إلى الأرض والسفح - من خوف الله وخشيته. وقد دللنا على معنى «الهبوط» فيما مضى، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. وأدخلت هذه «اللامات» اللواتي في «ما»، توكيداً للخبر.

وإنما وصف الله تعالى ذكره الحجارة بما وصفها به - من أنّ منها المتفجّر منه الأنهار، وأنّ منها المتشقق بالماء، وأنّ منها الهابط من خشية الله، بعد الذي جعل منها لقلوب الذين أخبر عن قسوة قلوبهم من بني إسرائيل، مثلاً - معذرة منه جلّ ثناؤه لها، دون الذين أخبر عن قسوة قلوبهم من بني إسرائيل، إذ كانوا بالصفة التي وصفهم الله بها من التكذيب لرُسله، والجدود لآياته، بعد الذي أراهم من الآيات والعبر، وعانوا من عجائب الأدلة والحجج، مع ما أعطاهم تعالى ذكره من صحّة العقول، ومنّ به عليهم من سلامة النفوس التي لم يعطها الحجر والمدّر، ثم هو مع ذلك منه ما يتفجّر بالأنهار، ومنه ما يتشقق بالماء، ومنه ما يهبط من خشية الله، فأخبر تعالى ذكره أنّ من الحجارة ما هو ألين من قلوبهم لما يدعون إليه من الحق. وقد دللنا فيما مضى على معنى «الخشية»، وأنها الرهبة والمخافة، فكرهنا إعادة ذلك في هذا الموضع.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ** ﴿٧٤﴾

يعني بقوله: «وما الله بغافل عما تعملون»، وما الله بغافل - يا معشر المكذّبين بآياته، والجاحدين بنبوة رسوله محمد ﷺ، والمتقولين عليه الأباطيل من بني إسرائيل وأخبار اليهود عما تعملون من أعمالكم الخبيثة، وأفعالكم الرديئة، ولكنه مَحْصِيهَا عَلَيْكُمْ، فَمُجَازِيكُمْ بِهَا فِي الآخِرَةِ، أَوْ مُعَاقِبُكُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا.

البقرة: ٧٤-٧٥

وأصل «الغفلة» عن الشيء، تَرَكُهُ على وجه السُّهُو عنه، والنسيان له.
فأخبرهم تعالى ذكره أنه غيرُ غافلٍ عن أفعالهم الخبيثة، ولا ساءٍ عنها،
بل هو لها مُحَصِّرٌ، ولها حافِظٌ.

القول في تأويل قوله تعالى: أَفَنظَمُعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ

يعني بقوله جل ثناؤه: «أفَنظَمُعُونَ» يا أصحابَ محمد، أي: أَفَتَرَجُونَ
يا معشرَ المؤمنين بمحمد ﷺ، والمُصَدِّقِينَ ما جاءكم به من عند الله، أَنْ يُؤْمِنَ
لكم يهودُ بني إسرائيل؟

ويعني بقوله: «أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ»، أَنْ يُصَدِّقُوكُمْ بما جاءكم به نبيكم محمد
ﷺ من عند ربكم.

القول في تأويل قوله تعالى: وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ

أما «الفريق» فَجَمْعٌ، كَالطَّائِفَةِ، لا واحدَ له من لفظه. وهو «فعليل» من
«التفرق»، سُمِّيَ به الجِماع، كما سميت الجماعة بـ«الحزب»، من
«التحزُّب»، وما أشبه ذلك.

وإنما جَعَلَ الله الذين كانوا على عهدِ موسى وَمَنْ بَعْدَهُمْ من بني
إسرائيل، من اليهود الذين قَالَ اللهُ لأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ: «أَفَنظَمُعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا
لكم» - لأنهم كانوا آباءَهُمْ وَأَسْلَافَهُمْ، فجعلهم منهم، إِذْ كانوا عَشَائِرَهُمْ
وَفَرَطَهُمْ وَأَسْلَافَهُمْ، كما يذكر الرَّجُلُ اليومَ الرَّجُلَ، وقد مَضَى على منهاجِ الذَّاكِرِ
وطريقته. وكان من قومه وعشيرته، فيقول: «كَانَ مِنَّا فُلَانٌ»، يعني أنه كان من
أهلِ طريقته ومذهبه، أو من قومه وعشيرته فكذلك قوله: «وقد كان فريقٌ
منهم».

القول في تأويل قوله تعالى: **يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يَحْرَفُونَهُ مِنْ**

بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَهُ إِنَّمَا عَنِ بِذَلِكَ مِنْ سَمِعَ كَلَامَهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، سَمَاعَ مُوسَى إِيَّاهُ مِنْهُ، ثُمَّ حَرَفَ ذَلِكَ وَبَدَّلَ، مِنْ بَعْدِ سَمَاعِهِ وَعِلْمِهِ بِهِ وَفَهْمِهِ إِيَّاهُ. وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاهُ إِنَّمَا أَخْبَرَ أَنَّ التَّحْرِيفَ كَانَ مِنْ فَرِيقٍ مِنْهُمْ كَانُوا يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اسْتِعْظَامًا مِنَ اللَّهِ لِمَا كَانُوا يَأْتُونَ مِنَ الْبُهْتَانِ، بَعْدَ تَوْكِيدِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمُ وَالْبِرْهَانِ، وَإِذَا نَأَى عَنْهُ تَعَالَى ذَكَرَهُ عِبَادَةُ الْمُؤْمِنِينَ، قَطَعَ أَطْمَاعَهُمْ مِنْ إِيْمَانٍ بَقَايَا نَسْلِهِمْ بِمَا أَتَاهُمْ بِهِ مُحَمَّدٌ مِنَ الْحَقِّ وَالنُّورِ وَالْهُدَى، فَقَالَ لَهُمْ: كَيْفَ تَطْمَعُونَ فِي تَصْدِيقِ هَؤُلَاءِ الْيَهُودِ إِيَّاكُمْ، وَإِنَّمَا تُخْبِرُونَهُمْ - بِالَّذِي تُخْبِرُونَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ - عَنْ غَيْبٍ لَمْ يُشَاهِدُوهُ وَلَمْ يُعَايِنُوهُ، وَقَدْ كَانَ بَعْضُهُمْ يَسْمَعُ مِنَ اللَّهِ كَلَامَهُ وَأَمْرَهُ وَنَهْيَهُ، ثُمَّ يُبَدِّلُهُ وَيُحَرِّفُهُ وَيَجْحَدُهُ؟ فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ مِنْ بَقَايَا نَسْلِهِمْ، أُخْرَى أَنْ يَجْحَدُوا مَا أَتَيْتُمُوهُمْ بِهِ مِنَ الْحَقِّ، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَهُ مِنَ اللَّهِ، وَإِنَّمَا يَسْمَعُونَهُ مِنْكُمْ - وَأَقْرَبُ إِلَى أَنْ يُحَرِّفُوا مَا فِي كُتُبِهِمْ مِنْ صِفَةِ نَبِيِّكُمْ مُحَمَّدٍ ﷺ وَنَعْتِهِ وَيُبَدِّلُوهُ، وَهُمْ بِهِ عَالِمُونَ، فَيَجْحَدُوهُ وَيَكْذِبُوا - مِنْ أَوَائِلِهِمُ الَّذِينَ بَاشَرُوا كَلَامَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاهُ، ثُمَّ حَرَفُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَعَلِمُوهُ، مُتَعَمِّدِينَ التَّحْرِيفَ.

ويعني بقوله: «ثم يحرفونه»، ثم يبدلون معناه وتأويله ويغيرونه. وأصله من «انحراف الشيء عن جهته»، وهو مِيلُهُ عَنْهَا إِلَى غَيْرِهَا. فكذلك قوله: «يحرفونه» أي يُمِيلُونَهُ عَنْ وَجْهِهِ وَمَعْنَاهُ الَّذِي هُوَ مَعْنَاهُ، إِلَى غَيْرِهِ. فَأَخْبَرَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاهُ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا فَعَلُوا مِنْ ذَلِكَ، عَلَى عِلْمٍ مِنْهُمْ بِتَأْوِيلِ مَا حَرَفُوا، وَأَنَّهُ بِخِلَافِ مَا حَرَفُوهُ إِلَيْهِ. فقال: «يحرفونه من بعد ما عَقَلُوهُ»، يعني: من بعد ما عَقَلُوا تَأْوِيلَهُ، «وهم يعلمون»، أي: يعلمون أنهم في تحريفهم ما حَرَفُوا مِنْ ذَلِكَ مُبْطِلُونَ كَاذِبُونَ.

البقرة: ٧٥-٧٦

وذلك إخباراً من الله جلّ ثناؤه عن إقدامهم على البهت، ومناصبتهم العداوة له ولرسوله موسى ﷺ، وأنّ بقاياهم - من مُناصبتهم العداوة لله ولرسوله محمد ﷺ بغياً وحسداً - على مثل الذي كان عليه أوائلهم من ذلك في عصر موسى عليه الصلاة والسلام.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا**

أما قوله: «وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا»، فإنه خبرٌ من الله جلّ ذكره عن الذين أبأس أصحاب محمد ﷺ من إيمانهم - من يهود بني إسرائيل، الذين كان فريقٌ منهم يسمعون كلامَ الله ثم يحرفونه من بعد ما عَقَلُوهُ وهم يعلمون - وهم الذين إذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا بالله ورسوله محمد ﷺ قالوا: آمنا. يعني بذلك: أنهم إذا لَقُوا الَّذِينَ صَدَّقُوا بالله وبمحمد ﷺ وبما جاء به من عند الله، قالوا: آمنا - أي صَدَّقْنَا بِمُحَمَّدٍ وبما صَدَّقْتُمْ بِهِ، وأقررنا بذلك. أخبر الله عز وجل أنهم تَخَلَّفُوا بِأَخْلَاقِ الْمُنَافِقِينَ، وسلَكُوا مِنْهَا جَهْمًا.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَإِذَا خَلَا بِعَضُّهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا**

أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧٦﴾

يعني بقوله: «وَإِذَا خَلَا بِعَضُّهُمْ إِلَى بَعْضٍ» أي: إذا خلا بعض هؤلاء اليهود - الذين وصف الله صِفَتَهُمْ - إلى بعض منهم، فصاروا في خِلاٍّ من الناس غيرهم، وذلك هو الموضع الذي ليس فيه غيرهم - «قالوا» يعني: قال بعضهم لبعض: «أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ».

وأصل «الفتح» في كلام العرب: النصر، والقضاء، والحكم. يقال منه: «اللهم افتح بيني وبين فلان»، أي احكم بيني وبينه.

ويقال للقاضي: «الفتاح». ومنه قول الله عز وجل ﴿رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ﴾ [الأعراف: ٨٩] أي: احكم بيننا وبينهم.

فإذا كان معنى الفتح ما وصفنا، تَبَيَّنَ أَنَّ معنى قوله: «قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم»، إنما هو: أَتَدَّثُونَهُمْ بما حَكَمَ الله به عليكم، وَقَضَاهُ فيكم؟ وَمِنْ حُكْمِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ عَلَيْهِمْ ما أَخَذَ به مِيثَاقَهُمْ من الإِيمان بِمُحَمَّدٍ ﷺ، وبما جاء به في التوراة. ومن قَضَائِهِ فيهم أَنْ جعلَ منهم الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، وغير ذلك من أَحْكَامِهِ وَقَضَائِهِ فيهم. وَكُلُّ ذَلِكَ كان لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ولِلْمُؤْمِنِينَ به، حُجَّةً عَلَى الْمُكَذِّبِينَ به من الْيَهُودِ الْمُقْرِئِينَ بِحُكْمِ التوراة، وغير ذلك^(١).

فإِذَا كانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ. فالذي هو أَوْلَى عِنْدِي بِتَأْوِيلِ الآية: أَتَدَّثُونَهُمْ بما فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من بَعَثِ مُحَمَّدٍ ﷺ إِلَى خَلْقِهِ؟ لَأَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ إِنَّمَا قَصَّ فِي أَوَّلِ هَذِهِ الْآيَةِ الْخَبَرَ عَنْ قَوْلِهِمْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ولِأَصْحَابِهِ: آمَنَّا بِمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ ﷺ؛ فالذي هو أَوْلَى بِآخِرِهَا أَنْ يَكُونَ نَظِيرَ الْخَبَرِ عَمَّا ابْتَدَى بِهِ أَوَّلُهَا.

وإذا كان ذلك كذلك، فالواجبُ أَنْ يَكُونَ تِلَاوُمُهُمْ، كان فيما بينهم، فيما كانوا أَظْهَرُوهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ولِأَصْحَابِهِ من قولهم لهم: آمَنَّا بِمُحَمَّدٍ ﷺ وبما جاء به. وكان قِيلُهُمْ ذَلِكَ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ يَجِدُونَ ذَلِكَ فِي كُتُبِهِمْ، وكانوا يُخْبِرُونَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِذَلِكَ. فكان تِلَاوُمُهُمْ - فيما بينهم إذا خَلَوْا - على ما كانوا يُخْبِرُونَهُمْ بما هو حُجَّةٌ لِلْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. وذلك أَنَّهُمْ

(١) أي من أحكامه وقضائه.

كانوا يخبرونهم عن وجود نعت محمد ﷺ في كتبهم، ويكفرون به. وكان فتح الله الذي فتحه للمسلمين على اليهود، وحكمه عليهم لهم في كتابهم، أن يؤمنوا بمحمد ﷺ إذا بُعث. فلما بُعث كفروا به، مع علمهم بنبوته.

وقوله: «أَفَلَا تَعْقِلُونَ»، خبر من الله تعالى ذكره - عن اليهود اللائمين إخوانهم على ما أخبروا أصحاب رسول الله ﷺ بما فتح الله لهم عليهم - أنهم قالوا لهم: أفلا تفقهون أيها القوم وتعقلون، أن إخباركم أصحاب النبي ﷺ بما في كتبكم أنه نبي مبعوث، حجة لهم عليكم عند ربكم، يحتجون بها عليكم؟ أي: فلا تفعلوا ذلك، ولا تقولوا لهم مثل ما قلتم، ولا تخبروهم بمثل ما أخبرتموهم به من ذلك. فقال جل ثناؤه: «أَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ».

القول في تأويل قوله تعالى: «أَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ»

يُعْلِنُونَ

يعني بقوله جل ثناؤه: «أَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ»، أو لا يعلم - هؤلاء اللائمين من اليهود إخوانهم من أهل ملتهم، على كونهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمنا، وعلى إخبارهم المؤمنين بما في كتبهم من نعت رسول الله ﷺ ومبعثه، القائلون لهم: اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم - أن الله عالم بما يُسِرُّون، فيخفونه عن المؤمنين في خلائهم - من كفرهم، وتلاؤمهم بينهم على إظهارهم ما أظهروا لرسول الله وللمؤمنين به من الإقرار بمحمد ﷺ، وعلى قيلهم لهم: آمنا، ونهي بعضهم بعضاً أن يخبروا المؤمنين بما فتح الله للمؤمنين عليهم، وقضى لهم عليهم في كتبهم، من حقيقة نبوة محمد ﷺ ونعته ومبعثه - وما يعلنون، فيظهرونه لمحمد

البقرة: ٧٨-٧٧

﴿وَلَأَصْحَابِهِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ به إذا لقوهم، من قيلهم لهم: آمنا بمحمد ﷺ وبما جاء به، نفاقاً وخداعاً لله ولرسوله وللمؤمنين؟

القول في تأويل قوله تعالى: **وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ**

يعني بقوله جل ثناؤه: «ومنهم أميون»، ومن هؤلاء اليهود - الذين قص الله قصصهم في هذه الآيات، وأياس أصحاب رسول الله ﷺ من إيمانهم فقال لهم: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، وهم إذا لقوكم قالوا: آمنا.

وأرى أنه قيل للأمي «أمي»؛ نسبة له بأنه لا يكتب إلى «أمه»، لأن الكتاب كان في الرجال دون النساء، فنسب من لا يكتب ولا يخط من الرجال - إلى أمه - في جهله بالكتابة، دون أبيه، كما ذكر عن النبي ﷺ من قوله: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب»^(١)، وكما قال: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [الجمعة: ٢].

فإذا كان معنى «الأمي» في كلام العرب ما وصفنا، فالذي هو أولى بتأويل قوله: «ومنهم أميون»: ومنهم من لا يحسن أن يكتب.

القول في تأويل قوله تعالى: **لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي**

يعني بقوله: «لا يعلمون الكتاب»، لا يعلمون ما في الكتاب الذي أنزله الله، ولا يدرون ما أودعه الله من حدوده وأحكامه وفرائضه، كهيئة البهائم،

(١) حديث صحيح من حديث ابن عمر، أخرجه أحمد: ٤٣/٢ و٥٢، والبخاري: ٣٥/٣

١٢٣ و١٢٤، وأبو داود (٢٣١٩)، والنسائي: ١٣٩/٤ و١٤٠.

وإنما عنى بـ «الكتاب» التوراة، ولذلك أُدخلت فيه «الألف واللام»، لأنه قُصِدَ به كتابٌ معروف بعينه.

ومعناه: ومنهم فريقٌ لا يكتنون، ولا يَدُرُونَ ما في الكتاب الذي عرفتموه الذي هو عندهم - وهم ينتحلونه ويدَّعون الإقرارَ به - من أحكام الله وفرائضه، وما فيه من حدودٍ التي يَبْنِيها فيه.

وأولى ما يقال في تأويل قوله: «إلا أمانِي»، بالحقِّ، وأشبهُه بالصواب: إن «الأميين» الذين وصفهم الله بما وَصَفَهُم به في هذه الآية، أنهم لا يفقهون من الكتاب الذي أنزله الله على موسى شيئاً، ولكنهم يَتَخَرَّصُونَ الكَذِبَ وَيَتَقَوَّلُونَ الأباطيلَ كذباً وزوراً.

و«التمني» في هذا الموضع، هو تَخَلُّقُ الكَذِبِ وَتَخَرُّصُهُ وافتعاله. يقال منه: «تَمَنَيْتُ كذا»، إذا افعلته وتخرَّصته.

والذي يدلُّ على صِحَّةِ ما قلنا في ذلك - وأنه أولى بتأويل قوله: «إلا أمانِي» مِنْ غَيْرِهِ من الأقوال - قولُ الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «وَأِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ». فأخبر عنهم جَلَّ ثَنَاؤُهُ أنهم يَتَمَنُّونَ ما يَتَمَنُّونَ من الأكاذيب، ظناً منهم لا يقيناً. ولو كان معنى ذلك أنهم «يَتَلَوْنَهُ»، لم يكونوا ظانِّين، وكذلك لو كان معناه «يَسْتَهْوِنَهُ». لأن الذي يتلوه، إذا تَدَبَّرَهُ عِلْمُهُ. ولا يستحق - الذي يتلو كتاباً قرأه، وإن لم يتدبَّره - بتركه التدبُّرَ أن يقال: هو ظانٌّ لما يتلو، إلا أن يكون شاكاً في نفسٍ ما يتلوه، لا يدري أحقُّ هو أم باطل. ولم يكن القومُ - الذين كانوا يتلون التوراة على عَصْرِ نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ ﷺ من اليهود - فيما بَلَّغْنَا - شاكِّينَ في التوراة أنها من عند الله. وكذلك «التمني» الذي هو في معنى «المتشهي» غير جائز أن يقال: هو ظانٌّ في تَمَنِّيهِ. لأنَّ التَمَنِّيَ من المُتَمَنِّي، إذا تَمَنَّى ما قد وجد عينه. فغيرُ جائز أن يقال: هو شاكٌّ، فيما هو به عالمٌ. لأنَّ العِلْمَ والشكَّ

البقرة: ٧٨

معنيان ينفي كُل واحدٍ منهما صاحِبَهُ، لا يجوزُ اجتماعهما في حَيْزٍ واحدٍ. والمتمني في حال تمنّيه، موجودٌ تمنّيه، فغيرُ جائز أن يقال: هو يظُنُّ تمنّيه.

وإنما قيل: «لا يعلمون الكتاب إلا أمانى»، و«الأماني» من غير نوع «الكتاب»، كما قال رَبُّنَا جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا أَتْبَاعُ الظَّنِّ﴾ [النساء: ١٥٧]، و«الظن» من «العلم» بمعزل. وكما قال: ﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا أَتْبَغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى﴾ [الليل: ١٩-٢٠]، في نظائر لما ذَكَرْنَا يَطُولُ بإحصائها الكتاب.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ** ﴿٧٨﴾

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ»، وما هم، كما قال جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾ [إبراهيم: ١١]، يعني بذلك: مَا نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلَكُمْ.

ومعنى قوله: «إِلَّا يَظُنُّونَ»: «إِلَّا يَشْكُونَ»، ولا يعلمون حقيقته وصِحَّتَهُ. و«الظن» - في هذا الموضع - الشك.

فمعنى الآية: ومنهم مَنْ لا يَكْتَبُ ولا يُخْطُ ولا يَعْلَمُ كِتَابَ اللَّهِ ولا يدري ما فيه، إِلَّا تَخْرُصاً وَتَقُولاً - على اللَّهِ - الباطل، ظناً منه أَنَّهُ مُحِقٌّ فِي تَخْرُصِهِ وَتَقُولِهِ الباطل.

وإنما وصفهم الله تعالى ذِكْرَهُ بأنهم في تَخْرُصِهِمْ على ظن أنهم مُحِقُّونَ وهم مُبْطِلُونَ، لأنهم كانوا قد سمعوا من رؤسائهم وأحبارهم أموراً حَسِبُوهَا من كِتَابِ اللَّهِ، ولم تُكُنْ من كِتَابِ اللَّهِ، فوصفهم جَلَّ ثَنَاؤُهُ بأنهم يتركون التصديق بالذي يُوقِنُونَ به أَنَّهُ من عند اللَّهِ مما جاء به محمد ﷺ، ويتبعون ما هم فيه شاكُونَ، وفي حقيقته مرتابون، مما أخبرهم به كُبرائهم ورؤسائهم وأحبارهم،

البقرة: ٧٨ - ٧٩

عناداً منهم لله ولرسوله، ومخالفة منهم لأمر الله، واغتراراً منهم بامهال الله إياهم.

القول في تأويل قوله تعالى: **فَوَيْلٌ**

و«الويل»: هو العذاب - الذي هو شرب صديد أهل جهنم في أسفل الجحيم - لليهود الذين يكتبون الباطل بأيديهم، ثم يقولون: هذا من عند الله.

القول في تأويل قوله تعالى: **لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا**

يعني بذلك: الذين حرقوا كتاب الله من يهود بني إسرائيل، وكتبوا كتاباً على ما تأولوه من تأويلاتهم، مخالفاً لما أنزل الله على نبيه موسى ﷺ، ثم باعوه من قوم لا علم لهم بها، ولا بما في التوراة، جهال بما في كتب الله - لطلب عرض من الدنيا خسيس، فقال الله لهم: «فويلٌ لهم مما كتبت أيديهم وويلٌ لهم مما يكسبون».

فإن قال لنا قائل: وما وجه قوله: «فويلٌ للذين يكتبون الكتاب بأيديهم؟ وهل تكون الكتابة بغير اليد، حتى احتاج المخاطبون بهذه المخاطبة، إلى أن يُخبروا عن هؤلاء القوم - الذين قصّ قصتهم - أنهم كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم؟

قيل له: إن الكتاب من بني آدم، وإن كان منهم باليد، فإنه قد يُضاف الكتاب إلى غير كاتبه وغير المتولي رسم خطه فيقال: «كتب فلان إلى فلان بكذا»، وإن كان المتولي كتابته بيده، غير المضاف إليه الكتاب، إذا كان

الكاتبُ كتبه بأمرِ المضافِ إليه الكتاب. فأَعْلَمَ ربُّنا بقوله: «فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الكتابَ بأيديهم» عبادةُ المؤمنين، أنَّ أحبارَ اليهود تَلِي كتابَةَ الكذبِ والفِرْيَةِ على الله بأيديهم، على عِلْمٍ منهم وَعَمْدٍ للكذبِ على الله، ثم تَنَحَّلُهُ إلى أَنه مِنْ عندِ الله وفي كتابِ الله، تَكْذِباً على الله وافتراءً عليه. فنَفَى جَلَّ ثَناءُهُ بقوله: «يَكْتُبُونَ الكتابَ بأيديهم»، أن يكونَ ولى كتابَةَ ذلك بعضُ جُهاَلهم بأمرِ علمائهم وأحبارهم. وذلكَ نظيرُ قولِ القائل: «بَاعَنِي فلانٌ عَيْنَهُ كذا وكذا، فاشترى فلانٌ نَفْسَهُ كذا»، يُرادُ بِإِدخالِ «النفسِ والعين» في ذلك، نَفْيُ اللَّبْسِ عن سامعِهِ، أن يكونَ المتولَّى بِبيعِ ذلك أو شِراءِهِ، غيرَ الموصوفِ له أمره، ويُوجبُ حَقِيقَةَ الفعلِ للمُخْبِرِ عنه. فكَذلكَ قوله: «فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الكتابَ بأيديهم».

القول في تأويل قوله تعالى: **فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ** ﴿٧٩﴾

يعني جَلَّ ثَناءُهُ بقوله: «فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ»، أي: فالعذابُ - في الوادي السائل من صديدِ أهلِ النارِ في أسفلِ جهنم - لَهُمْ، يعني: للذين يَكْتُبُونَ الكتابَ، من يهودِ بني إِسْرائِيلَ مُحَرِّفاً، ثم قالوا: هذا من عندِ الله، ابتغاءَ عَرَضٍ من الدنيا به قليل ممن يبتاعه منهم.

وقوله: «مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ»، يقول: من الذي كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ من ذلك، وويلٌ لَهُمْ أيضاً «مِمَّا يَكْسِبُونَ»، يعني: مما يعملونَ من الخطايا، ويجترحون من الآثامِ، ويكسبون من الحرامِ، بكتابهم الذي يَكْتُبُونَهُ بأيديهم بخلافِ ما أنزَلَ اللهُ، ثم يأكلونَ ثَمَنَهُ، وقد باعوه مِمَّنْ باعوه منهم على أَنه من كتابِ الله. وأصل «الكَسْب»: العملُ. فكلُّ عاملٍ عملاً، بمباشرةٍ منه لِمَا عَمِلَ،

القول في تأويل قوله تعالى: «وَقَالُوا لَنْ تَمْسَنَا النَّارُ إِلَّا آتِيَانَا مَعْدُودَةً»

يعني بقوله: «وقالوا»، اليهود. يقول: وقالت اليهود: «لن تمسنا النار» يعني: لن تلاقى أجسامنا النار ولن ندخلها، «إلا أياماً معدودة». وإنما قيل «معدودة»، وإن لم يكن مبيناً عددها في التنزيل، لأن الله جل ثناؤه أخبر عنهم بذلك، وهم عارفون عدد الأيام التي يوقَّتونها لمكثهم في النار. فلذلك ترك ذكر تسمية عدد تلك الأيام، وسماها «معدودة»، لما وصفنا.

القول في تأويل قوله تعالى: «قُلْ أَخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلَفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ»

لما قالت اليهود ما قالت من قولها: «لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة» قال الله لنبيه محمد ﷺ: قل يا محمد، لمعشر اليهود: «أَخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا»: أَخَذْتُمْ بما تقولون من ذلك من الله ميثاقاً، فالله لا يَنْقُضُ ميثاقه، وَلَا يَبْدُلُ وَعْدَهُ وعقده، أم تقولون على الله الباطل جهلاً وجراءة عليه؟.

وإن مما أعطاه الله عباده من ميثاقه: أن مَنْ آمَنَ به وأطاع أمره، نَجَاهُ من ناره يوم القيامة. ومن الإيمان به، الإقرار بأن لا إله إلا الله. وكذلك من ميثاقه الذي واثقهم به: أن مَنْ أتى الله يوم القيامة بحجة تكون له نجاة من النار، فَيُنَجِّهِ منها.

القول في تأويل قوله تعالى: «بِكُلِّ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً»

البقرة: ٨١

وقول: «بلى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً»، تكذيبٌ من الله القائلين من اليهود: «لنْ تَمْسَنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً معدودةً»، وإخبارٌ منه لهم أنه معذَّبٌ مَنْ أَشْرَكَ وَمَنْ كَفَرَ به وبرُسُلِهِ، وأحاطت به ذنوبه، فَمُخْلَدٌ في النار، فَإِنَّ الجنةَ لَا يسكنها إِلَّا أَهْلُ الإِيمَانِ به وبرسوله، وَأَهْلُ الطَّاعَةِ له، والقائمون بحدوده.

وأما «بلى»، فإنها إقرارٌ في كُلِّ كلامٍ في أوله جَحْدٌ، كما «نعم» إقرار في الاستفهام الذي لَا جَحْدَ فيه. وأصلها «بل» التي هي رجوع عن الجحد المحض في قولك: «ما قام عمرو بَلْ زيد». فزيدت فيها «الياء» ليصلح عليها الوقوف، إِذْ كانت «بل» لَا يصلحُ عليها الوقوف، إِذْ كانت عطفًا ورجوعًا عن الجحد. ولتكون - أعني «بلى» - رجوعًا عن الجحد فقط، وإقرارًا بالفعل الذي بعد الجحد، فدلَّت «الياء» منها على معنى الإقرار والإنعام. ودَلَّ لفظُ «بل» على الرجوعِ عن الجحد.

وأما «السيئة» التي ذكرَ اللهُ في هذا المكان، فإنها الشُّرْكُ بالله. وإنما قلنا إِنَّ «السيئة» - التي ذكرَ اللهُ جَلَّ ثَنَاهُ أَنَّ من كسبها وأحاطت به خَطِيئَتُهُ، فهو من أهل النار المُخْلَدِينَ فيها - في هذا الموضع، إنما عَنَى اللهُ بها بعض السيئات دون بعض، وَإِنْ كان ظاهرها في التلاوة عامًّا، لِأَنَّ الله قَضَى على أهلها بالخلود في النار. والخلود في النار لأهل الكفر بالله دون أهل الإيمان به، لتظاهر الأخبارِ عن رسولِ اللهِ ﷺ أَنَّ أَهْلَ الإِيمَانِ لَا يُخْلَدُونَ فيها، وَأَنَّ الخلودَ في النار لأهل الكفر بالله دون أهل الإيمان. فَإِنَّ الله جَلَّ ثَنَاهُ قد قَرَنَ بقوله: «بلى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النار هم فيها خالدون» - قوله - «والذين آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الجنة هم فيها خالدون». فكان معلومًا بذلك أَنَّ الذين لهم الخلودُ في النار من أهلِ السيئات، غيرُ الذين لهم الخلود في الجنة من أهل الإيمان.

البقرة: ٨١

فَإِنْ ظَنَّ ظَانٌّ أَنَّ الَّذِينَ لَهُمُ الْخُلُودُ فِي الْجَنَّةِ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، هُمُ الَّذِينَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، دُونَ الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ، فَإِنَّ فِي إِخْبَارِ اللَّهِ - أَنَّهُ مُكَفِّرٌ، بِاجْتِنَابِنَا كِبَائِرَ مَا نُنْتَهَى عَنْهُ، سَيِّئَاتِنَا، وَمُدْخِلُنَا الْمَدْخَلَ الْكَرِيمَ - مَا يُنْبِئُ عَنْ صِحَّةِ مَا قُلْنَا فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ: «بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً»، بِأَنَّ ذَلِكَ عَلَى خَاصِّ مِنَ السَّيِّئَاتِ دُونَ عَامَّهَا.

فَإِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ: فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاهُ إِنَّمَا ضَمَّنَ لَنَا تَكْفِيرَ سَيِّئَاتِنَا بِاجْتِنَابِنَا كِبَائِرَ مَا نُنْتَهَى عَنْهُ، فَمَا الدَّلَالَةُ عَلَى أَنَّ الْكِبَائِرَ غَيْرُ دَاخِلَةٍ فِي قَوْلِهِ: «بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً»؟

قِيلَ: لَمَّا صَحَّ أَنَّ الصَّغَائِرَ غَيْرُ دَاخِلَةٍ فِيهِ، وَأَنَّ الْمَعْنَى بِالْآيَةِ خَاصُّ دُونَ عَامٍّ، ثُبُتَ وَصَحَّ أَنَّ الْقَضَاءَ وَالْحُكْمَ بِهَا غَيْرُ جَائِزٍ لِأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ، إِلَّا عَلَى مَنْ وَقَفَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ بِدَلَالَةٍ مِنْ خَبَرٍ قَاطِعٍ عُدْرَ مَنْ بَلَغَهُ. وَقَدْ ثُبُتَ وَصَحَّ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَهُ قَدْ عَنَى بِذَلِكَ أَهْلَ الشَّرْكِ وَالْكَفْرِ بِهِ، بِشَهَادَةِ جَمِيعِ الْأُمَّةِ. فَوَجَبَ بِذَلِكَ الْقَضَاءُ عَلَى أَنَّ أَهْلَ الشَّرْكِ وَالْكَفْرِ مِمَّنْ عَنَاهُ اللَّهُ بِالْآيَةِ. فَأَمَّا أَهْلُ الْكِبَائِرِ، فَإِنَّ الْأَخْبَارَ الْقَاطِعَةَ عُدْرَ مَنْ بَلَغَتْهُ، قَدْ تَظَاهَرَتْ عِنْدَنَا بِأَنَّهُمْ غَيْرُ مَعْنِيَيْنِ بِهَا. فَمَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ - مِمَّنْ دَافَعَ حُجَّةَ الْأَخْبَارِ الْمُسْتَفِيضَةِ وَالْأَنْبَاءِ الْمَتَظَاهِرَةِ - فَالْإِزْمَ لَهُ تَرَكُّ قَطْعِ الشَّهَادَةِ عَلَى أَهْلِ الْكِبَائِرِ بِالْخُلُودِ فِي النَّارِ، بِهَذِهِ الْآيَةِ وَنَظَائِرِهَا الَّتِي جَاءَتْ بِعُمُومِهِمْ فِي الْوَعِيدِ. إِذْ كَانَ تَأْوِيلُ الْقُرْآنِ غَيْرَ مَذْرُوكٍ إِلَّا بَبَيَانٍ مِمَّنْ جَعَلَ اللَّهُ إِلَيْهِ بَيَانَ الْقُرْآنِ، وَكَانَتِ الْآيَةُ يَأْتِي عَامًّا فِي صَنْفٍ ظَاهِرُهَا، وَهِيَ خَاصُّ فِي ذَلِكَ الصَنْفِ بِاطْنُهَا.

وَيُسْأَلُ مُدَافِعُو الْخَبَرِ بِأَنَّ أَهْلَ الْكِبَائِرِ مِنَ أَهْلِ الْإِسْتِثْنَاءِ، سُؤْلَانَا مُنْكَرَ رَجْمِ الزَّانِي الْمُحْصَنِ، وَزَوَالِ فَرَضِ الصَّلَاةِ عَنِ الْحَائِضِ فِي حَالِ الْحَيْضِ. فَإِنَّ السُّؤَالَ عَلَيْهِمْ، نَظِيرُ السُّؤَالِ عَلَى هَؤُلَاءِ، سَوَاءً.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَأَخَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ**

يعني بقوله جل ثناؤه: «وَأَخَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ»، اجتمعت عليه فمات عليها، قبل الإنابة والتوبة منها.

وأصل «الإحاطة بالشيء»، الإحداق به، بمنزلة «الحائط» الذي تُحاطُّ به الدارُ فتُحْدِقُ به. ومنه قول الله جل ثناؤه: ﴿نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا﴾ [الكهف: ٢٩].

فتأويل الآية إذا: مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ واقترف ذنباً جَمَّةً فمات عليها قبل الإنابة والتوبة، فأولئك أصحاب النار هم فيها مخلَّدون أبداً.

القول في تأويل قوله تعالى: **فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا**

خَالِدُونَ

يعني بقوله جل ثناؤه: «فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ»، فأولئك الذين كسبوا السيئات وأخاطت بهم خطيئاتهم، أصحاب النار هم فيها خالدون.

ويعني بقوله جل ثناؤه: «أَصْحَابُ النَّارِ»، أهل النار. وإنما جَعَلَهُمْ لها أصحاباً لإيثارهم - في حياتهم الدنيا ما يُورِدُهُمُوهَا ويورِدُهُمْ سَعِيرَهَا - على الأعمال التي توردهم الجنة فجعلهم جَلَّ ذِكْرُهُ - بإيثارهم أسبابها على أسباب الجنة - لها أصحاباً، كصاحب الرجل الذي يُصاحبه مؤثراً صُحْبَتُهُ على صُحْبَةِ غيره، حتى يُعَرَفَ به.

«هُمْ فِيهَا»، يعني: هم في النار خالدون. ويعني بقوله: «خالدون»

مقيمون.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ**
أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨٢﴾

ويعني بقوله: «والذين آمنوا»، أي صدَّقُوا بما جاء به محمد ﷺ. ويعني بقوله: «وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ»، أطاعوا الله فأقاموا حُدُودَهُ، وأدَّوا فرائضه، واجتنبوا محارمَهُ. ويعني بقوله: «فَأُولَئِكَ»، فالذين هم كذلك «أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ»، يعني: أهلها الذين هم أهلها، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، مقيمون أبداً. وإنما هذه الآية والتي قَبْلُهَا إخبارٌ من الله عباده عن بقاء النار وبقاء أهلها فيها، وبقاء الجنة وبقاء أهلها فيها، ودوام ما أعدَّ في كُلِّ واحدةٍ منهما لأهلها، تكذيباً من الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ القائلينَ من يهود بني إسرائيل: إِنَّ النَّارَ لَنَ تَمْسَهُمْ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً، وأنهم صائرون بعد ذلك إلى الجنة. فأخبرهم بخلود كفارهم في النار، وخلود مؤمنهم في الجنة.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَلِإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ**

قد دَلَّلْنَا - فيما مضى من كتابنا هذا - على أَنَّ «الميثاق» «مِفْعَال» من «التَّوَثَّقَ بِالْيَمِينِ» ونحوها من الأمور التي تُؤَكِّدُ القولَ. فمعنى الكلام إذاً: واذكروا أيضاً يا معشر بني إسرائيل، إذ أخذنا ميثاقكم لا تعبدون إلا الله. والقرأة مختلفة في قراءة قوله: «لا تعبدون». فبعضهم يقرؤها بالتاء، وبعضهم يقرؤها بالياء، والمعنى في ذلك واحدٌ. وإنما جازت القراءة بالياء والتاء، وأن يُقال «لا تعبدون» و«لا يعبدون» وهم غَيْبٌ^(١)، لأنَّ أَخَذَ الميثاقَ،

(١) غَيْبٌ: جمع غائب.

البقرة: ٨٣

بمعنى الاستحلاف. فكما تقول: «استحلفتُ أخاك ليقومنَّ» - فتخبر عنه خبرك عن الغائب لغيبته عنك. وتقول: «استحلفته لتقومنَّ»، فتخبر عنه خبرك عن المخاطب، لأنك قد كنتَ خاطبته بذلك - فيكون ذلك صحيحاً جائزاً. فكذا قاله: «وإذ أخذنا ميثاقَ بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله» و«لا يعبدون». من قرأ ذلك «بالتاء» فمعنى الخطاب، إذ كان الخطاب قد كان بذلك. ومن قرأ «بالياء»، فلأنهم ما كانوا مخاطبين بذلك في وقت الخبر عنهم.

القول في تأويل قوله تعالى: وَيَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

وقوله جلّ ثناؤه: «وبالوالدين إحساناً»، عطفٌ على موضع «أن» المحذوفة في «لا تعبدون إلا الله». فكان معنى الكلام: «وإذ أخذنا ميثاقَ بني إسرائيل بأن لا تعبدوا إلا الله، وبالوالدين إحساناً، فرفع «لا تعبدون» لمّا حذف «أن»، ثم عطف «بالوالدين» على موضعها.

وأما «الإحسان» فمنصوبٌ بفعلٍ مُضْمَرٍ يؤدي معناه قوله: «وبالوالدين»، إذ كان مفهوماً معناه. فكان معنى الكلام - لو أظهر المحذوف -: «وإذ أخذنا ميثاقَ بني إسرائيل بأن لا تعبدوا إلا الله، وبأن تُحسِنُوا إلى الوالدين إحساناً فاكتفى بقوله: «وبالوالدين» من أن يقال: وبأن تُحسِنُوا إلى الوالدين إحساناً إذ كان مفهوماً أن ذلك معناه بما ظهر من الكلام.

فإن قال قائل: وما ذلك «الإحسان» الذي أخذ عليهم بالوالدين الميثاق؟

قيل: نظيرُ ما فرض الله على أمتنا لهما من فعلٍ المعروف لهما، والقول الجميل، وخفضِ جناحِ الذل رحمةً بهما، والتحنُّنُ عليهما، والرأفة بهما، والدعاء بالخير لهما، وما أشبه ذلك من الأفعال التي ندب الله عباده أن يفعلوا بهما.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ**

يعني بقوله: «وذي القُربى»، وبذي القربى أن يصلوا قرابته منهم وَرَجْمَهُ.

و«القُربى» مصدر على تقدير «فُعلَى»، من قولك، «قُربت مني رَجْمُ فلان قَرَابَةً وَقُربى وَقُرباً»، بمعنى واحد.

وأما «اليتامى». فهم جمع «يتيم»، مثل «أسير وأسارى». ويدخل في اليتامى الذكور منهم والإناث.

ومعنى ذلك: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وحده دونَ مَنْ سِوَاهُ من الأنداد، وبإلوالدين إحساناً، وبذي القربى: أن تصلوا رَحْمَهُ، وتعرفوا حَقَّهُ، وباليتامى: أن تتعطفوا عليهم بالرحمة والرفقة، وبالمساكين: أن تؤتوهم حقوقهم التي ألزمها الله أموالكم.

و«المساكين»، هو الْمُتَخَشُّعُ المتذلُّ من الفاقة والحاجة، وهو «مفعيل» من «المسكنة». و«المسكنة» هي ذلُّ الحاجة والفاقة.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا**

إن قال قائل: كيف قيل: «وقولوا للناس حُسْنًا»، فأخرج الكلامَ أمراً ولمَّا يتقدمه أمر، بل الكلامُ جارٍ من أولِ الآية مجرى الخبر؟

قيل: إنَّ الكلامَ، وإن كان قد جرى في أولِ الآية مجرى الخبر، فإنه مما يَحْسُنُ في مَوْضِعِهِ الخطابُ بالأمر والنهي. فلو كان مكان: «لا تعبدون إلا الله»، لا تعبدوا إلا الله - على وَجْهِ النَّهْيِ من الله لهم عن عبادة غيره - كان حَسَنًا صواباً. وقد ذُكر أن ذلك كذلك في قراءة أبي بن كعب. وإنما حَسُنَ

ذلك وجاز - لو كان مقروءاً به - لأن أخذ الميثاق قول.

فكان معنى الكلام - لو كان مقروءاً كذلك -: وإذ قلنا لبني إسرائيل: لا تعبدوا إلا الله، كما قال جل ثناؤه في موضع آخر: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ﴾ [البقرة: ٦٣]. فلما كان حسناً وضع الأمر والنهي في موضع: «لا تعبدون إلا الله»، عطف بقوله: «وقولوا للناس حسناً»، على موضع «لا تعبدون»، وإن كان مخالفاً كل واحد منهما معناه معنى ما فيه، لما وصفتنا من جواز وضع الخطاب بالأمر والنهي موضع «لا تعبدون». فكانه قيل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدوا إلا الله، وقولوا للناس حسناً. وهو نظير ما قدمنا البيان عنه: من أن العرب تبتدىء الكلام أحياناً على وجه الخبر عن الغائب في موضع الحكاية لما أخبرت عنه، ثم تعود إلى الخبر على وجه الخطاب؛ وتبتدىء أحياناً على وجه الخطاب، ثم تعود إلى الإخبار على وجه الخبر عن الغائب، لما في الحكاية من المعنيين.

وأما «الحسن» فإن القراءة اختلفت في قراءته. فقرأته عامة قراءة الكوفة غير عاصم: «وقولوا للناس حسناً» بفتح الحاء والسين. وقراءته عامة قراءة المدينة: «حُسناً» بضم الحاء وتسكين السين. وقد روي عن بعض القراءة أنه كان يقرأ: «وقولوا للناس حُسْنَى» على مثال «فُعْلَى».

والصواب من القراءة في قوله: «وقولوا للناس حسناً»، لأن القوم إنما أمرُوا في هذا العهد الذي قيل لهم: «وقولوا للناس» باستعمال الحسن من القول، دون سائر معاني الحسن الذي يكون بغير القول. وذلك نعت لخاص من معاني الحسن، وهو القول. فلذلك اخترت قراءته بفتح الحاء والسين، على قراءته بضم الحاء وسكون السين.

وأما تأويل القول الحسن الذي أمر الله به الذين وصف أمرهم من بني

إسرائيل في هذه الآية، أن يقولوه للناس فهو أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، مع الأدب الحسن الجميل والخُلُق الكريم، وهو مما ارتضاه الله.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ**

يعني بقوله: «وأقيموا الصلاة»، أدوها بحقوقها الواجبة عليكم فيها من ركوع، وسجود، وخشوع، وإقبالٍ عليها.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَأَتُوا الزَّكَاةَ**

قد بينا فيما مضى قَبْلُ، معنى «الزكاة» وما أصلها. وأما الزكاة التي كان الله أمر بها بني إسرائيل الذين ذَكَرَ أمرهم في هذه الآية، فهي ما كَانَ اللهُ فَرَضَ عليهم في أموالهم من الزكاة، وهي سُنَّةٌ كانت لهم غير سُنَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ. كانت زكاة أموالهم قَرَابَانًا تَهْبِطُ إِلَيْهِ نَارٌ فَتَحْمِلُهَا، فَكَانَ ذَلِكَ تَقَبُّلَهُ. وَمَنْ لَمْ تَفْعَلِ النَّارُ بِهِ ذَلِكَ كَانَ غَيْرَ مُتَقَبَّلٍ، وَكَانَ الَّذِي قُرْبَ، مَنْ مَكْسَبٍ لَا يَحُلُّ: مَنْ ظَلَمَ أَوْ غَشَمَ، أَوْ أَخَذَ بِغَيْرِ مَا أَمَرَهُ اللهُ بِهِ وَبَيَّنَّهُ لَهُ.

القول في تأويل قوله تعالى: **ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ**

وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ٨٣

وهذا خَبَرٌ مِنَ اللهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ عَنْ يَهُودِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَنَّهُمْ نَكثُوا عَهْدَهُ وَنَقَضُوا مِيثَاقَهُ، بَعْدَ مَا أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَهُمْ عَلَى الْوَفَاءِ لَهُ، بِأَنْ لَا يَعْبُدُوا غَيْرَهُ، وَأَنْ يُحْسِنُوا إِلَى الْأَبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ، وَيَصِلُوا الْأَرْحَامَ، وَيَتَعَطَّفُوا عَلَى الْيَتَامَى، وَيُؤَدُّوا حُقُوقَ أَهْلِ الْمَسْكِنَةِ إِلَيْهِمْ، وَيَأْمُرُوا عِبَادَ اللهِ بِمَا أَمَرَهُمُ اللهُ بِهِ وَيَحْثُومَهُمْ

على طاعته، ويُقيموا الصلاة بحدودها وفرائضها، ويؤتوا زكاة أموالهم - فخالقوا أمره في ذلك كله، وتولّوا عنه معرضين، إلا من عصمه الله منهم، فوفى الله بعهده وميثاقه.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ**

قوله: «وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ» في المعنى والإعراب نظير قوله: «وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ». وأما «سفك الدم»، فإنه صبّه وإراقته.

فإن قال قائل: وما معنى قوله: «لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ»؟ وقال: أَوْ كَانَ الْقَوْمُ يَقْتُلُونَ أَنْفُسَهُمْ وَيُخْرِجُونَهَا مِنْ دِيَارِهَا، فَتُهَوَّى عَنْ ذَلِكَ؟

قيل: ليس الأمر في ذلك على ما ظننت، ولكنهم نهوا عن أن يقتل بعضهم بعضاً. فكان في قتل الرجل منهم الرجل قتل نفسه، إذ كانت ملتهما واحدة، فهما بمنزلة رجل واحد. كما قال عليه السلام:

«إنما المؤمنون في تراحمهم وتعاطفهم بينهم بمنزلة الجسد الواحد، إذا اشتكى بعضه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر»^(١).

(١) هكذا رواه الطبري، بهذا اللفظ، والمحمفوظ الصحيح هو ما رواه الشعبي عن النعمان ابن بشير، قال قال رسول الله ﷺ: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» أخرجه الحميدي (٩١٩)، وأحمد ٢٦٨/٤ و ٢٧٠ و ٢٧٦، والبخاري ١٢-١١/٨، ومسلم (٢٥٨٦) واللفظ له. وله طرق أخرى عن خيثمة وسماك بن حرب عن النعمان بمعناه.

البقرة: ٨٤

وقد يجوز أن يكون معنى قوله: «لا تَسْفِكُونَ دماءكم»، أي: لا يقتل الرجلُ منكم الرجلَ منكم، فيقَادَ به قِصاصاً، فيكون بذلك قَاتِلًا نَفْسَهُ، لأنه كان الذي سَبَبَ لنفسه ما استَحَقَّتْ به القَتْلَ. فَأُضِيفَ بذلك إليه، قَتْلُ وَلِيِّ المَقْتُولِ إِيَّاهِ قِصاصاً بوليِّهِ. كما يقال للرجل يركبُ فعلاً من الأفعال يستحق به العقوبة، فيعاقب العقوبة: «أنت جنيتَ هذا على نفسك».

القول في تأويل قوله تعالى: ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ

يعني بقوله: «ثم أقررتم»، ثم أقررتم بالميثاق الذي أَخَذْنَا عليكم: لا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ.

القول في تأويل قوله تعالى: وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٨٤﴾

وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب عندي: أن يكون قوله: «وأنتم تشهدون» خبراً عن أسلافهم، وداخلاً فيه الْمُخَاطَبُونَ منهم، الذين أدركوا رسول الله ﷺ، كما كان قوله: «وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ» خبراً عن أسلافهم، وإن كان خطاباً للذين أدركوا رسول الله ﷺ. لأنَّ الله تعالى أَخَذَ ميثاقَ الذين كانوا على عهد رسول الله موسى ﷺ من بني إسرائيل - على سبيل ما قد بَيَّنَّه لنا في كتابه - فَالْزَمَ جميعَ مَنْ بعدهم من ذُرِّيَّتِهِمْ مِنْ حُكْمِ التَّوْرَةِ، مِثْلَ الذي أَلْزَمَ مِنْهُ مَنْ كان على عهد موسى منهم ثم أَنَّبَ الذين خاطبهم بهذه الآياتِ على نَقْضِهِمْ ونقض سلفهم ذلك الميثاقَ، وتكذيبهم ما وَكَّدُوا على أنفسهم له بِالْوَفَاءِ مِنْ الْعَهْدِ، بقوله: «ثم أقررتم وأنتم تشهدون». فَإِذْ كان خارجاً على وجه الخطاب للذين كانوا على عهد نبينا ﷺ منهم، فإنه معنيٌّ به كُلُّ مَنْ وَاثَقَ بِالْمِيثَاقِ مِنْهُمْ على عهد موسى ومن بعده، وَكُلُّ مَنْ شَهِدَ مِنْهُمْ بِتَصَدِيقِ ما في التَّوْرَةِ. لأنَّ

الله جلّ ثناؤه لم يخصص بقوله: «ثم أقررتم وأنتم تشهدون» - وما أشبه ذلك من الآي - بعضهم دون بعضٍ. والآية محتملة أن يكون أريد بها جميعهم. فإذا كان ذلك كذلك، فليس لأحد أن يدّعي أنه أريد بها بعض منهم دون بعض. وكذلك حكم الآية التي بعدها، أعني قوله: «ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم» الآية. لأنه قد ذكر لنا أن أوائلهم قد كانوا يفعلون من ذلك ما كان يفعلوه أو آخرهم، الذين أدركوا عصر نبينا محمد ﷺ.

القول في تأويل قوله تعالى: **ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتَخْرُجُونَ فَرِيقًا مِّنْ دِينِكُمْ تَظَاهِرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ** يتجه في قوله «ثم أنتم هؤلاء» وجهان:

أحدهما: أن يكون أريد به: ثم أنتم يا هؤلاء، فترك «يا» استغناءً بدلالة الكلام عليه، كما قال ﴿يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا﴾ [يوسف: ٢٩]، وتأويله: يا يوسف أعرض عن هذا. فيكون معنى الكلام حينئذ: ثم أنتم يا معشر يهود بني إسرائيل - بعد إقراركم بالميثاق الذي أخذته عليكم: لا تسفكون دماءكم، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، ثم أقررتم، بعد شهادتكم على أنفسكم، بأن ذلك حق لي عليكم، لازم لكم الوفاء لي به - تقتلون أنفسكم، وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم، متعاونين عليهم، في إخراجكم إياهم، بالإثم والعدوان.

والتعاون هو «التظاهر». وإنما قيل للتعاون «التظاهر»، لتقوية بعضهم ظهر بعض. فهو «تفاعل» من «الظهر»، وهو مساندة بعضهم ظهره إلى ظهر بعض.

والوجه الآخر: أن يكون معناه: ثم أنتم قومٌ تقتلون أنفسكم. فيرجعُ إلى الخبر عن «أنتم». وقد اعترض بينهم وبين الخبر عنهم «بهؤلاء»، كما تقول العرب: «أنا ذا أقوم، وأنا هذا أجلس». وإذ قيل: «أنا هذا أجلس»، كان صحيحاً جائزاً كذلك: «أنتَ ذاك تقوم».

وأما «العدوان» فهو «الْفُعلان» من «التعدي» يقال منه: «عدا فلان في كذا عدواً وعدواناً، واعتدى يعتدي اعتداءً»، وذلك إذا جاوز حده ظُلماً وبغياً.

وقد اختلف القراءة في قراءة «تظاهرون». فقرأها بعضهم: «تَظَاهِرُونَ» على مثال «تفاعلون» فحذف التاء الزائدة، وهي التاء الآخرة. وقرأها آخرون: «تَظَاهِرُونَ» فشدد، وتأويل: تتظاهرون، غير أنهم أدغموا التاء الثانية في الظاء، لتقارب مخرجيهما، فصَيَّرَوهما ظاء مشددة. وهاتان القراءتان، وإن اختلفت ألفاظهما، فإنهما مُتَّفِقتا المعنى. فسواء بأيّ ذلك قرأ القارئ، لأنهما جميعاً لغتان معروفتان، وقراءتان مستفيضتان في أمصار الإسلام بمعنى واحد، ليس في إحداهما معنى تستحقُّ به اختيارها على الأخرى، إلا أن يختارَ مُختارُ «تَظَاهِرُونَ» المشددة، طلباً منه تَمَّةُ الكلمة.

القول في تأويل قوله تعالى: وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أَسَارَى تَفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ

يعني بقوله جل ثناؤه: «وإن يأتوكم أسارى تفادوهم»، اليهود. يؤرخهم بذلك، ويُعرفهم به قبيح أفعالهم التي كانوا يفعلونها، فقال لهم: ثم أنتم - بعد إقراركم بالميثاق الذي أخذته عليكم: أن لا تسفكوا دماءكم، ولا تخرجوا أنفسكم من دياركم - تقتلون أنفسكم، يعني به: يقتل بعضكم بعضاً، وأنتم، مع قتلكم من تقتلون منكم، إذا وجدتم الأسير منكم في أيدي غيركم من

أعدائكم، تَفْدُونَهُ، وَيُخْرِجُ بعضكم بعضاً من دياره. وقتلكم إياهم وإخراجكموهم من ديارهم، حرامٌ عليكم، وتركهم أسرى في أيدي عَدُوِّكُمْ حرامٌ عليكم، فكيف تستجيزون قتلهم، ولا تستجيزون ترك فدايتهم من عدوهم؟ أم كيف لا تستجيزون ترك فدايتهم، وتستجيزون قتلهم؟ وهما جميعاً - في اللازم لكم من الحكم فيهم - سواء. لأن الذي حَرَّمْتُ عليكم من قتلهم وإخراجهم من دورهم، نظيرُ الذي حرَّمْتُ عليكم من تركهم أسرى في أيدي عدوهم، أَفْتَوْمُنُونِ بَعْضُ الْكِتَابِ - الذي فرضْتُ عليكم فيه فرائضي، وَبَيَّنْتُ لَكُمْ فيه حدودي، وَأَخَذْتُ عَلَيْكُمْ بِالْعَمَلِ بما فيه ميثاقي - فَتَصَدَّقُون به، فَتُقَادُوا أسراكم من أيدي عدوكم وتكفرون ببعضه، فتجحدون، فتقتلون مَنْ حَرَّمْتُ عَلَيْكُمْ قتلَه من أهل دينكم ومن قومكم، وتخرجونهم من ديارهم، وقد علمتم أَنَّ الْكُفْرَ مِنْكُمْ ببعضه نقضٌ منكم عهدي وميثاقي؟

واختلف القَرَأَةُ في قراءة قوله: «وإن يأتوكم أسارى تفدوهم». فقراه بعضهم: «أسرى تَفْدُوهم»، وبعضهم: «أسارى تُفَادُوهم»، وبعضهم «أسارى تَفْدُوهم»، وبعضهم «أسرى تُفَادُوهم».

وأولى بالصواب في ذلك قراءةٌ من قرأ «وإن يأتوكم أسرى»، لأن «فعالي» في جمع «فعيل» غيرٌ مستفيض في كلام العرب، فإذا كان ذلك غير مستفيض في كلامهم، وكان مُسْتَفِضاً فاشياً فيهم جمعٌ ما كان من الصفات - التي بمعنى الألام والزمان - وواحدُه على تقدير «فعيل»، على «فعلى»، كالذي وصفنا قبل، وكان أحد ذلك «الأسير»، كان الواجب أن يلحق بنظائره وأشكاله، فيجمع جَمْعَهَا دون غيرها ممن خالفها.

وأما مَنْ قرأ «تَفَادُوهم»، فإنه أراد: إنكم تَفْدُونَهُمْ من أسرهم، ويفدي منكم - الذين أسروهم ففادوكم بهم - أسراكم منهم.

وأما من قرأ ذلك «تفدوهم»، فإنه أراد: إنكم يا معشر اليهود، إن أناكم الذين أخرجتموهم منكم من ديارهم أسرى فديتموهم فاستنقذتموهم.

وهذه القراءة أعجب إليّ من الأولى - أعني: «أسرى تُفادوهم» - لأنّ الذي على اليهود في دينهم فداء أسراهم بكلّ حال، فدى الأسرون أسراهم منهم أم لم يُفدوهم.

وأما قوله: «وهو مُحَرَّمٌ عليكم إخراجهم»، فإنّ في قوله: «وهو» وجهين من التأويل.

أحدهما: أن يكون كنايةً عن الإخراج الذي تقدم ذكره. كأنه قال: وتُخرجون فريقاً منكم من ديارهم، وإخراجهم مُحَرَّمٌ عليكم. ثم كرر «الإخراج» الذي بعد «وهو محرم عليكم»، تكريراً على «هو»، لَمَّا حَالَ بين «الإخراج» و«هو» كلامٌ.

والتأويل الثاني: أن يكون عماداً، لَمَّا كانت «الواو» التي مع «هو» تقتضي اسماً يليها دون الفعل. فلما قَدَّمَ الفِعْلَ قبل الاسم - الذي تقتضيه «الواو» أن يليها - أوليت «هو»، لأنه اسم، كما تقول: «أَتَيْتُكَ وهو قائمٌ أبوك» بمعنى: «وأبوك قائم» إذ كانت «الواو» تقتضي اسماً، فعمدت بـ «هو»، إذ سبق الفعل الاسم، ليصلح الكلام.

القول في تأويل قوله تعالى: **فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا**

يعني بقوله جلّ ثناؤه: «فما جزاء من يفعل ذلك منكم»: فليس لمن قتل منكم قتيلاً - فكفر بقتله إياه، بنقض عهد الله الذي حَكَمَ به عليه في التوراة - وأخرج

البقرة: ٨٥

منكم فريقاً من ديارهم مُظَاهِراً عليهم أعداءهم من أهل الشرك ظُلماً وَعُدواناً وخلافاً لما أَمَرَهُ اللهُ به في كتابه الذي أنزله إلى موسى - جَزَاءً - يعني «بالجزاء»: الثواب، وهو العَوْضُ مِمَّا فَعَلَ من ذلك والأجر عليه - إلا خِزْيٌ في الحياة الدنيا. «والخِزْيُ»: الذُّلُّ والصُّغَارُ، يقال منه: «خِزْيُ الرجل يَخْزِي خِزْياً»، «في الحياة الدنيا»، يعني: في عاجل الدنيا قبل الآخرة.

ثم اختلف في الخِزْي الذي أخزاهم الله بما سَلَفَ من معصيتهم إياه. فقال بعضهم: ذلك هو حُكْمُ الله الذي أنزله إلى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: من أَخَذِ القاتِلَ بِمَنْ قَتَلَ، والقَوْدَ به قصاصاً، والانتقام للمظلوم من الظالم. وقال آخرون: بل ذلك، هو أَخْذُ الجزية منهم ما أقاموا على دينهم، ذلَّةٌ لهم وصغاراً.

وقال آخرون: بل ذلك الخِزْي الذي جُوزُوا به في الدنيا: إخراج رسولِ الله ﷺ النضير من ديارهم لأوَّلِ الحَشْرِ، وقتل مقاتِلَةٍ قُرَيْظَةٍ وَسَبْيِ ذراريهم، فكان ذلك خِزْياً في الدنيا، ولهم في الآخرة عذابٌ عظيمٌ.

القول في تأويل قوله تعالى: وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ

يعني بقوله: «ويوم القيامة يُرَدُّونَ إلى أَشَدِّ العذاب»: ويوم تقوم الساعة يُرَدُّ مَنْ يَفْعَلُ ذلك منكم - بعد الخِزْي الذي يَحُلُّ به في الدنيا جزاءً على معصية الله - إلى أَشَدِّ العذاب الذي أعدَّ الله لأعدائه.

القول في تأويل قوله تعالى: وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾

اختلف القَرَأَةُ في قراءة ذلك. فقرأه بعضهم: «وما الله بغافل عما يعملون» بـ «الياء»، على وجه الإخبار عنهم. فكأنهم نَحَوْا بقرائتهم معنى: «فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خِزْيٌ في الحياة الدنيا ويوم القيامة يُرَدُّون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون»، يعني: عما يعمل به الذين أخبر الله عنهم أنه ليس لهم جزاء على فعلهم إلا الخِزْيُ في الحياة الدنيا، ومرجعهم في الآخرة إلى أشد العذاب.

وقرأه آخرون: «وما الله بغافل عما تعملون» بـ «التاء» على وجه المخاطبة، وكأنهم نَحَوْا بقرائتهم: «أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض». وما الله بغافل، يَا معشر اليهود، عما تعملون أنتم.

وأعجب القراءتين إلَيَّ قراءة مَنْ قرأ بـ «الياء»، إتباعاً لقوله: «فما جزاء من يفعل ذلك منكم»، ولقوله: «ويوم القيامة يُرَدُّون». لأن قوله: «وما الله بغافل عما يعملون» إلى ذلك، أقرب منه إلى قوله: «أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض»، فإتباعه الأقرب إليه، أولى من إلحاقه بالأبعد منه. والوجه الآخر غير بعيدٍ من الصواب.

وتأويل قوله: «وما الله بغافل عما يعملون»، وما الله بساهٍ عن أعمالهم الخبيثة، بل هو مُحْصٍ لها، وحافظها عليهم حتى يجازيهم بها في الآخرة، ويخزيهم في الدنيا، فيَذِلُّهم ويفضِّحهم.

القول في تأويل قوله تعالى: **أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا**

بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُّ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٨٦﴾

يعني بقوله جل ثناؤه أولئك الذين أخبر عنهم أنهم يؤمنون ببعض الكتاب، فيفادون أسراهم من اليهود، ويكفرون ببعض، فيقتلون مَنْ حَرَّمَ الله

عليهم قتله من أهل ملّتهم، ويخرجون من داره من داره مَن حَرَّمَ الله عليهم إخراجَهُ من داره، نقضاً لعهدِ الله وميثاقِهِ في التوراة إليهم. فأخبر جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ هم الذين اشتروا رياسَةَ الحَيَاةِ الدُّنْيَا على الضعفاء وأهل الجَهِلِ والغَباءِ من أهل ملّتهم، وابتاعوا المأكَلَ الخسيسة الرديئة فيها بالإيمان، الذي كان يكونُ لهم به في الآخرة - لو كانوا أتَوْا به مكانَ الكُفْرِ - الخلودُ في الجنان. وإنما وصفَهُم الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ بأنهم اشتروا الحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، لأنهم رَضُوا بالدُّنْيَا بكُفْرِهِم بالله فيها، عِوَضاً من نعيمِ الآخرة الذي أعدَّهُ اللهُ للمؤمنين. فجعل حُظوظَهُم من نعيمِ الآخرة بكُفْرِهِم بالله، ثمناً لما ابتاعوه به من خسيسِ الدُّنْيَا.

ثم أخبر الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ أنهم إذ باعوا حُظوظَهُم من نعيمِ الآخرة - بتركهم طاعته، وإيثارهم الكُفْرَ به والخسيسَ من الدُّنْيَا عليه - لا حظَّ لهم في نعيمِ الآخرة، وأنَّ الذي لهم في الآخرة العذابُ، غيرَ مُخَفَّفٍ عنهم فيها العذاب. لأنَّ الذي يُخَفَّفُ عنه فيها من العذاب، هو الذي له حظٌّ في نعيمها، ولا حظٌّ لهؤلاء، لاشرائهم - بالذي كان في الدُّنْيَا - دنياهم بآخرتهم.

وأما قوله: «ولا هم يُنصرون» فإنه أخبر عنهم أنه لا ينصُرهم في الآخرة أحدٌ، فيدفعُ عنهم بُنصرتَه عذابَ الله - لا بقوته ولا بشفاعته ولا غيرهما.

القول في تأويل قوله تعالى: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «آتينا موسى الكتاب»: أنزلناه إليه. وقد بيَّنا أنَّ معنى «الإيتاء» الإعطاء، فيما مضى قَبْلُ.

والكتاب الذي آتاه اللهُ موسى عليه السلام، هو التوراة.

وأما قوله: «وَقَفَّيْنَا»، فإنه يعني: وأرَدَفْنَا، وأَتْبَعْنَا بعضهم خلف بعض، كما يَقْفُو الرجلُ الرجلَ: إذا سار في أثره من ورائه.

ويعني بقوله: «من بعده»، من بعد موسى.

ويعني بـ «الرسل»: الأنبياء، وهم جمع «رسول». يقال: هو «رَسُولٌ وهم رُسُلٌ»، كما يقال: «هو صَبُورٌ وهم قوم صُبْرٌ، وهو رجل شكور وهم قوم سُكْرٌ».

وإنما يعني جلّ ثناؤه بقوله: «وَقَفَّيْنَا من بعده بالرسل»، أي أتبعنا بعضهم بعضاً على منهاجٍ واحدٍ وشريعةٍ واحدة. لَأَنَّ كُلَّ مَنْ بعثه الله نبياً بعد موسى ﷺ إلى زمان عيسى بن مريم، فإنما بعثه بأمر بني إسرائيل بإقامة التوراة، والعمل بما فيها، والدعاء إلى ما فيها. فلذلك قيل: «وَقَفَّيْنَا من بعده بالرسل»، يعني على منهاجه وشريعته، والعمل بما كان يعمل به.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ**

يعني بقوله: «وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ»، أعطينا عيسى بن مريم.

ويعني بـ «البيّنات» التي آتاه الله إياها: ما أظهر على يديه من الحجج والدلالة على نبوته: من إحياء الموتى، وإبراء الأكمه، ونحو ذلك من الآيات، التي أبانت مَنْزِلَتَهُ من الله، وَدَلَّتْ على صِدْقِهِ وصحة نبوته.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ**

أما معنى قوله: «وَأَيَّدْنَاهُ»، فإنه قَوَّيْنَاهُ فَأَعَانَاهُ، يقال منه: «أَيَّدَكَ الله»، أي قَوَّاك، «وهو رَجُلٌ ذُو أَيْدٍ، وَذُو آدٍ»، يُرَاد: ذو قوة.

ثم اختلف في تأويل قوله: «بروح القدس». فقال بعضهم: «روح

القدس» الذي أخبر الله تعالى ذكره أنه أَيْدَ عيسى به، هو جبريل عليه السلام.

وقال آخرون: «الروح» الذي أَيْدَ الله به عيسى، هو الإنجيل، وقال

آخرون: هو الاسم الذي كان يحيي به الموتى.

وأولى التأويلات في ذلك بالصواب قول مَنْ قال: «الروح» - في هذا

الموضع - جبريل. لأنَّ الله جلَّ ثناؤه أخبر أنه أَيْدَ عيسى به، كما أخبر في قوله:

﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أُيِّدْتُكَ

بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

والتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ [المائدة: ١١٠]، فلو كان الرُّوح الذي أَيْدَ الله به هو

الإنجيل، لكان قوله: «إِذْ أُيِّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ»، «إِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

والتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ»، تكريرٌ قول لا معنى له. وذلك أنه على تأويل قول من قال:

معنى: «إِذْ أُيِّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ»، إنما هو: إِذْ أُيِّدْتُكَ بِالْإِنْجِيلِ - وَإِذْ عَلَّمْتُكَ

الْإِنْجِيلِ. وهو لا يكون به مُؤَيِّدًا إلا وهو معلَّمه، فذلك تكريرٌ كلامٍ واحد،

من غير زيادة معنى في أحدهما على الآخر. وذلك خَلَفٌ^(١) من الكلام، والله

تعالى ذِكْرُهُ يتعالى عن أَنْ يُخَاطَبَ عِبَادُهُ بما لا يفيدُهم به فائدة. وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ

كَذَلِكَ، فَبَيَّنَ فسادُ قولِ مَنْ زعم أن «الروح» في هذا الموضع، الْإِنْجِيلُ، وإنَّ

كان جميعُ كُتُبِ اللَّهِ التي أوحاها إلى رُسُلِهِ رُوحاً منه، لأنها تحيا بها القلوبُ

الْمَيِّتَةُ، وتنتعش بها النفوسُ المولَّية، وتهتدي بها الأحلامُ الضَّالَّة.

وإنما سَمَّى اللَّهُ تعالى جبريل «رُوحاً» وأضافه إلى «القدس»، لأنه كان

بتكوينِ اللَّهِ له رُوحاً من عنده، من غير ولادةٍ والدٍ وَلَدَهُ، فسماه بذلك «رُوحاً»،

وأضافه إلى «القدس» - و«القدس»، هو الطُّهْرُ - كما سَمَّى عيسى بن مريم

(١) الخلف: الرديء الفاسد من القول. يقال في المثل: «سَكَتَ أَلْفًا وَنَطَقَ خَلْفًا»،

للرجل يُطِيلُ الصمت، فإذا تكلم تكلم بالخطأ والخطل.

البقرة: ٨٨-٨٧

«روحاً» لله، من أجل تكوينه له روحاً من عنده من غير ولادة والدٍ ولده.
وقد بينا فيما مضى من كتابنا هذا، أن معنى «التقديس»: التطهير،
و«القدس»: الطهر، من ذلك.

القول في تأويل قوله تعالى: أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ
اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾

يعني جلّ ثناؤه بقوله: «أفكلما جاءكم رسولٌ بما لا تهوى أنفسكم»،
اليهود من بني إسرائيل.

يقول الله جلّ ثناؤه لهم: يا معشرَ يهود بني إسرائيل، لقد آتينا موسى
التوراة، وتابّعنا من بعده بالرُّسل إليكم، وآتينا عيسى بن مريم البينات
والحجج، إذ بعثناه إليكم، وقوينا بروح القدس، وأنتم كلما جاءكم رسولٌ من
رُسلي بغير الذي تهوّه نفوسكم استكبرتم عليهم - تجبراً وبغياً - استكباراً إمامكم
إبليس - فكذبتم بعضاً منهم وقتلتم بعضاً. فهذا فعلكم أبداً برُسلي.

وقوله: «أفكلما»، وإن كان خَرَجَ مَخْرَجَ التقرير في الخطاب، فهو بمعنى
الخبر.

القول في تأويل قوله تعالى: وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ

اختلفت القرأة في قراءة ذلك. فقرأه بعضهم: «وقالوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ»
مخففة اللام ساكنة. وهي قراءة عامة الأمصار في جميع الأقطار. وقرأه بعضهم:
«وقالوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ» مثقلة اللام مضمومة.

فأما الذين قرأوها بسكون اللام وتخفيفها، فإنهم تأوّلوها، أنهم قالوا:

قلوبنا في أَكِنَّةٍ وأَغْطِيَةٍ وَغُلْفٍ. و«الْغُلْفُ» - على قراءة هؤلاء - جمع «أَغْلَفَ»، وهو الذي في غِلَافٍ وغطاء، كما يقال للرجل الذي لم يُخْتَنَنَّ «أَغْلَفَ»، والمرأة «غلفاء». وكما يقال للسيف إذا كان في غلافه: «سيف أغْلَفَ، وقوسٌ غلفاء» وجمعها «غُلْفٌ». وكذلك جمع ما كان من النعوتِ ذكره على «أفعل» وأنثاه على «فعلاء»، يجمع على «فُعْلٌ» مضمومة الأول ساكنة الثاني، مثل: «أحمرٌ وحُمرٌ، وأصفرٌ وصُفَرٌ»، فيكون ذلك جماعاً للتأنيث والتذكير. ولا يجوز تثقيل عين «فُعْلٌ» منه، إلا في ضرورة شعر.

وَأَمَّا الَّذِينَ قَرَأُوهَا «غُلْفٌ» بتحريك اللام وَضَمَّهَا، فإنهم تَأَوَّلُوهَا أَنَّهُمْ قَالُوا: قُلُوبُنَا غُلْفٌ لِلْعِلْمِ، بمعنى أنها أَوْعِيَةٌ.

و«الغلف» على تأويل هؤلاء جمع «غلاف». كما يجمع «الكتاب كُتُبٌ، والحجاب حُجُبٌ، والشهابُ شُهَبٌ». فمعنى الكلام على تأويل قراءة من قرأ «غُلْفٌ» بتحريك اللام وضمها، وقالت اليهود: قلوبنا غُلْفٌ لِلْعِلْمِ وَأَوْعِيَةٌ لَهُ وَلِغَيْرِهِ.

والقراءة التي لا يجوز غيرها في قوله: «قلوبنا غُلْفٌ»، هي قراءة من قرأ «غُلْفٌ» بتسكين اللام - بمعنى أنها في أغشيَةٍ وأَغْطِيَةٍ، لاجتماع الحجة من الْقَرَأَةِ وَأَهْلِ التَّأْوِيلِ على صحتها، وشذوذِ مَنْ شَذَّ عَنْهُمْ بِمَا خَالَفَهُ، من قراءة ذلك بضم «اللام».

وقد دَلَّلْنَا عَلَى أَنَّ مَا جَاءَتْ بِهِ الْحِجَّةُ مُتَّفَقَةٌ عَلَيْهِ، حِجَّةٌ عَلَى مَنْ بَلَغَهُ. وما جاء به المنفردُ، فغير جائز الاعتراضُ به على ما جاءت به الجماعةُ التي تقوم بها الحجة نقلاً وقولاً وعملاً، في غير هذا الموضع، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا المكان.

القول في تأويل قوله تعالى: **بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ**

يعني جلّ ثناؤه بقوله: «بل لعنهم الله»، بل أقصاهم الله وأبعدهم وطردهم وأخزاهم وأهلكهم بكفرهم، وجحودهم آيات الله وبيّناته، وما ابتعث به رُسُلُهُ، وتكذيبهم أنبياءه. فأخبر تعالى ذِكْرُهُ أنه أبعدهم منه ومن رحمته بما كانوا يفعلون من ذلك.

وأصل «اللّعن» الطرد والإبعاد والإقصاء يقال: «لعن الله فلاناً يلعنه لعناً، وهو ملعون». ثم يُصرف «مفعول»: فيقال: هو «لعين».

فقول الله تعالى ذكره «بل لعنهم الله بكفرهم» تكذيبٌ منه للقاتلين من اليهود: «قلوبنا غلف». لأن قوله: «بَلْ» دلالةٌ على جَحْدِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ وإنكاره ما ادّعوا من ذلك، إذ كانت «بل» لا تدخل في الكلام إلا نقضاً لمجحد. فإذا كان ذلك كذلك، فبيّن أنّ معنى الآية: وقالت اليهود: قلوبنا في أكنةٍ مما تدعونا إليه يا محمد. فقال الله تعالى ذكره: ما ذلك كما زعموا، ولكنّ الله أقصى اليهود وأبعدهم من رحمته، وطردهم عنها، وأخزاهم بجحودهم له ولرسله، فقليلًا ما يؤمنون.

القول في تأويل قوله تعالى: **فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ**

إنّ الله جلّ ثناؤه أخبر أنه لعن الذين وصف صفتهم في هذه الآية، ثم أخبر عنهم أنهم قليلو الإيمان بما أنزل الله إلى نبيه محمد ﷺ. ولذلك نصب قوله: «فقليلًا»، لأنه نعتٌ للمصدر المتروك ذكره. ومعناه: بل لعنهم الله بكفرهم، فإيماناً قليلاً ما يؤمنون. فقد تبين إذاً بما بيّنا فساد قول من قال: إنه يعني به: فلا يؤمن منهم إلا قليل، أو فقليلٌ منهم من يؤمن، لأنه لو كان ذلك كذلك، لكان «القليل» مرفوعاً لا منصوباً. لأنه إذا كان ذلك تأويله، كان

البقرة: ٨٨-٨٩

«القليل» حينئذٍ مرافعاً «ما». فإذا نصب «القليل» - و«ما» في معنى «مَنْ» أو «الذي» - فقد بقيت «ما» لا مُرافع لها. وذلك غير جائز في لغةٍ أحدٍ من العرب.

فأما أهل العربية فإنهم اختلفوا في معنى «ما» التي في قوله: «فقليلًا ما يؤمنون». فقال بعضهم: هي زائدة لا معنى لها، وإنما تأويل الكلام: فقليلًا يؤمنون، كما قال جلّ ذكره ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ﴾ [آل عمران: ١٥٩] وما أشبه ذلك، فزعم أن «ما» في ذلك زائدة، وأن معنى الكلام: فبرحمةٍ من الله لِنْتَ لَهُمْ.

ولعل قائلًا أن يقول: هل كان للذين أخبر الله عنهم أنهم قليلًا ما يؤمنون - من الإيمان قليل أو كثير، فيقال فيهم: «فقليلًا ما يؤمنون»؟

قيل: إنّ معنى «الإيمان» هو التصديق. وقد كانت اليهودُ التي أخبر الله عنها هذا الخبر تُصدِّقُ بوحدايةِ الله، وبالبعثِ والثوابِ والعقاب، وتكفر بمحمد ﷺ ونبوتِهِ، وكلُّ ذلك كان فرضاً عليهم الإيمانُ به، لأنه في كتبهم، ومما جاءهم به موسى، فَصدَّقُوا ببعضٍ - وذلك هو القليل من إيمانهم - وكذَّبُوا ببعضٍ، فذلك هو الكثيرُ الذي أخبر الله عنهم أنهم يكفرون به.

وقد قال بعضهم: إنهم كانوا غير مؤمنين بشيء، وإنما قيل: «فقليلًا ما يؤمنون»، وهم بالجميع كافرون، كما تقول العرب: «قلَّما رأيتُ مثلَ هذا قط». وقد روى عنها سماعاً منها: «مررتُ ببلادٍ قلَّما تُنبتُ إلا الكراث والبصل» يعني: ما تُنبتُ غيرَ الكراث والبصل، وما أشبه ذلك من الكلام الذي يُنطق به بوصف الشيء بـ «القلة»، والمعنى فيه نفي جميعه.

القول في تأويل قوله تعالى: وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ

لِمَا مَعَهُمْ

يعني جل ثناؤه بقوله: «ولما جاءهم كتاب من عند الله مُصدق لما معهم»، ولما جاء اليهود من بني إسرائيل الذين وَصَفَ جَلُّ ثَنَاؤُهُ صِفَتَهُمْ - «كتاب من عند الله» - يعني بـ «الكتاب» القرآن الذي أنزله الله على محمد ﷺ - «مصدق لما معهم»، يعني مُصَدِّقٌ للذي معهم من الكتب التي أنزلها الله من قبل القرآن.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ**

يعني بقوله جَلُّ ثَنَاؤُهُ: «وكانوا من قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا»، أي: وكان هؤلاء اليهود - الذين لَمَّا جاءهم كتاب من عند الله مُصَدِّقٌ لما معهم، من الكتب التي أنزلها الله قبل الفرقان، كَفَرُوا بِهِ - يَسْتَفْتِحُونَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ - ومعنى «الاستفتاح»، الاستنصار - يستنصرون الله به على مُشْرِكِي العرب من قبل مبعثه، أي من قبل أن يُبْعَثَ.

فإن قال لنا قائل: فأين جواب قوله: «ولما جاءهم كتاب من عند الله مُصَدِّقٌ لما معهم»؟

قيل: قد اختلف أهل العربية في جوابه. فقال بعضهم: هو مما تُرِكَ جوابه، استغناءً بمعرفة المخاطبين به بمعناه، وبما قد ذكر من أمثاله في سائر القرآن. وقد تفعل العرب ذلك إذا طال الكلام، فتأتي بأشياء لها أجوبة، فتحذف أجوبتها، لاستغناء سامعيها - بمعرفتهم بمعناها - عن ذكر الأجوبة، كما قال جَلُّ ثَنَاؤُهُ: ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا﴾ [الرعد: ٣١]، فترك جوابه. والمعنى: ولو أن قرآنًا سوى هذا القرآن سِيرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، لَسِيرَتْ بهذا القرآن - استغناءً بِعِلْمِ

البقرة: ٨٩-٩٠

السامعين بمعناه. قالوا: فكذلك قوله: «ولما جاءهم كتابٌ من عند الله مصدقٌ لما معهم».

وقال آخرون: جوابُ قوله: «ولما جاءهم كتابٌ من عند الله» في «الفاء» التي في قوله: «فلما جاءهم ما عَرَفُوا كفروا به»، وجواب الجزاءين في «كفروا به»، كقولك: «لما قمتَ، فلما جئنا أحسنتَ»، بمعنى: لما جئنا إذ قمتَ أحسنتَ.

القول في تأويل قوله تعالى: **فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ** ﴿٨٩﴾

قد دللنا فيما مضى على معنى: «اللعنة»، وعلى معنى «الكفر»، بما فيه الكفاية.

فمعنى الآية: فِخْزِيُّ الله وإبعاده على الجاحدين ما قد عَرَفُوا من الحق عليهم لله ولأنبيائه، المنكرين لما قد ثَبَتَ عندهم صِحَّتُهُ من نبوة محمد ﷺ. ففي إخبار الله عزَّ وجلَّ عن اليهود - بما أخبر الله عنهم بقوله: «فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به» - البيان الواضح أنهم تَعَمَّدُوا الكفر بمحمد ﷺ، بعد قيام الحجة بنبوته عليهم، وقَطَعَ اللهُ عُذْرَهُمْ بأنه رَسُولُهُ إليهم.

القول في تأويل قوله تعالى: **يَسْكَمَا أَشْتَرُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا**

ومعنى قوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «بَشَسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ»: ساء ما اشْتَرَوْا به أَنْفُسَهُمْ.

وأصل «بَشَسَ» «بَشَسَ» من «البؤس»، سَكُنَتْ هَمْزُهَا، ثُمَّ نُقِلَتْ حَرْكُهَا

البقرة: ٩٠

إلى «الباء»، كما قيل في «ظَلِلْتُ» و«ظِلْتُ»، وكما قيل «لَلْكَبِدِ» و«كَبِدِ» - فنقلت حركة «الباء» إلى «الكاف»، لما سُكُنَتْ «الباء».

وقد يحتمل أن تكون «بشس»، وإن كان أصلها «بشس»، من لغة الذين ينقلون حركة العين من «فَعِلَ» إلى الفاء، إذا كانت عين الفعل أحد حروف الحَلَقِ الستة، كما قالوا من «لَعِبَ» و«لُعِبَ» ومن «سَثِمَ» و«سِثِمَ»، وذلك - فيما يقال - لغة فاشية في تميم.

ثم جُعِلَتْ دَالَةٌ عَلَى الذَّمِّ والتوبيخ، وَوُصِلَتْ بِـ «ما».

وأولى الأقوالِ عندي بالصواب، قول من جعل «بشما» مرفوعاً بالراجع من «الهاء» في قوله: «اشتروا به»، كما رفعوا ذلك بـ «عبدالله» إذ قالوا: «بشما عبدالله»، وجعل «أن يكفروا» مترجمة عن «بشما». فيكون معنى الكلام حينئذ: بشس الشيء باع اليهودُ به أنفسهم، كُفِرُهم بما أنزل الله بغياً وحسداً أن يُنَزَّلَ اللهُ من فَضْلِهِ. وتكون «أن» التي في قوله: «أن ينزل الله»، في موضع نصب. لأنه يعني به «أن يكفروا بما أنزل الله»: من أجل أن ينزل الله من فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ من عباده. موضع «أن» جَزَاءٌ. وكان بعضُ أهلِ العربية من الكوفيين يزعم أن «أن» في موضع خفضِ بنية «الباء». وإنما اخترنا فيها النصبَ لتمام الخبرِ قَبْلَهَا، ولا خافَضَ معها يخفضها. والحرف الخافض لا يخفضُ مضمراً.

وأما قوله: «اشتروا به أنفسهم»، فإنه يعني به: باعُوا أَنْفُسَهُمْ، والعربُ تقول: «شَرَيْتُهُ»، بمعنى بَعْتُهُ. و«اشتروا»، في هذا الموضع، «افتعلوا» من «شَرِيت». وكلام العرب - فيما بلغنا - أن يقولوا: «شَرِيت» بمعنى: بعت، و«اشتريت» بمعنى: ابْتَعْتُ. وقيل: إنما سُمِيَ «الشاري»، «شارياً»، لأنه باع نفسه ودُنْيَاهُ بآخرته.

وأما معنى قوله: «بغياً»، فإنه يعني به: تَعَدَّياً وَحَسَداً.

فمعنى الآية: بِشَسَ الشيء باعوا به أنفسهم، الكفرُ بالذي أنزل الله في كتابه على موسى - من نبوة محمد ﷺ، والأمر بتصديقه واتباعه - من أجل أن أنزل الله من فضله، وفضله: حِكْمَتُهُ وآيَاتُهُ وَنُبُوته، على مَنْ يشاء من عباده - يعني به: على محمدٍ ﷺ - بغياً وحسداً لمحمد ﷺ، من أجل أنه كان من ولدِ إسماعيلَ، ولم يَكُنْ من بني إسرائيل.

فإن قال قائل: وكيف باعت اليهود أنفسهم بالكفر، فقل: «بشَسَ ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله؟ وهل يُشْتَرَى بالكفر شيء؟».

قيل: إن معنى: «الشراء» و«البيع» عند العرب، هو إزالة مالِكٍ مِلْكِهِ إلى غيره، بِعَوَضٍ يَعْتَاضُهُ منه. ثم تستعمل العربُ ذلك في كُلِّ معْتَاضٍ من عمله عَوَضاً، شِراً أو خيراً. فتقول: «نعم ما باع به فلانُ نفسه» و«بشَسَ ما باع به فلانُ نفسه»، بمعنى: نعم الكسب أكسبها، وبشَسَ الكسب أكسبها - إذا أورشها بِسَعْيِهِ عليها خيراً أو شِراً. فكَذَلِكَ معنى: قوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «بشَسَ ما اشتروا به أنفسهم» - لما أَوْبَقُوا أَنْفُسَهُمْ بِكُفْرِهِمْ بِمُحَمَّدٍ ﷺ فَأَهْلَكُوها، خاطبهم الله والعرب بالذي يعرفونه في كلامهم، فقال: «بشَسَ ما اشْتَرَوْا به أنفسهم»، يعني بذلك: بشَسَ ما أَكْسَبُوا أَنْفُسَهُمْ بِسَعْيِهِمْ، وبشَسَ العَوَضَ اعْتَاضُوا، من كفرهم بالله في تكذيبهم محمداً، إذ كانوا قد رَضُوا عَوَضاً من ثوابِ الله وما أَعَدَّ لهم - لو كانوا آمنوا بالله وما أنزل على أنبيائه - بالنار وما أَعَدَّ لهم بكفرهم بذلك.

وهذه الآية - وما أخبر الله فيها عن حَسَدِ اليهود محمداً ﷺ وقومَهُ من العرب، من أجلِ أَنَّ الله جعل النبوةَ والحِكْمَةَ فيهم دونَ اليهودِ من بني إسرائيل، حتى دعاهم ذلك إلى الكفر به، مع عِلْمِهِمْ بِصَدَقِهِ، وأنه لله نبيٌّ مبعوثٌ ورسولٌ مُرْسَلٌ - نظيره الآية الأخرى في سورة النساء، وذلك قوله: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَبَدَأُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾.

تَرِ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيحاً مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ
كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أُهْدُوا سُبُلًا. أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ
اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراً. أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُوْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً.
أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكاً عَظِيماً [النساء: ٥١-٥٤].

القول في تأويل قوله تعالى: **أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ**

قد ذكرنا تأويل ذلك وبيننا معناه.

القول في تأويل قوله تعالى: **فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ**

يعني بقوله: «فباؤوا بغضب على غضب»، فرجعت اليهود من بني إسرائيل - بعد الذي كانوا عليه من الاستنصار بمحمد ﷺ والاستفتاح به، وبعد الذي كانوا يخبرون به الناس من قبل مبعثه أنه نبي مبعوث - مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ حين بعثه الله نبياً مُرسلاً، فباؤوا بغضب من الله - استحقوه منه بكفرهم بمحمد حين بُعث، وجُحودهم نبوته، وإنكارهم إياه أن يكون هو الذي يجدون صِفَتَهُ فِي كِتَابِهِمْ، عِنَاداً مِنْهُمْ لَهُ وَبَغِيّاً، وَحَسْداً لَهُ وَلِلْعَرَبِ - عَلَى غَضَبٍ سَالِفٍ، كَانَ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ قَبْلَ ذَلِكَ، سَابِقِ غَضَبِهِ الثَّانِي، لِكُفْرِهِمُ الَّذِي كَانَ قَبْلَ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ، أَوْ لِعِبَادَتِهِمُ الْعِجْلَ، أَوْ لَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ ذُنُوبٍ كَانَتْ لَهُمْ سَلَفَتْ، يَسْتَحِقُّونَ بِهَا الْغَضَبَ مِنَ اللَّهِ.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ**

البقرة: ٩٠-٩١

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «وللكافرين عَذَابٌ مُّهِينٌ»، وللجاحدين نبوة محمد ﷺ من الناس كلهم، عَذَابٌ من الله، إما في الآخرة، وإما في الدنيا والآخرة، «مُهِينٌ» هو المُذِلُّ صَاحِبُهُ، المخزي، المُلبِسُهُ هَوَانًا وَذِلَّةً..

فإن قال قائل: وأي عذابٍ هُوَ غيرُ مُهِينٍ صَاحِبُهُ، فيكون للكافرين المهين منه؟

قيل: إن المهين هو الذي قد بينّا أنه المورثُ صَاحِبُهُ ذِلَّةٌ وهواناً، الذي يَخْلُدُ فيه صاحبه، لا ينتقل من هوانه إلى عِزٍّ وكرامة أبدًا. وهو الذي خَصَّ الله به أهل الكفر به وبرسله. وأما الذي هو غير مهين صاحبه، فهو ما كان تمحيصاً لصاحبه. وذلك هو كالسارق من أهل الاسلام، يسرق ما يجب عليه به القطعُ فتقطع يده، والزاني منهم يزني فيقام عليه الحدُّ، وما أشبه ذلك من العذاب والنكال الذي جعله الله كفاراتٍ للذنوب التي عُذِّبَ بها أهلُها، وكأهل الكبائر من أهل الإسلام الذين يُعَذَّبُونَ في الآخرة بمقادير أجرامهم التي ارتكبوها، لِيُمَحَّصُوا من ذنوبهم، ثم يدخلون الجنة. فإنَّ كُلَّ ذلك، وإن كان عذاباً، فغيرُ مهينٍ مَنْ عُدِّبَ به. إذ كان تعذيبُ الله إياه به ليمحّصه من آثامه، ثم يُورِده مَعْدِنَ العِزِّ والكرامة، ويخلّده في نعيم الجنان.

القول في تأويل قوله تعالى: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أَنزَلَ عَلَيْنَا

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «وإذا قيل لهم»، وإذا قيل لليهود من بني إسرائيل - الذين كانوا بين ظَهْراني مُهَاجِرِ رسولِ الله ﷺ -: «آمنوا»، أي صدّقوا، «بما أنزل الله»، يعني بما أنزل الله من القرآن على محمدٍ ﷺ، «قالوا: نؤمن»، أي نصدّق «بما أنزل علينا»، يعني: بالتوراة التي أنزلها الله على موسى.

القول في تأويل قوله تعالى: وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ،

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ: بقوله: «وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ»، ويجحدون، «بما وراءه»،
يعني: بما وراء التوراة.

وتأويل «وَرَاءَهُ» في هذا الموضع: «سَوَى». كما يُقَالُ للرجل المتكلم بالحسن: «ما وراء هذا الكلام شيء» يراد به: ليس عند المتكلم به شيء سوى ذلك الكلام. فكَذَلِكَ معنى قوله: «ويكفرون بما وَرَاءَهُ»، أي بما سوى التوراة، وبما بعده من كُتُبِ الله التي أنزلها إلى رسله.

القول في تأويل قوله تعالى: وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ.

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا»، أي: ما وراء الكتاب - الذي أنزل عليهم من الكتب التي أنزلها الله إلى أنبيائه - الحق. وإنما يعني بذلك تعالى ذِكْرَهُ الْقُرْآنَ الذي أنزله إلى محمد ﷺ.

وذلك خبرٌ من الله أنهم من التكذيب بالتوراة، على مِثْلِ الذي هُمَ عليه من التكذيب بالإنجيل والفرقان، عِنَاداً لَهِ، وَخِلَافاً لِأَمْرِهِ، وَبَغْياً عَلَى رُسُلِهِ صلوات الله عليهم.

القول في تأويل قوله تعالى: قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ

كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١١﴾

يعني جَلَّ ذِكْرَهُ بقوله: «قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ»، قل يا محمد، ليهود بني إسرائيل - الذين إِذَا قُلْتَ لَهُمْ: آمَنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا: نُوْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا -: لِمَ تَقْتُلُونَ - إِنْ كُنْتُمْ يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ مُؤْمِنِينَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ -

البقرة: ٩١-٩٢

أنبياءه، وقد حرّم الله في الكتاب الذي أنزل عليكم قتلهم، بل أمركم فيه باتباعهم وطاعتهم وتصديقهم؟ وذلك من الله جلّ ثناؤه: تكذيب لهم في قوله: «نؤمن بما أنزل علينا»، وتعيير لهم.

وتأويل قوله «من قبل»، أي: من قبل اليوم.

وأما قوله: «إن كنتم مؤمنين»، فإنه يعني: إن كنتم مؤمنين بما نزل الله عليكم كما زعمتم. وإنما عنى بذلك اليهود الذين أدركوا رسول الله ﷺ وأسلافهم - إن كانوا وكنتم، كما تزعمون أيها اليهود، مؤمنين. وإنما غيرهم جلّ ثناؤه: بقتل أوائلهم أنبياءه، عند قولهم حين قيل لهم: آمنوا بما أنزل الله. قالوا: نؤمن بما أنزل علينا. لأنهم كانوا لأوائلهم - الذين تولّوا قتل أنبياء الله، مع قيلهم: نؤمن بما أنزل علينا - متولين، وبفعلهم راضين. فقال لهم: إن كنتم كما تزعمون مؤمنين بما أنزل عليكم، فلم تتولّون قتلة أنبياء الله؟ أي: ترضون أفعالهم.

القول في تأويل قوله تعالى: وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ

ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٩٢﴾

يعني جلّ ثناؤه بقوله: «ولقد جاءكم موسى بالبينات»، أي جاءكم بالبينات الدالة على صدقه وصحة نبوته، كالعصا التي تحولت ثعباناً مبیناً، وبده التي أخرجها بيضاء للناظرين. وفلق البحر ومصير أرضه له طريقاً ييساً، والجراد والقمل والضفادع، وسائر الآيات التي بينت صدقه وصحة نبوته.

وإنما سماها الله «بينات»، لتبينها للناظرين إليها معجزة لا يقدر على أن يأتي بها بشر، إلا بتسخير الله ذلك له. وإنما هي جمع «بينة»، مثل: «طيبة وطيبات».

البقرة: ٩٢

ومعنى الكلام: ولقد جاءكم - يا معشرَ يهود بني إسرائيل - موسى بالآياتِ
البيّناتِ على أمرِهِ وصدقِهِ وصحّةِ نبوته.

وقوله: «ثم اتخذتم العِجْلَ من بعده وأنتم ظالمون»، يقول جَلَّ ثناؤه:
ثم اتخذتم العجل من بعد موسى إلهاً. فـ «الهاء» التي في قوله: «من بعده»،
من ذكر موسى. وإنما قال: من بعد موسى، لأنهم اتخذوا العجلَ من بعد أن
فارقهم موسى ماضياً إلى رَبِّهِ لموعده - على ما قد بيّنا فيما مضى من كتابنا
هذا.

وقد يجوز أن تكون «الهاء» التي في «بعده» إلى ذِكْرِ المجيء. فيكون
تأويل الكلام حينئذٍ: ولقد جاءكم موسى بالبيّنات، ثم اتخذتم العجلَ من بعد
مجيءِ البيّناتِ وأنتم ظالمون. كما تقول: «جثتني فكرهته»، يعني: كرهتُ
مجيئَكَ.

وأما قوله: «وأنتم ظالمون»، فإنه يعني بذلك: أنكم فعلتم ما فعلتم من
عبادةِ العجلِ وليس ذلكم، وعبدتم غيرَ الذي كان ينبغي لكم أن تعبدوه. لأنَّ
العبادةَ لا تنبغي لغير الله. وهذا توبيخٌ من الله اليهود، وتعبير منه لهم، وإخبارٌ
منه لهم أنهم إذا كانوا فعلوا ما فعلوا - من اتخاذ العجلِ إلهاً وهو لا يملكُ لهم
ضرراً ولا نفعاً، بعد الذي علموا أنَّ رَبَّهُم هو الربُّ الذي يفعلُ من الأعاجيبِ
وبدائعِ الأفعالِ ما أجراه على يدي موسى صلوات الله عليه، من الأمور التي
لا يقدر عليها أحدٌ من خَلْقِ الله، ولم يقدر عليها فرعونُ وجُنْدُه مع بطشه وكثرةِ
أتباعه، وقُرْبِ عهدهم بما عاينوا من عجائبِ حكمِ الله - فهم إلى تكذيبِ
محمدٍ ﷺ وجحودِ ما في كتبهم - التي زعموا أنَّهم بها مؤمنون - من صِفَتِهِ
ونَعَتِهِ، مع بُعْدِ ما بينهم وبين عهد موسى من المدة - أسرع، وإلى التكذيبِ
بما جاءهم به موسى من ذلك أقرب.

القول في تأويل قوله تعالى: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا

يعني بقوله جَلَّ ثناؤه: «وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ»، واذكروا إِذْ أَخَذْنَا عُهُودَكُمْ، بِأَنْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ مِنَ التَّوْرَةِ - الَّتِي أَنْزَلْنَاهَا إِلَيْكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِمَا فِيهَا مِنْ أَمْرٍ، وَتَنْتَهُوا عَمَّا نَهَيْتُكُمْ فِيهَا - بِجَدِّ مِنْكُمْ فِي ذَلِكَ وَنَشَاطٍ، فَأَعْظَيْتُمْ عَلَى الْعَمَلِ بِذَلِكَ مِيثَاقَكُمْ، إِذْ رَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الْجَبَلَ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «وَاسْمَعُوا»، فَإِنَّ مَعْنَاهُ: وَاسْمَعُوا مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَتَقَبَّلُوهُ بِالطَّاعَةِ، كَقَوْلِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ يَا مَرْهٍ بِالْأَمْرِ: «سَمِعْتُ وَأَطَعْتُ»، يَعْنِي بِذَلِكَ سَمِعْتُ قَوْلَكَ، وَأَطَعْتُ أَمْرَكَ، فَكَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ: «وَاسْمَعُوا»، اقْبَلُوا مَا سَمِعْتُمْ وَاعْمَلُوا بِهِ.

فَمَعْنَى الْآيَةِ: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ أَنْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، وَاعْمَلُوا بِمَا سَمِعْتُمْ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «قَالُوا سَمِعْنَا»، فَإِنَّ الْكَلَامَ خَرَجَ مَخْرَجَ الْخَبَرِ عَنِ الْغَائِبِ بَعْدَ أَنْ كَانَ الْإِبْتِدَاءُ بِالْخُطَابِ، فَإِنَّ ذَلِكَ كَمَا وَصَفْنَا، مِنْ أَنْ إِبْتِدَاءَ الْكَلَامِ، إِذَا كَانَ حِكَايَةً، فَالْعَرَبُ تُخَاطَبُ فِيهِ ثُمَّ تَعُودُ فِيهِ إِلَى الْخَبَرِ عَنِ الْغَائِبِ، وَتُخْبِرُ عَنِ الْغَائِبِ ثُمَّ تُخَاطَبُ، كَمَا بَيَّنَّا ذَلِكَ فِيمَا مَضَى قَبْلَ. فَكَذَلِكَ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، لِأَنَّ قَوْلَهُ: «وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ»، بِمَعْنَى: قُلْنَا لَكُمْ، فَأَجَبْتُمُونَا.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «قَالُوا سَمِعْنَا»، فَإِنَّهُ خَبَرٌ مِنَ اللَّهِ - عَنِ الْيَهُودِ الَّذِينَ أَخَذَ مِيثَاقَهُمْ أَنْ يَعْمَلُوا بِمَا فِي التَّوْرَةِ، وَأَنْ يُطِيعُوا اللَّهَ فِيَمَا يَسْمَعُونَ مِنْهَا - أَنَّهُمْ قَالُوا حِينَ قِيلَ لَهُمْ ذَلِكَ: سَمِعْنَا قَوْلَكَ، وَعَصَيْنَا أَمْرَكَ.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ**

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. فقال بعضهم: وأشربوا في قلوبهم حُب العجل.

وقال آخرون: معنى ذلك أنهم سَقُوا الماء الذي دُرِّي فيه سُحالة العجل.

وأولى التأويلين اللذين ذكرت بقول الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ» تأويل مَنْ قَالَ: وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ حُبَّ الْعِجْلِ. إِنْ الْمَاءُ لَا يُقَالُ مِنْهُ: أَشْرَبَ فَلَانٌ فِي قَلْبِهِ، وَإِنَّمَا يُقَالُ ذَلِكَ فِي حُبِّ الشَّيْءِ، فَيُقَالُ مِنْهُ: «أَشْرَبَ قَلْبَ فَلَانٍ حُبَّ كَذَا»، بِمَعْنَى: سَقَى ذَلِكَ حَتَّى غَلَبَ عَلَيْهِ وَخَالَطَ قَلْبَهُ، وَلَكِنَّهُ تَرَكَ ذِكْرَ «الْحُبِّ» اكْتِفَاءً بِفَهْمِ السَّامِعِ لِمَعْنَى الْكَلَامِ. إِذْ كَانَ مَعْلُومًا أَنَّ الْعِجْلَ لَا يُشْرَبُ الْقَلْبَ، وَأَنَّ الَّذِي يُشْرَبُ الْقَلْبَ مِنْهُ حُبُّهُ، كَمَا قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿وَأَسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ﴾ [الأعراف: ١٦٣]، ﴿وَأَسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا﴾ [يوسف: ٨٢].

وقد تقول العرب: «إِذَا سَرَّكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى السَّخَاءِ فَانْظُرْ إِلَى هَرَمٍ، أَوْ إِلَى حَاتِمٍ»، فَتَجْتَزِيءُ بِذِكْرِ الْاسْمِ مِنْ ذِكْرِ فَعْلِهِ، إِذَا كَانَ مَعْرُوفًا بِشَجَاعَةٍ أَوْ سَخَاءٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الصِّفَاتِ.

القول في تأويل قوله تعالى: **قُلْ يَتُكَمَّرُ بِكُمْ بِهِ إِيْمَانُكُمْ** **إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ**

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: قُلْ، يَا مُحَمَّدُ لِيَهُودِ بَنِي إِسْرَائِيلَ: بِشَيْءٍ يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيْمَانُكُمْ؛ إِنْ كَانَ يَأْمُرُكُمْ بِقَتْلِ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَالتَّكْذِيبِ بِكِتَابِهِ،

وجحود ما جاء من عنده. ومعنى «إيمانهم»: تصديقهم الذي زعموا أنهم به مصدقون من كتاب الله، إذ قيل لهم: آمنوا بما أنزل الله. فقالوا نؤمن بما أنزل علينا. وقوله: «إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ»، أي: إِنْ كُنْتُمْ مُصَدِّقِينَ كما زعمتم بما أنزل الله عليكم، وإنما كذبهم الله بذلك - لأن التوراة تنهى عن ذلك كله، وتأمّر بخلافه. فأخبرهم أَنَّ تصديقَهُم بالتوراة، إِنْ كَانَ يَأْمُرُهُمْ بِذَلِكَ فَبُئِسَ الْأَمْرُ تَأْمُرُ بِهِ. وإنما ذَلِكَ نَفْيٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ عَنِ التَّوْرَةِ، أَنَّ تَكُونَ تَأْمُرُ بِشَيْءٍ مِمَّا يَكْرَهُهُ اللَّهُ مِنْ أَعْمَالِهِمْ، وَأَنْ يَكُونَ التَّصَدِيقُ بِهَا يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ مِنْ مَخَالَفَةِ أَمْرِ اللَّهِ؛ وَإِعْلَامٌ مِنْهُ جَلٍّ ثَنَاؤُهُ أَنَّ الَّذِي يَأْمُرُهُمْ بِذَلِكَ أَهْوَاؤُهُمْ، وَالَّذِي يَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ الْبَغْيُ وَالْعِدْوَانُ.

القول في تأويل قوله تعالى: **قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِمَّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ** ﴿٩٤﴾

وهذه الآية مما احتج الله بها لنبيه محمد ﷺ على اليهود الذين كانوا بين ظَهْرَانِي مُهَاجِرِهِ، وَفَضَحَ بِهَا أَحْبَارَهُمْ وَعُلَمَاءَهُمْ. وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَمَرَ نَبِيَهُ ﷺ أَنْ يَدْعُوهُمْ إِلَى قَضِيَّةٍ عَادِلَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، فِيمَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ مِنَ الْخِلَافِ. كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يَدْعُوَ الْفَرِيقَ الْآخَرَ مِنَ النَّصَارَى - إِذْ خَالَفُوهُ فِي عَيْسَى صَلَوَاتِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَجَادَلُوا فِيهِ - إِلَى فَاصِلَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ مِنَ الْمَبَاهِلَةِ. وَقَالَ لِفَرِيقِ الْيَهُودِ: إِنْ كُنْتُمْ مُحِقِّقِينَ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، فَإِنْ ذَلِكَ غَيْرُ ضَارِّكُمْ، إِنْ كُنْتُمْ مُحِقِّقِينَ فِيمَا تَدْعُونَ مِنَ الْإِيمَانِ وَقُرْبِ الْمَنْزِلَةِ مِنَ اللَّهِ. بَلْ إِنْ أُعْطِيتُمْ أَمْنِيَّتُكُمْ مِنَ الْمَوْتِ إِذَا تَمَنَيْتُمْ، فَإِنَّمَا تَصِيرُونَ إِلَى الرَّاحَةِ مِنْ تَعَبِ الدُّنْيَا وَنَصَبِهَا وَكَدَرِ عَيْشِهَا، وَالْفَوْزِ بِجَوَارِ اللَّهِ فِي جَنَانِهِ، إِنْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا تَزْعُمُونَ: مِنْ أَنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَكُمْ خَالِصَةً دُونَنَا. وَإِنْ لَمْ تُعْطَوْهَا عَلِمَ النَّاسُ أَنَّكُمْ الْمُبْطِلُونَ وَنَحْنُ الْمُحِقُّونَ فِي دَعْوَانَا، وَانْكَشَفَ أَمْرُنَا وَأَمْرُكُمْ لَهُمْ. فَامْتَنَعَتِ الْيَهُودُ مِنْ إِجَابَةِ

النبي ﷺ، إلى ذلك، لعلمها أنها إن تمنت الموت هلكَتْ، فذهبت دُنياها، وصارت إلى خِزي الأبد في آخرتها. كما امتنع فريقُ النصارى - الذين جادلوا النبي ﷺ في عيسى، إذ دُعوا إلى المباهلة - من المباهلة.

فانكشف - لِمَنْ كان مشكلاً عليه أمرُ اليهود يومئذ - كَذِبُهُمْ وَبِهْتُهُمْ ويغيهم على رسولِ الله ﷺ، وظهرت حجةُ رسولِ الله وحجةُ أصحابه عليهم، ولم تزل والحمد لله ظاهرةً عليهم وعلى غيرهم من سائر أهل الملل.

وإنما أمر رسولُ الله ﷺ أن يقول لهم: «فتمنوا الموت إن كنتم صادقين»، لأنهم - فيما ذكر لنا - قالوا ﴿نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ﴾ [المائدة: ١٨]، وقالوا: ﴿لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى﴾ [البقرة: ١١١].

فقال الله لنبيه محمد ﷺ: قُلْ لهم: إن كنتم صادقين فيما تزعمون، فَتَمَنُّوا الموتَ. فَأَبَانَ اللَّهُ كَذِبُهُمْ بامتناعهم من تَمَنِّي ذلك، وأفلج حجةَ رسولِ الله ﷺ.

وأما تأويلُ قوله: «قُلْ إن كانتْ لكمُ الدارُ الآخرةُ عندَ اللَّهِ خَالِصَةً»، فإنه يقول: قُلْ يا محمد: إن كان نعيمُ الدارِ الآخرةِ وَلَذَاتُهَا لكم يا معشرَ اليهود عندَ اللَّهِ. فاكتمى بذكر «الدار»، من ذكر نعيمها، لمعرفة المخاطبين بالآية معناها.

وقد بيَّنا معنى «الدار الآخرة». فيما مضى، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.

وأما تأويلُ قوله: «خَالِصَةً»، فإنه يعني به: صَافِيَةً. كما يقال: «خَلَصَ لي فلان»، بمعنى صار لي وحدي وصفاً لي. يقال منه: «خَلَصَ لي هذا الشيءُ» فهو يَخْلُصُ خُلُوصاً وَخَالِصَةً، «والخالصة» مصدر مثل «العافية». ويقال للرجل: «هذا خُلَصَانِي»، يعني: خَالِصَتِي من دون أصحابي.

وقد روي عن ابن عباس أنه كان يتأول قوله: «خالصة»: خاصة.

وأما قوله: «من دون الناس»، فإن الذي يدل عليه ظاهر التنزيل أنهم قالوا: لنا الدار الآخرة عند الله خالصة من دون جميع الناس. وبيّن أن ذلك كان قولهم - من غير استثناء منهم من ذلك أحداً من بني آدم - إخبار الله عنهم أنهم قالوا: «لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى».

وأما قوله: «فتمنوا الموت» فإن تأويله: تشهوه وأريدوه. (وقد قيل: إن) تأويله: فسّلوا الموت. ولا يعرف «التمني» بمعنى «المسألة» في كلام العرب.

القول في تأويل قوله تعالى: وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ

عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٩٥﴾

وهذا خبر من الله جلّ ثناؤه عن اليهود وكراهتهم الموت، وامتناعهم عن الإجابة إلى ما دُعوا إليه من تمني الموت، لعلمهم بأنهم إن فعلوا ذلك فالوعيد بهم نازل، والموت بهم حال؛ ولمعرفتهم بمحمد ﷺ أنه رسول من الله إليهم مرسل، وهم به مكذبون، وأنه لم يخبرهم خيراً إلا كان حقاً كما أخبر. فهم يحذرون أن يتمنوا الموت، خوفاً أن يحلّ بهم عقاب الله بما كسبت أيديهم من الذنوب.

وأما قوله: «بما قدّمت أيديهم»، فإنه يعني به: بما أسلفته أيديهم. وإنما ذلك مثل، على نحو ما تتمثل به العرب في كلامها. فتقول للرجل يؤخذ بجريرة جرّها أو جناية جناها فيعاقب عليها: «نالك هذا بما جنت يداك، وبما كسبت يداك، وبما قدّمت يداك»، فتضيف ذلك إلى «اليد». ولعل الجناية التي جناها فاستحق عليها العقوبة، كانت باللسان أو بالفرج أو بغير ذلك من أعضاء جسده سوى اليد.

ولإنما قيل ذلك بإضافته إلى «اليد»، لأنَّ عُظْمَ جَنَايَاتِ النَّاسِ يَأْيِدِيهِمْ، فَجَرَى الْكَلَامُ بِاسْتِعْمَالِ إِضَافَةِ الْجَنَايَاتِ الَّتِي يَجْنِيهَا النَّاسُ إِلَى «أَيْدِيهِمْ»، حَتَّى أَضِيفَ كُلُّ مَا عُوقِبَ عَلَيْهِ الْإِنْسَانُ مِمَّا جَنَاهُ بِسَائِرِ أَعْضَاءِ جَسَدِهِ، إِلَى أَنَّهَا عَقُوبَةٌ عَلَى مَا جَنَّتْهُ يَدُهُ.

فلذلك قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لِلْعَرَبِ: «وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ»، يَعْنِي بِهِ: وَلَنْ يَتَمَنَّى الْيَهُودَ الْمَوْتَ بِمَا قَدَّمُوا أَمَامَهُمْ فِي حَيَاتِهِمْ مِنْ كُفْرِهِمْ بِاللَّهِ، فِي مَخَالَفَتِهِمْ أَمْرَهُ وَطَاعَتَهُ فِي اتِّبَاعِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَهُمْ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عَنْدهُمْ فِي التَّوْرَةِ، وَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ نَبِيٌّ مَبْعُوثٌ. فَأُضَافَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ مَا انْطَوَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُهُمْ، وَأَضْمَرْتَهُ أَنْفُسُهُمْ، وَنَطَقَتْ بِهِ أَلْسِنَتُهُمْ - مِنْ حَسَدِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَالبَغْيِ عَلَيْهِ، وَتَكْذِيبِهِ وَجْحُودِ رِسَالَتِهِ - إِلَى أَيْدِيهِمْ، وَأَنَّهُ مِمَّا قَدَّمَتْهُ أَيْدِيهِمْ، لَعَلَّمَ الْعَرَبَ مَعْنَى ذَلِكَ فِي مَنْطِقِهَا وَكَلَامِهَا. إِذْ كَانَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ إِنَّمَا أَنْزَلَ الْقُرْآنَ بِلِسَانِهَا وَيَلْغَتْهَا.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ»، فَإِنَّهُ يَعْنِي جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَاللَّهُ ذُو عِلْمٍ بِظُلْمَةِ بَنِي آدَمَ - يَهُودَهَا وَنَصَارَاهَا وَسَائِرِ أَهْلِ الْمَلَلِ غَيْرِهَا - وَمَا يَعْمَلُونَ. وَظَلَمَ الْيَهُودَ: كُفْرَهُمْ بِاللَّهِ فِي خِلَافِهِمْ أَمْرَهُ وَطَاعَتَهُ فِي اتِّبَاعِ مُحَمَّدٍ ﷺ، بَعْدَ أَنْ كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِهِ وَيَمْبَعِثُهُ، وَجْحُودَهُمْ نُبُوَّتِهِ وَهُمْ عَالِمُونَ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ وَرَسُولُهُ إِلَيْهِمْ.

وَقَدْ دَلَّلْنَا عَلَى مَعْنَى «الظُّلْمِ» فِيمَا مَضَى بِمَا أَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ.

القول في تأويل قوله تعالى: وَلَنَجْذِثَّهُمْ أَهْرَاصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِ
وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ - الْيَهُودَ - يقول: يا محمد، لتجدنَّ أَشَدَّ النَّاسِ جِرْصاً عَلَى الْحَيَاةِ فِي الدُّنْيَا، وَأَشَدَّهُمْ كِرَاهَةً لِلْمَوْتِ، الْيَهُودَ، وَإِنَّمَا كِرَاهَتُهُمُ الْمَوْتَ، لِعِلْمِهِمْ بِمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخِزْيِ وَالْهَوَانِ الطَّوِيلِ.

القول في تأويل قوله تعالى: وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا»، وَأَحْرَصَ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا عَلَى الْحَيَاةِ، كَمَا يَقَالُ: «هُوَ أَشْجَعُ النَّاسِ وَمِنْ عَتَرَةٍ» بِمَعْنَى: هُوَ أَشْجَعُ مِنَ النَّاسِ وَمِنْ عَتَرَةٍ. فَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: «وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا». لِأَن مَعْنَى الْكَلَامِ: وَلَتَجِدَنَّ - يَا مُحَمَّدُ - الْيَهُودَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَحْرَصَ مِنَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. فَلَمَّا أُضِيفَ «أَحْرَصَ» إِلَى «النَّاسِ» وَفِيهِ تَأْوِيلٌ «مِنْ»، أَظْهَرَتْ بَعْدَ حَرْفِ الْعَطْفِ، رَدّاً - عَلَى التَّأْوِيلِ الَّذِي ذَكَرْنَا.

وَإِنَّمَا وَصَفَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ الْيَهُودَ بِأَنَّهُمْ أَحْرَصُ النَّاسِ عَلَى الْحَيَاةِ، لِعِلْمِهِمْ بِمَا قَدْ أَعَدَّ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَلَى كُفْرِهِمْ بِمَا لَا يَقْرُبُهُ أَهْلُ الشَّرْكِ، فَهُمْ لِلْمَوْتِ أَكْرَهُ مِنْ أَهْلِ الشَّرْكِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْبَعْثِ، لِأَنَّهُمْ يُؤْمِنُونَ بِالْبَعْثِ، وَيَعْلَمُونَ مَا لَهُمْ هُنَاكَ مِنَ الْعَذَابِ. وَالْمُشْرِكُونَ لَا يَصْدُقُونَ بِالْبَعْثِ وَلَا الْعِقَابِ، فَالْيَهُودُ أَحْرَصُ مِنْهُمْ عَلَى الْحَيَاةِ وَأَكْرَهُ لِلْمَوْتِ.

القول في تأويل قوله تعالى: يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ

هَذَا خَبَرٌ مِنَ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ عَنِ الَّذِينَ أَشْرَكُوا - الَّذِينَ أَخْبَرَ أَنَّ الْيَهُودَ أَحْرَصَ مِنْهُمْ عَلَى الْحَيَاةِ. يَقُولُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: يَوَدُّ أَحَدُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَشْرَكُوا - الْآيِسُ، بَفَنَاءِ دُنْيَاهُ وَانْقِضَاءِ أَيَّامِ حَيَاتِهِ، أَنْ يَكُونَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ نُشُورٌ أَوْ مُحْيَا

أَوْ فَرَحٍ أَوْ سرور - لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى جَعَلَ بَعْضُهُمْ تَحِيَّةً بَعْضُ: «عَشْرَةَ أَلْفَ عام»، حِرْصاً مِنْهُمْ عَلَى الْحَيَاةِ.

القول في تأويل قوله تعالى: وَمَا هُوَ بِمُزَحَّزِحٍ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «وما هو بمزحزحه من العذاب أن يُعَمَّرَ»، وما التعمير - وهو طولُ البقاء - بِمُزَحَّزِحٍ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ.

وقوله «هو» عِمَادٌ^(١)، لِيَطْلُبَ «ما» الاسمَ أَكْثَرَ مِنْ طَلَبِهَا الْفِعْلَ. «وَأَنْ» التي في «أَنْ يُعَمَّرَ»، رَفَعٌ، بِـ«مُزَحَّزِحٍ»، و«هو» الذي مع «ما» تَكْرِيرٌ، عِمَادٌ لِلْفِعْلِ، لاسْتِقْبَاحِ الْعَرَبِ النِّكَرَةَ قَبْلَ الْمَعْرِفَةِ.

وأما تأويل قوله: «بِمُزَحَّزِحٍ»، فَإِنَّهُ بِمُبْعِدِهِ وَمُنْحِيهِ، يُقَالُ مِنْهُ: «زَحَّزَحَهُ يُزَحَّزِحُهُ زَحَّزِحَةً وَزَحَّزِحاً»، «وهو عنك مُتَزَحِّحٌ»، أَي: مُتَبَاعِدٌ.

فتأويل الآية - وما طولُ العمرِ بِمُبْعِدِهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، وَلَا مُنْحِيهِ مِنْهُ، لِأَنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعَمْرِ مِنَ الْفَنَاءِ، وَمَصِيرِهِ إِلَى اللَّهِ.

القول في تأويل قوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «والله بصير بما يعملون»، وَاللَّهُ ذُو إِبْصَارٍ بِمَا يَعْمَلُونَ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِهِمْ، بَلْ هُوَ بِجَمِيعِهَا مُحِيطٌ، وَلَهَا حَافِظٌ ذَاكِرٌ، حَتَّى يُذَيِّقَهُمْ بِهَا الْعِقَابَ جَزَاءَهَا.

(١) العِمَادُ، هُوَ مَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ الْبَصَرِيُّونَ بِقَوْلِهِمْ: «ضَمِيرُ الْفَصْلِ»، وَيُسَمَّى أَيْضاً: «دَعَامَةً» وَ«صَفَةً».

وأصل «بصير» «مُبصر» - من قول القائل: «أبصرت فأنا مُبصر»، ولكن صُرف إلى «فعليل»، كما صُرف «مُسمع» إلى «سميع»، و«عذاب مؤلم» إلى «أليم»، و«مُبدع السموات» إلى «بديع»، وما أشبه ذلك.

القول في تأويل قوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ
عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ

أجمع أهل العلم بالتأويل جميعاً على أن هذه الآية نزلت جواباً لليهود من بني إسرائيل، إذ زعموا أن جبريلَ عدوٌّ لهم، وأن ميكائيلَ وليٌّ لهم.

وأما تأويل الآية - أعني قوله: «قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ» - فهو: أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِنَبِيِّهِ: قل يا محمد - لمعاشِرِ الْيَهُودِ من بني إسرائيل، الذين زعموا أَنَّ جِبْرِيلَ لَهُمْ عَدُوٌّ، من أَجْلِ أَنَّهُ صَاحِبُ سَطَوَاتٍ وَعَذَابٍ وَعُقُوبَاتٍ، لا صَاحِبُ وَحْيٍ وَتَنْزِيلٍ وَرَحْمَةٍ، فَأَبَاؤُا اتَّبَاعَكَ، وَجَحَدُوا نَبوتَكَ، وَأَنْكَرُوا مَا جِئْتَهُمْ بِهِ مِنْ آيَاتِي وَبَيِّنَاتِ حُكْمِي، من أَجْلِ أَنَّ جِبْرِيلَ وَلِيُّكَ وَصَاحِبُ وَحْيِي إِلَيْكَ، وزعموا أَنَّهُ عَدُوٌّ لَهُمْ -: مَنْ يَكُنْ مِنَ النَّاسِ لِجِبْرِيلَ عَدُوًّا، وَمَنْكَرًا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ وَحْيِ اللَّهِ إِلَى أَنْبِيَائِهِ، وَصَاحِبَ رَحْمَتِهِ، فَإِنِّي لَهُ وَلِيٌّ وَخَلِيلٌ، ومقرُّ بأنَّهُ صَاحِبُ وَحْيٍ إِلَى أَنْبِيَائِهِ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَنْزِلُ وَحْيَ اللَّهِ عَلَى قَلْبِي مِنْ عِنْدِ رَبِّي، بِإِذْنِ رَبِّي لَهُ بِذَلِكَ، يَرْبِطُ بِهِ عَلَى قَلْبِي، وَيَشُدُّ فَوَاضِي.

وإنما قال جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «فإنه نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ» - وهو يعني بذلك قلب محمدٍ ﷺ، وقد أمرَ محمدًا في أولِ الآية أَنْ يُخْبِرَ الْيَهُودَ بِذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ - ولم يقل: فإنه نزلهُ عَلَى قَلْبِي، ولوقيل: «على قلبي» كان صواباً من القول، لأنَّ من شأنِ العرب إذا أمرت رجلاً أَنْ يَحْكِيَ مَا قِيلَ لَهُ عَنْ نَفْسِهِ، أَنْ تَخْرُجَ فَعَلَ الْمَأْمُورِ

مرة مضافاً إلى كناية نفس المُخْبِرِ عن نفسه، إذ كَانَ المُخْبِرُ عن نفسه؛ ومرة مضافاً إلى اسمه، كهيئة كناية اسم المخاطب، لأنه به مخاطب. فتقول في نظير ذلك: «قُلْ للقوم إِنَّ الخيرَ عندي كثير» - فتخرج كناية اسم المخبر عن نفسه، لأنه المأمورُ أَنْ يُخْبَرَ بذلك عن نفسه -: «قُلْ للقوم إن الخيرَ عندك كثير» - فتخرج كناية اسمه كهيئة كناية اسم المخاطب، إنه وإن كان مأموراً بِقِيلِ ذلك، فهو مخاطبٌ مأموراً بِحكاية ما قِيلَ له. وكذلك «لا تقل للقوم إني قائم» و«لا تقل لهم إني قائم»، و«الياء» من «إني» اسم المأمور بقول ذلك، على ما وصفنا. ومن ذلك قول الله عزَّ وجل: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَيُغْلَبُونَ﴾ و﴿تُغْلَبُونَ﴾ [آل عمران: ١٢]، بالياء والتاء.

القول في تأويل قوله تعالى: مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «مُصَدِّقًا لما بين يديه»، القرآن. وَنَصَبَ «مُصَدِّقًا» على القطع من «الهاء» التي في قوله: «نَزَّلَهُ على قلبك».

فمعنى الكلام: فَإِنَّ جَبْرِيلَ نَزَّلَ الْقُرْآنَ على قلبك، يا محمد، مُصَدِّقًا لما بين يَدَيِ الْقُرْآنِ. يعني بذلك: مُصَدِّقًا لما سَلَفَ من كُتُبِ اللَّهِ أَمَامَهُ، ونزلت على رسله الذين كانوا قبل محمدٍ ﷺ. وتصديقُهُ إياها، موافقة معانيه معانيها في الأمرِ بِاتِّبَاعِ محمدٍ ﷺ وما جاء به من عند الله، وهي تصدِّقه.

القول في تأويل قوله تعالى: وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «وهُدًى» ودليلٌ وبرهان. وإنما سَمَاهُ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ «هُدًى»، لاهتداءِ المؤمنِ به. و«اهتداؤه به» اتخاذه إياه هَادِيًا يَتَّبِعُهُ، وقائداً يَنْقَادُ لأمره ونهيهِ وَحَلَالِهِ وَحَرَامِهِ. و«الهادي» من كُلِّ شَيْءٍ: ما تَقَدَّمَ أَمَامَهُ. ومن ذلك

قيل لأوائل الخيل: «هواديها»، وهو ما تقدم أمامها. وكذلك قيل للعُنُق: «الهادي»، لتقدمها أمام سائر الجسد.

وأما «البُشْرَى» فإنها البشارة. أخبر الله عباده المؤمنين جَلَّ ثَنَاؤُهُ أن القرآن لهم بُشْرَى منه، لأنه أَعْلَمَهُمْ بما أَعَدَّ لَهُمْ من الكرامة عنده في جناته، وما هُم إليه صائرون في معادهم من ثوابه، وذلك هو «البُشْرَى» التي بَشَّرَ اللهُ بها المؤمنين في كتابه.

لأن «البشارة» في كلام العرب، هي: إعلَامُ الرجل بما لم يَكُنْ به عالماً مما يَسُرُّه من الخبر، قبل أن يسمعه من غيره، أو يعلمه من قَبْلِ غيره.

القول في تأويل قوله جَلَّ ذكره: مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ

وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٨﴾

وهذا خبرٌ من الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ، مَنْ عاداه، وَعَادَى جميع ملائكته ورُسُلِهِ؛ وإعلَامٌ منه أَنَّ مَنْ عادى جبريلَ فقد عاداه وعادى ميكائيلَ، وعادى جميع ملائكته ورُسُلِهِ. لأنَّ الذين سَمَّاهم الله في هذه الآية هم أولياء الله وأهل طاعته، وَمَنْ عادى الله وَلِيًّا فقد عادى الله وَبَارَزَهُ بالمحاربة، ومن عادى الله فقد عادى جميع أهل طاعته وولايته. لأنَّ العدوَّ لله عدوٌّ لأوليائه، والعدوُّ لأوليائه الله عدوٌّ له. فكذلك قال لليهود - الذين قالوا: إِنَّ جبريلَ عدونا من الملائكة، وميكائيلَ ولينا منهم -: «مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ»، من أجل أَنَّ عَدُوَّ جبريلَ عدوٌّ كل وليِّ الله. فأخبرهم جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنَّ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لجبريلَ، فهو لكل مَنْ ذكره - من ملائكته ورُسُلِهِ وميكالَ - عدوٌّ، وكذلك عدوٌّ لبعضِ رُسُلِ الله، عَدُوٌّ لله ولكل وليِّ.

فإن قال قائل: أو ليس جبريل وميكائيل من الملائكة؟

قيل: بلى.

فإن قال: فما معنى تكرير ذكرهما بأسمائهما، وقد مضى ذكرهما في الآية في جملة أسماء الملائكة؟

قيل: معنى إفراد ذكرهما بأسمائهما، أن اليهود لما قالت: «جبريل عدونا، وميكائيل ولينا» - وزعمت أنها كفرت بمحمد ﷺ، من أجل أن جبريل صاحب محمد ﷺ - أعلمهم الله أن من كان لجبريل عدواً، فإن الله له عدو، وأنه من الكافرين. فنص عليه باسمه وعلى ميكائيل باسمه، لئلا يقول منهم قائل: إنما قال الله: من كان عدواً لله وملائكته ورسله، ولسنا لله ولا لملائكته ورسله أعداء. لأن الملائكة اسم عام محتمل خاصاً، وجبريل وميكائيل غير داخلين فيه. وكذلك قوله: «ورسله»، فليست يا محمد داخلًا فيهم. فنص الله تعالى على أسماء من زعموا أنهم أعداؤه بأعيانهم، ليقطع بذلك تلييسهم على أهل الضعف منهم، ويحسم تمويههم أمورهم على المنافقين.

وأما إظهار اسم الله في قوله: «فإن الله عدو للكافرين»، وتكريره فيه - وقد ابتدأ أول الخبر بذكره فقال: «من كان عدواً لله وملائكته» - فلئلا يلتبس لو ظهر ذلك بكناية، ف قيل: «فإنه عدو للكافرين»، على سامعه، من المعني بـ«الهاء» التي في «فإنه»: أالله، أم رسل الله جل ثناؤه، أم جبريل، أم ميكائيل؟ إذ لو جاء ذلك بكناية على ما وصفت، فإنه يلتبس معنى ذلك على من لم يوقف على المعني بذلك، لاحتمال الكلام ما وصفت.

القول في تأويل قوله تعالى: وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ

يعني جل ثناؤه بقوله: «ولقد أنزلنا إليك آيات»، أي أنزلنا إليك يا محمد علامات واضحة دالات على نبوتك: وتلك الآيات هي ما حواه كتاب الله الذي أنزله إلى محمد ﷺ من خفايا علوم اليهود ومكنون سرائر أخبارهم وأخبار

البقرة: ٩٩-١٠٠

أوائلهم من بني إسرائيل، والنبأ عما تَصَمَّنَتْهُ كُتُبُهُم التي لم يكن يعلمها إلا
أخبارهم وعلمائهم - وما حَرَفَهُ أوائلهم وأواخرهم وبدَّلوه، من أحكامهم التي
كانت في التوراة. فأطلعها الله في كتابه الذي أنزله على نبيه محمد ﷺ.
فكان، في ذلك من أمره، الآياتُ البيناتُ لمن أنصف نفسه، ولم يدَّعه إلى
إهلاكها الحَسَدُ والبغْيُ. إذ كان في فطرة كُلِّ ذي فِطْرَةٍ صحيحةً، تصديقٌ مَنْ
أتى بمثل الذي أتى به محمد ﷺ من الآياتِ البيناتِ التي وصفتُ، من غير
تَعْلَمٍ تَعْلَمُهُ من بَشَرٍ، ولا أخذ شيء منه عن آدمي.

القول في تأويل قوله تعالى: وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴿١٠٠﴾

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاهُ: «وما يكفر بها إلا الفاسقون»، وما يجحد بها. وقد
دَلَّلْنَا فيما مضى من كتابنا هذا على أن معنى «الكفر» الجحود، بما أغنى عن
إعادته هنا. وكذلك بَيَّنَّا معنى «الفِسْق»، وأنه الخروجُ عن الشيءِ إلى غيره.

فتأويل الآية: ولقد أنزلنا إليك، فيما أوحينا إليك من الكتاب، علاماتٍ
واضحاتٍ تَبَيَّنُ لعلماء بني إسرائيل وأخبارهم - الجاحدين نبوتك، والمُكذِّبينَ
رِسَالَتِكَ - أنك لي رسولٌ إليهم، ونبيٌّ مبعوثٌ، وما يجحدُ تلك الآيات -
الدالاتِ على صِدْقِكَ ونبوتك، التي أنزلتها إليك في كتابي فيكذب بها، منهم
- إلا الخارجُ منهم من دينه، التارك منهم فرائضي عليه في الكتاب الذي يدين
بتصديقه. فأما المتمسكُ منهم بدينه، والمتبعُ منهم حُكْمَ كتابه، فإنه بالذي
أنزلتُ إليك من آياتي مصدِّقٌ. وهم الذين كانوا آمنوا بالله وصدقوا رسوله محمداً
ﷺ من يهود بني إسرائيل.

القول في تأويل قوله جَلَّ ذكره: أَوَكَلَّمَا عَاهَدُوا عَاهِدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ

مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠١﴾

«العهد»: الميثاق الذي أعطته بنو إسرائيل ربهم ليعملن بما في التوراة مرة بعد أخرى، ثم نقض بعضهم ذلك مرة بعد أخرى. فوبّخهم جلّ ذكره بما كان منهم من ذلك، وعيّر به أبناءهم، إذ سلكوا منهاجهم في بعض ما كان جلّ ذكره أخذ عليهم الإيمان به من أمر محمد ﷺ من العهد والميثاق، فكفروا وجحدوا ما في التوراة من نعتة وصفتة، فقال تعالى ذكره: أَوْ كَلَّمَا عَاهَدَ الْيَهُودُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ رَبَّهُمْ عَهْدًا، وَأَوْثَقُوهُ مِيثَاقًا، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ، فَتْرَكَ وَنَقَضَهُ؟

وأما «النَّبَذَ» فإن أصله - في كلام العرب - الطَّرْحُ، ولذلك قيل للملقوط: «المنبوذ»، لأنه مطروح مرمي به. ومنه سمي النبيذ «نبيذاً»، لأنه زبيب أو تمر يُطرح في وعاء، ثم يعالج بالماء. وأصله «مفعول» صُرِفَ إلى «فعليل»، أعني أَنْ «النبيذ» أصله «مَنبُودٌ» ثم صرف إلى «فعليل» فقليل: «نبيذ» كما قيل: «كَفُّ خَضِيبٍ، وَلِحْيَةٍ دُهَيْنٍ» - يعني: مَخْضُوبَةٌ وَمُدَهَوْنَةٌ. يقال منه: «نَبَذْتُهُ أَنْبَذُهُ نَبْذًا».

فمعنى قوله جل ذكره: «نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ»، طرحه فريق منهم، فتركه ورفضه ونقضه.

و«الهاء» التي في قوله: «نَبَذَهُ»، من ذِكْرِ العهد. فمعناه أَوْ كَلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَ ذَلِكَ الْعَهْدَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ.

و«الفريق»: الجماعة، لا واحد له من لفظه، بمنزلة «الجيش» و«الرَّهْط» الذي لا واحد له من لفظه.

و«الهاء والميم» اللتان في قوله: «فَرِيقٌ مِنْهُمْ»، من ذكر اليهود من بني إسرائيل.

وأما قوله: «بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ» فإنه يعني جلّ ثناؤه: بل أكثر هؤلاء - الذين كلّموا عاهدوا الله عهداً وأوثقوه ميثاقاً، نقضه فريق منهم - لا يؤمنون.

ولذلك وَجْهَانِ مِنَ التَّأْوِيلِ:

أحدهما: أَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ دَلَالَةً عَلَى الزِّيَادَةِ وَالتَّكْثِيرِ فِي عِدَدِ الْمُكَذِّبِينَ النَّاَقِضِينَ عَهْدَ اللَّهِ، عَلَى عَدَدِ الْفَرِيقِ. فَيَكُونُ الْكَلَامُ حَيْثُذٍ مَعْنَاهُ: أَوْ كَلِمَا عَاهَدَتِ الْيَهُودُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ رَبُّهَا عَهْدًا نَقَضَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ ذَلِكَ الْعَهْدَ؟ لَا - مَا يَنْقُضُ ذَلِكَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ، وَلَكِنْ الَّذِي يَنْقُضُ ذَلِكَ فَيَكْفُرُ بِاللَّهِ، أَكْثَرُهُمْ، لَا الْقَلِيلُ مِنْهُمْ. فَهَذَا أَحَدُ وَجْهَيْهِ.

والوجه الآخر: أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ: أَوْ كَلِمَا عَاهَدَتِ الْيَهُودُ رَبُّهَا عَهْدًا، نَبَذَ ذَلِكَ الْعَهْدَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ؟ لَا - مَا يَنْبَذُ ذَلِكَ الْعَهْدَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ فَيَنْقُضُهُ - عَلَى الْإِيمَانِ مِنْهُمْ بِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ لَهُمْ - وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَصَدِّقُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلَهُ، وَلَا وَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ. وَقَدْ دَلَّلْنَا فِيمَا مَضَى مِنْ كِتَابِنَا هَذَا مَعْنَى «الْإِيمَانِ»، وَأَنَّهُ التَّصَدِيقُ.

القول في تأويل قوله جَلَّ ذَكَرَهُ: وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِقَوْلِهِ: «وَلَمَّا جَاءَهُمْ»، أَحْبَارَ الْيَهُودِ وَعُلَمَاءَهَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ - «رَسُولٌ»، يعني بالرسول: مُحَمَّدًا ﷺ.

وأما قوله: «مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ»، فَإِنَّهُ يَعْنِي بِهِ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ يُصَدِّقُ التَّوْرَةَ وَالتَّوْرَةَ تُصَدِّقُهُ، فِي أَنَّهُ اللَّهُ نَبِيُّ مَبْعُوثٌ إِلَى خَلْقِهِ.

وأما تأويل قوله: «وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ»، فَإِنَّهُ لِلَّذِي هُوَ مَعَ الْيَهُودِ، وَهُوَ التَّوْرَةُ. فَأَخْبَرَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنَّ الْيَهُودَ لَمَّا جَاءَهُمْ

البقرة: ١٠١-١٠٢

رسول الله ﷺ من الله بتصديق ما في أيديهم من التوراة، أن محمداً ﷺ نبي الله، «نبد فريق»، يعني بذلك: أنهم جحدوه ورفضوه بعد أن كانوا به مُقرِّين، حسداً منهم له وبغياً عليه. وقوله: «من الذين أوتوا الكتاب». وهم علماء اليهود الذين أعطاهم الله العلم بالتوراة وما فيها. ويعني بقوله: «كتاب الله»، التوراة.

وقوله: «وراء ظهورهم»، جعلوه وراء ظهورهم. وهذا مثل، يقال لكل رافضٍ أمراً كان منه على بال: «قد جعل فلان هذا الأمر منه بظهر، وجعله وراء ظهره»، يعني به: أعرض عنه وصد وانصرف.

ومعنى قوله: «كأنهم لا يعلمون»، كأن هؤلاء الذين نبذوا كتاب الله من علماء اليهود - فنقضوا عهد الله بتركهم العمل بما وأنقوا الله على أنفسهم العمل بما فيه - لا يعلمون ما في التوراة من الأمر باتباع محمد ﷺ وتصديقه. وهذا من الله جل ثناؤه لإخبار عنهم أنهم جحدوا الحق على علم منهم به ومعرفة، وأنهم عاندوا أمر الله فخالفوا على علم منهم بوجوبه عليهم.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَنَ** ط

يعني بقوله: «واتبعوا ما تتلو الشياطين»، الفريق من أحبار اليهود وعلمائها، الذين وصفهم جل ثناؤه بأنهم نبذوا كتابه الذي أنزله على موسى، وراء ظهورهم، تجاهلاً منهم وكفراً بما هم به عالمون، كأنهم لا يعلمون. فأخبر عنهم أنهم رَفَضُوا كتابه الذي يعلمون أنه منزل من عنده على نبيه ﷺ، ونقضوا عهده الذي أخذه عليهم في العمل بما فيه، وآثروا السحر الذي تَلَتْهُ الشياطين في مُلْك سليمان بن داود فاتبعوه، وذلك هو الخَسَارُ والضلالُ المبين.

واختلف أهل التأويل في الذين عنوا بقوله: «واتبعوا ما تتلو الشياطين على

البقرة: ١٠٢

مُلْك سُلَيْمَانَ». والصواب أَنَّ ذلك توبيخٌ من الله لأحبار اليهود الذين أدركوا رسولَ الله ﷺ، فجحَدوا نبوته، وهم يعلمون أنه لله رسولٌ مُرْسَلٌ؛ وتأنَّب منه لهم في رفضهم تنزيله، وهجرهم العملَ به، وهو في أيديهم يعلمونه ويعرفون أنه كتابُ الله، واتباعهم واتباع أوائلهم وأسلافهم ما تلتَه الشياطينُ في عهد سليمان. وقد بيَّنا وجهَ جَوَازِ إِضَافَةِ أفعالِ أسلافهم إليهم فيما مضى، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع.

وإنما اخترنا هذا التأويلَ، لأن المتبَعَةَ ما تَلَّتْهُ الشياطينُ، في عهد سليمان وبعده إلى أن بعث الله نبيه بالحق، وأمرُ السحرِ لم يَزَلْ في اليهود. ولا دلالة في الآية أَنَّ الله تعالى أرادَ بقوله: «واتبعوا» بعضاً منهم دون بعض. إذ كان جائزاً فصيحاً في كلام العرب إضافة ما وصَفنا - من اتِّباعِ أسلافِ المخبر عنهم بقوله: «واتبعوا ما تتلو الشياطين» - إلى أخلافهم بعدهم، ولم يكن بخصوص ذلك عن رسول الله ﷺ أثرٌ منقول، ولا حجةٌ تدلُّ عليه. فكان الواجبُ من القول في ذلك أن يقال: كُلُّ مُتَّبِعٍ ما تَلَّتْهُ الشياطينُ على عهدِ سليمان من اليهود، داخلٌ في معنى الآية، على النحو الذي قلنا.

القول في تأويل قوله تعالى ذكره: مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «ما تتلو الشياطين»، الذي تتلو. فتأويل الكلام إذاً: اتبعوا الذي تتلو الشياطين.

واختلف في تأويل قوله: «تتلوا». فقال بعضهم: يعني بقوله: «تتلوا»، تُحَدِّثُ وتروي، وتكلم به وتخبر. نحو «تلاوة» الرجل للقرآن، وهي قراءته. وَوَجَّهَ قَائِلُو هَذَا القول تأويلهم ذلك، إلى أَنَّ الشياطين هي التي علَّمت الناس السحرَ وَرَوته لهم.

البقرة: ١٠٢

وقال آخرون: معنى قوله: «ما تتلو» ما تتبَّعُه وتُرويه وتعمل به.

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله عز وجل أخبر عن الذين أخبر عنهم أنهم اتَّبَعُوا ما تَتْلُو الشَّيَاطِينُ على عهد سليمان، باتِّباعهم ما تَلَّته الشَّيَاطِينُ.

ولقول القائل: «هو يتلو كذا» في كلام العرب مَعْنِيَان.

أحدهما: الاتِّبَاعُ، كما يقال: «تَلَوْتُ فلاناً» إذا مشيتَ خلفه وتبعْتَ أثره، كما قال جَلُّ ثناؤه: ﴿هَٰذَا لَكَ تَبْلُو كُلِّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ﴾ [يونس: ٣٠]، يعني بذلك تَتَّبِعُ.

والآخر: القراءة والدراسة، كما تقول: «فلان يَتْلُو القرآن»، بمعنى: أنه يقرؤه ويدرسه.

ولم يخبرنا الله جَلُّ ثناؤه - بأنَّ معنى «التلاوة» كانت تلاوة الشَّيَاطِينِ الذين تَلَوْا ما تَلَوْه من السَّحَرِ على عهد سليمان - بخبرٍ يقطعُ العذر. وقد يجوزُ أن تكونَ الشَّيَاطِينُ تلت ذلك دراسةً وروايةً وعملاً، فتكون كانت مُتَّبِعَتُهُ بالعمل، ودارِسَتُهُ بالرواية. فاتَّبعَت اليهود منهاجَها في ذلك، وعملت به، ورَوَّته.

القول في تأويل قوله تعالى: عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَانَ^ط

يعني بقوله جَلُّ ثناؤه: «على مُلْك سليمان»، في مُلْك سليمان. وذلك أنَّ العربَ تَضَعُ «في» موضعَ «على»، و«على» في موضعٍ «في». من ذلك قولُ الله جَلُّ ثناؤه: ﴿وَلَا صَلْبًا بَيْنَكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ﴾ [طه: ٧١] يعني به: على جُدُوعِ النَّخْلِ، وكما قالوا: «فعلت كذا في عهد كذا، وعلى عهد كذا»، بمعنى واحد.

القول في تاويل قوله تعالى: وَمَا كَفَرُوا سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ
كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ

إن قال لنا قائل: وما هذا الكلام، من قوله: «وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ»، ولا خبر معنا قبل عن أحد أنه أَضَافَ الكُفْرَ إلى سليمان، بل إنما ذكر اتباع مَنْ اتبع من اليهود ما تلت الشياطين؟ فما وَجْهُ نفي الكفر عن سليمان، بعقب الخبر عن اتباع مَنْ اتبعت الشياطين في العمل بالسحر وروايته من اليهود؟

قيل: وَجْهُ ذلك، أَنَّ الذين أَضَافَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ إليهم اتباع ما تلت الشياطين على عهد سليمان من السحر والكفر من اليهود، نسبوا ما أَضَافَهُ اللهُ تعالى ذِكْرَهُ إلى الشياطين من ذلك، إلى سليمان بن داود. وزعموا أَنَّ ذلك كان من عِلْمِهِ وروايته، وأنه إنما كَانَ يَسْتَعْبِدُ مَنْ يَسْتَعْبِدُ مِنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ وَالشَّيَاطِينِ وسائر خلق الله بِالسَّحْرِ. فَحَسَّنُوا بِذلك - من ركبهم ما حَرَّمَ اللهُ عليهم من السحر - أَنْفُسَهُمْ، عند مَنْ كَانَ جَاهِلًا بِأَمْرِ اللهِ وَنَهْيِهِ، وَعِنْدَ مَنْ كَانَ لَا عِلْمَ لَهُ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فِي ذلك من التوراة. وَتَبَرَّأَ بِإِضَافَةِ ذلك إلى سليمان - من سليمان، وهو نَبِيُّ اللهِ ﷺ - مِنْهُمْ بَشَرًا، وَأَنْكَرُوا أَنَّ يَكُونَ كَانَ اللهُ رَسُولًا، وَقَالُوا: بل كَانَ سَاحِرًا! فَبَرَّأَ اللهُ سُلَيْمَانَ بن داود من السحر والكفر عند مَنْ كَانَ مِنْهُمْ يَنْسِبُهُ إِلَى السَّحْرِ وَالْكَفْرِ - لِأَسْبَابٍ أَدْعَوْهَا عَلَيْهِ قَدْ ذَكَرْنَا بَعْضَهَا، وَنَسْأَلُكَ بَاقِي مَا حَضَرْنَا ذِكْرَهُ مِنْهَا -، وَأَكْذَبَ الْآخَرِينَ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِالسَّحْرِ مَتَزَيِّينَ عِنْدَ أَهْلِ الْجَهْلِ فِي عَمَلِهِمْ ذلك، بِأَنَّ سُلَيْمَانَ كَانَ يَعْمَلُهُ. فَنفى الله عن سليمان عليه السلام أَنَّ يَكُونَ كَانَ سَاحِرًا أَوْ كَافِرًا، وَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهُمْ إِنَّمَا اتَّبَعُوا - فِي عَمَلِهِمْ بِالسَّحْرِ - مَا تَلَّتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي عَهْدِ سُلَيْمَانَ، دُونَ مَا كَانَ سُلَيْمَانَ بِأَمْرِهِمْ مِنْ طَاعَةِ اللهِ، وَاتَّبَاعِ مَا أَمَرَهُمْ بِهِ فِي كِتَابِهِ الَّذِي أَنْزَلَهُ عَلَى مُوسَى

صلوات الله عليه .

فإذ كان الأمر في ذلك على ما وصفنا - وتأويل قوله: «واتبعوا ما تتلو الشياطين على مُلك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا» ما ذكرنا - فَبَيَّنَ أَنَّ في الكلام متروكاً، ترك ذكره اكتفاءً بما ذكر منه، وأن معنى الكلام: وَاتَّبَعُوا ما تتلو الشياطين من السحر على ملك سليمان، فَتَضَيَّفَهُ إلى سليمان، وما كَفَرَ سليمان، فيعمل بالسحر، ولكنَّ الشياطين كفروا يَعْلَمُونَ الناس السحر.

وأما معنى قوله: «مَا تَتْلُوا»، فإنه بمعنى: الذي تتلو، وهو السحر.

ولعل قائلًا أن يقول: أَوْ ما كان السحرُ إلا أيامَ سليمان؟

قيل له: بلى، قد كان ذلك قبل ذلك، وقد أخبر الله عن سَحَرِ فرعونَ ما أخبر عنهم، وقد كانوا قبل سُليمان، وأخبر عن قومِ نوحٍ أنهم قالوا لنوح إنه ساحر.

فإن قال: فكيف أخبرَ عن اليهودِ أنهم اتبعوا ما تَلَتْهُ الشياطينُ على عهد سليمان؟

قيل: لأنهم أضافوا ذلك إلى سليمان، على ما قد قَدَّمْنَا البَيَانُ عنه. فأراد الله تعالى ذِكْرَهُ تَبَرُّةً سُلَيْمَانَ مما نَحَلُّوه وأضافوا إليه، مما كانوا وجدوه، إما في خزائنه، وإما تحت كرسیه، على ما جاءت به الآثارُ التي قد ذكرناها من ذلك. فحصر الخبر عما كانت اليهود اتبعته، فيما تلتته الشياطين أيام سليمان دون غيره لذلك السبب، وإن كانت الشياطين قد كانت تاليةً للسحر والكُفْرِ قبل ذلك.

القول في تأويل قوله تعالى: وَمَا أَنْزَلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ مِنْ بَابِلَ هَرُوتَ وَمَرْوُتَ^٤

وتأويل «ما» التي في قوله: «وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ» بمعنى «الذي». وإنما اخترت ذلك، من أجل أن «ما»، إِنْ وَجَّهَتْ إِلَى معنى الجحد، تنفي عن «الْمَلَكَيْنِ» أن يكونا مُنْزَلًا إِلَيْهِمَا، ولم يخل الاسمان اللذان بعدهما - أعني «هاروت وماروت» - من أن يكونا بدلاً منهما وترجمةً عنهما أو بدلاً من «الناس» في قوله: «يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّحَرَ»، وترجمة عنهما.

فإن جعلنا بدلاً من «الملكين» وترجمة عنهما، بطل معنى قوله: «وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ». لأنهما إذا لم يكونا عالمين بما يُفَرِّقُ به بين المرء وزوجه، فما الذي يَتَعَلَّمُ منهما من يفرق بين المرء وزوجه؟

فإذ كان ذلك كذلك فإن: «هاروت وماروت»، مترجمٌ بهما عن الْمَلَكَيْنِ، ولذلك فُتِحَتْ أواخرُ أسمائهما، لأنهما في موضع خَفَضَ عَلَى الرَّدِّ عَلَى «الملكين». ولكنهما لما كانا لا يُجْرَانِ، فتحت أواخر أسمائهما.

فإن التَّبَسَّ عَلَى ذِي غَبَاءٍ مَا قُلْنَا فَقَالَ: وكيف يجوز لملائكةِ الله أن تُعَلِّمَ النَّاسَ التفريقَ بين المرء وزوجه؟ أم كيف يجوز أن يُضَافَ إِلَى الله تبارك وتعالى إنزالُ ذَلِكَ عَلَى الملائكة؟

قيل له: إِنْ الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ عَرَّفَ عِبَادَهُ جَمِيعَ مَا أَمَرَهُمْ بِهِ وَجَمِيعَ مَا نَهَاَهُمْ عَنْهُ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ وَنَهَاَهُمْ بَعْدَ الْعِلْمِ مِنْهُمْ بِمَا يُؤْمَرُونَ بِهِ وَيُنْهَوْنَ عَنْهُ. وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، لَمَا كَانَ لِلْأَمْرِ وَالنَّهْيِ مَعْنَى مَفْهُومٍ. فَالسَّحَرُ مِمَّا قَدْ نَهَى عِبَادَهُ مِنْ بَنِي آدَمَ عَنْهُ، فَغَيْرُ مَنْكَرٍ أَنْ يَكُونَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ عَلَّمَهُ الْمَلَكَيْنِ اللَّذَيْنِ سَمَاهُمَا فِي تَنْزِيلِهِ، وَجَعَلَهُمَا فِتْنَةً لِعِبَادِهِ مِنْ بَنِي آدَمَ - كَمَا أَخْبَرَ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا يَقُولَانِ لِمَنْ يَتَعَلَّمُ ذَلِكَ مِنْهُمَا: «إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ» - لِيُخْتَبَرَ بِهِمَا عِبَادَهُ الَّذِينَ نَهَاَهُمْ عَنِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وَعَنِ السَّحَرِ، فَيَمُحِّصَ الْمُؤْمِنَ

البقرة: ١٠٢

بتركه التعلّم منهما، ويُخزي الكافر بتعلّمه السحر والكفر منهما. ويكون الملكان - في تعليمهما مَنْ علّمَا ذلك - الله مُطيعين، إذ كانا - عن إذنِ الله لهما بتعليم ذلك مَنْ علّمَاه - يعلمان. وقد عُبد من دُون الله جماعةٌ من أولياء الله، فلم يَكُنْ ذلك لهم ضائراً، إذ لم يكن ذلك بأمرهم إياهم به، بل عُبد بعضهم والمعبود عنه ناهٍ. فكذلك الملكان، غير ضائِرهما سِحْرٌ مَنْ سَحَر مِمَّنْ تعلّم ذلك منهما، بعد نهيهما إياه عنه، وعظّيتهما له بقولهما: «إنما نحنُ فتنةٌ فلا تكفّر»، إذ كانا قد أديّا ما أمّرا به بقليلهما ذلك.

وأما قوله «ببابل»، فإنه اسم قرية أو موضع من مواضع الأرض.

وأما «السحر» فإنه خُدْعٌ وَمَخَارِيقٌ وَمَعَانٍ يفعلها الساحر، حتى يُخيّل إلى المسحور الشيء أنه بخلاف ما هو به، نظير الذي يرى السراب من بعيد فيخيّل إليه أنه ماء، ويرى الشيء من بعيد فيثبت به بخلاف ما هو على حقيقته. وركاب السفينة السائرة سيراً حثيثاً، يخيّل إليه أن ما عاين من الأشجار والجبال سائرٌ معه. فكذلك المسحور ذلك صِفَتُهُ: يَحْسُبُ بعد الذي وصل إليه من سحر الساحر، أن الذي يراه أو يفعله بخلاف الذي هو به على حقيقته.

القول في تأويل قوله تعالى: وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ

وتأويل ذلك: وما يُعلّمُ الملكان أحداً من الناس الذي أنزل عليهما من التفريق بين المرء وزوجه، حتى يقولَا له: إنما نحنُ بلاءٌ وفتنةٌ لبني آدم، فلا تكفر بربك.

وأما «الفتنة» في هذا الموضع، فإن معناها: الاختبار والابتلاء، من ذلك

قولك: «فَتَنَّا الذَّهَبَ فِي النَّارِ»، إِذَا امْتَحَنَتْهَا لِتَعْرِفَ جَوْدَتَهَا^(١) مِنْ رِءَاءِهَا، «أَفْتَنَّا فِتْنَةً وَفُتِنَّا».

القول في تأويل قوله تعالى: **فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ**

وقوله جَلَّ ثَنَاهُ: «فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا»، خَبَرٌ مُبْتَدَأٌ عَنِ الْمُتَعَلِّمِينَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مَا أُنْزِلَ عَلَيْهِمَا، وَلَيْسَ بِجَوَابٍ لِقَوْلِهِ: «وَمَا يَعْلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ»، بَلْ هُوَ خَبَرٌ مُسْتَأْنَفٌ، وَلِذَلِكَ رُفِعَ فَقِيلَ: «فَيَتَعَلَّمُونَ». فَمَعْنَى الْكَلَامِ إِذَا: وَمَا يَعْلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، فَيَأْتُونَ قَبُولَ ذَلِكَ مِنْهُمَا، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ.

و«الهاء» و«الميم» و«الألف» مِنْ قَوْلِهِ: «مِنْهُمَا»، مِنْ ذِكْرِ الْمَلَائِكَةِ. وَمَعْنَى ذَلِكَ: فَيَتَعَلَّمُ النَّاسُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ الَّذِي يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ.

و«مَا» الَّتِي مَعَ «يُفَرِّقُونَ» بِمَعْنَى «الَّذِي». وَقِيلَ: مَعْنَى ذَلِكَ: السَّحَرُ الَّذِي يُفَرِّقُونَ بِهِ. وَقِيلَ: هُوَ مَعْنَى غَيْرِ السَّحَرِ.

وَأَمَّا «المرء»، فَإِنَّهُ بِمَعْنَى: رَجُلٌ مِنْ أَسْمَاءِ بَنِي آدَمَ، وَالْأُنْثَى مِنْهُ «المرأة». يُوحَّدُ وَيُثَنَّى وَلَا تُجْمَعُ ثَلَاثَتُهُ عَلَى صَوْرَتِهِ، يُقَالُ مِنْهُ: «هَذَا امْرُؤٌ صَالِحٌ، وَهَذَانِ امْرَأَتَانِ صَالِحَتَانِ». وَلَا يُقَالُ: هَؤُلَاءِ امْرُؤٌ صَدِيقٌ، وَلَكِنْ يُقَالُ: «هَؤُلَاءِ رِجَالٌ صَدِيقٌ وَقَوْمٌ صَدِيقٌ». وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ تُوحَّدُ وَيُثَنَّى وَلَا تُجْمَعُ عَلَى صَوْرَتِهَا. يُقَالُ: «هَذِهِ امْرَأَةٌ، وَهَاتَانِ امْرَأَتَانِ». وَلَا يُقَالُ: هَؤُلَاءِ امْرَأَتٌ، وَلَكِنْ: «هَؤُلَاءِ نِسَاءٌ».

(١) فِي الْأَصْلِ: جَوْدَتُهُمَا، لَعَلَّهُ مِنْ غُلْطِ الطَّبْعِ.

البقرة: ١٠٢

وأما «الزوج»، فإنَّ أهلَ الحجاز يقولون لامرأة الرجل: «هي زوجه» بمنزلة الزوج الذَّكَر، ومن ذلك قول الله تعالى ذكره: ﴿أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ﴾ [الأحزاب: ٣٧]، وتميمٌ وكثيرٌ من قيسٍ وأهل نجد يقولون: «هي زوجته». فإن قال قائل: وكيف يُفَرِّقُ الساحرُ بين المرء وزوجه؟

قيل إنَّ معنى «السحر»: تخييلُ الشيءِ إلى المرءِ بخلافِ ما هُوَ به في عينه وحقيقته. فإذا كان ذلك صحيحاً فتفريقه بين المرء وزوجه: تخيُّلهُ بسحره إلى كُلِّ واحدٍ منهما شخصَ الآخر على خلافِ ما هُوَ به في حقيقته، من حُسنٍ وجمال، حتى يُقَبِّحَهُ عنده، فينصرف بوجهه ويعرض عنه، حتى يُحْدِثَ الزوجُ لامرأته فراقاً. فيكون الساحر مفرقاً بينهما بإحداثه السبب الذي كان منه فُرْقَة ما بينهما. وقد دللنا، في غير موضعٍ من كتابنا هذا، على أنَّ العربَ تضيفُ الشيءَ إلى مُسَبِّهِ من أجلِ تَسْبِيهِ، وإنَّ لم يكن باشراً ما حَدَثَ عن السَّببِ - بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. فكَذلكَ تفريقُ الساحرِ بسحره بين المرء وزوجه.

القول في تأويل قوله عز وجل: وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا

بِإِذْنِ اللَّهِ

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «وما هُم بضارِّين به من أحدٍ إلا بإذن الله»، وما الْمُتَعَلِّمُونَ من الملكين هاروت وماروت مَا يُفَرِّقُونَ به بين المرء وزوجه. بضارِّين - بالذي تَعَلَّمُوهُ منهما، من المعنى الذي يُفَرِّقُونَ به بين المرء وزوجه - مِنْ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ إِلَّا مَنْ قَضَى اللَّهُ عَلَيْهِ أَنَّ ذَلِكَ يَضُرُّهُ. فأما مَنْ دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ ضَرَّهُ، وَحَفِظَهُ مِنْ مَكْرُوهِ السَّحَرِ وَالنَّفْثِ وَالرُّقْيِ، فَإِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ ضَارِّهِ، وَلَا نَائِلُهُ أَدَاهُ.

البقرة: ١٠٢

ولـ «الإذن» في كلام العرب أوجه:

منها: الأمر على غير وجه الإلزام . وغير جائز أن يكون منه قوله: «وما هُم بضارين به من أحدٍ إلا بإذن الله»، لأنَّ الله جَلَّ ثناؤه قد حرَّم التفريق بين المرء وحليلته بغير سحرٍ - فكيف به على وجه السحر؟ - على لسان الأمة .

ومنها: التخليَّة بين المأذون له، والمخلَّى بينه وبينه .

ومنها: العِلْمُ بالشيء، يقال منه: «قد أذنت بهذا الأمر» إذا علمت به «أذن به إذنًا» ومنه قوله جَلَّ ثناؤه: «فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ» [البقرة: ٢٧٩]، وهذا هو معنى الآية، كأنه قال جَلَّ ثناؤه: وما هُم بضارين، بالذي تعلَّموا من المَلَكِين، من أحدٍ إلا بعِلْمِ الله . يعني: بالذي سَبَقَ له في عِلْمِ الله أنه يضره .

القول في تأويل قوله تعالى: وَيَنفَعُكُم مَّا يَصْرِفُهُمْ وَلَا يَنْفَعُكُمُ

يعني بقوله جَلَّ ثناؤه: «وَيَتَعَلَّمُونَ»، النَّاسَ الَّذِينَ يَتَعَلَّمُونَ مِنَ الْمَلَكِينِ ما أنزل عليهما من المعنى الذي يفرقون به بين المرء وزوجه، يتعلمون منهما السحر الذي يضرُّهم في دينهم، ولا ينفعهم في معادهم . فأما في العاجل في الدنيا، فإنهم قد كانوا يكسبون به ويُصَيِّبون به معاشاً .

القول في تأويل قوله تعالى: وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ

يعني بقوله جَلَّ ثناؤه: «وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ»، الفريقَ الذين لما جاءهم رسولٌ من عندِ الله مصدقٌ لِمَا معهم، نَبَذُوا

النقرة: ١٠٢

كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، وأتبعوا ما تَتْلُو الشياطينُ على مُلْكِ سليمان، فقال جَلُّ ثناؤه: لقد عَلِمَ النابذون - من يهود بني إسرائيل - كتابي وراء ظهورهم تجاهلاً منهم - التاركون العملَ بما فيه من اتباعك يا محمدُ واتباع ما جِئْتُ به، بعدَ إنزالي إليك كتابي مُصَدِّقاً لما معهم، وبعد إرسالك إليهم بالإقرار بما معهم وما في أيديهم، المؤثرون عليه اتِّباعَ السحر الذي تَلَتْهُ الشياطينُ على عهد سليمان، والذي أُنْزِلَ على المَلَكِينَ ببابلَ هاروتَ وماروتَ - لَمَنْ اشترى السحرَ بكتابي الذي أُنْزِلَتْهُ عَلَى رسولي فَأَثَرُهُ عليه، مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ من خَلَاقٍ.

أما قوله: «لَمَنْ اشتراه»، فإن «من» في موضع رفع، وليس قوله: «ولقد علموا» بعاملٍ فيها. لأن قوله: «ولقد علموا»، بمعنى اليمين، فلذلك كانت في موضع رفع. لأنَّ الكلامَ بمعنى: والله لمن اشترى السحر ما لَهُ في الآخِرَةِ من خَلَاقٍ. وَلِكُونِ قوله: «قد علموا» بمعنى اليمين، حُقِّقَتْ بـ «لام اليمين»، فقيل: «لَمَنْ اشتراه»، كما يُقال: «أقسمَ لَمَنْ قامَ خَيْرٌ مِمَّنْ قَعَدَ». وكما يقال: «قَدْ علمت، لعمرو خَيْرٌ من أبيك».

ومعنى «الخَلَاق» في هذا الموضع: النصيب. وذلك أن ذلك معناه في كلام العرب.

فقوله: «ما له في الآخرة من خَلَاقٍ»: ما لَهُ في الدارِ الآخِرَةِ حَظٌّ من الجنة، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لم يَكُنْ لَهُ إيمانٌ ولا دينٌ ولا عملٌ صالح يجازى به في الجنة ويُنَاب عليه، فيكون له حَظٌّ ونصيب من الجنة. وإنما قال جَلُّ ثناؤه: «ما له في الآخرة من خَلَاقٍ»، فوصفه بأنه لا نصيبَ له في الآخرة، وهو يعني به: لا نصيبَ لَهُ من جزاءٍ وثوابٍ وجنةٍ دون نصيبه من النار، إذ كان قد دَلَّ ذمُّهُ جَلُّ ثناؤه أفعالهم - التي نفى من أجلها أن يكون لهم في الآخرة نصيبٌ

- على مُرادِهِ من الخبر، وأنه إنما يعني بذلك أنه لا نصيبَ لهم فيها من الخيرات، وأما من الشرورِ فإنَّ لهم فيها نصيباً.

القول في تأويل قوله تعالى: وَلِبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ

كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾

قد دللنا فيما مضى قَبْلُ على أَنَّ معنى «شَرَوْا»: «باعوا». فمعنى الكلام إذا: وَلِبِئْسَ مَا بَاعَ بِهِ نَفْسَهُ مَنْ تَعَلَّمَ السَّحْرَ، لو كان يعلم سُوءَ عاقبته.

فإنَّ قال لنا قائل: وكيف قال جَلَّ ثناؤه: «ولبئس ما شَرَوْا به أنفسهم لو كانوا يَعْلَمُونَ»؟ وقد قال قبل: «ولقد علموا لَمَنْ اشتراه ما لَهُ في الآخرة من خلاق»، فكيف يكونون عالمين بأنَّ مَنْ تعلم السحر فلا خلاقَ لَهُم، وهم يجهلون أنهم بِئسَ مَا شَرَوْا بالسحر أنفسهم؟

قيل: إنَّ معنى ذلك على غير الوجه الذي توهمته، من أنهم موصوفون بالجهل بما هم موصوفون بالعلم به. ولكن ذلك من المؤخَّر الذي معناه التقديم. وإنما معنى الكلام: وما هم ضارُّون به مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، ويتعلمون ما يضرُّهم ولا ينفعهم، ولِبِئْسَ مَا شَرَوْا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولقد علموا لَمَنْ اشتراه ما لَهُ في الآخرة من خلاق. فقوله: «لبئس ما شَرَوْا به أنفسهم لو كانوا يَعْلَمُونَ»، ذمُّ من الله تعالى ذِكْرُهُ فَعَلَّ المتعلِّمين من المَلَكِينَ التفريقَ بين المرء وزوجه، وخبرٌ منه جَلَّ ثناؤه عنهم أنهم بِئسَ مَا شَرَوْا به أنفسهم، برِضاهم بالسحرِ عَوْضاً عن دينهم الذي به نجاة أنفسهم من الهلكة، جهلاً منهم بسوء عاقبةِ فِعْلِهِمْ، وخسارةِ صَفْقَةِ بَيْعِهِمْ. إذ كان قد يتعلَّم ذلك منهما من لا يعرفُ الله، ولا يعرفُ حلاله وحرامه، وأمره ونهيه. ثم عاد إلى الفريق - الذين أخبر الله عنهم أنهم نَبَذُوا كتابَهُ وراءَ ظُهُورِهِمْ كأنهم لا

البقرة: ١٠٢-١٠٣

يعلمون، وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا أَنزَلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَخَبِّرْ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَدْ عَلِمُوا أَنَّ مِنْ أَشْتَرَى السَّحَرِ، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ؛ وَوَصَفَهُمْ بِأَنَّهُمْ يَرْكَبُونَ مَعَاصِيَ اللَّهِ عَلَى عِلْمٍ مِنْهُمْ بِهَا، وَيَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيُؤْتِرُونَ اتِّبَاعَ الشَّيَاطِينِ وَالْعَمَلَ بِمَا أَخَذَتْهُ مِنَ السَّحَرِ، عَلَى الْعَمَلِ بِكِتَابِهِ وَوَحْيِهِ وَتَنْزِيلِهِ، عِنَاداً مِنْهُمْ، وَبَغْياً عَلَى رَسُولِهِ، وَتَعَدَّياً مِنْهُمْ لِحُدُودِهِ، عَلَى مَعْرِفَةٍ مِنْهُمْ بِمَا لِمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعِقَابِ وَالْعَذَابِ. فَذَلِكَ تَأْوِيلُ قَوْلِهِ.

القول في تأويل قوله تعالى: وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْكَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «ولو أنهم آمنوا واتقوا»، لو أن الذين يتعلمون من المَلَائِكَةِ ما يَفْرُقُونَ به بين المرء وزوجه، «آمنوا» فَصَدَّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَا جَاءَهُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِمْ، «واتقوا» رَبَّهُمْ فَخَافُوهُ فَخَافُوا عِقَابَهُ فَأَطَاعُوهُ بِأَدَاءِ فَرَائِضِهِ وَتَجَنَّبُوا مَعَاصِيَهُ - لَكَانَ جَزَاءُ اللَّهِ إِيَّاهُمْ، وَثَوَابُهُ لَهُمْ عَلَى إِيْمَانِهِمْ بِهِ وَتَقْوَاهُمْ إِيَّاهُ، خَيْرٌ لَهُمْ مِنَ السَّحَرِ وَمَا اكْتَسَبُوا بِهِ، «لو كانوا يعلمون» أن ثَوَابَ اللَّهِ إِيَّاهُمْ عَلَى ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُمْ مِنَ السَّحَرِ وَمَا اكْتَسَبُوا بِهِ. وَإِنَّمَا نَفَى بِقَوْلِهِ: «لو كانوا يعلمون» الْعِلْمَ عَنْهُمْ: أَنْ يَكُونُوا عَالَمِينَ بِمَبْلَغِ ثَوَابِ اللَّهِ، وَقَدَرِ جَزَائِهِ عَلَى طَاعَتِهِ.

وَالْمَثُوبَةُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ، مُصْدَرٌ مِنْ قَوْلِ الْقَائِلِ: «أَتُبْتُكَ إِثَابَةً وَثَوَاباً وَمَثُوبَةً». فَأَصْلُ ذَلِكَ مِنْ: «ثَابَ إِلَيْكَ الشَّيْءُ» بِمَعْنَى: رَجَعَ. ثُمَّ يُقَالُ: «أَتُبْتُهِ إِلَيْكَ»: أَيِ، رَجَعْتُهُ إِلَيْكَ وَرَدَدْتُهُ. فَكَانَ مَعْنَى: «إِثَابَةُ الرَّجُلِ الرَّجُلَ عَلَى الْهَدِيَّةِ وَغَيْرِهَا»: إِرْجَاعُهُ إِلَيْهِ مِنْهَا بَدَلاً، وَرَدُّهُ عَلَيْهِ مِنْهَا عَوَضاً. ثُمَّ جَعَلَ كُلَّ

مُعَوِّضٍ غَيْرُهُ مِنْ عَمَلِهِ أَوْ هَدِيَّتِهِ أَوْ يَدٍ لَهُ سَلَفَتْ مِنْهُ إِلَيْهِ: مُثْبِتاً لَهُ. وَمِنْهُ «ثَوَابٌ»
الله عز وجل عبادَه على أَعْمَالِهِمْ، بِمَعْنَى: إِعْطَاؤُهُ إِيَّاهُمْ الْعَوَضَ وَالْجِزَاءَ عَلَيْهِ،
حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ بَدَلٌ مِنْ عَمَلِهِمْ الَّذِي عَمَلُوا لَهُ.

القول في تأويل قوله تعالى: يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا

نهى الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَقُولُوا لِنَبِيِّهِ: «رَاعِنَا» لِأَنَّهَا كَلِمَةٌ كَرِهَهَا
لَهُمْ، نَظِيرَ الَّذِي ذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَقُولُوا: لِلْعَنْبِ الْكَرْمُ، وَلَكِنْ
قُولُوا: الْحَبْلَةُ»^(١). «وَلَا تَقُولُوا: عَبْدِي، وَلَكِنْ قُولُوا: فَتَايَ»^(٢). وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ،
مِنَ الْكَلِمَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَكُونَانِ مُسْتَعْمَلَتَيْنِ بِمَعْنَى وَاحِدٍ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ، فَتَاتِي
الكَرَاهَةُ أَوِ النَّهْيُ بِاسْتِعْمَالِ إِحْدَاهُمَا، وَاخْتِيَارِ الْآخَرَى عَلَيْهَا فِي الْمَخَاطَبَاتِ.

فَإِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ: فَإِنَّا قَدْ عَلِمْنَا مَعْنَى نَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ فِي «الْعَنْبِ» أَنَّ
يُقَالُ لَهُ «كَرْمٌ»، وَفِي «الْعَبْدِ» أَنَّ يُقَالُ لَهُ «عَبْدٌ»، فَمَا الْمَعْنَى الَّذِي فِي قَوْلِهِ:
«رَاعِنَا» حِينَئِذٍ، الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ كَانَ النَّهْيُ مِنَ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لِلْمُؤْمِنِينَ عَنْ أَنْ

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢٢٤٨) مِنْ حَدِيثِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ بَلْفَظٍ لَا
تَقُولُوا: الْكَرْمُ، وَلَكِنْ قُولُوا: «الْحَبْلَةُ» يَعْنِي: الْعَنْبُ، وَفِي لَفْظٍ آخَرَ: «لَا تَقُولُوا:
الْكَرْمُ، وَلَكِنْ قُولُوا: الْعَنْبُ وَالْحَبْلَةُ»، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ٥١/٨، ٥٢ وَمُسْلِمٌ (٢٢٤٧)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِالْفَافِ مُتَقَارِبَةً.

(٢) قِطْعَةٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ٣١٦/٢، وَالبُخَارِيُّ ١٩٦/٣، وَمُسْلِمٌ تَحْتَ
الْحَدِيثِ (٢٢٤٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بَلْفَظٍ «لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: أَطْعِمَ رَبَّكَ وَصِيَّ رَبَّكَ،
اسْقِ رَبَّكَ، [وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: رَبِّي]، وَلَيَقُلْ: سَيِّدِي، مَوْلَايَ. وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ:
عَبْدِي، أُمْتِي، وَلَيَقُلْ: فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغَلَامِي» وَالزِّيَادَةُ لِمُسْلِمٍ، وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ٤٢٣/٢
و٤٤٤ و٤٦٣ و٤٨٤ و٤٩١ و٤٩٦ و٥٠٨ وَمُسْلِمٌ (٢٢٤٩) وَأَبُو دَاوُدَ (٤٩٧٥)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضاً بِالْفَافِ مُتَقَارِبَةً.

يقولوه، حتى أمرهم أن يؤثروا قوله: «انظُرْنَا»؟

قيل: الذي فيه من ذلك، نظيرُ الذي في قول القائل: «الكرم» للعنب، و«العبد» للمملوك. وذلك أن قول القائل: «عبدِي» لجميع عبادِ الله، فكره النبي ﷺ أن يُضافَ بعضُ عبادِ الله - بمعنى العبودية - إلى غير الله، وأمر أن يُضافَ ذلك إلى غيره، بغير المعنى الذي يضاف إلى الله عز وجل، فيقال: «فَتَائِي». وكذلك وجه نهيه في «العنب» أن يقال: «كرم»، خوفاً من توهم وصفه بالكرم، وإن كانت مُسَكَّنَةً، فإنَّ العرب قد تُسَكِّنُ بعض الحركات إذا تابعت على نوع واحد. فكره أن يتصف بذلك العنب. فكذاك نهى الله عز وجل المؤمنين أن يقولوا: «راعنا»، لَمَّا كان قولُ القائل: «راعنا» محتملاً أن يكون بمعنى احفظنا ونحفظك، وارْقُبْنَا ونرقبك. من قول العرب بعضهم لبعض: «رعاك الله»: بمعنى حَفِظَكَ الله وكَلَّاكَ - ومحتملاً أن يكون بمعنى: أرعنا سَمْعَكَ، من قولهم: «أرعى سَمْعِي إرعاءً - أو - راعيته سَمْعِي رِعَاءً أو مُرَاعاةً» بمعنى: فرغته لسماع كلامه.

وكان الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ قد أمر المؤمنين بتوقير نبيه ﷺ وتعظيمه، حتى نهاهم جَلَّ ذِكْرُهُ فيما نهاهم عنه عَنْ رَفْعِ أَصْوَاتِهِمْ فوقَ صَوْتِهِ، وَأَنْ يَجْهَرُوا له بالقول كجهر بعضهم لبعض، وخوفهم على ذلك حُبُوطُ أعمالهم. فتقدم إليهم بالزجر لهم عن أن يقولوا له من القول ما فيه جفاء، وأمرهم أن يتخيرُوا لخطابه من الألفاظ أحسنها، ومن المعاني أرقها. فكان من ذلك قولهم: «راعنا» لما فيه من احتمال معنى: ارعنا نرعاك، إذ كانتِ الْمُفَاعَلَةُ لا تكون إلا من اثنين، كما يقول القائل: «عاطنا، وحادثنا، وجالسنا»، بمعنى: افعل بنا نفعل بك - ومعنى: أرعنا سمعك، حتى نفهمك ونفهم عنا. فنهى الله تعالى ذِكْرُهُ أصحاب محمد أن يقولوا ذلك كذلك، وأن يفردوا مسألته بانتظارهم وإمهالهم، ليعقلوا عنه، بتبجيلٍ منهم له وتعظيم، وأن لا يسألوه ما سألوه من ذلك على وجه الجفاء

والتَّجَهُمِ مِنْهُمْ لَهُ، وَلَا بِالْفِظَاظَةِ وَالْغِلْظَةِ، تَشَبُّهُاً مِنْهُمْ بِالْيَهُودِ فِي خُطَابِهِمْ نَبِيَّ
الله ﷺ، بِقَوْلِهِمْ لَهُ: «اسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا».

يَذُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا قُلْنَا فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ: «مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ»، فَدُلَّ بِذَلِكَ أَنَّ الَّذِي
عَاتَبَهُمْ عَلَيْهِ، مِمَّا يَسُرُّ الْيَهُودَ وَالْمُشْرِكِينَ.

القول في تأويل قوله تعالى: وَقُولُوا أَنْظِرْنَا

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «وقولوا أنظرنَا»، وقولوا أيها المؤمنون لنبئكم ﷺ:
انظُرْنَا وارقبنا، نفهم وتبين ما نقول لنا، وتعلَّمنا، يقال منه «نظرت الرجل أنظره
نَظْرَةً» بمعنى انتظرته ورقبته، ومنه قول الله عزَّ وجل: «يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ
وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ» [الحديد: ١٣]، يعني به:
انتظرونا.

القول في تأويل قوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَأَسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ

الْمِ ١٠٤

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «واسمعوا»، واسمعوا ما يُقَالُ لَكُمْ وَيُتْلَى عَلَيْكُمْ
من كتاب ربكم، وعُوه وافهموه.

فمعنى الآية إِذَا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا لِنَبِيِّكُمْ: رَاعِنَا سَمْعَكَ وَفِرْغَهُ
لَنَا نفهمك وتفهم عنا ما نقول. ولكن قولوا: انتظرنا وترقبنا حتى نفهم عنك ما
تعلَّمنا وتبينته لنا. واسمعوا منه ما يقول لكم، فَعُوه واحفظوه وافهموه. ثم
أخبرهم جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنَّ لِمَنْ جَحَدَ مِنْهُمْ وَمِنْ غَيْرِهِمْ آيَاتُهُ، وَخَالَفَ أَمْرَهُ وَنَهْيَهُ،
وَكَذَّبَ رَسُولَهُ، الْعَذَابَ الْمَوْجِعَ فِي الْآخِرَةِ، فَقَالَ: وَلِلْكَافِرِينَ بِي وَبِرَسُولِي

البقرة: ١٠٤-١٠٥

عَذَابُ أَلِيمٍ. يعني بقوله: «الأليم»، الموجع.

القول في تأويل قوله تعالى: مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ

يعني بقوله «ما يود»، ما يُحِبُّ، أي: ليس يُحِبُّ كثيرٌ من أهل الكتاب.
يقال منه: «وَدَّ فلانٌ كذا يَوَدُّهُ وُدًّا وَوَدًّا وَمَوَدَّةً».

وأما «المشركين»، فإنهم في موضع خفضٍ بالعطفِ على «أهل الكتاب».

فتأويل الكلام: ما يحبُّ الكافرون من أهل الكتاب ولا المشركين بالله
من عَبَدَةِ الأوثان، أَنْ يُنَزَّلَ عليكم من الخير الذي كان عند الله فتزله عليكم.
فتمنى المشركون وكفرة أهل الكتاب أَنْ لَا يُنَزَّلَ اللهُ عليكم الفرقان، وما أوحاهُ
إلى محمد ﷺ من حِكْمِهِ وآيَاتِهِ، وإنما أَحَبَّتِ اليهودُ وأتباعهم من المشركين
ذلك، حسداً وبغياً منهم على المؤمنين.

وفي هذه الآية دلالةٌ بيّنةٌ على أَنَّ الله تبارك وتعالى نَهَى المؤمنين عن
الرُّكُونِ إلى أعدائهم من أهل الكتاب والمشركين، والاستماع من قولهم، وقبول
شيءٍ مما يأتونهم به على وجه النصيحة لهم منهم، بإطلاعه جَلَّ ثناؤه إياهم
على ما يَسْتَبْطِنُهُ لهم أهل الكتاب والمشركون من الضغْنِ والحسد، وإن أظهروا
بآلسنتهم خلافَ ما هم مُسْتَبْطِنُونَ.

القول في تأويل قوله تعالى: وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ

ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١٠٥﴾

البقرة: ١٠٥-١٠٦

يعني بقوله جَلَّ ثناؤه: «والله يختص برحمته مَنْ يَشَاءُ»: والله يختص مَنْ يَشَاءُ بنبوته ورسالته فيرسله إلى مَنْ يَشَاءُ من خَلْقِهِ فيفضل بالإيمان على مَنْ أَحَبَّ فيهديه له و«اختصاصه» إياهم بها أفرادهم بها دون غيرهم من خَلْقِهِ. وإنما جعل الله رسالته إلى مَنْ أَرْسَلَ إِلَيْهِ من خَلْقِهِ وهدايته مَنْ هَدَى من عباده، رحمةً منه له، ليصيرَهُ بها إلى رِضاة ومحبته وفوزه بها بالجنة، واستحقاقِهِ بها ثناءه. وكُلُّ ذلك رحمةً من الله له.

وأما قوله: «والله ذو الفضل العظيم». فإنه خبرٌ من الله جَلَّ ثناؤه عن أَنْ كُلَّ خَيْرٍ ناله عباده في دينهم ودنياهم، فإنه من عنده ابتداءً وتفضلاً منه عليهم، من غيرِ استحقاقٍ منهم ذلك عليه.

وفي قوله: «والله يختص برحمته مَنْ يَشَاءُ وَالله ذو الفضل العظيم»، تعريضٌ من الله تعالى ذِكْرَهُ بأهل الكتاب: أَنْ الذي أتى نبيه محمداً ﷺ والمؤمنين به من الهداية، تفضلٌ منه، وَأَنْ نِعْمَهُ لَا تُدْرِكُ بِالْأَمَانِيِّ، ولكنها مواهب منه يختصُّ بها مَنْ يَشَاءُ من خلقه.

القول في تأويل قوله تعالى: مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ

يعني جَلَّ ثناؤه بقوله: «ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ»: ما ننقل من حُكْمِ آيَةٍ، إلى غيره فنبدله ونغيّره. وذلك أَنْ يحوّلَ الحلالَ حراماً، والحرامَ حلالاً، والمباحَ محظوراً، والمحظورَ مباحاً. ولا يكون ذلك إلّا في الأمر والنهي، والحظر والإطلاق، والمنع والإباحة. فأما الأخبار، فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ.

وأصل «النسخ» من «نسخ الكتاب»، وهو نقله من نسخةٍ إلى أخرى غيرها. فكذلك معنى «نسخ» الحكم إلى غيره، إنما هو تحويله ونقل عبارته

عنه إلى غيرها. فإذا كان ذلك معنى نسخ الآية، فسواء - إذا نُسخَ حُكْمُهَا فغَيِّرَ ويُبدَّلَ فرضها، ونُقلَ فرضُ العباد عن اللازم كان لهم بها - أَقَرَّ خَطُهَا فترك، أو مُجِي أثرها فَعَفِيَ ونُسي، إذ هي حيثُذ في كِلْتَا حالتَيْها منسوخة، والحكم الحادث، المبدَّل به الحكم الأول، والمنقول إليه فرضُ العباد، هو الناسخ. يقال منه: «نسخَ اللهُ آيةً كذا وكذا يَنسخُها نَسْخاً» و«النُّسخة» الاسم.

القول في تأويل قوله تعالى: أَوْ نُنسِهَا

وتأويل: «أو نُنسِها» بمعنى: نتركها. لأنَّ الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ أخبرَ نبيه ﷺ أَنَّهُ مَهْمَا بَدَّلَ حُكْماً أو غَيَّرَهُ، أو لم يبدله ولم يغيِّره، فهو آتِيهِ بخَيْرٍ منه أو بِمِثْلِهِ. فالذي هو أولى بالآية، إذ كان ذلك معناها، أن يكون - إذ قَدَّمَ الْخَبَرَ عما هو صَانِعٌ إذا هو غَيَّرَ وبَدَّلَ حُكْمَ آيةٍ - أن يُعَقَّبَ ذلك بالخبرِ عما هو صَانِعٌ إذ هو لم يبدِّل ذلك ولم يغيِّر. فالخبرُ الذي يَجِبُ أن يكونَ عَقِيبَ قوله: «ما ننسخ من آية». قوله: أو نترك نسخها، إذ كان ذلك المعروف الجاري في كلام الناس. مع أن ذلك إذا قُرِئَ كذلك بالمعنى الذي وصفت، فهو يشتمل على معنى «الإنساء» الذي هو بمعنى الترك، ومعنى «النساء» الذي هو بمعنى التأخير إذ كان كل متروك فمؤخَّرٌ على حالٍ ما هو متروك.

القول في تأويل قوله تعالى: نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا

ومعنى ذلك عندنا: ما نُبدِّل من حُكْمِ آيةٍ فغَيَّرَهُ، أو نتركُ تبدِيلَهُ فنقره بحاله، نَأْتِ بخَيْرٍ مِنْهَا لَكُمْ - من حكم الآية التي نسخنا فغَيَّرنا حُكْمَهَا - إمَّا في العاجلِ، لِخِفَتِهِ عَلَيْكُمْ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وَضَعَ قَرَضَ كانَ عَلَيْكُمْ، فَاسْقَطَ ثِقْلَهُ عَنْكُمْ، وذلك كالذي كان على المؤمنين من قَرْضِ قِيَامِ اللَّيْلِ، ثم نسخ ذلك فوضع عنهم، فكان ذلك خيراً لهم في عاجلهم، لسقوطِ عِبءِ ذلك وثقلِ

البقرة: ١٠٦

حملة عنهم، وإما في الأجل، لعِظَمِ ثوابه، من أجل مَشَقَّةِ حملة وثِقَلِ عبثه على الأبدان. كالذي كان عليهم من صيام أيام معدودات في السنة، فنسخ وفرض عليهم مكانه صوم شهر كامل في كل حَوْل. فكان فرضُ صوم شهر كامل كُلِّ سنة، أثقلَ على الأبدان من صيام أيام معدودات. غير أن ذلك وإن كان كذلك، فالثوابُ عليه أَجْزَل، والأجر عليه أكثر، لَفَضْلِ مَشَقَّتِهِ على مكْلَفِيهِ من صوم أيام معدودات. فذلك وإن كان على الأبدان أشَقَّ، فهو خيرٌ من الأول في الأجل لفضلِ ثوابِهِ وعِظَمِ أَجْرِهِ، الذي لم يكن مثله لصوم الأيام المعدودات. فذلك معنى قوله: «نأتِ بخيرٍ منها». لأنه إما بخيرٍ منها في العاجل لخَفَّتِهِ على مَنْ كُفِّفَهُ، أو في الأجل لعِظَمِ ثوابِهِ وكثرةِ أَجْرِهِ.

أو يكون مثلها في المشقة على البدن واستواءِ الأجر والثوابِ عليه، نظيرَ نَسْخِ الله تعالى ذِكْرَهُ فرضَ الصلاةِ شَطْرَ بيت المقدس، إلى فرضها شَطْرَ المسجد الحرام. فالتوجُّهُ شَطْرَ بيت المقدس، وإن خالف التوجُّهُ شَطْرَ المسجد، فكُلْفَةُ التوجُّهُ - شَطْرَ أيُّهما توجَّهَ شَطْرَهُ - واحدة. لأن الذي على المُتَوَجِّهِ شَطْرَ البيت المقدس من مؤونة توجُّهه شَطْرَهُ، نظيرُ الذي على بَدَنِهِ من مؤونة توجُّهه شَطْرَ الكعبة، سواء. فلذلك هو معنى «المِثْل» الذي قال جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «أو مِثْلُهَا».

وإنما عَنِ جَلِّ ثَنَاؤِهِ بقوله: «ما نَنسَخُ من آية أو نُنسِئُها»: ما نَنسَخُ من حُكْمِ آية أو نُنسِئُها. غير أن المخاطبينَ بالآية لما كان مفهوماً عندهم معناها، اكتفى بدلالة ذكر «الآية» من ذكر «حُكْمِهَا». وذلك نظير سائر ما ذكرنا من نظائره فيما مضى من كتابنا هذا، كقوله: «وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلُ» [البقرة: ٨٣]، بمعنى حُبِّ العجل، ونحو ذلك.

فتأويلُ الآية إذاً: ما نَغَيِّرُ من حُكْمِ آية فَنُبَدِّلُهُ، أو نَتْرَكُهُ فلا نَبْدِلُهُ، نأتِ

بخيرٍ لكم - أيها المؤمنون - حُكماً منها، أو مثلاً حكمها في الخفةِ والثقل والأجر والثواب.

فإن قال قائل: فإننا قد علمنا أنَّ العَجَلَ لا يُشْرَبُ في القلوبِ، وأنه لا يلتبس على مَنْ سَمِعَ قوله: «وأشربوا في قلوبهم العجل»، أن معناه: وأشربوا في قلوبهم حُبَّ العجل، فما الذي يدلُّ على أنَّ قوله: «ما ننسخ من آيةٍ أو ننسها نأت بخيرٍ منها» - لذلك نظيرٌ؟

قيل: الذي دلَّ على أنَّ ذلك كذلك قوله: «نأت بخيرٍ منها أو مثلاً»، وغيرُ جائزٍ أن يكونَ من القرآنِ شيءٌ خيرٌ من شيءٍ، لأنَّ جميعه كلام الله، ولا يجوزُ في صفاتِ الله تعالى ذكره أن يُقال: بعضها أفضلُ من بعض، وبعضها خيرٌ من بعض.

القول في تأويل قوله تعالى: **أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٦﴾**

يعني جَلُّ ثناؤه بقوله: «أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»، أَلَمْ تَعْلَمْ يا محمد أنِّي قادرٌ على تعويضك مما نسختُ من أحكامي، وَغَيَّرْتَهُ مِنْ فَرَائِضِي التي كُنْتَ افْتَرَضْتُهَا عَلَيْكَ، ما أَسَاءَ ما هو خيرٌ لك ولعبادي المؤمنين معك، وَأَنْفَعُ لَكَ وَلَهُمْ، إِمَّا عاجلاً في الدنيا، وإما آجلاً في الآخرة - أو بأن أُبَدِّلَ لَكَ وَلَهُمْ مكانه مثله في النفع لهم - عاجلاً في الدنيا وآجلاً في الآخرة - وَشَبَّهَهُ فِي الْخِفَّةِ عَلَيْكَ وَعَلَيْهِمْ؟ فاعْلَمْ يا محمد أنِّي على ذلك وعلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

ومعنى قوله: «قدير» في هذا الموضع: قويٌّ. يقال منه: «قد قَدَرْتُ على كذا وكذا»، إذا قَوَّيْتُ عليه، «أَقْدَرُ عليه وأَقْدَرُ عليه قُدْرَةً وَقَدْرَانًا وَمَقْدِرَةً»، وبنو مُرَّةٍ من غُطْفَانٍ تقول: «قَدَرْتُ عليه» بكسر الدال.

فأما من «التقدير» من قول القائل: «قَدَرْتُ الشيء»، فإنه يقال منه قَدَرْتَهُ أَقْدَرَهُ قَدْرًا وَقَدْرًا.

القول في تأويل قوله تعالى: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٠٧﴾

إن قال لنا قائل: أولم يكن رسول الله ﷺ يعلم أن الله على كل شيء قدير، وأنه له مُلْكُ السماوات والأرض، حتى قيل له ذلك؟

قيل: بلى! فقد كان بعضهم يقول: إنما ذلك من الله جَلَّ ثناؤه خبرٌ عن أن محمداً قد عَلِمَ ذلك، ولكنه قد أخرج الكلامَ مُخرجَ التقرير، كما تفعل مثله العربُ في خطابِ بعضها بعضاً، فيقول أحدهم لصاحبه: «أَلَمْ أَكْرِمَكَ؟ أَلَمْ أَتَفَضَّلْ عَلَيْكَ؟» بمعنى إخباره أنه قد أكرمه وتفضل عليه، يريد: أليس قد أكرمته؟ أليس قد تفضلت عليك؟ بمعنى: قد علمت ذلك.

وهذا لا وجه له عندنا. وذلك أن قوله جَلَّ ثناؤه: «أَلَمْ تَعْلَمْ»، إنما معناه: أما علمت. وهو حرف جَحْدٍ أُدْخِلَ عليه حرفُ استفهام، وحروف الاستفهام إنما تدخلُ في الكلامِ إمَّا بمعنى الاستثبات، وإما بمعنى النفي، فأما بمعنى الإثبات، فذلك غير معروفٍ في كلام العرب، ولا سيما إذا دخلت على حروف الجحد. ولكن ذلك عندي، وإن كان ظهر ظهورَ الخطابِ للنبي ﷺ، فإنما هو معنيٌّ به أصحابه الذين قال لهمُ اللهُ جَلَّ ثناؤه: «لا تَقُولُوا رَاعِنًا وَقُولُوا انْظُرْنَا واسْمَعُوا». والذي يدلُّ على أن ذلك كذلك، قوله جَلَّ ثناؤه: «وما لكم من دُونِ اللَّهِ من وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ»، فعاد بالخطابِ في آخر الآية إلى جميعهم، وقد ابتدأ أولها بخطابِ النبي ﷺ بقوله: «أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ»، لأنَّ المُرَادَ بذلك الذين وصفت أمرهم من أصحابه. وذلك من كلام العرب

مستفيض بينهم فصيحٌ: أن يُخْرِجَ المتكلمُ كلامه على وجه الخطاب منه لبعض الناس وهو قاصدٌ به غيره، وعلى وجه الخطاب لواحد وهو يقصدُ به جماعةً غيره، أو جماعة والمخاطبُ به أحدهم - وعلى وجه الخطاب للجماعة، والمقصودُ به أحدهم. من ذلك قول الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ ثم قال: ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ [الأحزاب: ١-٢]، فرجع إلى خطاب الجماعة، وقد ابتدأ الكلام بخطاب النبي ﷺ، فكذلك قوله: «ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير» ألم تعلم أن الله له مُلْكُ السماوات والأرض، وإن كان ظاهرُ الكلام على وجه الخطاب للنبي ﷺ، فإنه مقصودٌ به قصدُ أصحابه. وذلك بينٌ بدلالة قوله: «ومأ لكم من دُونِ الله من وَلِيٍّ ولا نصير» أم تريدون أن تسألوا رَسُولَكُمْ كما سئل موسى مِنْ قَبْلُ «الآيات الثلاث بعدها - على أن ذلك كذلك.

أما قوله: «لَهُ مُلْكُ السماوات والأرض» ولم يقل: ملك السماوات، فإنه عَنَى بذلك «مُلْكُ» السلطان والمملكةِ دون «المِلْك». والعرب إذا أرادت الخبرَ عن «المملكة» التي هي مملكة سلطان، قالت: «مَلِكُ الله الخَلْقُ مُلْكًا». وإذا أرادت الخبرَ عن «المِلْك» قالت: «مَلِكٌ فلان هذا الشيء فهو يَمْلِكُهُ مِلْكًا وَمَلَكَةً وَمُلْكًا».

فتأويل الآية إذاً: ألم تعلم يا محمد أن لي مُلْكُ السماوات والأرض وسلطانهما دون غيري، أحكمُ فيهما وفيما فيهما ما أشاء، وأمرُ فيهما وفيما فيهما بما أشاء، وأنهى عما أشاء، وأنسخ وأبدل وأغَيَّرَ من أحكامي التي أحكمُ بها في عبادي ما أشاء إذا أشاء، وأقرُّ منها ما أشاء؟

وهذا الخبر وإن كان من الله عز وجل خطاباً لنبيه محمد ﷺ على وجه الخبر عن عظمته، فإنه منه جَلَّ ثَنَاؤُهُ تكذيبٌ لليهود الذين أنكروا نسخَ أحكام

التوراة، وَجَحَدُوا نَبُوَّةَ عِيسَى، وأنكروا محمداً ﷺ، لمحيتهما بما جاء به من عند الله بتغيير ما غير الله من حُكْمِ التوراة. فأخبرهم الله أَنَّ لَهُ مُلْكَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسُلْطَانَهُمَا، فَإِنَّ الْخَلْقَ أَهْلُ مَمْلَكَتِهِ وَطَاعَتِهِ، عَلَيْهِمُ السَّمْعُ لَهُ وَالطَّاعَةُ لِأَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، وَأَنَّ لَهُ أَمْرَهُمْ بِمَا شَاءَ، وَنَهْيَهُمْ عَمَّا شَاءَ، وَنَسْخَ مَا شَاءَ، وَإِقْرَارَ مَا شَاءَ، وَإِنْسَاءَ مَا شَاءَ مِنْ أَحْكَامِهِ وَأَمْرِهِ وَنَهْيِهِ. ثُمَّ قَالَ لِنَبِيِّهِ ﷺ وَلِلْمُؤْمِنِينَ مَعَهُ: انْقَادُوا لِأَمْرِي، وَانْتَهُوا إِلَى طَاعَتِي فِيمَا أُنْسخُ، وَفِيمَا أَتْرُكُ فَلَا أُنْسخُ، مِنْ أَحْكَامِي وَحُدُودِي وَفَرَائِضِي، وَلَا يَهْوُلَنَّكُمْ خِلَافُ مُخَالَفٍ لَكُمْ فِي أَمْرِي وَنَهْيِي وَنَاسِخِي وَمَنْسُوخِي، فَإِنَّهُ لَا قِيَمَ بِأَمْرِكُمْ سِوَايَ، وَلَا نَاصِرَ لَكُمْ غَيْرِي، وَأَنَا الْمُنْفَرِدُ بِوَلَايَتِكُمْ، وَالِدِفَاعِ عَنْكُمْ، وَالْمَتَوَحِّدُ بِنُصْرَتِكُمْ بِعِزِّي وَسُلْطَانِي وَقُوَّتِي عَلَى مَنْ نَاوَأَكُمْ وَحَادَّكُمْ، وَنَصَبَ حَرْبَ الْعِدَاوَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَكُمْ، حَتَّى أَغْلِبِي حُجَّتَكُمْ، وَأَجْعَلَهَا عَلَيْهِمْ لَكُمْ.

و«الوليُّ» معناه «فعليل» من قول القائل: «وَلَيْتَ أَمْرَ فُلَانٍ»، إِذَا صِرْتَ قِيَمًا بِهِ، «فَأَنَا إِلَيْهِ، فَهُوَ وَلِيُّهُ» وَقِيَمُهُ. وَمِنْ ذَلِكَ قِيلَ: «فُلَانٌ وَلِيٌّ عَهْدِ الْمُسْلِمِينَ»، يَعْنِي بِهِ: الْقَائِمُ بِمَا عَاهَدَ إِلَيْهِ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ.

وَأَمَّا «النصير» فَإِنَّهُ «فعليل» مِنْ قَوْلِكَ: «نَصَرْتُكَ أَنْصُرَكَ، فَأَنَا نَاصِرُكَ وَنَصِيرُكَ»، وَهُوَ الْمُؤَيَّدُ وَالْمَقْوِيُّ.

وَأَمَّا مَعْنَى قَوْلِهِ: «مَنْ دُونَ اللَّهِ»، فَإِنَّهُ سِوَى اللَّهِ، وَبَعْدَ اللَّهِ.

فَمَعْنَى الْكَلَامِ إِذَا: وَلَيْسَ لَكُمْ، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، بَعْدَ اللَّهِ مِنْ قِيَمٍ بِأَمْرِكُمْ، وَلَا نَصِيرٍ فَيُؤَيِّدُكُمْ وَيَقْوِيكُمْ، فَيَعِينُكُمْ عَلَى أَعْدَائِكُمْ.

القول في تأويل قوله تعالى: أَمْ تَرْيَدُونَ أَنْ نَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا
سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ

وتأويل ذلك: أنه استفهام مبتدأ، بمعنى: أتريدون أيها القوم أن تسألوا رُسولكم؟ وإنما جاز، أن يستفهم القوم بـ «أم»، وإن كانت «أم» أحد شروطها أن تكون نَسَقاً في الاستفهام لتقدم ما تَقَدَّمُها من الكلام، لأنها تكون استفهاماً مُبتدأً إذا تقدمها سابق من الكلام. ولم يُسمع من العرب استفهام بها ولم يتقدمها كلام. ونظيره قوله جَلَّ ثناؤه: ﴿أَلَمْ تَنْزِلِ الْكِتَابَ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أم يَقُولُونَ أَفْتَرَاهُ ﴿[السجدة: ١-٣].

وقد تكون «أم» بمعنى «بل»، إذا سبقها استفهام لا يصلح فيه «أي»، فيقولون: «هل لك قِبَلْنَا حق، أم أنت رجلٌ معروفٌ بالظلم».

وقد كان بعضهم يقول - مُنْكَرًا قولَ مَنْ زعم أن «أم» في قوله: «أم تريدون» استفهام مستقبل منقطع من الكلام، يميل بها إلى أوله -: إنَّ الأول خبر، والثاني استفهام، والاستفهام لا يكون في الخبر، والخبر لا يكون في الاستفهام، ولكن مَادَرَكه الشك - بزعمه - بعد مُضِيِّ الخبر، فاستفهم.

فإذ كان معنى «أم» ما وصفنا، فتأويل الكلام: أتريدون أيها القوم أن تسألوا رُسولكم من الأشياءِ نظيرَ ما سأل قومُ موسى من قبلكم، فتكفروا - إن مُنِعْتُمُوهُ - في مسألتكم ما لا يجوز في حِكْمَةِ الله إعطَاؤُكُمْوهُ، أو أن تهلكوا إن كان مما يجوز في حكمته عَطَاؤُكُمْوهُ، فأعطَاكُمْوهُ، ثم كفرتم من بعد ذلك، كما هَلَكَ مَنْ كان قبلكم من الأمم التي سألت أنبياءها ما لم يَكُنْ لها مسألتها إياهم، فلما أعطيت كفرت، فَعُوجِلَتْ بالعقوباتِ لكفرها، بعد إعطاءِ الله إياها سؤلها.

القول في تأويل قوله تعالى: وَمَنْ يَتَّبِدِلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ

يعني جَلَّ ثناؤه بقوله: «وَمَنْ يَتَّبِدِلِ»، وَمَنْ يستبدل «الكفر»، ويعني

بـ «الكفر» الجحودُ بالله وبآياته، «بالإيمان»، يعني بالتصديق بالله وبآياته والإقرار به.

وقد قيل: عني بـ «الكفر» في هذا الموضع: الشدة، وبـ «الإيمان» الرخاء. ولا أعرفُ الشدةَ في معاني «الكفر»، ولا الرخاءَ في معنى «الإيمان»، إلا أن يكون قائلُ ذلك أراد بتأويله «الكفر» بمعنى الشدة في هذا الموضع، وتأويله «الإيمان» في معنى الرخاء: ما أعدَّ الله للكفار في الآخرة من الشدائد، وما أعدَّ الله لأهل الإيمان فيها من النعيم، فيكون ذلك وجهاً، وإن كان بعيداً من المفهوم بظاهر الخطاب.

وفي قوله: «وَمَنْ يَتَّبِدْ الكُفْرَ بالإيمان فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ»، دليلٌ واضح على ما قلنا: من أن هذه الآيات من قوله: «يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رَاعِنَا»، خطابٌ من الله جلَّ ثناؤه المؤمنين من أصحاب رسول الله ﷺ، وعتابٌ منه لهم على أمر سَلَفَ منهم، مما سُرَّ به اليهود، وكرهه رسولُ الله ﷺ لهم، فكرهه الله لهم، فعاتبهم على ذلك، وأَعْلَمَهُمْ أن اليهود أهلُ غِشٍّ لهم وحسدٍ وبغْيٍ، وأنهم يتمنون لهم المكاره، ويبغونهم الغوائل ونهاهم أن يتصحَّوهم، وأخبرهم أن من ارتدَّ منهم عن دينه فاستبدل بإيمانه كُفْرًا، فقد أخطأ قَصْدَ السَّبِيلِ.

القول في تأويل قوله تعالى: فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٠٨﴾

أما قوله: «فقد ضلَّ»، فإنه يعني به: ذهب وحاد. وأصلُ «الضلال» عن الشيء، «الذهابُ عنه والحيد»، ثم يُستعملُ في الشيء الهالك، والشيء الذي لا يُؤبَّه له، كقولهم للرجل الخامل الذي لا ذِكْرَ له ولا نَبَاهة: «ضلَّ بن ضلَّ» و«قُلَّ بن قُلَّ».

والذي عَنِ الله تعالى ذِكْرُهُ بقوله: «فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ»، فقد ذهب عن سواء السبيل وَحَادَ عنه.

وأما تأويلُ قوله: «سَوَاءَ السَّبِيلِ»، فإنه يعني بـ «السواء»، القصْدَ والمنهَجَ. وأُضِلَّ «السواء» الوسط. ذُكِرَ عن عيسى بن عمر النحوي أنه قال: «ما زلت أكتبُ حتى انقطع سَوَائِي»، يعني: وسطي، والعربُ تقول: «هو في سَوَاءِ السَّبِيلِ»، يعني في مستوى السَّبِيلِ، و«سواء الأرض»: مستواها، عندهم. وأما «السَّبِيلِ»، فإنها الطريقُ المسبُولُ، صُرف من «مَسْبُول» إلى «سبيل».

فتأويل الكلام إذاً: ومن يستبدل بالإيمان بالله وبرسوله الكفرَ، فيرتدَّ عن دينه، فقد حَادَ عن مَنْهَجِ الطريقِ وَوَسَطِهِ الواضحِ المسبُولِ.

وهذا القولُ ظاهرُهُ الخبرُ عن زوالِ المُستبدِلِ بالإيمانِ الكفرَ عن الطريقِ، والمعنيُّ به الخبرُ عنه أنه تَرَكَ دِينَ الله الذي ارتضاه لعباده، وجعله لهم طريقاً يَسْلُكونه إلى رِضَاهُ، وسبيلاً يركبونها إلى محبته والفوزِ بجَناته. فجعل جَلَّ ثَنَاهُ الطريقَ - الذي إذا ركبَ محبَّتَه السائرُ فيه، ولزم وَسَطَه المجتازُ فيه، نَجَا وبلغَ حاجَتَهُ، وأدرك طلبته - لِدِينِهِ الذي دعا إليه عبادُهُ، مثلاً، لإدراكهم بلزومِهِ واتباعِهِ، طلباتهم في آخرتهم، كالذي يُدرك اللازمَ محبَّةَ السبيلِ - بلزومِهِ إيَّاهَا - طلبتهُ من النجاةِ منها، والوصولِ إلى الموضعِ الذي أُمُّهُ وقصده. وجعل مثلَ الحَائِدِ عن دينِهِ، الجائرِ عن اتِّباعِ ما دَعَاهُ إليه من عبادته - في إخطائه ما رَجَا أن يدركه بعمله في آخرته وينال به في معادِهِ، وذهابه عما أُمِّلَ من ثوابِ عمله، ويُعَدِّه به من رَبِّهِ - مثلَ الحَائِدِ عن منهجِ الطريقِ وَقَصْدِ السبيلِ، الذي لا يزدادُ وَغُولاً في الوجهِ الذي سَلَكه، إلَّا ازدادَ من موضعِ حاجتِهِ بُعْداً، وعن المكانِ الذي أُمُّهُ وأرادَهُ نَأياً.

وهذا السبيل التي أخبر الله عنها، أَنَّ مَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَهَا هِيَ «الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ»، الذي أمرنا بمسألته الهداية له بقوله: «اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ».

القول في تأويل قوله تعالى: **وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا**

وَقَدْ صَرَّحَ هَذَا الْقَوْلُ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ، بِأَنَّ خُطَابَهُ بِجَمِيعِ هَذِهِ الْآيَاتِ مِنْ قَوْلِهِ: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا» - وَإِنْ صَرَفَ فِي نَفْسِهِ الْكَلَامَ إِلَى خُطَابِ النَّبِيِّ ﷺ - إِنَّمَا هُوَ خُطَابٌ مِنْهُ لِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَعَتَابٌ مِنْهُمْ لِهِمْ، وَنَهْيٌ عَنْ انْتِصَاحِ الْيَهُودِ وَنَظَائِرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الشَّرِكِ وَقَبُولِ آرَائِهِمْ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ دِينِهِمْ - وَدَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا اسْتَعْمَلُوا أَوْ مَنْ اسْتَعْمَلَ مِنْهُمْ فِي خُطَابِهِ وَمَسْأَلَتِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْجَفَاءَ، وَمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ اسْتِعْمَالُهُ مَعَهُ، تَأْسِيًا بِالْيَهُودِ فِي ذَلِكَ أَوْ بَعْضِهِمْ. فَقَالَ لَهُمْ رَبُّهُمْ نَاهِيًا عَنْ اسْتِعْمَالِ ذَلِكَ: لَا تَقُولُوا لِنَبِيِّكُمْ ﷺ كَمَا تَقُولُ لَهُ الْيَهُودُ: «رَاعِنَا»، تَأْسِيًا مِنْكُمْ بِهِمْ، وَلَكِنْ قُولُوا: «انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا» فَإِنَّ أَدَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَفَرٌ بِي، وَجُحُودٌ لِحَقِّي الْوَاجِبِ لِي عَلَيْكُمْ فِي تَعْظِيمِهِ وَتَوْقِيرِهِ، وَلَمَنْ كَفَرَ بِي عَذَابٌ أَلِيمٌ؛ فَإِنَّ الْيَهُودَ وَالْمَشْرِكِينَ مَا يَرُدُّونَ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ، وَلَكِنْ كَثِيرًا مِنْهُمْ وَدُّوا أَنَّهُمْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ لَكُمْ وَلِنَبِيِّكُمْ مُحَمَّدٍ ﷺ، مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فِي أَمْرِ مُحَمَّدٍ، وَأَنَّهُ نَبِيٌّ إِلَيْهِمْ وَإِلَى خَلْقِي كَافَّةً.

القول في تأويل قوله تعالى: **حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ**
ويعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ»، أَنَّ كَثِيرًا مِنْ أَهْلِ

البقرة: ١٠٩

الكتاب يُوَدُّونَ لِلْمُؤْمِنِينَ مَا أَخْبَرَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ يُوَدُّونَهُ لَهُمْ، مِنَ الرَّدَّةِ عَنْ إِيْمَانِهِمْ إِلَى الْكُفْرِ، حَسَدًا مِنْهُمْ وَبَغْيًا عَلَيْهِمْ.

وأما قوله: «من عند أنفسهم»، فإنه يعني بذلك: من قَبْلِ أَنْفُسِهِمْ، كما يقولُ القائل: «لي عِنْدَكَ كَذَا وَكَذَا»، بمعنى: لي قَبْلَكَ.

وإنما أَخْبَرَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ عَنْهُمْ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُمْ وَدُّوا ذَلِكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، من عند أَنْفُسِهِمْ، إِعْلَامًا مِنْهُ لَهُمْ بِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤْمَرُوا بِذَلِكَ فِي كِتَابِهِمْ، وَأَنَّهُمْ يَأْتُونَ مَا يَأْتُونَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى عِلْمٍ مِنْهُمْ بِنَهْيِ اللَّهِ إِيَّاهُمْ عَنْهُ.

القول في تأويل قوله تعالى: **مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ**

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «من بعد ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ»، أي من بعد ما تَبَيَّنَ بهؤلاء الكثير من أهل الكتاب - الذين يُوَدُّونَ أَنَّهُمْ يَرُدُّونَكُمْ كُفْرًا مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِكُمْ - الْحَقُّ فِي أَمْرِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وما جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ، وَالْمَلَّةُ الَّتِي دَعَا إِلَيْهَا فَأُضَاءَ لَهُمْ: أَنَّ ذَلِكَ الْحَقَّ الَّذِي لَا يَمْتَرُونَ فِيهِ.

فَدَلَّ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ: أَنَّ كُفْرَ الَّذِينَ قَصَّ قِصَّتَهُمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، عِنَادًا، وَعَلَى عِلْمٍ مِنْهُمْ وَمَعْرِفَةٍ بِأَنَّهُمْ عَلَى اللَّهِ مُفْتَرُونَ.

القول في تأويل قوله تعالى: **فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ**

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «فاعفوا»، فتجاوزوا عما كان مِنْهُمْ مِنْ إِسَاءَةٍ وَخَطَا فِي رَأْيٍ أَشَارُوا بِهِ عَلَيْكُمْ فِي دِينِكُمْ، إِرَادَةً صَدَّكُمْ عَنْهُ، وَمَحَاوَلَةً ارْتِدَادَكُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ - وَعَمَّا سَلَفَ مِنْهُمْ مِنْ قِيلِهِمْ لِنَبِيِّكُمْ ﷺ: ﴿أَسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا

البقرة: ١٠٩-١١٠

لَيَّا بِالسِّتِهِمْ وَطَعْنَا فِي الدِّينِ ﴿[النساء: ٤٦]﴾، واصفحوا عَمَّا كَانَ مِنْهُمْ مِنْ جَهْلٍ فِي ذَلِكَ - حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، فيحدث لكم مِنْ أَمْرِهِ فَيَكُم مَا يَشَاءُ، وَيَقْضِي فِيهِمْ مَا يَرِيدُ. فَقَضَى فِيهِمْ تَعَالَى ذِكْرَهُ وَأَتَى بِأَمْرِهِ، فَقَالَ لِنَبِيِّهِ ﷺ وَلِلْمُؤْمِنِينَ بِهِ: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩]. فَنَسَخَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ الْعَفْوَ عَنْهُمْ وَالصَّفْحَ، بِفَرْضِ قِتَالِهِمْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، حَتَّى تَصِيرَ كَلِمَتُهُمْ وَكَلِمَةُ الْمُؤْمِنِينَ وَاحِدَةً، أَوْ يُؤَدُّوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ صَغَارًا.

القول في تأويل قوله تعالى: **إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** ﴿١٠٩﴾

قد دللنا فيما مضى على معنى «القدير»، وأنه القوي.

فمعنى الآية ههنا: إِنَّ اللَّهَ - عَلَى كُلِّ مَا يَشَاءُ بِالَّذِينَ وَصَفْتُ لَكُمْ أَمْرَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَغَيْرِهِمْ - قَدِيرٌ، إِنْ شَاءَ انْتَقَمَ مِنْهُمْ بَعْنَادِهِمْ رَبَّهُمْ، وَإِنْ شَاءَ هَدَاهُمْ لِمَا هَدَاكُمْ اللَّهُ لَهُ مِنَ الْإِيمَانِ، لَا يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَرَادَهُ، وَلَا يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ أَمْرٌ شَاءَ قَضَاءَهُ، لِأَنَّ لَهُ الْخَلْقَ وَالْأَمْرَ.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ**

قد دللنا فيما مضى على معنى «إقامة الصلاة»، وأنها أداؤها بحدودها وفروضها، وعلى تأويل «الصلاة» وما أصلها، وعلى معنى «إيتاء الزكاة»، وأنه إعطاؤها بطيب نفسٍ عَلَى مَا فُرِضَتْ وَوَجِبَتْ، وعلى معنى «الزكاة»، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.

وأما قوله: «وَمَا تَقْدُمُوا لَأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ»، فإنه يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بذلك: ومهما تعملوا من عملٍ صالحٍ في أيامِ حياتكم، فتَقْدُمُوهُ قَبْلَ وفاتكم دُخْرًا لَأَنفُسِكُمْ في مَعَادِكُمْ، تجدوا ثوابَهُ عند ربكم يوم القيامة، فيجازيكم به.

و«الخير» هو العمل الذي يرضاه الله. وإنما قال: «تَجِدُوهُ»، والمعنى: تجدوا ثوابَهُ، لاستغناء سامعي ذلك بدليل ظاهرٍ على معنى المراد منه.

وإنما أمرهم جَلَّ ثَنَاؤُهُ في هذا الموضع بما أمرهم به، من إقامِ الصلاة وإيتاءِ الزكاةِ وتقديمِ الخيراتِ لأنفسهم، لِيُطَهَّرُوا بذلك من الخطأ الذي سَلَفَ منهم في استنصاحهم اليهود، وَرُكُونِ مَنْ كان ركنٍ منهم إليهم، وجفاءٍ مَنْ كان جفاً منهم في خطابه رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بقوله: «رَاعِنَا»، إِذْ كانت إقامة الصلوات كفارةً للذنوب، وإيتاءُ الزكاةِ تطهيراً للنفوس والأبدانِ من أَدْنَسِ الآثام، وفي تقديمِ الخيراتِ إدراكُ الفوزِ برضوانِ الله.

القول في تأويل قوله تعالى: **إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ** ﴿١١٠﴾

وهذا خبرٌ من الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ للذين خاطبهم بهذه الآيات من المؤمنين، أنهم مَهْمَا فَعَلُوا من خيرٍ وشرٍّ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، فهو بصيرٌ لا يخفى عليه منه شيء، فيجزئهم بالإحسان خيراً، وبالإساءة مثلاً.

وهذا الكلام، وإن كان خَرَجَ مَخْرَجَ الخبر، فإن فيه وَعْدًا ووَعِيدًا وأمرًا وزجرًا. وذلك أنه أَعْلَمَ القومَ أنه بصيرٌ بجميعِ أعمالهم، لِيَجِدُوا في طاعته، إِذْ كان ذلك مَذْخُورًا لهم عنده حتى يُثَبِّتَهم عليه، كما قال: «وَمَا تَقْدُمُوا لَأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ»؛ وَلِيَحْذَرُوا معصيته، إِذْ كان مُطْلِعًا على رாகبها، بعد تَقْدِيمِهِ إليها بالوعد، وما أَوْعَدَ عليه ربُّنا جَلَّ ثَنَاؤُهُ فمَنْهِيٌّ عنه، وما وَعَدَ عليه فمأمورٌ به.

البقرة: ١١٠-١١١

أما قوله: «بَصِير»، فإنه «مُبَصَّر» صُرِفَ إلى «بَصِير»، كما صرف «مُبَدَّع» إلى «بَدِيع» و«مؤلم» إلى «أليم».

القول في تأويل قوله تعالى جَلَّ ذِكْرُهُ: وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ

يعني جَلَّ ثَنَاهُ بقوله: «وقالوا»، وقالت اليهود والنصارى «لن يدخل الجنة».

فإن قال قائل: وكيف جمع اليهود والنصارى في هذا الخبر، مع اختلاف مقالة الفريقين؛ واليهود تدفع النصارى عن أن يكون لها في ثواب الله نصيب، والنصارى تدفع اليهود عن مثل ذلك؟

قيل: إن معنى ذلك بخلاف الذي ذهب إليه. وإنما عني به: وقالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا مَنْ كان هُودًا؛ وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا النصارى. ولكن معنى الكلام لمَّا كان مفهوماً عند المخاطبين به معناه، جُمع الفريقان في الخبر عنهما، ف قيل: «وقالوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى» الآية - أي قالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا مَنْ كان يهودياً، وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا مَنْ كان نصرانياً.

وأما قوله: «مَنْ كَانَ هُودًا»، فإن في «الهود» قولين:

أحدهما: أَنْ يَكُونَ جمع «هائد» كما جاء «عُوط» جمع «عائط» و«عوذ» جمع «عائذ» و«حول» جمع «حائل»، فيكون جمعاً للمذكر والمؤنث بلفظ واحد. و«الهائد». التائب الراجع إلى الحق.

والآخر: أَنْ يَكُونَ مَصْدرًا عن الجميع، كما يقال: «رَجُلٌ صَوْمٌ، وَقَوْمٌ

البقرة: ١١١

صَوْمٌ، و«رجل فِطْرٌ وقومٌ فِطْرٌ، ونِسوةٌ فِطْرٌ».

وقد قيل: إِنْ قَوْلُهُ: «إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا»، إنما هو قوله، إِلَّا مَنْ كَانَ يَهُودًا، ولكنه حذف الياء الزائدة، وَرَجَعَ إِلَى الْفِعْلِ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ. وقيل: إنه في قراءة أبي: «إِلَّا مَنْ كَانَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا».

وقد بَيَّنَّا فيما مضى معنى «النصارى»، وَلَمْ سُمِّيتْ بِذَلِكَ، وَجُمِعَتْ كَذَلِكَ، بما أغنى عن إعادته.

وأما قوله: «تلك أمانيتهم»، فإنه خَبَّرَ من الله تعالى ذِكْرُهُ عن قول الذين قالوا: «لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى»، أَنَّهُ أَمَانِيٌّ مِنْهُمْ يَتَمَنَّوْنَهَا عَلَى اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَلَا حُجَّةٍ وَلَا بَرَهَانٍ، وَلَا يَقِينٍ عِلْمَ بَصَحَةِ مَا يَدَّعُونَ، وَلَكِنْ بِادِّعَاءِ الْأَبَاطِيلِ وَأَمَانِيٍّ الْنفُوسِ الْكَاذِبَةِ.

القول في تأويل قوله تعالى: قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

صَادِقِينَ ﴿١١١﴾

وهذا أمرٌ من الله جَلَّ ثَنَاهُ لِنَبِيِّهِ ﷺ بدعاء الذين قالوا: «لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى» - إِلَى أَمْرِ عَدَلٍ بَيْنَ جَمِيعِ الْفِرَقِ: مُسْلِمِهَا، وَيَهُودِهَا، وَنَصَارَاهَا، وَهُوَ إِقَامَةُ الْحُجَّةِ عَلَى دَعْوَاهُمْ الَّتِي ادَّعَوْا: مِنْ أَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى. يقول الله لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: يَا مُحَمَّدُ، قُلْ لِلزَّاعِمِينَ أَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى، دُونَ غَيْرِهِمْ مِنْ سَائِرِ الْبَشَرِ: «هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ» عَلَى مَا تَزْعُمُونَ مِنْ ذَلِكَ، فَسَلِّمْ لَكُمْ دَعْوَاكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فِي دَعْوَاكُمْ - مِنْ أَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى - مُحِقِّينَ.

و«البرهان»، هو البيان والحجة والبيّنة.

وهذا الكلام، وإن كان ظاهره ظاهر دُعاء القائلين: «لن يدخل الجنة إلا مَنْ كان هُوداً أو نصارى» - إلى إحضار حُجة على دعواهم ما ادّعوا من ذلك، فإنه بمعنى تكذيب من الله لهم في دعواهم وقيلهم، لأنهم لم يكونوا قادرين على إحضار برهانٍ على دعواهم تلك أبداً. وقد أبان قوله: «بلى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ»، عن أن الذي ذكرنا من الكلام، بمعنى التكذيب لليهود والنصارى في دعواهم وما ذكر الله عنهم.

وأما تأويل قوله: «قل هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ»، فإنه: أَحْضِرُوا وَأْتُوا بِهِ.

القول في تأويل قوله تعالى: **بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ**

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «بلى مَنْ أَسْلَمَ»، أنه ليس كما قال الزاعمون: «لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى»، ولكن من أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وهو مُحْسِنٌ، فهو الذي يدخلها وينعم فيها.

وقد بيّنا معنى «بلى» فيما مضى قَبْلُ.

وأما قوله: «مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله»، فإنه يعني بـ «إسلام الوجه»: التذللُ لطاعته، والإذعان لأمره. وأصل «الإسلام» الاستسلام، لأنه من «استسلمتُ لأمره» وهو الخضوع لأمره. وإنما سُمِّيَ «المسلم» مسلماً، بخضوع جوارحه لطاعة ربه.

وخصَّ الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ بالخبر عمن أخبر عنه بقوله: «بلى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله»، بإسلام «وجهه» له دون سائر جوارحه، لأنَّ أكرمَ أعضاء ابن آدم وجوارحه وَجْهَهُ، وهو أعظمُها عليه حُرْمَةً وحَقّاً. فإذا خضع لشيءٍ وجهه الذي هو أكرمُ

أجزاء جسده عليه، فغيره من أجزاء جسده أخرى أن يكون أخضع له، ولذلك تذكر العرب في منطقها الخبر عن الشيء فتضيفه إلى «وجهه»، وهي تعني بذلك نفس الشيء وعينه، فكذلك معنى قوله جل ثناؤه: «بلى من أسلم وجهه لله»، إنما يعني: بلى من أسلم الله بدنه، فخضع له بالطاعة جسده، وهو محسن في إسلامه له جسده، فله أجره عند ربه. فاكتفى بذكر «الوجه» من ذكر «جسده»، لدلالة الكلام على المعنى الذي أريد به بذكر «الوجه».

وأما قوله: «وهو محسن»، فانه يعني به: في حال إحسانه وتأويل الكلام: بلى من أخلص طاعته لله وعبادته له، محسناً في فعله ذلك.

القول في تأويل قوله تعالى: **فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ** ﴿١١٢﴾

يعني بقوله جل ثناؤه: «فله أجره عند ربه»، فللمسلم وجهه لله محسناً، جزاؤه وثوابه على إسلامه وطاعته ربه، عند الله في معاده.

ويعني بقوله: «ولا خوف عليهم» - على المسلمين وجوههم لله وهم محسنون، المخلصين له الدين في الآخرة - من عقابه وعذاب جحيمه، وما قدموا عليه من أعمالهم.

ويعني بقوله: «ولا هم يحزنون»، ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم في الدنيا، ولا أن يمتنعوا ما قدموا عليه من نعيم ما أعد الله لأهل طاعته.

وإنما قال جل ثناؤه: «ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون»، وقد قال قبل: «فله أجره عند ربه»، لأن «من» التي في قوله: «بلى من أسلم وجهه لله» في لفظ واحد ومعنى جميع، فالتوحيد في قوله: «فله أجره» للفظ، والجمع في قوله: «ولا خوف عليهم» للمعنى.

القول في تأويل قوله تعالى: وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ
وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ

ذكر أن هذه الآية نزلت في قومٍ من أهل الكتابين، تنازعوا عند رسول الله ﷺ فقال بعضهم لبعض ذلك.

وأما تأويل الآية فإنه: قالت اليهود: ليست النصارى في دينها على صواب! وقالت النصارى: ليست اليهود في دينها على صواب! وإنما أخبر الله عنهم بقليلهم ذلك للمؤمنين، إعلاماً منه لهم بتضييع كل فريقٍ منهم حكم الكتاب الذي يظهر الإقرار بصحته، وأنه من عند الله، وجحودهم مع ذلك ما أنزل الله فيه من فروضه. لأن الإنجيل الذي تدِينُ بصحته وحقيته النصارى، يحقق ما في التوراة من نبوة موسى عليه السلام، وما فرض الله على بني إسرائيل فيها من الفرائض، وأن التوراة التي تدِينُ بصحتها وحقيتها اليهود، تحقق نبوة عيسى عليه السلام، وما جاء به من عند الله من الأحكام والفرائض.

ثم قال كل فريقٍ منهم للفريق الآخر ما أخبر الله عنهم في قوله: «وقالت اليهود لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ»، وقالت النصارى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ»، مع تلاوة كل واحدٍ من الفريقين كتابه الذي يشهد على كذبه في قبيله ذلك. فأخبر جل ثناؤه أن كل فريقٍ منهم قال ما قال من ذلك، على علمٍ منهم أنهم فيما قالوه مُبْطِلُونَ، وأتوا ما أتوا من كُفْرِهِمْ بما كفروا به، على معرفةٍ منهم بأنهم فيه مُلْحَدُونَ.

فإن قال لنا قائل: أو كانت اليهود والنصارى بعد أن بعث الله رسوله على شيءٍ، فيكون الفريق القاتل منهم ذلك للفريق الآخر، مُبْطِلًا في قبيله ما قال من ذلك؟

قيل: إِنَّ إنْكَارَ كُلِّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ، إِنَّمَا كَانَ إنْكَاراً لِنُبُوَّةِ النَّبِيِّ الَّذِي يَنْتَحِلُ التَّصَدِيقَ بِهِ وَبِمَا جَاءَ بِهِ الْفَرِيقُ الْآخَرُ، لَا دَفْعاً مِنْهُمْ أَنْ يَكُونَ الْفَرِيقُ الْآخَرُ - فِي الْحَالِ الَّتِي بَعَثَ اللَّهُ فِيهَا نَبِيَّنَا ﷺ - عَلَى شَيْءٍ مِنْ دِينِهِ، بِسَبَبِ جُحُودِهِ نُبُوَّةَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ. وَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى ذَلِكَ إنْكَارَ كُلِّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ أَنْ يَكُونَ الْفَرِيقُ الْآخَرُ عَلَى شَيْءٍ بَعْدَ بَعَثِهِ نَبِيَّنَا ﷺ، وَكِلَا الْفَرِيقَيْنِ كَانَ جَاحِداً نُبُوَّةَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، فِي الْحَالِ الَّتِي أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهَا هَذِهِ الْآيَةَ؟ وَلَكِنْ مَعْنَى ذَلِكَ: وَقَالَتِ الْيَهُودُ: لَيْسَتْ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ مِنْ دِينِهَا مُنْذُ دَانَتْ دِينُهَا! وَقَالَتِ النَّصَارَى: لَيْسَتْ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ مُنْذُ دَانَتْ دِينُهَا! فَكَذَّبَ اللَّهُ الْفَرِيقَيْنِ فِي قِيلِهِمَا مَا قَالَا.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ»، فَإِنَّهُ يَعْنِي بِهِ كِتَابَ اللَّهِ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ، وَهُمَا شَاهِدَانِ عَلَى فَرِيقِي الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى بِالْكَفْرِ، وَخِلَافِهِمْ أَمْرُ اللَّهِ الَّذِي أَمَرَهُمْ بِهِ فِيهِ.

القول في تأويل قوله تعالى: كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَخْبَرَ عَنْ قَوْمٍ - وَصَفَهُم بِالْجَهْلِ، وَنَفَى عَنْهُمْ الْعِلْمَ بِمَا كَانَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى بِهِ عَالَمِينَ - أَنَّهُمْ قَالُوا بِجَهْلِهِمْ نَظِيراً مَا قَالَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى بَعْضُهَا لِبَعْضٍ، مِمَّا أَخْبَرَ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَالُوهُ فِي قَوْلِهِ: «وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتْ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ» وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتْ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ». وَجَائِزُ أَنْ يَكُونُوا هُمُ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الْعَرَبِ، وَجَائِزُ أَنْ يَكُونُوا أُمَّةً كَانَتْ قَبْلَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَلَا أُمَّةَ أَوْلَى أَنْ يُقَالَ هِيَ الَّتِي عُيِّنَتْ بِذَلِكَ مِنْ أُخْرَى، إِذْ لَمْ يَكُنْ فِي الْآيَةِ دَلَالَةٌ عَلَى أَيٍّ مِنْ أَيٍّ، وَلَا خَبَرٌ بِذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَبَتَ حُجَّتُهُ مِنْ جِهَةِ نَقْلِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ، وَلَا مِنْ جِهَةِ النُّقْلِ الْمُسْتَفِيزِ.

ولإنما قصدَ اللهُ جَلَّ ثناؤه بقوله: «كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم»، لإعلامَ المؤمنين أن اليهود والنصارى قد أتوا - من قِيلِ الباطل، وافتراءِ الكذبِ على الله، وجحودِ نبوة الأنبياء والرسل، وهم أهلُ كتابٍ يعلمون أنهم فيما يقولون مُبْطِلُونَ، وبجحودهم ما يجحدون من مِلَّتِهِمْ خارجون، وعلى الله مُفْتَرُونَ - مثل الذي قاله أهلُ الجَهْلِ بالله وكتبه ورسله، الذين لم يبعث الله لهم رسولاً ولا أوحى إليهم كتاباً.

وهذه الآيةُ تنبئ عن أن مَنْ أتى شيئاً من معاصي الله على علم منه بنهي الله عنها، فمصيبته في دينه أعظمُ من مصيبة مَنْ أتى ذلك جاهلاً به. لأن الله تعالى ذَكَرَهُ عَظَّمَ تَوْبِيخَ اليهود والنصارى بما وَبَّخَهُمْ به - في قِيلِهِمْ ما أَخْبَرَ عنهم بقوله: «وقالت اليهودُ ليست النصارى على شيء»، وقالتِ النصارى ليستِ اليهودُ على شيء» - من أجل أنهم أهلُ كتابٍ، قالوا ما قالوا من ذلك على عِلْمٍ منهم أنهم مُبْطِلُونَ.

القول في تأويل قوله تعالى: **فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ**

يَخْتَلِفُونَ

يعني بذلك جَلَّ ثناؤه: فالله يَقْضِي فيفصل بين هؤلاء المختلفين، - القائل بعضهم لبعضٍ: لستم على شيءٍ من دينكم، يومَ قِيَامِ الخَلْقِ لربِّهم من قُبُورِهِمْ، فَيُتَبَيَّنُ المُحِقُّ منهم من المُبْطِلِ، بإثباتِهِ المُحِقِّ ما وَعَدَ أهل طاعته على أعمالِهِ الصالحة، ومجازاته المُبْطِلَ منهم بما أَوْعَدَ أهل الكفر به على كُفْرِهِمْ به - فيما كانوا فيه يَخْتَلِفُونَ من أديانِهِمْ ومِلَلِهِمْ في دار الدنيا.

وأما «القيامة» فهي مصدر من قولِ القائل: «قمت قياماً وقيامة»، كما يقال: «عُدْتُ فلاناً عيادة» و«صنْتُ هذا الأمرَ صيانةً».

ولانما عني «بالقيامة» قيام الخلق من قبورهم لربهم. فمعنى «يوم القيامة»: يوم قيام الخلائق من قبورهم لِمَحْشَرِهِمْ.

القول في تاويل قوله تعالى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا

قد دَلَّلْنَا فيما مضى قَبْلُ، على أَنَّ تاويل «الظلم»، وضع الشيء في غير موضعه. وتاويل قوله: «وَمَنْ أَظْلَمُ»، وأيُّ امرئ أشدَّ تَعَدِيًّا وَجَرَاءً على الله وخِلَافاً لأمره، من امرئ مَنَعَ مساجد الله أَنْ يُعْبَدَ الله فيها؟

و«المساجد» جَمْعُ «مسجد»: وهو كُلُّ موضع عُبِدَ الله فيه. وقد بيَّنَّا معنى «السجود» فيما مضى. فمعنى «المسجد»: الموضع الذي يُسَجَّدُ لله فيه، كما يُقَالُ للموضع الذي يُجْلَسُ فيه: «المجلس»، وللموضع الذي يُنْزَلُ فيه «منزل» ثم يجمع: «منازل ومجالس»، نظيرَ مَسْجِدٍ وَمَسَاجِد. وقد حكى سماعاً من بعض العرب «مساجد»، في واحدِ المساجدِ، وذلك كالخطأ من قائله.

وأما قوله: «أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ»، فَإِنَّ فيه وجهين من التاويل.

أحدهما: أَنْ يكون معناه: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مساجد الله مِنْ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، فتكون «أَنْ» حينئذٍ نصباً، من قولِ بعضِ أهلِ العربيةِ بِفَقْدِ الخافض، وتعلُّقِ الفعلِ بها.

والوجه الآخر: أَنْ يكون معناه: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ أَنْ يُذْكَرَ اسْمُ الله في مساجده، فتكون «أَنْ» حينئذٍ في موضع نصب، تكريراً على موضعِ المساجدِ وردّاً عليه.

وأما قوله: «وسعى في خرابها» فَإِنَّ معناه: وَمَنْ أَظْلَمُ ممن منع مساجدِ الله أَنْ يُذْكَرَ فيها اسمُهُ، وَمِمَّنْ سَعَى في خرابِ مساجِدِ الله. فـ «سعى» إِذَا، عطفٌ على «منع».

فَإِنْ قَالَ قائل: وَمَنْ الَّذِي عَنِ بقوله: «وَمَنْ أَظْلَمُ ممن منع مساجدِ الله أَنْ يُذْكَرَ فيها اسمُهُ وسعى في خرابها»؟ وأَيُّ المساجدِ هي؟

قيل: إِنَّ الذين منعوا مساجدَ الله أَنْ يُذْكَرَ فيها اسمُهُ هم النصارى، والمسجدُ بيت المقدس، وذلك أَنهم هُم الذين سعوا في خرابِ بيت المقدس، وَأَعَانُوا بِخُتْنَصْرٍ على ذلك، وَمَنَعُوا مُؤْمِنِي بني إِسْرَائِيلَ من الصلاةِ فيه بعد مُنْصَرَفٍ بِخُتْنَصْرٍ عَنْهُمْ إلى بلاده.

والدليلُ على صِحَّةِ ما قلنا في ذلك، قِيَامُ الْحُجَّةِ بِأَنْ لَا مسجدَ عَنِ الله عَزَّ وَجَلَّ بقوله: «وسعى في خرابها» إِلَّا أحدُ المسجدين: إمَّا مسجدُ بيت المقدس، وإمَّا المسجد الحرام. وَإِذْ كَانَ ذلك كذلك - وكان معلوماً أَنَّ مشركي قريش لم يسعَوْا قَطُّ في تخريب المسجد الحرام، وَإِنْ كانوا قد مَنَعُوا في بعض الأوقاتِ رسولَ الله ﷺ وَأَصْحَابَهُ من الصلاةِ فيه - صَحَّ وَثَبَتْ أَنَّ الذين وَصَفَهُم الله عَزَّ وَجَلَّ بالسعيِ في خرابِ مساجده، غيرُ الذين وصفهم الله بعمارتها. إِذْ كَانَ مشركو قريش بَنَوْا المسجد الحرامَ في الجاهلية، وبِعِمَارَتِهِ، كان افتخارهم، وَإِنْ كَانَ بعضُ أفعالهم فيه، كان منهم على غير الوجه الذي يرضاه الله منهم.

وَأُخْرَى، أَنَّ الآيةَ التي قبل قوله: «وَمَنْ أَظْلَمُ ممن منع مساجدَ الله أَنْ يُذْكَرَ فيها اسمُهُ»، مَضَتْ بالخبرِ عن اليهود والنصارى وَذَمَّ أفعالهم، والتي بعدها نَبَّهَتْ بِذَمِّ النصارى والخبرِ عن افتراءِهم على ربهم، ولم يجر لقریش ولا لمشركي العرب ذِكْرٌ، ولا للمسجد الحرام قبلها، فيُوجِّهُ الخبرُ - بقول الله عَزَّ

وجل: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَرَ فِيهَا اسْمُهُ» - إليهم وإلى المسجد الحرام.

وإذا كان ذلك كذلك، فالذي هو أولى بالآية أن يوجّه تأويلها إليه، وهو ما كان نظيرَ قِصَّةِ الآية قبلها والآية بعدها، إذ كان خبرها لخبرهما نظيراً وشكلاً، إلا أن تقوم حُجَّةٌ يجبُ التسليم لها بخلاف ذلك، وإن اتفقت قصصها فاشتبهت.

فإن ظنَّ ظانٌّ أن ما قلنا في ذلك ليس كذلك - إذ كان المسلمون لم يلزمهم قطُّ فَرَضِ الصلاة في المسجد المقدس، فمنعوا من الصلاة فيه فيلجئون توجيه قوله: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَرَ فِيهَا اسْمُهُ»، إلى أنه معنيٌّ به مسجد بيت المقدس - فقد أخطأ فيما ظن من ذلك. وذلك أن الله جَلَّ ذِكْرُهُ إنما ذكر ظُلْمَ مَنْ مَنَعَ مَنْ كان فرضه الصلاة في بيت المقدس من مؤمني بني إسرائيل، وإياهم قصَّد بالخبر عنها بالظلم والسعي في خراب المسجد. وإن كان قد دَلَّ بعموم قوله: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَرَ فِيهَا اسْمُهُ»، أن كُلَّ مانعٍ مُصْلِيًّا في مسجدٍ لله، - فرضاً كانت صلاته فيه أو تطوعاً - وكل ساعٍ في إخرابه، فهو من المعتدين الظالمين.

القول في تأويل قوله جَلَّ ذِكْرُهُ: أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَافِينَ^٥

وهذا خبرٌ من الله عزَّ وجلَّ عَمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، أنه قد حرَّم عليهم دخول المساجد التي سعوا في تخريبها ومنعوا عباد الله المؤمنين من ذِكْرِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ فيها، ما داموا على مُنَاصِبَةِ الحربِ إِلَّا على خوفٍ ووجلٍ من العقوبةِ على دُخُولِهِمُوهَا.

وإنما قيل «أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين» فأخرج على وجه الخبر عن الجميع وهو خبرٌ عن «من منع مساجد الله أن يُذكرَ فيها اسمه» لأن «مَنْ» في معنى الجميع، وإن كان لفظه واحداً.

القول في تأويل قوله تعالى: **لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ**

عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٤﴾

أما قوله عَزَّ وجل: «لهم»، فإنه يعني: الذين أخبر عنهم أنهم منعوا مساجد الله أن يُذكرَ فيها اسمه. أما قوله: «لهم في الدنيا خِزْيٌ»، فإنه يعني بـ «الخِزْي»: العار والشر والذلة، إمَّا القتلُ والسَّباء، وإمَّا الذُّلة والصَّغار بأداء الجزية.

وتأويل الآية: لهم في الدنيا الذُّلة والهوان والقتل والسبي - على منعه مساجد الله أن يُذكرَ فيها اسمه وسعيهم في خرابها، ولهم - على معصيتهم وكفرهم بربهم وسعيهم في الأرض فساداً - عذابُ جهنم، وهو العذاب العظيم.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولَؤْا فَثَمَّ وَجْهُ**

اللَّهِ

يعني جَلَّ ثناؤه بقوله: «ولله المشرق والمغرب»، لله ملكهما وتدبيرهما، كما يقال: «لفلان هذه الدار». يعني بها: أنها له، ملكاً. فذلك قوله: «ولله المشرق والمغرب»، يعني أنهما له، ملكاً وخلقاً.

و«المشرق» هو موضعُ شروقِ الشمس، وهو موضعُ طلوعها، كما يقال لموضع طلوعها منه: «مطلع»، بكسر اللام، وكما بيَّنا في معنى «المساجد» آنفاً.

فإن قال قائل: أو ما كان لله إلا مشرقٌ واحدٌ ومغربٌ واحدٌ، حتى قيل: «ولله المشرق والمغرب»؟

قيل: إن معنى ذلك غير الذي ذهبت إليه. وإنما معنى ذلك: والله المشرق الذي تشرق منه الشمس كل يوم، والمغرب الذي تغرب فيه كل يوم. فتأويله، إذ كان ذلك معناه: والله ما بين قطري المشرق وما بين قطري المغرب، إذ كان شروق الشمس كل يوم من موضع منه لا تعود لشرقها منه إلى الحول الذي بعده، وكذلك غروبها كل يوم.

فإن قال: أو ليس وإن كان تأويل ذلك ما ذكرت، فله كل ما دونه؟ الخلق خلقه!

قيل: بلى

فإن قال: فكيف خصَّ المشارق والمغارب بالخبر عنها أنها له في هذا الموضع، دون سائر الأشياء غيرها؟

قيل: إن الله تعالى ذكره إنما خصَّ الخبر عن المشرق والمغرب في هذه الآية بأنهما له ملكاً - وإن كان لا شيء إلا وهو له ملك - إعلاماً منه عبادة المؤمنين أن له ملكهما وملك ما بينهما من الخلق، وأن على جميعهم - إذ كان له ملكهم - طاعته فيما أمرهم ونهاهم، وفيما فرض عليهم من الفرائض، والتوجه نحو الوجه الذي وجهوا إليه، إذ كان من حُكم الممالك طاعة ممالكهم. فأخرج الخبر عن «المشرق والمغرب» والمراد به: مَنْ بينهما من الخلق، على النحو الذي قد بينت، من الاكتفاء بالخبر عن سبب الشيء، من ذكره والخبر عنه، كما قيل: «وأشربوا في قلوبهم العجل»، وما أشبه ذلك.

ومعنى الآية إذاً: والله ملك الخلق الذي بين المشرق والمغرب، يتعبد لهم بما شاء، ويحكم فيهم ما يريد، عليهم طاعته، فوَلُّوا وجوهكم - أيها المؤمنون

- نحو وجهي، فإنكم أينما تولوا وجوهكم فهناك وجهي.

فأما القول في هذه الآية ناسخة أم منسوخة، أم لا هي ناسخة ولا منسوخة؟ فالصواب فيه من القول أن يقال: إنها جاءت مجيء العموم، والمراد الخاص. وذلك أن قوله: «فأينما تولوا فثم وجه الله» مُحْتَمِل: أينما تولوا - في حال سيركم في أسفاركم في صلاتكم التطوع، وفي حال مسافيتكم عدوكم في تطوعكم ومكتوبتكم - فثم وجه الله.

ومحتمل: «فأينما تولوا - من أرض الله فتكونوا بها - فثم قبله الله التي توجّهون وجوهكم إليها، لأن الكعبة ممكن لكم التوجه إليها منها.

ومحتمل: فأينما تولوا وجوهكم في دعائكم فهناك وجهي، أستجيب لكم دعاءكم.

فإذ كان قوله عز وجل: «فأينما تولوا فثم وجه الله»، مُحْتَمَلًا ما ذكرنا من الأوجه، لم يكن لأحد أن يزعم أنها ناسخة أو منسوخة، إلا بحجة يجب التسليم لها.

لأن الناسخ لا يكون إلا بمنسوخ، ولم تقم حجة يجب التسليم لها بأن قوله: «فأينما تولوا فثم وجه الله» معني به: فأينما توجّهوا وجوهكم في صلاتكم فثم قبلتكم؛ ولا أنها نزلت بعد صلاة رسول الله ﷺ وأصحابه نحو بيت المقدس، أمراً من الله عز وجل لهم بها أن يتوجهوا نحو الكعبة، فيجوز أن يقال: هي ناسخة الصلاة نحو بيت المقدس، إذ كان من أهل العلم من أصحاب رسول الله ﷺ وأئمة التابعين من ينكر أن تكون نزلت في ذلك المعنى، ولا خبر عن رسول الله ﷺ ثابت بأنها نزلت فيه. وكان الاختلاف في أمرها موجوداً على ما وصفت، ولا هي - إذ لم تكن ناسخة لما وصفنا - قامت حجتها بأنها منسوخة، إذ كانت محتملة ما وصفنا: بأن تكون جاءت بعموم،

ومعناها: في حالٍ دون حال - إن كان عُني بها التوجه في الصلاة - وفي كُلِّ حال، إن كان عُني بها الدعاء وغير ذلك من المعاني التي ذكرنا.

وقد دللنا في كتابنا (كتاب البيان عن أصول الأحكام) على أن لا ناسخَ من آي القرآن وأخبار رسول الله ﷺ إلا ما نفى حكماً ثابتاً، وألزم العبادَ فَرْضَهُ، غير محتمل بظاهره وبباطنه غير ذلك. فأما إذا ما احتمل غير ذلك - من أن يكون بمعنى الاستثناء، أو الخصوص والعموم، أو المُجْمَل، أو المفسَّر - فمن الناسخ والمنسوخ بمعزل. بما أغنى عن تكريره في هذا الموضع، ولا منسوخ إلا المنفي الذي قد كان ثبت حُكْمُهُ وفرضه.

ولم يصحَّ واحدٌ من هذين المعنيين لقوله: «فأينما تولوا فثمَّ وجه الله»، بحجة يجبُ التسليم لها، فيقال فيه: هو ناسخ أو منسوخ.

وأما قوله: «فأينما»، فإن معناه: حيثما.

وأما قوله: «تولُّوا»، فإن الذي هو أولى بتأويله أن يكون: تولون نحوه وإليه، كما يقول القائل: «وَلَيْتُهُ وَجْهِي وَوَلَيْتُهُ إِلِيهِ»، بمعنى قابلته وواجهته. وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الآية، لإجماع الحجة على أن ذلك تأويله، وشذوذ مَنْ تأوله بمعنى: تولُّون عنه فتستدبرونه، فالذي تتوجهون إليه وجه الله، بمعنى قبلة الله.

وأما قوله: «فثمَّ»، فإنه بمعنى: هنالك.

فإن قال قائل: وما هذه الآية من التي قبلها؟

قيل: هي لها مواصلة. وإنما معنى ذلك: وَمَنْ أَظْلَمُ من النصارى الذين مَنَعُوا عِبَادَ اللَّهِ مَسَاجِدَهُ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ، وَسَعَوْا فِي خَرَابِهَا، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، فأينما توجهوا وجوهكم فاذكروه، فإنَّ وجهه هنالك، يَسَعُكُمْ فَضْلُهُ وَأَرْضُهُ وَبِلَادُهُ، ويعلم ما تعملون، ولا يمنعكم تخريب مَنْ خَرَبَ مَسْجِدَ بَيْتِ

البقرة: ١١٥-١١٦

المقدس، وَمَنْعُهُمْ مَنْ مَنَعُوا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ فِيهِ - أَنْ تَذْكُرُوا اللَّهَ حَيْثُ كُنْتُمْ مِنْ أَرْضِ اللَّهِ، تَبْتَغُونَ بِهِ وَجْهَهُ.

القول في تأويل قوله تعالى: **إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلَيْكُمْ** ﴿١١٥﴾

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «واسِعٌ»، يَسَعُ خَلْقُهُ كُلَّهُم بِالْكَفَايَةِ وَالْإِفْضَالِ وَالْجُودِ وَالتَّدْبِيرِ.

وأما قوله: «عليم» فإنه يعني: أنه عليم بأفعالهم، لا يَغِيبُ عنه منها شيء ولا يعزُبُ عن عِلْمِهِ، بل هو بجميعها عليمٌ.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ**

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «وقالوا اتخذ الله ولداً»، الذين مَنَعُوا مساجدَ الله أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ. «وقالوا»: معطوف على قوله: «وسعى في خرابها».

وتأويل الآية: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا؛ وَهُمْ النِّصَارِيُّ الَّذِينَ زَعَمُوا أَنَّ عِيسَى ابْنَ اللَّهِ، فَقَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ - مُكَذِّبًا قِيلَهُمْ مَا قَالُوا مِنْ ذَلِكَ، وَمُتَنَفِّيًا مِمَّا نَحْلُوهُ وَأَضَافُوا إِلَيْهِ بِكَذِبِهِمْ وَفِرْيَتِهِمْ -: «سبحانه»، يعني بها: تنزيهاً، وتبريئاً من أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ، وَعَلَوْا وَارْتِفَاعاً عَنْ ذَلِكَ. وقد دَلَّلْنَا فيما مضى على معنى قول القائل: «سبحان الله»، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.

ثم أخبر جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنَّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِلْكاً وَخَلْقاً. ومعنى ذلك: وكيف يكون المسيحُ لله ولداً، وهو لا يخلو: إمَّا أَنْ يَكُونَ فِي بَعْضِ هَذِهِ

البقرة: ١١٦

الأماكن، إما في السماوات، وإما في الأرض، والله مَلِك ما فيهما. ولو كان المسيحُ ابناً كما زعمتم، لم يكن كسائر ما في السماوات والأرض من خَلْقِهِ وعبيدِهِ، في ظهورِ آياتِ الصنعةِ فيه.

القول في تأويل قوله تعالى: **كُلُّ لَّهُ قَانِتُونَ** ﴿١١٦﴾

لـ «القنوت» في كلام العرب معانٍ. أحدها: الطاعة، والآخر: القيام، والثالث: الكَفُّ عن الكلام والإمساك عنه.

وتأويل قوله: «كُلُّ لهُ قَانِتُونَ»، الطاعةُ والإقرارُ لله عَزَّ وجل بالعبودية، بشهادةِ أجسامِهِم، بما فيها من آثارِ الصنعةِ والدلالةِ على وحدانيةِ الله عَزَّ وجل، وأنَّ الله تعالى بارئها وخالقها. وذلك أن الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَكْذَبَ الذين زعموا أنَّ الله ولدأ بقوله: «بل لهُ ما في السماوات والأرض» ملكاً وخلقاً. ثم أخبر عن جميع ما في السماوات والأرض أنها مُقَرَّةٌ بدلالتها على ربِّها وخالقها، وأنَّ الله تعالى بارئها وصانعها. وإنَّ جحد ذلك بعضهم، فآلستهم مُدْعِنَةٌ له بالطاعة، بشهادتها لهُ بآثارِ الصنعة التي فيها بذلك، وأنَّ المسيح أحدُهم، فأنى يكون لله ولدأ وهذه صفته؟

وقد زعم بعض مَنْ قصرت معرفته عن توجيهِ الكلامِ وجَهَتُهُ، أنَّ قوله: «كُلُّ لهُ قَانِتُونَ»، خاصَّةٌ لأهلِ الطاعة وليست بعامَّة. وغير جائزِ ادعاءِ خصوص في آيةِ عامٍّ ظاهرها، إلَّا بحجةٍ يجبُ التسليمُ لها، لما قد بيَّنا في كتابنا (كتاب البيان عن أصول الأحكام).

وهذا خبرٌ من الله جَلَّ وعزُّ عن أنَّ المسيح - الذي زعمت النصارى أنه ابنُ الله - مُكذَّبُهُم هو والسماوات والأرض وما فيها، إمَّا باللسان، وإمَّا بالدلالة. وذلك أنَّ الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ أخبرَ عن جميعهم، بطاعتهم إيَّاه، وإقرارهم له

بالعبودية، عَقِيبُ قوله: «وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا»، فدلَّ ذلك على صحة ما قلنا.

القول في تأويل قوله تعالى: **بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ**

يعني جَلُّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ»، مُبْدِعُهَا.

ولأنما هو «مُفْعِلٌ» صُرف إلى «فَعِيلٌ» كما صرف «المؤلم» إلى «أليم» و«المسمع» إلى «سميع». ومعنى «المُبْدِعُ»: المُنْشِئُ والمُحْدِثُ ما لم يسبقه إلى إنشائه مثله وإحداثيه أحدٌ. ولذلك سمي المُبْدِعُ في الدين «مبتدعاً»، لإحداثه فيه ما لم يسبقه إليه غيره. وكذلك كل محدث فعلاً أو قولاً لم يتقدمه فيه متقدم، فإنَّ العربَ تسميه «مبتدعاً».

فمعنى الكلام: سبحانه الله أنِّي يكونُ له ولدٌ وهو مالكٌ ما في السماوات والأرض، تَشْهَدُ له جميعاً بدلاتها عليه بالوحدانية، وتقرُّ له بالطاعة، وهو بارئها وخالفها وموجدُها من غير أصلٍ ولا مثالٍ احتذاها عليه؟

وهذا إعلَامٌ من الله جَلُّ ثَنَاؤُهُ عباده أنْ مما يشهدُ له بذلك: المسيح، الذي أضافوا إلى الله جَلُّ ثَنَاؤُهُ بُتُوته؛ وإخبارٌ منه لهم أن الذي ابتدَعَ السماوات والأرضَ من غير أصلٍ وعلى غير مثالٍ، هو الذي ابتدَعَ المسيحَ من غير والدٍ بقدرة.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ**

فَيَكُونُ ﴿١١٧﴾

يعني جَلُّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا»، وإذا أحكم أمراً وَحْتَمَهُ. وأصل كل «قضاء أمرٍ»: الإحكام، والفراغُ منه. ومن ذلك قيل للحاكم

بين الناس: «القاضي» بينهم، لِفَضْلِهِ القضاء بين الخصوم، وَقَطْعِهِ الْحُكْمَ بينهم، وفراغُه منه به، ومنه قيل للميت: «قد قُضِيَ»، يراد به: قد فرغ من الدنيا وفصل منها. ومنه قيل: «ما يَنْقُضِي عَجْبِي من فلان»، يراد: ما ينقطع. ومنه قيل: «تَقْضِي النهار»، إذا انصرم، ومنه قول الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [الإسراء: ٢٣]، أي: فَصَلَ الحكم فيه بين عباده، بأمره إِيَّاهم بذلك، وكذلك قوله: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ﴾ [الإسراء: ٤]، أي أعلمناهم بذلك وأخبرناهم به، ففرغنا إليهم منه. ويعني بقوله: «قضاها» أحكمهما.

وأما قوله: «فإنما يقول له كُنْ فيكون»، فإنه يعني بذلك: وإذا أَحْكَمَ أمراً فحتمه، فإنما يقول لذلك الأمر: «كُنْ»، فيكون ذلك الأمر على ما أمره الله أَنْ يَكُونَ، وأراده.

فإن قال لنا قائل: وما معنى قوله: «وإذا قُضِيَ أمراً فإنما يقول له كُنْ فيكون»؟ وفي أيِّ حالٍ يقول للأمر الذي يقيضه: «كن»؟ أفي حالٍ عدمه - وتلك حالٌ لا يجوزُ فيها أمره، إذ كان مُحالاً أن يأمر إلا المأمور، فإذا لم يكن المأمور استحالة الأمر؛ وكما محال الأمر من غير أمر، فكذلك محال الأمر من أمرٍ إلا لمأمور - أم يقول له ذلك في حالٍ وجوده؟ وتلك حالٌ لا يجوز أمره فيها بالحدوث، لأنه حادثٌ موجودٌ. ولا يقال للموجود: «كن موجوداً»، إلا بغير معنى الأمر بحدوث عينه؟

قيل: إن هذا عامٌّ في كل ما قضاه الله وبرَّاه. لأن ظاهر ذلك ظاهرٌ عُمومٍ، وغير جائزة إحالة الظاهر إلى الباطن من التأويل، بغير برهان، لِمَا قد بيَّنَّا في كتابنا (كتاب البيان عن أصول الأحكام). وإذا كان ذلك كذلك، فأمر الله جَلَّ وَعَزَّ لشيءٍ إذا أراد تكوينه موجوداً بقوله: «كن» في حال إرادته إِيَّاه مكوّناً، لا يتقدّم وجود الذي أراد إيجادَه وتكوينه، إرادته إِيَّاه ولا

أمره بالكون والوجود - ولا يتأخر عنه. فغير جائز أن يكون الشيء مأموراً بالوجود مُراداً كذلك، إلا وهو موجود؛ ولا أن يكون موجوداً، إلا وهو مأمور بالوجود مُراداً كذلك.

ونظير قوله: «وإذا قُضِيَ أمراً فإنما يقول له كُنْ فَيَكُونُ» قوله: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ﴾ [الروم: ٢٥]، فإن خروج القوم من قبورهم، لا يتقدمُ دعاء الله ولا يتأخر عنه.

وإذا كان الأمر في قوله جَلَّ ثناؤه: «وإذا قُضِيَ أمراً فإنما يقول له كُنْ فَيَكُونُ»، هو ما وصفنا، من أن حال أمره الشيء بالوجود حال وجود المأمور بالوجود، فبينَ بذلك أن الذي هو أولى بقوله «فيكون»، الرفع على العطف على قوله: «يقول». لأن «القول» و«الكون» حالهما واحد. وهو نظير قول القائل: «تاب فلان فاهتدى» و«اهتدى فلان فتاب»، لأنه لا يكون تائباً إلا وهو مهتدٍ، ولا مهتدياً إلا وهو تائب. فكذلك لا يكون أن يكون الله آمراً شيئاً بالوجود إلا وهو موجود، ولا موجوداً إلا وهو أمره بالوجود.

ولذلك استجاز من استجاز نصب «فيكون» مَنْ قَرَأَ ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [النحل: ٤٠]، بالمعنى الذي وصفنا، على معنى: أن نقول فيكون.

وأما رَفَعَ من رَفَعَ ذلك، فإنه رأى أن الخبر قد تمَّ عند قوله: «إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ». إذ كان معلوماً أن الله إذا حَتَمَ قضاءه على شيء، كان المحتوم عليه موجوداً. ثم ابتدأ بقوله: «فيكون»، كما قال جَلَّ ثناؤه: ﴿لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقَرِّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ﴾ [الحج: ٥].

فمعنى الآية إذا: وقالوا اتخذ الله ولداً، سبحانه أن يكون له ولد، بل

هو مالكُ السماواتِ والأرضِ وما فيهما، كل ذلك مُقَرٌّ له بالعبودية بدلالته على وحدانيته. وأنى يكون له ولداً! وهو الذي ابتدَعَ السماواتِ والأرضَ من غير أصلٍ، كالذي ابتدَعَ المسيحَ من غير والدٍ بمقدرته وسلطانه، الذي لا يتعذرُ عليه به شيءٌ أرادَه، بل إنما يقول له إذا قضاه فأراد تكوينه: «كُنْ»، فيكون موجوداً كما أرادَه وشاءَه.

فكذلك كان ابتداعه المسيحَ وإنشأؤه، إذ أراد خلقه من غير والد.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ**

إن الله تعالى عنى بقوله: «وقال الذين لا يعلمون» النصارى دونَ غيرهم؛ لأنَّ ذلك في سياقِ خبرِ الله عنهم، وعن افتراءِهم عليه، وأدعائهم له ولداً، فقال جَلَّ ثَنَاؤُه مُخْبِراً عنهم فيما أخبر عنهم من ضلالتهم: أنهم معَ افتراءِهم على الله الكذبَ بقولهم: «اتخذ الله ولداً»، تمنوا على الله الأباطيلَ، فقالوا جهلاً منهم بالله. وبمنزلتهم عنده، وهم بالله مشركون: «لولا يكلمنا الله» كما يُكَلِّمُ رُسُلُه وأنبياءه، أو تأتينا آيةً كما أتتهم؟ ولا ينبغي لله أن يُكَلِّمَ إلا أوليائه، ولا يؤتي آيةً مُعْجَزةً على دعوى مُدَّعٍ إلا لِمَنْ كان مُحِقّاً في دعواه وداعياً إلى الله وتوحيده؛ فأما مَنْ كان كاذباً في دَعَواه وداعياً إلى الفِرْيَةِ عليه، وادعاءِ البينِ والبناتِ له، فغير جائزٍ أن يكلمه الله جَلَّ ثَنَاؤُه، أو يؤتيه آيةً مُعْجَزةً تكون مؤيِّدةً كذبَه وفريته عليه.

وأما معنى قوله: «لولا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ» فإنه بمعنى: هَلَّا يكلمنا الله.

وأما «الآية»، فقد ثَبِتَ فيما قَبْلُ معنى «الآية»، أنها العلامة. وإنما أخبر الله عنهم أنهم قالوا: هلا تأتينا آيةً على ما نريدُ ونسأل، كما أتت الأنبياء

وَالرُّسُلَ! فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: «كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ».

القول في تأويل قوله تعالى: كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَبَّهَتْ قُلُوبُهُمْ

قد دَلَّلْنَا عَلَى أَنَّ الَّذِينَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: «وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ»، هُمُ النَّصَارَى، وَالَّذِينَ قَالُوا مِثْلَ قَوْلِهِمْ هُمُ الْيَهُودُ: سَأَلَتْ مُوسَى ﷺ أَنْ يُرِيَهُمْ رَبَّهُمْ جَهْرَةً، وَأَنْ يَسْمَعَهُمْ كَلَامَ رَبِّهِمْ - كَمَا قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا مَضَى مِنْ كِتَابِنَا هَذَا - وَسَأَلُوا مِنَ الْآيَاتِ مَا لَيْسَ لَهُمْ مَسْأَلَتُهُ تَحْكُمًا مِنْهُمْ عَلَى رَبِّهِمْ. وَكَذَلِكَ تَمَنَّتِ النَّصَارَى عَلَى رَبِّهَا تَحْكُمًا مِنْهَا عَلَيْهِ، أَنْ يُسْمِعَهُمْ كَلَامَهُ، وَيُرِيَهُمْ مَا أَرَادُوا مِنَ الْآيَاتِ. فَأَخْبَرَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَالُوا مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ، مِثْلَ الَّذِي قَالَتْهُ الْيَهُودُ، وَتَمَنَّتْ عَلَى رَبِّهَا مِثْلَ أَمَانِيَّهَا، وَأَنَّ قَوْلَهُمُ الَّذِي قَالُوهُ مِنْ ذَلِكَ، إِنَّمَا يَشَابَهُ قَوْلَ الْيَهُودِ، مِنْ أَجْلِ تَشَابُهِ قُلُوبِهِمْ فِي الضَّلَالَةِ وَالْكَفْرِ بِاللَّهِ. فَهَمُ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ مَذَاهِبُهُمْ فِي كَذِبِهِمْ عَلَى اللَّهِ وَافْتِرَائِهِمْ عَلَيْهِ، فَقُلُوبُهُمْ مُتَشَابِهَةٌ فِي الْكَفْرِ بِرَبِّهِمْ وَالْفِرْيَةِ عَلَيْهِ، وَتَحْكُمُهُمْ عَلَى أَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَرُسُلِهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ.

فَمَعْنَى الْآيَةِ: وَقَالَتِ النَّصَارَى، الْجُهَالُ بِاللَّهِ وَبِعَظَمَتِهِ: هَلَّا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ رَبَّنَا، كَمَا كَلَّمَ أَنْبِيََاءَهُ وَرُسُلَهُ، أَوْ تَجِيشُنَا عَلَامَةً مِنَ اللَّهِ نَعْرِفُ بِهَا صِدْقَ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ عَلَى مَا نَسْأَلُ وَنُرِيدُ؟ قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: فَكَمَا قَالَ هَؤُلَاءِ الْجُهَالُ مِنَ النَّصَارَى وَتَمَنُّوا عَلَى رَبِّهِمْ، قَالَ مَنْ قَبْلَهُمْ مِنَ الْيَهُودِ، فَسَأَلُوا رَبَّهُمْ أَنْ يُرِيَهُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ جَهْرَةً، وَيُؤْتِيَهُمْ آيَةً، وَاحْتَكُمُوا عَلَيْهِ وَعَلَى رُسُلِهِ، وَتَمَنُّوا الْأَمَانِي. فَاشْتَبَهَتْ قُلُوبُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فِي تَمَرُّدِهِمْ عَلَى اللَّهِ، وَقِلَّةِ مَعْرِفَتِهِمْ بِعَظَمَتِهِ، وَجَرَاتِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ، كَمَا اشْتَبَهَتْ أَقْوَالُهُمُ الَّتِي قَالُوهَا.

القول في تأويل قوله تعالى: **قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ**

يعني جل ثناؤه بقوله: «قد بينا الآيات لقوم يوقنون»، قد بينا العلامات التي من أجلها غَضِبَ الله على اليهود، وجعلَ منهم القردة والخنازير، وأعدَّ لهم العذاب المهين في معادهم؛ والتي من أجلها أخزى الله النصارى في الدنيا، وأعدَّ لهم الخزي والعذاب الأليم في الآخرة؛ والتي من أجلها جعل سكان الجنان، الذين أسلموا وجوههم لله وهم مُحسنون - في هذه السورة وغيرها. فأعلموا الأسباب التي من أجلها استحقَّ كلُّ فريقٍ منهم من الله ما فعل به من ذلك، وخصَّ الله بذلك القوم الذين يوقنون، لأنهم أهل التثبت في الأمور، والطالبون معرفة حقائق الأشياء على يقين وصحة. فأخبر الله جل ثناؤه أنه بينَ لمن كانت هذه الصفة صفتُه ما بينَ من ذلك، ليزول شكُّه ويعلم حقيقة الأمر، إذ كان ذلك خبراً من الله جل ثناؤه، وخبرُ الله الخبرُ الذي لا يُعذرُ سامعُه بالشكِّ فيه. وقد يحتمل غيره من الأخبار ما يحتمل من الأسباب العارضة فيه من السهو والغلط والكذب، وذلك منفيٌّ عن خبرِ الله عزَّ وجل.

القول في تأويل قوله تعالى: **إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا**

ومعنى قوله جل ثناؤه: «إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً»: إنا أرسلناك يا محمد بالإسلام الذي لا أقبلُ من أحدٍ غيره من الأديان، وهو الحقُّ؛ مُبشِّراً مَنْ أَتْبَعَكَ فَاطَاعَكَ، وقَبِلَ مِنْكَ ما دَعَوْتُهُ إِلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ - بالنَّصْرِ في الدنيا، وَالظَّفَرِ بِالثَّوَابِ في الآخرة، وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ فِيهَا - وَمَنْذِراً مَنْ عَصَاكَ فَخَالَفَكَ، وَرَدَّ عَلَيْكَ ما دَعَوْتُهُ إِلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ - بِالْخِزْيِ في الدنيا، وَالذِّلِّ فِيهَا، وَالْعَذَابِ الْمُهِينِ في الآخرة.

القول في تأويل قوله تعالى: وَلَا تَسْأَلْ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴿١١٩﴾

إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَصَّ قَصَصَ أَقْوَامٍ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَذَكَرَ ضَلَالَتَهُمْ وَكُفْرَهُمْ بِاللَّهِ وَجَرَائِثَهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِ، ثُمَّ قَالَ لِنَبِيِّهِ ﷺ: «إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ يَا مُحَمَّدُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا مَنْ آمَنَ بِكَ وَاتَّبَعَكَ، مِمَّنْ قَصَصْتُ عَلَيْكَ أَنْبَاءَهُ وَمَنْ لَمْ أَقْصُصْ عَلَيْكَ أَنْبَاءَهُ «وَنَذِيرًا» مَنْ كَفَرَ بِكَ وَخَالَفَكَ. فَبَلَغَ رِسَالَتِي، فَلَيْسَ عَلَيْكَ مِنْ أَعْمَالِ مَنْ كَفَرَ بِكَ - بَعْدَ إِبْلَاغِكَ إِيَّاهُ رِسَالَتِي - تَبِعَةٌ، وَلَا أَنْتَ مَسْئُولٌ عَمَّا فَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ.

وَأَمَّا «أَصْحَابُ الْجَحِيمِ»، فـ«الْجَحِيمِ»، هِيَ النَّارُ بَعِينَهَا إِذَا شَبَّتْ وَقُودُهَا.

القول في تأويل قوله تعالى: وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ»، وَلَيْسَتْ الْيَهُودُ، يَا مُحَمَّدُ، وَلَا النَّصَارَى بِرَاضِيَةٍ عَنْكَ أَبَدًا، فَذَعُ طَلَبَ مَا يُرْضِيهِمْ وَيُؤَافِقُهُمْ، وَأَقْبَلَ عَلَى طَلَبِ رِضَا اللَّهِ فِي دُعَائِهِمْ إِلَى مَا بَعَثَكَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ، فَإِنَّ الَّذِي تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ لَهُوَ السَّبِيلُ إِلَى الْاجْتِمَاعِ فِيهِ مَعَكَ عَلَى الْأَلْفَةِ وَالذِّينِ الْقِيَمِ، وَلَا سَبِيلَ لَكَ إِلَى إِرْضَائِهِمْ بِاتِّبَاعِ مِلَّتِهِمْ، لِأَنَّ الْيَهُودِيَّةَ ضِدُّ النَّصْرَانِيَّةِ، وَالنَّصْرَانِيَّةَ ضِدُّ الْيَهُودِيَّةِ، وَلَا تَجْتَمِعُ النَّصْرَانِيَّةُ وَالْيَهُودِيَّةُ فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ، فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ. وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى لَا تَجْتَمِعُ عَلَى الرِّضَا بِكَ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ يَهُودِيًّا نَصْرَانِيًّا، وَذَلِكَ مِمَّا لَا يَكُونُ مِنْكَ أَبَدًا، لِأَنَّكَ شَخْصٌ وَاحِدٌ، وَلَنْ يَجْتَمَعَ فِيكَ دِينَانِ مُتَضَادَّانِ فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ إِلَى اجْتِمَاعِهِمَا فِيكَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ سَبِيلٌ، لَمْ يَكُنْ لَكَ إِلَى إِرْضَائِهِ

البقرة: ١٢٠

الفريقين سبيلًا. وإذا لم يكن لك إلى ذلك سبيل، فالزَمْ هُدَى الله الذي لجميعِ الخَلْقِ إلى الألفَةِ عليه سبيلٌ.

وأما «الملة» فإنها الدينُ، وجَمَعُها المِلَلُ.

ثم قال جَلَّ ثَنَاهُ لنبهه محمد ﷺ: قل يا محمد - لهؤلاء النصارى واليهود الذين قالوا: «لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى» -: «إِنْ هَدَى اللَّهُ هُوَ الْهَدَى». يعني: إِنَّ بَيَانَ اللَّهِ هُوَ الْبَيَانُ الْمَقْنَعُ، والقضاءُ الْفَاصِلُ بَيْنَا، فَهَلُمُّوا إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَبَيَانِهِ - الَّذِي بَيَّنَّ فِيهِ لِعِبَادِهِ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُوَ التَّوْرَةُ الَّتِي تَقْرُونَ جَمِيعًا بِأَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ - يَتَضَحَّ لَكُمْ فِيهَا الْمُحَقِّقُ مَنَا مِنْ الْمُبْطِلِ، وَأَيْنَا أَهْلُ الْجَنَّةِ وَأَيْنَا أَهْلُ النَّارِ وَأَيْنَا عَلَى الصَّوَابِ وَأَيْنَا عَلَى الْخَطَا.

وإنما أمر الله نبيه ﷺ أَنْ يَدْعُوهُمْ إِلَى هُدَى اللَّهِ وَبَيَانِهِ، لِأَن فِيهِ تَكْذِيبَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فِيمَا قَالُوا: مِنْ أَنَّ الْجَنَّةَ لَنْ يَدْخُلَهَا إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى، وَبَيَانَ أَمْرِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَأَنَّ الْمُكْذَبَ بِهِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ دُونَ الْمَصْذُقِ بِهِ.

القول في تأويل قوله تعالى: وَلَئِنْ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ

مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٢٥﴾

يعني جَلَّ ثَنَاهُ بقوله: «ولئن اتبعت»، يا محمدُ، هَوَى هَؤُلَاءِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى - فِيمَا يُرْضِيهِمْ عَنْكَ - مِنْ تَهَوُّدٍ وَتَنْصِيرٍ، فَصِرْتَ مِنْ ذَلِكَ إِلَى إِرْضَائِهِمْ، وَوَافَقْتَ فِيهِ مُحِبَّتَهُمْ - مِنْ بَعْدِ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ بِضَلَالَتِهِمْ وَكُفْرِهِمْ بِرَبِّهِمْ، وَمِنْ بَعْدِ الَّذِي اقْتَصَصْتُ عَلَيْكَ مِنْ نَبْئِهِمْ فِي هَذِهِ السُّورَةِ - مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ - يعني بذلك: لَيْسَ لَكَ يَا مُحَمَّدُ مِنْ وَلِيٍّ يَلِي أَمْرَكَ، وَقِيمٌ يَقُومُ بِهِ - وَلَا نَصِيرٌ، يَنْصُرُكَ مِنَ اللَّهِ فَيُدْفَعُ عَنْكَ مَا يَنْزِلُ بِكَ مِنْ عِقَابِهِ،

البقرة: ١٢٠-١٢١

ويمنعك من ذلك، إِنَّ أَحَلَّ بِكَ ذَلِكَ رَبُّكَ. وقد بينا معنى «الولي» و«النصير» فيما مضى قبل.

وقد قيل: إِنَّ الله تعالى ذكره أنزل هذه الآية على نبيه محمد ﷺ، لأنَّ اليهود والنصارى دعتهم إلى أديانها، وقال كلُّ حزب منهم: إن الهدى هو ما نحن عليه، دون ما عليه غيرنا من سائر الملل. فوعظه الله أَنْ يفعل ذلك، وعلمه الحجة الفاصلة بينهم فيما ادَّعى كلُّ فريق منهم.

القول في تأويل قوله تعالى: الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ

عَنِ الله بذلك علماء بني إسرائيل، الذين آمنوا بالله وصدقوا رُسله، فأقرُّوا بحكم التوراة. فعملوا بما أمر الله فيها من اتباع محمد ﷺ، والإيمان به، والتصديق بما جاء به من عند الله، وذلك لأنَّ الآيات قبلها مضت بأخبار أهل الكتابين، وتبديل مَنْ بَدَّلَ منهم كتابَ الله، وتأويلهم إياه على غير تأويله، وادَّعائهم على الله الأباطيل.

فإذ كان ذلك كذلك، فالذي هو أولى بمعنى الآية، أَنْ يكون موجهاً إلى أنه خبرٌ عَمَّنْ قَصَّ الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ قصصهم في الآية قبلها والآية بعدها، وهم أهل الكتابين التوراة والإنجيل. وإذ كان ذلك كذلك، فتأويل الآية: الذين آتيناهم الكتابَ الذي قد عرفته يا محمد - وهو التوراة - فقرأوه وأتبعوا ما فيه، فَصَدَّقُوا وآمنوا بك وبما جئت به من عندي، أولئك يتلونه حَقَّ تلاوته.

وإنما أدخلت «الألف واللام» في «الكتاب»، لأنه معرفة. وقد كان النبي ﷺ وأصحابه عرفوا أيَّ الكُتُبِ عَنِ به.

القول في تأويل قوله تعالى: يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ

وتأويل ذلك أنه بمعنى: يتبعونه حقّ اتباعه، من قول القائل: «ما زلتُ أَتْلُو أثره»، إذا اتَّبَعَ أثره، لإجماعِ الحجةِ من أهلِ التأويلِ على أن ذلك تأويله.

وإذ كان ذلك تأويله، فمعنى الكلام: الذين آتيناَهُم الكتابَ، يا محمد من أهل التوراة الذين آمنوا بك وبما جِئْتَهُمْ به من الحقّ من عندي، يتبعون كتابي الذي أنزلته على رسولي موسى صلوات الله عليه، فيؤمنون به ويُقرّون بما فيه من نَعَيْتِكَ وصفتك، وأنتك رسولي، فرضّ عليهم طاعتي في الإيمان بك والتصديق بما جِئْتَهُمْ به من عندي، ويعملون بما أحللتُ لهم، ويجتنبون ما حرّمتُ عليهم فيه، ولا يُحرّفونه عن مواضعه، ولا يُبدّلونه ولا يغيرونه - كما أنزلته عليهم - بتأويلٍ ولا غيره.

أما قوله: «حقّ تلاوته»، فمبالغة في صفة اتباعهم الكتابَ ولزومهم العملَ به، كما يقال: «إن فلاناً لعالم حقّ عالم»، وكما يقال: «إن فلاناً لفاضل كلّ فاضل»، ومعنى ذلك: أي تلاوة، بمعنى مدح التلاوة التي تلوها وتفضيلها.

القول في تأويل قوله تعالى: **أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ**

يعني جُلُّ ثناؤه بقوله: «أولئك»، هؤلاء الذين أخبر عنهم أنهم يتلون ما آتاهم من الكتابِ حقّ تلاوته، وأما قوله: «يؤمنون به»، فإنه يعني: يُصدّقون به. و«الهاء» التي في قوله: «به» عائدة على «الهاء» التي في «تلاوته»، وهما جميعاً من ذكر الكتاب الذي قال الله: «الذين آتيناَهُم الكتابَ».

فأخبر الله جُلُّ ثناؤه أن المؤمنَ بالتوراة، هو المُتَّبِعُ ما فيها من حلالها وحرامها، والعاملُ بما فيها من فرائض الله التي فرضها فيها على أهلها، وأن أهلها الذين هم أهلها من كان ذلك صفته، دون من كان مُحَرِّفاً لها، مُبَدِّلاً

البقرة: ١٢١-١٢٢

تأويلها، مغيراً سُنَنها، تاركاً ما فرض الله فيها عليه.

وإنما وُصِفَ جَلُّ ثَنائِهِ مَنْ وَصَفَ بما وُصِفَ به من مُتَّبِعِي التَّوراةِ، وأُثْنِيَ عليهم بما أُثْنِيَ به عليهم، لأنَّ في اتِّباعِها اتِّباعَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ وتَصَدِيقَهُ، لأنَّ التَّوراةَ تَأْمُرُ أَهْلَهَا بِذَلِكَ، وتُخَبِّرُهُمْ عن اللَّهِ تَعَالَى ذَكَرَهُ بِنُبُوتهِ، وفَرْضِ طاعتهِ على جَمِيعِ خَلْقِ اللَّهِ من بَنِي آدَمَ، وأنَّ في التَّكْذِيبِ بِمُحَمَّدٍ التَّكْذِيبَ لَهَا. فَأُخْبِرَ جَلُّ ثَنائِهِ أَنَّ مُتَّبِعِي التَّوراةِ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ، وهُمُ الْعَامِلُونَ بِما فيها.

القول في تأويل قوله تعالى: وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

يعني جَلُّ ثَنائِهِ بقوله: «وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ»، ومن يكفر بالكتاب الذي أُخْبِرَ أَنَّهُ يَتْلُوهُ - مَنْ آتَاهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ - حَقَّ تِلَاوَتِهِ. ويعني بقوله جَلُّ ثَنائِهِ: «يكفر»، يَجْحَدُ ما فِيهِ من فَرَاثِصِ اللَّهِ وَنُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ وتَصَدِيقِهِ، ويَبْذُلُهُ فيحرف تأويلَهُ، أولئك هُمُ الَّذِينَ خَسَرُوا عِلْمَهُمْ وَعَمَلَهُمْ، فَبَخَسُوا أَنْفُسَهُمْ حُطُوطَها من رَحْمَةِ اللَّهِ، واستبدلوا بها سَخَطَ اللَّهِ وَغَضَبَهُ.

القول في تأويل قوله تعالى: يَبْنِي إِسْرَءِيلَ أَذْكَرُوا نِعْمَتِي أَلَمْ أَنْعَمْتُ

عَلَيْكُمْ وَأَنَا فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ

وهذه الآية عِظَةٌ من اللَّهِ تَعَالَى ذَكَرَهُ لِلْيَهُودِ الَّذِينَ كَانُوا بَيْنَ ظَهْرَانِي مُهَاجِرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وتذكيرٌ مِنْهُ لَهُمْ ما سَلَفَ من أَيَادِيهِ إِلَيْهِمْ في صُنْعِهِ بِأَوَائِلِهِمْ، استعطافاً مِنْهُ لَهُمْ على دِينِهِ وتَصَدِيقِ رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ، فقال: يا بني إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا أَيَادِي لَدَيْكُمْ، وصَنَائِعِي عِنْدَكُمْ، واستنْقَاضِي إِيَّاكُمْ من أَيَدِي عَدُوِّكُمْ

البقرة: ١٢٢-١٢٤

فرعون وقومه، وإنزالي عليكم المَن والسلوى في تيهكم، وتمكينى لكم في البلاد بعد أن كنتم مذلّلين مقهورين، واختصاصي الرُّسل منكم، وتفضيلي إياكم على عالم مَن كنتم بين ظهرائه، أيام أنتم في طاعتي - باتباع رسولي إليكم، وتصديقه وتصديق ما جاءكم به من عندي، ودُعوا التماذي في الضلال والغى.

وقد ذكرنا فيما مضى النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل، والمعاني التي ذكرهم جلّ ثناؤه من آلائه عندهم، والعالم الذي فضّلوا عليه - فيما مضى قبل - فكرهنا تطويل الكتاب بإعادته، إذ كان المعنى في ذلك في هذا الموضع وهنالك واحداً.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ** ﴿١٢٣﴾

وهذه الآية ترهيبٌ من الله جلّ ثناؤه للذين سلفت عِظته إياهم بما وعظهم به في الآية قبلها. يقول الله لهم: واتقوا - يا معشر بني إسرائيل - المُبدّلين كتابي وتنزيلي، المُحرّفين تأويله عن وجهه المُكذّبين برسولي محمد ﷺ - عذاب يومٍ لا تقضي فيه نفس عن نفس شيئاً، ولا تغني عنها غناء أن تهلكوا على ما أنتم عليه من كُفركم بي، وتكذيبكم رسولي، فتموتوا عليه، فإنه يومٌ لا يُقبلُ من نفسٍ فيما لزمها فدية، ولا يشفع فيما وجب عليها من حق لها شافع، ولا هي ينصرها ناصر من الله إذا انتقم منها بمعصيتها إياه.

وقد مضى البيان عن كل معاني هذه الآية في نظيرتها قبل، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ**

يعني جَلَّ ثناؤه بقوله: «وإذ ابتلى»، وإذ اختبر.
يقال منه: «ابتليت فلاناً ابتليه ابتلاء»، ومنه قول الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ [النساء: ٦]، يعني به: اختبروهم.
وكان اختبار الله تعالى ذِكْرَهُ إبراهيمَ، اختباراً بفرائضَ فَرَضَهَا عليه، وأمرَ أمرَهُ به. وذلك هو «الكلمات» التي أَوْحَاهُنَّ إليه، وَكَلَّفَهُ العملَ بهن، امتحاناً منه له واختباراً، فَاتَّمَهُنَّ، كما أخبر الله جَلَّ ثناؤه عنه أنه فعل.

القول في تأويل قوله تعالى: فَاتَّمَهُنَّ

يعني جَلَّ ثناؤه بقوله: «فاتمهن»، فاتمَّ إبراهيمُ الكلمات. وإتمامه إِيَّاهُنَّ، إكمالُهُ إِيَّاهُنَّ، بالقيامِ لله بما أوجبَ عليه فيهن، وهو الوفاء الذي قال الله جَلَّ ثناؤه: ﴿وإبراهيمَ الَّذِي وَفَّى﴾ [النجم: ٣٧]، يعني وفَّى بما عهد إليه، «بالكلمات»، بما أمره به من فرائضه ومحنته فيها.

القول في تأويل قوله تعالى: قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا

يعني جَلَّ ثناؤه بقوله: «إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا»، فقال الله: يا إبراهيم، إِنِّي مُصَيِّرُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، يُؤْتَمُّ به وَيُقْتَدَى به. يقال منه: «أُمتُ القومَ فأنا أُوْتَمُّهم أَمًا وإِمَامَةً»، إذا كنت إمامهم.

وإنما أراد جَلَّ ثناؤه بقوله لإبراهيم: «إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا»، إِنِّي مُصَيِّرُكَ تَوْمَ مَنْ بَعْدَكَ من أهل الإِيْمَانِ بي وبرسلي، تَقْدُمُهم أُنْتَ، وَيَتَّبِعُونَ هَدْيَكَ، وَيَسْتَتُونُ بِسُنَّتِكَ التي تعملُ بها، بِأَمْرِي إِيَّاكَ وَوَحْيِي إِلَيْكَ.

القول في تأويل قوله تعالى: قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي

يعني جَلُّ ثناؤه بذلك: قال إبراهيم - لَمَّا رفع الله منزلته وكرَّمه، فأعلمه ما هو صانعٌ به، من تَصْيِيرِهِ إماماً في الخيراتِ لمن في عصره ولمن جاء بعده من ذريته وسائر الناس غيرهم، يُهْتَدَى بهديِهِ، وَيُقْتَدَى بأفعاله وأخلاقه -: يا رب، ومن ذُرِّيَّتِي فاجعلْ أئمةً يُقْتَدَى بهم، كالذي جعلتني إماماً يُؤْتَمُّ بي وَيُقْتَدَى بي. مسألة من إبراهيم ربُّه سألَهُ إِيَّاهَا.

وقد زعم بعض الناس أن قولَ إبراهيم: «ومن ذُرِّيَّتِي» مسألة منه ربُّه لعقبِهِ أن يكونوا على عَهْدِهِ ودينه، كما قال ﴿وَأَجْنِبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾ [إبراهيم: ٣٥]، فأخبر الله جَلُّ ثناؤه أن في عَقِبِهِ الظالمَ المخالفَ له في دينه، بقوله: «لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ».

والظاهرُ من التنزيل يدلُّ على غير الذي قاله صاحب هذه المقالة. لأنَّ قولَ إبراهيم صلوات الله عليه: «ومن ذُرِّيَّتِي»، في إثر قولِ الله جَلُّ ثناؤه: «إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا». فمعلوم أن الذي سألَهُ إبراهيم لذُرِّيَّتِهِ، لو كان غيرَ الذي أخبر ربُّه أنه أعطاه إياه، لكان مُبَيَّنًا. ولكن المسألة لما كانت مما جرى ذِكْرُهُ، اكتفى بالذِّكْرِ الذي قد مضى، مِنْ تَكْرِيهِ وإعادته، فقال: «ومن ذُرِّيَّتِي»، بمعنى: ومن ذُرِّيَّتِي فاجعل مثل الذي جعلتني به، من الإمامَةِ للناس.

القول في تأويل قوله تعالى: **قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ** ﴿١٢٤﴾

هذا خبرٌ من الله جَلُّ ثناؤه عن أنَّ الظالمَ لا يكون إماماً يقتدي به أهلُ الخير. وهو من الله جَلُّ ثناؤه جوابٌ لما يُتَوَهَّمُ في مسألته إياه: أن يجعل من ذريته أئمةً مثله. فأخبر أنه فاعلٌ ذلك، إلا بمن كان من أهل الظلم منهم، فإنَّه غير مُصَيَّرَه كذلك، ولا جاعِلَه في محلِّ أوليائه عنده، بالتكرمة بالإمامة.

البقرة: ١٢٤-١٢٥

لأنَّ الإمامةَ إنما هي لأوليائِهِ وأهلِ طاعته، دون أعدائه والكافرين به .
واختلف أهلُ التأويل في العهد الذي حَرَّمَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ الظالمين أنْ
ينالوه . فقال بعضهم: ذلك «العهد»، هو النبوة .

وقال آخرون: معنى «العهد»: عهد الإمامة .

وقال آخرون: معنى ذلك: أَنَّهُ لا عَهْدَ عَلَيْكَ لظالمٍ أَن تَطِيعَهُ فِي ظُلْمِهِ .

وقال آخرون: بل «العهد» الذي ذَكَرَهُ اللهُ فِي هذا الموضع: دِينُ اللهِ .

وهذا الكلام، وإنْ كان ظاهرُهُ ظاهرَ خَبِيرٍ - عن أَنه لا ينال مِنْ وَلَدِ إبراهيم صلوات الله عليه عهدُ اللهِ، الذي هو النبوة والإمامة لأهل الخير، بمعنى الاقتداء به في الدنيا، والعهد الذي بالوفاء به ينجو في الآخرة مَنْ وَفَى اللهُ بِهِ فِي الدنيا، مَنْ كان منهم ظالماً مُتَعَدِّياً جائراً عن قَصْدِ سَبِيلِ الحق - فهو إِعْلَامٌ من الله تعالى ذِكْرُهُ لإبراهيمَ: أَنَّ من ولده من يُشْرِكُ بِهِ، ويجورُ عن قَصْدِ السَّبِيلِ، ويظلمُ نفسه وعبادَهُ .

القول في تأويل قوله تعالى: وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ

أما قوله: «وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً»، فإنه عطف بـ«إِذْ» على قوله: «وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ».. وقوله: «وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ» معطوف على قوله: «يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ»، واذكروا «إِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ»، «وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً» .

و«البيت» الذي جعله الله مَثَابَةً للناس، هو البيتُ الحرام .

و«المَثَابَةُ» «مفعلة» من «ثاب القوم إلى الموضع»، إذا رجعوا إليه، «فهم يشوبون إليه مَثَاباً وَمَثَابَةً وَثَوَاباً» .

فمعنى قوله: «وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ»: وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَرَجِعاً
لِّلنَّاسِ وَمَعَاداً، يَأْتُونَهُ كُلُّ عَامٍ وَيَرْجِعُونَ إِلَيْهِ، فَلَا يَقْضُونَ مِنْهُ وَطِراً، وَمِنْهُ قِيلَ:
«ثَابَ إِلَيْهِ عَقْلُهُ»، إِذَا رَجَعَ إِلَيْهِ بَعْدَ عَزُوبِهِ عَنْهُ.

القول في تأويل قوله تعالى: «وَأَمَّنَّا»

و «الأمّن» مصدرٌ من قول القائل: «أَمِنَ يَأْمَنُ أَمْنًا».

وإنما سماه الله «أَمْنًا»، لأنه كان في الجاهلية مَعَاداً لِمَنْ اسْتَعَاذَ بِهِ. وكان
الرجُلُ مِنْهُمْ لَوْ لَقِيَ بِهِ قَاتِلَ أَبِيهِ أَوْ أَخِيهِ، لَمْ يَهْجُوهُ وَلَمْ يَعْزُضْ لَهُ حَتَّى يَخْرُجَ
مِنْهُ، وَكَانَ كَمَا قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ
النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ» [العنكبوت: ٦٧].

القول في تأويل قوله تعالى: «وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى»

«وَاتَّخِذُوا» بكسر «الخاء»، على تأويلِ الأَمْرِ بِاتِّخَاذِ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى.

و«مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ»، هُوَ الْمَقَامُ الْمَعْرُوفُ بِهَذَا الْاسْمِ، الَّذِي هُوَ فِي
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: «مُصَلًّى» يَعْنِي مُصَلًّى تُصَلُّونَ عَنْده.

(فتأويل الآية إذاً): اتخذوا أيها الناس من مقام إبراهيم مصلىً تُصَلُّونَ
عنده، عبادةً منكم، وتكرمةً مني لإبراهيم.

القول في تأويل قوله تعالى: «وَعَهْدَنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهَرَا

بَيَّتِي

يعني تعالى ذكّره بقوله: «وَعَهْدُنَا»؛ «وَأَمَرْنَا».

فمعنى الآية: وأمرنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيتي للطائفتين. «والتطهير» الذي أَمَرَهُمَا اللهُ به في البيت، هو تطهيره من الأصنام، وعبادة الأوثان فيه، ومن الشرك بالله.

فإن قال قائل: وما معنى قوله: «وَعَهْدُنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهَّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ»؟ وهل كان أيام إبراهيم - قَبْلَ بِنَائِهِ الْبَيْتَ - بَيْتٌ يُطَهَّرُ مِنَ الشَّرِكِ وَعبادة الأوثان في الحرم، فيجوز أن يكونا أَمْرًا بتطهيره؟

قيل: لذلك وجهان من التأويل، قد قال بكل واحد من الوجهين جماعة من أهل التأويل.

أحدهما: أن يكون معناه: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن ابنيَا بَيْتِي مُطَهَّرًا مِنَ الشَّرِكِ وَالرُّبِّبِ، كما قال تعالى ذكره: ﴿أَفَمَنْ أُسِّسَ بُنْيَانُهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أُسِّسَ بُنْيَانُهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ﴾ [التوبة: ١٠٩]، فكذلك قوله: «وَعَهْدُنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهَّرَا بَيْتِي» أي: ابنيَا بَيْتِي عَلَى طَهْرٍ مِنَ الشَّرِكِ بِي وَالرُّبِّبِ.

والوجه الآخر منهما: أن يكونا أَمْرًا بِأَنْ يُطَهَّرَا مَكَانَ الْبَيْتِ قَبْلَ بُنْيَانِهِ، والْبَيْتَ بَعْدَ بُنْيَانِهِ، مما كان أهلُ الشَّرِكِ بالله يجعلونه فيه - على عَهْدِ نُوحٍ وَمَنْ قَبْلَهُ - مِنَ الْأَوْثَانِ، ليكون ذلك سُنَّةً لِمَنْ بَعْدَهُمَا، إذ كان الله تعالى ذكره قد جعلَ إِبْرَاهِيمَ إِمَامًا يَقْتَدِي بِهِ مَنْ بَعْدَهُ.

القول في تأويل قوله تعالى: لِلطَّائِفِينَ

«الطائفون» هُمُ الَّذِينَ يَطُوفُونَ بِهِ، غُرَبَاءَ كَانُوا أَوْ مِنْ أَهْلِهِ، لِأَنَّ «الطائف» هو الذي يطوفُ بِالشَّيْءِ دُونَ غَيْرِهِ.

القول في تأويل قوله تعالى: وَالْعَاكِفِينَ

يعني تعالى ذكّره بقوله: «والعاكفين»، والمقيمين به. «والعاكفُ على الشيء»، هو المقيم عليه، وإنما قيل للمعتكف «معتكف»، من أجل مقامه في الموضع الذي حبس فيه نفسه لله تعالى.

و«العاكف» في هذا الموضع، المقيم في البيت مجاوراً فيه بغير طوافٍ ولا صلاة. لأنَّ صفة «العكوف» ما وصفنا: من الإقامة بالمكان. والمقيم بالمكان قد يكون مقيماً به وهو جالسٌ ومصلٌّ وطائفٌ وقائمٌ، وعلى غير ذلك من الأحوال. فلما كان تعالى ذكّره قد ذكر - في قوله: «أَنْ طَهَّرَا بَيْتِي للطائفتين والعاكفين والرُّكْعَ السُّجُودَ» - المصلين والطائفتين، علم بذلك أنَّ الحال التي عَنِ الله تعالى ذكره من «العاكف»، غير حال المصلي والطائف، وأنَّ التي عَنِ من أحواله، هو العكوف بالبيت، على سبيل الجوار فيه، وإنَّ لم يكن مصلياً فيه ولا راکعاً ولا ساجداً.

القول في تأويل قوله تعالى: وَالرُّكْعَ السُّجُودَ

يعني تعالى ذكّره بقوله: «الرُّكْعَ»، جماعة القوم الراكعين فيه له، واحدُهم «راكع». وكذلك «السُّجُودَ» هم جماعة القوم الساجدين فيه له، واحدُهم «ساجد» - كما يقال: «رجلٌ قاعدٌ ورجالٌ قعود» و«رجلٌ جالسٌ ورجالٌ جلوس»، فكذلك «رجلٌ ساجدٌ ورجالٌ سجود».

وقد بيّنا فيما مضى بيان معنى «الركوع» و«السجود»، فأغنى ذلك عن إعادته ههنا.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا**

يعني تعالى ذكّره بقوله: «وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا»،
واذكروا إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ: رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ بَلَدًا آمِنًا.

ويعني بقوله «آمنًا»، آمناً من الجبابة وغيرهم، أَنْ يُسَلِّطُوا عليه، ومن عقوبة الله أَنْ تناله كما تنال سائر البلدان، من خَسْفٍ واثْتِفَاكٍ وغرق، وغير ذلك من سخط الله وَمَثَلَاتِهِ التي تصيب سائر البلاد غيره.

فإن قال لنا قائل: أَوْ مَا كَانَ الْحَرَمُ آمِنًا إِلَّا بعد أن سأل إبراهيمُ ربّه له

الآمان؟

قيل له: إِنَّ الله تعالى ذكّره جعل مكةَ حَرَمًا حينَ خَلَقَهَا وأنشأها، كما أخبر النبي ﷺ، «أنه حَرَمُهَا يومَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ»^(١)، بغيرِ تحريمٍ منه لها على لسانِ أحدٍ من أنبيائه ورسله، ولكنْ بِمَنْعِهِ مَنْ أَرَادَهَا بِسُوءٍ، وبدفعِهِ عنها من الآفَاتِ والعقوباتِ وعن ساكنيها، ما أحلَّ بغيرِها وغير ساكنيها من النقمات. فلم يزل ذلك أَمْرًا حتى بَوَّأَهَا اللهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَهُ، وَأَسْكَنَ بِهَا أَهْلَهُ هَاجِرَ وولده إِسْمَاعِيلَ فسأل حينئذٍ إِبْرَاهِيمُ رَبّهَ إِيْجَابَ فَرَضِ تحريمِها على عبادِهِ على لسانِهِ، ليكونَ ذلك سُنَّةً لِمَنْ بَعْدَهُ من خَلْقِهِ يَسْتَتُونَ به فيها، إِذْ كَانَ تعالى ذِكْرُهُ قَدْ اتَّخَذَهُ خَلِيلًا، وأخبره أَنه جاعله للناسِ إِمَامًا يُقْتَدَى به. فَأَجَابَهُ رَبُّهُ إِلَى مَا سَأَلَهُ، وَأَلْزَمَ عِبَادَهُ حِينَئِذٍ فَرَضَ تحريمِهِ على لسانِهِ.

فصارت مكة - بعد أن كانت ممنوعةً بِمَنْعِ الله إِيَّاها، بغيرِ إِيْجَابِ الله فرضَ الامتناعِ منها على عبادِهِ، ومحرمةً بدفعِ الله عنها، بغيرِ تحريمِهِ إِيَّاها

(١) مسند أحمد: ٣٢/٤.

على لسانٍ أحدٍ من رسله - فرضَ تحريمها على خَلْقِه على لسانِ خليله إبراهيم عليه السلام، وواجبٌ على عباده الامتناعُ من استحلالها، واستحلال صيدها وعِضائها لها بإيجابه الامتناعُ من ذلك، ببلاغِ إبراهيم رسالة الله إليه بذلك إليهم.

فلذلك أضيفَ تحريمها إلى إبراهيم، فقال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ». لأن فرضَ تحريمها الذي ألزَمَ الله عبادهُ على وجهِ العبادة له به - دون التحريم الذي لم يَزَلْ مُتَعَبِّدًا لها به على وجه الكِلاءة والحِفْظِ لها قَبْلَ ذَلِكَ - كان عن مسألة إبراهيم رَبِّه إيجابَ فرضِ ذلك على لسانه، وهو الذي لزم العبادَ فرضه دون غيره.

فقد تبين إذاً بما قُلْنَا صَحَّةُ معنى الخبرين - أعني خبر أبي شريح وابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ»^(١) وخبر جابر وأبي هريرة ورافع بن خديج وغيرهم: أن النبي ﷺ قال: «اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ»^(٢)؛ وأن ليس أحدهما دافعاً صَحَّةَ معنى الآخر، كما ظنه بعض الجهَّال.

وغيرُ جائز في أخبار رسول الله ﷺ أن يكونَ بعضها دافعاً بعضاً، إذا ثبتَ صِحَّتُها. وقد جاء الخبران اللذان رُويَا في ذلك عن رسول الله ﷺ، مجيئاً ظاهراً مستفيضاً يقطعُ عُذَرَ من بلغه.

-
- (١) أما حديث أبي شريح فقد أخرجه البخاري ٣٧/١ و١٧/٣ و١٩٠/٥، ومسلم (١٣٥٤) والترمذي والنسائي، وأما حديث ابن عباس فقد أخرجه البخاري ١٨١/٢ و١٨/٣ و١٢٧/٤ ومسلم (١٣٥٣)، وأبو داود (٢٤٨٠) والنسائي ٢٠٤/٥.
- (٢) أما حديث جابر ورافع بن خديج فقد أخرجهما مسلم، وأما حديث أبي هريرة فقد أخرجه البخاري ومسلم.

وَأَمَّا قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ﴾ [إبراهيم: ٣٧]، فإنه، إِنْ يَكُنْ قَالَهُ قَبْلَ إِيْجَابِ اللَّهِ فَرَضَ تَحْرِيمَهُ عَلَى لِسَانِهِ عَلَى خَلْقِهِ، فَإِنَّمَا عَنِ بَذَلِكَ تَحْرِيمِ اللَّهِ إِيَّاهُ الَّذِي حَرَّمَهُ بِحَيَاتِهِ إِيَّاهُ وَكَلَاءَتِهِ، مِنْ غَيْرِ تَحْرِيمِهِ إِيَّاهُ عَلَى خَلْقِهِ عَلَى وَجْهِ التَّعَبُّدِ لَهُمْ بِبَذَلِكَ - وَإِنْ يَكُنْ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ تَحْرِيمِ اللَّهِ إِيَّاهُ عَلَى لِسَانِهِ عَلَى خَلْقِهِ عَلَى وَجْهِ التَّعَبُّدِ، فَلَا مَسْأَلَةَ لِأَحَدٍ عَلَيْنَا فِي ذَلِكَ.

القول في تأويل قوله تعالى: وَأَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

وهذه مسألة من إبراهيم ربّه: أَنْ يَرْزُقَ مُؤْمِنِي أَهْلِ مَكَّةَ مِنَ الثَّمَرَاتِ، دُونَ كَافِرِيهِمْ. وَخَصَّ بِمَسْأَلَةِ ذَلِكَ لِلْمُؤْمِنِينَ دُونَ الْكَافِرِينَ، لَمَّا أَعْلَمَهُ اللَّهُ - عِنْدَ مَسْأَلَتِهِ إِيَّاهُ أَنْ يَجْعَلَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ أَثْمَةً يُقْتَدَى بِهِمْ - أَنْ مِنْهُمْ الْكَافِرَ الَّذِي لَا يَنَالُ عَهْدَهُ، وَالظَّالِمَ الَّذِي لَا يُدْرِكُ وَلايَتَهُ. فَلَمَّا أَنْ عَلِمَ أَنْ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ الظَّالِمَ وَالْكَافِرَ، خَصَّ بِمَسْأَلَتِهِ رَبَّهُ أَنْ يَرْزُقَ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ سُكَّانِ مَكَّةَ، الْمُؤْمِنَ مِنْهُمْ دُونَ الْكَافِرِ. وَقَالَ اللَّهُ لَهُ: إِنِّي قَدْ أَجَبْتُ دَعَاءَكَ، وَسَأَرْزُقُ مَعَ مُؤْمِنِي أَهْلَ هَذَا الْبَلَدِ كَافِرَهُمْ، فَأَمْتَعُهُ بِهِ قَلِيلًا.

وَأَمَّا «مَنْ» مِنْ قَوْلِهِ: «مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ»، فَإِنَّهُ نَصَبَ عَلَى التَّرْجُمَةِ وَالْبَيَانِ عَنْ «الْأَهْلِ»، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ﴾ [البقرة: ٢١٧]، بِمَعْنَى يَسْأَلُونَكَ عَنْ قِتَالٍ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَكَمَا قَالَ تَعَالَى ذِكْرَهُ: «وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» [آل عمران: ٩٧]. بِمَعْنَى: وَاللَّهُ حَجُّ الْبَيْتِ عَلَى مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.

وإنما سأل إبراهيم ربّه ما سأل من ذلك، لأنه حلّ بوادٍ غير ذي زرع

ولا ماء ولا أهل، فسأل أن يرزق أهله ثمراً، وأن يجعل أفئدةً من الناس تهوي إليهم.

القول في تأويل قوله تعالى: **قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمِتِّعَهُ قَلِيلًا**

وتأويل الآية: قال الله: يا إبراهيم، قد أجبْتُ دَعْوَتَكَ، ورزقتُ مؤمني أهل هذا البلد من الثمرات وكفارهم، متاعاً لهم إلى بُلُوغِ آجالهم، ثم أضطرُّ كُفَّارَهُمْ بعد ذلك إلى النار.

وأما قوله: «فأمتَّعهُ قَلِيلًا» يعني: فأجعل ما أرزقه من ذلك في حَيَاتِهِ مَتَاعاً يتمتع به إلى وقت مماته.

وإنما قلنا إن ذلك كذلك، لأنَّ الله تعالى ذِكْرُهُ إنما قال ذلك لإبراهيم، جواباً لمسألته ما سأل من رزق الثمرات لمؤمني أهل مكة. معلوماً بذلك أن الجواب إنما هو فيما سأله إبراهيم لا في غيره.

القول في تأويل قوله تعالى: **ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ**

يعني تعالى ذِكْرُهُ بقوله: «ثم أضطرُّهُ إلى عذاب النار»، ثم أدفعه إلى عذاب النار وأسوقه إليها، كما قال تعالى ذِكْرُهُ: «يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً» [الطور: ١٣].

ومعنى «الاضطرار»، الإكراه. يقال: «اضطرت فلاناً إلى هذا الأمر»، إذا ألْجَأْتَهُ إِلَيْهِ وَحَمَلْتَهُ عَلَيْهِ.

فذلك معنى قوله: «ثم أضطرُّهُ إلى عذاب النار»، أدفعه إليها وأسوقه، سَحَباً وَجْراً عَلَى وَجْهِهِ.

البقرة: ١٢٦-١٢٧

القول في تأويل قوله تعالى: وَيُنْسِ الْمَصِيرُ ﴿١٢٦﴾

قد دللنا على أَنَّ «يُنْسِ» أصله «يُنْسِ» من «البؤس» سُكُنَ ثانيه، ونقلت حركةً ثانيه إلى أوله، كما قيل للكبد كَبَدَ، وما أشبه ذلك.

ومعنى الكلام: وساء المصيرُ عذابُ النار، بعد الذي كانوا فيه من متاع الدنيا الذي مُتَّعَتْهُمْ فيها.

وأما «المصير»، فإنه «مَفْعِلٌ» من قول القائل: «صُرْتُ مَصِيرًا صَالِحًا»، وهو الموضع الذي يَصِيرُ إليه الكافرُ بالله من عذابِ النار.

القول في تأويل قوله تعالى: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ

يعني بقوله تعالى ذِكْرُهُ: «وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ»، واذكروا إِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ.

و«القواعد» جمع «قاعدة»، يقال للواحدة من «قواعد البيت» «قاعدة»، وللواحدة من «قواعد النساء» وعجائزهن «قاعد»، فتلغى هاء التانيث، لأنها «فاعل» من قول القائل: «قعدت عن الحيض»، ولاحظْ فيه للذكورة، كما يقال: «امرأة طَاهِرٌ وَطَامَتْ»، لأنه لاحظْ في ذلك للذكور، ولو عنى به «القيود» الذي هو خلاف «القيام»، لقليل: «قاعدة»، ولم يجز حينئذٍ إسقاط هاء التانيث. و«قواعد البيت» أساسه.

ثم اختلف أهل التأويل في «القواعد» التي رفعها إبراهيم وإسماعيل من البيت. أَهْمَا أَحَدًا ذَلِكَ، أم هي قواعدٌ كانت لهُ قبلهما؟

والصوابُ من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى ذِكْرُهُ أَخْبَرَ

عن إبراهيم خليله أنه وابنه إسماعيل، رفعوا القواعد من البيت الحرام. وجائز أن يكون ذلك قواعد بيت كان أهبطه مع آدم، فجعله مكان البيت الحرام الذي بمكة. وجائز أن يكون ذلك كان القبة التي أنشأها الله من زبد الماء. وجائز أن يكون ياقوتة أو دُرَّة أهبطا من السماء. وجائز أن يكون كان آدم بناه ثم انهدم، حتى رفع قواعد إبراهيم وإسماعيل. ولا علم عندنا بأي ذلك كان من أي، لأن حقيقة ذلك لا تُذكر إلا بخبر عن الله وعن رسوله ﷺ، بالنقل المُستفيض. ولا خبر بذلك تقوم به الحجة فيجب التسليم لها، ولا هو - إذ لم يكن به خبر، على ما وصَفْنَا - مما يُدلُّ عليه بالاستدلال والمقاييس، فيُمثَّلُ بغيره، ويُستنبط علمه من جهة الاجتهاد. فلا قول في ذلك هو أولى بالصواب مما قلنا. والله تعالى أعلم.

القول في تأويل قوله تعالى: رَبَّنَا قَبِّلْ مِنَّا

يعني تعالى ذكره بذلك: وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل يقولان ربنا قَبِّلْ مِنَّا. وذكر أن ذلك كذلك في قراءة ابن مسعود. ثم اختلف أهل التأويل في الذي رفع القواعد، بعد إجماعهم على أن إبراهيم كان ممن رفعها.

فقال بعضهم: رفعها إبراهيم وإسماعيل جميعاً.

وقال آخرون: بل رفع قواعد البيت إبراهيم، وكان إسماعيل يُناوله الحجارة.

وقال آخرون: بل الذي رفع قواعد البيت إبراهيم وحده وإسماعيل يومئذ طفل صغير.

فمن قال: رفع القواعد إبراهيم وإسماعيل، أو قال: رفعها إبراهيم وكان إسماعيل يُنْأوله الحجارة، فالصواب في قوله أن يكون المضمّر من القول لإبراهيم وإسماعيل. ويكون الكلام حينئذ: «وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل» يقولان ربنا تقبل منا. وقد كان يحتمل، على هذا التأويل، أن يكون المضمّر من القول لإسماعيل خاصة دون إبراهيم، وإبراهيم خاصة دون إسماعيل، لولا ما عليه عامة أهل التأويل من أن المضمّر من القول لإبراهيم وإسماعيل جميعاً.

وأما على تأويل: - أن إبراهيم هو الذي رَفَعَ القواعد دون إسماعيل - فلا يجوز أن يكون المضمّر من القول عند ذلك إلا لإسماعيل خاصة.

والصواب من القول عندنا في ذلك: أن المضمّر من القول لإبراهيم وإسماعيل وأن قواعد البيت رفعها إبراهيم وإسماعيل جميعاً. وذلك أن إبراهيم وإسماعيل إن كانا هما بنيها ورفعاها، فهو ما قلنا. وإن كان إبراهيم تفرّد بينائها، وكان إسماعيل ينأوله، فهما أيضاً رفعاها، لأن رَفَعَهَا كان بهما: مِنْ أَحَدِهِمَا البناء، ومن الآخر نقل الحجارة إليها، ومعونة وضع الأحجار مواضعها. ولا تمتنع العرب من نسبة البناء إلى مَنْ كان بسببه البناء ومعونته.

وإنما قلنا ما قلنا من ذلك، لإجماع جميع أهل التأويل على أن إسماعيل معني بالخبر الذي أخبر الله عنه وعن أبيه، أنهما كانا يقولانه، وذلك قولهما: «ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم». فمعلوم أن إسماعيل لم يَكُنْ ليقول ذلك، إلا وهو: إمّا رجل كامل، وإمّا غلام قد فهم مواضع الضّر من النفع، ولزمته فرائض الله وأحكامه. وإذا كان - في حال بناء أبيه ما أمره الله بينائه ورفعه قواعد بيت الله - كذلك، فمعلوم أنه لم يكن تاركاً معونة أبيه: إمّا على البناء، وإمّا على نقل الحجارة. وأي ذلك كان منه، فقد دخل في معنى

البقرة: ١٢٧-١٢٨

مَنْ رَفَعَ قَوَاعِدَ الْبَيْتِ، وَثَبَّتَ أَنَّ الْقَوْلَ الْمَضْمَرُ خَبْرٌ عَنْهُ وَعَنْ وَالِدِهِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ.

فتأويل الكلام: وإذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل يقولان: ربنا تقبل منا عملنا، وطاعتنا إياك، وعبادتنا لك، في انتهائنا إلى أمرك الذي أمرتنا به، في بناء بيتك الذي أمرتنا ببنائه، إنك أنت السميع العليم.

وفي إخبار الله تعالى ذكره أنهما رفعوا القواعد من البيت وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم - دليل واضح على أن بناءهما ذلك لم يكن مسكناً يسكنانه ولا منزلاً ينزلانه بل هو دليل على أنهما بنياه ورفعوا قواعده لكل من أراد أن يعبد الله، تقرباً منهما إلى الله بذلك. ولذلك قالوا: «ربنا تقبل منا». ولو كانا بنياه مسكناً لأنفسهم، لم يكن لقولهما: «تقبل منا» وجه مفهوم. لأنه كانا يكونان - لو كان الأمر كذلك - سائلين أن يتقبل منهما ما لا قربة فيه إليه. وليس موضعهما مسألة الله قبول ما لا قربة إليه فيه.

القول في تأويل قوله تعالى: إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾

وتأويل قوله: «إنك أنت السميع العليم»، إنك أنت السميع دُعاءنا ومسألنا إياك قبول ما سألناك قبوله منا، من طاعتك في بناء بيتك الذي أمرتنا ببنائه - العليم بما في ضمائر نفوسنا من الإذعان لك في الطاعة، والمصير إلى ما فيه لك الرضا والمحبة، وما نبدي ونخفي من أعمالنا.

القول في تأويل قوله تعالى: رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ

وهذا أيضاً خبرٌ من الله تعالى ذكره عن إبراهيم وإسماعيل: أنهما كانا

يرفعان القواعد من البيت وهما يقولان: «رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ»، يعنيان بذلك: واجعلنا مُسْتَسْلِمَيْنِ لأمرِكَ، خاضِعَيْنِ لطاعتِكَ، لا نُشْرِكْ معَكَ في الطاعة أحداً سواكَ، ولا في العبادة غَيْرَكَ.

وقد دللنا فيما مضى على أن معنى «الإسلام»: الخضوع لله بالطاعة.

وأما قوله: «وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَكَ»، فإنهما خَصَّ بذلك بعضَ الذرية، لأنَّ الله تعالى ذَكَرَهُ قَدْ كَانَ أَعْلَمَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَهُ ﷺ قبل مسأَلته هذه، أَنَّ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ مَنْ لَا يَنَالُ عَهْدَهُ لظُلْمِهِ وفجوره. فخصَّ بالدَّعوة بعضَ ذُرِّيَّتِهِمَا.

وأما «الأمة» في هذا الموضع، فإنه يعني بها الجماعة من الناس، من قول الله: ﴿وَمِنْ قَوْمٍ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ﴾ [الأعراف: ١٥٩].

القول في تأويل قوله تعالى: «وَأَرْنَا مَنَاسِكَنَا»

اختلفت القراءَةُ في قراءة ذلك. فقرأه بعضهم: «وأرنا مناسكنا»، بمعنى رؤية العين، أي أظهرها لأَعْيُنِنَا حتى نَرَاهَا. وذلك قراءةُ عامةِ أهلِ الحجاز والكوفة.

وكان بعضُ مَنْ يُوجِّهُ تأويلَ ذلك إلى هذا التأويل، يُسَكِّنُ الرَاءَ من «أَرْنَا»، غيرَ أنه يُشْمُّهَا كسرة.

وقرأ آخرون: «وَأَرْنَا مَنَاسِكَنَا» بتسكين «الراء»، وزعموا أن معنى ذلك: وعلمنا، ودُلِّنا عليها - لا أنَّ معناها: أَرْنَاهَا بِالْأَبْصَارِ، وهذه قراءة رُوِيَتْ عن بعض المتقدمين.

والقول واحدٌ: فمن كسر «الراء» جعل علامة الجزم سقوط «الياء» التي في قول القائل: «أَرْنِيهِ» «أَرْنِهِ»، وأقرَّ الرَاءَ مكسورة كما كانت قبل الجزم. ومن

سكن «الراء» من «أزنا»، توهم أن إعراب الحرف في «الراء»، فسكنها في الجزم، كما فعلوا ذلك في «لم يكن» و«لم يك».

وسواء كان ذلك من رؤية العين أو من رؤية القلب. ولا معنى لفرق من فرق بين رؤية العين في ذلك ورؤية القلب.

وأما «المناسك» فإنها جمع «منسك»، وهو الموضع الذي يُنسك لله فيه، ويُتقرب إليه فيه بما يرضيه من عمل صالح: إما بذبح ذبيحة له، وإما بصلاة أو طواف أو سعي، وغير ذلك من الأعمال الصالحة. ولذلك قيل لمشاعر الحج «مناسكه»، لأنها أمارات وعلامات يعتادها الناس ويترددون إليها.

وأصل «المنسك» في كلام العرب: الموضع المعتاد الذي يعتاده الرجل ويألفه، يقال: «لفلان منسك»، وذلك إذا كان له موضع يعتاده لخير أو شر. ولذلك سميت «المناسك» «مناسك»، لأنها تُعتاد، ويُتردد إليها بالحج والعمرة، بالأعمال التي يُتقرب بها إلى الله.

وقد قيل إن معنى «النسك»: عبادة الله. وأن «الناسك» إنما سُمي «ناسكاً» بعبادة ربه.

فتأول قائلو هذه المقالة: قوله: «وأرنا مناسكنا»، وعلمنا عبادتك، كيف نعبدك؟ وأين نعبدك؟ وما يرضيك عنا فنفعله؟

وهذا القول، وإن كان مذهباً يحتمله الكلام، فإن الغالب على معنى «المناسك» ما وصفنا قبل، من أنها «مناسك الحج» التي ذكرنا معناها.

وخرج هذا الكلام من قول إبراهيم وإسماعيل على وجه المسألة منهما ربهما لأنفسهما. وإنما ذلك منهما مسألة ربهما لأنفسهما وذريتهما المسلمين. فلما ضمّا ذريتهما المسلمين إلى أنفسهما، صارا كالمخبرين عن أنفسهما بذلك. وإنما قلنا إن ذلك كذلك، لتقدم الدعاء منهما للمسلمين من ذريتهما

قَبْلُ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ، وَتَأْخُرُ بَعْدُ فِي الْآيَةِ الْآخَرَى. فَأَمَّا الَّذِي فِي أَوَّلِ الْآيَةِ فَقَوْلُهُمَا: «رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ»، ثُمَّ جَمَعَا أَنْفُسَهُمَا وَالْأُمَّةَ الْمُسْلِمَةَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا، فِي مَسْأَلَتِهِمَا رَبَّهُمَا أَنْ يُرِيَهُمْ مَنَاسِكُهُمْ فَقَالَا: «وَأَرْنَا مَنَاسِكَنَا». وَأَمَّا الَّتِي فِي الْآيَةِ الَّتِي بَعْدَهَا: «رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ»، فَجَعَلَا الْمَسْأَلَةَ لَذُرِّيَّتِهِمَا خَاصَّةً.

وَقَدْ ذَكَرَ أَنَّهَا فِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ: «وَأَرِهِمْ مَنَاسِكُهُمْ»، يَعْنِي بِذَلِكَ وَأَرِ ذُرِّيَّتَنَا الْمُسْلِمَةَ مَنَاسِكَهُمْ.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَتُبَّ عَلَيْنَا إِنْكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ**

أَمَّا «التَّوْبَةُ»، فَأَصْلُهَا الْأَوْبَةُ مِنْ مَكْرُوهِ إِلَى مَحْبُوبٍ. فَتَوْبَةُ الْعَبْدِ إِلَى رَبِّهِ، أَوْبَتُهُ مِمَّا يَكْرَهُهُ اللَّهُ مِنْهُ، بِالنَّدَمِ عَلَيْهِ، وَالْإِقْلَاعِ عَنْهُ، وَالْعَزْمِ عَلَى تَرْكِ الْعَوْدِ فِيهِ. وَتَوْبَةُ الرَّبِّ عَلَى عَبْدِهِ: عَوْدُهُ عَلَيْهِ بِالْعَفْوِ لَهُ عَنْ جُرْمِهِ، وَالصَّفْحِ لَهُ عَنْ عُقُوبَةِ ذَنْبِهِ، مَغْفَرَةً لَهُ مِنْهُ، وَتَفَضُّلاً عَلَيْهِ.

فَإِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ: وَهَلْ كَانَ لَهُمَا ذُنُوبٌ فَاحْتَاجَا إِلَى مَسْأَلَةِ رَبِّهِمَا التَّوْبَةَ؟

قِيلَ: إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ، إِلَّا وَلَهُ مِنَ الْعَمَلِ - فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ - مَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِنَابَةُ مِنْهُ وَالتَّوْبَةُ. فَجَائِزُ أَنْ يَكُونَ مَا كَانَ مِنْ قِيلِهِمَا مَا قَالَا مِنْ ذَلِكَ، إِنَّمَا خَصَّصَا بِهِ الْحَالَ الَّتِي كَانَا عَلَيْهَا، مِنْ رَفْعِ قَوَاعِدِ الْبَيْتِ. لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ أَحَرَى الْأَمَاكِنِ أَنْ يَسْتَجِيبَ اللَّهُ فِيهَا دُعَاءَهُمَا، وَلِيَجْعَلَا مَا فَعَلَا مِنْ ذَلِكَ سُنَّةً يُقْتَدَى بِهَا بَعْدَهُمَا، وَتَتَّخِذَ النَّاسُ تِلْكَ الْبَقْعَةَ بَعْدَهُمَا مَوْضِعَ تَنْصُلٍ مِنَ الذُّنُوبِ إِلَى اللَّهِ. وَجَائِزُ أَنْ يَكُونَا عَنِائًا بِقَوْلِهِمَا: «وَتُبَّ عَلَيْنَا»، وَتُبَّ عَلَى الظَّالِمَةِ مِنْ أَوْلَادِنَا وَذُرِّيَّتِنَا - الَّذِينَ أَعْلَمْتَنَا أَمْرَهُمْ - مِنْ ظُلْمِهِمْ وَشِرْكِهِمْ،

البقرة: ١٢٨-١٢٩

حتى يُنبِئوا إلى طاعتك. فيكون ظاهرُ الكلام على الدعاء لأنفسهما، والمعنيُّ به ذريتهما. كما يقال: «أكرمني فلان في ولدي وأهلي، وبرّني فلان»، إذا برّ ولده.

وأما قوله: «إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ»، فإنه يعني به: إِنَّكَ أَنْتَ الْعَائِدُ عَلَى عِبَادِكَ بِالْفَضْلِ، والمتفضلُ عليهم بالعفو والغفران - الرحيمُ بهم، المستنقذُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمْ بِرَحْمَتِكَ مَنْ هَلَكَتْهُ، الْمُنْجِي مَنْ تَرِيدُ نَجَاتَهُ مِنْهُمْ بِرَأْفَتِكَ مَنْ سَخَطَكَ.

القول في تأويل قوله تعالى: رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ

وهذه دعوة إبراهيم وإسماعيل لبنينا محمد ﷺ خاصة. ويعني تعالى ذكره بقوله: «يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ»: يقرأ عليهم كتابك الذي توحيه إليه.

القول في تأويل قوله تعالى: وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

ويعني بـ «الكتاب»: القرآن.

قد بَيَّنْتُ فيما مضى لم سُمِّيَ الْقُرْآنُ «كِتَابًا»، وما تأويله.

ثم اختلف أهل التأويل في معنى «الحكمة» التي ذكرها الله في هذا الموضع.

فقال بعضهم: هي السُّنَّة.

وقال بعضهم: «الحكمة»، هي المعرفة بالدين والفقه فيه.

البقرة: ١٢٩-١٣٠

والصواب من القول عندنا في «الحكمة» أنها العِلْمُ بأحكامِ الله التي لا يُدرك عِلْمُهَا إلا ببيانِ الرسول ﷺ، والمعرفة بها، وما دُلَّ عليه ذلك من نظائره. وهو عندي مأخوذٌ من «الحُكْم» الذي بمعنى الفصل بين الحق والباطل، بمنزلة «الجلسة والقعدة» من «الجلوس والقعود»، يقال منه: «إنَّ فلاناً لحكيمٌ بَيْنُ الحِكْمَةِ»، يعني به: إنه لَبَيِّنُ الإِصَابَةِ في القول والفعل.

وإذا كان ذلك كذلك، فتأويل الآية: رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ، ويعلمهم كتابك الذي تَنْزِلُهُ عَلَيْهِمْ، وَفَضِّلْ قِضَائِكَ وَأَحْكَامِكَ التي تُعَلِّمُهُ إِيَّاهَا.

القول في تأويل قوله تعالى: وَيُزَكِّيهِمْ

قد دللنا فيما مضى قبل على أن معنى «التركية»: التطهير، وأن معنى «الزكاة»، النماء والزيادة.

فمعنى قوله: «يُزَكِّيهِمْ» في هذا الموضع: وَيُطَهِّرُهُمْ مِنَ الشَّرِكِ بِاللَّهِ وَعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، وَيُنَمِّيهِمْ وَيَكْثُرُهُمْ بِطَاعَةِ اللَّهِ.

القول في تأويل قوله تعالى: إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

يعني تعالى ذِكْرَهُ بذلك: إِنَّكَ يَا رَبَّ أَنْتَ «العزیز» القويُّ الذي لا يُعْجِزُهُ شيءٌ أَرَادَهُ، فافْعَلْ بِنَا وَبِذَرِيتِنَا مَا سَأَلْنَاهُ وَطَلَبْنَاهُ مِنْكَ؛ و«الحكيم» الذي لا يَدْخُلُ تَدْبِيرُهُ خَلْلٌ وَلَا زَلْلٌ، فَأَعْطِنَا مَا يَنْفَعُنَا وَيَنْفَعُ ذَرِيتَنَا، وَلَا يَنْقُصُكَ وَلَا يَنْقُصُ خَزَائِنُكَ.

القول في تأويل قوله تعالى: وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ

البقرة: ١٣٠

يعني تعالى ذكّره بقوله: «وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ»، وأيُّ الناس يزهدُ في ملة إبراهيم، ويتركها رغبةً عنها إلى غيرها؟

ولنما عنى الله بذلك اليهودَ والنصارى، لاختيارهم ما اختاروا من اليهودية، والنصرانية على الاسلام. لأن «ملة إبراهيم» هي الحنيفية المسلمة، كما قال تعالى ذكّره: «مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا» [آل عمران: ٦٧]، فقال تعالى ذكّره لهم: وَمَنْ يَزْهَدْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ الْحَنِيفِيَّةِ الْمُسْلِمَةِ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ.

القول في تأويل قوله تعالى: إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ،

يعني تعالى ذكّره بقوله: «إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ»، إلا من سفهت نفسه. وقد بيّنا فيما مضى أن معنى «السّفه»، الجهل.

فمعنى الكلام: وَمَا يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ الْحَنِيفِيَّةِ، إِلَّا سَفِيهٌ جَاهِلٌ بموضع خطّ نفسه فيما يَنْفَعُهَا، ويضرها في معادها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ أَصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا

يعني تعالى ذكّره بقوله: «وَلَقَدْ أَصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا»، ولقد اصطفينا إبراهيم. و«الهاء» التي في قوله «اصطفيناه»، من ذكر إبراهيم.

و«الاصطفاء» «الافتعال» من «الصفوة»، وكذلك «اصطفينا» «افتعلنا» منه، صُيِّرَتْ تَأْوِيلًا طَاءً لِقُرْبٍ مَخْرَجًا مِنْ مَخْرَجِ الصَّادِ.

ويعني بقوله: «اصطفيناه»: اخترناه واجتبيناه للخُلَّةِ، ونُصِيرُهُ فِي الدُّنْيَا لِمَنْ بَعْدَهُ إِمَامًا.

وهذا خبرٌ من الله تعالى ذكّره عن أَنَّ مَنْ خَالَفَ إِبْرَاهِيمَ فِيمَا سَنَّ لِمَنْ

البقرة: ١٣٠-١٣١

بعده، فهو لله مخالف، وإعلام منه خلقه أن من خالف ما جاء به محمد ﷺ، فهو لإبراهيم مخالف. وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر أنه اصطفاه لخلته، وجعله للناس إماماً، وأخبر أن دينه كان الحنيفية المسلمة. ففي ذلك أوضح البيان من الله تعالى ذكره عن أن من خالفه فهو لله عدو، لمخالفته الإمام الذي نصبه الله لعباده.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ** ﴿١٣٠﴾

يعني تعالى ذكره بقوله: «وإنه في الآخرة لمن الصالحين»، وإن إبراهيم في الدار الآخرة لمن الصالحين.

و«الصالح» من بني آدم: هو المؤدي حقوق الله عليه.

فأخبر تعالى ذكره عن إبراهيم خليله، أنه في الدنيا صفي، وفي الآخرة ولي، وأنه وارد موارد أوليائه الموفين بعهده.

القول في تأويل قوله تعالى: **إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمَ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ**

الْعَالَمِينَ ﴿١٣١﴾

يعني تعالى ذكره بقوله: «إذ قال له ربه أسلم»، إذ قال له ربه: أخلص لي العبادة، واخضع لي بالطاعة. وقد دللنا فيما مضى على معنى «الإسلام» في كلام العرب، فأغنى عن إعادته.

وأما معنى قوله: «قال أسلمت لرب العالمين»، فإنه يعني تعالى ذكره، قال إبراهيم مجيباً لربه: خضعت بالطاعة، وأخلصت العبادة، لمالك جميع الخلائق ومُدبرها دون غيره.

فإن قال قائل: قد علمت أن «إذ» وقت، فما الذي وُقت به؟ وما الذي هو له صلة؟

قيل: هو صلة لقوله: «ولقد اصطفيناه في الدنيا». وتأويل الكلام: ولقد اصطفيناه في الدنيا، حين قال له رَبُّهُ: أَسْلِمَ. قال: أَسْلَمْتُ لرب العالمين. وإنما معنى الكلام: ولقد اصطفيناه: في الدنيا حين قلنا له: أَسْلِمَ. قال: أَسْلَمْتُ لرب العالمين. فأظهر اسم «الله» في قوله: «إذ قال له ربه أَسْلِمَ»، على وجه الخبر عن غائب، وقد جرى ذِكْرُه قَبْلُ على وجه الخبر عن نفسه.

فإن قال لنا قائل: وهل دعا الله إبراهيم إلى الإسلام؟

قيل له: نعم، قد دَعَاهُ إليه.

فإن قال: وفي أيِّ حالٍ دَعَاهُ إليه؟

قيل حين قال: ﴿يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ﴾ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿[الأنعام: ٧٨-٧٩]، وذلك هو الوقت الذي قال له ربه: أَسْلِمَ - من بعد ما امتحنه بالكوكب والقمر والشمس.

القول في تأويل قوله تعالى: وَوَصَّي بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ

يعني تعالى ذكْرُه بقوله: «ووصى بها»، ووصى بهذه الكلمة. عني بـ «الكلمة» قوله: «أَسْلَمْتُ لربِّ العالمين»، وهي «الإسلام» الذي أمر به نبيه ﷺ، وهو إخلاصُ العبادةِ والتوحيدِ لله، وخضوعِ القلبِ والجوارحِ له.

ويعني بقوله: «ووصى بها إبراهيمُ بَنِيهِ»، عَهْدُ إليهم بذلك وأمرهم به.

وأما قوله: «ويعقوب»، فإنه يعني: ووصى بذلك أيضاً يعقوبُ بَنِيهِ.

القول في تأويل قوله تعالى: **يَبْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ الدِّينَ**

يعني تعالى ذكّره بقوله: «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ الدِّينَ»، إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَ لَكُمْ هذا الدين الذي عَهِدَ إِلَيْكُمْ فِيهِ، واجتباؤه لكم.

وإنما أدخل «الألف واللام» في «الدين»، لأن الذين خُوطِبُوا من ولدهما وَبَيْنَهُمَا بِذَلِكَ، كانوا قد عرفوه بوصيَّتَهُمَا إِيَّاهُمْ بِهِ، وَعَهِدَهُمَا إِلَيْهِمْ فِيهِ، ثُمَّ قَالَا لَهُمْ - بَعْدَ أَنْ عَرَفَاهُمُوهُ - إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ هَذَا الدِّينَ الَّذِي قَدْ عَهِدَ إِلَيْكُمْ فِيهِ، فَاتَّقُوا اللَّهَ أَنْ تَمُوتُوا إِلَّا وَأَنْتُمْ عَلَيْهِ.

القول في تأويل قوله تعالى: **فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ** ﴿١٣٢﴾

إِنَّ قَالَ لَنَا قَائِلٌ: أَوْ إِلَىٰ بَنِي آدَمَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، فَيَنْهَىٰ أَحَدَهُمْ أَنْ يَمُوتَ إِلَّا عَلَىٰ حَالَةٍ دُونَ حَالَةٍ؟

قِيلَ لَهُ: إِنَّ مَعْنَىٰ ذَلِكَ عَلَىٰ غَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي ظَنَنْتَ. وَإِنَّمَا مَعْنَىٰ: «فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ»، أَي: فَلَا تَفَارِقُوا هَذَا الدِّينَ - وَهُوَ الْإِسْلَامُ - أَيَّامَ حَيَاتِكُمْ. وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدًا لَا يَدْرِي مَتَىٰ تَأْتِيهِ مَنِيَّتُهُ، فَلِذَلِكَ قَالَا لَهُمْ: «فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ»، لِأَنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَتَىٰ تَأْتِيكُمْ مَنَايَاكُمْ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، فَلَا تَفَارِقُوا الْإِسْلَامَ، فَتَأْتِيَكُمْ مَنَايَاكُمْ وَأَنْتُمْ عَلَىٰ غَيْرِ الدِّينِ الَّذِي اصْطَفَاهُ لَكُمْ رَبُّكُمْ، فَتَمُوتُوا وَرَبُّكُمْ سَاخِطٌ عَلَيْكُمْ، فَتَهْلِكُوا.

القول في تأويل قوله تعالى: **أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ**

الْمَوْتُ

البقرة: ١٣٣

يعني تعالى ذكّره بقوله: «أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ»، أكنتم. ولكنه استفهم بـ «أَمْ»، إذ كان استفهاماً مستأنفاً على كلامٍ قد سبقه، كما قيل: ﴿أَلَمْ * تَنْزِلُ الْكِتَابَ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ * أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ﴾ [السجدة: ١-٣]، وكذلك تفعل العرب في كل استفهام لبتدأته بعد كلامٍ قد سبقه، تستفهم فيه بـ «أَمْ».

«والشهداء» جَمْعُ «شهيد»، كما «الشركاء» جمع «شريك» و«الخصماء» جمع «خصيم».

وتأويل الكلام: أكنتم - يا معشر اليهود والنصارى، المُكذِّبِينَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ، الجاحدين نبوته - حُضُورَ يَعْقُوبَ وشهوذه إِذْ حَضَرَهُ الموتُ. أي أنكم لم تحضروا ذلك، فلا تَدْعُوا على أنبيائي ورسلي الأباطيل، وتَنَحِّلُوهم اليهودية والنصرانية، فإني ابتعثت خليلي إبراهيم - وولده إِسْحَاقَ وإسماعيلَ وذريتهم - بالحنيفية المسلمة، وبذلك وصّوا بنينهم، وبه عَهِدُوا إلى أولادِهِم من بعدهم. فلو حَضَرْتُمُوهم فسمعتهم منهم، علمتم أنهم على غير ما نَحَلْتُمُوهم من الأديان والمِللِ من بعدهم.

وهذه آياتُ نزلت، تكذيباً من الله تعالى لليهود والنصارى في دعواهم في إبراهيم وولده يعقوب: أنهم كانوا على ملّتهم، فقال لهم في هذه الآية: «أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الموتُ»، فتعلموا ما قال لولده وقال له وَلَدُهُ؟ ثم أَعْلَمَهُمْ ما قال لهم وما قالوا له.

القول في تأويل قوله تعالى: إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهُهَا وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٣﴾

البقرة: ١٣٣-١٣٤

يعني تعالى ذكّره بقوله: «إِذْ قَالَ لَبْنِيَه»، إِذْ قَالَ يَعْقُوبُ لَبْنِيَه.

و«إِذْ» هَذِهِ مُكَرَّرَةٌ إِبْدَالًا مِنْ «إِذْ» الْأُولَى، بِمَعْنَى: أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ يَعْقُوبَ، إِذْ قَالَ يَعْقُوبُ لَبْنِيَه حِينَ حُضُورِ مَوْتِهِ.

ويعني بقوله: «مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي» - أَيُّ شَيْءٍ تَعْبُدُونَ، «مِنْ بَعْدِي»؟ أَيُّ مَنْ بَعْدَ وَفَاتِي؟ قَالُوا: «نَعْبُدُ إِلَهَكَ»، يعني به: قَالَ بَنُوهُ لَهُ: نَعْبُدُ مَعْبُودَكَ الَّذِي تَعْبُدُهُ، وَمَعْبُودَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، «إِلَهًا وَاحِدًا» أَيُّ: نُخْلِصُ لَهُ الْعِبَادَةَ، وَنُوَحِّدُ لَهُ الرِّبُوبِيَّةَ، فَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَلَا نَتَّخِذُ دُونَهُ رَبًّا.

ويعني بقوله: «وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ»، وَنَحْنُ لَهُ خَاضِعُونَ بِالْعِبُودِيَّةِ وَالطَّاعَةِ.

ويحتمل قوله: «وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ»، أَنْ تَكُونَ بِمَعْنَى الْحَالِ، كَأَنَّهُمْ قَالُوا: نَعْبُدُ إِلَهَكَ مُسْلِمِينَ لَهُ بِطَاعَتِنَا وَعِبَادَتِنَا إِيَّاهُ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ خَبْرًا مُسْتَأْنَفًا، فَيَكُونُ بِمَعْنَى: نَعْبُدُ إِلَهَكَ بَعْدَكَ، وَنَحْنُ لَهُ الْآنَ وَفِي كُلِّ حَالٍ مُسْلِمُونَ.

وَأَحْسَنُ هَذَيْنِ الِوَجْهَيْنِ - فِي تَأْوِيلِ ذَلِكَ - أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى الْحَالِ، وَأَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى: نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، مُسْلِمِينَ لِعِبَادَتِهِ.

وقيل: إِنَّمَا قَدَّمَ ذِكْرَ إِسْمَاعِيلَ عَلَى إِسْحَاقَ، لِأَنَّ إِسْمَاعِيلَ كَانَ أَسَنَ مِنْ إِسْحَاقَ.

القول في تأويل قوله تعالى: تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ

وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٤﴾

البقرة: ١٣٤

يعني تعالى ذكّره بقوله: «تلك أمة قد خلت»، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وولدهم.

يقول لليهود والنصارى: يا معشر اليهود والنصارى، دعو ذكّر إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والمسلمين من أولادهم بغير ما هم أهلّه، ولا تنحلّوهم كفر اليهودية والنصرانية، فتضيفونها إليهم، فإنهم أمة - ويعني: بـ «الأمة» في هذا الموضع: الجماعة والقرن من الناس - قد خلت: مضت لسبيلها.

وإنما قيل للذي قد مات فذهب: «قد خلا»، لتخليه من الدنيا وانفراده، عمّا كان من الأنس بأهله وقرنائه في دنياه.

وأصله من قولهم: «خلا الرجل»، إذ صار بالمكان الذي لا أنيس له فيه، وانفرد من الناس. فاستعمل ذلك في الذي يموت، على ذلك الوجه.

ثم قال تعالى ذكّره لليهود والنصارى: إن لمن نحلتموه - ضلّلكم وكفركم الذي أنتم عليه - من أنبيائي ورُسلي، ما كسب.

و«الهاء والألف» في قوله: «لها»، عائدة إن شئت على «تلك»، وإن شئت على «الأمة».

ويعني بقوله: «لها ما كسبت»، أي ما عملت من خير، ولكم يا معشر اليهود والنصارى مثل ذلك ما عملتم، ولا تؤاخذون أنتم - أيها النّاحلون ما نحلتموهم من الملل - فتسألوا عما كان إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وولدهم يعملون. فيكسبون من خير وشر، لأن لكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فدعوا انتحالهم وانتحال مللهم، فإنّ الدعاوى غير مُغْنِيَتُكم عند الله، وإنما يُغني عنكم عنده ما سلف لكم من صالح أعمالكم، إن كنتم عملتموها وقدّمتموها.

القول في تأويل قوله تعالى «وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا»

يعني تعالى ذكره بقوله: «وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا»، وقالت اليهود لمحمد ﷺ وأصحابه من المؤمنين: كونوا هوداً تهتدوا؛ وقالت النصارى لهم: كونوا نصارى تهتدوا.

تعني بقولها: «تهتدوا»، أي تُصيَّبوا طريق الحق.

احتج الله لنبيه ﷺ بأبلغ حجة وأجزها وأكملها، وعلمها محمداً نبيه ﷺ فقال: يا محمد، قلْ - للقائلين لك من اليهود والنصارى ولأصحابك: «كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا» -: بل تعالوا نتبع ملة إبراهيم التي يجمع جميعنا على الشهادة لها بأنها دين الله الذي ارتضاه واجتبه وأمر به - فإن دينه كان الحنيفية المسلمة - وتدع سائر الملل التي تختلف فيها، فينكرها بعضنا، ويُقرُّ بها بعضنا. فإن ذلك - على اختلافه - لا سبيل لنا على الإجماع عليه، كما لنا السبيل إلى الاجتماع على ملة إبراهيم.

وفي نصب قوله: «بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ» أوجه ثلاثة:

أحدها: أن يوجه معنى قوله: «وقالوا كونوا هوداً أو نصارى»، إلى معنى: وقالوا اتَّبِعُوا اليهوديةَ والنصرانية. لأنهم إذ قالوا: «كونوا هوداً أو نصارى»، إلى اليهودية والنصرانية دَعَوْهُمْ، ثم يُعطف على ذلك المعنى بالملة. فيكون معنى الكلام حينئذ: قلْ يا محمد، لا نتبع اليهوديةَ والنصرانية، ولا نَتَّخِذُهَا مِلَّةً، بل نتبع ملةَ إبراهيم حنيفاً، ثم يحذف «نتبع» الثانية، ويعطف بـ «الملة» على إعراب اليهودية والنصرانية.

والآخر: أن يكون نصبه بفعل مضمر بمعنى «نتبع».

والثالث: أن يكون أريد: بل نكون أصحاب ملة إبراهيم، أو أهل ملة

البقرة: ١٣٥

إبراهيم. ثم حذف «الأهل» و«الأصحاب»، وأقيمت «الملة» مقامهم، إذ كانت مؤدية عن معنى الكلام.

وقد يجوز أن يكون منصوباً على وجه الإغراء باتِّباع ملة إبراهيم.
وقرأ بعض القراء ذلك رفعاً. فتأويله - على قراءة مَنْ قرأ رفعاً: بل الهدى ملة إبراهيم.

القول في تأويل قوله تعالى: قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ

الْمُشْرِكِينَ ﴿١٣٥﴾

و«الملة»، الدين.

وأما «الحنيف»، فإنه المستقيم من كل شيء.

فمعنى الكلام إذاً: قُلْ يَا مُحَمَّد، بَلْ نَتَّبِعُ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ مُسْتَقِيمًا.

فإن قال قائل: أَوْ مَا كَانَ مَنْ كَانَ مِنْ قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ ﷺ، من الأنبياء وأتباعهم، مستقيمين على ما أمروا به من طاعة الله استقامة إبراهيم وأتباعه؟
قيل: بلى.

فإن قال: فكيف أضيف «الحنيفية» إلى إبراهيم وأتباعه على ملته خاصة، دون سائر الأنبياء قبله وأتباعهم؟

قيل: إِنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ قَبْلَ إِبْرَاهِيمَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ كَانَ حَنِيفًا مُتَّبِعًا طَاعَةَ اللَّهِ، ولكن الله تعالى ذَكَرَهُ لَمْ يَجْعَلْ أَحَدًا مِنْهُمْ إِمَامًا لِمَنْ بَعْدَهُ مِنْ عِبَادِهِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ، كالذي فعل من ذلك بِإِبْرَاهِيمَ، فجعله إِمَامًا فِيمَا بَيَّنَّهُ مِنْ مَنَاسِكِ الْحَجِّ وَالْخَتَانِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ، تَعَبُّدًا بِهِ أَبَدًا إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ. وجعل مَا سَنُّ مِنْ ذَلِكَ عِلْمًا مُمَيِّزًا بَيْنَ مُؤْمِنِي عِبَادِهِ وَكُفَّارِهِمْ، وَالْمُطِيعِ مِنْهُمْ

له والعاصي. فسَمِّيَ الحَنِيفُ من الناس «حنيفاً» باتباعِهِ ملته، واستقامته على هُدْيِهِ ومنهَاجِهِ، وَسُمِّيَ الضَّالُّ عن ملته بسائرِ أسماءِ الملل، فقيل: «يهوديٌّ»، ونصرانيٌّ، ومجوسيٌّ»، وغير ذلك من صنوف الملل.

وأما قوله: «وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ»، يقول: إنه لم يكن مِمَّنْ يَدِينُ بِعِبَادَةِ الأوثان والأصنام، ولا كَانَ من اليهودِ ولا النصارى، بل كَانَ حَنِيفاً مُسْلِماً.

القول في تأويل قوله تعالى: قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾

يعني تعالى ذِكْرُهُ بذلك: «قولوا» - أيها المؤمنون، لهؤلاء اليهود والنصارى، الذين قالوا لكم: «كونوا هُوداً أو نصارى تهتدوا» -: «آمنا»، أي: صدّقنا «بالله».

وقد دللنا فيما مضى أَنَّ معنى «الإيمان»، التصديقُ، بما أغنى عن إعادته.

«وما أنزل إلينا»، يقول أيضاً: صدّقنا بالكتاب الذي أنزل الله إلى نبيِّنا محمد ﷺ. فأضاف الخطاب بالتنزيل إليهم، إذ كانوا مُتَّبِعِيهِ، ومأمورين مِنْهُ بِتَحْقِيقِهِ. فكان - وإن كان تنزيلاً إلى رسول الله ﷺ - بمعنى التنزيل إليهم، للذي لهم فيه من المعاني التي وصفت.

وعني بقوله: «وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ»، صدّقنا أيضاً وآمنا بما أنزل إلى إبراهيم «وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط»، وهم الأنبياء من ولد يعقوب.

وقوله: «وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى»، يعني: وآمنا أيضاً بالتوراة التي آتاها الله موسى، وبالإنجيل الذي آتاه الله عيسى، والكُتُب التي آتى النبيين كُلِّهم، وأَقَرَرْنَا وَصَدَّقْنَا أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ حَقٌّ وَهُدًى وَنُورٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَأَنَّ جَمِيعَ مَنْ ذَكَرَ اللَّهُ مِنْ أَنْبِيَائِهِ كَانُوا عَلَى حَقٍّ وَهُدًى، يُصَدِّقُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً، عَلَى مِنْهَاجٍ وَاحِدٍ فِي الدِّعَاءِ إِلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ، وَالْعَمَلِ بِطَاعَتِهِ، «لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ»، يقول: لَا نَوْمُنُ بِبَعْضِ الْأَنْبِيَاءِ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، وَنَتَّبِعُ مِنْ بَعْضٍ وَنَتَوَلَّى بَعْضاً، كَمَا تَبَرَّأَتِ الْيَهُودُ مِنْ عِيسَى وَمُحَمَّدٍ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَأَقَرَّتْ بِغَيْرِهِمَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، وَكَمَا تَبَرَّأَتِ النَّصَارَى مِنْ مُحَمَّدٍ ﷺ وَأَقَرَّتْ بِغَيْرِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، بَلْ نَشْهَدُ لِجَمِيعِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا رُسُلَ اللَّهِ وَأَنْبِيَاءَهُ، يُعِثُّوا بِالْحَقِّ وَالْهُدَى.

وأما قوله: «وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ»، فإنه يعني تعالى ذكره: وَنَحْنُ لَهُ خَاضِعُونَ بِالطَّاعَةِ، مُذْعِنُونَ لَهُ بِالْعِبَادَةِ.

وأما «الأسباط» الذين ذكرهم، فهم اثنا عشر رجلاً من وَلَدِ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ. وَلَدَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ، فَسُمُّوا «أَسْبَاطاً».

القول في تأويل قوله تعالى: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدْ أَهْتَدَوْا

يعني تعالى ذكره بقوله: «إِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ» فَإِنْ صَدَّقَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى بِاللَّهِ، وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم، وَمَا أَنْزَلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى، وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَقَرُّوا بِذَلِكَ، مِثْلَ مَا صَدَّقْتُمْ أَنْتُمْ بِهِ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ وَأَقَرَرْتُمْ، فَقَدْ وَفَّقُوا وَرَشَدُوا، وَلَزِمُوا طَرِيقَ الْحَقِّ، وَاهْتَدَوْا، وَهُمْ حِينَئِذٍ مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مِنْهُمْ، بِدُخُولِهِمْ فِي مِلَّتِكُمْ بِإِقْرَارِهِمْ بِذَلِكَ.

فَدَلَّ تَعَالَى ذِكْرُهُ بِهَذِهِ الْآيَةِ، عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَقْبَلْ مِنْ أَحَدٍ عَمَلًا إِلَّا بِالْإِيمَانِ بِهَذِهِ الْمَعَانِي الَّتِي عَدَّاهَا قَبْلَهَا..

القول في تأويل قوله تعالى: **وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ**

يعني تعالى ذِكْرُهُ بقوله: «وَإِنْ تَوَلَّوْا»، وإن تولى - هؤلاء الذين قالوا لمحمد ﷺ وأصحابه: «كونوا هوداً أو نصارى» - فَأَعْرَضُوا، - فلم يؤمنوا بمثل إيمانكم أيها المؤمنون بالله، وبما جاءت به الأنبياء وابتعثت به الرُّسُلُ، وَفَرَّقُوا بين رُسُلِ الله وبين الله ورسله، فَصَدَّقُوا بَعْضُ وَكَفَرُوا بَعْضُ - فاعلموا، أيها المؤمنون، أنهم إنما هُمْ فِي عَصِيَانٍ وَفِرَاقٍ وَحَرْبٍ لِلَّهِ وَلِرُسُولِهِ وَلَكُمْ.

وأصل «الشقاق» عندنا، والله أعلم، مأخوذ من قول القائل: «شَقَّ عَلَيْهِ هذا الأمر» إذا كَرَبَهُ وَآذَاه. ثم قيل: «شَاقَّ فُلَانٌ فُلَانًا»، بمعنى: نَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ مَا كَرَبَهُ وَآذَاه، وَأَثْقَلَتْهُ مَسَاءَتُهُ. ومنه قول الله تعالى ذِكْرُهُ: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا﴾ [النساء: ٣٥] بمعنى: فراق بينهما.

القول في تأويل قوله تعالى: **فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ**

الْعَلِيمُ

يعني تعالى ذِكْرُهُ بقوله: «فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ»، فسيفيك الله يا محمد، هؤلاء الذين قالوا لَكَ ولأصحابك: «كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا»، من اليهود والنصارى، إِنَّ هُمْ تَوَلَّوْا عَنْ أَنْ يُؤْمِنُوا بِمِثْلِ إِيْمَانِ أَصْحَابِكَ بِاللَّهِ، وبما أنزل إليك، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وسائر الأنبياء غيرهم، وَفَرَّقُوا بين الله ورُسُلِهِ - إما بقتل السيف، وإما بجلاءٍ عن جوارك، وغير ذلك من العقوبات؛ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ «السَّمِيعُ» لما يقولون لك بالستهم، وَيُبْدُونَ لَكَ

البقرة: ١٣٧-١٣٨

بأفواههم، من الجهل والدعاء إلى الكفر والملل الضالة - «العليم» بما يُبطنون لك ولأصحابك المؤمنين في أنفسهم من الحسد والبغضاء.

ففعل الله بهم ذلك عاجلاً، وأنجز وعده، فكفى نبيه ﷺ بتسليطه إياهم عليهم، حتى قتل بعضهم، وأجلى بعضاً، وأذل بعضاً وأخزاه بالجزية والصغار.

القول في تأويل قوله تعالى: صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً

وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ﴿١٣٨﴾

يعني تعالى ذكره بـ «الصبغة»، صبغة الإسلام. وذلك أن النصارى إذا أرادت أن تنصر أطفالهم، جعلتهم في ماء لهم تزعم أن ذلك لها تقديس، بمنزلة غسل الجنابة لأهل الإسلام، وأنه صبغة لهم في النصرانية.

فقال الله تعالى ذكره - إذ قالوا لنبيه محمد ﷺ وأصحابه المؤمنين به: «كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا» - : قل لهم يا محمد: أيها اليهود والنصارى، بل اتبعوا ملة إبراهيم، صبغة الله التي هي أحسن الصبغ، فإنها هي الحنيفية المسلمة، ودعوا الشرك بالله، والضلال عن محجة هداية.

القول في تأويل قوله تعالى: وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ﴿١٣٨﴾

وقوله تعالى ذكره: «وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ»، أمر من الله تعالى ذكره نبيه ﷺ أن يقول لليهود والنصارى، الذين قالوا له ولِمَنْ تَبِعَهُ من أصحابه: «كونوا هوداً أو نصارى». فقال لنبيه محمد ﷺ: قل: بل نتبع ملة إبراهيم حنيفاً، صبغة الله، ونحن له عابدون. يعني: ملة الخاضعين لله، المستكينين له، في اتباعنا ملة إبراهيم ودينونتنا له بذلك، غير مستكبرين في اتباع أمره، والإقرار برسالته

رُسُلُهُ، كما استكبرت اليهود والنصارى، فكفروا بمحمد ﷺ استكباراً وبغياً وحسداً.

القول في تأويل قوله تعالى: **قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ** ﴿١٣٨﴾

يعني تعالى ذِكره بقوله: «قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ»، قل يا محمد - لمعاشير اليهود والنصارى، الذين قالوا لك ولأصحابك: «كونوا هُوداً أو نصارى تهتدوا»، وزعموا أن دينهم خيرٌ من دينكم، وكتابهم خيرٌ من كتابكم، لأنه كان قبل كتابكم، وزعموا أنهم من أجل ذلك أولى بالله منكم -: «أتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ»، بيده الخيرات، وإليه الثواب والعقاب، والجزاء على الأعمال - الحسنات منها والسيئات، فتزعمون أنكم بالله أولى منا، من أجل أن نبيكم قبل نبينا، وكتابكم قبل كتابنا، وربكم وربنا واحد، وأن لكل فريق منا ما عمل واكتسب من صالح الأعمال وسيئها، يجازى عليها فيثاب أو يعاقب، - لا على الأنساب وقدم الدين والكتاب.

ويعني بقوله: «قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا»، قل: أخاصموننا وتجادلوننا؟

فأما قوله: «ونحن له مُخْلِصُونَ»، فإنه يعني: ونحن لله مخلصو العبادة والطاعة، لا نشرك به شيئاً، ولا نعبد غيره أحداً، كما عبدَ أهل الأوثان معه الأوثان، وأصحاب العجل معه العجل.

وهذا من الله تعالى ذِكره توبيخ لليهود، واحتجاج لأهل الإيمان، بقوله تعالى ذِكره للمؤمنين من أصحاب محمد ﷺ: قولوا - أيها المؤمنون، لليهود والنصارى الذين قالوا لكم: «كونوا هُوداً أو نصارى تهتدوا» -: «أتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ؟» يعني بقوله: «في الله»، في دين الله الذي أمرنا أن ندينه به، وربنا وربكم

البقرة: ١٤٠

واحد عَدْلٌ لا يجور، وإنما يجازي العباد على ما اكتسبوا. وتزعمون أنكم أولى بالله منا، لِقَدَمِ دينكم وكتابكم ونبيكم، ونحن مخلصون له العبادة، لم نشرك به شيئاً، وقد أشركتم في عبادتكم إياه، فَعَبَدَ بعضكم العجل، وبعضكم المسيح، فأنتى تكونون خيراً منا، وأولى بالله منا؟

القول في تأويل قوله تعالى: **أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ**

بمعنى: أي هذين الأمرين تفعلون؟ أتجادلوننا في دين الله، فتزعمون أنكم أولى منا وأهدى منا سبيلاً - وأمرنا وأمركم ما وصفنا، على ما قد بيناه آنفاً - أم تزعمون أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، ومن سمي الله، كانوا هوداً أو نصارى على ملتكم، فيصبح للناس بهتكم وكذبكم، لأن اليهودية والنصرانية حَدَثَتْ بعد هؤلاء الذين سماهم الله من أنبيائه.

وهذه الآية أيضاً احتجاج من الله تعالى ذكَّره لنبيه ﷺ على اليهود والنصارى، الذين ذَكَرَ اللهُ قَصَصَهُمْ. يقول الله لنبيه محمد ﷺ: قل يا محمد - لهؤلاء اليهود والنصارى -: أحتاجوننا في الله، وتزعمون أن دينكم أفضل من ديننا، وأنكم على هدى ونحن على ضلالة، ببرهان من الله تعالى ذكره، فتدعوننا إلى دينكم؟ فهاتوا برهانكم على ذلك فتتبعكم عليه، أم تقولون: إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصارى على دينكم؟ فهاتوا - على دَعَاكُمْ ما ادَّعَيْتُمْ من ذلك - برهاناً، فنصدقكم، فإن الله قد جعلهم أئمةً يُقْتَدَى بهم.

ثم قال تعالى ذِكْرَهُ لِنَبِيِّهِ ﷺ: قُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّد - إِنْ ادَّعَوْا أَنْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُوداً أَوْ نَصَارَى: أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ وَبِمَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ الْأَدْيَانِ، أَمْ اللَّهُ؟

القول في تأويل قوله تعالى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ

يعني: فَإِنْ زَعَمْتَ يَا مُحَمَّدُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى - الَّذِينَ قَالُوا لَكَ وَلِأَصْحَابِكَ: «كُونُوا هُوداً أَوْ نَصَارَى» أَنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُوداً أَوْ نَصَارَى، فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْهُمْ؟ يَقُولُ: وَأَيُّ امْرِئٍ أَظْلَمُ مِنْهُمْ؟ وَقَدْ كَتَمُوا شَهَادَةً عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ بِأَنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا مُسْلِمِينَ، فَكَتَمُوا ذَلِكَ، وَنَحَلُوهُمْ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ.

وإنما عني تعالى ذِكْرَهُ بِذَلِكَ أَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، إِنْ ادَّعَوْا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ سُمِّيَ مَعَهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، كَانُوا هُوداً أَوْ نَصَارَى، تَبَيَّنَ لِأَهْلِ الشَّرْكِ الَّذِينَ هُمْ نَصَرَاؤُهُمْ، كَذِبُهُمْ وَادِّعَاؤُهُمْ عَلَى أَنْبِيَاءِ اللَّهِ الْبَاطِلَ - لِأَنَّ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ حَدِثَتْ بَعْدَهُمْ - وَإِنَّ هُمْ نَفَوْا عَنْهُمْ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ، قِيلَ لَهُمْ: فَهَلُمُّوا إِلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ الدِّينِ، فَإِنَّا وَأَنْتُمْ مُقَرَّرُونَ جَمِيعاً بِأَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى حَقٍّ، وَنَحْنُ مُخْتَلِفُونَ فِي مَا خَالَفَ الدِّينَ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِ.

فإن قال قائل: وأية شهادة عند اليهود والنصارى من الله في أمر إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط؟

قيل: الشهادة التي عندهم من الله في أمرهم، ما أنزل الله إليهم في التوراة والإنجيل، وأمرهم فيهما بالاستئذان بسترهم واتباع ملتهم، وأنهم كانوا حنفاء مسلمين. وهي الشهادة التي عندهم من الله التي كتموها، حين دعاهم

البقرة: ١٤٠-١٤١

نبيُّ الله ﷺ إلى الإسلام، فقالوا له: ﴿لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى﴾ [البقرة: ١١١]، وقالوا له ولأصحابه: «كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا»، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ هَذِهِ الْآيَاتِ، فِي تَكْذِيبِهِمْ، وَكُتْمَانِهِمُ الْحَقِّ، وَافْتِرَائِهِمْ عَلَى أَنْبِيَاءِ اللَّهِ الْبَاطِلَ وَالزُّورَ.

القول في تأويل قوله تعالى: وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤١﴾

يعني تعالى ذكَّره بذلك: وَقُلْ - لهؤلاء اليهود والنصارى، الذين يحاجُّونك يا محمد -: «وما الله بغافل عما تعملون»، من كتمانكم الحقَّ فيما ألزمكم في كتابه بيانه للناس من أمر إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط في أمر الإسلام، وأنهم كانوا مُسلمين، وأنَّ الحنيفية المسلمة دينُ الله الذي على جميع الخلق الدينونةُ به، دون اليهودية والنصرانية وغيرهما من الملل - ولا هو سواه عن عقابكم على فعلكم ذلك، بل هو مُحصٍ عليكم حتى يُجازيكم به من الجزاء ما أنتم له أهلٌ في عاجل الدنيا وأجل الآخرة. فجازاهم عاجلاً في الدنيا، بقتل بعضهم وإجلالته عن وطنه وداره، وهو مُجازيهم في الآخرة العذاب المهين.

القول في تأويل قوله تعالى: تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا

كَسَبْتُمْ وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤١﴾

يعني تعالى ذكَّره بقوله: «تلك أمة»، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط.

وقد بيَّنا فيما مضى أنَّ «الأمة»، الجماعة.

البقرة: ١٤١-١٤٢

فمعنى الآية إذاً: قل يا محمد - لهؤلاء الذين يُجادلونك في الله من اليهود والنصارى، إِنَّ كَتَمُوا ما عندهم من الشهادة في أمر إبراهيم ومن سَمَّينا معه، وأنهم كانوا مسلمين، وزعموا أنهم كانوا هوداً أو نصارى فكذبوا -: إِنَّ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أُمَّةٌ قد خَلَتْ أي: مَضَتْ لسبيلها - فصارت إلى رَبِّها، وَخَلَتْ بأعمالها وآمالها، لها عند الله ما كَسَبَتْ من خيرٍ في أيام حياتِها، وعليها ما اكتسبت من شر، لا ينفعها غيرُ صالح أعمالها، ولا يضرها إلا سيئُها. فاعلموا أيها اليهود والنصارى ذلك، فإنكم، إِنَّ كان هؤلاء - وهم الذين بهم تفتخرون، وتزعمون أَنَّ بهم تَرْجُونَ النجاةَ من عذابِ ربكم، مع سيئاتكم وعظيمِ خطيئاتكم - لَا يَنْفَعُهُمْ عند الله غيرُ ما قَدَّمُوا من صالح الأعمال، ولا يضرهم غير سيئِها، فأنتم كذلك أحرى أَنْ لا يَنْفَعَكُمْ عند الله غير ما قَدَّمْتُمْ من صالح الأعمال، ولا يضرُكم غير سيئِها فاحذروا على أنفسكم، وبادروا خروجها بالتوبة والإنابة إلى الله مما أنتم عليه من الكفر والضلالة والفِرْيَةِ على الله وعلى أنبيائه ورُسُلِهِ، وَدَعُوا الاتِّكَالَ على فَضَائِلِ الآبَاءِ والأجدادِ، فإنما لكم ما كسبتم، وعليكم ما اكتسبتم، ولا تُسألون عما كان إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط يَعْمَلُونَ من الأعمال، لأنَّ كل نَفْسٍ قَدِمَتْ على الله يوم القيامة، فإنما تُسألُ عَمَّا كَسَبَتْ وأُسلفت، دون ما أسلفت غيرها.

القول في تأويل قوله تعالى: سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «سيقول السفهاء»، سيقول الجُهَّالُ «مِنَ النَّاسِ»، وهم اليهود وأهل النفاق.

وإنما سَمَّاهم الله عَزَّ وجل «سُفَهَاءَ»، لأنهم سَفِهوا الحق. فتجاهلت

أخبار اليهود، وتعاضمت جهالهم وأهل الغباء منهم، عن اتباع محمد ﷺ، إذ كان من العرب ولم يكن من بني إسرائيل، وتحرّر المنافقون فتبدّلوا.

القول في تأويل قوله تعالى: **مَا وَلَّهُمْ مِنْ قَبْلِهِمْ آلٍ كَانُوا عَلَيْهَا**

يعني بقوله جلّ ثناؤه: «ما ولّاهم»: أي شيء صرفهم عن قبلتهم؟ وهو من قول القائل: «ولّاني فلان دُبْرَهُ»، إذا حوّل وجهه عنه واستدبره فكذلك قوله: «ما ولّاهم؟» أي شيء حوّل وجوههم؟

وأما قوله: «عن قبلتهم»، فإنّ «قبلة» كل شيء ما قابل وجهه.

فتأويل الكلام إذاً - إذ كان ذلك معناه -: سيقول السفهاء من الناس لكم، أيها المؤمنون بالله ورسوله، إذا حوّلتم وجوهكم عن قبلة اليهود التي كانت لكم قبلة، قبل أمري إياكم بتحويل وجوهكم عنها شطر المسجد الحرام -: أي شيء حوّل وجوه هؤلاء، فصرفها عن الموضع الذي كانوا يستقبلونه بوجوههم في صلاتهم؟

فأعلم الله جلّ ثناؤه نبيه ﷺ، ما اليهود والمنافقون قائلون من القول عند تحويل قبلته وقبلة أصحابه عن الشام إلى المسجد الحرام، وعلمه ما ينبغي أن يكون من ردّه عليهم من الجواب. فقال له: إذا قالوا ذلك لك يا محمد، فقلّ لهم: «الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم».

وكان سبب ذلك أن النبي ﷺ صلى نحو بيت المقدس مدةً سنذكر مبلّغها فيما بعد إن شاء الله تعالى، ثم أراد الله تعالى صرف قبلة نبيه ﷺ إلى المسجد الحرام. فأخبره عما اليهود قائلوه من القول عند صرفه وجهه ووجه أصحابه شطره، وما الذي ينبغي أن يكون من ردّه عليهم من الجواب.

عن البراء بن عازب: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ، نَزَلَ عَلَى أَجْدَادِهِ - أَوْ أَخُوَالِهِ - مِنَ الْأَنْصَارِ، وَأَنَّهُ صَلَّى قَبْلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قَبْلَ الْبَيْتِ، وَأَنَّهُ صَلَّى صَلَاةَ الْعَصْرِ وَمَعَهُ قَوْمٌ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ صَلَّى مَعَهُ، فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ وَهُمْ رُكُوعٌ فَقَالَ: أَشْهَدُ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ مَكَّةَ. فَدَارُوا كَمَا هُمْ قَبْلَ الْبَيْتِ. وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَحُولَ قَبْلَ الْبَيْتِ، وَكَانَ الْيَهُودُ أَعْجَبُهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي قَبْلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَهْلُ الْكِتَابِ، فَلَمَّا وَلَّى وَجْهَهُ قَبْلَ الْبَيْتِ أَنْكَرُوا ذَلِكَ^(١).

القول في تأويل قوله تعالى: قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ ١٤٢

يعني بذلك عَزَّ وَجَلَّ: قُلْ يَا مُحَمَّد - لهؤلاء الذين قالوا لك ولأصحابك: ما ولأَكم عن قِبَلَتِكُمْ من بَيْتِ الْمَقْدِسِ، التي كنتم على التوجُّه إليها إلى التوجُّه إلى شَطْرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؟ -: اللَّهُ مُلْكُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ - يعني بذلك: مُلْكُ ما بين قُطْرَيْ مَشْرِقِ الشَّمْسِ وَقُطْرَيْ مَغْرِبِهَا، وما بينهما من الْعَالَمِ - يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ، فَيُسَدِّدُهُ وَيُوقِّفُهُ إِلَى الطَّرِيقِ الْقَوِيمِ، وهو «الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ» - ويعني بذلك: إِلَى قِبْلَةِ إِبْرَاهِيمَ الَّذِي جَعَلَهُ لِلنَّاسِ إِمَامًا - وَيَخْذُلُ مَنْ يَشَاءُ مِنْهُمْ، فَيُضِلُّهُ عَنْ سَبِيلِ الْحَقِّ.

وإنما عنى جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»، قُلْ يَا مُحَمَّد: إِنَّ اللَّهَ هَدَانَا بِالتَّوَجُّهِ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لِقِبْلَةِ إِبْرَاهِيمَ، وَأَضَلَّكُمْ - أيها الْيَهُودُ وَالْمَنَافِقُونَ وَجَمَاعَةُ الشُّرْكِ بِاللَّهِ - فَخَذَلَكُمْ عَمَّا هَدَانَا لَهُ مِنْ ذَلِكَ.

(١) حديث البراء أخرجه الإمام أحمد ٢٨٣/٤ و ٣٠٤/٤، والبخاري ١٦/١، و ٢٥/٦

و ١١٠/١، ومسلم (٥٢٥)، والنسائي ٢٤٣/١ و ٦٠/٢، وابن خزيمة ٤٣٧.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا**

يعني جَلَّ ثَنَاهُ بقوله: «وكذلك جعلناكم أمة وسطاً»، كما هديناكم أيها المؤمنون بمحمد عليه السلام وبما جاءكم به من عند الله، فَخَصَّصْنَاكُمْ بالتوفيق لِقِبْلَةِ إِبْرَاهِيمَ وَمِلَّتِهِ، وَفَضَّلْنَاكُمْ بذلك على مَنْ سِوَاكُمْ من أهل الملل، كذلك خصصناكم ففضلناكم على غيركم من أهل الأديان، بأن جعلناكم أمة وسطاً. وقد بينّا أن «الأمة»، هي القرن من الناس والصنف منهم وغيرهم.

وأما «الوسط»، فإنه في كلام العرب الخيار. يقال منه: «فلان وَسَطٌ الحسب في قومه»، أي متوسط الحسب، إذا أرادوا بذلك الرفع في حسبه، و«هو وَسَطٌ في قومه، وواسطٌ»، كما يقال: «شاة يَابِسَةٌ اللبن وَيَسَّةُ اللبن»، وكما قال جَلَّ ثَنَاهُ: «فَاضِرْبٌ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا» [طه: ٧٧].

وأنا أرى أن «الوسط» في هذا الموضع، هو «الوسط» الذي بمعنى: الجزء الذي هو بين الطرفين، مثل «وسط الدار» محرّك الوسط مُثَقَله، غير جائز في «سينه» التخفيف.

وأرى أن الله تعالى ذَكَرَهُ إنما وصفهم بأنهم «وسط»، لتوسطهم في الدين، فلا هُمْ أَهْلُ غُلُوٍّ فيه، غُلُوُّ النَّصَارَى الذين غلوا بالترهب، وقيلهم في عيسى ما قالوا فيه - ولا هُمْ أَهْلُ تَقْصِيرٍ فيه، تَقْصِيرَ الْيَهُودِ الذين بدّلوا كتاب الله، وقتلوا أنبياءهم، وكذبوا على ربهم، وكفروا به؛ ولكنهم أَهْلُ تَوْسُطٍ واعتدالٍ فيه. فوصفهم الله بذلك، إذ كان أَحَبَّ الْأُمُورِ إِلَى اللَّهِ أَوْسَطُهَا.

وأما التأويل، فإنه جاء بأن «الوسط» العدل. وذلك معنى الخيار، لأن الخيارَ من الناس عدولهم.

القول في تأويل قوله تعالى: **لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا**

«والشهداء» جمع «شاهد».

فمعنى ذلك: وكذلك جعلناكم أمة وسطاً عدولاً، لتكونوا شهداء لانبياي ورُسلي على أممها بالبلاغ، أنها قد بَلَّغَتْ ما أَمَرْتُ ببلاغه من رسالاتي إلى أممها، ويكون رسولي محمداً ﷺ شهيداً عليكم، بإيمانكم به وبما جاءكم به من عندي، وعن أبي سعيد قال، قال رسول الله ﷺ: يُدعى بنوح عليه السلام يوم القيامة فيقال له: هل بَلَّغْتَ ما أُرْسِلْتُ به؟ فيقول: نعم. فيقال لقومه: هل بَلَّغَكُمْ؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير! فيقال له: مَنْ يعلم ذاك؟ فيقول: محمد وأمته. فهو قوله: «وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً»^(١).

وعن أبي هريرة قال: خرجتُ مع النبي ﷺ في جنازة، فلما صلى على الميت قال الناس: نِعَمَ الرجل! فقال النبي ﷺ: وَجِبْتَ! ثم خرجت معه في جنازة أخرى، فلما صَلُّوا على الميت قال الناس: بَشَّ الرجل! فقال النبي ﷺ: وَجِبْتَ. فقام إليه أبيُّ بن كعب فقال: يا رسول الله، ما قولك وجبت؟ قال: قول الله عَزَّ وَجَلَّ: «لتكونوا شهداء على الناس»^(٢).

(١) لفظ الطبري، والحديث أخرجه البخاري (٤٤٨٧) وأحمد ٣٢/٢، ٥٨.
(٢) لفظ الطبري، وحديث أبي هريرة أخرجه الإمام أحمد ٥٢٨/٢ وابن ماجه (١٤٩٢) وابن حبان (٣٠٢٤) وهو في الصحيحين البخاري (٢٦٤٢)، ومسلم (٩٤٩) من حديث أنس.

القول في تأويل قوله تعالى: وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ

يعني جَلَّ ثَنَاؤُه بقوله: «وما جعلنا القبلة التي كنت عليها»، ولم نجعل صَرْفَكَ عَنْ الْقِبْلَةِ التي كنت على التَّوَجُّهِ إليها يا محمد، فصرفناك عنها، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُكَ مِمَّنْ لَا يَتَّبِعُكَ، مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ. والقبلة التي كان رسول الله ﷺ عليها، التي عناها الله بقوله: «وما جعلنا الْقِبْلَةَ التي كنت عليها»، هي القبلة التي كنت تتوجه إليها قبل أن يصرفك إلى الكعبة.

وإنما ترك ذكر «الصرف عنها»، اكتفاء بدلالة ما قد ذكر من الكلام على معناه، كسائر ما قَدْ ذَكَّرْنَا فيما مضى من نظائره.

وإنما قلنا: ذلك معناه، لأن محنة الله أصحاب رسوله في القبلة، إنما كانت - فيما تظاهرت به الأخبار - عند التحويل من بيت المقدس إلى الكعبة، حتى ارتدَّ - فيما ذكر - رجالاً مِمَّنْ كان قد أسلم وأتبع رسول الله ﷺ، وأظهر كثير من المنافقين - من أجل ذلك - نِفَاقَهُمْ، وقالوا: ما بَالُ مُحَمَّدٍ يُحَوِّلُنَا مرةً إلى ههنا ومرة إلى ههنا! وقال المسلمون، فيمن مضى من إخوانهم المسلمين وهم يصلون نحو بيت المقدس: بطلت أعمالنا وأعمالهم وضاعت! وقال المشركون: تَحَيَّرَ مُحَمَّدٌ ﷺ في دينه! فكان ذلك فتنة للناس، وتمحيصاً للمؤمنين.

فلذلك قال جَلَّ ثَنَاؤُه: «وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرسول مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ»، أي: وما جعلنا صَرْفَكَ عَنْ الْقِبْلَةِ التي كنت عليها، وتحويلك إلى غيرها، كما قال جَلَّ ثَنَاؤُه: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾ [الإسراء: ٦٠]، بمعنى: وما جعلنا خبرك عن الرؤيا

البقرة: ١٤٣

التي أريناك. وذلك أنه لو لم يكن أخبرَ القومَ بما كان أري، لم يكن فيه على أحدٍ فتنةٌ. وكذلك القبلة الأولى التي كانت نحو بيت المقدس، لو لم يكن صرفٌ عنا إلى الكعبة، لم يكن فيها على أحد فتنةٌ ولا محنةٌ.

فإن قال لنا قائل: أو ما كان الله عالماً بمن يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، إلا بعد اتباع المتبع، وانقلاب المتقلب على عقبيه، حتى قال: ما فعلنا الذي فعلنا من تحويل القبلة إلا لنعلم المتبع رسول الله ﷺ من المنقلب على عقبيه؟

قيل: إن الله جل ثناؤه هو العالمُ بالأشياء كلها قبل كونها، وليس قوله: «وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه»، بخبر عن أنه لم يعلم ذلك إلا بعد وجوده.

فإن قال: فما معنى ذلك؟

قيل له: أما معناه عندنا، فإنه: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا ليعلم رسولي وحزبي وأوليائي من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، فقال جل ثناؤه: «إلا لنعلم»، ومعناه ليعلم رسولي وأوليائي. إذ كان رسول الله ﷺ وأوليأؤه من حزبه، وكان من شأن العرب إضافة ما فعلته أتباع الرئيس إلى الرئيس، وما فعل بهم إليه، نحو قولهم: «فتح عمر بن الخطاب سواد العراق وجبى خراجها»، وإنما فعل ذلك أصحابه، عن سبب كان منه في ذلك، وكالذي روي في نظيره عن النبي ﷺ أنه قال: يقول الله جل ثناؤه: مرصت فلم يعدني عبدي، واستقرضته فلم يقرضني، وشتمني ولم ينبغ له أن يشتمني^(١).

(١) أخرجه الطبري بإسنادين صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (٢٢٠٦)

و(٢٢٠٧) وهو في مستدرک الحاكم ٤١٨/١ وصححه ووافقه الذهبي. والنهي عن

سب الدهر ثابت من أوجه في الصحيحين.

فأضاف تعالى ذِكْرَهُ الاستقراض والعيادة إلى نفسه، وقد كان ذلك بغيره،
إذ كان ذلك عن سببه.

وقد حكي عن العرب سماعاً: «أجوع في غير بطني، وأعري في غير
ظهري»، بمعنى: جُوع أهله وعياله وعُري ظهورهم.

فكذلك قوله: «إِلَّا لَنَعْلَمَ»، بمعنى: يعلم أوليائي وحزبي.

وأما قوله: «مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ». فإنه يعني: الذي يتبع محمداً ﷺ فيما
يأمره الله به، فيوجه نحو الوجه الذي يتوجه نحوه محمداً ﷺ.

وأما قوله: «مَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ»، فإنه يعني: من الذي يرتد عن دينه
فيناقض، أو يكفر، أو يخالف محمداً ﷺ في ذلك، ممن يظهر أتباعه.

وأصل «المرتد على عقبه»، هو «المنقلب على عقبه»، الراجع مستدبراً
في الطريق الذي قد كان قطعه، منصرفاً عنه. ف قيل ذلك لكل راجع عن أمر
كَانَ فِيهِ، من دين أو خير. ومن ذلك قوله: ﴿فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا﴾
[الكهف: ٦٤]، بمعنى: رجعا في الطريق الذي كانا سلكاه، وإنما قيل
للمرتد: «مرتد»، لرجوعه عن دينه ومِلَّتِهِ التي كان عليها.

وإنما قيل: «رجع على عقبه»، لرجوعه دُبْرًا على عقبه، إلى الوجه
الذي كان فيه بدء سيره قبل مَرْجعه عنه. فيجعل ذلك مثلاً لكل تاركٍ أمراً وآخذٍ
آخر غيره، إذا انصرف عما كان فيه، إلى الذي كان له تاركاً فأخذه. ف قيل:
«ارتد فلان على عقبه»، وانقلب على عقبه.

القول في تأويل قوله عز وجل: وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى

اللَّهُ

البقرة: ١٤٣

وتأويل ذلك: وما جعلنا تحويلتنا إياك عن القبلة التي كُنتَ عليها وتَوَلَّيْتَنَّاكَ عنها، إلا لنعلمَ مَنْ يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت تحويلتنا إياك عنها وتَوَلَّيْتَنَّاكَ «لكبيرة إلا على الذين هدى الله».

وهذا التأويل أوَّلَى التأويلات عندي بالصواب. لأنَّ القوم إنما كَبَّرَ عليهم تحويلُ النبي ﷺ وَجْهَهُ عن القبلة الأولى إلى الأخرى، لا عين القبلة، ولا الصلاة. لأنَّ القبلة الأولى والصلاة، قد كانت وهي غير كبيرة عليهم.

ومعنى قوله: «كبيرة»، عظيمة.

وأما قوله: «إلا على الذين هدى الله»، فإنه يعني به: وإن كان تَقْلِيْبُتَنَّاكَ عن القبلة التي كُنتَ عليها، لعظيمة إلا على مَنْ وَفَّقَهُ اللهُ جَلَّ ثَنَاهُ، فهداهُ لتصديقك والإيمان بك وبذلك، واتباعك فيه، وفيما أنزل الله تعالى ذكره عليك.

القول في تأويل قوله تعالى: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضْيعَ إِيمَانَكُمْ

قيل: عنى بـ الإيمان، في هذا الموضع: الصلاة.

قد دللنا فيما مضى على أنَّ «الإيمان»، التصديق. وأن التصديق قد يكون بالقول وحده، وبالفعل وحده، وبهما جميعاً.

فمعنى قوله: «وما كان الله ليضيع إيمانكم» - على ما تظاهرت به الرواية من أنه الصلاة -: وما كان الله ليضيع تصديقَ رَسوله عليه السلام، بصلاتكم التي صَلَّيْتُمُوهَا نحو بيت المقدس عن أمره، لأن ذلك كان منكم تصديقاً لرسولي، واتباعاً لأمرى، وطاعة منكم لي.

البقرة: ١٤٣

قال: «إِضَاعَتُهُ إِيَاهُ» جَلَّ ثَنَاؤُهُ - لو أضاعه -: تَرَكَ إِثَابَةَ أَصْحَابِهِ وَعَامَلِيهِ عَلَيْهِ، فَيَذْهَبُ ضَيَاعاً، وَيَصِيرُ بَاطِلاً، كَهَيْئَةِ «إِضَاعَةِ الرَّجُلِ مَالَهُ»، وَذَلِكَ إِهْلَاكُهُ إِيَاهُ فِيمَا لَا يَعْتَاضُ مِنْهُ عَوْضاً فِي عَاجِلٍ وَلَا آجِلٍ.

فَأَخْبَرَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُبْطَلُ عَمَلُ عَامِلٍ عَمِلَ لَهُ عَمَلًا وَهُوَ لَهُ طَاعَةٌ، فَلَا يُثَبِّتُهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ نُسِخَ ذَلِكَ الْفَرَضُ بَعْدَ عَمَلِ الْعَامِلِ إِيَاهُ عَلَى مَا كَلَفَهُ مِنْ عَمَلِهِ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: وَكَيْفَ قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ»، فَأَضَافَ الْإِيمَانَ إِلَى الْأَحْيَاءِ الْمُخَاطَبِينَ، وَالْقَوْمِ الْمُخَاطَبُونَ بِذَلِكَ إِنَّمَا كَانُوا أَشْفَقُوا عَلَى إِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَانُوا مَاتُوا وَهُمْ يُصَلُّونَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدَسِ، وَفِي ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِمْ أَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ؟

قِيلَ: إِنْ الْقَوْمَ وَإِنْ كَانُوا أَشْفَقُوا مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّهُمْ أَيْضاً قَدْ كَانُوا مُشْفَقِينَ مِنْ حُبُوطِ ثَوَابِ صَلَاتِهِمُ الَّتِي صَلَّوْهَا إِلَى بَيْتِ الْمَقْدَسِ قَبْلَ التَّحْوِيلِ إِلَى الْكَعْبَةِ، وَظَنُّوا أَنَّ عَمَلَهُمْ ذَلِكَ قَدْ بَطَلَ وَذَهَبَ ضَيَاعاً. فَأَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ هَذِهِ الْآيَةَ حَيْثُ ذُكِرَ فِيهِ الْخُطَابُ بِهَا إِلَى الْأَحْيَاءِ وَدَخَلَ فِيهِمُ الْمَوْتَى مِنْهُمْ. لِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الْعَرَبِ - إِذَا اجْتَمَعَ فِي الْخَبَرِ الْمُخَاطَبُ وَالْغَائِبُ - أَنْ يُغْلَبُوا الْمُخَاطَبُ فَيَدْخُلُ الْغَائِبُ فِي الْخُطَابِ. فَيَقُولُوا لِرَجُلٍ خَاطَبُوهُ عَلَى وَجْهِ الْخَبَرِ عَنْهُ وَعَنْ آخَرِ غَائِبٍ غَيْرِ حَاضِرٍ: «فَعَلْنَا بِكَ مَا وَصَّيْنَا بِكَ»، كَهَيْئَةِ خُطَابِهِمُ لَهَا وَهِيَ حَاضِرَانِ، وَلَا يَسْتَجِيزُونَ أَنْ يَقُولُوا: «فَعَلْنَا بِهِمَا»، وَهُمْ يَخَاطَبُونَ أَحَدَهُمَا، فَيَرُدُّوهُمَا إِلَى عِدَادِ الْغَيْبِ.

القول في تأويل قوله تعالى: **إِنَّ اللَّهَ بِأَلْسِنِ لَرِءٍ وَفٍ رَحِيمٌ** ﴿١٤٣﴾

ويعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّؤُوفٌ رَحِيمٌ»: أن الله بجميع عبادِهِ ذُو رَأْفَةٍ.

و«الرأفة»، أعلى معاني الرحمة، وهي عَامَّةٌ لجميعِ الْخَلْقِ في الدنيا، ولبعضهم في الآخرة.

وأما «الرحيم»: فإنه ذُو الرحمةِ للمؤمنين في الدنيا والآخرة، على ما قد بَيَّنَّا فيما مضى قبل.

وإنما أراد جَلَّ ثَنَاؤُهُ بذلك أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَرْحَمُ بعباده مِنْ أَنْ يُضَيِّعَ لَهُمْ طَاعَةً أَطَاعُوهُ بها فلا يُشَيِّبُهُمْ عليها، وأَرَأَفُ بِهِمْ مِنْ أَنْ يُؤَاخِذَهُمْ بترك ما لم يفرضه عليهم - أي: ولا تأسوا عَلَى مَوْتَاكُمْ الَّذِينَ ماتوا وهم يُصَلُّونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدَسِ -، فَإِنِّي لَهُمْ - على طاعتهم إِيَّايَ بِصَلَاتِهِمْ التي صلُّوها كذلك - مَثِيبٌ، لأنِّي أَرْحَمُ بِهِمْ مِنْ أَنْ أُضَيِّعَ لَهُمْ عَمَلًا عَمِلُوهُ لي، ولا تحزنوا عليهم، فَإِنِّي غَيْرُ مُؤَاخِذِهِمْ بِتَرْكِهِمُ الصَّلَاةَ إِلَى الْكَعْبَةِ، لأنِّي لم أَكُنْ فَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، وَأَنَا أَرَأَفُ بِخَلْقِي مِنْ أَنْ أَعَاقِبَهُمْ عَلَى تَرْكِهِمْ ما لَمْ آمُرْهُمْ بِعَمَلِهِ.

وفي «الرؤوف» لغات. إحداها «رُؤُفٌ» على مثال «فَعْلٌ»، وهي قِراءةُ عامَةِ قُرَاءِ أَهْلِ الْكُوفَةِ. والأخرى «رُؤُوفٌ» على مثال «فَعُولٌ»، وهي قِراءةُ عامَةِ قُرَاءِ الْمَدِينَةِ، و«رَثِيفٌ»، وهي لغة غطفان، على مثال «فَعِلٌ» مثل حَذِر. و«رَأَفٌ» على مثال «فَعَلٌ» بجزم العين، وهي لغة لبني أسد.

والقراءة على أحد الوجهين الأولين.

القول في تأويل قوله تعالى: قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ
فَلَنُؤَيِّسَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: قد نرى يا محمد نحنُ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ.

ويعني: بـ«التقلب»، التحول والتصرف.

ويعني بقوله: «في السماء»، نحو السماء وقبَلها.

ولأنما قيل له ذلك ﷺ - فيما بلغنا - لأنه كان - قبل تحويل قبلة من بيت المقدس إلى الكعبة - يرفعُ بَصَرَهُ إلى السماءِ ينتظرُ من الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَمْرَهُ بالتحويلِ نحو الكعبة.

ثم اختلف في السبب الذي من أجله كان ﷺ يهوى قبلة الكعبة.

قال بعضهم: كره قبلة بيت المقدس، من أجل أن اليهود قالوا: يتبع قبَلَتنا ويُخالفنا في دِيننا!

وقال آخرون: بل كان يهوى ذلك، من أجل أنه كان قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام.

فأما قوله: «فلنولينك قبلة تَرْضَاهَا»، فإنه يعني: فلنصرفنك عن بيت المقدس، إلى قبلة «ترضاها»: تهواها وتُحبها.

وأما قوله: «فَوَلَّ وَجْهَكَ»، يعني: اصرف وجهك وحَوِّله.

وقوله: «شَطَرَ المسجد الحَرَامَ»، يعني: بـ«الشطَر»، النحو والقصد والتلقاء.

ثم اختلفوا في المكان الذي أمر الله نبيه ﷺ أن يولِّي وجهَهُ إليه من المسجد الحرام.

فقال بعضهم: القبلة التي حُوِّل إليها النبي ﷺ، وعناها الله تعالى ذكره بقوله: «فلنولينك قبلة تَرْضَاهَا»، حِيَال مِيزَاب الكعبة.

وقال آخرون: بل ذلك البيت كله قبلة، وقبلة البيت الباب.

والصوابُ من القول في ذلك عندي ما قال الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «فَوَلَّ وَجْهَكَ

شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ»، فالْمَوْلَى وجهه شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، هو المصِيبُ القِبْلَةَ. وإنما عَلَى مَنْ تَوَجَّهَ إِلَيْهِ النِّيَّةُ بقلبه أنه إِلَيْهِ متَوَجَّهٌ، كما أن عَلَى مَنْ ائْتَمَّ بِإِمَامٍ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْاِئْتِمَامُ بِهِ، وإن لم يكن مُحَازِيًا بَدْنُهُ بَدَنَهُ، وإنْ كَانَ فِي طَرَفِ الصَّفِّ وَالْإِمَامُ فِي طَرَفٍ آخَرَ، عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ، بَعْدَ أَنْ يَكُونَ مِنْ خَلْفِهِ مُؤْتَمًّا بِهِ، مُصَلِّيًا إِلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَصَلِّي إِلَيْهِ الْإِمَامُ. فَكَذَلِكَ حَكْمُ الْقِبْلَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَحَازِيهَا كُلُّ مُصَلٍّ وَمَتَوَجَّهٌ إِلَيْهَا بِبَدَنِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ مُتَوَجَّهٌ إِلَيْهَا. فَإِنْ كَانَ عَنْ يَمِينِهَا أَوْ عَنْ يَسَارِهَا مُقَابِلَهَا، فَهُوَ مُسْتَقْبِلُهَا بَعْدَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا أَوْ قُرْبَ، مِنْ عَنْ يَمِينِهَا أَوْ عَنْ يَسَارِهَا، بَعْدَ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُسْتَدْبِرِهَا وَلَا مُنْحَرِفٍ عَنْهَا بِبَدَنِهِ وَوَجْهِهِ.

وقبله البيت: بابه.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ**.

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِذَلِكَ: فَأَيْنَمَا كُنْتُمْ مِنَ الْأَرْضِ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ فَحَوِّلُوا وُجُوهَكُمْ فِي صَلَاتِكُمْ نَحْوَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَتَلَقَاءَهُ.

و«الهاء» التي في «شَطْرَهُ» عائدةٌ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.

فَأَوْجِبْ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، فَرَضَ التَّوَجُّهَ نَحْوَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي صَلَاتِهِمْ حَيْثُ كَانُوا مِنَ الْأَرْضِ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

وَأَدْخَلْتَ «الفاء» فِي قَوْلِهِ: «فَوَلُّوا» جَوَابًا لِلْجَزَاءِ. وَذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ: «حَيْثَمَا كُنْتُمْ» جَزَاءٌ، وَمَعْنَاهُ: حَيْثَمَا تَكُونُوا فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَلِإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ**

يعني بذلك جَلُّ ثناؤه: «وإن الذين أُوتوا الكتاب»، أخبار اليهود وعلماء النصارى.

وقوله: «لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ»، يعني هؤلاء الأخبار والعلماء من أهل الكتاب يعلمون أن التوجه نحو المسجد، الحق الذي فرضه الله عز وجل على إبراهيم وذريته وسائر عبادته بعده.

ويعني بقوله: «من ربهم»، أنه الفرض الواجب على عباد الله تعالى ذكره، وهو الحق من عند ربهم، فرضه عليهم.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ** ﴿١٤٤﴾

يعني بذلك تبارك وتعالى: وليس الله بغافل عما تعملون أيها المؤمنون، في اتباعكم أمره، وانتهاكم إلى طاعته، فيما ألزمكم من فرائضه، وإيمانكم به في صلاتكم نحو بيت المقدس، ثم صلاتكم من بعد ذلك شطر المسجد الحرام، ولا هو ساء عنه، ولكنه جَلُّ ثناؤه يُحصيه لكم ويدخره لكم عنده، حتى يجازيكم به أحسن جزاء، ويشيكم عليه أفضل ثواب.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَلَيْنَ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ**

البقرة: ١٤٥

يعني بذلك تبارك اسمه: ولئن جئت، يا محمد، اليهود والنصارى، بكل برهانٍ وحجة - وهي «الآية» - بأنَّ الحقَّ هو ما جئتهم به، من فرض التحول من قبلة بيت المقدس في الصلاة، إلى قبلة المسجد الحرام، ما صدَّقوا به، ولا اتَّبَعُوا - مع قيام الحجة عليهم بذلك - قبلكَ التي حوَّلْتُك إليها، وهي التوجُّه شَطْرَ المسجد الحرام.

فكانَ معنى الكلام - إذ كان الأمر على ما وصفنا -: لو أتيت الذين أوتوا الكتاب بِكُلِّ آيةٍ ما تَبِعُوا قِبْلَتَكَ.

وأما قوله: «وما أنت بتابعٍ قِبْلَتهم»، يقول: وما لك من سبيلٍ يا محمد إلى اتِّباعِ قِبْلَتهم. وذلك أنَّ اليهودَ تستقبل بيت المقدس بصلاتها، وأن النصارى تستقبل المشرق، فأنتى يكونُ لك السبيلُ إلى اتِّباعِ قِبْلَتهم، مع اختلاف وجوهها؟ يقول: فالزَمَ قِبْلَتَكَ التي أُمِرْتُ بالتوجه إليها، ودَعُ عنك ما تقوله اليهود والنصارى وتدعوك إليه من قِبْلَتهم واستقبالها.

وأما قوله: «وما بعضهم بتابعٍ قِبْلَةٍ بعض»، فإنه يعني بقوله: وما اليهود بتابعةٍ قِبْلَةٍ النصارى، ولا النصارى بتابعةٍ قِبْلَةٍ اليهود فمتوجَّهة نحوها.

وإنما يعني جَلَّ ثناؤه بذلك: أنَّ اليهود والنصارى لا تجتمع على قِبْلَةٍ واحدة، مع إقامة كُلِّ حزبٍ منهم على مِلَّتهم. فقال تعالى ذِكْرُه لنبى محمد ﷺ: يا محمد، لا تُشعر نفسك رضا هؤلاء اليهود والنصارى، فإنه أمرٌ لا سبيلَ إليه. لأنهم مع اختلاف مِلَّتِهِمْ لا سبيلَ لك إلى إرضاء كُلِّ حزبٍ منهم. مِنْ أَجْلِ أَنَّكَ إِنْ اتَّبَعْتَ قِبْلَةَ اليهود أسخطتَ النصارى، وَإِنْ اتَّبَعْتَ قِبْلَةَ النصارى أسخطتَ اليهود، فَدَعُ ما لا سبيلَ إليه، وادعهم إلى ما لهم السبيلَ إليه، من الاجتماعِ على مِلَّتِكَ الحنيفيةِ المسلمة، وقبلكَ قِبْلَةَ إبراهيم والأنبياء من بعده.

القول في تأويل قوله تعالى: وَلَئِنْ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ

مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٥﴾

يعني بقوله جَلُّ ثناؤه: «ولئن اتبعت أهواءهم»، ولئن التمسْتَ يا محمّد رِضًا هؤلاء اليهود والنصارى، الذين قالوا لك ولأصحابك: «كونوا هُوداً أو نصارى تهتدوا»، فاتبعت قِبَلَتَهُمْ - يعني: فرجعت إلى قِبَلَتِهِمْ.

ويعني بقوله: «مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ»، من بعد ما وصل إليك من العلم، بإعلامي إياك أنهم مُقِيمُونَ على باطلٍ، وعلى عنادٍ منهم للحق، ومعرفةٍ منهم أن القبلة التي وَجَّهْتُك إليها هي القبلة التي فرضتُ على أبيك إبراهيم عليه السلام وسائر ولده من بعده من الرسل - التوجُّه نحوها، «إنك إذا لمن الظالمين»، يعني: إنك إذا فعلت ذلك، من عبادي الظلمة أنفسهم، المخالفين أمري، والتاركين طاعتي، وأحدهم، وفي عدادهم.

القول في تأويل قوله تعالى: الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ

أَبْنَاءَهُمْ

يعني جَلُّ ثناؤه بقوله: «الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه»، أحبار اليهود وعلماء النصارى: يقول: يعرف هؤلاء الأحبار من اليهود، والعلماء من النصارى: أن البيت الحرام قبلتهم وقلبة إبراهيم وقلبة الأنبياء قبلك، كما يعرفون أبناءهم.

القول في تأويل قوله تعالى: وَلَئِنْ قَرَيْقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ

يَعْلَمُونَ ﴿١٤٦﴾

يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَإِنَّ طَائِفَةً مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ - وَهُمْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى.

وقوله: «ليكنتمون الحق»، - وذلك الحقُّ هو القِبلة - التي وَجَّهَ اللهُ عَزَّ وجلَّ إليها نبيُّه محمداً ﷺ. يقول: فَوَلَّ وجهك شطرَ المسجدِ الحرام - التي كانت الأنبياءُ من قبل محمداً ﷺ يتوجَّهون إليها، فكنتموها اليهودُ والنصارى، فوجَّهَ بعضهم شرقاً، وبعضهم بيتَ المقدس، ورَفَضُوا ما أمرهم اللهُ به، وكنتموا مَعَ ذلك أمرَ محمداً ﷺ وهم يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل. فأطلع اللهُ عَزَّ وجلَّ نبيه محمداً ﷺ وأُمَّتَهُ على خيانتهم اللهُ تبارك وتعالى، وخيانتهم عباده، وكنماتهم ذلك، وأخبر أنهم يفعلون ما يفعلون من ذلك على عِلْمٍ منهم بأنَّ الحقَّ غيره، وأنَّ الواجبَ عليهم من الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ خلافُهُ، فقال: «ليكنتمون الحق وهم يعلمون»، أن ليسَ لهم كتمانهُ، فيتعمَّدون معصيةَ الله تبارك وتعالى.

القول في تأويل قوله تعالى: الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ

يعني تعالى ذِكْرُهُ: اعلم يا محمد أنَّ الحقَّ ما أعلمك رَبُّكَ وأتاك من عندي، لا ما يقول لك اليهودُ والنصارى.

وهذا خبرٌ من الله تعالى ذِكْرُهُ لنبيه عليه السلام: عن أنَّ القِبلةَ التي وَجَّهَهُ نحوها، هي القِبلةُ الحقُّ التي كان عليها إبراهيمُ خليلُ الرحمن ومَنْ بعده من أنبياءِ الله عَزَّ وجلَّ.

يقول الله تعالى ذِكْرُهُ له: فاعمل بالحقِّ الذي أتاك مِن رَّبِّكَ يا محمد، ولا تكونَنَّ من الممترين.

يعني بقوله: «فلا تكونن من الممترين»، أي فلا تكونن من الشاكين في أن القبلة التي وجهت نحوها قبله إبراهيم خليلي عليه السلام وقبله الأنبياء غيره.

فإن قال لنا قائل: أو كان النبي ﷺ شاكاً في أن الحق من ربه، أو في أن القبلة التي وجهه الله إليها حق من الله تعالى ذكره حتى نهى عن الشك في ذلك، فقليل له: «فلا تكونن من الممترين»؟

قيل: ذلك من الكلام الذي أخرجه العرب مخرج الأمر أو النهي للمخاطب به، والمراد به غيره، كما قال جل ثناؤه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ [الأحزاب: ١]، ثم قال: ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢]. فخرج الكلام مخرج الأمر للنبي ﷺ والنهي له، والمراد به أصحابه المؤمنون به. وقد بينا نظير ذلك فيما مضى قبل بما أغنى من إعادته.

القول في تأويل قوله تعالى: وَلِكُلِّ وُجْهٍ هُوَ مُوَلِّيًا

يعني بقوله تعالى ذكره: «ولكل»، ولكل أهل ملة، فحذف «أهل الملة»، واكتفى بدلالة الكلام عليه.

فتأويل أهل هذه المقالة في هذه الآية: ولكل أهل ملة قبله هو مستقبلها، ومول وجهه إليها.

وقال آخرون: «ولكل وجهه هو مولها»: هي صلاتهم إلى بيت المقدس، وصلاتهم إلى الكعبة.

وتأويل قائل هذه المقالة: ولكل ناحية وجهك إليها ربك يا محمد قبله، الله عز وجل مولها عباده.

البقرة: ١٤٨

وأما «الوجهة»، فإنها مصدر مثل «القعدة» و«المشية»، من «التوجه». وتأويلها: مُتَوَجِّهٌ إليه بوجهه في صلاته.

وأما قوله: «هو مُوَلِّئُها»، فإنه يعني هو مولٌ وَجْهٌ إليها ومستقبلها. ومعنى «التولية» ههنا الإقبال، كما يقول القائل لغيره: «انصرف إليّ» بمعنى: أقبل إليّ. «والانصراف» المستعمل، إنما هو الانصراف عن الشيء، ثم يقال: «انصرف إلى الشيء»، بمعنى: أقبل إليه منصرفاً عن غيره. وكذلك يقال «وَلَّيت عنه»، إذا أدبرت عنه. ثم يقال: «وَلَّيت إليه»، بمعنى أقبلت إليه مولياً عن غيره^(١).

فمعنى الكلام إذاً: وَلِكُلِّ أَهْلِ مِلَّةٍ وَجْهَةٌ، الكل منهم مولوها وجوههم.

القول في تأويل قوله تعالى: فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

يعني تعالى ذكَّره بقوله: «فاستبقوا»، فبادروا وسارعوا، من «الاستباق»، وهو المبادرة والإسراع.

وإنما يعني بقوله: «فاستبقوا الخيرات»، أي: قد بَيَّنْتُ لكم أيها المؤمنون الحقَّ، وَهَدَيْتُكُمْ لِلْقِبْلَةِ التي ضَلَّتْ عنها اليهود والنصارى وسائر أهل الملل غيركم، فبادروا بالأعمال الصالحة، شكراً لربكم، وتزودوا في دنياكم لآخرتكم، فإنني قد بَيَّنْتُ لكم سُبُلَ النجاة، فلا عُذْرَ لكم في التفریط، وحافظوا على قبلتكم، فلا تُضَيِّعوها كما ضَيَّعَتِهَا الأُمَمُ قبلكم، فتضلُّوا كما ضلت.

القول في تأويل قوله تعالى: أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً إِنَّ

اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾

(١) انظر معاني القرآن للفراء: ٨٥/١.

البقرة: ١٤٨-١٤٩

ومعنى قوله: «أينما تكونوا يأت بكم الله جميعاً»، في أي مكانٍ وبقعةٍ تهلكون فيه، يأت بكم الله جميعاً يوم القيامة، إن الله على كل شيء قدير.

وإنما حَضَّ الله عَزَّ وجل المؤمنين بهذه الآية على طاعته، والتزوُّد في الدنيا للآخرة، فقال جَلَّ ثَنَاؤُهُ لهم: فَاسْتَبِقُوا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ إِلَى الْعَمَلِ بِطَاعَةِ رَبِّكُمْ، وَلِزُومِ مَا هَدَاكُمْ لَهُ مِنْ قِبَلَةِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِهِ وَشَرَائِعِ دِينِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَهُ يَأْتِي بِكُمْ وَبِمَنْ خَالَفَ قِبَلَتَكُمْ وَدِينَكُمْ وَشَرِيعَتَكُمْ جَمِيعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مِنْ حَيْثُ كُنْتُمْ مِنْ بَقَاعِ الْأَرْضِ، حَتَّى يُوفِّيَ الْمُحْسِنَ مِنْكُمْ جَزَاءَهُ بِإِحْسَانِهِ، وَالْمُسِيءَ عِقَابَهُ بِإِسَاءَتِهِ، أَوْ يُتَفَضَّلَ فَيُصَفَّحَ.

وأما قوله: «إن الله على كل شيء قدير»، فإنه تعالى ذكره يعني: إن الله تعالى على جَمْعِكُمْ - بعد مماتكم - من قبوركم إليه، من حيث كنتم وكانت قبوركم، وعلى غير ذلك مما يشاء، قديرٌ. فبادروا خروج أنفسكم بالصالحات من الأعمال قبل مماتكم، ليوم بعثكم وحشركم.

القول في تأويل قوله تعالى: وَمَنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لِلْحَقِّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٩﴾

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «ومن حيث خرجت»، ومن أي موضعٍ خَرَجْتَ إِلَى أَيِّ مَوْضِعٍ وَجَّهْتَ، فَوَلِّ يَا مُحَمَّدُ وَجْهَكَ - يقول: حَوْلَ وَجْهَكَ. وقد دللنا على أن «التولية» في هذا الموضع شطر المسجد الحرام، إنما هي: الإقبال بالوجه نحوه. وقد بيَّنا معنى «الشرط» فيما مضى.

وأما قوله: «وإنه للحق من ربك»، فإنه يعني به تعالى ذكره: وإن التوجه

البقرة: ١٤٩-١٥٠

شَطْرُهُ لِلْحَقِّ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ مِنْ عِنْدِ رَبِّكَ، فحافظوا عليه، وأطيعوا الله في توجيهكم قبله.

وأما قوله: «وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ»، فإنه يقول: فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ لَيْسَ بِسَاهٍ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، وَلَا بِغَافِلٍ عَنْهَا، وَلَكِنَّهُ مُخَصِّصٌ لَكُمْ، حَتَّى يَجَازِيَكُمْ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

القول في تأويل قوله تعالى ذكره: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

يعني بقوله تعالى ذكره: «وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ»، من أيِّ مكان وبُقعة شَخَصْتَ فخرجت يا محمد، فَوَلِّ وَجْهَكَ تِلْقَاءَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَهُوَ شَطْرُهُ.

ويعني بقوله: «وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ»، وأينما كنتم أيها المؤمنون من أرضِ الله، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ فِي صَلَاتِكُمْ تُجَاهَهُ وَقَبْلَهُ وَقَصْدَهُ.

القول في تأويل قوله تعالى: لَيْسَ لَكَ الْيَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي

عنى الله تعالى بـ «الناس» في قوله: «لَيْسَ لَكَ الْيَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ»، أَهْلَ الْكِتَابِ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَأَيَّةُ حُجَّةٍ كَانَتْ لِأَهْلِ الْكِتَابِ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ نَحْوِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ؟

قيل: إِنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: مَا دَرَى مُحَمَّدٌ وَأَصْحَابُهُ أَيْنَ قِبْلَتُهُمْ حَتَّى هَدَيْنَاهُمْ نَحْنُ! وَقَوْلُهُمْ: يُخَالِفُنَا مُحَمَّدٌ فِي دِينِنَا وَتَتَّبِعُ قِبْلَتَنَا! فَهِيَ الْحُجَّةُ الَّتِي

كانوا يَحْتَجُّونَ بها على رسولِ الله ﷺ وأصحابه، على وجه الخصومة منهم لهم، والتمويه منهم بها على الجُهَالِ وأهلِ الغباء من المشركين.

وقد بيَّنا فيما مضى أنَّ معنى حِجاجِ القومِ إِيَّاه، الذي ذكره الله تعالى ذكره في كتابه، إِنَّمَا هِيَ الْخُصُومَاتُ والجدال. فقطع الله جُلَّ ثناؤه ذلك من حُجَّتِهِمْ وَحَسَمَهُ، بِتَحْوِيلِ قِبَلِهِ نَبِيِّهِ ﷺ والمؤمنين به، من قِبَلِ اليهود إلى قِبَلِ خليله إبراهيم عليه السلام. وذلك هو معنى قول الله جُلَّ ثناؤه: «لئلا يكون للنَّاسِ عليكم حجة»، يعني: بـ«الناس»، الذين كانوا يَحْتَجُّونَ عليهم بما وصفت.

وأما قوله: «إلا الذين ظَلَمُوا منهم»، فإنهم مُشْرِكُوا العرب من قريش، فيما تأوَّله أهلُ التأويل.

فإنَّ قال قائلٌ: وآيَةُ حُجَّةٍ كانت لمشركي قريش على رسولِ الله ﷺ وأصحابه، في تَوَجُّهِهِمْ في صَلَاتِهِمْ إلى الكعبة؟ وهل يجوز أن يكون للمشركين على المؤمنين - فيما أمرهم الله به أو نهاهم عنه - حُجَّةٌ؟

قيل: إنَّ معنى ذلك بخلافِ ما توهمتَ وذهبتَ إليه. وإنما «الحُجَّةُ» في هذا الموضع، الخصومةُ والجدال. ومعنى الكلام: لئلا يكون لأحدٍ من الناس عليكم خُصُومَةٌ ودعوى باطل^(١) غير مشركي قريش فإنَّ لهم عليكم دعوى باطلاً وخصومةً بغير حق، بِقِيلِهِمْ لَكُمْ: «رَجِعْ محمد إلى قبلتنا، وسيرجع إلى ديننا». فذلك من قولهم وأمانِيهِم الباطلة، هي «الحجة» التي كانت لقريش على رسول الله ﷺ وأصحابه. ومن أجل ذلك استثنى الله تعالى ذكره «الذين ظلموا» من قريش من سائر الناس غيرهم، إذ نفى أن يكون لأحدٍ منهم في قِبَلَتِهِم التي وَجَّهَهُمْ إليها حُجَّةٌ.

(١) يقال: دعوى باطل وباطلة.

وإذ كان ذلك معنى الآية بإجماع الحُجَّة من أهل التأويل، فَبَيَّنَ خطأ قول مَنْ زعم أن معنى قوله: «إلا الذين ظلموا منهم»: ولا الذين ظلموا منهم، وأن «إلا» بمعنى «الواو». لأن ذلك لو كان معناه، لكان النفي الأول عن جميع الناس - أن يكون لهم حُجَّة على رسول الله ﷺ وأصحابه في تحوُّلهم نحو الكعبة بوجوههم - مَبِيناً عن المعنى المراد، ولم يكن في ذكر قوله بعد ذلك: «إلا الذين ظلموا منهم» إلا التلبس الذي يتعالى عن أن يُضاف إليه أو يوصف به.

وأما قوله: «فلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي»، يعني: فلا تخشوا هؤلاء الذين وصفتُ لكم أَمْرَهُمْ من الظُّلْمَةِ في حُجَّتِهِمْ وجِدالهم وقولهم ما يقولون: في أن محمداً ﷺ قد رجع إلى قبلتنا، وسيرجع إلى ديننا! - أو أن يَقْدروا لكم على ضرر في دينكم، أو صدِّكم عما هَدَاكم الله تعالى ذكره له من الحق، ولكن اخشوني فخافوا عقابي، في خلافتكم أمرِي إنْ خالفتموه.

وذلك من الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ تقدُّمٌ إلى عباده المؤمنين، بالحضُّ على لزوم قبلتهم والصلاة إليها، وبالنهي عن التوجُّه إلى غيرها. يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَاخْشَوْنِي أيها المؤمنون، في ترك طاعتي فيما أمرتكم به من الصلاة شَطَرَ المسجد الحرام.

القول في تأويل قوله عَزَّ وَجَلَّ: وَلَا تَمْنَعِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «وَلَا تَمْنَعِي عَلَيْكُمْ»، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ مِنَ الْبِلَادِ وَالْأَرْضِ، وَإِلَى أَيِّ بَقْعَةٍ شَخَصْتَ، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَحَيْثُ كُنْتَ، يَا مُحَمَّدُ وَالْمُؤْمِنُونَ، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ فِي صَلَاتِكُمْ شَطْرَهُ، وَاتَّخِذُوهُ

قبلة لكم، كيلا يكون لأحد من الناس - سوى مشركي قريش - حجة، ولأتمم بذلك - من هدايتي لكم إلى قبلة خليلي إبراهيم عليه السلام، الذي جعلته إماماً للناس - نعمتي، فأكمل لكم به فضلي عليكم، وأتمم به شرائع ملتكم الحنيفية المسلمة التي وصيت بها نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى وسائر الأنبياء غيرهم. وذلك هو نعمته التي أخبر جل ثناؤه أنه مِتُّها على رسوله ﷺ والمؤمنين به من أصحابه.

وقوله: «ولعلكم تهتدون»، يعني: وكي ترشّدوا للصواب من القبلة. و«لعلكم» عطف على قوله: «ولأتمم نعمتي عليكم»، «ولأتم نعمتي عليكم» عطف على قوله: «لئلا يكون».

القول في تأويل قوله تعالى: **كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ** ﴿١٥١﴾

يعني بقوله جل ثناؤه: «كما أرسلنا فيكم رسولاً»، ولأتمم نعمتي عليكم بيان شرائع ملتكم الحنيفية، وأهديكم لدين خليلي إبراهيم عليه السلام، فأجعل لكم دعوته التي دعاني بها ومسألته التي سألتها فقال: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٢٨]، كما جعلت لكم دعوته التي دعاني بها، ومسألته التي سألتها فقال: ﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [البقرة: ١٢٩]، فابتعث منكم رسولاً الذي سألني إبراهيم خليلي وابنه إسماعيل، أن أبعثه من ذريتهما.

فـ «كما» - إذ كان ذلك معنى الكلام - صلة لقول الله عز وجل: «وَلَا تِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ». ولا يكون قوله: «كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم»، متعلقاً بقوله: «فاذكروني أذكركم».

وقوله: «كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم»، فإنه يعني بذلك العرب، قال لهم جل ثناؤه: الزموا أيها العرب طاعتي، وتوجهوا إلى القبلة التي أمرتكم بالتوجه إليها، لتقطع حجة اليهود عنكم، فلا تكون لهم عليكم حجة، ولأنهم نعمتي عليكم، وتهتدوا، كما ابتدأتكم بنعمتي، فأرسلت فيكم رسولاً منكم. وذلك الرسول أرسله إليهم منهم: محمد ﷺ.

وأما قوله: «يتلو عليكم آياتنا»، فإنه يعني آيات القرآن، ويقول: «ويُزَكِّيكم» ويُطَهِّرُكم من دَنَسِ الذنوب، و«يعلمكم الكتاب» وهو الفرقان، يعني: أنه يُعَلِّمُهُم أحكامَهُ. ويعني: بـ «الحكمة» السنن والفقه في الدين. وقد بينا جميع ذلك فيما مضى قَبْلُ.

وأما قوله: «ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون»، فإنه يعني: ويعلمكم من أخبار الأنبياء وقصص الأمم الخالية، والخبر عما هو حادث وكائن من الأمور التي لم تكن العرب تعلمها، فعَلِّمُوها من رسول الله ﷺ. فأخبرهم جل ثناؤه أن ذلك كله إنما يدركونه برسوله ﷺ.

القول في تأويل قوله عز وجل: فَأَذْكُرُوكُنِي أَذْكُرْكُمْ

يعني تعالى ذكَّره بذلك: فاذكروني أيها المؤمنون بطاعتكم إياي فيما أمركم به وفيما أنهاكم عنه، أذكركم برحمتي إياكم ومغفرتي لكم. وقد كان بعضهم يتأول ذلك أنه من الذِّكْرِ بالثناء والمدح.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ** ﴿١٥٢﴾

يعني تعالى ذكَّره بذلك: اشكروا لي أيها المؤمنون فيما أنعمت عليكم من الإسلام، والهداية للدين الذي شرعته لأنبياي وأصفيائي، «ولا تكفرون»، يقول ولا تَجْحَدُوا إحساني إليكم، فأسلبكم نعمتي التي أنعمت عليكم، ولكن اشكروا لي عليها، وأزيدكم فائزاً نعمتي عليكم، وأهديكم لما هديت له مَنْ رَضِيتُ عنه من عبادي، فَإِنِّي وعدتُ خلقي أَنَّ مَنْ شكر لي زِدْتُهُ، ومن كَفَرَنِي حَرَمْتُهُ وسلبته ما أعطيته.

والعرب تقول: «نصحتُ لك وشكرتُ لك»، ولا تكاد تقول: «نصحتك»، وربما قالت: «شكرتك ونصحتك». وقد دللنا على أن معنى «الشكر»، الشاء على الرجل بأفعاله المحموده، وأن معنى «الكفر» تغطية الشيء، فيما مضى قَبْلُ، فأغنى ذلك عن إعادته ههنا.

القول في تأويل قوله تعالى: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ** ﴿١٥٣﴾

وهذه الآية حضٌ من الله تعالى ذكَّره على طاعته، واحتمال مكروهاها على الأبدان والأموال، فقال: «يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة» على القيام بطاعتي، وأداء فرائضي في ناسخ أحكامي، والانصراف عما أنسخه منها إلى الذي أُحْدِثُهُ لكم من فرائضي، وأنقلكم إليه من أحكامي، والتسليم لأمري فيما أمركم به في حين إلزامكم حُكْمَهُ، والتحول عنه بعد تحويلي إياكم عنه - وإن لَحِقْكُمْ في ذلك مكروهٌ من مقالة أعدائكم من الكفار بِقَدْفِهِمْ لكم الباطل، أو مشقة على أبدانكم في قيامكم به، أو نقص في أموالكم - وعلى جهاد أعدائكم وحربهم في سبيلي، بالصبر منكم لي على مكروه ذلك وَمَشَقَّتِهِ عليكم، واحتمالِ عَنَائِهِ وثقلِهِ، ثم بالفرع منكم فيما ينوبكم من مُفْظِعَاتِ الأمور

البقرة: ١٥٣-١٥٤

الى الصلاة لي . فانكم بالصبر على المكاره تدركون مرضاتي ، وبالصلاة لي تستنجحون طلباتكم قبلي ، وتدركون حاجاتكم عندي ، فإني مع الصابرين على القيام بأداء فرائضي وترك معاصي ، أنصُرهم وأرعاهم وأكلؤهم ، حتى يظفروا بما طلبوا وأملوا قبلي . وأما قوله : «إن الله مع الصابرين» ، فإن تأويله : فإن الله ناصرُه وظهيرُه وراضٍ بفعله ، كقول القائل : «افعل يا فلان كذا وأنا معك» ، يعني : إني ناصرُك على فِعْلِكَ ذلك ومُعِينُك عليه .

القول في تأويل قوله تعالى : **وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتَ**
بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿١٥٤﴾

يعني تعالى ذِكْرُه : يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر على طاعتي في جهادِ عدوكم ، وتركِ معاصي ، وأداءِ سائر فرائضي عليكم ، ولا تقولوا لمن يُقتل في سبيل الله : هو ميتٌ ، فإنَّ الميتَ من خَلْقِي مَنْ سلبته حياته وأعدمته حواسه ، فلا يلتذُّ لذة ولا يدرك نعيمًا ، فإنَّ مَنْ قُتلَ منكم ومن سائر خَلْقِي في سبيلي ، أحياءٌ عندي ، في حياةٍ ونعيمٍ ، وعيشٍ هَنِيٍّ ، ورزقٍ سَنِيٍّ ، فرحين بما آتيتهم من فضلي ، وَحَبُوتُهُمْ به من كرامتي .

فإن قال لنا قائل : وما في قوله : «ولا تقولوا لمن يُقتل في سبيل الله أمواتٌ بل أحياء» ، من خصوصية الخبر عن المقتول في سبيل الله الذي لم يَعْمَ به غيره؟ وقد علمت تظاهر الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه وَصَفَ حالَ المؤمنين والكافرين بعد وفاتهم ، فأخبر عن المؤمنين أنهم يُفْتَحُ لهم من قبورهم أبوابٌ إلى الجنة يَشْمُونَ منها رَوْحها ، ويستعجلون الله قيام الساعة ، لِيَصِيرُوا إلى مساكنهم منها ، ويجمع بينهم وبين أهاليهم وأولادهم فيها - وعن الكافرين أنهم يُفْتَحُ لهم من قبورهم أبوابٌ إلى النار ينظرون إليها ، وَيُصَيِّبُهُمْ من نَتْنِها ومكروها ، ويُسلط عليهم فيها إلى قيام الساعة مَنْ يَقْمَعُهُمْ فيها ، ويسألون الله

فيها تأخير قيام الساعة، حذاراً من المصير إلى ما أعد الله لهم فيها، مع أشباه ذلك من الأخبار. وإذا كانت الأخبار بذلك متظاهرة عن رسول الله ﷺ، فما الذي خُصَّ به القتل في سبيل الله، ممَّا لم يعم به سائر البشر غيره من الحياة، وسائر الكفار والمؤمنين غيره أحياء في البرزخ، أما الكفار فمُعَذَّبُونَ فيه بالمعيشة الضنك، وأما المؤمنون فمُنْعَمُونَ بالروح والريحان ونسيم الجنان؟

قيل: إنَّ الذي خُصَّ الله به الشهداء في ذلك، وأفاد المؤمنين بخبره عنهم تعالى ذكره، لإعلامه إياهم أنهم مرزوقون من مآكل الجنة ومطاعمها في برزخهم قبل بعثهم، ومُنْعَمُونَ بالذي يُنْعَمُ به داخلوها بعد البعث من سائر البشر، من لذيذ مطاعمها التي لم يُطعمها الله أحداً غيرهم في برزخه قبل بعثه. فذلك هو الفضيلة التي فضلهم بها وخصَّهم بها من غيرهم، والفائدة التي أفاد المؤمنين بالخبر عنهم، فقال تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أحيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ * فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴿[آل عمران: ١٦٩-١٧٠].

فإن قال قائل: فإنَّ الخبر عما ذكرت أنَّ الله تعالى ذكره أفاد المؤمنين بخبره عن الشهداء من النعمة التي خصَّهم بها في البرزخ، غير موجود في قوله: «ولا تقولوا لمن يُقتل في سبيل الله أموات بل أحياء»، وإنما فيه الخبر عن حالهم، أموات هم أم أحياء.

قيل: إنَّ المقصود بذكر الخبر عن حياتهم، إنما هو الخبر عما هم فيه من النعمة، ولكنه تعالى ذكره لما كان قد أنبأ عباده عما خُصَّ به الشهداء في قوله: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أحيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٩]، وعلموا حالهم بخبره ذلك، ثم كان المراد من الله تعالى ذكره في قوله: «ولا تقولوا لمن يُقتل في سبيل الله أموات بل أحياء»،

البقرة: ١٥٤-١٥٥

نَهَى خَلْقَهُ عَنْ أَنْ يَقُولُوا لِلشَّهْدَاءِ أَنَّهُمْ مَوْتَى - تَرَكَ إِعَادَةَ ذِكْرِ مَا قَدْ بَيَّنَّ لَهُمْ مِنْ خَبَرِهِمْ .

وأما قوله: «لَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ»، فإنه يعني به: ولكنكم لا ترونهم فتعلموا أنهم أحياء، وإنما تعلمون ذلك بخبري إياكم به.

القول في تأويل قوله تعالى: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾

وهذا إخبار من الله تعالى ذَكَرَهُ أَتْبَاعَ رَسُولِهِ ﷺ، أَنَّهُ مُبْتَلِيهِمْ وَمُمْتَحِنُهُمْ بشدائد من الأمور، ليعلم من يتبع الرسول مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبِهِ، كما ابتلاهم فامتحانهم بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وكما امتحن أصفياءه قَبْلَهُمْ. ووَعَدَهُمْ ذَلِكَ فِي آيَةٍ أُخْرَى فَقَالَ لَهُمْ: «أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرَ اللَّهُ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ» [البقرة: ٢١٤].

ومعنى قوله: «وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ»، ولنختبرنكم. وقد أتينا على البيان عن أن معنى «الابتلاء»، الاختبار، فيما مضى قبل.

وقوله: «بشياء من الخوف»، يعني من الخوف من العدو، وبالجوع - وهو القحط - يقول: لنختبرنكم بشيء من خوف ينالكم من عدوكم، وبسنة تُصيبكم ينالكم فيها مجاعة وشدة، وتتعد المطالب عليكم، فتنقص لذلك أموالكم؛ وحروب تكون بينكم وبين أعدائكم من الكفار، فينقص لها عددكم؛ وموت ذراريكم وأولادكم، وجُدُوب تحدث فتنقص لها ثماركم. كل ذلك امتحان مني

البقرة: ١٥٥-١٥٦

لكم، واختبارٌ مني لكم، فَيَتَبَيَّنْ صَادِقُوكُمْ فِي إِيمَانِهِمْ مِنْ كَاذِبِكُمْ فِيهِ، وَيُعْرِفْ أَهْلُ الْبَصَائِرِ فِي دِينِهِمْ مِنْكُمْ، مِنْ أَهْلِ النِّفَاقِ فِيهِ وَالشُّكِّ وَالْإِرْتِيَابِ.

كل ذلك خطابٌ منه لِاتِّبَاعِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ.

وإنما قال تعالى ذِكْرُهُ: «بشيءٍ من الخوف» ولم يقل: بأشياء، لاختلافِ أنواعٍ ما أعلم عباده أنه مُمْتَحِنُهُمْ بِهِ. فلما كان ذلك مختلفاً - وكانت «من» تدلُّ على أنَّ كُلَّ نوعٍ منها مُضْمَرٌ «شيء»، فإنَّ معنى ذلك: ولنبلونكم بشيءٍ من الخوف، وبشيءٍ من الجوع، وبشيءٍ من نقص الأموال - اكتفى بدلالة ذكر «الشيء» في أوله، من إعادته مع كل نوعٍ منها.

ففعل تعالى ذِكْرُهُ كُلَّ ذلك بهم، وامتحانهم بضروبِ المِخْنِ.

ثم قال تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ ﷺ: يَا مُحَمَّدُ، بَشِّرِ الصَّابِرِينَ عَلَى امْتِحَانِي بِمَا امْتَحَنَهُمْ بِهِ، وَالْحَافِظِينَ أَنْفُسَهُمْ عَنِ التَّقَدُّمِ عَلَى نَهْيِي عَمَّا أَنْهَاهُمْ عَنْهُ، وَالْآخِذِينَ أَنْفُسَهُمْ بِأَدَاءِ مَا أَكْلَفَهُمْ مِنْ فَرَائِضِي، مَعَ ابْتِلَائِي إِيَاهُمْ بِمَا أَبْتَلَيْتُهُمْ بِهِ، الْقَائِلِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ: «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ». فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ بِأَنْ يَخْصَّ - بِالْبَشَارَةِ عَلَى مَا يَمْتَحَنُهُمْ بِهِ مِنَ الشَّدَائِدِ - أَهْلَ الصَّبْرِ، الَّذِينَ وَصَفَ اللَّهُ صِفَتَهُمْ.

وأصل «التبشير»: إخبار الرجل الرجلَ الخبرَ، يَسْرُهُ أَوْ يَسُوؤُهُ، لَمْ يَسْبِقْهُ بِهِ إِلَى غَيْرِهِ.

القول في تأويل قوله تعالى: الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا
إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾

يعني تعالى ذِكْرُهُ: وَبَشِّرْ، يَا مُحَمَّدُ، الصَّابِرِينَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ أَنَّ جَمِيعَ

ما بهم من نعمةٍ فمَنِّي، فَيَقْرُونَ بعبوديتي، ويوحدونني بالربوبية، ويصدقون بالمعادِ والرجوعِ إليَّ، فيستسلمونَ لقضائي، ويرجون ثوابي، ويخافون عقابي، ويقولون - عند امتحاني إياهم ببعضِ محني، وابتلائي إياهم بما وَعَدْتُهُمْ أَنْ أبتليهم به من الخوفِ والجوعِ ونقصِ الأموالِ والأنفُسِ والثمراتِ وغير ذلك من المصائبِ التي أنا مُمْتَحِنُهُمْ بها -: إنا ممالكُ رَبِّنا ومعبودنا أحياء، ونحن عبيدُه وإنا إليه بعد مَمَاتنا صائرون - تسليماً لقضائي ورضاً بأحكامي.

القول في تأويل قوله تعالى: **أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ** ﴿١٥٧﴾

يعني تعالى ذِكْرُه بقوله: «أولئك»، هؤلاء الصابرون، الذين وصفهم ونعتهم. «عليهم»، يعني: لهم. «صلوات»، يعني: مغفرة. «وصلوات الله» على عبادِه، غُفرانُه لعبادِه، كالذي روي عن النبي ﷺ أنه قال: «اللهم صلِّ على آلِ أبي أوفى»^(١).

يعني: اغفر لهم. وقد بيَّنا «الصلوة» وما أصلها في غير هذا الموضع. وقوله: «ورحمة»، يعني: ولهم مع المغفرة، التي بها صَفَحَ عن ذُنُوبِهِمْ وتَغَمَّدَها، رحمة من الله ورأفة.

ثم أخبر تعالى ذِكْرُه - مع الذي ذكر أنه مُعْطِيهِمْ على اضطبارهم على محنة، تسليماً منهم لقضائِه، من المغفرة والرحمة - أنهم هم المهتدون،

(١) جزء من حديث صحيح: أخرجه - عن عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه - البخاري في أربعة مواضع ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة. انظر: المتقى من حديث المصطفى للدكتور بشار عواد معروف. حديث رقم ٥٦.

المصيبون طريقَ الحقِّ، والقائلون مَا يُرْضِي عَنْهُمْ، والفاعلون ما استوجبوا به من الله الجزيل من الثواب.

وقد بَيَّنَّا معنى «الاهتداء»، فيما مضى، فإنه بمعنى الرشد للصواب.

القول في تأويل قوله تعالى: **إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ**

«والصفا» جمع «صفاة»، وهي الصخرة الملساء.

وأما «المروة»، فإنها الحصاة الصغيرة، يُجْمَعُ قَلِيلُهَا «مَرَوَات»، وكثيرها «الْمَرَوْ»، مثل «تمرّة وتمرّات وتمر».

وإنما أعلم الله تعالى ذِكْرَهُ بقوله: **﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾** عبادة المؤمنين أَنَّ السَّعْيَ بينهما من مشاعرِ الحجِّ التي سَنَّهَا لَهُمْ، وأَمَرَ بِهَا خَلِيلُهُ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام، إِذْ سَأَلَهُ أَنْ يَرِيهِ مَنَاسِكَ الْحَجِّ، وَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مَخْرَجُهُ مَخْرَجَ الْخَبْرِ، فَانْه مَرَادٌ بِهِ الْأَمْرُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ قَدْ أَمَرَ نَبِيَهُ مُحَمَّدًا عليه السلام بِاتِّبَاعِ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ لَهُ: ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَجَعَلَ تَعَالَى ذِكْرُهُ إِبْرَاهِيمَ إِمَامًا لِمَنْ بَعْدَهُ، فَإِذَا كَانَ صَحِيحًا أَنَّ الطَّوَافَ وَالسَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ وَمِنْ مَنَاسِكَ الْحَجِّ، فَمَعْلُومٌ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام، قَدْ عَمِلَ بِهِ، وَسَنَّهُ لِمَنْ بَعْدَهُ، وَقَدْ أَمَرَ نَبِيْنَا عليه السلام أُمَّتَهُ بِاتِّبَاعِهِ، فَعَلِيهِمُ الْعَمَلُ بِذَلِكَ عَلَى مَا بَيَّنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ عليه السلام.

القول في تأويل قوله تعالى: **فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ**

يعني تعالى ذِكْرَهُ بقوله: «فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ»، فَمَنْ أَتَاهُ عَائِدًا إِلَيْهِ بَعْدَ بَدْءِ. وكذلك كل مَنْ أَكْثَرَ الْإِخْتِلَافَ إِلَى شَيْءٍ فَهُوَ «حَاجٌّ إِلَيْهِ».

يعني بقوله: «يُحْجُونَ»، يكثرون التردد إليه لسُودده ورياسته. وإنما قيل للحاج «حاج»، لأنه يأتي البيت قبل التعريف، ثم يعود إليه لطواف يوم النحر بعد التعريف، ثم ينصرف عنه إلى منى، ثم يعود إليه لطواف الصدر. فلتكراره العود إليه مرةً بعد أخرى قيل له: «حاج».

وأما «المعتمر»، فإنما قيل له: «معتمر»، لأنه إذا طاف به انصرف عنه بعد زيارته إياه. وإنما يعني تعالى ذكره بقوله: «أو اعتمر»، أو اعتمر البيت، ويعني بـ «الاعتمار» الزيارة. فكلُّ قاصِدٍ لشيءٍ فهو له «معتمر».

القول في تأويل قوله تعالى: **فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا**

يعني تعالى ذكره بقوله: «فلا جناح عليه أن يطَّوَّفَ بهما»، يقول: فلا حرج عليه ولا مآثم في طوافه بهما.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ**

معنى ذلك: ومن تطوع بالحج والعمرة بعد قضاء حجته الواجبة عليه، فإن الله شاكرٌ له على تطوُّعه له بما تطوَّع به من ذلك ابتغاء وجهه، فمجازيه به، عليمٌ بما قصد وأراد بتطوُّعه بما تطوَّع به.

القول في تأويل قوله تعالى: **إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ**

وَأَهْدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكُتُبِ

يعني بقوله: «إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ»، علماء اليهود

البقرة: ١٥٩

وأحبارهم، وعلماء النصارى، لِكِتْمَانِهِمِ النَّاسَ أَمْرَ مُحَمَّدٍ ﷺ، وتركهم اتِّبَاعَهُ
وهم يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل.

و«البينات» التي أنزلها الله: ما بَيَّنَّ من أمرِ نبوةِ مُحَمَّدٍ ﷺ ومبعثه وصفته،
في الكتابين اللذين أخبر الله تعالى ذكره أَنَّ أهلَهما يجدون صفته فيهما.

وعني تعالى ذِكْرَهُ بـ «الهدى» ما أوضح لهم من أمره في الكتب التي
أنزلها على أنبيائهم، فقال تعالى ذكره: إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ النَّاسَ الَّذِي أَنْزَلْنَا
فِي كُتُبِهِمْ مِنَ الْبَيِّنَاتِ عَنْ أَمْرِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَنُبُوته، وَصِحَّةِ الْمِلَّةِ الَّتِي أَرْسَلْتُهُ بِهَا
وَحَقِّقْتُهَا فَلَا يَخْبِرُونَهُمْ بِهِ، وَلَا يَعلَنُونَهُ مِنْ بَعْدِ تَبْيِينِي ذَلِكَ لِلنَّاسِ وَإِضَاحِيهِ
لَهُمْ، فِي الْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلْتُهُ إِلَى أَنْبِيَائِهِمْ، «أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ
اللَّاعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا» الآية.

القول في تأويل قوله تعالى: مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكُتُبِ

يعني تعالى ذكره بقوله: «من بعد ما بيَّناه للناس»، بعضُ الناس، لأنَّ
العِلْمَ بنبوةِ مُحَمَّدٍ ﷺ وصفته ومبعثه لم يكن إِلَّا عِنْدَ أَهْلِ الْكِتَابِ دُونَ غَيْرِهِمْ،
وإِيَّاهُمْ عَنَى تَعَالَى ذِكْرَهُ بقوله: «للناس في الكتاب»، ويعني بذلك: التوراة
والإنجيل.

وهذه الآية وإن كانت نَزَلَتْ فِي خَاصٍّ مِنَ النَّاسِ، فَإِنَّهَا مَعْنِيٌّ بِهَا كُلُّ
كَاتِمٍ عِلْمًا فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى لِلنَّاسِ وَذَلِكَ نَظِيرُ الْخَبَرِ الَّذِي رَوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ يَعْلَمُهُ فَكْتَمَهُ، أُجِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ
نَارٍ^(١).

(١) هو من حديث أبي هريرة، وذكره الطبري هنا بغير إسناد، وهو حديث صحيح أخرجه
أحمد ٢٦٣/٢ و ٣٠٥ و ٣٤٤ و ٣٥٣، وأبو داود (٣٦٥٨) والترمذي (٢٦٤٩)، وابن
ماجة (٢٦١)، وابن حبان (٩٥)، وغيرهم.

وكان أبو هريرة يقول: لولا آيتان أنزلهما الله في كتابه ما حدثت شيئاً: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ﴾ إلى آخر الآية، والآية الأخرى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ﴾ إلى آخر الآية [آل عمران: ١٧٨].

القول في تأويل قوله تعالى: **أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ**

يعني تعالى ذكّره بقوله: «أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ»، هؤلاء الذين يكتُمون ما أنزله الله من أمر محمد ﷺ وصفته وأمر دينه، أنه الحق - من بعد ما بيّنه الله لهم في كتبهم - يلعنهم بكتمانهم ذلك، وتركهم تبينه للناس.

و«اللّعة» «الفعلّة»، من «لعنة الله» بمعنى أقصاه وأبعده وأسحقه. وأصل «اللّعن». الطرد.

فمعنى الآية إذاً: أولئك يُعدهم الله منه ومن رحمته، ويسأل ربهم اللاعنون أن يلعنهم، لأن لعنة بني آدم وسائر خلق الله ما لعنوا أن يقولوا: «اللهم العنه» إذ كان معنى «اللّعن» هو ما وصفنا من الإقصاء والإبعاد.

و«اللاعنون»، الملائكة والمؤمنون. لأن الله تعالى ذكره قد وصف الكفار بأن اللّعة التي تحلّ بهم إنما هي من الله والملائكة والناس أجمعين، فقال تعالى ذكره: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [البقرة: ١٦١]، فكذاك اللّعة التي أخبر الله تعالى ذكره أنها حالة بالفريق الآخر: الذين يكتُمون ما أنزل الله من البيّنات والهدى من بعدما بيّنه للناس، هي لعنة الله، ولعنة الذين أخبر أن لعنتهم حالة بالذين كفروا وماتوا وهم كفار، وهم «اللاعنون»، لأن الفريقين جميعاً أهل كفر.

القول في تأويل قوله تعالى: **إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيْنُوا فَاُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ** ﴿١٦٠﴾

يعني تعالى ذكّره بذلك: أَنَّ الله واللاعنين يلعنون الكاتمين الناس ما علموا من أمر نبوة محمد ﷺ وصفته ونعته في الكتاب الذي أنزله الله وبينه للناس، إِلَّا مَنْ أَنَابَ مِنْ كُتْمَانِهِ ذَلِكَ مِنْهُمْ، وَرَاجَعَ التَّوْبَةَ بِالْإِيمَانِ بِمُحَمَّدٍ ﷺ، والإقرار به ونبوته وتصديقه فيما جاء به من عند الله، وبيان ما أنزل الله في كتبه التي أنزل إلى أنبيائه، من الأمر باتباعه، وأصلح حال نفسه بالتقرب إلى الله من صالح الأعمال بما يرضيه عنه، ويؤمن الذي علم من وحي الله الذي أنزله إلى أنبيائه وعهد إليهم في كُتْبِهِ فلم يكتمه، وأظهره فلم يُخْفِه - «فأولئك»، يعني: هؤلاء الذين فعلوا هذا الذي وصفت منهم، هم الذين أتوب عليهم، فأجعلهم من أهل الإياب إلى طاعتي، والإنابة إلى مرضاتي.

ثم قال تعالى ذكّره: «وأنا التواب الرحيم»، يقول: وأنا الذي أرجع بقلوب عبيدي المنصرفة عني إليّ، والرادّها بعد إدبارها عن طاعتي إلى طلب محبتي، والرحيم بالمُقبِلِينَ بعد إقبالهم إليّ، أَتَغْمُدُهُمْ مِنِّي بِعَفْوٍ، وأصفح عن عظيم ما كانوا اجترموا فيما بيني وبينهم، بفضل رحمتي لهم.

فإن قال قائل: وكيف يُتَابُ على مَنْ تَاب؟ وما وجه قوله: «إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ»؟ وهل يكون تائب إلا وهو متوب عليه، أو متوب عليه إلا وهو تائب؟

قيل: ذلك مما لا يكون أحدهما إلا والآخر معه، فسواء قيل: إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا تَيْبَ عَلَيْهِمْ فتابوا - أو قيل: إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا فَإِنِّي أَتُوبُ عَلَيْهِمْ.

القول في تأويل قوله تعالى: **إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا أُولَئِكَ**

عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٦١﴾

يعني تعالى ذِكرُهُ بقوله: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا»، إِنَّ الَّذِينَ جَحَدُوا نبوةَ محمدٍ ﷺ وكذبوا به - من اليهود والنصارى وسائر أهل الملل، والمشركين من عبدة الأوثان - «وماتوا وهم كفار»، يعني: وماتوا وهم على جُحودهم ذلك وتكذيبهم محمداً ﷺ، «أولئك عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ»، يعني: فأولئك الذين كفروا وماتوا وهم كفارٌ عليهم لعنةُ الله، يقول: أَبْعَدَهُمُ اللَّهُ وَأَسْحَقَهُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، «والملائكة»، يعني: وَلَعَنَهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسِ أَجْمَعُونَ. ولعنة الملائكة والناس إياهم قولهم: «عليهم لعنةُ الله».

فإن قال قائل: وكيف تَكُونُ على الذي يموتُ كافراً بمحمدٍ ﷺ لعنةُ الناسِ أَجْمَعِينَ من أصنافِ الأمم، وأكثرهم مِمَّنْ لا يؤمن به ويصدقُه؟

قيل عَنِ اللَّهِ بِذَلِكَ جَمِيعِ النَّاسِ، بمعنى لعنهم إياهم بقولهم: «لعن الله الظالم - أو الظالمين». فَإِنَّ كُلَّ أَحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ قِيلِ ذَلِكَ كَائناً مَنْ كَانَ، وَمِنْ أَيِّ أَهْلِ مِلَّةٍ كَانَ، فَيَدْخُلُ بِذَلِكَ فِي لَعْنَتِهِ كُلِّ كَافِرٍ كَائناً مَنْ كَانَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكرُهُ أَخْبَرَ عَمَّنْ شَهِدَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّهُمْ يَلْعَنُونَهُمْ فَقَالَ: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [هود: ١٨].

القول في تأويل قوله عز وجل: خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ

وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿١٦٢﴾

قوله: «لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ»، فإنه خبرٌ من الله تعالى ذِكرُهُ عن دَوَامِ الْعَذَابِ أَبَداً من غير توقيتٍ ولا تخفيفٍ، كما قال تعالى ذِكرُهُ: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا

البقرة: ١٦٢-١٦٣

لَهُمْ نَارٌ جَهَنَّمَ لَا يَقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا ﴿فَاطِرُ: ٣٦﴾، وكما قال: ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾ [النساء: ٥٦].

وأما قوله: «ولا هم يُنظرون»، فإنه يعني: ولا هم يُنظرون بمعذرة يعتذرون، كقوله: ﴿هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ﴾ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ﴿[المرسلات: ٣٥-٣٦].

القول في تأويل قوله تعالى: **وَالْهَكَمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ** ١١٣

قد بينا فيما مضى معنى «الألوهية»، وأنها اعتبار الخلق.

فمعنى قوله: «والهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم»: والذي يستحق عليكم أيها الناس الطاعة له، ويستوجب منكم العبادة، معبود واحد ورب واحد، فلا تعبدوا غيره، ولا تشركوا معه سواه، فإن من تشركونه معه في عبادتكم إياه، هو خلق من خلق الهكم مثلكم، والهكم إله واحد، لا مثل له ولا نظير.

واختلف في معنى وحدانيته تعالى ذكره.

فقال بعضهم: معنى وحدانية الله، معنى نفي الأشباه والأمثال عنه، كما يقال: «فلان واحد الناس» - وهو واحد قومه، يعني بذلك أنه ليس له في الناس مثل، ولا له في قومه شبيه ولا نظير. فكذاك معنى قول «الله واحد»، يعني به: الله لا مثل له ولا نظير.

وأما قوله: «لا إله إلا هو»، فإنه خبر منه تعالى ذكره أنه لا رب للعالمين غيره، ولا يستوجب على العباد العبادة سواه، وأن كل ما سواه فهم خلقه،

والواجبُ على جميعهم طاعته والانقيادُ لأمره، وتركُ عبادة ما سواه من الأنداد والآلهة، وهَجْر الأوثانِ والأصنام. لأنَّ جميع ذلك خَلَقَهُ، وعلى جميعهم الدينونةُ له بالوحدانية والآلوهة، ولا تَنبغي الآلوهةُ إلَّا له، إذْ كان ما بهم من نعمةٍ في الدنيا فَمِنْهُ، دُونَ ما يعبدون من الأوثان ويشركون معه من الأشرارِ؛ وما يصيرون إليه من نعمةٍ في الآخرة فمِنه، وأنَّ ما أشركوا معه من الأشرارِ لا يضر ولا ينفعُ في عاجلٍ ولا في آجل، ولا في دنيا ولا في آخرة.

وهذا تنبيه من الله تعالى ذِكْرُهُ أَهْلَ الشِّرْكِ به على ضلالهم، ودعاء منه لهم إلى الأوبة من كُفْرِهِم، والإنابة من شِرْكِهِم.

ثم عَرَّفهم تعالى ذِكْرُهُ بِالآية التي تتلوها، موضعَ استدلال ذوي الألباب منهم على حقيقة ما نَبَّههم عليه من توحيدِهِ وَحُجَجِهِ الواضحةِ القاطعةِ عُذْرَهُم، فقال تعالى ذِكْرُهُ: أَيُّهَا الْمُشْرِكُونَ، إِنَّ جَهْلْتُمْ أَوْ شَكَّكْتُمْ فِي حَقِيقَةِ مَا أَخْبَرْتُكُمْ من الخبر: من أَنَّ إِلَهَكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ، دُونَ ما تَدْعُونَ أَلوهيته من الأندادِ والأوثانِ، فتدَبَّرُوا حُجَجِي وَفَكَّرُوا فِيهَا، فَإِنْ مِنْ حُجَجِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، واختلاف الليل والنهار، والفلَك التي تجري في البحر بما يَنفَعُ النَّاسَ، وما أُنْزِلَتْ من السماء من ماءٍ فَأَحْيَيْتُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، وما بَثَّتُ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ، والسحاب الذي سَخَّرْتُهُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. فَإِنْ كَانَ ما تعبدونه من الأوثان والآلهة والأنداد وسائر ما تشركون به، إِذَا اجْتَمَعَ جَمِيعُهُ فَتَظَاهَرَ أَوْ انْفَرَدَ بَعْضُهُ دُونَ بَعْضٍ، يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ نَظِيرَ شَيْءٍ مِنْ خَلْقِي الَّذِي سَمِيتُ لَكُمْ، فلكم بعبادتكم ما تعبدون من دوني حينئذٍ عُذْرٌ، وَإِلَّا فَلَا عُذْرَ لَكُمْ فِي اتِّخَاذِ إِلَهٍ سِوَايَ، وَلَا إِلَهَ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ غَيْرِي.

فليتدبر أولُو الألبابِ إِيْجَازَ اللَّهِ احتجَاجَهُ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْكُفْرِ بِهِ والمُلْحِدِينَ فِي تَوْحِيدِهِ، فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَفِي الَّتِي بَعْدَهَا، بِأَوْجَزِ كَلَامٍ، وَأَبْلَغِ حُجَّةٍ، وَالطَّفِ مَعْنَى يَشْرَفُ بِهِمْ عَلَى مَعْرِفَةِ فَضْلِ حِكْمَةِ اللَّهِ وَبَيَانِهِ.

القول في المعنى الذي من أجله أنزل الله على نبيه ﷺ قوله **إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ . . . الآية .**

إِنَّ الله تعالى ذِكْرُهُ نَبْهٌ عِبَادَهُ - على الدلالة على وحدانيته وتفرده بالالوهية، دُونَ كُلِّ مَا سِوَاهُ مِنَ الْأَشْيَاءِ - بهذه الآية .

القول في تأويل قوله تعالى : **إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ**

يعني تعالى ذِكْرُهُ بقوله : «إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ»، إن في إنشاء السموات والأرض وابتداعهما .

ومعنى «خلق» الله الأشياء : ابتدأه وإيجاده إيَّاهَا، بعد أن لم تَكُنْ موجودةً .

القول في تأويل قوله تعالى : **وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ**

يعني تعالى ذِكْرُهُ بقوله : «واختلاف الليل والنهار»، وتعاقب الليل والنهار عليكم أيها الناس .

وإنما «الاختلاف» في هذا الموضع «الافتعال»، من «خُلوْف» كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْآخَرُ، كما قال تعالى ذِكْرُهُ : ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَن أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾ [الفرقان : ٦٢] .

بمعنى : أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَخْلَفُ مَكَانَ صَاحِبِهِ، إِذَا ذَهَبَ اللَّيْلُ جَاءَ النَّهَارُ بَعْدَهُ، وَإِذَا ذَهَبَ النَّهَارُ جَاءَ اللَّيْلُ خِلْفَهُ . ومن ذلك قيل : «خَلَفَ فُلَانٌ فُلَانًا فِي أَهْلِهِ بِسُوءٍ» .

القول في تأويل قوله تعالى: **وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ**

النَّاسَ

يعني تعالى ذكّره: إِنَّ فِي الْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ.

و«الْفُلْكِ» هو السُّفْن، واحدهُ وجمعه بلفظ واحد، وَيُذَكَّرُ وَيؤنَّثُ، كما قال تعالى ذِكْرُهُ فِي تذكيره فِي آية أخرى: ﴿وَأَيَّةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ﴾ [يس: ٤١]، فَذَكَّرَهُ.

وقد قال فِي هذه الآية: «وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ»، وهي مُجْرَاة، لأنها إِذَا أُجْرِيتْ فهي «الجارية»، فأضيف إليها من الصفة ما هو لها. وأما قوله: «بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ»، فَإِنَّ معناه: يَنْفَعُ النَّاسَ فِي الْبَحْرِ.

القول فِي تأويل قوله تعالى: **وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ**

الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

يعني تعالى ذِكْرُهُ بقوله: «وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ»، وفيما أَنْزَلَهُ اللَّهُ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ ماء، وهو المَطَرُ الَّذِي يُنْزِلُهُ اللَّهُ مِنْ السَّمَاءِ.

وقوله: «فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا»، وإحيائها عَمَارَتُهَا، وإخراج نباتها. و«موت الأرض»، خَرَابُهَا، وَدُثُورُ عَمَارَتِهَا، وانقطاع نباتها، الَّذِي هو للعباد أَقْوَاتٌ، وللأنام أَرْزَاقٌ.

القول فِي تأويل قوله تعالى: **وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ**

يعني تعالى ذِكْرُهُ بقوله: «وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ»، وَإِنَّ فيما بَثَّ فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ.

ومعنى قوله: «وَبَثَّ فِيهَا»، وَفَرَّقَ فِيهَا، من قول القائل: «بَثَّ الأمير سراياه»، يعني: فَرَّقَ.

«والدابة»، اسمٌ لكلِّ ذِي رُوحٍ كان غيرَ طائرٍ بجناحيه، لدبيبه على الأرض.

القول في تأويل قوله تعالى: وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ

يعني تعالى ذَكَرَهُ بقوله: «وتصريف الرياح»، وفي تصريفه الرياحَ، فأسقط ذكر الفاعل وأضاف الفعلَ إلى المفعول، كما تقول: «يعجبني إكرام أخيك»، تريد: إكرامك أخاك.

«وتصريف» الله إياها، أَنْ يُرْسِلَهَا مَرَّةً لَوَاقِحَ، ومرةً يجعلها عَقِيماً، وبيعثها عذاباً تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا.

القول في تأويل قوله تعالى: وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ لِآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

يعني تعالى ذَكَرَهُ بقوله: «والسحاب المسخر»، وفي السحاب، جمع «سحابة». يدل على ذلك قوله تعالى ذَكَرَهُ: ﴿وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ﴾ [الرعد: ١٢].

وإنما قيل للسحاب «سحاب» إِنْ شَاءَ اللهُ، لِجَرِّ بَعْضِهِ بَعْضاً وَسَجَبِهِ إِيَّاهُ، من قول القائل: «مَرَّ فلانٌ يَجُرُّ دَيْلَهُ»، يعني: «يسحبه».

فأما معنى قوله: «آيات»، فإنه علامات ودلالات على أَنَّ خَالِقَ ذَلِكَ كُلِّهِ ومنشئه، إِلَهُ واحدٌ.

«لقوم يعقلون»، لِمَنْ عَقَلَ مَوَاضِعَ الْحُجَجِ ، وَفَهُمَ عَنْ اللَّهِ أَدِلَّتُهُ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ . فَأَعْلَمَ تَعَالَى ذِكْرُهُ عِبَادَهُ ، بِأَنَّ الْأَدْلَةَ وَالْحُجَجَ إِنَّمَا وَضَعَتْ مُعْتَبَرًا لِلذَّوِي الْعُقُولِ وَالتَّمْيِيزِ ، دُونَ غَيْرِهِمْ مِنَ الْخَلْقِ ، إِذْ كَانُوا هُمُ الْمَخْصُوصِينَ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ ، وَالْمُكَلَّفِينَ بِالطَّاعَةِ وَالْعِبَادَةِ ، وَلَهُمُ الثَّوَابُ ، وَعَلَيْهِمُ الْعِقَابُ .

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : وَكَيْفَ احْتَجَّ عَلَى أَهْلِ الْكُفْرِ بِقَوْلِهِ : «إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ» الْآيَةَ ، فِي تَوْحِيدِ اللَّهِ ؟ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ أَصْنَافًا مِنْ أَصْنَافِ الْكُفَرَةِ تَدْفَعُ أَنَّ تَكُونَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَائِرُ مَا ذَكَرَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ مَخْلُوقَةً ؟

قِيلَ : إِنَّ إِنْكَارَ مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ غَيْرُ دَافِعٍ أَنَّ يَكُونَ جَمِيعُ مَا ذَكَرَ تَعَالَى ذِكْرُهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ ، دَلِيلًا عَلَى خَالِقِهِ وَصَانِعِهِ ، وَأَنَّ لَهُ مُدَبِّرًا لَا يَشَبَّهُهُ شَيْءٌ ، وَبَارِئًا لَا مِثْلَ لَهُ . وَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ ، فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا حَاجَّ بِذَلِكَ قَوْمًا كَانُوا مُقَرَّبِينَ أَنَّ اللَّهَ خَالِقُهُمْ ، غَيْرَ أَنَّهُمْ يُشْرِكُونَ فِي عِبَادَتِهِ عِبَادَةَ الْأَصْنَامِ وَالْأَوْثَانِ . فَحَاجَّهُمْ تَعَالَى ذِكْرُهُ فَقَالَ - إِذْ أَنْكَرُوا قَوْلَهُ : «وَالْهَكَمُ إِلَهُ وَاحِدٌ» ، وَزَعَمُوا أَنَّ لَهُ شُرَكَاءَ مِنَ الْإِلَهِةِ - : إِنَّ إِلَهَكُمْ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَأَجْرَى فِيهَا الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَكُمْ بِأَرْزَاقِكُمْ دَائِبِينَ فِي سَيْرِهِمَا . وَذَلِكَ هُوَ مَعْنَى اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فِي الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ، وَذَلِكَ هُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ : «وَالْفَلَكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ» - وَأَنْزَلَ إِلَيْكُمْ الْغَيْثَ مِنَ السَّمَاءِ ، فَأَخْصَبَ بِهِ جَنَابَكُمْ بَعْدَ جُدُوبِهِ ، وَأَمْرَعَهُ بَعْدَ دُثُورِهِ ، فَتَغَشَّكُمْ بِهِ بَعْدَ قُنُوطِكُمْ - ، وَذَلِكَ هُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ : «وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا» - وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ فِيهَا لَكُمْ مَطَاعِمٌ وَمَأْكَلٌ ، وَمِنْهَا جَمَالٌ وَمَرَاقِبُ ، وَمِنْهَا أَثَاثٌ وَمَلَابِسٌ - وَذَلِكَ هُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ : «وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ» - وَأَرْسَلَ لَكُمْ الرِّيحَ لَوَاقِحَ لِأَشْجَارِ ثِمَارِكُمْ وَغِذَائِكُمْ وَأَقْوَاتِكُمْ ، وَسَيَّرَ لَكُمْ السَّحَابَ الَّذِي يُوَدِّقُهُ حَيَاتِكُمْ وَحَيَاةَ نَعْمِكُمْ وَمَوَاشِيِكُمْ - وَذَلِكَ هُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ : «وَتَصْرِيفَ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ

فأخبرهم أن إلههم هو الله الذي أنعم عليهم بهذه النعم، وتفرد لهم بها. ثم قال: هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، فتشركوه في عبادتكم إياي، وتجعلوه لي نداً وعدلاً؟

فإن لم يكن من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، ففي الذي عددت عليكم من نعمتي، وتفردت لكم بأيادي، دلائل لكم إن كنتم تعقلون مواقع الحق والباطل، والجور والإنصاف. وذلك أني لكم بالإحسان إليكم متفرد دون غيري، وأنتم تجعلون لي في عبادتكم إياي أنداداً. فهذا هو معنى الآية.

والذين ذكروا بهذه الآية واحتج عليهم بها، هم القوم الذين وصفت صفتهم، دون المعطلة والذهرية، وإن كان في أصغر ما عد الله في هذه الآية، من الحجج البالغة المقتنع لجميع الأنام، تركنا البيان عنه، كراهة إطالة الكتاب بذكره.

القول في تأويل قوله تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

يعني تعالى ذكره بذلك: أن من الناس من يتخذ من دون الله أنداداً له - وقد بينا فيما مضى أن «الند» العدل، فكرهنا إعادته - وأن الذين اتخذوا هذه «الأنداد» من دون الله، يحبون أندادهم كحب المؤمنين الله. ثم أخبرهم أن المؤمنين أشد حباً لله، من متخذي هذه الأنداد لأناداهم.

القول في تأويل قوله تعالى: وَلَوْ رَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرْوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ

والصواب من القراءة عندنا في ذلك: «ولو ترى الذين ظلموا» - بالتاء من «ترى» - «إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً وأن الله شديد العذاب» بمعنى: لرأيت أن القوة لله جميعاً وأن الله شديد العذاب. فيكون قوله: «لرأيت» الثانية، محذوفة مستغنى بدلالة: «ولو ترى الذين ظلموا»، عن ذكره، إذ كان جواباً لـ «لو».

ويكون الكلام، وإن كان مخرجه مخرج الخطاب لرسول الله ﷺ - معنياً به غيره. لأن النبي ﷺ كان لاشك عالماً بأن القوة لله جميعاً، وأن الله شديد العذاب. ويكون ذلك نظير قوله: «ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض» [البقرة: ١٠٧] وقد بيناه في موضعه.

وإنما اخترنا ذلك على قراءة «الياء»، لأن القوم إذا رأوا العذاب، قد أيقنوا أن القوة لله جميعاً وأن الله شديد العذاب، فلا وجه أن يقال: لو يرون أن القوة لله جميعاً - حينئذٍ. لأنه إنما يقال: «لو رأيت»، لمن لم ير، فأما من قد رآه، فلا معنى لأن يقال له: «لو رأيت».

ومعنى قوله: «إذ يرون العذاب»، إذ يُعَايِنُونَ العذاب.

وإنما عنى تعالى ذكره بقوله: «ولو ترى الذين ظلموا»، ولو ترى، يا محمد، الذين ظلموا أنفسهم، فاتخذوا من دوني أنداداً يحبونهم كحبك إياي، حين يُعَايِنُونَ عَذَابِي يوم القيامة الذي أعددت لهم، لعلتم أن القوة كلها لي دون الأنداد والآلهة، وأن الأنداد والآلهة لا تغني عنهم هنالك شيئاً، ولا تدفع عنهم عذاباً أحللت بهم، وأيقنتم أنني شديد عذابي لمن كفر بي، وادّعى معي إلهاً غيري.

القول في تأويل قوله عز وجل: إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ

اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْكُذَّابَ

يعني تعالى ذِكْرُهُ بقوله: «إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ»، إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ.

إِنَّ اللَّهَ تعالى ذِكْرُهُ أَخْبَرَ أَنَّ الْمُتَّبِعِينَ عَلَى الشَّرِّكَ بِاللَّهِ يَتَبَرَّأُونَ مِنْ أَتْبَاعِهِمْ حِينَ يُعَايِنُونَ عَذَابَ اللَّهِ. وَلَمْ يَخْصِصْ بِذَلِكَ مِنْهُمْ بَعْضاً دُونَ بَعْضٍ، بَلْ عَمَّ جَمِيعَهُمْ. فِدَاخُلٌ فِي ذَلِكَ كُلُّ مُتَّبِعٍ عَلَى الْكُفْرِ بِاللَّهِ وَالضَّلَالِ أَنَّهُ يَتَبَرَّأُ مِنْ أَتْبَاعِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَتَّبِعُونَهُ عَلَى الضَّلَالِ فِي الدُّنْيَا، إِذَا عَايَنُوا عَذَابَ اللَّهِ فِي الْآخِرَةِ.

وَأَمَّا دَلَالَةُ الْآيَةِ فَمِنْ عَنِ بَقُولِهِ: «إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا»، فَإِنَّهَا إِنَّمَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأُنْدَادَ الَّذِينَ اتَّخَذَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ وَصَفَ تعالى ذِكْرُهُ صِفَتَهُ بقوله: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَاداً»، هُمُ الَّذِينَ يَتَبَرَّأُونَ مِنْ أَتْبَاعِهِمْ.

القول في تأويل قوله تعالى: وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾

يعني تعالى ذِكْرُهُ بذلك: أَنَّ اللَّهَ شَدِيدَ الْعَذَابِ، إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، وَإِذْ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ.

«وَالْأَسْبَابُ»، الشَّيْءُ يُتَعَلَّقُ بِهِ «السَّبَبُ» الْحَبْلُ، «وَالْأَسْبَابُ» جَمْعُ «سَبَبٍ»، وَهُوَ كُلُّ مَا تَسَبَّبَ بِهِ الرَّجُلُ إِلَى طَلْبَتِهِ وَحَاجَتِهِ. فَيُقَالُ لِلْحَبْلِ «سَبَبٌ»، لِأَنَّهُ يُتَسَبَّبُ بِالتَّعَلُّقِ بِهِ إِلَى الْحَاجَةِ الَّتِي لَا يُوصَلُ إِلَيْهَا إِلَّا بِالتَّعَلُّقِ بِهِ. وَيُقَالُ لِلطَّرِيقِ «سَبَبٌ»، لِلتَّسَبُّبِ بِرُكُوبِهِ إِلَى مَا لَا يُدْرَكُ إِلَّا بِقَطْعِهِ. وَلِلْمَصَاهِرَةِ «سَبَبٌ»، لِأَنَّهَا سَبَبٌ لِلْحَرَمَةِ. وَلِلْوَسِيلَةِ «سَبَبٌ»، لِلْوُصُولِ بِهَا إِلَى الْحَاجَةِ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا كَانَ بِهِ إِدْرَاكُ الطَّلْبَةِ، فَهُوَ «سَبَبٌ» لِإِدْرَاكِهَا.

فَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَالْصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ: «وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ

الأسباب» أن يقال: إن الله تعالى ذكَّره أخبر أن الذين ظلموا أنفسهم - من أهل الكفر الذين ماتوا وهم كفار، يتبرأ - عند معايتتهم عذاب الله - المتبوع من التابع، وتقطع بهم الأسباب.

وقد أخبر تعالى ذكَّره في كتابه أن بعضهم يلعن بعضاً، وأخبر عن الشيطان أنه يقول لأوليائه: ﴿مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ﴾ [إبراهيم: ٢٢]، وأخبر تعالى ذكَّره أن الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وأن الكافرين لا ينصر يومئذ بعضهم بعضاً، فقال تعالى ذكَّره: ﴿وَقَفَّوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ * مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ﴾ [الصفات: ٢٤-٢٥]، وأن الرجل منهم لا ينفعه نسيبه ولا ذو رحمه، وإن كان نسيبه لله ولياً، فقال تعالى ذكَّره في ذلك: ﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ﴾ [التوبة: ١١٤]، وأخبر تعالى ذكَّره أن أعمالهم تصير عليهم خسرات.

وكل هذه المعاني أسباب يتسبب في الدنيا بها إلى مطالب، فقطع الله منافعها في الآخرة عن الكافرين به، لأنها كانت بخلاف طاعته ورضاه، فهي منقطعة بأهلها فلا خلال بعضهم بعضاً نفعهم عند ورودهم على ربهم، ولا عبادتهم أندادهم ولا طاعتهم شياطينهم ولا دافعت عنهم أرحام فنصرتهم من انتقام الله منهم، ولا أغنت عنهم أعمالهم، بل صارت عليهم خسرات. فكل أسباب الكفار منقطعة.

القول في تأويل قوله تعالى: وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوَآثُكَ لَنَا كَرَّةٌ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا

يعني بقوله تعالى ذكَّره: «وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا»، وقال أتباع الرجال - الذين

البقرة: ١٦٧

كانوا اتخذوهم أنداداً من دون الله، يطيعونهم في معصية الله، ويعصون ربهم في طاعتهم، إذ يَرَوْنَ عَذَابَ الله في الآخرة -: «لو أن لنا كُرَّةً».

يعني «بالكرَّة»، الرجعة إلى الدنيا.

وقوله: «فتبّرأ منهم»، منصوبٌ، لأنه جوابٌ للتمني بـ «الفاء». لأن القوم تمنوا رجعةً إلى الدنيا ليتبرأوا من الذين كانوا يطيعونهم في معصية الله، كما تبرأ منهم رؤسائهم الذين كانوا في الدنيا، المَتَّبِعُونَ فيها على الكفر بالله، إذ عابنوا عَظِيمَ النازل بهم من عذاب الله، فقالوا: يا ليت لنا كُرَّةً إلى الدنيا فتبّرأ منهم، ﴿يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بَيَّاتٍ رَبَّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنعام: ٢٧].

القول في تأويل قوله تعالى: **كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ**

ومعنى قوله: «كذلك يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ»، يقول: كما أراهم العذاب الذي ذكره في قوله: «ورأوا العذاب»، الذي كانوا يُكْذِّبُونَ به في الدنيا فكذلك يُرِيهِمُ أيضاً أَعْمَالَهُم الخبيثة التي استحقُّوا بها العقوبة من الله «حسرات عليهم»، يعني: ندامات.

وقيل: إنَّ «الحسرة» أشدُّ الندامة.

فإن قال لنا قائل: فكيف يَرَوْنَ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عليهم، وإنما يتندم المتندم على تَرْكِ الخيراتِ وفَوْتِهَا إياه؟ وقد علمت أن الكفار لم يكن لهم من الأعمال ما يتندمون على تَرْكِهم الازدیاد منه، فيريهم الله قليلاً! بل كانت أَعْمَالُهُم كلها معاصيَ لله، ولا حسرة عليهم في ذلك، وإنما الحسرة فيما لم يَعْمَلُوا من طاعةِ الله؟

(قيل): إن معنى قوله: «كذلك يُريهم الله أعمالهم حسراتٍ عليهم»، كذلك يُري الله الكافرين أعمالهم الخبيثة حسراتٍ عليهم، لِمَ عَمِلُوا بها؟ وهَلَّا عَمِلُوا بغيرها؟ فندموا على ما فرطَ منهم من أعمالهم الرديئة، إذ رأوا جزاءَها من الله وعقابها، لأنَّ الله أخبر أنه يريهم أعمالهم ندماً عليهم.

القول في تأويل قوله تعالى: وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿١٦٧﴾

يعني تعالى ذِكرُه بذلك: وما هؤلاء الذين وَصَفْتَهُم من الكفار - وإن نَدِمُوا بعد معابنتهم مَا عَانُوا من عذابِ الله، فاشتدت ندامتهم على ما سَلَفَ منهم من أعمالهم الخبيثة، وَتَمَنَّوْا إلى الدنيا كَرَّةً لِيُنبِئُوا فيها، ويتبرأوا من مُضِلِّهِمْ وسَادَّتِهِم الذين كانوا يطيعونهم في معصيةِ الله فيها - بخارجين من النار التي أَصْلَاهُمُوهَا اللهُ بِكُفْرِهِمْ به في الدنيا، ولا ندمُهم فيها بِمُنْجِيهِمْ من عذابِ الله حينئذٍ، ولكنهم فيها مَخْلُودُونَ.

وفي هذه الآية الدلالة على تكذيبِ الله الزاعمين أَنَّ عَذَابَ اللهِ أَهْلَ النار من أَهْلِ الكفر مُنْقَضٌ، وأنه إلى نهايةٍ، ثم هو بعدَ ذلك فَانٍ. لأن الله تعالى ذِكرُه أَخْبَرَ عن هؤلاء الذين وصف صِفَتَهُم في هذه الآية، ثم ختمَ الخبرَ عنهم بأنهم غيرُ خارجين من النار، بغيرِ استثناءٍ مته وَقْتاً دُونَ وَقْتٍ. فذلك إلى غير حَدٍّ ولا نهاية.

القول في تأويل قوله تعالى: يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِن مَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا

طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

يعني تعالى ذِكرُه بذلك: يا أيها الناس كُلُّوا مِمَّا أَحَلَلْتُ لَكُمْ من الأطعمةِ على لسانِ رسولي محمد ﷺ، فَطَيَّبْتُهُ لَكُمْ - مما تُحَرِّمُونَهُ عَلَى أَنْفُسِكُمْ من

البحائر والسوائب والوصائل وما أشبه ذلك مما لم أحرمه عليكم - دون ما حرّمته عليكم من المطاعم والمآكل فنَجَسْتَهُ من مَيْتَةٍ وَدَمٍ وَلَحْمٍ خنزير وما أَهْلٌ به لغيري. وَدَعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ - الذي يُؤْبِقُكُمْ فَيَهْلِكُكُمْ، وَيُورِدُكُمْ مَوَارِدَ الْعُطْبِ، وَيُحَرِّمُ عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ - فلا تَتَّبِعُوهَا ولا تَعْمَلُوا بِهَا، إِنَّهُ - يعني بقوله «أَنَّهُ» إِنَّ الشَّيْطَانَ، وَ«الْهَاءُ» فِي قَوْلِهِ: «أَنَّهُ» عَائِدَةٌ عَلَى الشَّيْطَانِ - لَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ «عَدُوٌّ مُبِينٌ»، يعني: أَنَّهُ قَدْ أَبَانَ لَكُمْ عَدَاوَتَهُ، بِإِبَائِهِ عَنِ السَّجُودِ لِأَبِيكُمْ، وَغُرُورِهِ إِيَّاهُ حَتَّى أَخْرَجَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَاسْتَزَلَّهُ بِالْخَطِيئَةِ، وَأَكَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ.

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَلَا تَتَّبِعُوهُ، أَيُّهَا النَّاسُ، مَعَ إِبَائَتِهِ لَكُمْ الْعَدَاوَةَ، وَدَعُوا مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ، وَالتَّزَمُوا طَاعَتِي فِيمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْهُ مِمَّا أَحَلَّلْتُ لَكُمْ وَحَرَّمْتُ عَلَيْكُمْ، دُونَ مَا حَرَمْتُمُوهُ أَنْتُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَحَلَلْتُمُوهُ، طَاعَةً مِنْكُمْ لِلشَّيْطَانِ وَاتِّبَاعاً لِأَمْرِهِ.

ومعنى قوله: «حَلَالاً»، طَلَقاً. وهو مصدر من قول القائل: «قَدْ حَلَّ لَكَ هَذَا الشَّيْءُ»، أَي صَارَ لَكَ مُطْلَقاً، «فَهُوَ يَحِلُّ لَكَ حَلَالاً وَحِلَالاً»، وَمِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ: «هُوَ لَكَ حِلٌّ»، أَي: طَلَقَ.

وأما قوله: «طَيِّباً»، فإنه يعني به: طَاهِراً غَيْرَ نَجَسٍ وَلَا مُحَرَّمٍ.

وأما «الخطوات» فإنه جمع «خطوة»، و«الخطوة» بُعْدٌ مَا بَيْنَ قَدَمِي الْمَاشِي. و«الخطوة» بفتح «الخاء» «الفعلة» الواحدة من قول القائل: «خَطَوْتُ خُطْوَةً وَاحِدَةً». وَقَدْ تَجَمَّعَ «الخطوة» «خُطْأً» و«الخطوة» تَجَمَّعَ «خُطَوَاتٌ»، و«خُطْأً».

والمعنى فِي النَّهْيِ عَنِ اتِّبَاعِ خُطَوَاتِهِ، النَّهْيُ عَنِ طَرِيقِهِ وَأَثَرِهِ فِيمَا دَعَا إِلَيْهِ، مِمَّا هُوَ خِلَافٌ طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ.

القول في تأويل قوله تعالى: **إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا**

عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿٣١﴾

يعني تعالى ذكّره بقوله: «إنما يأمرُكم»، الشيطان، «بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون».

«والسوء» الإثم، مثل «الضرر»، من قول القائل: «سألك هذا الأمر يسوءك سوءاً»، وهو ما يسوء الفاعل.

وأما «الفحشاء»، فهي مصدرٌ مثل «السراء والضراء»، وهي كل ما استُفحش ذكّره، وقُبِح مسموعه.

وقيل: إن «السوء» الذي ذكره الله، هو معاصي الله. فإن كان ذلك كذلك، فإنما سَمّاها الله «سوءاً» لأنها تسوء صاحبها بسوء عاقبتها له عند الله. وقيل: إن «الفحشاء»، الزنا: فإن كان ذلك كذلك، فإنما يُسمى كذلك، لِقُبْح مسموعه، ومكروه ما يُذكر به فاعله.

وأما قوله: «وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون»، فهو ما كانوا يُحرّمون من البحائر والسوائب والوصائل والحوامي، ويزعمون أن الله حرّم ذلك. فقال تعالى ذكّره لهم: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [المائدة: ١٠٣].

فأخبرهم تعالى ذكّره في هذه الآية، أن قيلهم: «إن الله حرّم هذا» من الكذب الذي يأمرهم به الشيطان، وأنه قد أحله لهم وطيبه، ولم يحرم أكله عليهم، ولكنهم يقولون على الله ما لا يعلمون حقيقته، طاعةً منهم للشيطان، واتباعاً منهم خطواته، واقتفاءً منهم آثار أسلافهم الضلال وآبائهم الجهال، الذين كانوا بالله وبما أنزل على رسوله جهالاً، وعن الحق ومنهاجه ضلّالاً -

البقرة: ١٦٩-١٧٠

وإسرافاً منهم، كما أنزل الله في كتابه على رسوله ﷺ فقال تعالى ذِكْرُهُ: «وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا».

القول في تأويل قوله تعالى: «وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلَا يَهْتَدُونَ» ﴿١٧٠﴾

وفي هذه الآية وجهان من التأويل:-

أحدهما: أن تكون «الهاء والميم» من قوله: «وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ» عائدة على «من» في قوله: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَاداً»، فيكون معنى الكلام: «ومن الناس من يتخذ من دُونِ اللَّهِ أَنْدَاداً، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ: اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ. قَالُوا: بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا».

والآخر: أن تكون «الهاء والميم» اللتان في قوله: «وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ»، من ذكر «الناس» الذين في قوله: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالاً طَيِّباً»، فيكون ذلك انصرافاً من الخطاب إلى الخبر عن الغائب، كما في قوله تعالى ذِكْرُهُ: ﴿حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ﴾ [يونس: ٢٢].

وأشبه عندي بالصواب وأولى بتأويل الآية: أن تكون «الهاء والميم» في قوله: «لَهُمْ»، مِنْ ذِكْرِ «الناس»، وأن يكون ذلك رجوعاً من الخطاب إلى الخبر عن الغائب. لأن ذلك عقيب قوله: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ». فلأن يكون خبراً عنهم، أولى من أن يكون خبراً عن الذين أخبر أن منهم «مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَاداً»، مع ما بينهما من الآيات، وانقطاع قصصهم بقصة مستأنفة غيرها - وأنها نزلت في قومٍ من اليهود قالوا ذلك، إذ دُعُوا إلى الإسلام.

البقرة: ١٧٠-١٧١

وأما تأويل قوله: «اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ»، فإنه: اَعْمَلُوا بما أنزل الله في كتابه على رسوله، فأَحِلُّوا حلاله، وحرِّموا حرامه، واجعلوه لكم إماماً تَأْتُمُونَ به، وقائداً تَتَّبِعُونَ أحكامه.

وقوله: «أَلْفِينَا عَلَيْهِ آبَاءُنَا»، يعني: وَجَدْنَا.

فمعنى الآية: وإذا قيل لهؤلاء الكفار: كُلُّوا مما أحلَّ الله لكم، وَدَعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ وطريقَهُ، وَاَعْمَلُوا بما أنزل الله على نبيه ﷺ في كتابه - استكبروا عن الإذعانِ للحَقِّ وقالوا: بل نَأْتُمُ آبَاءَنَا فَنَتَّبِعْ ما وجدناهم عليه، من تحليلٍ ما كانوا يُحِلُّونَ، وتحريمٍ ما كانوا يُحرِّمونَ.

قال الله تعالى ذِكْرَهُ: «أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ» - يعني: آباء هؤلاء الكفار الذين مَضَوْا على كُفْرِهِم بالله العظيم - «لَا يَعْقِلُونَ شَيْئاً» من دينِ الله وفرائضِهِ، وأمرِهِ ونهيهِ، فَيَتَّبِعُونَ على ما سَلَكُوا من الطريق، وَيُؤْتَمُّ بِهِمْ في أفعالِهِم - «وَلَا يَهْتَدُونَ» الرُّشْدَ، فيَهْتَدِي بِهِمْ غَيْرُهُمْ، وَيَقْتَدِي بِهِمْ مَنْ طَلَبَ الدينَ، وأَرَادَ الحَقَّ والصوابَ؟

يقول تعالى ذِكْرَهُ لهؤلاء الكفار: فكيف أيها الناس تَتَّبِعُونَ ما وجدتم عليه آباءكم فتركون ما يأمركم به ربكم، وآبَاؤُكُمْ لَا يَعْقِلُونَ من أمرِ الله شيئاً، ولا هم مُصْبِحُونَ حقاً، ولا مُدْرِكُونَ رُشْداً؟ وإنما يَتَّبِعُ المَتَّبِعُ ذا المَعْرِفَةِ بالشَّيْءِ المستعمل له في نفسه، فأما الجاهل فلا يتبعه - فيما هو به جاهل - إلا مَنْ لَا عَقْلَ له ولا تَمَيِّيزَ.

القول في تأويل قوله تعالى: وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ

بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً

البقرة: ١٧١

إن معنى الآية: ومثل وعظ الكافر وواعظه، كمثّل الناعق بغنمه ونعيقه، فإنه يسمع نعيقه ولا يعقل كلامه، على ما قد بينّا قبل.

فأما وجه جواز حذف «وعظ» اكتفاء بالمثل منه، فقد أتينا على البيان عنه في قوله: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْفَدَ نَارًا﴾ [البقرة: ١٧]، وفي غيره من نظائره من الآيات، بما فيه الكفاية من إعادته.

وإنما اخترنا هذا التأويل، لأنّ هذه الآية نزلت في اليهود، وإياهم عني الله تعالى ذكره بها، ولم تكن اليهود أهل أوثان يعبدونها، ولا أهل أصنام يُعظمونها ويرجون نفعها أو دفع ضررها. ولا وجه - إذ كان ذلك كذلك - لتأويل من تأول ذلك أنه بمعنى: مثل الذين كفروا في ندائهم الآلهة ودُعائهم إياها.

فإن قال قائل: وما دليلك على أن المقصود بهذه الآية اليهود؟

قيل: دليلنا على ذلك ما قبلها من الآيات وما بعدها، فإنهم هم المعنيون به. فكان ما بينهما بأن يكون خبراً عنهم، أحق وأولى من أن يكون خبراً عن غيرهم، حتى تأتي الأدلة واضحة بانصراف الخبر عنهم إلى غيرهم. وأما قوله: «يَنعِقُ»، فإنه: يُصَوّت بالغنم، «التَّعِيقُ، والنَّعَاقُ».

القول في تأويل قوله تعالى: **صُمُّ بُكْمٌ عُمِيٌّ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ** ﴿١٧١﴾

يعني تعالى ذكره بقوله: «صُمُّ بُكْمٌ عُمِيٌّ»، هؤلاء الكفار الذين مثلهم كمثّل الذي يَنعِقُ بما لا يسمع إلا دعاءً ونداءً «صُمُّ» عن الحق فهم لا يسمعون «بُكْمٌ» يعني: خرسٌ عن قيلِ الحقِّ والصواب، والإقرار بما أمرهم الله أن يُقرُّوا به، وتبيين ما أمرهم الله تعالى ذكره أن يُبينوه من أمر محمد ﷺ للناس، فلا

البقرة: ١٧١-١٧٣

ينطقون به ولا يقولونه، ولا يبينونه للناس، «عُمِّي» عن الهدى وطريق الحق فلا يُبصرونه.

القول في تأويل قوله تعالى: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ** ﴿١٧٣﴾

يعني تعالى ذكره بقوله: «يا أيها الذين آمنوا»، يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله، وأقروا لله بالعبودية، وأذعنوا له بالطاعة.

«كلوا من طيبات ما رزقناكم»، يعني: أطعموا من حلال الرزق الذي أحللناه لكم، فطاب لكم بتحليلي إياه لكم، مما كنتم تُحرّمون أنتم، ولم أكن حرّمته عليكم، من المطاعم والمشارب. «واشكروا لله»، يقول: وأثنوا على الله بما هو أهله منكم، على النعم التي رزقكم وطيبها لكم. «إن كنتم إياه تعبدون»، يقول: إن كنتم مُقّادين لأمره سامعين مطيعين، فكلوا مما أباح لكم أكله وحلّله وطيبه لكم، ودعوا في تحريمه خطوات الشيطان.

وقد ذكرنا بعض ما كانوا في جاهليتهم يحرمونه من المطاعم، وهو الذي ندبهم إلى أكله ونهاهم عن اعتقاد تحريمه، إذ كان تحريمهم إياه في الجاهلية طاعة منهم للشيطان، واتباعاً لأهل الكفر منهم بالله من الآباء والأسلاف. ثم بين لهم تعالى ذكره ما حرم عليهم، وفصله لهم مُفسّراً.

القول في تأويل قوله تعالى: **إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لَعَنَ اللَّهُ**

البقرة: ١٧٣

يعني تعالى ذكَّره بذلك: لا تُحَرِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَا لَمْ أُحَرِّمْهُ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ مِنَ الْبَحَائِرِ وَالسَّوَابِغِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، بَلْ كُلُّوْا ذَلِكَ فَإِنِّي لَمْ أُحَرِّمْ عَلَيْكُمْ غَيْرَ الْمَيْتَةِ وَالْدَّمِ وَلَحْمِ الْخِتَزِيرِ، وَمَا أَهْلٌ بِهِ لَغَيْرِي.

ومعنى قوله: «إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ»، مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا الْمَيْتَةَ.

وأما قوله: «وَمَا أَهْلٌ بِهِ لَغَيْرِ اللَّهِ»، فَإِنَّهُ يَعْنِي بِهِ: وَمَا ذُبِحَ لِلْأَلِهَةِ وَالْأَوْثَانِ يُسَمَّى عَلَيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، أَوْ قُصِدَ بِهِ غَيْرُهُ مِنَ الْأَصْنَامِ.

وإنما قيل: «وَمَا أَهْلٌ بِهِ»، لِأَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَرَادُوا ذَبْحَ مَا قَرَّبُوهُ لِأَلِهَتِهِمْ، سَمَّوْا اسْمَ آلِهَتِهِمْ الَّتِي قَرَّبُوا ذَلِكَ لَهَا، وَجَهَرُوا بِذَلِكَ أَصْوَاتَهُمْ، فَجَرَى ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِمْ عَلَى ذَلِكَ، حَتَّى قِيلَ لِكُلِّ ذَابِحٍ، سَمَى أَوْ لَمْ يُسَمِّ، جَهَرَ بِالتَّسْمِيَةِ أَوْ لَمْ يَجْهَرْ -: «مُهْلٌ». فَرَفَعَهُمْ أَصْوَاتَهُمْ بِذَلِكَ هُوَ «الْإِهْلَالُ» الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَقَالَ: «وَمَا أَهْلٌ بِهِ لَغَيْرِ اللَّهِ». وَمِنْ ذَلِكَ قِيلَ لِلْمَلْبِيِّ فِي حَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ «مُهْلٌ»، لِرَفْعِهِ صَوْتَهُ بِالتَّلْبِيَةِ. وَمِنْهُ «اسْتِهْلَالُ الصَّبِيِّ»، إِذَا صَاحَ عِنْدَ سَقُوطِهِ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ، «وَاسْتِهْلَالُ الْمَطَرِ»، وَهُوَ صَوْتُ وَقُوعِهِ عَلَى الْأَرْضِ. وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَعْنِي بِقَوْلِهِ: «وَمَا أَهْلٌ بِهِ لَغَيْرِ اللَّهِ»، مَا ذُبِحَ لِغَيْرِ اللَّهِ.

وَقَالَ آخَرُونَ: مَعْنَى ذَلِكَ: مَا ذُكِّرَ عَلَيْهِ غَيْرُ اسْمِ اللَّهِ.

القول في تأويل قوله تعالى: فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

يعني تعالى ذكَّره بقوله: «فَمَنْ اضْطُرَّ»، فَمَنْ حَلَّتْ بِهِ ضَرُورَةٌ مُجَاعَةٍ إِلَى مَا حَرَّمْتُ عَلَيْكُمْ مِنَ الْمَيْتَةِ وَالْدَّمِ وَلَحْمِ الْخِتَزِيرِ وَمَا أَهْلٌ بِهِ لَغَيْرِ اللَّهِ - وَهُوَ

البقرة: ١٧٣

بالصفة التي وصفنا - فلا إثم عليه في أكله إن أكله .

وقوله : فمن «اضطر» «افتعل» من «الضرورة» .

و«غَيْرَ بَاغٍ» نُصِبَ عَلَى الْحَالِ مِنْ «مَنْ»، فكأنه قيل : فمن اضطرَّ لا باغياً ولا عادياً فأكله، فهو له حلالٌ .

وقد قيل إن معنى قوله : «فمن اضطر»، فمن أَكْرَهَ على أكله فأكله، فلا إثم عليه .

وأما قوله : «غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ»، فإن أهل التأويل في تأويله مختلفون .

فقال بعضهم : يعني بقوله : «غَيْرَ بَاغٍ»، غير خارجٍ على الأئمة بسيفه باغياً عليهم بغير جَوْرٍ، ولا عادياً عليهم بحربٍ وعدوانٍ، فمفسدٌ عليهم السبيل .

وقال آخرون في تأويل قوله : «غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ» : غير باغٍ الحرام في أكله، ولا معتدٍ الذي أُبِيحَ له منه .

وقال آخرون وتأويل ذلك : فمن اضطر غير باغٍ في أكله شهوةً، ولا عادٍ فوق ما لا بُدَّ له منه .

وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول مَنْ قال : فمن اضطر غير باغٍ بأكله ما حُرِّمَ عليه من أكله، ولا عادٍ في أكله، وَلَهُ عَنْ تَرْكِ أكله - بوجود غيره مما أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ - مندوحةٌ وَغْنَى .

وذلك أن الله تعالى ذَكَرَهُ لَمْ يُرَخِّصْ لِأَحَدٍ فِي قَتْلِ نَفْسِهِ بِحَالٍ . وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَلَاشَكَّ أَنَّ الْخَارِجَ عَلَى الْإِمَامِ وَالْقَاطِعَ الطَّرِيقَ، وَإِنْ كَانَا قَدْ أَتَيَا مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا : مِنْ خُرُوجِ هَذَا عَلَى مَنْ خَرَجَ عَلَيْهِ، وَسَعَى هَذَا بِالْإِفْسَادِ فِي الْأَرْضِ، فَغَيْرُ مَبِيحٍ لِهَمَا فَعَلَهُمَا مَا فَعَلَا مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا، مَا كَانَ حَرَّمَ اللَّهُ

عليهما قبل إتيانهما ما أتيا من ذلك، من قتل أنفسهما، ورَدَّهما إلى محارم الله عليهما بعد فعلهما ما فعلا، وإن كان قد حَرَّمَ عليهما ما كان مُرْخَصاً لهما قبل ذلك من فعلهما، وإن لم تَرَدَّهما إلى محارم الله عليهما تحريماً، فغير مرْخَص لهما ما كان عليهما قبل ذلك حراماً. فإذا كان ذلك كذلك، فالواجبُ على قُطاع الطريق والبُغاة على الأئمة العادلة، الأوبةُ إلى طاعةِ الله، والرجوعُ إلى ما ألزَمَهُما اللهُ الرجوعُ إليه، والتوبةُ من معاصي الله، لا قتلُ أنفسهما بالمجاعة، فيزدادان إلى إثمهما إثمًا، وإلى خلافِهما أمرَ الله خلافاً.

وأما الذي وجَّه تأويل ذلك إلى أنه باغ في أكله شهوة، فأكل ذلك شهوة، لا لدفع الضرورة المخوف منها الهلاك. - مما قد دخل فيما حرمه الله عليه - فهو بمعنى ما قلنا في تأويله، وإن كان للفظه مُخالفًا.

فأما توجيه تأويل قوله: «ولا عاذٍ»، ولا آكلٍ منه شبةً، ولكن ما يمسك به نفسه، فإن ذلك، بعض معاني الاعتداء. في أكله. ولم يخص الله من معاني الاعتداء في أكله معنى، فيقال عَنَى به بعض معانيه.

فإذا كان ذلك كذلك، فالصوابُ من القول ما قلنا: من أنه الاعتداء في كل معانيه المحرَّمة.

وأما تأويل قوله: «فلا إثم عليه»، يقول: مَنْ أَكَلَ ذلك على الصِّفَةِ التي وصفنا، فلا تَبِعَةٌ عليه في أكله ذلك كذلك ولا حَرَج.

القول في تأويل قوله تعالى: **إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ** ﴿١٧٣﴾

يعني بقوله تعالى ذِكْرُهُ: «إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»، «إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ» إِنَّ أَطْعَمُ الله في إسلامكم، فاجتنبتم أكلَ ما حَرَّمَ عليكم، وتركتم اتباعَ الشيطان فيما كنتم تُحَرِّمُونَهُ في جاهليتكم، طاعةً منكم للشيطان واقتفاءً منكم خُطواته، مما

البقرة: ١٧٣

لَمْ أُحْرَمْ عَلَيْكُمْ، لَمَّا سَلَفَ مِنْكُمْ، فِي كَفْرِكُمْ وَقَبْلَ إِسْلَامِكُمْ، فِي ذَلِكَ مِنْ خَطَا وَذَنْبٍ وَمَعْصِيَةٍ، فَصَافَحْ عَنْكُمْ، وَتَارَكَ عَقُوبَتَكُمْ عَلَيْهِ، «رَحِيمٌ» بِكُمْ إِنْ أَطَعْتُمُوهُ.

القول في تأويل قوله تعالى: **إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ الْكِتَابِ وَيَشْتُرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا**

يعني تعالى ذِكرُهُ بقوله: «إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ»، أَجْبَارَ الْيَهُودَ الَّذِينَ كَتَمُوا النَّاسَ أَمْرَ مُحَمَّدٍ ﷺ وَنَبُوءَتَهُ، وَهُمْ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عَنْدهُمْ فِي التَّوْرَةِ، بِرُشَى كَانُوا أُعْطَوْهَا عَلَى ذَلِكَ.

وَأَمَّا تَأْوِيلُ قَوْلِهِ: «وَيَشْتُرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا»، فَإِنَّهُ يَعْنِي: يَتَاعُونَ بِهِ. «وَالهَاءُ» الَّتِي فِي «بِهِ»، مِنْ ذِكْرِ «الْكِتْمَانِ». فَمَعْنَاهُ: ابْتَاعُوا بِكِتْمَانِهِمْ مَا كَتَمُوا النَّاسَ مِنْ أَمْرِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَأَمْرِ نَبُوءَتِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. وَذَلِكَ أَنَّ الَّذِي كَانُوا يُعْطُونَ، عَلَى تَحْرِيفِهِمْ كِتَابَ اللَّهِ وَتَأْوِيلِهِمْهُ عَلَى غَيْرِ وَجْهِهِ، وَكِتْمَانِهِمُ الْحَقَّ فِي ذَلِكَ، الْيَسِيرَ مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا.

القول في تأويل قوله تعالى: **أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ** ﴿١٧٤﴾

يعني تعالى ذِكرُهُ بقوله: «أُولَئِكَ»، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ فِي شَأْنِ مُحَمَّدٍ ﷺ بِالْخَسِيسِ مِنَ الرِّشْوَةِ يُعْطُونَهَا، فَيَحْرِفُونَ لَذَلِكَ آيَاتِ اللَّهِ وَيُغَيِّرُونَ مَعَانِيَهَا. «مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ»، بِأَكْلِهِمْ مَا أَكَلُوا مِنَ الرُّشَى عَلَى ذَلِكَ وَالْجَعَالَةِ، وَمَا أَخَذُوا عَلَيْهِ مِنَ الْأَجْرِ. «إِلَّا النَّارَ» - يعني: إِلَّا مَا

يُورِدُهُم النَّارَ وَيُضْلِيهِمُوهَا، كما قال تعالى ذِكْرُهُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أُمُوالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ [النساء: ١]، معناه: ما يأكلون في بطونهم إلا ما يوردهم النار بأكلهم، فاستغنى بذكر «النار» وفهم السامعين معنى الكلام، عن ذكر «ما يوردهم، أو يدخلهم». وبنحو الذي قلنا في ذلك قال جماعة من أهل التأويل.

وأما قوله: «ولا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، يقول: ولا يكلمهم بما يُحِبُّونَ وَيَسْتَهْونَ، فأما بما يسوءهم ويكرهون، فإنه سيكلمهم. لأنه قد أخبر تعالى ذِكْرُهُ أنه يقول لهم - إذا قالوا: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ﴾. قال: ﴿اخْسُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُون﴾ الآيتين [المؤمنون ١٠٧، ١٠٨].

وأما قوله: «ولا يُزَكِّيهِمُ»، فإنه يعني: ولا يُطَهِّرُهُم من دَنَسِ ذُنُوبِهِمْ وكفرهم، «ولهم عذاب أليم»، يعني: مُوجع.

القول في تأويل قوله تعالى: **أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابِ بِالْمَغْفِرَةِ**

يعني تعالى ذِكْرُهُ بقوله: «أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى»، أولئك الذين أخذوا الضلالة، وتركوا الهدى، وأخذوا ما يُوجِبُ لهم عذاب الله يوم القيامة، وتركوا ما يُوجِبُ لهم غفرانه ورضوانه. فاستغنى بذكر «العذاب» و«المغفرة»، من ذكر السبب الذي يُوجبهما، لفهم سامعي ذلك لمعناه والمراد منه.

القول في تأويل قوله تعالى: **فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ**

البقرة: ١٧٥

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. فقال بعضهم معنى ذلك: فما أجراًهم على العمل الذي يُقربهم إلى النار.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: فما أعملهم بأعمال أهل النار.

واختلفوا في تأويل «ما» التي في قوله: «فما أصبرهم على النار».

فقال بعضهم: هي بمعنى الاستفهام، وكأنه قال: فما الذي صبرهم؟ أي

شيء صبرهم؟

وقال آخرون: هو تعجب. يعني: فما أشد جرائتهم على النار بعملهم

أعمال أهل النار!

فمن قال: هو تعجب - وجه تأويل الكلام إلى: «أولئك الذين اشتروا

الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة»، فما أشد جرائتهم - بفعلهم ما فعلوا من

ذلك - على ما يُوجب لهم النار! كما قال تعالى ذكره: ﴿قَتَلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ﴾

[عبس: ١٧]، تعجباً من كفره بالذي خلقه وسوّى خلقه.

فأما الذين وجهوا تأويله إلى الاستفهام، فمعناه: هؤلاء الذين اشتروا

الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار - والنار لا صبر

عليها لأحد - حتى استبدلوها بمغفرة الله فاعتاضوها منها بدلاً؟

وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول مَنْ قال: ما أجراًهم على النار،

بمعنى: ما أجراًهم على عذاب النار وأعملهم بأعمال أهلها. وذلك أنه مسموع

من العرب: «ما أصبر فلاناً على الله»، بمعنى: ما أجراً فلاناً على الله! وإنما

يعجب الله خلقه بإظهار الخبر عن القوم الذين يكتمون ما أنزل الله تبارك

وتعالى من أمر محمد ﷺ ونبوته، واشترائهم بكتمان ذلك ثمناً قليلاً من السحت

والرُشى التي أعطوها - على وجه التعجب من تقدمهم على ذلك. مع علمهم

بأن ذلك موجبٌ لهم سخط الله وأليم عقابه.

البقرة: ١٧٥-١٧٦

وإنما معنى ذلك: فما أجرأهم على عذاب النار! ولكن اجتزىء بذكر «النار» من ذكر «عذابها»، كما يقال: «ما أشبه سخاءك بحاتم»، بمعنى: ما أشبه سخاءك بسخاء حاتم، «وما أشبه شجاعتك بعنترة».

القول في تأويل قوله تعالى: **ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ** ﴿١٧٦﴾

إن الله تعالى ذكره أشار بقوله: «ذلك»، إلى جميع ما حواه قوله: «إن الذين يكتُمون ما أنزل الله من الكتاب»، إلى قوله: «ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق»، من خبره عن أفعال أحبار اليهود، وذكره ما أعد لهم تعالى ذكره من العقاب على ذلك، فقال: هذا الذي فعلته هؤلاء الأحرار من اليهود - بكتمانهم الناس ما كتُموا من أمر محمد ﷺ ونبوته مع علمهم به، طلباً منهم لعرض من الدنيا خسيس - وبخلافهم أمري وطاعتي - وذلك - من تركي تطهيرهم وتركيتهم وتكليمهم، وإعدادي لهم العذاب الأليم - بأنني أنزلت كتابي بالحق، فكفروا به واختلفوا فيه.

فيكون في «ذلك» حينئذٍ وجهان من الإعراب: رفعٌ ونصب. والرفع بـ «الباء»، والنصب بمعنى: فعلت ذلك بأنني أنزلت كتابي بالحق، فكفروا به واختلفوا فيه. وترك ذكر «كفروا به واختلفوا»، اجتزاءً بدلالة ما ذكر من الكلام عليه.

وأما قوله: «وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شِقَاقٍ بَعِيدٍ»، يعني بذلك اليهود والنصارى. اختلفوا في كتاب الله، فكفرت اليهود بما قص الله فيه من قصص عيسى بن مريم وأمه. وصدقت النصارى ببعض ذلك، وكفروا ببعضه، وكفروا جميعاً بما أنزل الله فيه من الأمر بتصديق محمد ﷺ. فقال لنبيه محمد

البقرة: ١٧٦-١٧٧

ﷺ: إن هؤلاء الذين اختلفوا فيما أنزلت إليك يا محمد لفي منازعة ومفارقة للحق بعيدة من الرشد والصواب، كما قال الله تعالى ذِكْرُهُ: ﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ آهَتَدُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ﴾ [البقرة: ١٣٧].

القول في تأويل قوله تعالى: لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
وَالنَّبِيِّينَ

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله ذلك. فقال بعضهم: معنى ذلك: ليس البر الصلاة وحدها. ولكن البر الخصال التي أُبَيِّنُهَا لكم.

وقال آخرون: عني الله بذلك اليهود والنصارى. وذلك أن اليهود تُصلي فتوجه قبل المغرب، والنصارى تصلي فتوجه قبل المشرق، فأنزل الله فيهم هذه الآية، يخبرهم فيها أن البر غير العمل الذي يعملونه، ولكنه ما بيناه في هذه الآية.

وأولى هذين القولين بتأويل الآية، القول الذي قاله قتادة والربيع بن أنس: أن يكون عني بقوله: «ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب»، اليهود والنصارى. لأن الآيات قبلها مضت بتوبيخهم ولومهم، والخبر عنهم وعما أُعِدَّ لهم من أليم العذاب. وهذا في سياق ما قبلها. إذ كان الأمر كذلك، - «ليس البر»، - أيها اليهود والنصارى، أن يولي بعضكم وجهه قبل المشرق وبعضكم قبل المغرب، «ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب» الآية.

وقد يجوز أن يكون معنى الكلام: ولكن البار من آمن بالله، فيكون «البر» مصدراً وُضع موضع الاسم.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ**

وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

يعني تعالى ذكره بقوله: «وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ»، وأعطى ماله في حين محبته إياه، وضمنه به، وشحّه عليه.

فتأويل الآية: وأعطى المال - وهو له محب، حريص على جمعه، شحيح به - ذوي قرابته، فوصل به أرحامهم.

وأما «اليتامى» «والمساكين»، فقد بينا معانيهما فيما مضى.

وأما «ابن السبيل»، فإنه المجتاز بالرجل. ثم اختلف أهل العلم في صفته.

فقال بعضهم: هو الضيف من ذلك.

وقال بعضهم: هو المسافر يمر عليك.

وإنما قيل للمسافر «ابن السبيل»، لملازمته الطريق - والطريق هو «السبيل» - ف قيل لملازمته إياه في سفره: «ابنه»، كما يقال لطير الماء «ابن الماء»، لملازمته إياه، وللرجل الذي أتت عليه الدهور «ابن الأيام والليالي والأزمنة».

وأما قوله: «والسائلين»، فإنه يعني به: المستطعمين الطالبين.

وأما قوله وفي «الرقاب»، فإنه يعني بذلك: وفي فك الرقاب من العبودة، وهم المَكَاتِبُونَ الذين يسعون في فِكِّ رِقَابِهِمْ من العبودة، بأداء كتاباتهم التي فارقوا عليها ساداتهم.

القول في تأويل قوله تعالى: «وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ

بِعَهْدِهِمْ إِذْ عَاهَدُوا»

يعني تعالى ذكّره بقوله: «وأقام الصلاة»، أدام العمل بها بحدودها.

وبقوله: «وآتى الزكاة»، أعطاهما على ما فرضها الله عليه.

فإن قال قائل: وهل من حق يجب في مال إيتاؤه فرضاً غير الزكاة؟

قيل: قد اختلف أهل التأويل في ذلك:

فقال بعضهم فيه حقوق تجب سوى الزكاة، واعتلوا لقولهم ذلك بهذه

الآية، وقالوا: لما قال الله تبارك وتعالى: «وآتى المال على حبه ذوي القربى»،

ومن سَمى الله معهم، ثم قال بعد: «وأقام الصلاة وآتى الزكاة»، علمنا أن المال

- الذي وصف المؤمنين به أنهم يؤتونهُ ذوي القربى ومن سَمى معهم - غير

الزكاة التي ذكر أنهم يؤتونها؛ لأن ذلك لو كان مالاً واحداً لم يكن لتكريره معنى

مفهوم. قالوا: فلما كان غير جائز أن يقول تعالى ذكّره قولاً لا معنى له، علمنا

أن حُكم المال الأول غير الزكاة، وأن الزكاة التي ذكرها بعد غيره. قالوا: وبعد،

فقد أبان تأويل أهل التأويل صحة ما قلنا في ذلك.

وقال آخرون: بل المال الأول هو الزكاة، ولكن الله وصف إيتاء المؤمنين

من آتوه ذلك في أول الآية. فعرف عباده - بوصفه ما وصف من أمرهم -

المواضع التي يجب عليهم أن يضعوها فيها زكواتهم، ثم دلّهم بقوله بعد ذلك:

«وآتى الزكاة»، أن المال الذي آتاه القوم هو الزكاة المفروضة - كانت - عليهم،

إذ كان أهل سُهْمَانِهَا هم الذين أخبر في أول الآية أن القوم آتوهم أموالهم.

وأما قوله: «والموفون بعهدهم إذا عاهدوا»، فإنه يعني تعالى ذِكرُهُ: والذين لا ينقضون عَهْدَ الله بعد المعاهدة، ولكن يوفون به وَيُتِمُّونَهُ على ما عاهدوا عليه. إِنَّ عاهدوه عليه.

القول في تأويل قوله تعالى: وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ

وإن أهل التأويل تَأَوَّلُوا «البأساء» بمعنى: البؤس، «والضراء» بمعنى: الضر في الجسد. وذلك مَنْ تَأَوَّلَهُمْ مَبْنِيٌّ على أنهم وَجَّهُوا «البأساء والضراء» إلى أسماء الأفعال، دون صفات الأسماء ونعوتها. فالذي هو أولى بـ «البأساء والضراء»، على قول أهل التأويل، أن تكون «البأساء والضراء» أسماء أفعال، فتكون «البأساء» اسماً «للبؤس»، و«الضراء» اسماً «للضر».

وأما «الصابرين» فنصب، وهو من نعت «مَنْ» على وجه المدح. لأن من شأن العرب - إذا تطاولت صفة الواحد - الاعتراض بالمدح والذم بالنصب أحياناً، وبالرفع أحياناً.

القول في تأويل قوله تعالى: وَحِينَ الْبَأْسِ

يعني تعالى ذِكرُهُ بقوله: «وحين البأس»، والصابرين في وقت البأس، وذلك وَقت شدة القتال في الحرب.

القول في تأويل قوله تعالى: أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

يعني تعالى ذكّره بقوله: «أولئك الذين صدقوا»، من آمن بالله واليوم الآخر، ونعتهم النعت الذي نعتهم به في هذه الآية. يقول: فمن فعل هذه الأشياء، فهم الذين صدقوا الله في إيمانهم، وحققوا قولهم بأفعالهم لا مَنْ وَلَّى وجهه قِبَلَ المشرق والمغرب وهو يخالفُ الله في أمره، وينقضُ عَهْدَهُ وميثاقَهُ، ويكتمُ الناسَ بيانَ ما أمره الله ببيانه، ويكذبُ رُسُلَهُ.

وأما قوله: «وأولئك هم المتقون»، فإنه يعني: وأولئك الذين اتقوا عقابَ الله، فتجنبوا عصيانه، وحذروا وعده، فلم يتعدوا حدودَهُ. وخافوه، فقاموا بأداء فرائضه.

القول في تأويل قوله تعالى: **يَتَأَيَّمُوا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ**

يعني تعالى ذكّره بقوله: «كتب عليكم القصاص في القتل»، فرض عليكم.

فإن قال قائل: أفرض على وليّ القتل القصاص من قاتلِ وَلِيِّهِ؟
 قيل: لا، ولكنه مباح له ذلك، والعفو، وأخذُ الدية.

فإن قال قائل: وكيف قال: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ»؟

قيل: إن معنى ذلك على خلاف ما ذهبت إليه، وإنما معناه: يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ، أي: أن الحر إذا قتل الحرَّ، فَدَمُ الْقَاتِلِ كَفَاءٌ لِدَمِ الْقَتِيلِ، والقصاصُ منه دون غيره من الناس، فلا تجاوزوا بالقتلِ إلى غيره مِمَّنْ لم يقتل، فإنه حرامٌ عليكم أن تقتلوا بقتيلكم غيرَ قَاتِلِهِ.

والفرض الذي فرضَ الله علينا في القصاص، هو ما وصفتُ من تركِ المجاوزةِ بالقصاص قتلَ القاتل بقتله إلى غيره، لا أنه وجبَ علينا القصاصُ فرضاً وجوبَ فرض الصلاة والصيام، حتى لا يكون لنا تركُهُ، ولو كان ذلك فرضاً لا يجوزُ لنا تركُهُ، لم يكن لقوله: «فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ»، معنى مفهوم. لأنه لا عفوَ بعد القصاص فيقال: «فمن عفي له من أخيه شيءٌ».

وقد قيل إن معنى القصاص في هذه الآية، مقاصّة دياتِ بعض القتلى بدياتِ بعض. وذلك أن الآية عندهم نزلت في حِزبين تحاربوا على عهدِ رسولِ الله ﷺ، فقتل بعضهم بعضاً، فأمرَ النبي ﷺ أن يُصلحَ بينهم بأن تَسْقُطَ دياتُ نساءِ أحدِ الحِزبين بدياتِ نساءِ الآخرين، ودياتُ رجالِهِم بدياتِ رجالِهِم، ودياتِ عبيدهم بدياتِ عبيدهم، قصاصاً. فذلك عندهم معنى «القصاص» في هذه الآية.

فإن قال قائل: فإنه تعالى ذكره قال: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرِّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى»، فما لنا أن نقتص للحرِّ إلا من الحرِّ، ولا للأنثى إلا من الأنثى؟

قيل: بل لنا أن نقتص للحر من العبد، وللأنثى من الذكر بقول الله تعالى ذكره: «وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا» [الإسراء: ٣٣]، وبالنقل المستفيض عن رسول الله ﷺ أنه قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم^(١).

فإن قال: فإذا كان ذلك، فما وجه تأويل هذه الآية؟

قيل: اختلف أهل التأويل في ذلك.

فقال بعضهم: نزلت هذه الآية في قوم كانوا إذا قتل الرجل منهم عبداً

(١) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ، وهو حديث حسن.

أخرجه ابن ماجة (٢٦٨٥)، وانظر صحيح أبي داود للعلامة الألباني (٢٤٥٧).

قومٍ آخرين، لم يرضوا من قتلهم بدمٍ قاتله، من أجل أنه عَبْدٌ، حتى يقتلوا به سيِّدُهُ. وإذا قتلت المرأة من غيرهم رجلاً، لم يرضوا من دم صاحبهم بالمرأة القتالة، حتى يقتلوا رجلاً من رَهْطِ المرأة وعشيرتها. فأنزل الله هذه الآية، فأعلمهم أن الذي فُرضَ لهم من القصاص أن يقتلوا بالرجل الرجلَ القاتلَ دون غيره، وبالأُنثى الأُنثى القتالة دون غيرها من الرجال، وبالعبد العبدَ القاتلَ دون غيره من الأحرار. فنهاهم أن يتعدوا القاتلَ إلى غيره في القصاص.

وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية في فريقين كان بينهما قتالٌ على عهد رسول الله ﷺ، فقتل من كلا الفريقين جماعة من الرجال والنساء، فأمر النبي ﷺ أن يُصلح بينهم، بأن يجعل ديات النساء من كل واحدٍ من الفريقين قصاصاً بديات النساء من الفريق الآخر، وديات الرجال بالرجال، وديات العبيد بالعبيد، فذلك معنى قوله: «كتب عليكم القصاص في القتلى».

وقال آخرون: بل ذلك أمرٌ من الله تعالى ذكَّره بمقاصَّة دية الحرِّ ودية العبد، ودية الذَّكرِ ودية الأُنثى، في قتل العمد - إن اقتُصَّ للمقتل من القاتل، والتراجع بالفضل والزيادة بين ديتي القتل والمقتص منه.

وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية في حال ما نزلت: والقوم لا يقتلون الرجل بالمرأة، ولكنهم كانوا يقتلون الرجلَ بالرجل، والمرأة بالمرأة، حتى سَوَّى الله بين حُكْمِ جميعهم بقوله: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥]، فجعل جميعهم قَوْدَ بعضهم ببعض.

فإذ كان مُختلفاً الاختلافُ الذي وصفتُ، فيما نزلت فيه هذه الآية، فالواجب علينا استعمالها، فيما دلت عليه من الحُكم، بالخبر القاطعِ العذر. وقد تظاهرت الأخبار عن رسولِ الله ﷺ بالنقلِ العام: أن نفس الرجل الحر قَوْدُ قصاصاً بنفس المرأة الحرة. فإذا كان ذلك كذلك، وكانت الأُمَّة مختلفة في

التراجع بفضل ما بين دِيَةِ الرجلِ والمرأة، كان واضحاً فسادُ قول مَنْ قال بالقصاص في ذلك والتراجع بفضل ما بين الديتين، بإجماع جميع أهل الإسلام: على أن حراماً على الرجل أن يُتلفَ من جسدهِ عضواً بِعَوَضٍ يأخذهُ على إتلافه، فدع جميعه - وعلى أن حراماً على غيره إتلاف شيء منه - مثل الذي حُرِّم من ذلك - بعوض يُعطيه عليه. فالواجب أن تكون نفس الرجل الحر بنفس المرأة الحرة قوداً.

وإذ كان ذلك كذلك، كان بيناً بذلك أنه لم يرد بقوله تعالى ذِكْرُه: «الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى» أن لا يُقَادَ العبدُ بالحرِّ، وأن لا تُقتَلَ الأنثى بالذكر ولا الذكر بالأنثى. وإذ كان ذلك كذلك، كان بيناً أن الآية معني بها أحد المعنيين الآخرين. إما قولنا: من أن لا يُتعدَّى بالقصاصِ إلى غيرِ القاتلِ والجاني، فيؤخذ بالأنثى الذكر وبالعبد الحر. وإما القول الآخر: وهو أن تكون الآية نزلت في قوم بأعيانهم خاصة أمر النبي ﷺ أن يجعل ديات قتلهم قصاصاً بعضها من بعض.

وقد أجمع الجميع - لا خلاف بينهم - على أن المقاصَّة في الحقوق غير واجبة، وأجمعوا على أن الله لم يقض في ذلك قضاءً ثم نسخهُ. وإذ كان كذلك، وكان قوله تعالى ذِكْرُه: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ» يُنبئُ عن أنه فرضٌ، كان معلوماً أن القولَ خلافُ ما قاله قائل هذه المقالة. لأن ما كان فرضاً على أهل الحقوق أن يفعلوه، فلا خيارَ لهم فيه. والجميع مُجمِعُونَ على أن لأهل الحقوق الخيارَ في مقاصَّتْهم حقوقهم بعضها من بعض. فإذا تبينَ فسادُ هذا الوجه الذي ذكرنا، فالصحيح من القول في ذلك هو ما قلنا.

وأما «القصاص» فإنه من قول القائل: «قاصصتُ فلاناً حَقِّي قبلَه من حَقه قبلي، قصاصاً ومُقاصَّةً». فقتل القاتل بالذي قتله «قصاص»، لأنه مفعول به

مثل الذي فعل بمن قتله، وإن كان أحد الفعلين عدواناً والآخر حقاً. فهما وإن اختلفا من هذا الوجه، فهما متفقان في أن كُلَّ واحدٍ قد فعلَ بصاحبه مثل الذي فعل صاحبه به. وجعل فعل وَلِيَ القَتِيلِ الأوَّل إذا قَتَلَ قاتِلَ وليه - قصاصاً، إذ كان بسبب قتله استحق قتلَ من قتله، فكأن وَلِيَه المقتول هو الذي وَلِيَ قَتَلَ قاتله، فاقْتَص منه.

وأما «القتلى» فإنها جَمْعُ «قتيلٍ» كما «الصرعى» جمع «صرع»، والجرحى جمع «جريح». وإنما يجمع «الفعيل» على «الفعلى» إذا كان صفة للموصوف به، بمعنى الزمانة والضرر الذي لا يقدر معه صاحبه على البراح من موضعه ومصرعه، نحو القتلى في معاركهم، والصرعى في مواضعهم، والجرحى، وما أشبه ذلك.

فتأويل الكلام إذا: فُرض عليكم، أيها المؤمنون، القصاصُ في القتلى: أن يُقْتَصَّ الحُرُّ بالحرِّ، والعبدُ بالعبد، والأنثى بالأنثى. ثم ترك ذكر «أن يقتص» اكتفاءً بدلالة قوله: «كُتِبَ عليكم القصاص» - عليه.

القول في تأويل قوله تعالى: **فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ**

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك:

فقال بعضهم: تأويله: فمن تُرِكَ له من القتل ظلماً، من الواجب كان لأخيه عليه من القصاص - وهو الشيء الذي قال الله: «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ» - فاتِّبَاعُ من العافي للقاتل بالواجب له قِبَلَهُ من الدية، وأداء من المعفو عنه ذلك إليه بإحسان.

وقال آخرون معنى قوله: «فمن عُفي»، فمن فَضِّل له فضل، وبقيت له بقية. وقالوا: معنى قوله: «من أخيه شيء»: من دية أخيه شيء، أو من أرش^(١) جراحته، فاتباع منه القاتل أو الجارح الذي بقي ذلك قبله - بمعروف، وأداء - من القاتل أو الجارح - إليه ما بقي قبله له من ذلك بإحسان.

وأولى الأقوال عندي بالصواب في قوله: «فمن عُفي له من أخيه شيء»: فمن صُفِّح له - من الواجب كان لأخيه عليه من القود - عن شيء من الواجب، على دية يأخذها منه، فاتباع بالمعروف - من العافي عن الدم، الراضي بالدية من دم وليه - وأداء إليه - من القاتل - ذلك بإحسان. لما قد بينّا من العلل فيما مضى قبل: من أن معنى قول الله تعالى ذكره: «كُتِبَ عليكم القصاص»، إنما هو القصاص من النفوس القاتلة أو الجارحة أو الشاجة عمداً. كذلك «العفو» أيضاً عن ذلك.

وأما معنى قوله: «فاتباع بالمعروف»، فإنه يعني: فاتباع على ما أوجبه الله له من الحق قبل قاتل وليه، من غير أن يزداد عليه ما ليس له عليه - في أسنان الفرائض أو غير ذلك - أو يكلفه ما لم يوجبه الله له عليه.

وأما إحسان الآخر في الأداء، فهو أداء ما لزمه بقتله لولي القتل، على ما ألزمه الله وأوجبه عليه، من غير أن يبخسه حقاً له قبله بسبب ذلك، أو يحوجه إلى اقتضاء ومطالبة.

فإن قال لنا قائل: وكيف قيل: «فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان»، ولم يقل فاتباعاً بالمعروف وأداء إليه بإحسان، كما قال: «فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ» [محمد: ٤]؟

(١) الأرش: دية الجنایات والجراحات كالشجّة ونحوها.

قيل: لو كان التنزيل جاء بالنصب، وكان: فاتباعاً بالمعروف وأداءً إليه بإحسان - كان جائزاً في العربية صحيحاً، على وجه الأمر، كما يقال: «ضرباً ضرباً، وإذا لقيت فلاناً فتبجلاً وتعظيماً»، غير أنه جاء رفعاً، وهو أفصح في كلام العرب من نصبه. وكذلك ذلك في كُلِّ ما كان نظيراً له، مما يكون فرضاً عاماً - فيمن قد فعل، وفيمن لم يفعل إذا فعل - لا ندباً وحثاً. ورفعته على معنى: فمن عفي له من أخيه شيء، فالأمر فيه: اتباعاً بالمعروف وأداءً إليه بإحسان، أو فالقضاء والحكم فيه: اتباع بالمعروف.

وقد قال بعض أهل العربية^(١): رفع ذلك على معنى: فمن عفي له من أخيه شيء، فعليه اتباعاً بالمعروف. وهذا مذهب، والأول الذي قلناه هو وجه الكلام. وكذلك كل ما كان من نظائر ذلك في القرآن، فإن رفعه على الوجه الذي قلناه. وذلك مثل قوله: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥]، وقوله: ﴿فَأَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩]. وأما قوله: ﴿فَضْرَبَ الرَّقَابَ﴾، فإن الصواب فيه النصب، وهو وجه الكلام، لأنه على وجه الحث من الله تعالى ذكره عباده على القتل عند لقاء العدو، كما يقال: «إذا لقيتم العدو فتكبيراً وتهليلاً»، على وجه الحض على التكبير، لا على وجه الإيجاب والإلزام.

القول في تأويل قوله تعالى: ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ

يعني تعالى ذكره بقوله: «ذلك»، هذا الذي حكمت به وسنته لكم، من إباحتي لكم - أيتها الأمة - العفو عن القصاص من قاتل قتيلكم، على دية تأخذونها فتملكونها مُلْكُكُمْ سائر أموالكم التي كنت منعتها من قبلكم من الأمر.

(١) انظر معاني القرآن للفراء ١: ١٠٩-١١٠.

السالفة. «تخفيف من ربكم»، يقول: تخفيفٌ مني لكم مما كنت تُقلّته على غيركم، بتحريم ذلك عليهم. «ورحمة»، مني لكم.

القول في تأويل قوله تعالى: **فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ ف لَهُ عَذَابٌ**

أَلِيمٌ ١٧٨

يعني تعالى ذِكرُه بقوله: «فمن اعتدى بعد ذلك»، فمن تجاوز ما جعله الله له بعد أخذِهِ الدية، اعتداءً وظلماً إلى ما لم يُجعل له من قتلِ قاتِلٍ وليه وسفكِ دمه، فله بفعله ذلك وتعدّيه إلى ما قد حرّمته عليه، عذابٌ أليمٌ.

واختلفوا في معنى «العذاب الأليم» الذي جعله الله لمن اعتدى بعد أخذِهِ الدية من قاتلٍ وليه.

فقال بعضهم: ذلك «العذاب» هو القتلُ بمن قتله بعد أخذِ الدية منه، وعفوه عن القصاص منه بدمٍ وليه.

وقال بعضهم: ذلك «العذاب» عقوبة يعاقبه بها السلطانُ على قدر ما يرى من عقوبته.

وأولى التأويلين بقوله: «فمن اعتدى بعد ذلك فله عذابٌ أليمٌ»، تأويلُ من قال: فمن اعتدى بعد أخذِهِ الدية فقتلَ قاتِلَ وليه، فله عذابٌ أليمٌ في عاجل الدنيا، وهو القتل. لأن الله تعالى جعل لكل وليٍّ قَتِيلَ ظِلْمًا، سلطاناً على قاتلٍ وليه، فقال تعالى ذِكرُه: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ﴾ [الإسراء: ٣٣].

فإذ كان ذلك كذلك، وكان الجميعُ من أهل العلم مُجمِعِينَ على أن من قتل قاتِلَ وليه بعد عفوه عنه وأخذِهِ منه ديةً قَتِيلِهِ، أنه بقتله إياه له ظالمٌ

في قتله - كان بيننا أن لا يؤلى من قتله ظُلماً كذلك، السلطان عليه في القصاص والعفو وأخذ الدية، أي ذلك شاء^(١). وإذ كان ذلك كذلك، كان معلوماً أن ذلك عذابه. لأن من أقيم عليه حدّه في الدنيا، كان ذلك عقوبته من ذنبه، ولم يكن به متبعاً في الآخرة، على ما قد ثبت به الخبر^(٢) عن رسول الله ﷺ.

القول في تأويل قوله تعالى: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ

يعني تعالى ذكره بقوله: «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب»، ولكم يا أولي العقول، فيما فرضت عليكم وأوجبت لبعضكم على بعض، من القصاص في النفوس والجراح والشجاج، ما منع به بعضكم من قتل بعض، وقدّع بعضكم عن بعض، فحييتهم بذلك، فكان لكم في حكمي بينكم بذلك حياة.

وأما تأويل قوله: «يا أولي الألباب»، فإنه: يا أولي العقول. «والألباب» جمع «اللب»، و«اللب» العقل.

(١) قال العلامة محمود شاكر: في هذه العبارة غموض، وأخشى أن يكون قد سقط من الكلام شيء، ولكن المعنى العام ظاهر.

(٢) كالذي رواه البخاري (٦٧٨٤) من حديث عبادة بن الصامت قال: «بايعت رسول الله ﷺ في رهط، فقال: أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فأخذ به في الدنيا، فهو كفاًره له وطهور، ومن ستره الله فذلك إلى الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له.

البقرة: ١٧٩-١٨٠

وَحَصَّ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرَهُ بِالْخُطَابِ أَهْلَ الْعُقُولِ، لِأَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ يَعْقِلُونَ
عَنِ اللَّهِ أَمْرَهُ وَنَهْيَهُ، وَيَتَذَكَّرُونَ آيَاتِهِ وَحُجَجَهُ دُونَ غَيْرِهِمْ.

القول في تأويل قوله تعالى: **لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** ﴿١٧٩﴾

وتأويل قوله: «لعلكم تتقون»، أي تتقون القصاص، فتنتهون عن القتل.

القول في تأويل قوله جَلَّ ذِكْرُهُ: **كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ** ﴿١٨٠﴾

يعني بقوله تعالى ذِكْرُهُ: «كُتِبَ عَلَيْكُمْ»، فُرض عليكم، أيها المؤمنون،
الوصية «إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا» والخير: المال، «لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ» الذين لا يرثونه، «بِالْمَعْرُوفِ»: وهو مَا أَذِنَ اللَّهُ فِيهِ وَأَجَازَهُ فِي الْوَصِيَّةِ
مِمَّا لَمْ يَجَاوِزِ الثَّلَاثَ، وَلَمْ يَتَعَمَّدِ الْمُوصِي ظُلْمَ وَرَثَتِهِ. «حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ»
يعني بذلك: فرض عليكم هذا وأوجبه، وجعله حقًّا واجباً عَلَى مَنْ اتَّقَى اللَّهَ
فَأَطَاعَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: أَوْ فُرِضَ عَلَى الرَّجُلِ ذِي الْمَالِ أَنْ يُوصِيَ لَوَالِدَيْهِ وَأَقْرَبِيهِ
الَّذِينَ لَا يَرِثُونَهُ؟

قيل: نعم.

فَإِنْ قَالَ: فَإِنْ هُوَ فَرُطَ فِي ذَلِكَ فَلَمْ يُوصِ لَهُمْ، أَيْكُونُ مُضَيَّعًا فَرَضًا
يُخْرَجُ بِتَضْيِيعِهِ؟

قيل: نعم.

فإن قال: وما الدلالة على ذلك؟

قيل: قول الله تعالى ذِكْرُهُ: «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ»، فأعلم أنه قد كتبه علينا وفَرَضَهُ، كما قال: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ» [البقرة: ١٨٣]، ولا خلاف بين الجميع أن تارك الصيام وهو عليه قادر، مُضِيعٌ بتركه فَرَضاً لله عليه. فكذلك هو بترك الوصية لوالديه وأقربيه ولهُ ما يوصي لهم فيه، مُضِيعٌ فَرَضَ الله عَزَّ وَجَلَّ.

فإن قال: فإنك قد علمت أن جماعة من أهل العلم قالوا: الوصية للوالدين والأقربين منسوخة بآية الميراث؟

قيل: له: وخالفهم جماعة غيرهم فقالوا: هي محكمة غير منسوخة. وإذا كان في نسخ ذلك تنازع بين أهل العلم، لم يكن لنا القضاء عليه بأنه منسوخ إلا بحجة يجب التسليم لها، إذ كان غير مستحيل اجتماع حكم هذه الآية وحكم آية الميراث في حال واحدة على صحة، بغير مدافعة حكم أحدهما حكم الأخرى - وكان الناسخ والمنسوخ هما المعنيان اللذان لا يجوز اجتماع حكمهما على صحة في حالة واحدة، لنفي أحدهما صاحبه.

واختلف أهل العلم في حكم هذه الآية.

فقال بعضهم: لم ينسخ الله شيئاً من حكمها، وإنما هي آية ظاهرها ظاهرٌ عموم في كل والد ووالدة والقريب، والمراد بها في الحكم البعض منهم دون الجميع، وهو مَنْ لا يرث منهم الميت دون مَنْ يرث.

وقال آخرون: بل هي آية قد كان الحكم بها واجباً وعُمل به بُرْهَةً، ثم نسخ الله منها بآية الميراث الوصية لوالدي الموصي وأقربائه الذين يرثونه، وأقر

فرض الوصية لمن كان منهم لا يرثه.

وقال آخرون: بل نسخ الله ذلك كله وفرض الفرائض والمواريث، فلا وصية تجب لأحدٍ على أحد قريبٍ ولا بعيدٍ.

وأما «الخير» الذي إذا تركه تاركٌ وجب عليه الوصية فيه لوالديه وأقربيه الذين لا يرثون، فهو: المال.

ثم اختلفوا في مبلغ المال الذي إذا تركه الرجل كان ممن لزمه حكم هذه الآية.

فقال بعضهم: ذلك ألف درهم.

وقال بعضهم: ذلك ما بين خمس مئة درهم إلى الألف.

وقال بعضهم: الوصية واجبة من قليل المال وكثيره.

وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل قوله: «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ» القول بأن الله لم يحد ذلك بحدٍّ، ولا خص منه شيئاً فيجوز أن يحال ظاهر إلى باطن. فكلُّ مَنْ حضرته منيته وعنده مالٌ قلٌّ ذلك أو كثر، فوجب عليه أن يوصي منه لمن لا يرثه من آبائه وأمهاته وأقربائه الذين لا يرثونه بمعروف، كما قال الله جلَّ ذِكْرُهُ وأمر به.

القول في تأويل قوله تعالى: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ

يَبْدِلُونَهُ

يعني تعالى ذِكْرُهُ بذلك: فمن غيَّر ما أوصى به الموصي - من وصيته بالمعروفِ لوالديه أو أقربيه الذين لا يرثونه - بعد ما سمع الوصية، فإنما إثمُ التبديلِ على مَنْ بَدَّلَ وصيته.

البقرة: ١٨١

فإن قال لنا قائل: وعلامَ عادت «الهاء» التي في قوله: «فمن بَدَّلَهُ»؟
قيل: على محذوفٍ من الكلام يدلُّ عليه الظاهرُ. وذلك هو أمر الميت،
وإيصاؤه إلى من أوصى إليه، بما أوصى به. لمن أوصى له.

ومعنى الكلام: «كُتِبَ عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين»، فأوصوا لهم، فمن بَدَّلَ ما أوصيتم به لهم بعد ما سمعكم تُوصونَ لهم، فإنما إثم ما فعل من ذلك عليه دونكم.

وإنما قلنا إن «الهاء» في قوله: «فمن بدله» عائدة على محذوفٍ من الكلام يدل عليه الظاهرُ، لأن قوله: «كُتِبَ عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية» من قول الله، وأنَّ تبديل المبدل إنما يكون لوصية الموصي. فأمَّا أمرُ الله بالوصية فلا يقدر هو ولا غيره أن يُبدَّلَهُ، فيجوز أن تكون «الهاء» في قوله: «فمن بدله» عائدة على «الوصية».

وأما «الهاء» في قوله: «بعدما سمعه»، فعائدة على «الهاء» الأولى في قوله: «فمن بَدَّلَهُ».

وأما «الهاء» التي في قوله: «فإنما إثمهُ»، فإنها مكني «التبديل»، كأنه قال: فإنما إثم ما بَدَّلَ من ذلك على الذين يبدلونه.

القول في تأويل قوله تعالى: **إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ** ﴿١٨١﴾

يعني تعالى ذِكْرَهُ بذلك: «إن الله سميعٌ» لوصيتكم التي أمرتكم أن توصوا بها لأبائكم وأمهاتكم وأقربائكم حين تُوصونَ بها، أتعدلون فيها على ما أذنتُ لكم من فعل ذلك بالمعروف، أم تحيِّقونَ فتميلون عن الحق وتجورون عن

القصد؟ «عليهم» بما تخفيه صدوركم من الميل إلى الحق، والعدل، أم الجور والحيثف.

القول في تأويل قوله تعالى: **فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ** ﴿١٨٢﴾

وأولى الأقوال في تأويل الآية أن يكون تأويلها: **فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا** - وهو أن يميل إلى غير الحق خطأ منه، أو يعتمد إثمًا في وصيته، بأن يوصي لوالديه وأقربيه الذين لا يرثونه بأكثر مما يجوز له أن يوصي لهم به من ماله، وغير ما أذن الله له به مما جاوز الثلث أو بالثلث كله، وفي المال قلة، وفي الورثة كثرة - فلا بأس على مَنْ حَضَرَهُ أَنْ يُصْلَحَ بَيْنَ الَّذِينَ يُوصِي لَهُمْ، وبين ورثة الميت، وبين الميت، بأن يأمر الميت في ذلك بالمعروف ويعرفه ما أباح الله له في ذلك وأذن له فيه من الوصية في ماله، وينهاه أن يجاوز في وصيته المعروف الذي قال الله تعالى ذكَّره في كتابه: «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ»، وذلك هو «الإصلاح» الذي قال الله تعالى ذكَّره: «فأصلح بينهم فلا إثم عليه». وكذلك لمن كان في المال فضل وكثرة وفي الورثة قلة، فأراد أن يقتصر في وصيته لوالديه وأقربيه عن ثلثه، فأصلح مَنْ حَضَرَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَرَثَتِهِ وَبَيْنَ وَالِدَيْهِ وَأَقْرَبِيهِ الَّذِينَ يَرِيدُ أَنْ يُوصِي لَهُمْ، بأن يأمر المريض أن يزيد في وصيته لهم، وبلغ بها ما رَخَّصَ اللَّهُ فِيهِ مِنَ الثَّلَاثِ. فذلك أيضاً هو من الإصلاح بينهم بالمعروف.

وإنما اخترنا هذا القول، لأنَّ الله تعالى ذكَّره قال: «فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا»، يعني بذلك: فمن خاف من موصٍ أن يَجَنَفَ أو يَأْثُمَّ. فخوف

الجنف والإثم من الموصي، إنما هو كائنٌ قبل وقوع الجنف والإثم. فأما بعد وجوده منه، فلا وَجْهٌ للخوفِ منه بأنَّ يَجْنَفَ أو يَأْثِمَ، بل تلك حالٌ مَنْ قد جَنَفَ أو آثَمَ. ولو كان ذلك معناه لقليل: فمن تبيّن من موصٍ جَنَفًا أو إثمًا - أو أيقنَ أو عَلِمَ - ولم يقل: فمن خَافَ منه جَنَفًا.

فإنَّ أشكَلَ ما قلنا من ذلك على بعضِ الناسِ فقال: فما وجهُ الإصلاحِ حينئذٍ، والإصلاحُ إنما يكون بين المختلفين في الشيء؟

قيل: إنَّ ذلك وإنَّ كان من معاني الإصلاح، فمن الإصلاحِ الإصلاحُ بين الفريقين، فيما كان مخوفاً حدوثُ الاختلافِ بينهم فيه، بما يُؤمّنُ معه حدوثُ الاختلافِ. لأنَّ «الإصلاح»، إنما هو الفعل الذي يكون معه إصلاحُ ذاتِ البين، فسواء كان ذلك الفعل الذي يكون معه إصلاحُ ذاتِ البين - قبل وقوع الاختلاف أو بعد وقوعه.

فإن قال قائل: فكيف قيل: «فأصلح بينهم»، ولم يجز للورثة ولا للمختلفين، أو المخوف اختلافهم، ذكراً؟

قيل: بل قد جرى ذِكْرُ الذين أمر الله تعالى ذِكْرُهُ بالوصية لهم، وهم والدا الموصي وأقربوه، والذين أمروا بالوصية في قوله: «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ»، ثم قال تعالى ذِكْرُهُ: «فمن خاف من موصٍ» - لمن أمرته بالوصية له - «جَنَفًا أو إثمًا فأصلح بينهم» - وبين من أمرته بالوصية له - «فلا إثم عليه». والإصلاح بينه وبينهم، هو إصلاح بينهم وبين ورثة الموصي.

وأما «الجنف»، فهو الجورُ والعدول عن الحق في كلام العرب، يقال منه: «جَنَفَ الرجل على صاحبه يَجْنَفُ» - إذا مال عليه وجَارَ - «جَنَفًا».

فمعنى الكلام: من خاف من موصٍ جَنَفًا له بموضع الوصية، وميلاً عن

البقرة: ١٨٢-١٨٣

الصواب فيها، وجوراً عن القصد أو إثماً بتعمده ذلك على علم منه بخطأ ما يأتي من ذلك، فأصلح بينهم، فلا إثم عليه.

وأما قوله: «إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»، فإنه يعني: والله غفورٌ للموصي - فيما كان حدث به نفسه من الجنب والإثم، إذا ترك أن يَأْثِمَ وَيَجْنِفَ في وصيته، فتجاوز له عما كان حدث به نفسه من الجور، إذ لم يُمَضَ ذلك فَيُغْفَل أن يؤاخذه به، «رحيمٌ» بالمصلح بين الموصي وبين من أراد أن يحيف عليه لغيره، أو يَأْثِمَ فيه له.

القول في تأويل قوله تعالى: يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

يعني تعالى ذكره بقوله: «يا أيها الذين آمنوا»، يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله وصدقوا بهما وأقروا.

ويعني بقوله: «كتب عليكم الصيام»، فُرِضَ عليكم الصيام.

«والصيام» مصدر، من قول القائل: «صُمت عن كذا وكذا» - يعني: كففت عنه - «أصوم عنه صوماً وصياماً». ومعنى «الصيام»، الكَفُّ عما أمر الله بالكف عنه. ومن ذلك قيل: «صَامِت الخيل»، إذا كَفَّت عن السير، ومنه قول الله تعالى ذكره: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً﴾ [مريم: ٢٦] يعني: صمتاً عن الكلام.

وقوله: «كما كُتِبَ على الذين من قبلكم»، يعني فُرِضَ عليكم مثل الذي فرض على الذين من قبلكم.

ومعنى الآية: يا أيها الذين آمنوا فُرِضَ عليكم الصيام كما فرض على

البقرة: ١٨٣-١٨٤

الذين من قبلكم من أهل الكتاب، «أياماً معدودات»، وهي شهر رمضان كله. لأن مَنْ بعدَ إبراهيم ﷺ كان مأموراً باتِّباع إبراهيم، وذلك أن الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ كان جَعَلَهُ للناس إماماً، وقد أخبرنا الله عَزَّ وجل أن دينه كان الحنيفية المسلمة، فأمر نبينا ﷺ بمثل الذي أمر به مَنْ قبله من الأنبياء.

وأما التشبيه، فإنما وقع على الوقت. وذلك أن مَنْ كان قبلنا إنما كان فرض عليهم شهر رمضان، مثل الذي فرض علينا سواء.

وأما تأويل قوله: «لعلكم تَتَّقُونَ»، فإنه يعني به: لتتقوا أكلَ الطعام وشربَ الشرابِ وجماعَ النساءِ فيه. يقول: فرضت عليكم الصوم والكف عما تكونون بترك الكف عنه مفطرين، لتتقوا ما يُفطركم في وقت صومكم.

القول في تأويل قوله تعالى: أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ

يعني تعالى ذِكْرُهُ: كتب عليكم أيها الذين آمنوا - الصيام أياماً معدودات. وقوله: «كما كتب على الذين من قبلكم» من الصيام، كأنه قيل: كُتِبَ عليكم الذي هو مثل الذي كُتِبَ على الذين من قبلكم: أن تصوموا أياماً معدودات.

ثم اختلف أهل التأويل فيما عَنِ الله عَزَّ وجل بقوله: «أياماً معدودات». وأولى ذلك بالصواب عندي قول مَنْ قال: عَنِ الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «أياماً معدودات»، أيامَ شهر رمضان. وذلك أنه لم يأت خبرٌ يَقُومُ به حُجَّةٌ، بأنَّ صوماً فُرضَ على أهل الإسلام غير صوم شهر رمضان، ثم نُسِخَ بصوم شهر رمضان، وأن الله تعالى قَدْ بَيَّنَّ في سياق الآية أنَّ الصيام الذي أوجبه جَلَّ ثَنَاؤُهُ علينا هو صيام شهر رمضان دون غيره من الأوقات، بإبانتته عن الأيام التي أخبر أنه كتب علينا صومها بقوله: «شهرُ رَمَضَانَ الذي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ». فمن ادَّعى أنَّ

صوماً كان قد لزم المسلمين فرضه غير صوم شهر رمضان الذي هم مجمعون على وجوب فرض صومه - ثم نسخ ذلك - سئل البرهان على ذلك من خبر تقوم به حجة، إذ كان لا يعلم ذلك إلا بخبر يقطع العذر.

وإذ كان الأمر في ذلك على ما وصفنا للذي بينا، فتأويل الآية: كُتِبَ عليكم أيها المؤمنون الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياماً معدودات هي شهر رمضان. وجائز أيضاً أن يكون معناه: «كتب عليكم الصيام»، كتب عليكم شهر رمضان.

وأما «المعدودات»، فهي التي تُعدُّ مبالغها وساعات أوقاتها. ويعني بقوله: «معدودات»، مُخَصَّيَاتٍ.

القول في تأويل قوله تعالى: **فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ**

يعني بقوله جَلَّ ثناؤه: «فمن كان منكم مريضاً»، من كان منكم مريضاً، ممن كُلف صومه، أو كان صحيحاً غير مريض وكان على سفر، «فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ»، يقول: فعليه صوم عدة الأيام التي أفطرها في مرضه أو في سفره، «من أيام أُخَرَ»، يعني: من أيامٍ أُخَرَ غير أيامٍ مرضه أو سفره.

وأما قوله: «وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ»، فإن قراءة كافة المسلمين: «وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ»، وعلى ذلك خطوط مصاحفهم، وهي القراءة التي لا يجوز لأحدٍ من أهل الإسلام خلافها، لنقل جميعهم تصويب ذلك قرناً عن قرن.

وأما معنى «الفدية» فإنه: الجزاء، من قولك: «فديت هذا بهذا»، أي جزيته به، وأعطيته بدلاً منه.

البقرة: ١٨٤

ومعنى الكلام: وعلى الذين يُطيقون الصيام جزاءً طعام مسكين، لكل يوم أفطره من أيام صيامه الذي كتب عليه.

واختلف أهل العلم في مبلغ الطعام الذي كانوا يطعمون في ذلك إذا أفطروا.

فقال بعضهم: كان الواجب من طعام المسكين لإفطار اليوم الواحد نصف صاعٍ من قمح.

وقال بعضهم: كان الواجب من طعام المسكين لإفطار اليوم، مُدًّا من قمحٍ ومن سائر أقواتهم.

وقال بعضهم: كان ذلك نصف صاع من قمح، أو صاعاً من تمر أو زبيب.

وقال بعضهم: ما كان المفطر يتقوته يومه الذي أفطره.

وقال بعضهم: كان ذلك سحوراً وعشاءً، يكون للمسكين إفطاراً.

القول في تأويل قوله تعالى: **فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ**.

إن الله تعالى ذكره عَمَّم بقوله: «فمن تطوع خيراً»، فلم يخص بعض معاني الخير دون بعض. فإنَّ جَمْع الصَّوْم مع الفدية من تطوُّع الخير، وزيادة مسكينٍ على جزاء الفدية من تطوُّع الخير. وجائز أن يكون تعالى ذكره عَنَى بقوله: «فمن تطوع خيراً»، أي هذه المعاني تطوُّع به المفتدي من صومه، فهو خيرٌ له. لأنَّ كل ذلك من تطوع الخير، ونوافل الفضل.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ**

تَعْلَمُونَ

البقرة: ١٨٤-١٨٥

يعني تعالى ذِكْرُهُ بقوله: «وَأَنْ تَصُومُوا»، ما كُتِبَ عليكم من شهر رمضان، «فهو خير لكم» من أن تُفْطِرُوهُ وتفتدوا.

وأما قوله: «إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ»، فإنه يعني: إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ خَيْرَ الْأَمْرَيْنِ لَكُمْ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، مِنَ الْإِفْطَارِ وَالْفَدْيَةِ، أَوِ الصَّوْمِ عَلَى مَا أَمَرَكَ اللَّهُ بِهِ.

القول في تأويل قوله تعالى: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ

و«الشهر»، فيما قيل، أصله من «الشهرة». يقال منه: «قد شهر فلان سيفه» - إذا أخرجه من غمده فاعترض به مَنْ أَرَادَ ضَرْبَهُ - «يشهره شهراً». وكذلك «شهر الشهر»، إذا طلع هلاله، «وأشهرنا نحن»، إذا دخلنا في الشهر.

وأما «رمضان»، فَإِنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِلُغَةِ الْعَرَبِ كَانَ يَزْعُمُ أَنَّهُ سُمِيَ بِذَلِكَ لِشِدَّةِ الْحَرِّ الَّذِي كَانَ يَكُونُ فِيهِ، حَتَّى تَرْمَضَ فِيهِ الْفِصَالُ، كَمَا يَقَالُ لِلشَّهْرِ الَّذِي يُحَجُّ فِيهِ «ذُو الْحِجَّةِ»، وَالَّذِي يُرْتَبِعُ فِيهِ «رَبِيعُ الْأَوَّلِ»، وَرَبِيعُ الْآخِرَةِ.

وأما قوله: «الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ»، فإنه ذكر أنه نَزَلَ فِي لَيْلَةِ الْقَدَرِ مِنَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فِي لَيْلَةِ الْقَدَرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. ثُمَّ أُنْزِلَ إِلَى مُحَمَّدٍ ﷺ عَلَى مَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْزَالَهُ إِلَيْهِ.

وأما قوله: «هُدًى لِّلنَّاسِ»، فإنه يعني رَشَاداً لِّلنَّاسِ إِلَى سَبِيلِ الْحَقِّ وَقَصْدِ الْمَنْهَجِ.

وأما قوله: «وَبَيِّنَاتٍ»، فإنه يعني: وَوَاضِحَاتٍ «مِنَ الْهُدَى» - يعني: مِنَ الْبَيَانِ الدَّالِّ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَفَرَائِضِهِ وَحَلَالِهِ وَحَرَامِهِ.

وقوله: «والفرقان» يعني: والفصل بين الحق والباطل.

القول في تأويل قوله تعالى: **فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ**

اختلف أهل التأويل في معنى «شهود الشهر».

(وأولى التأويلات عندي بالصواب) قول من قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، جميع ما شهد منه مقيماً، ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام آخر.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ**

يعني تعالى ذكره بذلك: ومن كان مريضاً أو على سفر في الشهر فأفطر، فعليه صيام عدة الأيام التي أفطرها، من أيام آخر غير أيام شهر رمضان. ثم اختلف أهل العلم في المرض الذي أباح الله معه الإفطار، وأوجب معه عدة من أيام آخر.

فقال بعضهم: هو المرض الذي لا يطيق صاحبه معه القيام لصلاته. وقال بعضهم: هو كل مرض كان الأغلب من أمر صاحبه بالصوم الزيادة في عِلَّتِهِ زيادة غير مُحتملة.

وقال آخرون: هو كل مرض يسمى مرضاً.

والصواب من القول في ذلك عندنا أن «المرض» الذي أذن الله تعالى ذكره بالإفطار معه في شهر رمضان، من كان الصوم جاهده جَهداً غير محتمل،

فكل من كان كذلك فله الإفطار وقضاء عدة من أيام آخر. وذلك أنه إذا بلغ ذلك الأمر، فإن لم يكن مأذوناً له في الإفطار فقد كُلف عُسراً، ومُنِع يُسراً. وذلك غير الذي أخبر الله أنه أراده بخلقه بقوله: «يُرِيدُ اللهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ». وأما مَنْ كان الصومَ غيرَ جَاهِدِهِ، فهو بمعنى الصحيح الذي يُطَبَّقُ الصوم، فعليه أداء فرضه.

وأما قوله: «فعدة من أيام آخر»، فإن معناها: أياماً معدودة سوى هذه الأيام.

وأما «الأخر» فإنها جمع «أخرى» كجمعهم «الكبرى» على «الكبر» و«القربى» على «القرب».

فإن قال لنا قائل: فإن الله تعالى قال: «فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام آخر»، ومعنى ذلك عندك: فعليه عدة من أيام آخر، كما قد وصفت فيما مضى. فإن كان ذلك تأويله، فما قولك فيمن كان مريضاً أو على سفر فصام الشهر، وهو ممن له الإفطار، أيجزيه ذلك من صيام عدة من أيام آخر، أو غير مُجزيه ذلك، وفَرَضُ صوم عدة من أيام آخر ثابت عليه بهيئته، وإن صام الشهر كله؟ وهل لِمَنْ كان مريضاً أو على سفر صيام شهر رمضان، أم ذلك محظور عليه، وغير جائز له صومه، والواجب عليه الإفطار فيه، حتى يقيم هذا ويبرأ هذا؟

قيل: قد اختلف أهل العلم في كل ذلك، ونحن ذاكروا اختلافهم في ذلك، ومُخْبِرُونَ بِأَوَّلَاهُ بالصواب إن شاء الله.

فقال بعضهم: الإفطار في المرض عَزْمَةٌ من الله واجبة، وليس بترخيص، فمن صام في السفر فعليه القضاء إذا أقام.

وعلة مَنْ قال هذه المقالة: أَنَّ الله تعالى ذَكَرَهُ فَرَضَ بقوله: «فمن شهد

مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى مَنْ شَهِدَهُ مُقِيمًا غَيْرَ مُسَافِرٍ، وَجَعَلَ عَلَى مَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ مُسَافِرًا صَوْمَ عِدَّةٍ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ غَيْرَ أَيَّامِ شَهْرِ رَمَضَانَ بِقَوْلِهِ: «وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ». قَالُوا: فَكَمَا غَيْرُ جَائِزٍ لِلْمُقِيمِ إِفْطَارُ أَيَّامِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَصَوْمَ عِدَّةِ أَيَّامٍ أُخَرَ مَكَانَهَا - لِأَنَّ الَّذِي فَرَضَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ بِشَهْوَدِهِ الشَّهْرَ صَوْمَ الشَّهْرِ دُونَ غَيْرِهِ - فَكَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ لِمَنْ لَمْ يَشْهَدْهُ مِنَ الْمُسَافِرِينَ مُقِيمًا، صَوْمُهُ. لِأَنَّ الَّذِي فَرَضَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.

وَقَالَ آخَرُونَ: إِبَاحَةُ الْإِفْطَارِ فِي السَّفَرِ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ، رَخَّصَهَا لِعِبَادِهِ، وَالْفَرَضُ الصَّوْمِ. فَمَنْ صَامَ فَرَضَهُ أَدَّى، وَمَنْ أَفْطَرَ فَبَرُخْصَةِ اللَّهِ لَهُ أَفْطَرَ. قَالُوا: وَإِنْ صَامَ فِي سَفَرٍ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ إِذَا أَقَامَ.

وَهَذَا الْقَوْلُ عِنْدَنَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ، لِإِجْمَاعِ الْجَمِيعِ عَلَى أَنَّ مَرِيضًا لَوْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ - وَهُوَ مِمَّنْ لَهُ الْإِفْطَارُ لِمَرَضِهِ - أَنَّ صَوْمَهُ ذَلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ إِذَا بَرَأَ مِنْ مَرَضِهِ بَعْدَهُ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. فَكَانَ مَعْلُومًا بِذَلِكَ أَنَّ حُكْمَ الْمُسَافِرِ حُكْمُهُ فِي أَنَّ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ إِنْ صَامَهُ فِي سَفَرِهِ. لِأَنَّ الَّذِي جَعَلَ لِلْمُسَافِرِ مِنَ الْإِفْطَارِ وَأَمَرَ بِهِ مِنْ قَضَاءِ عِدَّةٍ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، مِثْلُ الَّذِي جَعَلَ مِنْ ذَلِكَ لِلْمَرِيضِ وَأَمَرَ بِهِ مِنْ الْقَضَاءِ. ثُمَّ فِي دَلَالَةِ الْآيَةِ كِفَايَةً مُغْنِيَةً عَنْ اسْتِشْهَادِ شَاهِدٍ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ بِغَيْرِهَا. وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ: «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ»، وَلَا عُسْرَ أَعْظَمَ مِنْ أَنْ يُلْزَمَ مَنْ صَامَهُ فِي سَفَرِهِ عِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وَقَدْ تَكَلَّفَ أَدَاءَ فَرَضِهِ فِي أَثْقَلِ الْحَالِينَ عَلَيْهِ حَتَّى قَضَاهُ وَأَدَّاهُ.

فَإِنْ ظَنَّ ذُو عِبَاوَةٍ أَنَّ الَّذِي صَامَهُ لَمْ يَكُنْ فَرَضُهُ الْوَاجِبَ، فَإِنْ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ» «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ»، مَا يُنْبِئُ أَنَّ الْمَكْتُوبَ صَوْمُهُ مِنَ الشُّهُورِ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ، هُوَ

شهر رمضان مسافراً كان أو مقيماً، لعموم الله تعالى ذكَّره المؤمنين بذلك بقوله: «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام» «شهر رمضان» - وأن قوله: «ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام آخر» معناه: ومن كان مريضاً أو على سفر فأفطر برخصة الله، فعليه صوم عدة أيام آخر مكان الأيام التي أفطر في سفره أو مرضه - ثم في تظاهر الأخبار عن رسول الله ﷺ بقوله - إذ سئل عن الصوم في السفر: «إن شئت فصم، وإن شئت فافطر»^(١) - الكفاية الكافية عن الاستدلال على صحة ما قلنا في ذلك بغيره.

فإن قال قائل: إن الأخبار بما قلت، وإن كانت متظاهرة، فقد تظاهرت أيضاً بقوله: «ليس من البر الصيام في السفر»^(٢)؟

قيل: إن هذا لمن بلغ منه الصوم ما بلغ من الذي قال له النبي ﷺ ذلك، فليس من البر صومه. لأن الله تعالى ذكَّره قد حرَّم على كل أحد تعريض نفسه لما فيه هلاكها، وله إلى نجاتها سبيل. وإنما يُطلب البر بما ندب الله إليه وحض عليه من الأعمال، لا بما نهى عنه.

فإن قال قائل: وكيف عطف على «المريض»، وهو اسم بقوله: «أو على سفر» و«على» صفة لا اسم.

قيل: جاز أن ينسق بـ «على» «المريض»، لأنها في معنى الفعل. وتاويل ذلك: أو مسافراً، كما قال تعالى ذكَّره: «دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِداً أَوْ قَائِماً» [يونس: ١٢]، فعطف بـ «القاعد، والقائم» على «اللام» التي في «الجنب»، لأن معناها الفعل، كأنه قال: دعانا مضطجعا أو قاعداً أو قائماً.

(١) من حديث عائشة رضي الله عنها، وهو في البخاري (١٩٤٢) و(١٩٤٣)، ومسلم (١١٢١).

(٢) من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، وهو في البخاري (١٩٤٦)، ومسلم (١١١٥).

القول في تأويل قوله تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ

الْعُسْرَ

يعني تعالى ذكّره بذلك: يريد الله بكم، أيها المؤمنون - بترخيصه لكم في حال مرضكم وسفركم في الإفطار، وقضاء عدة من أيامٍ آخر من الأيام التي أفطرتموها بعد إقامتكم وبعد برئكم من مرضكم - التخفيف عليكم، والتسهيل عليكم، لعلمه بمشقة ذلك عليكم في هذه الأحوال - «ولا يريد بكم العسر»، يقول: ولا يريد بكم الشدة والمشقة عليكم، فيكلفكم صوم الشهر في هذه الأحوال، مع علمه شدة ذلك عليكم، وثقل حمله عليكم لو حملكم صومه.

القول في تأويل قوله تعالى: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ

يعني تعالى ذكّره بقوله: «ولتكمّلوا العدة»، عدة ما أفطرتم، من أيام آخر، أوجب عليكم قضاء عدة من أيامٍ آخر بعد برئكم من مرضكم، أو إقامتكم من سفركم.

القول في تأويل قوله تعالى: وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ

يعني تعالى ذكّره: ولتعظّموا الله بالذكر له بما أنعم عليكم به، من الهداية التي خذل عنها غيركم من أهل الملل الذين كتب عليهم من صوم شهر رمضان مثل الذي كتب عليكم فيه، فضلّوا عنه بإضلال الله إياهم، وخصّكم بكرامته فهداكم له، ووفّقكم لأداء ما كتب الله عليكم من صومه، وتشكروه على ذلك بالعبادة له.

والذكر الذي حضهم الله على تعظيمه به، «التكبير» يوم الفطر، فيما تأوله جماعة من أهل التأويل.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ** ﴿١٨٥﴾

يعني تعالى ذكّره بذلك: ولتشكروا الله على ما أنعم به عليكم من الهداية والتوفيق، وتيسير ما لو شاء عسر عليكم.

«ولعل» في هذا الموضع بمعنى «كي»، ولذلك عطف به على قوله: «ولتكمّلوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون».

القول في تأويل قوله تعالى: **وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ** ﴿١٨٦﴾

يعني تعالى ذكّره بذلك: وإذا سألك يا محمد عبادي عني: أين أنا؟ فإنني قريب منهم أسمع دُعاءهم، وأجيب دعوة الداعي منهم.

وأما قوله: «فليستجيبوا لي»، فإنه يعني: فليستجيبوا لي بالطاعة. يقال منه: «استجبت له، واستجبت»، بمعنى أجبته.

وقال بعضهم: معنى «فليستجيبوا لي»: فليدعوني.

وأما قوله: «وليؤمنوا بي» فإنه يعني: وليصدقوا أي: وليؤمنوا بي، إذا هم استجابوا لي بالطاعة، أني لهم من وراء طاعتهم لي في الثواب عليها، وإجزالي الكرامة لهم عليها.

وأما الذي تأول قوله: «فليستجيبوا لي»، إنه بمعنى: فليدعوني، فإنه كان يتأول قوله وليؤمنوا بي إني أستجيب لهم.

وأما قوله: «لعلهم يرشّدون» فإنه يعني: فليستجيبوا لي بالطاعة، وليؤمنوا بي فيصدقوا على طاعتهم إياي بالثواب مني لهم، وليهتدوا بذلك من فعلهم فيرشّدوا.

البقرة: ١٨٦-١٨٧

فإن قال لنا قائل: وما معنى هذا القول من الله تعالى ذِكْرُهُ؟ فأنت ترى كثيراً من البشر يدعون الله فلا يجابُ لهم دُعاء، وقد قال: «أجيبُ دعوة الداع إذا دَعان»؟

قيل: إن لذلك وجهين من المعنى:

أحدهما: أن يكون معنيًا «بالدعوة»، العملُ بما نَدب اللهُ إليه وأمر به. فيكون تأويلُ الكلام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريبٌ ممن أطاعني وعَمَلٌ بما أمرته به، أجيبه بالثوابِ على طاعته إياي إذا أطاعني. فيكون معنى «الدعاء»: مسألة العبدِ ربّه ما وَعَدَ أولياءه على طاعتهم بعملهم بطاعته، ومعنى «الإجابة» من الله التي ضمنها له، الوفاء له بما وَعَدَ العاملين له بما أمرهم به، كما روي عن النبي ﷺ من قوله: «إنَّ الدعاء هو العبادة»^(١).

فأخبر ﷺ أن دعاء الله إنما هو عبادته ومسألته، بالعمل له والطاعة. والوجه الآخر: أن يكون معناه: أجيب دعوة الداع إذا دَعان إن شئت. فيكون ذلك، وإن كان عاماً مخرجُه في التلاوة، خاصاً معناه.

القول في تأويل قوله تعالى: أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى

نِسَائِكُمْ

يعني تعالى ذِكْرُهُ بقوله: «أحل لكم»، أطلق لكم وأبيح.

ويعني بقوله: «ليلة الصيام»، في ليلة الصيام.

(١) حديث صحيح، انظر صحيح ابن ماجه (٣٠٨٦) وصحيح أبي داود (١٣٢٩).

كلاهما للعلامة الشيخ الألباني - طبع المكتب الإسلامي -

فأما «الرفث» فإنه كناية عن الجماع في هذا الموضع، يقال: «هو الرفث والرفوث».

القول في تأويل قوله تعالى: هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ
يعني تعالى ذكره بذلك: نساؤكم لباس لكم وأنتم لباس لهن.

فإن قال قائل: وكيف يكون نساؤنا لباساً لنا، ونحن لهن لباساً، و«اللباس» إنما هو ما لبس؟

قيل: لذلك وجهان من المعاني:

أحدهما: أن يكون كل واحدٍ منهما جُعل لصاحبه لباساً، لتجرُّدهما عند النوم، واجتماعهما في ثوب واحد، وانضمام جسد كل واحد منهما لصاحبه، بمنزلة ما يلبسه على جسده من ثيابه، ف قيل لكل واحد منهما: هو «لباس» لصاحبه، فكفى عن اجتماعهما متجردين في فراش واحد بـ «اللباس»، كما يكتفي بـ «الثياب» عن جسد الإنسان.

والوجه الآخر: أن يكون جعل كل واحد منهما لصاحبه «لباساً»، لأنه سكن له، كما قال جل ثناؤه: ﴿جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاساً﴾ [الفرقان: ٤٧]، يعني بذلك سكناً تسكنون فيه. وكذلك زوجة الرجل سكنه يسكن إليها، كما قال تعالى ذكره: ﴿وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾ [الأعراف: ١٨٩]، فيكون كل واحد منهما «لباساً» لصاحبه، بمعنى سكونه إليه. وبذلك كان مجاهد وغيره يقولون في ذلك. ٤

وقد يُقال لما ستر الشيء وواراه عن أبصار الناظرين إليه: «هو لباسه، وغشاؤه»، فجائز أن يكون قيل: «هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ»، بمعنى:

أَنْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ سِتْرٌ لِّصَاحِبِهِ - فِيمَا يَكُونُ بَيْنَكُمْ مِنَ الْجَمَاعِ - عَنْ أَبْصَارِ سَائِرِ النَّاسِ.

القول في تأويل قوله جَلَّ ذِكْرُهُ: عَلَّمَ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُمْ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ.

إن قال لنا قائل: وما هذه الخيانة التي كان القوم يختانونها أنفسهم، التي تاب الله منها عليهم فعفا عنهم؟

قيل: كانت خيانتهم أنفسهم التي ذكرها الله في شيئين:

أحدهما: جماع النساء.

والآخر: المطعم والمشرب في الوقت الذي كان حراماً ذلك عليهم.

فعن البراء قال: كان أصحاب محمد ﷺ إذا كان الرجل صائماً فنام قبل أن يفطر، لم يأكل إلى مثلها، وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائماً، وكان توجه ذلك اليوم فعمل في أرضه، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندكم طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. فغلبته غيته فنام، وجاءت امرأته قالت: قد نمت! فلم يتصف النهار حتى غشي عليه، فذكر ذلك للنبي ﷺ، فنزلت فيه هذه الآية: «أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الْفَتْحُ إِلَى نِسَائِكُمْ» إلى «من الخيط الأسود» ففرحوا بها فرحاً شديداً^(١).

فأما «المباشرة» في كلام العرب، فإنه مُلاقاة بَشَرَةٍ بِبَشَرَةٍ. و«بشرة» الرجل جلده الظاهرة.

(١) أخرجه البخاري (١٩١٥) و(٤٥٠٨) وغيره.

وإنما كنى الله بقوله: «فَالآنَ بَاشِرُوهَن» عن الجماع. يقول: فالآن إذ أحللتُ لكم الرفثَ إلى نسائكم، فجامعوهم في ليالي شهر رمضان حتى يطلع الفجر، وهو تَبَيُّنُ الخَيْطِ الأبيض من الخَيْطِ الأسود من الفجر. واختلفوا في تأويل قوله: «وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ». فقال بعضهم: الولد:

وقال بعضهم معنى ذلك: ليلة القدر.

وقال آخرون: بل معناه: ما أحله الله لكم، ورخصه لكم.

وقرأ ذلك بعضهم: «وَاتَّبِعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ».

والصواب من القول في تأويل ذلك عندي أن يُقال: إن الله تعالى ذكَّره قال: «وَابْتَغُوا» - بمعنى: اطلبوا، «ما كتب الله لكم»، يعني: الذي قضى الله تعالى لكم.

وإنما يريد الله تعالى ذكَّره: اطلبوا الذي كتب لكم في اللوح المحفوظ أنه يُباح فيطلق لكم. وَطَلَبُ الْوَلَدِ إِنْ طلبه الرجلُ بجماعه المرأة، مما كتب الله له في اللوح المحفوظ. وكذلك إِنْ طلب ليلة القدر، فهو مما كتب الله له. وكذلك إِنْ طلب ما أحلَّ الله وأباحه، فهو مما كتبه له في اللوح المحفوظ.

وقد يدخل في قوله: «وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ» جميع معاني الخير المطلوبة، غير أن أشبه المعاني بظاهر الآية قول مَنْ قال: معناه وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد، لأنه عَقِيبُ قوله: «فَالآنَ بَاشِرُوهَن»، بمعنى جامعوهن، فلأن يكون قوله: «وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ»، بمعنى: وابتغوا ما كتب الله في مُبَاشَرَتِكُمْ إياهن من الولد والنسل، أشبهُ بالآية من غيره من التأويلات التي ليس على صِحَّتِهَا دلالة من ظاهر التنزيل، ولا خبر عن الرسول ﷺ.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ**

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر».

فقال بعضهم: يعني بقوله: «الخيط الأبيض»، ضوء النهار، وبقوله: «الخيط الأسود»، سواد الليل.

فتأويله على قول قائل هذه المقالة: وكلوا بالليل في شهر صومكم واشربوا وياشربوا نساءكم مبتغين ما كتب الله لكم من الولد، من أول الليل، إلى أن يقع لكم ضوء النهار بطلوع الفجر من ظلمة الليل وسواده.

وعلة من قال هذه المقالة، وتأول الآية هذا التأويل، ما ثبت عن عدي ابن حاتم قال: أتيت رسول الله ﷺ فعلمني الإسلام، ونعت لي الصلوات كيف أصلي كل صلاة لوقتها، ثم قال: إذا جاء رمضان فكل واشرب حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. ولم أدر ما هو، ففعلت خيطين من أبيض وأسود، فنظرت فيهما عند الفجر، فرأيتهما سواء. فأتيت رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله، كل شيء أوصيتني قد حفظت، غير «الخيط الأبيض من الخيط الأسود»! قال: وما منعك يا ابن حاتم؟ وتبسم كأنه قد علم ما فعلت. قلت: ففعلت خيطين من أبيض وأسود، فنظرت فيهما من الليل فوجدتهما سواء! فضحك رسول الله ﷺ حتى رُوي نواجذه، ثم قال: ألم أقل لك «من الفجر»؟، إنما هو ضوء النهار وظلمة الليل^(١).

(١) هو في الصحيحين: البخاري (١٩١٦) و(٤٥٠٩)، ومسلم (١٠٩٠).

وعن سهل بن سعد قال: نزلت هذه الآية: «وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ»، فلم ينزل «من الفجر». قال: فكان رجالٌ إذا أرادوا الصومَ ربط أحدهم في رجله الخيطَ الأسود والخيطَ الأبيض، فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له. فأنزل الله بعد ذلك: «من الفجر»، فعلموا أنما يعني بذلك الليل والنهار^(١).

وقال متأولو قول الله تعالى ذِكْرُهُ: «حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر»، إنه بياضُ النهار وسوادُ الليل -: صفةُ ذلك البياضِ أن يكون منتشرًا مستفيضًا في السماء، يملأ بياضه وضوؤه الطُّرُق. فأما الضوء الساطع في السماء، فإن ذلك غير الذي عناه الله بقوله: «الخيط الأبيض من الخيط الأسود».

وسمع سمرة بن جندب النبي ﷺ يقول: لا يغرنكم نداء بلال، ولا هذا البياض، حتى يبدؤ الفجر وينفجر^(٢).

وقال آخرون: الخيط الأبيض: هو ضوء الشمس. والخيط الأسود: هو سواد الليل.

وعِلَّةُ مَنْ قال هذا القول: أن الوقت إنما هو النهار دون الليل. قالوا: وأول النهار طلوعُ الشمس، كما أن آخره غروبُها. قالوا: ولو كان أوله طلوعُ الفجر، لوجب أن يكون آخره غروبُ الشفق. قالوا: وفي إجماع الحجة على أن آخرَ النهارِ غروب الشمس، دليلٌ واضح على أن أوله طلوعها.

وأولى التأويلين بالآية، التأويلُ الذي روي عن رسول الله ﷺ أنه قال:

(١) هو في الصحيحين: البخاري (١٩١٧) و(٤٥١١)، ومسلم (١٠٩١).

(٢) أخرجه مسلم (١٠٩٤) من طرق إلى سمرة رضي الله عنه.

«الخيطة الأبيض» بياض النهار، «والخيط الأسود» سواد الليل. وهو المعروف في كلام العرب.

وأما الأخبار التي رويت عن رسول الله ﷺ أنه شرب أو تسحر، ثم خرج إلى الصلاة، فإنه غير دافع صحة ما قلنا في ذلك. لأنه غير مستنكر أن يكون ﷺ شرب قبل الفجر ثم خرج إلى الصلاة، إذ كانت الصلاة - صلاة الفجر - هي على عهده كانت تُصلى بعد ما يطلع الفجر ويتبين طلوعه، ويؤذن لها قبل طلوعه.

وأما قوله: «من الفجر»، فإنه تعالى ذكره يعني: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود الذي هو من الفجر، وليس ذلك هو جميع الفجر، ولكنه إذا تبين لكم أيها المؤمنون من الفجر ذلك الخيط الأبيض الذي يكون من تحت الليل الذي فوقه سواد الليل، فمن حينئذ فصوموا، ثم أتموا صيامكم من ذلك إلى الليل.

وفي قوله تعالى ذكره: «وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل»، أوضح الدلالة على خطأ قول من قال: حلال الأكل والشرب لمن أراد الصوم إلى طلوع الشمس. لأن الخيط الأبيض من الفجر، يتبين عند ابتداء طلوع أوائل الفجر. وقد جعل الله تعالى ذكره ذلك حداً لمن لزمه الصوم في الوقت الذي أباح إليه الأكل والشرب والمباشرة.

فمن زعم أن له أن يتجاوز ذلك الحد، قيل له: رأيت إن أجاز له آخر ذلك ضحوة أو نصف النهار؟

فإن قال: إن قائل ذلك مخالف للأمة.

وقيل له: وأنت لما دل عليه كتاب الله ونقل الأمة مخالف، فما الفرق

بينك وبينه من أضل أو قياس؟

فإن قال: الفرق بيني وبينه أن الله أمر بصوم النهار دون الليل، والنهار من طلوع الشمس.

قيل له: كذلك يقول مخالفوك، والنهار عندهم أوله طلوع الفجر، وذلك هو ضوء الشمس وابتداء طلوعها دون أن يتأتم طلوعها، كما أن آخر النهار ابتداء غروبها دون أن يتأتم غروبها.

ويقال لقائلي ذلك: إن كان «النهار» عندهم كما وصفتهم، هو ارتفاع الشمس، وتكامل طلوعها، وذهاب جميع سُذقة الليل وَغَبَسٌ^(١) سواده - فكذلك عندهم «الليل»: هو تتأتم غروب الشمس، وذهاب ضيائها، وتكامل سواد الليل وظلامه؟

فإن قالوا: ذلك كذلك!

قيل لهم: فقد يجب أن يكون الصوم إلى مغيب الشفق وذهاب ضوء الشمس وبياضها من أفق السماء!

فإن قالوا: ذلك كذلك! أوجبوا الصوم إلى مغيب الشفق الذي هو بياض. وذلك قول إن قالوه مدفوع بنقل الحجة، التي لا يجوز فيما نقلته مُجمعةً عليه - الخطأ والسهو وكفى بذلك شاهداً على تخطئه.

وإن قالوا: «بل أول الليل» ابتداء سُذفته وظلامه، ومغيب عين الشمس عنا.

(١) سُذقة الليل: ظلام الليل. والغَبَس: الظلام أيضاً. ويجوز أن تقرأ بالشين المعجمة: غَبَس، وهو مخالطة البياض سواد الليل، وكله بمعنى.

قيل لهم: وكذلك «أول النهار»: طلوع أول ضياء الشمس، ومغيب أوائل سُدفة الليل.

ثم يعكس عليه القول في ذلك، ويُسأل الفرق بين ذلك، فلن يقول في أحدهما قولاً إلا أُلْزِمَ في الآخر مثله.

وأما «الفجر» فإنه مصدر من قول القائل: «تفجّر الماء يتفجّر فجراً»، إذا انبعث وجرى. ف قيل للطالع من تبشير ضياء الشمس من مطلع الشمس «فجر» لانبعث ضوئه عليهم، وتورده عليهم بطرقهم ومحتاجهم، تفجّر الماء المتفجّر من منبعه.

وأما قوله: «ثم أتموا الصيام إلى الليل»، فإنه تعالى ذكّره حدّ الصوم بأن آخر وقته إقبال الليل - كما حدّ الإفطار وإباحة الأكل والشرب والجماع وأول الصوم، بمجيء أول النهار وأول إدبار آخر الليل. فدلّ بذلك على أن لا صوم بالليل، كما لا فطر بالنهار في أيام الصوم - وعلى أن المواصل مجوّع نفسه في غير طاعة ربه، كما قال رسول الله ﷺ: «إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس، فقد أفطر الصائم»^(١).

وعن عبدالله بن أبي أوفى قال: كنا مع النبي ﷺ في مسير وهو صائم، فلما غربت الشمس قال لرجل: انزل فاجدح^(٢) لي. قالوا: لو أمسيت يا رسول الله! فقال: انزل فاجدح. قال الرجل: يا رسول الله إن علينا نهاراً! فقال له الثالثة، فتزل فجدح له. ثم قال رسول الله ﷺ: إذا أقبل الليل من ههنا - وضرب بيده نحو المشرق فقد أفطر الصائم^(٣).

(١) أخرجه البخاري (١٩٥٤)، ومسلم (١١٠٠) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

(٢) هو خلط الشيء بغيره، والمراد هنا: خلط السويق بالماء وتحريكه حتى يستوي.

(٣) أخرجه البخاري (١٩٤١) و(١٩٥٥) و(١٩٥٦) و(١٩٥٨) و(٥٢٩٧)، ومسلم (١١٠١).

فتأويل الآية إذاً: ثم أتموا الكفَّ عما أمركم الله بالكفِّ عنه، من حين يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، إلى الليل. ثم حلَّ لكم ذلك بعده إلى مثل ذلك الوقت.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَلَا تُبَشِّرُوهُمْ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ**

يعني تعالى ذكَّره - بقوله: «ولا تبشروهم»، لا تجامعوا نساءكم. وبقوله: «وأنتم عاكفون في المساجد»، يقول: في حال عُكوفكم في المساجد، وتلك حال حَبْسِهِمْ أنفسهم على عبادة الله في مساجدهم. «والعكوف» أصله المقام، وحبسُ النفس على الشيء.

وقد اختلف أهل التأويل في معنى «المباشرة» التي عنى الله بقوله: «ولا تبشروهم».

فقال بعضهم: معنى ذلك: الجماعُ دون غيره من معاني «المباشرة». وقال آخرون: معنى ذلك على جميع معاني «المباشرة»، من لَمَسٍ وقُبْلَةٍ وجماع.

وعلة مَنْ قال هذا القول: أن الله تعالى ذكَّره عَمَّ بالنهي عن المباشرة، ولم يُخصَّصْ منها شيئاً دون شيء. فذلك على ما عَمَّه، حتى تأتي حُجَّةٌ يجبُ التسليمُ لها بأنه عنى به مباشرةً دون مباشرة.

وأولى القولين عندي بالصواب قولُ مَنْ قال: معنى ذلك: الجماعُ، أو ما قام مقامَ الجماع، مما أوجبَ غسلًا إيجابه. وذلك أنه لا قولَ في ذلك إلا أحد قولين:

إِذَا جَعَلُ حُكْمُ الْآيَةِ عَامًّا، أَوْ جَعَلَ حُكْمُهَا فِي خَاصٍّ مِنْ مَعَانِي الْمُبَاشَرَةِ.

وقد تظاهرت الأخبار عن رسول الله ﷺ: أن نساءه كنَّ يُرَجِّلُنَّه وهو معتكف. فلَمَّا صَحَّ ذَلِكَ عَنْهُ، عَلِمَ أَنَّ الَّذِي عَنِ بِهِ مِنْ مَعَانِي الْمُبَاشَرَةِ، الْبَعْضُ دُونَ الْجَمِيعِ. فَعِنَ عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأَرْجِّلُهُ^(١). وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُجَاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنَا فِي حِجْرَتِي، وَأَنَا حَائِضٌ، فَأَغْسِلُهُ وَأَرْجِّلُهُ^(٢).

فَإِذَا كَانَ صَاحِبًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا ذَكَرْنَا مِنْ غَسْلِ عَائِشَةَ رَأْسَهُ وَهُوَ مَعْتَكِفٌ، فَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ: «وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ»، غَيْرُ جَمِيعٍ مَا لَزِمَهُ اسْمُ «الْمُبَاشَرَةِ» - وَأَنَّهُ مَعْنَى بِهِ الْبَعْضُ مِنْ مَعَانِي الْمُبَاشَرَةِ دُونَ الْجَمِيعِ. فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، وَكَانَ مُجْمَعًا عَلَى أَنَّ الْجَمَاعَ مِمَّا عَنِ بِهِ، كَانَ وَاجِبًا تَحْرِيمُ الْجَمَاعِ عَلَى الْمَعْتَكِفِ وَمَا أَشْبَهَهُ، وَذَلِكَ كُلُّ مَا قَامَ فِي الْإِلْتِذَاذِ مَقَامَهُ مِنَ الْمُبَاشَرَةِ.

القول في تأويل قوله تعالى: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا

يعني تعالى ذَكَرَهُ بِذَلِكَ: هَذِهِ الْأَشْيَاءُ الَّتِي بَيَّنَّهَا: مِنَ الْأَكْلِ وَالشَّرْبِ وَالْجَمَاعِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَهَارًا فِي غَيْرِ عَذَرٍ، وَجَمَاعِ النِّسَاءِ فِي الْإِعْتِكَافِ فِي الْمَسَاجِدِ، يَقُولُ: هَذِهِ الْأَشْيَاءُ حُدُودُهَا لَكُمْ، وَأَمَرْتُكُمْ أَنْ تَجْتَنِبُوهَا فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي أَمَرْتُكُمْ أَنْ تَجْتَنِبُوهَا، وَحَرَّمْتُهَا فِيهَا عَلَيْكُمْ، فَلَا تَقْرُبُوهَا، وَابْعُدُوا مِنْهَا أَنْ

(١) أخرجه البخاري (٢٠٢٩) و(٢٠٣٣) و(٢٠٣٤) و(٢٠٤١) و(٢٠٤٥)، ومسلم

(٢٩٧).

(٢) نفسه.

البقرة: ١٨٧-١٨٨

تركبوها، فتستحقُّوا بها من العقوبة ما يستحقه من تعدَّى حُدودي، وخالف أمري، وركب معاصي.

القول في تأويل قوله تعالى: **كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ** ﴿١٨٧﴾

يعني تعالى ذكَّره بذلك: كما بيَّنت لكم أيها الناس واجب فرائضي عليكم من الصوم، وعرفتكم حدوده وأوقاته، وما عليكم منه في الحَضَر، وما لكم فيه في السفر والمرض، وما اللازمُ لكم تجنُّبه في حال اعتكافكم في مساجدكم، فأوضحتُ جميع ذلك لكم - فكذلك أبينُ أحكامي، وحلالي وحرامي، وحُدودي، وأمري ونهيي، في كتابي وتنزيلِي، وعلى لسان رسولي ﷺ للناس.

ويعني بقوله: «لعلهم يتقون»، يقول: أبينُ ذلك لهم ليتقوا محارمي ومعاصي، ويتجنَّبوا سَخْطِي وَغَضَبِي، بتركهم رُكُوبَ ما أبينُ لهم في آياتي أني قد حرَّمته عليهم، وأمرتهم بهجره وتركه.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ** ﴿١٨٨﴾

يعني تعالى ذكَّره بذلك: ولا يأكل بعضكم مالَ بعض بالباطل. فجعل تعالى ذكَّره بذلك آكلِ مالِ أخيه بالباطل، كالآكلِ مالِ نفسه بالباطل. ونظير ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [الحجرات: ١١]،

وقوله: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء: ٢٩]، بمعنى: لا يلمز بعضكم بعضاً، ولا يقتل بعضكم بعضاً. لأن الله تعالى ذكّره جعل المؤمنين إخوة، فقاتل أخيه كقاتل نفسه، ولا مِزّه كلامه نفسه. وكذلك تفعل العرب، تكني عن نفسها بأخواتها، وعن أخواتها بأنفسها، فتقول: «أخي وأخوك أينما أبطش».

يعني: أنا وأنت نصطرع، فننظر أينما أشدّ - فيكني المتكلم عن نفسه بأخيه، لأن أخا الرجل عندها كنفسه.

فتأويل الكلام: ولا يأكل بعضكم أموال بعض فيما بينكم بالباطل. «وأكله بالباطل» أكله من غير الوجه الذي أباحه الله لأكله.

وأما قوله: «وتدلو بها إلى الحكام»، فإنه يعني: وتخاصموا بها - يعني: بأموالكم - إلى الحكام «لتأكلوا فريقاً» - طائفة - من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.

ويعني بقوله: «بالإثم»، بالحرام الذي قد حرّمه الله عليكم، «وأنتم تعلمون»، أي: وأنتم تتعمّدون أكل ذلك بالإثم، على قصد منكم إلى ما حرّم الله عليكم منه، ومعرفة بأن فعلكم ذلك معصية لله وإثم.

وأصل «الإدلاء»: إرسال الرجل الدلو في سبب متعلق به في البئر. ف قيل للمحتج لدعواه: «أدلى بحجة كيت وكيت»، إذا كان حجته التي يحتج بها سبباً له، هو به متعلق في خصومته، كتعلق المستقي من بئر بدلو قد أرسلها فيها بسببها الذي الدلو به متعلقة. يقال فيهما جميعاً - أعني من الاحتجاج، ومن إرسال الدلو في البئر بسبب: «أدلى فلان بحجته، فهو يدلي بها إدلاء» - وأدلى دلوه في البئر، فهو يدلها إدلاء».

فأما قوله: «وتدلو بها إلى الحكام»، فإن فيه وجهين من الإعراب:

أحدهما: أن يكون قوله: «وتُدُلُّوا» جزماً عطفاً على قوله: «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل»، أي: ولا تدلُّوا بها إلى الحكام. وقد ذُكر أن ذلك كذلك في قراءة أُبيٍّ بتكرير حرف النهي: «ولا تدلُّوا بها إلى الحكام». والآخر منهما: النصب على الصرف^(١)، فيكون معناه حينئذ: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وأنتم تدلون بها إلى الحكام. وهو أن يكون في موضع جزم - على ما ذُكر في قراءة أُبيٍّ - أحسن منه أن يكون نصباً.

القول في تأويل قوله تعالى: **يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ النَّاسِ وَالْحَجِّ**

وتأويل الآية: يسألونك يا محمد عن الأهلة ومحاقها وسِرَّارِها وتَمَامِها واستوائِها، وتغير أحوالها بزيادة ونقصانٍ ومَحَاقٍ واستسرارٍ، وما المعنى الذي خالف بينه وبين الشمس التي هي دائمة أبداً على حال واحدة لا تتغير بزيادة ولا نقصان؟ - فقل يا محمد: خالف بين ذلك ربُّكم لتصيره الأهلة - التي سألتكم عن أمرِها، ومخالفة ما بينها وبين غيرها فيما خالف بينها وبينه - مَوَاقِيتُ لكم ولغيركم من بني آدم في معاشهم، ترقبون زيادتها ونقصانها ومحاقها

(١) ذكر الفراء في كتابه «معاني القرآن» ٣٣/١: «فإن قلت: وما الصرف؟ قلت: أن تأتي بالواو معطوفاً على كلام في أوله حادثة لا تستقيم كعادتها على ما عطف عليها، فإذا كان كذلك فهو الصرف كقول الشاعر:

لا تنه عن خلق وتأتني مثله   عارٌ عليك إذا فعلت عظيمٌ
ألا ترى أنه لا يجوز إعادة «لا» في «تأتي مثله»، فلذلك سمي صرفاً، إذ كان معطوفاً، ولم يستقم أن يعاد فيه الحادث قبله».

واستسراها وإهلالكم إياها، أوقاتَ حَلِّ ديونكم، وانقضاء مدة إجارة مَنْ استأجرتموه، وتصرُّم عدة نسائكم، ووقت صومكم وإفطاركم، فجعلها مواقيت للناس.

وأما قوله «والحج» فإنه يعني: وللحجِّ. يقول: جعلها أيضاً ميقاتاً لحجكم، تعرفون بها وقت مناسككم وحجكم.

القول في تأويل قوله تعالى: وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَىٰ وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٨٩﴾

نزلت هذه الآية في قوم كانوا لا يدخلون - إذا أحرموا - بيوتهم من قبل أبوابها.

فعن البراء قال: كانت الأنصار إذا حجُّوا ورجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها. قال: فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه، ف قيل له في ذلك، فنزلت هذه الآية: «وليس البرُّ بأن تأتوا البيوت من ظهورها»^(١).

فتأويل الآية إذاً: وليس البر أيها الناس بأن تأتوا البيوت في حال إحرامكم من ظهورها، ولكن البر من اتقى الله، فخافه وتجنَّب محارمه، وأطاعه بأداء فرائضه التي أمره بها. فأما إتيان البيوت من ظهورها فلا برَّ لله فيه، فأتوها من حيث شئتم من أبوابها وغير أبوابها، ما لم تعتقدوا تحريم إتيانها من أبوابها في حال من الأحوال، فإن ذلك غيرُ جائز لكم اعتقاده، لأنه مما لم أحرمه عليكم.

(١) أخرجه البخاري (١٨٠٣) و(٤٥١٢)، ومسلم (٣٠٢٦).

القول في تأويل قوله تعالى: **وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ** ﴿١٨٩﴾

يعني تعالى ذِكره بذلك: واتقوا الله أيها الناس، فاحذروه وارهبوه، بطاعته فيما أمركم به من فرائضه، واجتناب ما نهاكم عنه، لتفعلوا فتنجحوا في طلباتكم لديه، وتُدركوا به البقاء في جنّاته، والخلود في نعيمه. وقد بيّنا معنى «الفلاح» فيما مضى قبل بما يدل عليه.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَتِّلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ** ﴿١٩٠﴾

وتأويل الآية: وقاتلوا أيها المؤمنون في سبيل الله وسبيله: طريقه الذي أوضحه، ودينه الذي شرعه لعباده - يقول لهم تعالى ذِكره: قاتلوا في طاعتي وعلى ما شرعت لكم من ديني، وادعوا إليه مَنْ وَلَّى عنه واستكبر بالأيدي والألسن، حتى يُنبيوا إلى طاعتي، أو يعطوكم الجزية صغاراً إن كانوا أهل كتاب. وأمرهم تعالى ذِكره بقتال مَنْ كان منه قتالٌ من مُقاتلة أهل الكفر، دون مَنْ لم يكن منه قتالٌ، من نسائهم وذرائعهم، فإنهم أموال وخولٌ لهم، إذا غلب المقاتلون منهم فقُهِروا. فذلك معنى قوله: «قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم». لأنه أباح الكَفَّ عَمَّنْ كَفَّ فلم يُقاتل من مشركي أهل الأوثان، والكافين عن قتال المسلمين مَنْ كفار أهل الكتاب على إعطاء الجزية صغاراً.

فمعنى قوله: «ولا تعتدوا»: لا تقتلوا وليداً ولا امرأةً، ولا من أعطاكم الجزية من أهل الكتابين والمجوس، «إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ»، الذين يجاوزون حدوده، فيستحلُّون ما حرَّمه الله عليهم من قتل هؤلاء الذين حرَّم قتلهم من نساء المشركين وذرائعهم.

القول في تأويل قوله تعالى: «وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمُ»

يعني تعالى ذِكرُه بذلك: واقتلوا أيها المؤمنون الذين يقاتلونكم من المشركين حيث أصبتم مقاتلهم وأمكنكم قتلهم. وذلك هو معنى قوله: «حيث ثقفتهم».

ومعنى «الثَّقَفَةُ» بالأمر: الحِذْق به والبصر، يقال: «إنه لثَقِفَ لَقَفَ»، إذا كان جَيِّدَ الحَذَرِ في القتال، بصيراً بمواقع القتل. وأما «التَّثْقِيفُ»، فمعنى غير هذا، وهو التَّقْوِيم.

فمعنى: «واقتلوهם حيث ثقفتهم»، اقتلوهم في أيِّ مكان تمكنتم من قتلهم، وأبصرتهم مقاتلهم.

وأما قوله: «وأخرجوهم من حيث أخرجوكم»، فإنه يعني بذلك المهاجرين الذين أُخْرِجُوا من ديارهم ومنازلهم بمكة، فقال لهم تعالى ذِكرُه: أخرجوا هؤلاء الذين يقاتلونكم - وقد أخرجوكم من دياركم - من مساكنهم وديارهم كما أخرجوكم منها.

القول في تأويل قوله تعالى: «وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ»

يعني تعالى ذِكرُه بقوله: «والفتنة أشد من القتل»، والشرك بالله أشد من القتل.

وقد بينت فيما مضى أنَّ أصل «الفتنة»، الابتلاء والاختبار.

فتأويل الكلام: وابتلاء المؤمن في دينه حتى يرجع عنه فيصير مشركاً بالله من بعد إسلامه، أشد عليه وأضر من أن يُقتل مقيماً على دينه، متمسكاً عليه، مُحَقَّقاً فيه.

القول في تأويل قوله تعالى: وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿١٩١﴾
والقرأة مختلفة في قراءة ذلك.

فقرأته عامة قراء المدينة ومكة: «ولا تُقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يُقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم»، بمعنى: ولا تبدئوا - أيها المؤمنون - المشركين بالقتال عند المسجد الحرام، حتى يبدأوكم به، فإن بدأوكم به هناك عند المسجد الحرام في الحرم، فاقتلوهم، فإن الله جعل ثواب الكافرين على كفرهم وأعمالهم السيئة، القتل في الدنيا، والخزي الطويل في الآخرة. وقال بعضهم: هذه آية محكمة غير منسوخة.

وقرأ ذلك عظم قراء الكوفيين: «ولا تُقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يُقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم»، بمعنى: ولا تبدأوهم بقتل حتى يبدأوكم به. وأولى هاتين القراءتين بالصواب، قراءة من قرأ: «ولا تُقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يُقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم». لأن الله تعالى ذكره لم يأمر نبيه ﷺ وأصحابه في حال - إذا قاتلهم المشركون - بالاستسلام لهم حتى يقتلوا منهم قتيلاً، بعد ما أذن له ولهم بقتالهم، فتكون القراءة بالإذن بقتلهم بعد أن يقتلوا منهم، أولى من القراءة بما اخترنا. وإذا كان ذلك كذلك، فمعلوم أنه قد كان تعالى ذكره أذن لهم بقتالهم، إذا كان ابتداء القتال من المشركين، قبل أن يقتلوا منهم قتيلاً وبعد أن يقتلوا منهم قتيلاً.

وقد نسخ الله تعالى ذكره هذه الآية بقوله: «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة»، وقوله: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥] ونحو ذلك من الآيات.

القول في تأويل قوله تعالى: **فَإِنْ أَنْهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ** ﴿١٩٢﴾

يعني تعالى ذكره بذلك: فإن انتهى الكافرون الذين يقاتلونكم عن قتالكم وكفرهم بالله، فتركوا ذلك وتابوا، «فإن الله غفور» لذنوب من آمن منهم وتاب من شركه، وأتاب إلى الله من معاصيه التي سلفت منه، وأيامه التي مضت، «رحيم» به في آخرته، بفضلِهِ عليه، وإعطائِهِ ما يعطى أهل طاعته من الثواب، بإنابته إلى محبته من معصيته.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَقَتِّلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ** ﴿١٩٣﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: وقاتلوا المشركين الذين يقاتلونكم حتى لا تكون فتنة، يعني: حتى لا يكون شرك بالله، وحتى لا يُعبد دونه أحد، وتضمحل عبادة الأوثان والآلهة والأنداد، وتكون العبادة والطاعة لله وحده دون غيره من الأصنام والأوثان.

وأما «الدين»، الذي ذكره الله في هذا الموضع، فهو العبادة والطاعة لله في أمره ونهيه.

القول في تأويل قوله تعالى: **فَإِنْ أَنْهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ** ﴿١٩٣﴾

يعني تعالى ذكره بقوله: «فإن انتهوا»، فإن انتهى الذين يقاتلونكم من الكفار عن قتالكم، ودخلوا في ملتكم، وأقروا بما ألزمكم الله من فرائضه، وتركوا ما هم عليه من عبادة الأوثان، فدعوا الاعتداء عليهم وقتالهم وجهادهم،

فإنه لا ينبغي أن يُعتدى إلا على الظالمين - وهم المشركون بالله، والذين تركوا عبادته وعبدوا غير خالقهم.

فإن قال قائل: وهل يجوز الاعتداء على الظالم فيقال: «فلا عدوان إلا على الظالمين»؟

قيل: إن المعنى في ذلك على غير الوجه الذي إليه ذهبنا. وإنما ذلك على وجه المجازاة، لما كان من المشركين من الاعتداء. يقول: افعلوا بهم مثل الذي فعلوا بكم، كما يقال: «إن تعاطيت مني ظملاً تعاطيته منك»، والثاني ليس بظلم، وإنما كان ذلك نظير قوله: ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ [البقرة: ١٥]، و﴿يَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ﴾ [التوبة: ٧٩]، وقد بينا وجه ذلك ونظائره فيما مضى قبل.

القول في تأويل قوله تعالى: **الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ**^ج

يعني بقوله جل ثناؤه: «الشهر الحرام بالشهر الحرام»، ذا القعدة، وهو الشهر الذي كان رسول الله ﷺ اعتمر فيه عُمرة الحُدَيْبِيَّة، فصَدَّهُ مشركو أهل مكة عن البيت ودخول مكة، سنة ست من هجرته. وصالح رسول الله ﷺ المشركين في تلك السنة، على أن يعودَ من العام المقبل فيدخل مكة ويقيم ثلاثاً. فلما كان العام المقبل، وذلك سنة سبع من هجرته، خرج معتمراً وأصحابه في ذي القعدة - وهو الشهر الذي كان المشركون صدُّوه عن البيت فيه في سنة ست - وأخلى له أهل مكة البلد حتى دخلها رسول الله ﷺ، فقصى حاجته منها، وأتم عمرته، وأقام بها ثلاثاً - ثم خرج منها منصرفاً إلى المدينة.

فقال الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ لَنَبِيِّهِ ﷺ وللمسلمين معه «الشهر الحرام» - يعني ذا القعدة، الذي أوصلكم الله فيه إلى حَرَمِهِ وَبَيْتِهِ، على كراهة مشركي قُرَيْش ذلك، حتى قضيتُم منه وَطَرَكُم - «بالشهر الحرام»، الذي صَدُّكُم مشركو قُرَيْش العام الماضي قَبْلَهُ فيه حتى انصرفتم عن كُرْهِ منكم عن الحرم، فلم تدخلوه، ولم تصلوا إلى بيت الله، فأَقْصَكُم الله أيها المؤمنون من المشركين بإدخالكم الحرم في الشهر الحرام على كرهٍ منهم لذلك، بما كان منهم إليكم في الشهر الحرام من الصَّدِّ وَالْمَنْعِ من الوصول إلى البيت.

وإنما سَمَى الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ ذا القعدة «الشهر الحرام»، لأن العرب في الجاهلية كانت تحرَّمُ فيه القتالَ والقتلَ، وتَضَعُ فيه السلاحَ، ولا يقتل فيه أحدٌ أحداً، ولو لَقِيَ الرجلُ فيه قاتلَ أبيه أو ابنه. وإنما كانوا سموه «ذا القعدة» لقعودهم فيه عن المغازي والحروب، فسماه الله بالاسم الذي كانت العرب تُسمِّيه به.

وأما «الحرَمات» فإنها جمع «حرمة»، «كالظلمات» جمع «ظلمة» و«الحجرات» جمع «حُجرة»، وإنما قال جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «والحرَمات قصاص» فجمع لأنه أراد: الشهر الحرام، والبلد الحرام، وحُرمة الإحرام.

فقال جَلَّ ثَنَاؤُهُ لَنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ والمؤمنين معه: دخولكم الحرم، بإحرامكم هذا، في شهركم هذا الحرام، قصاصٌ مما مُنِعْتُم من مِثْلِهِ عامكم الماضي. وذلك هو «الحرَمات» التي جعلها الله قصاصاً.

وقد بيَّنا أن «القصاص» هو المجازاة من جهة الفعل أو القول أو البدن، وهو في هذا الموضع من جهة الفعل.

القول في تأويل قوله تعالى: فَمَنْ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا

أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ

البقرة: ١٩٤-١٩٥

وقوله: «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» مدني لا مكّي، إذ كان فرض قتال المشركين لم يكن وجب على المؤمنين بمكة، وأن قوله: «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم»، نظير قوله: «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم»، وأن معناه: فمن اعتدى عليكم في الحرم فقاتلكم فاعتدوا عليه بالقتال نحو اعتدائه عليكم بقتاله إياكم، لأنني قد جعلت الحرمات قصاصاً، فمن استحل منكم أيها المؤمنون من المشركين حُرمةً في حرمي، فاستحلوا منه مثله. فيه.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ**

١٩٤

يعني جل ثناؤه بذلك: واتقوا أيها المؤمنون في حرماته وحدوده أن تعتدوا فيها، فتجاوزوا فيها ما بيّنه وحدّه لكم، واعلموا أن الله يحب المتقين، الذين يتقونه بأداء فرائضه وتجنب محارمه.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى**

التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

١٩٥

والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله جل ثناؤه أمر بالإنفاق في سبيله بقوله: «وأنفقوا في سبيل الله» - وسبيله: طريقه الذي شرعه لعباده وأوضحه لهم. ومعنى ذلك: وأنفقوا في إعزاز ديني الذي شرعته لكم، بجهاد عدوكم الناصبين لكم الحرب على الكفر بي، ونهاهم أن يُلْقُوا بأيديهم إلى التهلكة فقال: «ولا تُلْقُوا بأيديكم إلى التهلكة».

وذلك مثل: والعرب تقول للمستسلم للأمر: «أعطى فلان بيديه»،

البقرة: ١٩٥

وكذلك يقال للممكّن من نفسه مما أريد به: «أعطى بيديه».

فمعنى قوله: «ولا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ»، ولا تستسلموا للهلكة، فُتْعَطَوْهَا أَزْمَتَكُمْ فَتَهْلِكُوا.

والتَّارِكُ النفقة في سبيلِ الله عند وجوب ذلك عليه، مستسلم للهلكة بتركه أداء فرضِ الله عليه في ماله. وذلك أَنَّ الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ جَعَلَ أَحَدَ سَهَامِ الصَّدَقَاتِ المفروضات الثمانية «في سبيله»، فقال: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ إلى قوله: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَآبِنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: ٦٠] فمن ترك إنفاق ما لزمه من ذلك في سبيلِ الله على ما لزمه، كان للهلكة مستسلماً، وبيديه للتهلكة ملقياً.

وكذلك الأئس من رحمة الله لذنب سَلَفَ منه، مُلْقٍ بيديه إلى التهلكة. لأن الله قد نهى عن ذلك فقال: ﴿وَلَا تَيَاسُؤُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيَاسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ [يوسف: ٨٧].

وكذلك التارك غزوَ المشركين وجهادهم، في حالِ وجوب ذلك عليه، في حال حاجة المسلمين إليه، مُضِيعُ فرضاً، مُلْقٍ بيده إلى التهلكة.

فإذ كانت هذه المعاني كلها يحتملها قوله: «ولا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ»، ولم يكن الله عَزَّ وجلَّ خصَّ منها شيئاً دون شيء، فالصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله نهى عن الإلقاء بأيدينا لما فيه هلاكنا، والإستسلام للهلكة - وهي العذاب - بترك ما لزمنا من فرائضه. فغيرُ جائز لأحد منا الدخولُ في شيء يكرهه الله منا، ممَّا نستوجبُ بدخولنا فيه عَذَابَهُ.

غير أن الأمر وإن كان كذلك، فإنَّ الأغلبَ من تأويلِ الآية: وأنفقوا، أيها المؤمنون، في سبيلِ الله، ولا تتركوا النفقةَ فيها، فتهلكوا باستحقاقكم - بترككم ذلك - عذابي.

البقرة: ١٩٥-١٩٦

فيكون ذلك إعلاماً منه لهم - بعد أمره إياهم بالنفقة - ما لِمَنْ تَرَكَ النفقة المفروضة عليه في سبيله، مَنْ العقوبة في المعاد.
وأما «التهلكة»، فإنها «التفُّعة» من «الهلاك».

القول في تأويل قوله تعالى: **وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ** ﴿١٩٥﴾

يعني جَلَّ ثناءه بقوله: «وأحسنوا»، أحسنوا أيها المؤمنون في أداء ما أَلَزَمْتُكُمْ من فرائضي، وتجنب ما أمرتكم بتجنبه من معاصي، ومن الإنفاق في سبيلي، وَعَوِدِ القوي منكم على الضعيف ذي الخلة، فَإِنِّي أَحَبُّ المحسنين في ذلك.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ**.

(اختلف القراءَةُ في قراءة «العمرة» فقرأها عامتهم بالنصب وقرأها بعضهم بالرفع).

وأولى القراءتين بالصواب في ذلك عندنا، قراءة مَنْ قرأ بنصب «العمرة»، على العطف بها على «الحج»، بمعنى الأمر بإتمامهما له. ولا معنى لاعتلال من اعتلَّ في رفعها بأن «العمرة» زيارة البيت. فإن المعتمر متى بلغه، فلا عمل بقي عليه يؤمر بإتمامه. وذلك أنه إذا بلغ البيت فقد انقضت زيارته، وبقي عليه تمامُ العمل الذي أمره الله به في اعتماره وزيارته البيت، وذلك هو الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، وتجنب ما أمر الله بتجنبه إلى إتمامه ذلك. وذلك عملٌ - وإن كان مما لزمه بإيجاب الزيارة على نفسه - غيرُ الزيارة. هذا، مع إجماع الحجة على قراءة «العمرة» بالنصب، ومخالفة جميع قراءَةِ الأمصارِ قراءةً مَنْ قرأ ذلك رفعاً. ففي ذلك مستغنى عن الاستشهاد على خطأ

من قرأ ذلك رفعاً.

وتأويل قوله: «والعمرة لله»، على قراءة من قرأ ذلك نصباً [يعني]: وأتموا الحج والعمرة لله إلى البيت، بعد إيجابكم إياهما - لا أن ذلك أمرٌ من الله عز وجل - بابتداء عملهما والدخول فيهما، وأداء عملهما بتمامه - بهذه الآية.

القول في تأويل قوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

وتأويل قوله: «فإن أُحْصِرْتُمْ»، فإن أُحْصِرْتُمْ خَوْفٌ عَدُوٌّ أَوْ مَرَضٌ أَوْ عِلَّةٌ عن الوصولِ إلى البيت أي: صيركم خوفكم أو مرضكم تحضرون أنفسكم فتحبسونها عن النفوذ لما أوجبتموه على أنفسكم من عمل الحج والعمرة. فلذا قيل: «أُحْصِرْتُمْ»، لما أسقط ذكر الخوف والمرض. يقال منه: «أُحْصِرْنِي خَوْفِي مِنْ فُلَانٍ عَنْ لِقَائِكَ، وَمَرْضِي عَنْ فُلَانٍ»، يراد به: جعلني أحبس نفسي عن ذلك، فأما إذا كان الحابس الرجلَ والإنسانُ، قيل: «حَصَرَنِي فُلَانٌ عَنْ لِقَائِكَ»، بمعنى: حبسني عنه.

فلو كان معنى الآية ما ظنه المتأول من قوله: «فإن أُحْصِرْتُمْ»، فإن حبسكم حابس من العدو عن الوصولِ إلى البيت - لوجب أن يكون: فإن حُصِرْتُمْ.

ومما يُبَيِّنُ صحَّةَ ما قلناه، من أن تأويل الآية مرادٌ بها إحصارٌ غير العدو، وأنه إنما يراد بها الخوف من العدو، قوله: «فإذا أمِنتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ». و«الأمْنُ» إنما يكون بزوال الخوف. وإذا كان ذلك كذلك، فمعلوم أن الإحصار الذي عنى الله في هذه الآية، هو الخوف الذي يكون بزواله الأمن. وإذا كان ذلك كذلك، لم يكن حبس الحابس الذي ليس مع حبسه خوفٌ على

البقرة: ١٩٦

النفس من حبسه، داخلاً في حكم الآية بظاهرها المتلو، وإن كان قد يلحق حكمه عندنا بحكمه من وجه القياس، من أجل أن حبس مَنْ لا خوف على النفس من حبسه، كالسلطان غير المخوفة عقوبته، والوالد، وزوج المرأة، إن كان منهم أو من بعضهم حبس ومنع عن الشخص ليعمل الحج أو الوصول إلى البيت بعد إيجاب الممنوع الإحرام، غير داخل في ظاهر قوله: «فإن أحصرتم»، لما وصفنا من أن معناه: «فإن أحصركم خوف عدو - بدلالة قوله: «فإذا أمتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج».

وإذ كان ذلك أولى التأويلين بالآية لما وصفنا، وكان ذلك منعاً من الوصول إلى البيت، فكل مانع عرض للمحرم فصده عن الوصول إلى البيت، فهو له نظير في الحكم.

ثم اختلف أهل العلم في تأويل قوله: «فما استيسر من الهدى». فقال بعضهم: هو شاة.

وقال آخرون: «ما استيسر من الهدى»: من الإبل والبقر، سن دون سن. وأولى القولين بالصواب قول من قال: «ما استيسر من الهدى» شاة. لأن الله جل ثناؤه إنما أوجب ما استيسر من الهدى. وذلك على كل ما تيسر للمهدي أن يهديه، كائناً ما كان ذلك الذي يهدي، إلا أن يكون الله جل ثناؤه خص من ذلك شيئاً، فيكون ما خص من ذلك خارجاً من جملة ما احتمله ظاهر التنزيل، ويكون سائر الأشياء غيره مجزئاً إذا أهداه المهدي، بعد أن يستحق اسم «هذي».

فإن قال قائل: فإن الذين أبوا أن تكون الشاة مما استيسر من الهدى، بأنه لا يستحق اسم «هذي»، كما أنه لو أهدى دجاجة أو بيضة، لم يكن مهدياً هدياً مجزئاً.

قيل: لو كان في المهدي الدجاجة والبيضة من الاختلاف، نحو الذي في المهدي الشاة، لكان سبيلهما واحدة: في أن كل واحد منهما قد أدى ما عليه بظاهر التنزيل، إذ لم يكن أحد الهديين مُخرِجه من أن يكون مؤدياً - بإهدائه ما أهدى من ذلك - مما أوجبه الله عليه في إحصاره. ولكن لما أخرج المهدي ما دون الجذع من الضأن، والثني من المعز والإبل والبقر فصاعداً من الأسنان - من أن يكون مهدياً ما أوجبه الله عليه في إحصاره أو متعته - بالحجة القاطعة العذر نقلاً عن نبينا ﷺ وراثته، كان ذلك خارجاً من أن يكون مراداً بقوله: «فما استيسر من الهدي»، وإن كان مما استيسر لنا من الهدايا.

ولما اختُلف في الجذع من الضأن والثني من المعز، كان مجزئاً ذلك عن مهديه، لظاهر التنزيل، لأنه مما استيسر من الهدي.

فإن قال قائل: فما محل «ما» التي في قوله جَلَّ وعَزَّ: «فما استيسر من الهدي»؟

قيل: رفع.

فإن قال: بماذا؟

قيل: بمتروك، وذلك «فعلية»، لأنه تأويل الكلام: وأتموا الحج والعمرة، أيها المؤمنون، لله، فإن حبسكم عن إتمام ذلك حابس من مرضٍ أو كسرٍ أو خوف عدو، فعليكم - لإحلالكم، إن أردتم الإحلال من إحرامكم - ما استيسر من الهدي. وإنما اخترنا الرفع في ذلك، لأن أكثر القرآن جاء برفع نظائره، وذلك كقوله: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ﴾ وكقوله: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾، وما أشبه ذلك. مما يطول بإحصائه الكتاب، تركنا ذكره استغناء بما ذكرنا عنه.

ولو قيل: موضع «ما» نصب، بمعنى: فإن أحصرتم فأهدوا ما استيسر من

الهدى، لكان غير مخطئ، قائله.

وأما «الهدى»، فإنه جمع، واحدها «هديّة»، على تقدير «جديّة السرج» والجمع «الجدي» مخفف.

وبتخفيف «الياء» وتسكين «الدال» من «الهدى» قرأه القَرَاءَةُ في كل مصر، إلا ما ذكر عن الأعرج.

و«الهدى» عندي إنما سمي «هدياً» لأنه تَقَرَّبَ به إلى الله جَلَّ وَعَزَّ مُهْدِيهِ، بمنزلة الهدية يُهديها الرجل إلى غيره متقرباً بها إليه. يقال منه: «أهديتُ الهدى إلى بيت الله، فأنا أهديه إهداء». كما يقال في الهدية يُهديها الرجل إلى غيره: «أهديتُ إلى فلان هديّة وأنا أهديها»، ويقال للبدنة «هدية».

القول في تأويل قوله تعالى: وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ،

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، فأردتم الإحلال من إحرامكم، فعليكم ما استيسر من الهدى. وَلَا تَحْلِقُوا من إحرامكم إذا أُحْصِرْتُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الهدى - الذي أوجبته عليكم لإحلالكم من إحرامكم الذي أُحْصِرْتُمْ فيه، قبل تمامه وانقضاء مشاعره ومناسكه - مَحَلَّهُ. وذلك أَنَّ حَلَقَ الرَّاسِ إِحْلَالٌ من الإحرام الذي كان المحرّم قد أوجبه على نفسه. فنهاه الله عن الإحلال من إحرامه بِحِلَاقِهِ، حتى يبلغ الهدى - الذي أباح الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ له الإحلال بإهدائه - مَحَلَّهُ.

ثم اختلف أهل العلم في «مَحَلِّ» الهدى الذي عناه الله جَلَّ اسمهُ، الذي متى بلغه كان للمحصر الإحلال من إحرامه الذي أحصر فيه.

فقال بعضهم: محلّ هدي المحصر الذي يحلّ به ويجوز له ببلوغه إياه حلق رأسه - إذا كان إحصاره من خوف عدوّ منعه ذبحه، إن كان مما يُذبح، أو نحره إن كان مما يُنحر، في الحل ذبح أو نحر أو في الحرم - حيث حبس وإن كان من غير خوف عدو، فلا يحلّ حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة. وهذا قول من قال: الإحصار إحصار العدو دون غيره.

وقال بعضهم: محلّ هدي المحصر الحرم، لا محلّ له غيره.

وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل هذه الآية، قول من قال: إن الله عز وجل غنى بقوله: «فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله» - كلّ مُحَصِّرٍ في إحرامٍ، بعمرة كان إحرامُ المحصر أو بحج. وجعل محلّ هديه الموضع الذي أحصر فيه، وجعل له الإحلال من إحرامه ببلوغ هديه محله - وتأول بـ «المحلّ» المنحر أو المذبح، وذلك حين حلّ نحره أو ذبحه، في حرم كان أو في حل، وألزمه قضاء ما حلّ منه من إحرامه قبل إتمامه إذا وجد إليه سبيلاً، وذلك لتواتر الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه صُدَّ عام الحديبية عن البيت وهو محرمٌ وأصحابه بعمرة، فنحر هو وأصحابه بأمره الهدي، وحلّوا من إحرامهم قبل وصولهم إلى البيت، ثم قضوا إحرامهم الذي حلّوا منه في العام الذي بعده. ولم يدع أحدٌ من أهل العلم بالسّير ولا غيرهم أن رسول الله ﷺ ولا أحدًا من أصحابه أقام على إحرامه انتظاراً للوصول إلى البيت، والإحلال بالطواف به وبالسعي بين الصفا والمروة، ولا تحقّى وصول هديه إلى الحرم.

فأولى الأفعال أن يُقتدى به فعل رسول الله ﷺ، إذ لم يأت بحظره خبر، ولم تقم بالمنع منه حجة. فإذا كان ذلك كذلك، وكان أهل العلم مختلفين فيما اخترنا من القول في ذلك - فمن متأولٍ معنى الآية تأويلنا، ومن مخالفٍ ذلك، ثم كان ثابتاً بما قلنا عن رسول الله ﷺ النقل - كان الذي نُقل عنه أولى

الأمور بتأويل الآية، إذ كانت هذه الآية لا يتدافع أهل العلم أنها يومئذ نزلت، وفي حكم صدّ المشركين إياه عن البيت أَوْحِيَتْ.

القول في تأويل قوله تعالى: **فَن كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ**

يعني بذلك جُلُّ ثناؤه: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، إلا أن يضطر إلى حلقه منكم مضطراً، إما لمرض، وإما لأذى برأسه من هوام أو غيرها، فيحلق هنالك للضرورة النازلة به، وإن لم يبلغ الهدي محله، فيلزمه بحلق رأسه وهو كذلك، فدية من صيام أو صدقة أو نسك.

فأما «المرض» الذي أبيع معه العلاج بالطيب وحلق الرأس، فكل مرض كان صلاحه بحلقه، كالبرسام الذي يكون من صلاح صاحبه حلق رأسه وما أشبه ذلك، والجراحات التي تكون بجسد الإنسان التي يحتاج معها إلى العلاج بالدواء الذي فيه الطيب، ونحو ذلك من القروح والعلل العارضة للأبدان.

وأما «الأذى» الذي يكون إذا كان برأس الإنسان خاصة له حلقه، فنحو الصداع والشقيقة وما أشبه ذلك، وأن يكثر صئبان الرأس، وكل ما كان للرأس مؤذياً مما في حلقه صلاحه ودفع المضرة الحالة به، فيكون ذلك بعموم قول الله جُلُّ وعز: «أو به أذى من رأسه».

وقد تظاهرت الأخبار عن رسول الله ﷺ أن هذه الآية نزلت عليه بسبب كعب بن عُجرة، إذ شكا كثرة أذى برأسه من صئبانه، وذلك عام الحديبية.

فعن عبدالله بن معقل قال: قعدت إلى كعب وهو في المسجد، فسألته عن هذه الآية: «فدية من صيام أو صدقة أو نسك»، فقال كعب: نزلت في،

البقرة: ١٩٦

كان بي أذى من رأسي، فحملتُ إلى رسول الله ﷺ والقملُ يتناثرُ على وجهي، فقال: ما كنتُ أرى أنَّ الجَهْدَ بَلَغَ منك ما أرى! أتجد شاة؟ فقلت: لا! فنزلت هذه الآية: «فقدية من صيام أو صدقة أو نسك»، قال: فنزلت في خاصة، وهي لكم عامة^(١).

وقد بينا قَبْلُ معنى «الفدية»، وأنها بمعنى الجزاء والبدل.

واختلف أهل العلم في مبلغ الصيام والطعام اللذين أوجبهما الله على مَنْ حَلَقَ شعره من المحرمين في حال مرضه، أو مِنْ أذى برأسه.

والصواب: من القول في ذلك عندنا ما ثبت به الخبرُ عن رسول الله ﷺ، وتظاهرت به عنه الرواية: أنه أمر كعبَ بن عُجرة بحلق رأسه من الأذى الذي كان برأسه، ويفتدى إن شاء بِنُسْكَ شاةٍ، أو صيامِ ثلاثةِ أيامٍ، أو إطعامِ فَرَقٍ من طعامِ بَيْنِ ستةِ مساكين، كل مسكين نصف صاع. وللمفتدي الخيارُ بين أيِّ ذلك شاء، لأن الله لم يَحْصُرْهُ على واحدةٍ منهن بعينها، فلا يجوزُ له أن يَعُدَّوها إلى غيرها، بل جعل إليه فعلَ أيِّ الثلاثِ شاء.

ومن أبى ما قلنا من ذلك قيل له: ما قلتُ في المُكْفَرِ عن يمينه، أمخيرٌ - إذا كان موسراً - في أن يُكْفَرَ بِأيِّ الكفارات الثلاث شاء؟ فإن قال: «لا»، خرج من قولِ جميع الأمة. وإن قال: «بلى!»، سئل الفرقُ بينه وبين المفتدي من حَلَقَ رأسه وهو محرم من أذى به. ثم لن يقول في أحدهما شيئاً إلا إذا ألزم في الآخر مثله.

على أن ما قلنا في ذلك إجماعٌ من الحجة، ففي ذلك مستغنى عن

---

(١) أخرجه البخاري (١٨١٦) و(٤٥١٧)، ومسلم (١٢٠١) من طريق عبدالله بن معقل عن كعب رضي الله عنه، وله طرق أخرى في الصحيحين من غير طريق عبدالله بن معقل.

الاستشهاد على صحته بغيره.

واختلف أهل العلم في الموضع الذي أمر الله أن ينسك نسك الحلق ويطعم فديته.

والصواب من القول في ذلك: أن الله أوجب على حالق رأسه من أذى من المحرمين، فدية من صيام أو صدقة أو نسك، ولم يشترط أن ذلك عليه بمكان دون مكان، بل أبهم ذلك وأطلقه، ففي أي مكان نسك أو أطمع أو صام، فيجزي عن المفتدي وذلك لقيام الحجة على أن الله إذ حرّم أمهات نسائنا فلم يحصرهن على أنهن أمهات النساء المدخول بهن، لم يجب أن يكنّ مردودات الأحكام على الربائب المحصورات على أن المَحْرَمَةَ منهن المدخول بأمها.

فكذلك كل مُبْهَمَةٍ في القرآن، غيرُ جائز ردُّ حكمهما على المفسرة قياساً. ولكن الواجب أن يحكم لكل واحدة منهما بما احتمله ظاهر التنزيل، إلّا أن يأتي في بعض ذلك خبرٌ عن الرسول ﷺ، بإحالة حُكْم ظاهره إلى باطنه، فيجب التسليم حينئذٍ لحكم الرسول ﷺ، إذ كان هو المبيّن عن مُراد الله.

وأجمعوا على أن الصيام مُجْزِئٌ عن الحالق رأسه من أذى حيث صام من البلاد.

واختلفوا فيما يجب أن يفعل بنسك الفدية من الحلق، وهل يجوز للمفتدي الأكل منه أم لا؟

والذي نقول به في ذلك: أن الله أوجب على المفتدي نسكاً، إن اختار التكفير بالنسك. ولن يخلو الواجب عليه في ذلك من أن يكون ذَبْحُه دون غيره، أو ذَبْحُه والتصدق به. فإن كان الواجب عليه في ذلك ذَبْحُه، فالواجب

أن يكون إذا ذبح نُسكاً فقد أدى ما عليه، وإن أكل جميعه ولم يطعم مسكيناً منه شيئاً. وذلك ما لا نعلم أحداً من أهل العلم قاله. أو يكون الواجب عليه ذبحه والصدقة به. فإن كان ذلك عليه، فغير جائز له أكل ما عليه أن يتصدق به، كما لو لزمته زكاة في ماله، لم يكن له أن يأكل منها، بل كان عليه أن يعطيها أهلها الذين جعلها الله لهم. ففي إجماعهم - على أن ما ألزمه الله من ذلك، فإنما ألزمه لغيره - دلالة واضحة على حكم ما اختلفوا فيه من غيره. ومعنى «النُسك»، الذبح لله، في لغة العرب، يقال: «نَسَكَ فلانٌ لله نسيكَةً» - بمعنى: ذبح لله ذبيحة - «يَنسُكُها نُسكاً».

القول في تأويل قوله تعالى: فَإِذَا أَمِنْتُمْ

اختلف أهل التأويل في معنى ذلك.

فقال بعضهم: معناه: فإذا برأتكم من مرضكم الذي أحصركم عن حجاجكم أو عُمرتكم.

وقال آخرون: معنى ذلك، فإذا أمتتم من خوفكم.

وهذا القول أشبه بتأويل الآية. لأن «الأمن» هو خلاف «الخوف» لا خلاف «المرض»، إلا أن يكون مَرَضاً مخوفاً منه الهلاك، فيقال: فإذا أمتتم الهلاك من خوف المرض وشدته، وذلك معنى بعيد.

وإنما قلنا إن معناه: الخوف من العدو، لأن هذه الآيات نزلت على رسول الله ﷺ أيام الحديبية، وأصحابه من العدو خائفون، فعرفهم الله بها ما عليهم إذا أحصرهم خوفُ عدوهم عن الحج، وما الذي عليهم إذا هم أمنوا من ذلك فزال عنهم خوفهم.

القول في تأويل قوله تعالى: **فَمَنْ تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ**

الْهَدْيِ

يعني بذلك جَلُّ ثناؤه: فإن أحصرتم أيها المؤمنون، فما استيسر من الهدي، فإذا أمنتُم فزال عنكم خوفُكم من عدوكم أو هلاككم من مرضكم، فتمتعتم بعمرتكم إلى حجكم، فعليكم ما استيسر من الهدي: ثم اختلف أهل التأويل في صفة «التمتع» الذي عنى الله بهذه الآية.

وأولى الأقوال بتأويل الآية قول مَنْ قال: عنى بها: فإن أحصرتم أيها المؤمنون في حجكم فما استيسر من الهدي. فإذا أمنتُم، فمن تمتع ممن حَلَّ من إحرامه بالحج - بسبب الإحصار، بعُمرة اعتمرها لفوته الحج في السنة القابلة في أشهر الحج - إلى قضاء الحجة التي فاتته حين أحصر عنها، ثم دخل في عمرته فاستمتع بإحلاله من عمرته إلى أن يحج - فعليه ما استيسر من الهدي. وإن كان قد يكون مُتمتعاً مَنْ أنشأ عمرة في أشهر الحج وقضاها ثم حَلَّ من عمرته وأقام حلالاً حتى يحج من عامه. غير أن الذي هو أولى بالذي ذكره الله في قوله: «فمن تمتع بالعمرة إلى الحج»، هو ما وصفنا، من أجل أن الله جَلَّ وعز، أخبر عما على المحصر عن الحج والعمرة من الأحكام في إحصاره. فكان مما أخبر تعالى ذِكْرُهُ: أنه عليه - إذا أَمِنَ من إحصاره فتمتع بالعمرة إلى الحج - ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وكان معلوماً بذلك أنه معنيٌّ به اللازم له - عند أمنه من إحصاره - من العمل بسبب الإحلال الذي كان منه في حجه الذي أحصر فيه، دون المتمتع الذي لم يتقدم عمرته ولا حجه إحصاراً مرض ولا خوف.

القول في تأويل قوله تعالى: **فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ**

يعني بذلك جَلُّ ثناؤه: فما استيسر من الهدي، فهديه جزاء لاستمتاعه بإحلاله من إحرامه الذي حَلَّ منه حين عاد لقضاء حَجَّته التي أَحْصَرَ فيها، وعمرته التي كانت لَزِمَتْهُ بفوتِ حجته. فإن لم يجد هدياً، فعليه صيامُ ثلاثة أيامٍ في الحج في حجه، وسبعة إذا رجع إلى أهله.

ثم اختلف أهل التأويل في الثلاثة الأيام التي أوجبَ الله عليه صَوْمَهم في الحج: أي في أيام الحج هُنَّ؟

والصوابُ من القول في ذلك عندي: أنَّ للتمتع أن يصوم الأيام الثلاثة التي أوجبَ الله عليه صَوْمَهم لمتعته إذا لم يجد ما استيسر من الهدي، من أولِ إحرامه بالحج بعد قضاء عمرته واستمتاعه بالإحلال إلى حجه، إلى انقضاء آخرِ عملِ حَجِّه، وذلك بعد انقضاء أيام منى سوى يوم النحر، فإنه غير جائز له صَوْمُه، ابتداءً صَوْمَهُنَّ قبله، أو ترك صَوْمَهُنَّ فأخَّرَهُ حتى انقضاء يوم عرفة.

فإن صامهن قبل إحرامه بالحج، فإنه غير مجزئٍ صَوْمُهُ ذلك، من الواجب عليه من الصوم الذي فرضه الله عليه لمتعته. وذلك أنَّ الله جَلَّ وعَزَّ إنما أوجب الصومَ على مَنْ لم يجد هدياً ممن استمتع بعمرته إلى حجه، فالمعتمر قبل إحلاله من عمرته، وقبل دخوله في حجه، غيرُ مستحقِّ اسم «مُتَمَتِّع» بعمرته إلى حجه. وإنما يقال له قبل إحرامه «معتمر»، حتى يدخل بعد إحلاله في الحج قبل شخوصه عن مكة. فإذا دخل في الحج محرماً به - بعد قضاء عمرته في أشهر الحج، ومقامه بمكة بعد قضاء عمرته حلالاً حتى حج من عامه - سُمي «مُتَمَتِّعاً». فإذا استحق اسم «مُتَمَتِّع» لزمه الهدي. وحينئذٍ يكون له الصوم بَعْدَهِ الهدي، إن عَدِمَهُ فلم يجده.

فَأَمَّا إِنْ صَامَهُ قَبْلَ دَخُولِهِ فِي الْحَجِّ - وَإِنْ كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ الْحَجِّ - فَإِنَّمَا هُوَ رَجُلٌ صَامٌ صَوْمًا يَنْوِي بِهِ قَضَاءً عَمَّا عَسَى أَنْ يَلْزِمَهُ أَوْ لَا يَلْزِمُهُ، فَسَبِيلُهُ سَبِيلُ رَجُلٍ مُعَسَّرٍ صَامٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ يَنْوِي بِصَوْمِهِمْ كِفَارَةً يَمِينٍ، لِيَمِينٍ يَرِيدُ أَنْ يَحْلِفَ بِهَا وَيَحْنُثَ فِيهَا. وَذَلِكَ مَا لَا خِلَافَ بَيْنَ الْجَمِيعِ أَنَّهُ غَيْرُ مَجْزِيٍّ مِنْ كِفَارَةٍ، إِنْ حَلَفَ بِهَا بَعْدَ الصَّوْمِ فَحَنِثَ.

فَإِنْ ظَنَّ ظَانٌّ أَنَّ صَوْمَ الْمُعْتَمِرِ - بَعْدَ إِحْلَالِهِ مِنْ عَمْرَتِهِ، أَوْ قَبْلَهُ، وَقَبْلَ دَخُولِهِ فِي الْحَجِّ - مَجْزِيٌّ عَنْهُ مِنَ الصَّوْمِ الَّذِي أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ تَمَتَّعَ بِعَمْرَتِهِ إِلَى الْحَجِّ، نَظِيرَ مَا أَجْزَأَ الْحَالِفَ يَمِينٍ إِذَا كَفَّرَ عَنْهَا قَبْلَ حَنْثِهِ فِيهَا بَعْدَ حَلْفِهِ بِهَا، فَقَدْ ظَنَّ خَطَأً. لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ جَعَلَ لِلْيَمِينِ تَحْلِيلًا هُوَ غَيْرُ تَكْفِيرٍ، فَالْفَاعِلُ فِيهَا قَبْلَ الْحَنَثِ فِيهَا مَا يَفْعَلُهُ الْمَكْفُرُ بَعْدَ حَنْثِهِ فِيهَا، مُحَلَّلٌ غَيْرُ مَكْفُرٍ. وَالْمَتَمَتِّعُ إِذَا صَامَ قَبْلَ تَمَتُّعِهِ، صَائِمٌ تَكْفِيرًا لِمَا يَظُنُّ أَنَّهُ يَلْزِمُهُ وَلَمَّا يَلْزِمُهُ، وَهُوَ كَالْمَكْفُرِ عَنْ قَتْلِ صَيْدٍ يَرِيدُ قَتْلَهُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ قَبْلَ قَتْلِهِ، وَعَنْ تَطْيِيبٍ قَبْلَ تَطْيِيبِهِ.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ**

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِذَلِكَ: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فَعَلِيهِ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي حَجِّهِ، وَصِيَامُ سَبْعَةِ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَمَصْرِهِ.

فَإِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ: أَوْ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ صَوْمُ السَّبْعَةِ الْأَيَّامِ، بَعْدَ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي يَصُومُ فِي الْحَجِّ، إِلَّا بَعْدَ رَجُوعِهِ إِلَى مَصْرِهِ وَأَهْلِهِ؟

قِيلَ: بَلَى، قَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ صَوْمَ الْأَيَّامِ الْعَشْرَةِ بَعْدَ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ لِمَتَمَتُّعِهِ، وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ رَافَقَهُ مِنْهُ بِعِبَادَةِ رَخِصَ لِمَنْ أَوْجَبَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، كَمَا رَخِصَ لِلْمَسَافِرِ وَالْمَرِيضِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ الْإِفْطَارَ وَقَضَاءَ عِدَّةٍ مَا أَفْطَرَ مِنَ الْأَيَّامِ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. وَلَوْ تَحَمَّلَ الْمُتَمَتِّعُ فَصَامَ الْأَيَّامَ السَّبْعَةَ فِي سَفَرِهِ

البقرة: ١٩٦

قبل رُجوعه إلى وطنه، أو صامَهن بمكة، كان مؤدِّياً ما عليه من فرض الصوم في ذلك، وكان بمنزلة الصائم شهر رمضان في سفره أو مَرَضه مختاراً للعسر على اليسر.

وبالذي قلنا في ذلك قالت علماء الأمة.

فإن قال: وما بُرهانك على أن معنى قوله: «وسبعة إذا رجعتن»: إذا رجعتن إلى أهليكم وأمصاركم - دون أن يكون معناه: إذا رجعتن من منى إلى مكة؟ قيل: إجماع جميع أهل العلم على أن معناه ما قلنا دون غيره.

القول في تأويل قوله تعالى: تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله «كاملة».

وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال: معنى ذلك: تلك عشرة كاملة عليكم فرضنا إكمالها. وذلك أنه جَلَّ ثناؤه، قال: فمن لم يجِدِ الهدى فعليه صيامُ ثلاثة أيامٍ في الحجِّ وسبعة إذا رجع. ثم قال: تلك عشرة أيام عليكم إكمال صومها لمتعتكم بالعمرة إلى الحج. فأخرج ذلك مخرج الخبر، ومعناه الأمر بها.

القول في تأويل قوله تعالى: ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

يعني جَلَّ ثناؤه بقوله: «ذلك»، أي: التمتع بالعمرة إلى الحج، لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام.

ثم اختلف أهل التأويل فيمن عني بقوله: «ذلك لمن لم يكن أهله

حاضري المسجد الحرام»، بعد جماع جميعهم على أن أهل الحرم معنيون به، وأنه لا مُتعة لهم.

وأولى الأقوال في ذلك بالصحة عندنا قول من قال: إن حاضري المسجد الحرام، مَنْ هو حوله ممن بينه وبينه من المسافة ما لا تقصّر إليه الصلوات. لأن «حاضر الشيء»، في كلام العرب، هو الشاهد له بنفسه. وإذا كان ذلك كذلك - وكان لا يستحق أن يسمى «غائباً»، إلا مَنْ كان مُسافراً شاخصاً عن وطنه، وكان المسافر لا يكون مسافراً إلا بشخصه عن وطنه إلى ما تُقصرُ في مثله الصلاة، وكان من لم يكن لا يستحق اسم «غائب» عن وطنه ومنزله - كان كذلك من لم يكن من المسجد الحرام على ما تقصر إليه الصلاة، غير مستحق أن يقال هو من غير حاضريه، إذا كان الغائب عنه هو مَنْ وصفنا صفته.

وإنما لم تكن المتعة لمن كان من حاضري المسجد الحرام، من أجل أن «التمتع» إنما هو الاستمتاع بالإحلال من الإحرام بالعمرة إلى الحج، مرتفعاً في ترك العود إلى المنزل والوطن بالمقام بالحرم حتى ينشئ منه الإحرام بالحج. وكان المعتمر متى قضى عمرته في أشهر الحج، ثم انصرف إلى وطنه أو شخص عن الحرم إلى ما تقصر فيه الصلاة، ثم حج من عامه ذلك، بطل أن يكون مستمتعاً. لأنه لم يستمتع بالمرفق الذي جعل للمستمتع من ترك العود إلى الميقات، والرجوع إلى الوطن بالمقام في الحرم. وكان المكي من حاضري المسجد الحرام لا يرتفق بذلك، من أجل أنه متى قضى عمرته أقام في وطنه بالحرم، فهو غير مرتفق بشيء مما يرتفق به من لم يكن أهله من حاضري المسجد الحرام، فيكون متمتعاً بالإحلال من عمرته إلى حجه.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ** ﴿١٩٦﴾

البقرة: ١٩٦-١٩٧

يعني بذلك جَلَّ اسمه: «واتقوا الله»، بطاعته فيما ألزمكم من فرائضه وحدوده، واحذروا أن تعتدوا في ذلك وتجاوزوا فيما بَيْنَ لكم من مناسككم، فتستحلُّوا ما حَرَّمَ فيها عليكم. «واعلموا»: تَيَقَّنُوا أنه تعالى ذَكَرَهُ شديدُ عقابه لمن عاقبه على من انتهكَ محارمه، وركب من مَعَاصِيه.

القول في تأويل قوله تعالى: **الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ**

يعني جَلَّ ثناؤه بذلك: وقتُ الحج أشهر معلومات.

ثم اختلف أهل التأويل في قوله: «الحج أشهر معلومات».

والصواب من القول في ذلك عندنا، قولُ من قال: إن معنى ذلك: الحج شهران وعشرٌ من الثالث. لأن ذلك من الله خبرٌ عن ميقات الحج، ولا عملٌ للحج يُعمل بعد انقضاء أيام منى. فمعلومٌ أنه لم يَعْزِ بذلك جميع الشهر الثالث. وإذا لم يكن معنياً به جميعه، صَحَّ قولُ من قال: وعشر ذي الحجة.

فإن قال قائل: فكيف قيل: «الحج أشهر معلومات»، هو شهران وبعض

الثالث؟

قيل: إن العرب لا تمتنع خاصة في الأوقات من استعمال مثل ذلك، فتقول: «لَهُ اليَوْمَ يومان منذ لم أَرِه»، وإنما تعني بذلك: يوماً وبعضَ آخر، وكما قال جَلَّ ثناؤه: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ٢٠٣] وإنما يتعجل في يوم ونصف. وقد يفْعَلُ الفاعل منهم الفعل في الساعة، ثم يخرجهُ عامًّا على السنة والشهر فيقول: «زرتَه العام، وأتيته اليوم»، وهو لا يريد بذلك أن فعله أخذ من أول الوقت الذي ذكره إلى آخره، ولكنه يعني أنه فعله إذ ذلك، وفي ذلك الحين. فكَذلك «الحج أشهر»، والمراد منه: الحج شهران وبعض آخر.

فمعنى الآية إذاً: ميقات حَجِّكم أيها الناس شهران وبعض الثالث، وهو شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة.

القول في تأويل قوله تعالى: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ

يعني بقوله جَلَّ ثناؤه: «فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ»، فَمَنْ أَوْجَبَ الْحَجَّ عَلَى نَفْسِهِ وَأَلْزَمَهَا إِيَّاهُ فِيهِنَّ - يعني: في الأشهر المعلومات التي بَيْنَهَا، وإيجابه إِيَّاهُ عَلَى نَفْسِهِ، الْعَزْمُ عَلَى عَمَلٍ جَمِيعٍ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَى الْحَجِّ عَمَلَهُ، وَتَرَكَ جَمِيعَ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِتَرْكِهِ.

وقد اختلف أهل التأويل في المعنى الذي يكون به الرجلُ فَرْضاً الْحَجَّ، بعد إجماع جميعهم على أن معنى «الفرض»: الإيجاب والإلزام.

فقال بعضهم: فَرَضَ الْحَجَّ، الإِهْلَال.

وقال آخرون: فرض الحج إحرامه.

وهذا القول الثاني يحتمل أن يكون بمعنى ما قلنا، من أن يكون الإحرام - كان عند قائله - الإيجاب بالعزم، ويحتمل أن يكون كان عنده بالعزم والتلبية، كما قال القائلون القول الأول.

وإنما قلنا إنَّ فَرَضَ الْحَجَّ الإِحْرَامَ، لإجماع الجميع على ذلك. وقلنا: إنَّ الإِحْرَامَ هو إيجاب الرجل ما يلزم المحرم أن يوجهه على نفسه على ما وصفنا آنفاً، لأنه لا يخلو القول في ذلك من أحد أمور ثلاثة:

إما أن يكون الرجل غيرَ محرم إلا بالتلبية، وفعل جميع ما يجبُ على الموجب الإِحْرَامَ على نفسه فعلُهُ، فإن يكن ذلك كذلك، فقد يجب أن لا يكون محرمًا إلا بالتجرد للإِحْرَامَ، وأن يكون من لم يكن له متجرداً فغير محرم.

البقرة: ١٩٧

وفي إجماع الجميع على أنه قد يكون محرماً وإن لم يكن متجرباً من ثيابه، بإيجابه الإحرام - ما يدل على أنه قد يكون محرماً وإن لم يُلبَّ إذ كانت التلبية بعضَ مشاعر الإحرام، كما التجرد له بعض مشاعره. وفي إجماعهم على أنه قد يكون محرماً بترك بعض مشاعر حجه، ما يدل على أن حكم غيره من مشاعره حكمه.

أو يكون - إذ فسد هذا القول - قد يكون محرماً وإن لم يُلبَّ ولم يتجرد ولم يعزم العزم الذي وصفنا. وفي إجماع الجميع على أنه لا يكون محرماً من لم يعزم على الإحرام ويوجهه على نفسه، إذا كان من أهل التكليف، ما ينبىء عن فساد هذا القول.

وإذ فسد هذان الوجهان، فبيَّنة صحة الوجه الثالث: وهو أن الرجل قد يكون محرماً بإيجابه الإحرام بعزمه، على سبيل ما بيَّنا، وإن لم يظهر ذلك بالتجرد والتلبية وصنيع بعض ما عليه عمله من مناسكه. وإذا صحَّ ذلك، صحَّ ما قلنا من أن فرض الحج، هو ما قرَّرن إيجابه بالعزم، على نحو ما بيَّنا قبل.

القول في تأويل قوله تعالى: فَلَارَفَثَ

اختلف أهل التأويل في معنى «الرفث» في هذا الموضع.

فقال بعضهم: هو الإفحاشُ للمرأة في الكلام، وذلك بأن يقول: «إذا حللنا فعلت بك كذا وكذا»، لا يكتفي عنه، وما أشبه ذلك.

وقال آخرون: «الرفث» في هذا الموضع: الجماع نفسه.

والصواب من القول في ذلك عندي، أن الله جلَّ ثناؤه نهى - من فرض

الحج في أشهر الحج - عن الرفث فقال: «فمن قرَّض فيهن الحج فلا رفث». و«الرفث» في كلام العرب أصله: الإفحاشُ في المنطق، على ما قد بيَّنا فيما

مضى، ثم تستعمله في الكناية عن الجماع. فإذا كان ذلك كذلك، وكان أهل العلم مختلفين في تأويله، وفي هذا النهي من الله: عن بعض معاني «الرفث» أم عن جميع معانيه؟ - وجب أن يكون على جميع معانيه، إذا لم يأت خبرٌ - بخصوص «الرفث» الذي هو بالمنطق عند النساء، من سائر معاني «الرفث» - يجب التسليم له. إذ كان غير جائز نقل حكم ظاهر آية إلى تأويل باطن، إلا بحجة ثابتة.

فإن قال قائل: إن حكمها من عموم ظاهرها إلى الباطن من تأويلها، منقول بإجماع. وذلك أن الجميع لا خلاف بينهم في أن «الرفث» عند غير النساء غير محظور على مُحرم، فكان معلوماً بذلك أن الآية معني بها بعض «الرفث» دون بعض. وإذا كان ذلك كذلك، وجب أن لا يحرم من معاني «الرفث» على المحرم شيء، إلا ما أُجمِع على تحريمه عليه، أو قامت بتحريمه حجة يجب التسليم لها.

قيل: إن ما خُصَّ من الآية فأبيح، خارج من التحريم، والحظر ثابت لجميع ما لم تخصصه الحجة من معنى «الرفث» بالآية، كالذي كان عليه حكمه لو لم يُخصَّ منه شيء، لأن ما خُصَّ من ذلك وأخرج من عموم، إنما لزمنا إخراج حكمه من الحظر بأمر من لا يجوز خلاف أمره. فكان حكم ما شمله معنى الآية - بعد الذي خُصَّ منها - على الحكم الذي كان يلزم العباد فرضه بها، لو لم يخصص منها شيء، لأن العلة فيما لم يخصص منها بعد الذي خُصَّ منها، نظير العلة فيه قبل أن يُخصَّ منها شيء.

القول في تأويل قوله تعالى: وَلَا فُسُوقَ

اختلف أهل التأويل في معنى «الفسوق»، التي نهى الله عنها في هذا الموضع.

وأولى الأقوال بتأويل الآية قول من قال: معنى قوله: «ولا فسوق»، النهي عن معصية الله في إصابة الصيد وفعل ما نهى الله المحرم عن فعله في حال إحرامه.

وذلك أن الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ قال: «فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ»، يعني بذلك: فَلَا يَرَفُثُ وَلَا يَفْسُقُ، أي لا يفعل ما نهاه الله عَنْ فعله في حال إحرامه، ولا يخرج عن طاعة الله في إحرامه. وقد علمنا أن الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ قد حَرَّمَ معاصيه على كُلِّ أَحَدٍ، محرماً كان أو غيرَ محرم، وكذلك حَرَّمَ التنازع بالألقاب في حال الإحرام وغيرها بقوله: ﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ﴾ [الحجرات: ١١]، وحَرَّمَ على المسلم سبَابَ أَخِيهِ في كل حال، فَرَضَ الْحَجَّ أو لم يَفْرُضْهُ.

فإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فلا شَكَّ أَنَّ الذي نَهَى الله عنه العبد من الفسوق في حال إحرامه وفرضه الحج، وهو ما لم يكن فسوقاً في حال إحلاله وقَبْلَ إحرامه بحجه، كما أن «الرفث» الذي نهاه عنه في حال فرضه الحج، هو الذي كان له مُطْلَقاً قَبْلَ إحرامه. لأنه لا معنى لأن يقال فيما قَدْ حَرَّمَ الله على خلقه في كُلِّ الأحوال: «لا يفعلن أحدكم في حال الإحرام، ما هو حَرَامٌ عليه فعله في كل حال». لأنَّ خصوص حال الإحرام به لا وجه له، وقد عُمِّمَ به جميع الأحوال من الإحلال والإحرام.

فإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فمعلومٌ أَنَّ الذي نَهَى عنه المحرم من «الفسوق» فُخِّصَ به حالُ إحرامه، وقيل له: «إِذَا فَرَضْتَ الْحَجَّ فَلَا تَفْعَلْهُ»، هو الذي كان له مُطْلَقاً قَبْلَ حالِ فرضه الحج، وذلك هو ما وصفنا وذكرنا، أَنَّ الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ خَصَّ بالنهي عنه المحرم في حال إحرامه مما نهاه عنه: من الطَّيِّبِ، واللباسِ، والحَلْقِ، وقَصِّ الأظفار، وقَتْلِ الصيد، وسائر ما خَصَّ الله بالنهي عنه المحرم في حال إحرامه.

فتأويل الآية إذًا: فمن فرض الحج في أشهر الحج فأحرم فيهن، فلا يرفث عند النساء فيُصرَّح لهنَّ بجماعهن، ولا يُجامعهن، ولا يفسق بإتيان ما نهاه الله في حال إحرامه بحجه: من قتل صيد، وأخذ شعر، وقلم ظفر، وغير ذلك مما حَرَّمَ الله عليه فعله وهو مُحَرَّم.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ**

ومعنى ذلك: قد بطل الجدال في الحج ووقته، واستقام أمره ووقته على وقت واحد، ومناسك متفقة غير مختلفة، ولا تنازع فيه ولا مرء. وذلك أن الله تعالى ذكَّره أخبر أن وقت الحج أشهر معلومات، ثم نفى عن وقته الاختلاف الذي كانت الجاهلية في شركها تختلف فيه.

ولأنما اخترنا هذا التأويل في ذلك، ورأيناه أولى بالصواب مما خالفه، لِمَا قد قَدَّمْنَا من البيان آنفاً في تأويل قوله: «ولا فسوق»، أنه غير جائز أن يكون الذي خَصَّ بالنهي عنه في تلك الحال إلا ما هو مُطلق مُباح في الحال التي يُخالفها، وهي حال الإحلال. وذلك أن حُكْم ما خُصَّ به من ذلك حُكْم حال الإحرام، إن كان سواءً فيه حال الإحرام وحال الإحلال، فلا وجه لخصوصه به حالاً دون حال، وقد عمَّ به جميع الأحوال.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ**

يعني بذلك جَلَّ ثناؤه: افعلوا أيها المؤمنون ما أَمَرْتُكُمْ به في حَجَّكُمْ، من إتمام مناسككم فيه، وأداء فرضكم الواجب عليكم في إحرامكم، وتجنب ما أَمَرْتُكُمْ بتجنبه من الرفث والفسوق في حجكم، لتستوجبوا به الثواب الجزيل، فإنكم مَهْمَا تَفْعَلُوا من ذلك وغيره من خيرٍ وعملٍ صالحٍ ابتغاء

مَرْضَاتِي وطلب ثوابي، فانا به عالمٌ، ولجميعه مُخصٍ، حتى أوفىكم أجره، وأجازيكم عليه، فإنني لا تخفى عليّ خافية، ولا ينكتم عني ما أردتم بأعمالكم، لأنني مُطلعٌ على سرائركم، وعالمٌ بضمائر نفوسكم.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى**

وتأويل الآية: فمن فرض في أشهر الحج فأحرم فيهن، فلا يرفثن ولا يفسقن، فإن أمر الحج قد استقام لكم، وعرفكم ربكم ميقاته وحدوده، فاتقوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه من أمر حجكم ومناسككم، فإنكم مهما تفعلوا من خير أمركم به أو به ونذبكم إليه، يعلمه. وتزودوا من أقواتكم ما فيه بلاغكم إلى أداء فرض ربكم عليكم في حجكم ومناسككم، فإنه لا برّ لله جلّ ثناؤه في ترككم التزود لأنفسكم ومسألتكم الناس، ولا في تضييع أقواتكم وإفسادها، ولكن البرّ في تقوى ربكم باجتناب ما نهاكم عنه في سفركم لحجكم، وفعل ما أمركم به فإنه خير التزود، فمنه تزودوا.

وقد بينا معنى «التقوى» فيما مضى بما أغنى عن إعادته.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَأَتَّقُوا لِأَوَّلِي الْأَلْبَابِ**

يعني بذلك جلّ ثناؤه: واتقون يا أهل العقول والأفهام، بأداء فرائضي عليكم التي أوجبتها عليكم في حجكم ومناسككم، وغير ذلك من ديني الذي شرعته لكم - وخافوا عقابي باجتناب محارمي التي حرمتها عليكم، تنجوا بذلك مما تخافون من غضبي عليكم وعقابي، وتذركوا ما تطلبون من الفوز بجناتي.

وخصّ جلّ ذكره بالخطاب بذلك أولي الألباب، لأنهم هم أهل التمييز

البقرة: ١٩٧-١٩٨

بين الحق والباطل، وأهل الفكر الصحيح والمعرفة بحقائق الأشياء التي بالعقول تُدرَك، وبالألباب تُفهم. ولم يجعل لغيرهم من أهل الجهل في الخطاب بذلك حظاً، إذ كانوا أشباحاً كالأنعام، وصوراً كالبهائم، بل هم منها أضل سبيلاً.

و«الألباب» جمع «لُبٍّ»، وهو العقل.

القول في تأويل قوله تعالى: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ

يعني بذلك جَلَّ ذِكْرُهُ: ليس عليكم أيها المؤمنون جُنَاحٌ.

و«الجنّاح»: الحرج.

وقوله: «أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ»، يعني أَنْ تَلْتَمِسُوا فَضْلاً مِنْ عِنْدِ رَبِّكُمْ.

يقال منه: «ابْتَغَيْتُ فَضْلاً مِنْ اللَّهِ - وَمِنْ فَضْلِ اللَّهِ - ابْتَغَيْتُ ابْتِغَاءً»، إذا طلبته والتمسته، «وَبَغَيْتُهُ أَبْغَيْتُهُ بَغْيًا».

وقيل: إِنَّ معنى «ابْتِغَاءِ الْفَضْلِ مِنْ اللَّهِ»، التماس رِزْقِ اللَّهِ بالتجارة، وأن هذه الآية نزلت في قوم كانوا لا يرون أَنْ يَتَجَرَّوْا. إِذَا أَحْرَمُوا، يَلْتَمِسُونَ الْبِرَّ بِذَلِكَ فَأَعْلَمَهُمْ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنْ لَا بَرَّ فِي ذَلِكَ، وَأَنَّ لَهُمُ التَّمَاسُ فَضْلَهُ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ.

القول في تأويل قوله تعالى: فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِقَوْلِهِ: «فَإِذَا أَفَضْتُمْ»، فَإِذَا رَجَعْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ.

ولذلك قيل للذي يَضْرِبُ الْقِدَاحَ بَيْنَ الْأَيْسَارِ: «مَفِضٌ»، لجمعه

القداح، ثم إفاضته إياها بين الياسرين.

القول في تأويل قوله تعالى: **فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ**

يعني بذلك جَلَّ ثناءؤه: فإذا أفضتم فكررتهم راجعين من عَرَفَة، إلى حيثُ بدأتُم الشخصوصَ إليها منه، «فاذكروا الله»، يعني بذلك: الصلاة والدعاء عند المشعر الحرام.

وقد بينا قَبْلُ أَنَّ «المشاعر» هي المعالم، من قول القائل: «شعرت بهذا الأمر»، أي علمت، فـ «المشعر»، هو المعلم. سمي بذلك، لأن الصلاة عنده والمقام والمبيت والدعاء، من معالم الحج وفروضة التي أمر الله بها عباده. فأما «المشعر»: فإنه هو ما بين جبلي المزدلفة من مَازِمِي عَرَفَة إلى مُحَسَّر. وليس مَازِمًا عَرَفَة من «المشعر».

القول في تأويل قوله تعالى: **وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ**

كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

يعني بذلك جَلَّ ثناءؤه: واذكروا الله أيها المؤمنون عند المشعر الحرام - بالثناء عليه والشكر له على أياديهِ عندكم، وليكن ذكركم إياه بالخضوع لأمره، والطاعة له، والشكر على ما أنعم عليكم من التوفيق لما وفقكم له من سُنن إبراهيم خليله، بعد الذي كنتم فيما كنتم فيه من الشرك والحيرة والعمى عن طريق الحق، وبعد الضلالة - كذكره إياكم بالهدى حتى استنقذكم من النار به، بعد أن كنتم على شفا حفرةٍ منها، فنَجَّاكم منها. وذلك هو معنى قوله: «كما هداكم».

وأما قوله: «وإن كُنتُم من قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّين»، فإنَّ من أهل العربية مَنْ يُوجِّهُ تأويل «إن» إلى تأويل «ما»، وتأويل «اللام» التي في «لمن» إلى «إلا».

فتأويل الكلام على هذا المعنى: وما كُنتُم - من قبل هداية الله إياكم لما هداكم له من ملة خَلِيقِهِ إِبْرَاهِيمَ التي اصطفَّاها لَمَن رَضِيَ عنه من خَلْقِهِ - إلا من الضَّالِّين.

ومنهم مَنْ يوجه تأويل «إن» إلى «قد».

فمعناه، على قول قائل هذه المقالة: واذكروا الله أيها المؤمنون، كما ذكركم بالهدي فهداكم لما رَضِيَهِ من الأديان والملل، وقد كُنتُم من قبل ذلك من الضَّالِّين.

القول في تأويل قوله تعالى: ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ
اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، وَمِنَ المعنى بالأمر بالإفاضة من حيث أفاض الناس؟ وَمِنَ «الناس» الذين أمروا بالإفاضة من مَوْضِع إفاضتهم؟

فقال بعضهم: المعنى بقوله: «ثم أفيضوا»، قريش وَمَن وَلَدَتْهُ قريش، الذين كانوا يُسَمَّوْنَ في الجاهلية «الحُمس»، أمروا في الإسلام أن يُفِيضُوا من عَرَقات، وهي التي أفاض منها سائرُ الناس غير الحُمس. وذلك أنَّ قريشاً وَمَن وَلَدَتْهُ قُريش كانوا يقولون: «لا نخرج من الحرم»، فكانوا لا يشهدون مَوْقِفَ الناس بعرفة معهم، فأمرهم الله بالوقوف معهم.

وقال آخرون: المخاطبون بقوله: «ثم أفيضوا»، المسلمون كُلُّهُمْ، والمعنى بقوله: «من حيث أفاض الناس»، من جَمْع^(١)، وبـ «الناس»، إبراهيم

(١) جَمْع: هي المزدلفة.

خليلُ الرحمن عليه السلام.

والذي نراه صواباً من تأويل هذه الآية: أنه عني بهذه الآية قريشُ ومن كان متحمساً معها من سائر العرب، لإجماع الحجة من أهل التأويل على أن ذلك تأويله.

وإذ كان ذلك كذلك، فتأويلُ الآية: فمن فرض فيهنَّ الحج فلا رَفَثَ ولا فُسُوقَ ولا جدالَ في الحج، ثم أفيضوا من حيث أفاضَ الناس، واستغفروا الله إنَّ الله غفورٌ رحيم، وما تفعلوا من خيرٍ يعلمه الله.

وهذا، إذ كان ما وصفنا تأويله، فهو من المُقَدِّم الذي معناه التأخير، والمُؤَخَّر الذي معناه التقديم، على نحو ما تقدم بياننا في مثله. ولولا إجماعُ من وصفتُ إجماعه على أن ذلك تأويله، لقلتُ: أولى التأويلين بتأويل الآية ما قاله الآخرون من أن الله عني بقوله: «من حيث أفاضَ الناس»، من حيث أفاضَ إبراهيم. لأنَّ الإفاضةَ من عرفات لاشك أنها قبل الإفاضة من جَمْع، وقبل وجوب الذكر عند المشعر الحرام. وإذ كان ذلك لاشك كذلك، وكان الله عَزَّ وجل إنما أمر بالإفاضة من الموضع الذي أفاض منه الناس، بعد انقضاء ذكر الإفاضة من عرفات، وبعد أمره بذكره عند المشعر الحرام، ثم قال بعد ذلك: «ثم أفيضوا من حيث أفاضَ الناس» - كان معلوماً بذلك أنه لم يأمر بالإفاضة إلا من الموضع الذي لم يُفيضوا منه، دون الموضع الذي قد أفاضوا منه، وكان الموضع الذي قد أفاضوا منه فانقضى وقتُ الإفاضة منه، لا وجه لأنَّ يقال: «أفضْ منه».

فإذ كان لا وجه لذلك، وكان غير جائز أن يأمر الله جَلَّ وعزَّ بأمرٍ لا معنى له، كانت بيَّنةً صحَّة ما قالوه من التأويل في ذلك، وفسادُ ما خالفه، لولا الإجماع الذي وصفناه، وتظاهر الأخبار بالذي ذكرنا.

فإن قال لنا قائل: وكيف يجوز أن يكون ذلك معناه، «والناس» جماعة «إبراهيم» ﷺ واحد، والله تعالى ذكره بقوله: «ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس؟»

قيل: إن العرب تفعل ذلك كثيراً، فتدلُّ بذكر الجماعة على الواحد، ومن ذلك قول الله عز وجل: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾ [آل عمران: ١٧٣]، والذي قال ذلك واحد، وهو فيما تظاهرت به الرواية من أهل السير - نعيم بن مسعود الأشجعي . ومنه قول الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً﴾ [المؤمنون: ٥١]، قيل: عنى بذلك النبي ﷺ - ونظائر ذلك في كلام العرب أكثر من أن تحصى .

القول في تأويل قوله تعالى: **وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ**

رَحِيمٌ

يعني بذلك جل ثناؤه: فإذا أفضتم من عرفاتٍ مُنصرفين إلى منى، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وادعوه واعبدوه عنده، كما ذكركم بهدأيته فَوْفَقَكُمْ لما ارتضى لخليله إبراهيم، فهداه له من شريعة دينه، بعد أن كنتم ضلّالاً عنه .

وفي «ثم» في قوله: «ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس»، من التأويل وجهان:

أحدهما أن معناه: ثم أفيضوا فانصرفوا راجعين إلى منى من حيث أفاض إبراهيم خليلي من المشعر الحرام، وسلّوني المغفرة لذنوبكم، فإني لها غفورٌ، وبكم رحيم .

البقرة: ١٩٩-٢٠٠

وأما قوله: «فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشدّ ذكراً»، فإنّ أهل التأويل اختلفوا في صفة «ذكر القوم آباءهم»، الذين أمرهم الله أن يجعلوا ذكرهم إياه كذكرهم آباءهم أو أشدّ ذكراً.

فقال بعضهم: كان القوم في جاهليتهم، بعد فراغهم من حجهم ومناسكهم، يجتمعون فيتفاخرون بمآثر آبائهم، فأمرهم الله في الإسلام أن يكون ذكرهم بالثناء والشكر والتعظيم لربهم دون غيره، وأن يلزموا أنفسهم من الإكثار من ذكره، نظير ما كانوا ألزموا أنفسهم في جاهليتهم من ذكر آبائهم.

والآخر منهما: «ثم أفيضوا» من عرفة إلى المشعر الحرام، فإذا أفضم إليه منها، فاذكروا الله عنده كما هداكم.

القول في تأويل قوله تعالى: **فَإِذَا قُضِيَتْمْ مِّنْ سَكِّكُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا**

يعني بقوله **جَلَّ ثَنَاؤُهُ**: «فإذا قضيتن مناسككن»، فإذا فرغتم من حجكم فذبحتم نسائكن، فاذكروا الله.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: فاذكروا الله كذكر الأبناء والصبيان الآباء.

وقال آخرون: بل قيل لهم: «اذكروا الله كذكركم آباءكم»، لأنهم كانوا إذا قضوا مناسكهم فدعوا ربهم، لم يذكروا غير آبائهم، فأمروا من ذكر الله بنظير ذكر آبائهم.

والصواب من القول عندي في تأويل ذلك أن يُقال: إن الله **جَلَّ ثَنَاؤُهُ** أمر عباده المؤمنين بذكره بالطاعة له، في الخضوع لأمره، والعبادة له، بعد قضاء مناسكهم. وذلك «الذكر» جائز أن يكون هو التكبير الذي أمر به **جَلَّ ثَنَاؤُهُ** بقوله:

﴿وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: ٢٠٣] الذي أوجبه على من قضى نسكه بعد قضائه نسكه، فالزمه حينئذ من ذكره ما لم يكن له لازماً قبل ذلك، وحث على المحافظة عليه مُحافَظة الأبناء على ذكر الآباء في الإكثار منه، بالاستكانة له، والتضرع إليه، بالرغبة منهم إليه في حوائجهم، كتضرع الولد لوالده، والصبي لأمه وأبيه، أو أشد من ذلك، إذ كان ما كان بهم وبآبائهم من نعمة فمنه، وهو وليه.

وإنما قلنا: «الذكر» الذي أمر الله جل ثناؤه به الحاج بعد قضاء مناسكه بقوله: «فإذا قضيتُم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً»: «جائز» أن يكون هو التكبير الذي وصفنا، من أجل أنه لا ذكر لله أمر العباد به بعد قضاء مناسكهم لم يكن عليهم من فرضه قبل قضائهم مناسكهم، سوى التكبير الذي خصَّ الله به أيام منى. فإذا كان ذلك كذلك، وكان معلوماً أنه جل ثناؤه قد أوجب على خلقه بعد قضائهم مناسكهم من ذكره ما لم يكن واجباً عليهم قبل ذلك، وكان لا شيء من ذكره خصَّ به ذلك الوقت سوى التكبير الذي ذكرناه - كانت بيّنة صحة ما قلنا من تأويل ذلك على ما وصفنا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَمِنَ النَّكَاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن خَلْقٍ ﴿٢٠٠﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: «فإذا قضيتُم مناسككم» أيها المؤمنون «فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً» وارغبوا إليه فيما لديه من خير الدنيا والآخرة بابتهاال وتمسكن، واجعلوا أعمالكم لوجهه خالصاً ولطلب مرضاته، وقولوا ربنا آتينا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار؛ ولا تكونوا كمن اشتري الحياة الدنيا بالآخرة، فكانت أعمالهم للدنيا وزينتها، فلا يسألون ربهم إلا متاعها، ولا حظ لهم في ثواب الله، ولا نصيب لهم في جناته، وكریم ما

البقرة: ٢٠٠-٢٠١

أعدُّ لأوليائه، كما قال في ذلك أهل التأويل.

وأما معنى الخلاق فقد بيناه في غير هذا الموضع، وذكرنا اختلاف المختلفين في تأويله، والصحيح لدينا من معناه بالشواهد من الأدلة، أنه النصيب بما فيه كفاية عن إعادته في هذا الموضع.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

اختلف أهل التأويل في معنى الحسنة التي ذكر الله في هذا الموضع، فقال بعضهم: يعني بذلك ومن الناس من يقول: ربنا أعطنا عافية في الدنيا، وعافية في الآخرة.

وقال آخرون: بل عنى الله عزَّ وجلَّ بالحسنة في هذا الموضع: في الدنيا: العلم والعبادة، وفي الآخرة الجنة.

وقال آخرون: الحسنة في الدنيا: المال، وفي الآخرة: الجنة.

والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله جلَّ ثناؤه أخبر عن قومٍ من أهل الإيمان به وبرسوله، ممن حجَّ بيته، يسألون ربهم الحسنة في الدنيا، والحسنة في الآخرة، وأن يقيهم عذاب النار، وقد تجمع الحسنة من الله عزَّ وجلَّ العافية في الجسم والمعاش والرزق، وغير ذلك والعلم والعبادة. وأما في الآخرة فلاشك أنها الجنة، لأن من لم ينلها يومئذٍ، فقد حرِمَ جميع الحسنات، وفارق جميع معاني العافية.

وإنما قلنا إن ذلك أولى التأويلات بالآية، لأن الله عزَّ وجلَّ لم يخصص بقوله مخبراً عن قائل ذلك من معاني الحسنة شيئاً، ولا نصب على خصوصه

دلالة دالة على أن المراد من ذلك بعض دون بعض، فالواجب من القول فيه ما قلنا، من أنه لا يجوز أن يخص من معاني ذلك شيء، وأن يحكم بعمومه على ما عمه الله.

وأما قوله: «وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» فإنه يعني بذلك: اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ النَّارِ، يقال منه: وَقَيْتَهُ، كذا أقيهِ وقايةً ووقيةً ووقاءً ممدوداً، وربما قالوا: وَقَاكَ اللهُ وَقِيًّا: إذا دفعَتْ عنه أذى أو مكروهاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «أولئك»، الذين يقولون بعد قضاء مناسكهم: «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»، رغبةً منهم إلى الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ فيما عنده، وعلماً منهم بأنَّ الخير كله من عنده، وأنَّ الفضل بيده يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. فَأَعْلَمَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنَّ لَهُمْ نَصِيباً وَحِظاً مِنْ حُجَّتِهِمْ وَمَنَاسِكِهِمْ، وَثَوَاباً جَزِيلاً عَلَى عَمَلِهِمْ الَّذِي كَسَبُوهُ وَبَاشَرُوا مَعَانِيَهُ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ، خَاصَّاً ذَلِكَ لَهُمْ دُونَ الْفَرِيقِ الْآخَرِ، الَّذِينَ عَانُوا مَا عَانُوا مِنْ نَصَبِ أَعْمَالِهِمْ وَتَعَبِهَا؛ وَتَكَلَّفُوا مَا تَكَلَّفُوا مِنْ أَسْفَارِهِمْ، بِغَيْرِ رَغْبَةٍ مِنْهُمْ فِيمَا عِنْدَ رَبِّهِمْ مِنَ الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ، وَلَكِنْ رَجَاءُ خَسِيسٍ مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا، وَابْتِغَاءُ عَاجِلِ حُطَامِهَا.

وأما قوله: «والله سريع الحساب»، فإنه يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنَّهُ مُحِيطٌ بِعَمَلِ الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا اللَّذِينَ مِنْ مَسْأَلَةِ أَحَدِهِمَا: «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا»، وَمِنْ مَسْأَلَةِ الْآخَرِ: «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»، فَمُخَصَّصٌ لَهُ بِأَسْرَعِ الْحِسَابِ، ثُمَّ إِنَّهُ مُجَازٍ كِلَا الْفَرِيقَيْنِ عَلَى عَمَلِهِ.

وإنما وصف جَلَّ ثَنَاؤُهُ نفسه بسرعة الحساب، لأنه جل ذكره يُحْصِي

ما يُحصي من أعمال عبادِهِ بغير عَقْدِ أصابع، ولا فكرٍ ولا روية، فِعْلُ الْعَجْزَةِ الضَّعْفَةِ من الخَلْقِ، ولكنه لا يخفى عليه شيءٌ في الأرض ولا في السماء، ولا يَعِزُّبُ عنه مثقالُ ذرةٍ فيهما، ثم هو مُجَازٍ عِبَادَهُ على كل ذلك. فلذلك امتدح نَفْسُهُ جَلَّ ذِكره بسرعةِ الحساب، وأخبر خلقه أنه ليس لهم بِمِثْلٍ، فيحتاج في حسابه إلى عَقْدٍ كَفَّ أو وَغِي صَدْرٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ»

يعني جَلَّ ذِكره: اذكروا الله بالتوحيد والتعظيم في أيامٍ مُحصَّيات، وهي أيامُ رمي الجمار. أَمَرَ عِبَادَهُ يومئذٍ بالتكبير أَدْبَارَ الصَّلَوَات، وعند الرمي مع كل حَصَاةٍ من حَصَى الجمار يرمي بها جَمْرَةً من الجمار.

وإنما قلنا إِنَّ «الأيام المعدودات»، هي أيامُ منى وأيام رمي الجمار، لتظاهرِ الأخبارِ عن رسولِ الله ﷺ أنه كان يقول فيها: إنها أيامُ ذِكرِ الله عَزَّ وَجَلَّ.

فإن قال قائل: إن النبي ﷺ إذ قال في أيام منى: إنها أيامُ أكلٍ وشرب وذكرِ الله، لم يخبر أُمَّته أنها «الأيام المعدودات» التي ذكرها الله في كتابه، فما تنكر أن يكون النبي ﷺ عَنِ بقوله: «وَذَكَرَ اللَّهَ»، «الأيام المعدودات»؟

قيل: غير جائز أن يكون عَنِ ذلك؛ لأنَّ الله لم يكن يُوجب في «الأيام المعدودات» من ذكره فيها ما أوجبَ في «الأيام المعدودات»، وإنما وصف «المعلومات» جَلَّ ذِكرُهُ، بأنها أيامٌ يُذَكَّرُ فيها اسمُ الله على بهائمِ الأنعام، فقال: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: ٢٧]، فلم يُوجب في «الأيام المعدودات» من ذِكرِهِ كالذي أوجبه في «الأيام المعدودات» من ذكره، بل أخبر أنها أيام ذكره على بهائمِ الأنعام؛ فكان معلوماً إذ قال ﷺ لأَيَّامِ التشريق: «إنَّها أيامُ أكلٍ وشربٍ

وَذَكَرَ اللَّهُ^(١) فَأُخْرِجَ قَوْلُهُ: «وَذَكَرَ اللَّهُ» مطلقاً بغير شرط، ولا إضافة إلى أنه الذكر على بهائم الأنعام أنه عنى بذلك الذكر الذي ذكره الله في كتابه، فأوجبه على عباده مُطلقاً بغير شرط، ولا إضافة إلى معنى في «الأيام المعدودات»، وأنه لو كان أراد بذلك ﷺ وَصَفَ «الأيام المعلومات» به، لوصل قوله: «وَذَكَرَ» إلى أنه ذكر الله على ما رزقهم من بهائم الأنعام، كالذي وصف الله به ذلك، ولكنه أطلق ذلك باسم الذكر من غير وَصْلِهِ بشيء، كالذي أطلقه تبارك وتعالى باسم الذكر فقال: «وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ». فكان ذلك من أوضح الدلائل على أنه عَنَى بذلك ما ذكره الله في كتابه، وأوجبه في «الأيام المعدودات».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى

وأولى الأقوال بالصحة قول مَنْ قَالَ: تأويل ذلك: «فمن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ» من أيام منى الثلاثة فنفر في اليوم الثاني، «فلا إِثْمَ عَلَيْهِ»، لحطَّ الله ذنوبه إِنْ كَانَ قد اتقى الله في حَجِّهِ، فاجتنب فيه ما أمره الله باجتنابه، وفَعَلَ فيه ما أمره الله بفعله، وأطاعه بأدائه على ما كَلَّفَهُ من حدوده. «ومن تأخر» إلى اليوم الثالث منهم، فلم ينفرْ إلى النفر الثاني حتى نفر من غَدِ النفر الأول، «فلا إِثْمَ عَلَيْهِ»، لتكفيرِ الله له ما سَلَفَ من آثامِهِ واجرامه، إِنْ كَانَ اتقى الله في حجه بأدائه بحدوده.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

(١) حديث صحيح من حديث نبيشة الهذلي، وعبدالله بن عمرو، وأبي هريرة، وكعب بن مالك رضي الله عنهم. انظر تحفة الأشراف الأحاديث رقم (٨٦٥٣) و (١١١٣٧) و (١١٥٨٧) و (١٥٠٤٤).

البقرة: ٢٠٣ - ٢٠٤

يعني بذلك جَلْ ثَنَاءُهُ: وَاتَّقُوا اللَّهَ، أيها المؤمنون، فيما قَرَضَ عليكم من فرائضه، فحافوه في تضييعها والتفريط فيها، وفيما نهاكم عنه في حجكم ومناسككم أَنْ تتركبوه أو تأتوه، وفيما كَلَّفَكُم في إحرامكم لحجكم أَنْ تَقْصُرُوا في أدائه والقيام به، «واعلموا أنكم إليه تُحْشَرُونَ»، فَمُجَازِيكُمْ هو بأعمالكم - المحسن منكم بإحسانه، والمسيء بإساءته - ومَوْفٌ كُلِّ نَفْسٍ مِنْكُمْ مَا عَمِلَتْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلُمُونَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾

وهذا نَعَتْ من الله تبارك وتعالى للمنافقين. يقول جَلْ ثَنَاءُهُ: ومن الناس مَنْ يعجبك يا محمد ظاهرُ قوله وعلايته، ويستشهد الله على ما في قلبه، وهو أَلَدُّ الْخِصَامِ، جَدِلْ بالباطل.

وفي قوله: «وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ»، وجهان من القراءة: فقرأته عامة القَرَاءَةِ: «وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ»، بمعنى أن المنافق الذي يُعْجِبُ رسول الله ﷺ قَوْلُهُ، يستشهد الله على ما في قلبه أن قوله موافقٌ اعتقاده، وأنه مؤمن بالله ورسوله وهو كاذب.

وقرأ ذلك آخرون: «وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ»، بمعنى: والله يشهد على الذي في قلبه من النفاق، وأنه مُضْمِرٌ في قلبه غير الذي يُبْدِيه بلسانه، وعلى كذبه في قلبه. وهي قراءة ابن مُحَيِّصَن.

والذي نختارُ في ذلك من قولِ القَرَاءَةِ، قراءة من قرأ: «وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ»، بمعنى: يستشهد الله على ما في قلبه، لإجماعِ الحجة من القَرَاءَةِ عليه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَهُوَ الَّذِي الْخَصَّامِ ﴿٢٠٤﴾

«الَّذِي» من الرجال: الشديدُ الخصومة، يقال: في «فعلت» منه: «قد لَدَدْتُ يا هذا، ولم تكن ألدَّ، فأنت تلُدُّ لَدَدًا وَلَدَادَةً». فأما إذا غلب من خصمه فإنما يقال فيه: «لَدَدْتُ يا فلانُ فلاناً فأنت تلُدُّ لَدًا».

ثم اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم: تأويله: أنه ذو جدال.

وقال آخرون: معنى ذلك: أنه غيرُ مستقيمِ الخصومة، ولكنه مُعْوجُّها. وكلا هذين القولين متقاربُ المعنى، لأنَّ الاعوجاجَ في الخصومة من الجدالِ واللَّد.

وقال آخرون: معنى ذلك: وهو كاذبٌ في قوله.

وهذا القولُ يحتمل أن يكون معناه معنى القولين الأولين، إن كان أراد به قائله أنه يخاصمُ بالباطل من القول والكذب منه، جدلاً واعوجاجاً عن الحق. وأما «الْخِصَامِ» فهو مصدر من قول القائل: «خاصمت فلاناً خصاماً ومخاصمة».

وهذا الخبر من الله تبارك وتعالى عن المنافق الذي أخبر نبيه محمداً ﷺ أنه يُعْجبه إذا تكلم قِيلُهُ وَمَنْطِقُهُ، ويستشهدُ الله على أنه مُحِقٌّ في قِيلِهِ ذلك، لشدةِ خصومته وجداله بالباطل والزور من القول.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «وَإِذَا تَوَلَّى»، وإذا أدبر هذا المنافق من عندك يا محمد منصرفاً عنك.

البقرة: ٢٠٤ - ٢٠٥

فمعنى الآية: وإذا خَرَجَ هذا المنافقُ من عندك يا محمد غضبانَ، عَمِلَ في الأرض بما حَرَّمَ الله عليه، وحاول فيها معصيةَ الله وقطَعَ الطريق وإفسادَ السبيل على عباد الله، كما قد ذكرنا آنفاً من فعلِ الأخنسِ بنِ شريقِ الثقفي.

و«السعي» في كلام العرب: العملُ، يقال منه: «فلانٌ يسعى على أهله» يعني به: يعملُ فيما يعودُ عليهم نفعُهُ.

واختلف أهل التأويل في معنى «الإفساد» الذي أضافه الله عزَّ وجلَّ إلى هذا المنافق.

والصوابُ من القول في ذلك أن يُقال: إنَّ الله تبارك وتعالى وَصَفَ هذا المنافقَ بأنه إذا تولَّى مُدبراً عن رسول الله ﷺ عَمِلَ في أرض الله بالفساد، وقد يدخلُ في «الإفساد» جميع المعاصي؛ وذلك أن العمل بالمعاصي إفسادٌ في الأرض، فلم يخصَّ الله وصفه ببعض معاني «الإفساد» دون بعض؛ وجائزُ أن يكون ذلك الإفسادُ منه كان بمعنى قطع الطريق، وجائزُ أن يكون غير ذلك. وأي ذلك كان منه، فقد كان إفساداً في الأرض، لأن ذلك منه الله عزَّ وجلَّ معصيةٌ. غير أن الأشبهَ بظاهر التنزيلِ أن يكونَ كان يقطعُ الطريقَ ويُخيفُ السبيلَ، لأن الله تعالى ذَكَرَهُ وصفَهُ في سياق الآية بأنه «سعى في الأرض ليفسدَ فيها ويُهْلِكَ الحَرْثَ والنَّسْلَ»، وذلك بفعل مخيف السبيل، أشبهُ منه بفعل قَطَاعِ الرحم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ

اختلف أهل التأويل في وجه «إهلاك» هذا المنافق الذي وصفه الله بما وصفه به من صفة «إهلاك الحرث والنسل».

فقال بعضهم: كان ذلك منه إحراقاً لزرع قومٍ من المسلمين، وعقراً لِحُمْرِهِمْ.

وقال آخرون: إذا تولى سعى في الأرض بالعدوان والظلم، فيحبس الله بذلك القطر، فيهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد.

وهذا وإن كان مذهباً من التأويل تحتمله الآية، فإن الذي هو أشبه بظاهر التنزيل من التأويل (هو الأول)، فلذلك اخترناه.

وأما «ألحرت»: فإنه الزرع، «وألنسل»: العقب والولد.

«وإهلاكه الزرع» إحراقه، وقد يجوز أن يكون كان باحتباس القطر من أجل معصيته ربّه وسعيه بالإفساد في الأرض، وقد يحتمل أن يكون كان بقتله القوام به والمتعاهدين له حتى فسد فهلك، وكذلك جائز في معنى: «إهلاكه النسل»: أن يكون كان بقتله أمهاته أو آباءه التي منها يكون النسل، فيكون في قتله الآباء والأمهات انقطاع نسلهما.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ** ﴿٢٠٥﴾

يعني بذلك جلّ ثناؤه: والله لا يحب المعاصي، وقطع السبيل، وإخافة الطريق.

و«الفساد» مصدر من قول القائل: «فسد الشيء يفسد»، نظير قولهم: «ذهب يذهب ذهاباً»، ومن العرب من يجعل مصدر «فسد، فسوداً»، ومصدر «ذهب يذهب ذهاباً».

القول في تأويل قوله تعالى: **وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ**

بِالْإِسْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٢٠٦﴾

يعني بذلك جلّ ثناؤه: وإذا قيل لهذا المنافق الذي نعت نعته لنبيه عليه السلام، وأخبره أنه يُعجبه قوله في الحياة الدنيا: اتق الله وخفه في إفسادك في

أَرْضِ الله، وسعيك فيها بما حَرَّمَ الله عليك من معاصيه، وإهلاكك حروث المسلمين ونسلهم - استكبر وَدَخَلَتْهُ عِزَّةٌ وَحَمِيَّةٌ بما حَرَّمَ الله عليه، وتمادى في غِيِّهِ وضلاله. قال الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: فكفاه عقوبةً من غِيِّهِ وضلاله، صِلِي نَارِ جَهَنَّمَ، وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ لَصَالِيهَا.

وأما قوله: «وَلَبِئْسَ أَلْمِهَادُ»، فإنه يعني: ولبئس الفراش والوطاء جهنم التي أوعَدَ بها جَلَّ ثَنَاؤُهُ هذا المنافق، ووطأها لنفسه بنفاقه وفجوره وتمردّه على ربه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ
أَبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ومن الناس مَنْ يبيع نفسه بما وعدَ الله المجاهدين في سبيله وابتاع به أَنْفُسَهُمْ بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ﴾ [التوبة: ١١١].

وقد دللنا على أَنَّ معنى «شري» باع، في غير هذا الموضع بما أغنى عن إعادته.

أما قوله: «أَبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ»، فإنه يعني أَنَّ هذا الشاري يشري، إذا اشترى طلبَ مرضاة الله.

ونصب «أَبْتِغَاءَ» بقوله: «يَشْرِي». فكأنه قال: ومن الناس مَنْ يَشْرِي نفسه من أجل ابتغاء مرضاة الله، ثم ترك «من أجل»، وعَمَلَ فيه الفعل.

والذي هو أولى بظاهر هذه الآية من التأويل، ما روي عن عمر بن الخطاب وعن عليّ بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم، مِنْ أَنَّ يكون عني بها الأمرُ بالمعروف والناهي عن المنكر.

وذلك أن الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَصَفَ صِفَةً فَرِيقَيْنِ: أحدهما منافقٌ يقول بلسانه خلافَ ما في نفسه، وإذا اقتدر على معصية الله ركبها، وإذا لم يقتدر رَامَهَا، وإذا نُهيَ أخذته العزَّة بالإثم بما هو به آثم. والآخر منهما بائعٌ نَفْسُهُ، طالبٌ من الله رضا الله. فكان الظاهرُ من التأويل أن الفريقَ الموصوف بأنه شَرى نفسه لله وطلب رضاه، إنما شراها للثوبِ بالفريقِ الفاجر طلبَ رضا الله. فهذا هو الأغلبُ. الأظهر من تأويل الآية.

فالصواب من القول في ذلك أن يقال: إِنَّ الله عَزَّ ذِكْرُهُ وصف شارياً نَفْسَهُ ابتغاء مرضاته؛ فَكُلُّ مَنْ باعَ نفسه في طاعته حتى قُتِلَ فيها، أو استُقتل وإن لم يُقتل، فمعنيُّ بقوله: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ» في جهادٍ عَدُوِّ المسلمين كَانَ ذَلِكَ منه، أو في أمرٍ بمعروفٍ أو نهيٍ عن منكر.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ** ﴿٢٠٧﴾

قد دللنا فيما مضى على معنى «الرفقة»، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع، وأنها رقة الرحمة.

فمعنى ذلك: والله ذو رحمةٍ واسعةٍ بعبده الذي يَشْرِي نَفْسَهُ له في جهادٍ مَنْ حَادَهُ في أمرِهِ من أهلِ الشِّركِ والفُسُوقِ، وبغيره من عباده المؤمنين في عاجلهم وآجل معادهم، فينجز لَهُمُ الثَّوَابَ على ما أبلُوا في طاعته في الدنيا، وَيُسْكِنُهُمْ جَنَّاتِهِ على ما عَمِلُوا فيها من مرضاته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً**

اختلف أهلُ التأويل في معنى «السِّلْمِ» في هذا الموضع. فقال بعضهم: معناه الإسلام.

البقرة: ٢٠٧ - ٢٠٨

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ادخلوا في الطاعة.

وقد اختلفت القراءَةُ في قراءة ذلك. فقرأته عامةُ أهلِ الحجاز، «أَدْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً» بفتح «السين»، وقرأته عامة قَرَاءَةُ الكوفيين بكسر «السين».

فأما الذين فتحوا «السين» من «السلم»، فإنهم وَجَّهُوا تأويلها إلى المسالمة، بمعنى: ادخلوا في الصلحِ والمسالمةِ وتركِ الحربِ وإعطاءِ الجزية.

وأما الذين قرأوا ذلك بالكسر من «السين»، فإنهم مختلفون في تأويله، فمنهم مَنْ يُوْجِّهُهُ إلى الإسلام، بمعنى: ادخلوا في الإسلامِ كَافَّةً. ومنهم مَنْ يُوْجِّهُهُ إلى الصلح، بمعنى: ادخلوا في الصلح.

وأولى التأويلاتِ بقوله: «أَدْخُلُوا فِي السَّلَامِ»، قول مَنْ قال: معناه: ادخلوا في الإسلام كَافَّةً.

وأما الذي هو أولى القراءتين بالصواب في قراءة ذلك، فقراءة مَنْ قرأ بكسر «السين»، لأن ذلك إذا قرئ كذلك - وإن كان قد يحتمل معنى الصلح - فإن معنى الإسلام ودوام الأمرِ الصالح عند العرب، أغلبُ عليه من الصُّلْحِ والمسالمة.

وقد كان أبو عمرو بن العلاء يقرأ سائرَ ما في القرآن من ذكر «السلم» بالفتح، سوى هذه التي في «سورة البقرة»، فإنه كان يَخْصُّهَا بكسرِ سِينِهَا، توجيهاً منه لمعناها إلى الإسلامِ دون ما سواها.

وإنما اخترنا ما اخترنا من التأويل في قوله: «أَدْخُلُوا فِي السَّلَامِ»، وَصَرَّفْنَا معناه إلى الإسلام، لأنَّ الآيةَ مخاطبٌ بها المؤمنون، فَلَنْ يَعدَوْ الخطاب، إذ كان خطاباً للمؤمنين، من أحدِ أمرين:

إما أن يكون خطاباً للمؤمنين بمحمدٍ المصدقين به وبما جاء به. فإنَّ يَكُنْ ذلك كذلك، فلا معنى أن يقالَ لهم وهم أهلُ الإيمان: «ادخلوا في صلح المؤمنين ومسالمتهم»، لأنَّ المسالمةَ والمصالحةَ إنما يُؤمَرُ بها مَنْ كان حرباً، بتركِ الحربِ، فأما المُوَالِي فلا يجوز أن يقالَ له: «صالح فلاناً»، ولا حربَ بينهما ولا عداوةَ.

أو يكون خطاباً لأهلِ الإيمانِ بِمَنْ قَبْلَ محمدٍ ﷺ من الأنبياء المصدقين بهم وبما جاءوا به من عند الله، المنكرين محمداً ونبوته، ف قيل لهم: ﴿أَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ﴾، يعني به الإسلام، لا الصُّلْح، لأنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ إنما أمر عباده بالإيمانِ به وبنبيه محمد ﷺ وما جاء به، وإلى ذلك دعاهم، دون المسالمةِ و المصالحة. بل نهى نَبِيَّه ﷺ في بعض الأحوال عن دعاء أهل الكفر إلى الصلح فقال: ﴿فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ﴾ [محمد: ٣٥]، وإنما أَبَاحَ له ﷺ في بعض الأحوال، إذا دَعَوْهُ إلى الصلح، ابتداءً المصالحة، فقال له جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا﴾ [الأنفال: ٦١]، فأما دعاؤهم إلى الصُّلْح ابتداءً، فغيرُ موجودٍ في القرآن، فيجوز توجيه قوله: «أَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ» إلى ذلك.

فإن قال لنا قائل: فأَيُّ هذين الفريقين دُعِيَ إلى الإسلام كافة؟

قيل: قد اِخْتَلَفَ في تأويل ذلك.

فقال بعضهم: دُعِيَ إليه المؤمنون بمحمد ﷺ وما جاء به.

وقال آخرون: قيل: دُعِيَ إليه المؤمنون بِمَنْ قَبْلَ محمدٍ ﷺ من الأنبياء، المُكذَّبُون بمحمد.

فإن قال: فما وجهُ دعاء المؤمن بمحمد وبما جاء به إلى الإسلام؟

البقرة: ٢٠٨

قيل: وجهُ دعائه إلى ذلك، الأمرُ له بالعمل بجميع شرائعه، وإقامة جميع أحكامه وحدوده، دون تضييع بعضه والعمل ببعضه، وإذا كان ذلك معناه، كان قوله: «كَافَّةً» من صفة «السُّلَمِ»، ويكون تأويله: ادخلوا في العمل بجميع معاني السلم، ولا تضيعوا شيئاً منه يا أهل الإيمان بمحمد وما جاء به.

والصوابُ من القول في ذلك عندي أن يقال: إنَّ الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ أمر الذين آمنوا بالدخول في العملِ بشرائعِ الإسلامِ كُلِّها، وقد يدخل في «الذين آمنوا» الْمُصَدِّقُونَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ وبما جاء به، وَالْمُصَدِّقُونَ بِمَنْ قَبْلَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ وما جاءوا به. وقد دعا الله عَزَّ وَجَلَّ كِلَا الْفَرِيقَيْنِ إِلَى الْعَمَلِ بِشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ وحدوده، والمحافظة على فرائضه التي فَرَضَهَا، ونهاهم عن تضييع شيءٍ من ذلك، فالآية عامة لكل مَنْ شمله اسم «الإيمان»، فلا وجه لخصوص بعضٍ بها دون بعض.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كَافَّةً

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «كَافَّةً»، عامة، جميعاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ

لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بذلك: اعملوا، أيها المؤمنون، بشرائع الإسلام كُلِّها، وادخلوا في التصديق به قولاً وعملاً، ودعوا طرائق الشيطانِ وَأَثَارَهُ أَنْ تَتَّبِعُوهَا، فإنه لكم عَدُوٌّ مُبِينٌ لكم عداوته. وطريقُ الشيطان الذي نهاهم أن يتبعوه، هو ما خالف حُكْمَ الْإِسْلَامِ وشرائعه، ومنه تَسْبِيْتُ السَّبْتِ، وسائر سُنَنِ أَهْلِ الْمِلَلِ التي تُخَالِفُ مِلَّةَ الْإِسْلَامِ.

وقد بيّنتُ معنى «الخطوات» بالأدلة الشاهدة على صحته فيما مضى، فكرهتُ إعادته في هذا المكان.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ
الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٠٩﴾

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاهُ: فَإِنْ أَخْطَأْتُمْ الْحَقَّ، فَضَلَلْتُمْ عَنْهُ، وَخَالَفْتُمْ
الإسلام وشرائعه، من بعد ما جاءكم حُجَجِي وَبَيِّنَاتُ هِدَايَ، وَاتَّضَحَّتْ لَكُمْ
صَحَّةُ أَمْرِ الإِسْلَامِ بِالْأَدْلَةِ الَّتِي قَطَعْتَ عَذْرَكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ؛ فاعلموا أَنَّ اللَّهَ
ذُو عِزَّةٍ لَا يَمْنَعُهُ مِنَ الْإِنْتِقَامِ مِنْكُمْ مَانِعٌ، وَلَا يَدْفَعُهُ عَنْ عِقَابِكُمْ عَلَى مَخَالَفَتِكُمْ
أَمْرُهُ وَمَعْصِيَتِكُمْ إِيَّاهُ دَافِعٌ. «حَكِيمٌ» فِيمَا يَفْعَلُ بِكُمْ مِنْ عِقَابِهِ عَلَى مَعْصِيَتِكُمْ
إِيَّاهُ، بَعْدَ إِقَامَتِهِ الْحُجَّةَ عَلَيْكُمْ، وَفِي غَيْرِهِ مِنْ أُمُورِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ
مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاهُ: هَلْ يَنْظُرُ الْمُكَذِّبُونَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ وَمَا جَاءَ بِهِ، إِلَّا
أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ؟
ثم اختلفت القراءَةُ في قراءة قوله: «وَالْمَلَائِكَةُ».

فقرأ بعضهم: «هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ
وَالْمَلَائِكَةُ»، بالرفع، عطفاً بـ «الملائكة» على اسم الله تبارك وتعالى، على
معنى: هل ينظرون إلا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ وَالْمَلَائِكَةُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ.

وقرأ ذلك آخرون: «هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ

البقرة: ٢٠٩ - ٢١٠

وَالْمَلَائِكَةُ بِالْخَفْضِ، عطفاً بـ «الملائكة» على «الظلل»، بمعنى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وفي الملائكة.

وكذلك اختلفت القراءة في قراءة «ظلل»: فقرأها بعضهم: «فِي ظُلِّلٍ»، وبعضهم: «فِي ظِلَالٍ».

فمن قرأها «فِي ظُلِّلٍ»، فإنه وَجَّهَهَا إلى أنها جمع «ظُلَّة»، و«الظُّلَّة»، تجمع «ظُلل وظلال»، كما تُجْمَعُ «الخُلَّة»، «خُلل وخلال»، و«الجلَّة»، «جُلُل وجلال».

والصوابُ من القراءة في ذلك عندي: «هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ».

وأما الذي هو أَوْلَى القراءتين في «وَالْمَلَائِكَةُ»، فالصوابُ بالرفع، عطفاً بها على اسم الله تبارك وتعالى، على معنى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وإلا أن تأتيهم الملائكة، على ما روي عن أبي بن كعب. لأن الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ قد أخبر في غير موضعٍ من كتابه: أن الملائكة تأتيهم، فقال جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ [الفجر: ٢٢]، وقال: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ﴾ [الأنعام: ١٥٨].

فإن أشكلَ على امرئٍ قولُ الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾، فظن أنه مخالفٌ معناه معنى قوله: «هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ»، إذ كان قوله: «وَالْمَلَائِكَةُ» في هذه الآية بلفظ جميع، وفي الأخرى بلفظ الواحد، فإن ذلك خطأ من الظن، وذلك أن «الملك» في قوله: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ﴾ بمعنى الجميع ومعنى «الملائكة»، والعرب تذكر الواحد بمعنى الجميع فتقول: «فلان كثير الدرهم والدينار»، يُرَادُ به: الدراهم والدينانير، و«هلك البعير والشاة»، بمعنى جماعة الإبل والشاء. فكذلك قوله:

«وَالْمَلَكُ» بمعنى «الملائكة».

ثم اختلف أهل التأويل في قوله: «ظَلَّلَ الغمام»، وهل هو من صِلَةٍ فَعَلَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ، أو من صلة فعل «الملائكة». ومن الذي يأتي فيها؟

فقال بعضهم: هو من صلة فعل الله، ومعناه: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وأن تأتيهم الملائكة.

وقال آخرون: بل قوله: «فِي ظُلُلٍ مِّنَ الْغَمَامِ» من صلة فعل «الملائكة» وإنما تأتي الملائكة فيها: وأما الرب تعالى ذِكْرُهُ فإنه يأتي فيما شاء.

وأولى التأويلين بالصواب في ذلك تأويل مَنْ وَجَّهَ قوله: «فِي ظُلُلٍ مِّنَ الْغَمَامِ» إلى أنه من صلة فعل الرب عزَّ وجلَّ، وأن معناه: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وتأتيهم الملائكة.

وأما معنى قوله: «هَلْ يَنْظُرُونَ»، فإنه: ما ينظرون. وقد بَيَّنَّا ذلك بعلله فيما مضى من كتابنا هذا قبل.

ثم اختلف في صفة إتيانِ الربِّ تبارك وتعالى الذي ذكره في قوله: «هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ».

فقال بعضهم: لا صِفَةَ لذلك غير الذي وَصَفَ به نَفْسَهُ عزَّ وجلَّ من المجيء والإتيانِ والنزول، وغيرُ جائز تكَلُّفُ القول في ذلك لأحدٍ إلا بخبرٍ من الله جل جلاله أو من رسولٍ مرسل، فأما القول في صفات الله وأسمائه، فغيرُ جائز لأحدٍ من جهة الاستخراج إلا بما ذكرنا.

وقال آخرون: إتيانه عزَّ وجلَّ، نظيرُ ما يُعرَفُ من مجيء الجائي من موضعٍ إلى موضع، وانتقاله من مكانٍ إلى مكان.

وقال آخرون: معنى قوله: «هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ»، يعني به:

هل ينظرون إلا أن يأتيهم أمرُ الله، كما يقال: «قد خشينا أن يأتينا بنو أمية»،
يراد به: حُكمهم.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: هل ينظرون إلا أن يأتيهم ثوابه وحسابه
وعذابه، كما قال عز وجل: ﴿بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ [سبا: ٣٣]، وكما يقال:
«قطع الوالي اللصَّ أو ضربه»، وإنما قَطَعَهُ أعوانه.

فمعنى الكلام إذا: هل ينظرُ التاركون الدخولَ في السلم كافة،
والمتبعون خُطواتِ الشيطان، إلا أن يأتيهم الله في ظللٍ من الغمام، فيقضي
في أمرهم ما هو قاضٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَضَى اللَّهُ إِلَى اللَّهِ تَرْجِعُ الْأُمُورُ ﴿٢١٠﴾

يعني جَلَّ ثَنَاهُ بذلك: وفُصِّلَ القضاءُ بالعدل بين الخلق، على ما ذكرناه
قَبْلَ عن أبي هريرة عن النبي ﷺ من أَخَذَ الْحَقَّ لِكُلِّ مَظْلُومٍ من كل ظالم،
حتى القصاص للجماء من القرآن من البهائم^(١).

وأما قوله: «وإِلَى اللَّهِ تَرْجِعُ الْأُمُورُ»، فإنه يعني: وإِلَى اللَّهِ يؤوَلُّ القضاء
بين خَلْقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، والحكم بينهم في أمورهم التي جرت في الدنيا، من
ظُلْمٍ بعضهم بعضاً، واعتداء المعتدي منهم حدودَ الله وخلافَ أمره، وإحسانِ
المحسن منهم وطاعته إياه فيما أمره به - فيفصلُ بين المتظالمين، ويُجازي أهلَ
الإحسان بالإحسان، وأهلَ الإساءة بما رأى، ويتفضلُ على مَنْ لم يكن منهم
كافراً فيعفو، ولذلك قال جَلَّ ثَنَاهُ: «وإِلَى اللَّهِ تَرْجِعُ الْأُمُورُ»، وإن كانت أمورُ
الدنيا كلها والآخرة، من عنده مَبْدُوءُهَا، وإليه مصيرها، إذ كان خَلْقُهُ في الدنيا
يَتَظَالَمُونَ، وَيَلِي النَّظَرَ بَيْنَهُمْ أحياناً في الدنيا بعضُ خَلْقِهِ، فيحكم بينهم بعضُ

(١) حديث صحيح. أخرجه أحمد ٢/٢٣٥ و ٣٠١ و ٣٢٣ و ٤١١، والبخاري في الأدب

المفرد (١٨٣)، ومسلم (١٨/٨) والترمذي (٢٤٢٠) وغيرهم.

البقرة: ٢١٠

عبيده، فيجوزُ بعضُ ويعدُلُ بعضُ، ويصيبُ واحدٌ ويخطئُ واحدٌ، ويمكنُ من تنفيذ الحكم على بعض، ويتعدَّرُ ذلك على بعض، لِمَنَعَةِ جانبِهِ وغلبتِهِ بالقوة، فأعلم عباده تعالى ذِكْرَهُ أَنَّ مرجعَ جميع ذلك إليه في موقف القيامة، فينصفُ كُلًّا من كُلِّ، ويجازي حَقَّ الجزاء كُلًّا حيثُ لا ظلمَ ولا مُمْتَنَعٍ من نفوذ حُكْمِهِ عليه، وحيثُ يستوي الضعيفُ والقويُّ والفقيرُ والغني، ويضمحلُ الظلمُ، وينزلُ سلطانُ العدل.

وإنما أدخلَ جَلَّ وعزَّ «الألف واللام» في «الأمور»، لأنه جَلَّ ثناؤُهُ عَنَى بها جميعَ الأمور، ولم يَغْنِ بها بعضاً دون بعضٍ، فكان ذلك بمعنى قول القائل: «يعجبني العسل - والبغل أقوى من الحمار»، فيدخل فيه «الألف واللام»، لأنه لم يُقصد به قصد بعض دون بعض، إنما يُرادُ به العموم والجمع.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: سَلِّ بَنِي إِسْرَءِيلَ كَمْ ءَاتَيْنَهُمْ مِّنْ ءَايَةٍ بَيِّنَةٍ

يعني بذلك جَلَّ ثناؤُهُ: سَلِّ يا محمد بني إسرائيل - الذين لا ينتظرون - بالإِنابةِ إلى طاعتي، والتوبةِ إليَّ بالإقرارِ بِنُبُوتِكَ وتَصديقِكَ، فيما جِئْتَهُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِي - إِلا أَن آتَيْهِمْ فِي ظِلِّ مِنَ الْغَمَامِ وَمَلَائِكَتِي، فَأَفْصَلُ الْقَضَاءِ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَنْ آمَنَ بِكَ وَصَدَّقَكَ بِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِي، وَفَرَضْتُ عَلَيْكَ وَعَلَيْهِمْ مِنْ شَرَائِعِ دِينِي، وَبَيْنَهُمْ - كَمْ جِئْتَهُمْ بِهِ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ آيَةٍ وَعَلَامَةٍ عَلَى مَا فَرَضْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ فَرَائِضِي، فَأَمَرْتَهُمْ بِهِ مِنْ طَاعَتِي، وَتَابَعْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ حُجْجِي عَلَى أَيْدِي أَنْبِيَائِي وَرُسُلِي مِنْ قَبْلِكَ، مُؤَيَّدَةً لَهُمْ عَلَى صَدَقِهِمْ، بَيِّنَةً أَنَّهُمْ مِنْ عِنْدِي، وَاضِحَةً أَنَّهُمْ مِنْ أَدْلَتِي عَلَى صَدَقِ نُذْرِي وَرُسُلِي فِيمَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ تَصَدِيقِهِمْ وَتَصَدِيقِكَ، فَكَفَرُوا حُجْجِي، وَكَذَّبُوا رُسُلِي، وَغَيَّرُوا نَعْمِي قَبْلَهُمْ، وَبَدَّلُوا عَهْدِي وَوَعْدِي إِلَيْهِمْ.

وإنما أنبأ الله نبيه بهذه الآيات، فأمره بالصبرِ على مَنْ كَذَّبَهُ واستكبر على

ربه، وأخبره أن ذلك فعل مَنْ قَبْلَهُ من أسلاف الأمم قبلهم بأنبيائهم، مع مظاهرته عليهم الحجج؛ وأن من هو بين أظهرهم من اليهود إنما هم من بقايا مَنْ جَرَتْ عاداتهم بذلك، ممن قص عليه قصصهم من بني إسرائيل.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١١﴾

يعني «بالنعم» جَلَّ ثَنَاهُ: الإسلام، وما فرض من شرائع دينه.

ويعني بقوله: «وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ»، وَمَنْ يُغَيِّرُ ما عاهد الله في نعمته التي هي الإسلام، من العمل والدخول فيه فيكفر به، فإنه مُعَاقِبُهُ بما أُوْعِدَ على الكفر به من العقوبة، والله شديد عقابه، أليم عذابه.

فتأويل الآية إذاً: يا أيها الذين آمنوا بالتوراة فصَدَّقُوا بها، ادْخُلُوا في الإسلام جميعاً، ودَعُوا الكفر وما دعاكم إليه الشيطان من ضلالتة، وقد جاءكم البينات من عندي بمحمد وما أظهرتُ على يديه لكم من الحجج والبر، فلا تبدّلوا عهدي إليكم فيه وفيما جاءكم به من عندي في كتابكم بأنه نبي ورسولي، فإنه مَنْ يُبَدِّلْ ذلك منكم فيغيره، فإني له معاقبٌ بالآليم من العقوبة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

يعني جَلَّ ثَنَاهُ بذلك: زُيِّنَ للذين كفروا حُبُّ الحياة الدنيا العاجلة للذات، فهم يبتغون فيها المَكَاثِرَةَ والمفاخرة، ويطلبون فيها الرياسات والمباهاة، ويستكبرون عن اتِّباعِكَ يا محمد والإقرار بما جئتُ به من عندي، تعظُماً منهم على مَنْ صَدَّقَكَ واتبعكَ، ويسخرون بمن تَبِعَكَ من أهل الإيمان والتصديق بك، في تَرْكِهم المَكَاثِرَةَ والمفاخرة بالدنيا وزينتها من الرِّياشِ

البقرة: ٢١١-٢١٢

والأموال بطلب الرياسات، وإقبالهم على طلبهم ما عندي برفض الدنيا وترك زينتها. والذين عملوا لي، وأقبلوا على طاعتي، ورفضوا لذات الدنيا وشهواتها، أتباعاً لك، وطلباً لما عندي، واتقاءً منهم بأداء فرائضي وتجنب معاصي، فوق الذين كفروا يوم القيامة، بإدخال المتقين الجنة، وإدخال الذين كفروا النار.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ» ﴿٢١٢﴾

ويعني بذلك: والله يعطي الذين اتقوا يوم القيامة من نِعَمِهِ وكراماته وجزيل عطياه، بغير محاسبة منه لهم على ما مَنَّ به عليهم من كرامته.

فإن قال لنا قائل: وما في قوله: «يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ» من المدح؟

قيل: المعنى الذي فيه من المدح، الخبرُ عن أنه غير خائفِ نفاذِ خزائنه، فيحتاج إلى حساب ما يخرج منها، إذ كان الحساب من المعطي إنما يكون ليعلم قَدْرَ العطاء الذي يخرج من ملكه إلى غيره، لئلا يتجاوز في عطياه إلى ما يُجحف به، فربنا تبارك وتعالى غير خائفِ نفاذِ خزائنه، ولا انتقاص شيء من مُلكِهِ، بعطائه ما يُعطي عباده، فيحتاج إلى حساب ما يعطي وإحصاء ما يبقى. فذلك المعنى الذي في قوله: «وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ»

اختلف أهل التأويل في معنى: «الأمة» في هذا الموضع، وفي «الناس» الذين وصفهم الله بأنهم: كانوا أُمَّةً واحدة.

البقرة: ٢١٢-٢١٣

فقال بعضهم: هم الذين كانوا بين آدم ونوح، وهم عشرة قرون، كلهم كانوا على شريعة من الحق، فاختلفوا بعد ذلك.

فكان تأويل الآية على معنى قول هؤلاء: كان الناس أمةً مجتمعةً على ملةٍ واحدةٍ ودينٍ واحدٍ فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين.

وأصل «الأمة»، الجماعةُ تجتمع على دينٍ واحد، ثم يُكتفى بالخبر عن «الأمة»، من الخبر عن «الدين»، لدالاتها عليه، كما قال جل ثناؤه: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ [المائدة: ٤٨، النحل: ٩٣]، يُراد به: أهل دين واحد وملة واحدة. فوجه ابن عباس في تأويله قوله: «كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً»، إلى أنَّ النَّاسَ كانوا أهل دينٍ واحد حتى اختلفوا.

وقال آخرون: بل تأويل ذلك: كان آدم على الحق، إماماً لذريته، فبعث الله النبيين في ولده، ووجهوا معنى «الأمة» إلى الطاعة لله، والدعاء إلى توحيده واتباع أمره، من قول الله عز وجل: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا﴾ [النحل: ١٢٠]، يعني بقوله: «أمة»، إماماً في الخير يُقتدى به ويُتبع عليه.

وكأن مَنْ قال هذا القول، استجاز بتسمية الواحدِ باسم الجماعة، لاجتماع أخلاق الخير الذي يكون في الجماعة المفارقة فيمن سماه بـ «الأمة»، كما يقال: «فلان أمةٌ وحده»، يقوم مقام الأمة.

وقد يجوز أن يكون سماه بذلك، لأنه سبب لاجتماع الأشتات من الناس على ما دعاهم إليه من أخلاق الخير. فلما كان آدم ﷺ سبباً لاجتماع مَنْ اجتمع على دينه من ولده إلى حال اختلافهم، سماه بذلك «أمة».

وقال آخرون: معنى ذلك: كان الناسُ أمةً واحدةً على دينٍ واحد، يوم استخرج ذريةَ آدم من صُلْبِهِ فعرضهم على آدم.

وقال آخرون بخلاف ذلك كله في ذلك، وقالوا: إنما معنى قوله: «كَانَ

النَّاسُ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ»، على دينٍ واحد، فبعث الله النبيين.

وأولى التأويلات في هذه الآية بالصواب أن يقال: إن الله عز وجل أخبر عباده أن الناس كانوا أمة واحدة على دين واحد وملة واحدة وكان الدين الذي كانوا عليه دين الحق، فاختلّفوا في دينهم، فبعث الله عند اختلافهم في دينهم النبيين مبشرين ومنذرين، «وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ»، رحمة منه جل ذكره بخلقه، واعتذاراً منه إليهم.

وقد يجوز أن يكون ذلك الوقت الذي كانوا فيه أمة واحدة من عهد آدم إلى عهد نوح عليهما السلام، وجائز أن يكون كان ذلك حين عرض على آدم خلقه، وجائز أن يكون كان ذلك في وقت غير ذلك - ولا دلالة من كتاب الله ولا خبر يثبت به الحجة، على أي هذه الأوقات كان ذلك، فغير جائز أن نقول فيه إلا ما قال الله عز وجل: من أن الناس كانوا أمة واحدة، فبعث الله فيهم، لما اختلفوا، الأنبياء والرسل، ولا يضرنا الجهل بوقت ذلك، كما لا ينفعنا العلم به، إذا لم يكن العلم به لله طاعة^(١).

غير أنه أي ذلك كان، فإن دليل القرآن واضح على أن الذين أخبر الله عنهم أنهم كانوا أمة واحدة، إنما كانوا أمة واحدة على الإيمان ودين الحق، دون الكفر بالله والشرك به، وذلك أن الله جل وعز قال في السورة التي يذكر فيها «يونس»: ﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ [يونس: ١٩]. فتوعد جل ذكره على الاختلاف لا على الاجتماع، ولا على كونهم أمة واحدة، ولو كان اجتماعهم قبل الاختلاف كان على الكفر، ثم كان الاختلاف بعد ذلك، لم يكن إلا

(١) قال العلامة محمود شاكر: هذه حجة رجل تقي ورع عاقل، بصير بمواضع الزلل في العقول، وبمواطن الجراءة على الحق من أهل الجراءة الذين يتهجمون على العلم بغياً بالعلم. ولو عقل الناس لأمسكوا فضل الستهم، ولكنهم قلما يفعلون.

البقرة: ٢١٣

بانتقال بعضهم إلى الإيمان. ولو كان ذلك كذلك، لكان الوعد أولى بحكمته
جَلَّ ثَنَاؤُهُ في ذلك الحال من الوعيد، لأنها حال إنابة بعضهم إلى طاعته.
ومحال أن يتوعد في حال التوبة والإنابة، ويترك ذلك في حال اجتماع الجميع
على الكفر والشرك.

وأما قوله: «فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ»، فإنه يعني أنه أرسل
رسلاً يبشرون مَنْ أطاع الله بجزيل الثواب وكريم المآب. ويعني بقوله:
«وَمُنْذِرِينَ»، يندرون مَنْ عصى الله فكفر به بشدة العقاب وسوء الحساب
والخلود في النار. «وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكَمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اِخْتَلَفُوا
فِيهِ»، يعني بذلك: ليحكم الكتاب - وهو التوراة - بين الناس فيما اختلف
المختلفون فيه، فأضاف جَلَّ ثَنَاؤُهُ «الحكم» إلى «الكتاب»، وأنه الذي يحكم
بين الناس دون النبيين والمرسلين، إذ كان مَنْ حَكَمَ من النبيين والمرسلين
بِحُكْمٍ، إنما يحكم بما دُلِّمَ عليهم عليه الكتاب الذي أنزل الله عزَّ وجلَّ. فكان
الكتاب، بدلالته على ما دُلَّ وصفه على صحته من الحكم، حاكماً بين الناس،
وإن كان الذي يفصل القضاء بينهم غيره.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا اِخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ
مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «وَمَا اِخْتَلَفَ فِيهِ»، وما اختلف في الكتاب الذي
أنزله، وهو التوراة، «إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ»، يعني بذلك اليهود من بني إسرائيل، وهم
الذين أُوتُوا التوراة والعِلْمَ بها، و«الهاء» في قوله: «أُوتُوهُ» عائدة على «الكتاب»
الذي أنزله الله. «مَنْ بَعْدَ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ»، يعني بذلك: مَنْ بَعْدَ مَا جَاءَتْهُمْ
حججُ الله وأدلتُّه أَنَّ الْكِتَابَ الذي اختلفوا فيه وفي أحكامه من عند الله، وأنه

الْحَقُّ الَّذِي لَا يَسْعُهُمُ الْاِخْتِلَافُ فِيهِ وَلَا الْعَمَلُ بِخِلَافٍ مَا فِيهِ. فَأَخْبَرَ عَزَّ ذِكْرُهُ
عَنِ الْيَهُودِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُمْ خَالَفُوا الْكِتَابَ التَّوْرَةَ، وَاخْتَلَفُوا فِيهِ عَلَى عِلْمٍ
مِنْهُمْ مَا يَأْتُونَ، مُتَعَمِّدِينَ الْخِلَافَ عَلَى اللَّهِ فِيمَا خَالَفُوهُ فِيهِ مِنْ أَمْرِهِ وَحُكْمِ
كِتَابِهِ.

ثم أخبر جلَّ ذكره أَنَّ تَعَمُّدَهُمُ الْخَطِيئَةَ الَّتِي أَتَوْهَا، وَرَكُوبَهُمُ الْمَعْصِيَةَ
الَّتِي رَكَبُوهَا، مِنْ خِلَافِهِمْ أَمْرُهُ، إِنَّمَا كَانَ مِنْهُمْ بَغْيًا بَيْنَهُمْ.

و«البغي» مصدرٌ من قول القائل: «بَغَى فلانٌ على فلانٍ بَغْيًا»، إِذَا طَغَى
وَاعْتَدَى عَلَيْهِ فَجَاوَزَ حَدَّهُ. وَمِنْ ذَلِكَ قِيلَ لِلْجَرَحِ إِذَا أَمَدَّ، وَلِلْبَحْرِ إِذَا كَثُرَ مَاؤُهُ
فَفَاضَ، وَلِلْسَحَابِ إِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ فَأَخْصَبَتْ، «بَغَى»، كُلُّ ذَلِكَ بِمَعْنَى وَاحِدٍ،
وَهِيَ زِيَادَتُهُ وَتَجَاوُزُ حَدَّهُ.

فَمَعْنَى قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا
جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ»، مِنْ ذَلِكَ. يَقُولُ: لَمْ يَكُنْ اخْتِلَافُ هَؤُلَاءِ
الْمُخْتَلِفِينَ مِنَ الْيَهُودِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فِي كِتَابِي الَّذِي أَنْزَلْتَهُ مَعَ نَبِيِّي، عَنْ
جَهْلِ مَنْهُمْ بِهِ، بَلْ كَانَ اخْتِلَافُهُمْ فِيهِ، وَخِلَافُ حُكْمِهِ، مِنْ بَعْدِ مَا ثَبَتَتْ حُجَّتُهُ
عَلَيْهِمْ، بَغْيًا بَيْنَهُمْ طَلَبَ الرِّيَاسَةِ مِنْ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، وَاسْتِدْلَالًا مِنْ
بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا

اِخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِقَوْلِهِ: «فَهَدَى اللَّهُ»، فَوَفَّقَ [اللَّهُ] الَّذِينَ آمَنُوا وَهُمْ أَهْلُ
الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ، الْمُصَدِّقِينَ بِهِ وَبِمَا جَاءَ بِهِ أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ،
لَمَّا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ فِيهِ. وَكَانَ اخْتِلَافُهُمُ الَّذِي خَدَّلَهُمُ اللَّهُ فِيهِ،

وَهَدَىٰ لَهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِمُحَمَّدٍ ﷺ فَوْقَهُمْ لِإِصَابَتِهِ: «الجمعة» ضَلُّوا عنها، وقد فُرِضَتْ عليهم كالذي فُرِضَ علينا، فجعلوها «السبت»، فقال ﷺ: «نحنُ الآخرونَ السابقون، بيدَ أنهم أُوتُوا الكتابَ مِن قَبْلِنَا، وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، وهذا اليوم الذي اختلفوا فيه، فهدانا الله له، فليهود غداً وللنصارى بعد غدا»^(١)

فكانت هداية الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ الذين آمنوا بمحمدٍ وبما جاء به، لما اختلف - هؤلاء الأحزاب من بني إسرائيل الذين أُوتُوا الكتاب - فيه من الحق بإذنه أَنْ وَفَّقَهُمْ لِإِصَابَةِ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ مَنْ كَانَ قَبْلَ الْمُخْتَلِفِينَ الَّذِينَ وَصَفَ اللَّهُ صِفَتَهُمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، إِذْ كَانُوا أُمَّةً وَاحِدَةً، وَذَلِكَ هُوَ دِينُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنِيفِ الْمُسْلِمِ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ، فَصَارُوا بِذَلِكَ أُمَّةً وَسَطًا، كَمَا وَصَفَهُمْ بِهِ رَبُّهُمْ، لِيَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «بِإِذْنِهِ»، فَإِنَّهُ يَعْنِي جَلَّ ثَنَاؤُهُ: بِعِلْمِهِ، بِمَا هَدَاهُمْ لَهُ. وَقَدْ بَيَّنَّا مَعْنَى «الْإِذْنِ» إِذْ كَانَ بِمَعْنَى الْعِلْمِ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ، بِمَا أَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ هُنَا.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»، فَإِنَّهُ يَعْنِي بِهِ: وَاللَّهُ يُسَدِّدُ مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ وَيُرْشِدُهُ إِلَى الطَّرِيقِ الْقَوِيمِ عَلَى الْحَقِّ الَّذِي لَا اعْوَجَاجَ فِيهِ، كَمَا هَدَى الَّذِينَ آمَنُوا بِمُحَمَّدٍ ﷺ لَمَّا اختلف الذين أُوتُوا الكتابَ فِيهِ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، فَسَدَّدَهُمْ لِإِصَابَةِ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ فِيهِ.

وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ الْبَيَانُ الْوَاضِحُ عَلَى صِحَّةِ مَا قَالَهُ أَهْلُ الْحَقِّ: مَنْ أَنْ كُلَّ نِعْمَةٍ عَلَى الْعِبَادِ فِي دِينِهِمْ أَوْ دُنْيَاهُمْ فَمِنَ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ.

فَإِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ: وَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ: «فَهَدَىٰ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ»؟ أَهْدَاهُمْ لِلْحَقِّ، أَمْ هَدَاهُمْ لِلْاِخْتِلَافِ؟ فَإِنْ كَانَ هَدَاهُمْ لِلْاِخْتِلَافِ، فَإِنَّمَا

(١) حديث متفق عليه، أخرجه البخاري ٦٨/١ و ٢/٢ و ٦٠/٤، ١٥٩/٨ و ٥٣/٩ و

١٧٥، ومسلم ٧/٣. وانظر المسند الجامع ٧٥٥-٧٥٠/١٦.

أَضَلُّهُمْ! وَإِنْ كَانَ هَدَاهُمْ لِلْحَقِّ، فَكَيْفَ قِيلَ: «فَهَدَىٰ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ»؟

قيل: إن ذلك على غير الوجه الذي ذهبَ إليه، وإنما معنى ذلك: فهدى الله الذين آمنوا للحق فيما اختلف فيه من كتاب الله الذين أتوه، فكفرَ بتبديله بعضهم، وثبتَ على الحق والصواب فيه بعضهم - وهم أهل التوراة الذين بدلوها - فهدى الله للحق مما بدلوا وحرفوا، الذين آمنوا من أمة محمد ﷺ.

فإن أشكل ما قلنا على ذي غفلةٍ فقال: وكيف يجوز أن يكون ذلك كما قلت، و«مِنْ» إنما هي في كتاب الله في «الحق»، و«اللام» في قوله: «لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ»، وأنت تحول «اللام» في «الحق»، و«مِنْ» في «الاختلاف»، في التأويل الذي تتأوله فتجعله مقلوباً؟

قيل: ذلك في كلام العرب موجودٌ مستفيضٌ، والله تبارك وتعالى إنما خاطبهم بمنطقهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلاَ إِنَّا نَصْرُ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾

أما قوله: «أَمْ حَسِبْتُمْ»، كأنه استفهام بـ «أَمْ» في ابتداء لم يتقدمه حرف استفهام، لسبوق كلامٍ هو به متصلٌ. ولو لم يكن قبله كلام يكون به متصلاً، وكان ابتداءً، لم يكن إلا بحرف من حروف الاستفهام، لأن قائلًا لو كان قال مبتدئاً كلاماً لآخر: «أَمْ عندك أخوك؟» لكان قائلًا ما لا معنى له. ولكن لو قال:

«أَنْتَ رَجُلٌ مُدِلٌّ بِقَوَّتِكَ، أَمْ عِنْدَكَ أَخَوُكَ يَنْصُرُكَ؟» كَانَ مَصِيبًا. وَقَدْ بَيَّنَّا بَعْضَ هَذَا الْمَعْنَى فِيمَا مَضَى مِنْ كِتَابِنَا هَذَا، بِمَا فِيهِ الْكَفَايَةُ عَنْ إِعَادَتِهِ.

فَمَعْنَى الْكَلَامِ: أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وَلَمْ يُصِيبْكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَتْبَاعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ مِنَ الشَّدَائِدِ وَالْمَحَنِ وَالِاخْتِبَارِ، فَتَبَتَّلُوا بِمَا ابْتُلُوا وَاخْتَبَرُوا بِهِ مِنَ «الْبِأْسَاءِ» - وَهُوَ شِدَّةُ الْحَاجَةِ وَالْفَاقَةِ - وَ«الضَّرَاءِ» - وَهِيَ الْعِلَلُ وَالْأَوْصَابُ - وَلَمْ تَزَلْزَلُوا زَلْزَالَهُمْ - يَعْنِي: وَلَمْ يَصِيبْهُمْ مِنْ أَعْدَائِهِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالرَّعْبِ شِدَّةٌ وَجْهٌ حَتَّى يَسْتَبْطِئَ الْقَوْمُ نَصْرَ اللَّهِ إِيَّاهُمْ فَيَقُولُونَ: مَتَى اللَّهُ نَاصِرُنَا؟ ثُمَّ أَخْبَرَهُمُ اللَّهُ أَنَّ نَصْرَهُ مِنْهُمْ قَرِيبٌ، وَأَنَّهُ مُعْلِيهِمْ عَلَى عَدُوِّهِمْ، وَمَظْهَرُهُمْ عَلَيْهِ، فَنَجَّزَ لَهُمْ مَا وَعَدَهُمْ، وَأَعْلَى كَلِمَتِهِمْ، وَأَطْفَأَ نَارَ حَرْبِ الَّذِينَ كَفَرُوا.

وَهَذِهِ الْآيَةُ - فِيمَا يَزْعُمُ أَهْلُ التَّأْوِيلِ - نَزَلَتْ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حِينَ لَقِيَ الْمُؤْمِنُونَ مَا لَقُوا مِنْ شِدَّةِ الْجَهْدِ مِنْ خَوْفِ الْأَحْزَابِ، وَشِدَّةِ أَذَى الْبَرْدِ وَضِيقِ الْعَيْشِ الَّذِي كَانُوا فِيهِ يَوْمَئِذٍ. يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ لِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا * هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا﴾ [الأحزاب: ٩-١١].

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «وَلَمَّا يَأْتِيكُمْ»، فَإِنَّ عَامَّةَ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ يَتَأَوَّلُونَهُ بِمَعْنَى: وَلَمْ يَأْتِكُمْ، وَيَزْعُمُونَ أَنَّ «مَا» صِلَةٌ وَحْشٍ.

وَأَمَّا مَعْنَى قَوْلِهِ: «مِثْلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ»، فَإِنَّهُ يَعْنِي: شَبَهَ الَّذِينَ خَلَوْا فَامْضُوا قَبْلَكُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا
 أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِللَّهِ وَاللَّذِينَ وَأَلْقَرِبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا
 تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: يسألك أصحابك يا محمد: أي شيء ينفقون من
 أموالهم، فيتصدقون به؟ وعلى مَنْ يُنفقونه فيما ينفقونه ويتصدقون به؟ فقل
 لهم: ما أنفقتم من أموالكم وتصدقتم به، فأنفقوه وتصدقوا به واجعلوه لأبائكم
 وأمهاتكم وأقربكم، ولليتامى منكم، والمساكين، وابن السبيل، فإنكم ما تأتوا
 من خير وتصنعوه إليهم، فإن الله به عليم، وهو مُحْصِيهِ لكم حتى يوفِّيكم
 أجوركم عليه يوم القيامة، ويشيكم على ما أطعتموه بإحسانكم عليه.

و«الخير» الذي قال جَلَّ ثَنَاؤُهُ في قوله: «قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ»، هو
 المال الذي سأل رسول الله ﷺ أصحابه من النفقة منه، فأجابهم الله عنه بما
 أجابهم به في هذه الآية.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ

قال أبو جعفر: يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ»، فرض
 عليكم القتال، يعني: قتال المشركين، «وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ». واختلف أهل العلم في الذين عُتُوا بفرض القتال.

فقال بعضهم: عني بذلك أصحاب رسول الله ﷺ خاصة دون غيرهم.

وهذا قول لا معنى له، لأن نسخ الأحكام من قِبَلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ، لا من
 قبل العباد. وقوله «قالوا سمعنا وأطعنا»، خَبَرٌ من الله عن عباده المؤمنين، وأنهم
 قالوه، لا نسخ منه.

وقال آخرون: هو على كل واحد حتى يقوم به من في قيامه الكفاية، فيسقط فرض ذلك حينئذٍ عن باقي المسلمين، كالصلاة على الجنازة، وغسلهم الموتى ودفنهم، وعلى هذا عامة علماء المسلمين.

وذلك هو الصواب عندنا، لإجماع الحجة على ذلك، ولقول الله عز وجل: ﴿فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾ [النساء: ٩٥]، فأخبر جل ثناؤه أن الفضل للمجاهدين، وأن لهم وللقاعدتين الحسنَى، ولو كان القاعدون مُضَيِّعِينَ فرضاً، لكان لهم السَّوَأى لا الحسنَى.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ

يعني بذلك جَلُّ ثَنَائِهِ: وهو ذو كُرْهِ لَكُمْ. فترك ذكر «ذو» اكتفاءً بدلالة قوله: «كُرْهُ لَكُمْ»، عليه، كما قال: ﴿وَأَسْأَلُ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٣].

و«الكُرْهُ» بالضم: هو ما حَمَلَ الرجل نفسه عليه من غير إكراهٍ أحدٍ إياه عليه: و«الكُرْهُ» بفتح «الكاف»، هو ما حَمَلَهُ عليه فأدخله عليه كرهاً. وممن حكى عنه هذا القول معاذُ بن مسلم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ

يعني بذلك جَلُّ ثَنَائِهِ: ولا تَكْرَهُوا القتالَ فإنكم لعلكم أن تَكْرَهُوه وهو خيرٌ لكم، ولا تُحِبُّوا تركَ الجهادِ فلعلكم أن تُحِبُّوه وهو شرٌّ لكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: والله يعلم ما هو خيرٌ لكم مما هو شرٌّ لكم، فلا تَكْرَهُوا ما كتبت عليكم من جهادِ عدوكم وقاتلِ مَنْ أَمَرْتُكُمْ بِقِتَالِهِ، فَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّ قِتَالَكُمْ إِيَّاهُمْ هو خيرٌ لكم في عاجِلِكُمْ وَمَعَادِكُمْ، وَتَرْكُكُمْ قِتَالَهُمْ شرٌّ لكم، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مِنْ ذَلِكَ مَا أَعْلَمُ. يَحْضُهُمْ جَلَّ ذِكْرُهُ بِذَلِكَ عَلَى جِهَادِ أَعْدَائِهِ، وَيَرْغَبُهُمْ فِي قِتَالِ مَنْ كَفَرَ بِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكَفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: يسألك، يا محمد، أصحابك عن الشهر الحرام - وذلك رَجَبٌ - عن قتالٍ فيه.

وخفَضَ «القتال» على معنى تكرير «عن» عليه.

أي «قُلْ» يا محمد: «قِتَالٌ فِيهِ» - يعني في الشهر الحرام «كَبِيرٌ»، أي عَظِيمٌ عند الله استحلالُهُ وسفكُ الدماء فيه. ومعنى قوله: «قِتَالٌ فِيهِ»، قل: القتالُ فيه كبير. وإنما قال: «قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ»، لأن العرب كانت لا تَقْرَعُ فيه الأُسْنَةَ، فَيَلْقَى الرَّجُلُ قَاتِلَ أَبِيهِ أَوْ أَخِيهِ فِيهِ فَلَا يَهِيْجُهُ تَعْظِيمُهُ لَهُ. وَتُسَمِّيهِ مُضَرُّ «الْأَصَمِّ» لِسُكُونِ أَصْوَاتِ السِّلَاحِ وَقَعَقَعَتِهِ فِيهِ.

وقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ». ومعنى «الصد» عن الشيء، المنعُ منه والدفعُ عنه، ومنه قيل: «صَدَّ فُلَانٌ بِوَجْهِهِ عَنْ فُلَانٍ»، إِذَا أَعْرَضَ عَنْهُ فَمَنْعَهُ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ.

وقوله: «وَكُفْرٌ بِهِ»، يعني: وكفر بالله، و«الباء» في «به» عائدةٌ على اسم

البقرة: ٢١٧

الله الذي في «سَبِيلِ اللَّهِ». وتأويلُ الكلام: وصدُّ عن سبيل الله وكُفْرُ به، وعن المسجد الحرام، وإخراج أهل المسجد الحرام - وهم أهله وولاته - أكبرُ عند الله من القتال في الشهر الحرام.

فـ «الصدُّ عن سبيل الله» مرفوعٌ بقوله: «أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ». وقوله: «وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ» عَطْفٌ على «الصدِّ». ثم ابتداء الخبر عن الفتنة فقال: «وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنْ الْقَتْلِ»، يعني الشرك أعظم وأكبر من القتل من الكفر بعينه. وذلك مما لا يُخيل على أحدٍ خطأه وفساده.

وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول القول الأول في رفع «الصد»، ويزعم أنه معطوفٌ به على «الكبير»، ويجعل قوله: «وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ» مرفوعاً على الابتداء. وقد بينا فساد ذلك وخطأ تأويله.

ثم اختلف أهل التأويل في قوله: «يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ»، هل هو منسوخٌ أم ثابتٌ بالحكم؟

فقال بعضهم: هو منسوخٌ بقول الله جلَّ وعزَّ: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً﴾ [التوبة: ٣٦]، وبقوله: ﴿اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ٥].

وقال آخرون: بل ذلك حكم ثابتٌ، لا يحل القتال لأحدٍ في الأشهر الحرم بهذه الآية، لأن الله جعل القتال فيه كبيراً.

والصواب من القول في ذلك: أنَّ النهي عن قتال المشركين في الأشهر الحرم منسوخٌ بقول الله جلَّ ثناؤه: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً﴾ [التوبة: ٣٦].

وإنما قلنا ذلك ناسخ لقوله: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ»، لتظاهر الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه غزا هَوَازِنَ بَحْنِينَ وَثَقِيفاً بالطائف، وأرسل أبا عامرٍ إلى أوطاس لحرب مَنْ بها من المشركين، في بعض الأشهر الحُرْمِ، وذلك في شوال وبعض ذي القعدة، وهو من الأشهر الحرم، فكان معلوماً بذلك أنه لو كان القتالُ فيهن حراماً وفيه معصيةٌ، كان أبعد الناس من فعله ﷺ.

وأخرى، أن جميع أهل العلم بسيرة رسول الله ﷺ لا تتدافع أن بيعة الرضوان على قتال قريش كانت في ذي القعدة، وأنه ﷺ إنما دعا أصحابه إليها يومئذٍ، لأنه بلغه أن عثمان بن عفان قتله المشركون إذ أرسله إليهم بما أرسله به من الرسالة، فبايع ﷺ على أن يُناجزَ القومَ الحربَ ويُحاربَهم، حتى يرجع عثمان بالرسالة، جرى بين النبي ﷺ وقريش الصلح، فكفَّ عن حربهم حينئذٍ وقتالهم، وكان ذلك في ذي القعدة، وهو من الأشهر الحرم.

فإذ كان ذلك كذلك، فبيِّن صحة ما قلنا في قوله: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ»، وأنه منسوخ.

فإن ظنَّ ظانٌّ أنَّ النهي عن القتال في الأشهر الحرم كان بعد استحلال النبي ﷺ إياهن لما وصفنا من حروبه، فقد ظنَّ جهلاً. وذلك أن هذه الآية - أعني قوله: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ» - في أمر عبد الله بن جحش وأصحابه، وما كان من أمرهم وأمر القتل الذي قتلوه، فأنزل الله في أمره هذه الآية في آخر جمادى الآخرة من السنة الثانية من مَقْدَمِ رسول الله ﷺ المدينة وهجرته إليها، وكانت وقعة حُنين والطائف في شوال من سنة ثمان من مَقْدَمِهِ المدينة وهجرته إليها، وبينهما من المدة ما لا يخفى على أحد.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ يَقْتُلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ
عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا

يعني تعالى ذكره: ولا يزال مشركو قريش يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن قدروا على ذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ - فَيَمُتْ
وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ»، من يرجع منكم عن دينه، كما قال جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا» [الكهف: ٦٤] يعني بقوله: «فَارْتَدَّا»، رَجَعَا. ومن ذلك قيل: «استردَّ فلان حَقَّهُ من فلان»، إذا استرجعه منه.

وإنما أظهر التضعيف في قوله: «يَرْتَدِدْ» لَأَنَّ لَامَ الْفِعْلِ ساكنة بالجزم، وإذا سَكُنَتْ فالقياس ترك التضعيف، وقد تَضَعَّفَ وتدغم وهي ساكنة، بناء على التثنية والجمع.

وقوله: «فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ»، يقول: مَنْ يرجع عن دينه دين الإسلام، «فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ»، فَيَمُتْ قبل أَنْ يتوبَ من كُفْرِهِ، فهم الذين حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ.

يعني بقوله: «حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ»، بطلت وزهبت. وَيُطَوَّلُهَا: ذهب ثوابها، وَيُطَوَّلُ الْأَجْرُ عَلَيْهَا والجزاء في دار الدنيا والآخرة.

وقوله: «وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ»، يعني: الذين ارتدوا

عن دينهم فماتوا على كفرهم، هم أهل النار المُخَلَّدُونَ فيها.
 وإنما جعلهم «أهلها» لأنهم لا يخرجون منها، فهم سكانها المقيمون فيها، كما يقال: «هؤلاء أهل محلّة كذا»، يعني: سكانها المقيمون فيها.
 ويعني بقوله: «هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ»، هم فيها لا يَثْنُونَ لَبْثًا، من غير أمدٍ ولا نهاية.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا
 وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

يعني بذلك جَلَّ ذكره: إِنَّ الَّذِينَ صَدَّقُوا بِاللَّهِ وبرسوله وبما جاء به
 ويقولوه: «وَالَّذِينَ هَاجَرُوا»، الذين هجروا مُسَاكِنَةَ الْمُشْرِكِينَ في أمصارهم
 ومجاورتهم في ديارهم، فَتَحَوَّلُوا عَنْهُمْ وعن جوارهم وبلادهم، إلى غيرها
 هجرةً، (لَمَّا كَرَهُوا مِنْ كُفْرِهِمْ وَشِرْكِهِمْ وَإِثَارًا لِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ
 ﷺ) (١) لَمَّا انْتَقَلَ عَنْهُ إِلَى مَا انْتَقَلَ إِلَيْهِ. وأصلُ المهاجرة: «المفاعلة» من هجرة
 الرجلِ الرجلَ للشحناءِ تكونُ بينهما، ثم تستعمل في كل مَنْ هَجَرَ شَيْئًا لِأَمْرِ
 كرهه منه. وإنما سُمِّيَ المهاجرون من أصحابِ رسولِ الله ﷺ «مهاجرين»،
 لما وصفنا من هجرتهم دُورَهُمْ ومنازلهم كراهةً منهم النزولَ بين أظهرِ المشركين
 وفي سلطانهم، بحيث لا يَأْمَنُونَ فِتْنَتَهُمْ على أنفُسِهِمْ في ديارهم - إلى الموضع
 الذي يَأْمَنُونَ ذلك.

(١) ما بين الحاصرتين مما اقترحه العلامةُ محمود شاكر، لعدم اتصال الكلام في الأصل.

وأما قوله: «وَجَاهِدُوا»، فإنه يعني: وقاتلوا وحاربوا.

وأصل «المجاهدة، المفاعلة» من قول الرجل: «قد جَهِدَ فلانٌ فلاناً على كذا» - إذا كَرَبَهُ وشتَّى عليه - «يجهده جهداً». فإذا كان الفعل من اثنين، كل واحد منهما يُكَابِدُ من صاحبه شِدَّةً وَمَشَقَّةً، قيل: «فلانٌ يجاهد فلاناً» - يعني: أن كل واحدٍ منهما يفعل بصاحبه ما يجهد به ويشق عليه - «فهو يُجَاهِدُه مجاهدة وجهاداً».

وأما «سَبِيلِ اللَّهِ»، فطريقُهُ ودينُهُ.

فمعنى قوله إذاً: «وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، والذين تَحَوَّلُوا من سلطانِ أهلِ الشُّركِ هجرةً لهم، وخوفٌ فتنتهم على أديانهم، وحاربوهم في دين الله لِيُدْخِلُوهم فيه وفيما يُرْضِي الله، «أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ»، أي: يطمعون أن يرحمهم الله فيدخلهم جنته بفضل رحمة إياهم. «وَاللَّهُ غَفُورٌ»، أي سائرُ ذُنُوبِ عباده بعفوه عنها، مُتَفَضِّلٌ عليهم بالرحمة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا آكَبَرٌ مِنْ نَفْعِهِمَا

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: يسألك أصحابك يا محمد عن الخمر وشربها.

و«الْخَمْرُ» كُلُّ شَرَابٍ خَمَرَ الْعَقْلَ فَسَرَهُ وَغَطَّى عَلَيْهِ، وهو من قول القائل: «خَمَرَتِ الْإِنَاءَ» إذا غَطِيَتْه، و«خَمِرَ الرَّجُلُ»، إذا دخل في الخمر. ويقال: «هو في خُمارِ الناسِ وَغُمارهم»، يُرَادُ به دخل في غُرُضِ الناس. ويقال للضبع: «خامري أم عامر»، أي استتري. وما خامرَ الْعَقْلَ من داءٍ وَسُكْرِ فخالطه وَغَمَرَه فهو «خمر».

البقرة: ٢١٩

ومن ذلك أيضاً «خِمَارُ المرأة»، وذلك لأنها تستر به رأسها فتغطيه، ومنه يقال: «هو يمشي لك الخمر»، أي مستخفياً.

وأما «الميسر» فإنها «المفعل» من قول القائل: «يسر لي هذا الأمر»، إذا وَجَبَ لي «فهو ييسر لي يسراً وميسراً» و«الياسر» الواجب، بقداحٍ وَجِبَ ذلك، أو فُتَاحَةٍ أو غير ذلك، ثم قيل للمقامر، «ياسرٌ ويسر».

وأما قوله: «قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ»، فإنه يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: قُلْ يا محمد لهم: «فِيهِمَا»، يعني في الخمر والميسر «إِثْمٌ كَبِيرٌ».

والذي هو أولى بتأويل «الإثم الكبير» الذي ذكر الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ أنه في الخمر والميسر: في «الخمر» زوالُ عقلِ شارب الخمر إذا سكر من شربه إياها حتى يعزب عنه معرفة ربه، وذلك أعظمُ الآثام. وأما في «الميسر»، فما فيه من الشُّغْلِ به عن ذكرِ الله وعن الصلاة، ووقوع العداوة والبغضاء بين المتياسرين بسببه، كما وصف ذلك به ربنا جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ﴾ [المائدة: ٩١].

وأما قوله: «وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ»، فإنَّ منافع الخمر كانت أثمانها قبل تحريمها، وما يَصِلُونَ إليه بشربها من اللذة.

وأما الميسر، فما يصيبون فيه من أنصباء الجزور، وذلك أنهم كانوا يُيَاسِرُونَ على الجزور، وإذا أفلج الرجل منهم صاحبه نَحْرَهُ، ثم اقتسموا أعشاراً على عددِ القَدَاحِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

يعني بذلك عَزَّ ذِكْرُهُ: والإِثْمَ [الخمر] هذه والقمار هذا، أعظمُ وأكبرُ مضرة عليهم من النفع الذي يتناولون بهما. وإنما كان ذلك كذلك، لأنهم كانوا إذا سكرُوا وَثَبَ بعضهم على بعضٍ، وَقَاتَلَ بعضهم بعضاً، وإذا يَاسَرُوا وقع بينهم فيه بسببه الشرُّ، فأذاهم ذلك إلى ما يَأْتُمُونَ به.

ونزلت هذه الآية في الخمر قبل أن يُصَرَّحَ بتحريمها، فأضاف الإِثْمَ جَلًّا ثَنَاءً إِلَيْهَا، وإنما الإِثْمَ بأسبابهما، إذ كان عن سببهما يحدث.

وقد قال عددٌ من أهل التأويل: معنى ذلك: وإِثْمُهما بعد تحريمهما أكبرُ من نفعهما قَبْلَ تحريمهما.

وإنما اخترنا ما قلنا في ذلك من التأويل لتواتر الأخبار وتظاهرها بأن هذه نزلت قبل تحريم الخمر والميسر، فكان معلوماً بذلك أن الإِثْمَ الذي ذكره الله في هذه الآية فأضافه إِلَيْهَا، إنما عَنَى به الإِثْمَ الذي يحدث عن أسبابهما - على ما وصفنا - لا الإِثْمَ بعد التحريم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ

يعني جل ذكره بذلك ويسألك يا محمد أصحابك: أي شيء يُنْفِقُونَ من أموالهم فيتصدقون به؟ فقل لهم يا محمد: أنفقوا منها العَفْو.

واختلف أهل التأويل في معنى «الْعَفْو» في هذا الموضع.

فقال بعضهم: معناه الْفَضْلُ.

وقال آخرون: معنى ذلك: ما كان عَفْواً لا يَبِينُ على مَنْ أنفقه أو تَصَدَّقَ

به.

وقال آخرون: معنى ذلك: الوسط من النفقة، ما لم يكن إسرافاً ولا

إقتاراً.

البقرة: ٢١٩

وقال آخرون: معنى ذلك: «قُلِ أَلْعَفْوُ»، خذ منهم ما أتوك به من شيء قليلاً أو كثيراً.

وقال آخرون: معنى ذلك: ما طابَ من أموالكم.

وقال آخرون: معنى ذلك: الصدقة المفروضة.

وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: معنى «أَلْعَفْوُ»: الفضل من مال الرجل عن نفسه وأهله في مؤونتهم ما لا بُدَّ لهم منه. وذلك هو الفضل الذي تظاهرت به الأخبار عن رسول الله ﷺ بالإذن في الصدقة، وصدقته في وجوه البر^(١).

فإذا كان الذي أُذِنَ ﷺ لأمتِهِ، الصدقة من أموالهم بالفضل عن حاجة المتصدق، فالفضل من ذلك هو «العفو» من مال الرجل، إذ كان «العفو»، في كلام العرب، في المال وفي كل شيء: هو الزيادة والكثرة - ومن ذلك قوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «حتى عَفَوَا» بمعنى: زَادُوا على ما كانوا عليه من العَدَدِ وكثروا.

ثم اختلف أهل العلم في هذه الآية: هل هي منسوخة أم ثابتة الحكم على العباد؟

فقال بعضهم: هي منسوخة، نسختها الزكاة المفروضة.

وقال آخرون: بل مُثَبَّتَةُ الْحُكْمِ غير منسوخة.

والصواب من القول في ذلك ما قاله ابن عباس على ما رواه عنه عطية، من أن قوله: «قُلِ أَلْعَفْوُ»، ليس بإيجابِ قَرْضٍ قَرْضٍ من الله حقاً في ماله، ولكنه إعلامٌ منه ما يرضيه من النفقة مما يُسَخِّطُهُ، جواباً منه لمن سأل نبيه محمداً ﷺ عما فيه له رضا. فهو أدبٌ من الله لجميعِ خَلْقِهِ على ما أدَّبَهُم

(١) يعني أن التصدق بالعفو في وجوه البر إذ الزكاة المفروضة لها شأن آخر.

به في الصدقات غير المفروضات ثابت الحكم، غير ناسخ لحكم كان قبله بخلافه، ولا منسوخ بحكم حدث بعده. فلا ينبغي لذي وَرَعٍ وِدِينٍ أَنْ يتجاوز في صدقاته التطوع وهباته وعطايا النفل وصدقته، ما أدبهم به نبيه ﷺ بقوله: «إذا كان عند أحدكم فَضْلٌ فليبدأ بنفسه، ثم بأهله، ثم بولده»^(١)، ثم يسلك حينئذ في الفضل مسالكه التي تُرضي الله ويُحبها. وذلك هو «القوام» بين الإسراف والإقتار، الذي ذكره الله عز وجل في كتابه إن شاء الله تعالى.

ويقال لمن زعم أن ذلك منسوخ: ما الدلالة على نسخه، وقد أجمع الجميع لا خلاف بينهم: على أن للرجل أن ينفق من ماله صدقةً وهبةً ووصيةً، الثالث؟ فما الذي دل على أن ذلك منسوخ؟

فإن زعم أنه يعني بقوله: «إنه منسوخ»، أن إخراج العفو من المال غير لازم فرضاً، وأن فرض ذلك ساقط بوجود الزكاة في المال قيل له: وما الدليل على أن إخراج العفو كان فرضاً فأسقطه فرض الزكاة، ولا دلالة في الآية على أن ذلك كان فرضاً، إذ لم يكن أمر من الله عز ذكره، بل فيها الدلالة على أنها جواب ما سأل عنه القوم على وجه التعرف لما فيه الله الرضا من الصدقات؟ ولا سبيل لمُدَّعي ذلك إلى دلالة تُوجب صحة ما ادَّعى.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

يعني بقوله عز ذكره: «كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ»، هكذا يبين، أي: كما بيَّنت لكم أعلامي وحججي - وهي «آياته» في هذه السورة - وعرفْتُكم فيها

(١) حديث صحيح. أخرجه المؤلف والحميدي (١١٧٦)، وأحمد ٢٥١/٢ و ٤٧١. والبخاري في الأدب المفرد (١٩٧)، وأبو داود (١٦٩١) والنسائي ٦٢/٥.

ما فيه خلاصكم من عقابي، وبينت لكم حدودي وفرائضي، ونبّهتكم فيها على الأدلة على وحدانيتي، ثم على حُجج رسولي إليكم، فأرشدتكم إلى ظهور الهدى؛ فكَذَلِكَ أُبَيِّنُ لَكُمْ فِي سَائِرِ كِتَابِي الَّذِي أَنْزَلْتَهُ عَلَى نَبِيِّ مُحَمَّدٍ ﷺ آيَاتِي وَحُجَجِي وَأَوْضَحُهَا لَكُمْ، لِتَتَفَكَّرُوا فِي وَعْدِي وَوَعِيدِي، وَثَوَابِي وَعِقَابِي. فِتَخْتَارُوا طَاعَتِي الَّتِي تَنَالُونَ بِهَا ثَوَابِي فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ، وَالْفَوْزَ بِنَعِيمِ الْأَبَدِ، عَلَى الْقَلِيلِ مِنَ اللَّذَاتِ وَالْيَسِيرِ مِنَ الشَّهَوَاتِ، بِرُكُوبِ مَعْصِيَتِي فِي الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ، الَّتِي مَنْ رَكِبَهَا كَانَ مَعَادُهُ إِلَيَّ، وَمَصِيرُهُ إِلَى مَا لَا قَبْلَ لَهُ مِنْ عِقَابِي وَعَذَابِي.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحُ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ

يعني: ويسألك يا محمد أصحابك عن مال اليتامى، وخلطهم أموالهم به في النفقة والمطاعمة والمشاركة والمساكنة والخدمة، فقل لهم: تفضلكم عليهم بإصلاحكم أموالهم - من غير مرزقة^(١) شيء من أموالهم، وغير أخذ عوض من أموالهم على إصلاحكم ذلك لهم - خير لكم عند الله وأعظم لكم أجراً، لما لكم في ذلك من الأجر والثواب - وخير لهم في أموالهم في عاجل دنياهم، لما في ذلك من توفر أموالهم عليهم - «وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ» فتشاركوهم بأموالكم أموالهم في نفقاتكم ومطاعمكم ومشاربكم ومساكنكم، فتضموا من أموالهم عوضاً من قيامكم بأموالهم وأسبابهم وإصلاح أموالهم، فهم إخوانكم والإخوان يُعَيَّنُ بعضهم بعضاً، وَيَكْتَفُ بعضهم بعضاً^(٢)، فَذُو الْمَالِ يُعَيَّنُ ذَا

(١) يعني: أصاب منه خيراً ما كان، فنقص من ماله.

(٢) أي: حاطه وصانه وكان إلى جنبه وعاونه.

الفاقة، وذو القوة في الجسم يعين ذا الضعف. يقول تعالى ذكره: فأنتم أيها المؤمنون وأيتامكم كذلك، إن خالطتموهم بأموالكم - فخلطتم طعامكم بطعامهم، وشرابكم بشرابهم، وسائر أموالكم بأموالهم، فأصبتم من أموالهم فضل مرفق بما كان منكم من قيامكم بأموالهم وولائهم، ومعاناة أسبابهم، على النظر منكم لهم نظر الأخ الشقيق لأخيه، العامل فيما بينه وبينه بما أوجب الله عليه وألزمه - فذلك لكم حلال، لأنكم إخوان بعضكم لبعض.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ

يعني تعالى ذكره بذلك: إن ربكم قد أذن لكم في مخالطتكم اليتامى على ما أذن لكم به، فاتقوا الله في أنفسكم أن تخالطوهم وأنتم تريدون أكل أموالهم بالباطل، وتجعلون مخالطتكم إيتامهم ذريعة لكم إلى إفساد أموالهم وأكلها بغير حقها، فتستوجبوا بذلك منه العقوبة التي لا قبل لكم بها، فإنه يعلم من خالط منكم يتيمة - فشاركه في مطعمه ومشربه ومسكنه وخدمه ورعائه في حال مخالطته إياه - ما الذي يقصد بمخالطته إياه: أفساد ماله وأكله بالباطل، أم إصلاحه وتثميته؟ لأنه لا يخفى عليه منه شيء، ويعلم أيكم المريد صلاح ماله، من المريد إفساده.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ

يعني تعالى ذكره بذلك: ولو شاء الله لحرم ما أحله لكم من مخالطة أيتامكم بأموالكم أموالهم، فجهدكم ذلك وشق عليكم، ولم تقدرُوا على القيام باللازم لكم من حق الله تعالى والواجب عليكم في ذلك من فرضه، ولكنه رخص لكم فيه وسهله عليكم، رحمة بكم ورأفة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

يعني تعالى ذِكْرُهُ بذلك: إِنَّ اللَّهَ «عَزِيزٌ» في سلطانه، لا يمنعه مانع مما أَحَلَّ بكم من عقوبة لو أَعْتَكُم بما يُجْهِدكم القيامُ به من فرائضه فَقَصَّرْتُمْ في القيام به، ولا يقدرُ دافعٌ أَنْ يدفعه عن ذلك ولا عن غيره مما يفعله بكم وبغيركم من ذلك لو فَعَلَهُ، ولكنه بفضل رحمته مَنَّ عليكم بترك تكليفه إياكم ذلك؛ وهو «حَكِيمٌ» في ذلك لو فعله بكم وفي غيره من أحكامه وتدابيره، لا يدخلُ أفعاله خَلَلٌ ولا نَقْصٌ ولا وَهْيٌ ولا عَيْبٌ، لأنه فَعَلَ ذي الحكمة الذي لا يجهلُ عواقب الأمور فيدخل تدبيره مذمة عاقبة، كما يدخل ذلك أفعال الخلق لجهلهم بعواقب الأمور، لسوء اختيارهم فيها ابتداءً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّى تُؤْمِنَ

اختلف أهل التأويل في هذه الآية: هل نزلت مراداً بها كل مُشْرِكَةٍ، أم مراداً بحكمها بعض المشركات دون بعض؟ وهل نُسِخَ منها بعد وجوب الحكم بها شيء أم لا؟

فقال بعضهم: نزلت مراداً بها تحريم نِكَاحِ كُلِّ مُشْرِكَةٍ على كلِّ مسلمٍ من أيِّ أجناسِ الشُّرِكِ كانت، عابدةً وثني كانت، أو كانت يهوديةً أو نصرانيةً أو مجوسيةً أو من غيرهم من أصناف الشُّرِكِ، ثم نسخ تحريم نِكَاحِ أهل الكتاب بقوله: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ﴾ إلى ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: ٥-٤].

وقال آخرون: بل أنزلت هذه الآية مراداً بحكمها مشركات العرب، لم ينسخ منها شيء ولم يُستثن، وإنما هي آية عامٌ ظاهرها، خاصٌ تأويلها.

وقال آخرون: بل أنزلت هذه الآية مراداً بها كل مشركة من أي أصناف الشرك كانت، غير مخصوص منها مشركة دون مشركة، وثنية كانت أو مجوسية أو كتابية، ولا نُسَخ منها شيء.

وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية من قال: إن الله تعالى ذكره عَنِ بقوله: «وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ» مَنْ لم يكن من أهل الكتاب من المشركات - وأن الآية عامٌ ظاهرها خاصٌ باطنها، لم يُنسخ منها شيء - وأن نساء أهل الكتاب غير داخلات فيها، وذلك أن الله تعالى ذَكَرَهُ أَحَلَّ بقوله: «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ» للمؤمنين من نكاح محصناتهن، مثل الذي أباح لهم من نساء المؤمنات.

وقد بينا في غير هذا الموضع من كتابنا هذا، وفي كتابنا «كتاب اللطيف من البيان»: أن كُلَّ آيتين أو خبرين كان أحدهما نافياً حُكْم الآخر في فطرة العقل، فغير جائز أن يُقضى على أحدهما بأنه ناسخٌ حكم الآخر، إلا بحجة من خَبَر قاطع للعذر مَجِيئُهُ، وذلك غير موجود، أن^(١) قوله: «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ» ناسخٌ ما كان قد وَجَبَ تحريمه من النساء بقوله: «وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ». فإذا لم يكن ذلك موجوداً كذلك، فقولُ القائل: «هذه ناسخة هذه»، دعوى لبرهان له عليها، والمُدَّعي دعوى لبرهان عليها مُتَحَكِّمٌ، والتحكم لا يعجزُ عنه أحدٌ.

(١) قال العلامة محمود شاكر في قوله: «أن قوله» بدلاً من «بأن قوله» هو أعرق في العربية.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَلَا أَمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ

يعني تعالى ذِكرُهُ بقوله: «وَلَا أَمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ» بالله وبرسوله وبما جاء به من عند الله، خيرٌ عند الله وأفضل من حُرَّةٍ مُّشْرِكَةٍ كَافِرَةٍ، وَإِنْ شَرُفَ نَسَبُهَا وَكُرِّمَ أَصْلُهَا. يقول: ولا تبتغوا المناكح في ذوات الشرف من أهل الشرك بالله، فَإِنَّ الإِماءَ المسلمات عند الله خيرٌ منكحاً منهن.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

يعني تعالى ذِكرُهُ بذلك: وَإِنْ أَعْجَبَتْكُمْ المُشْرِكَةُ من غير أهل الكتاب في الجمال والحسب والمال، فلا تنكحوها، فَإِنَّ الأَمَّةَ المُؤْمِنَةَ خيرٌ عند الله منها.

وإنما وُضِعَتْ «لو» موضع «إِنْ» لتقارب مخرجيهما، ومعنييهما، ولذلك تُجَابُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِجَوَابِ صَاحِبَتِهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ

يعني تعالى ذِكرُهُ بذلك: أَنَّ الله قد حَرَّمَ على المُؤْمِنَاتِ أَنْ يَنْكِحْنَ مُشْرِكاً كَائِناً مَنْ كَانَ المُشْرِكُ، وَمِنْ أَيْ أَصْنَافِ الشَّرِكِ كَانَ، فلا تنكحوهنَّ أيها المُؤْمِنُونَ منهم، فَإِنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، وَلَأنَّ تَزَوُّجَهُنَّ مِنْ عِبْدٍ مُّؤْمِنٍ مُّصَدِّقٌ بالله وبرسوله وبما جاء به من عند الله، خيرٌ لكم من أَنْ تَزَوِّجَهُنَّ مِنْ حُرٍّ مُّشْرِكٍ، وَلَوْ شَرُفَ نَسَبُهُ وَكُرِّمَ أَصْلُهُ، وَإِنْ أَعْجَبَكُمْ حَسَبُهُ وَنَسَبُهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ** وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

يعني تعالى ذكْرُهُ بقوله: «أُولَئِكَ»، هؤلاء الذين حَرَّمْتُ عليكم أيها المؤمنون منّا كحتهم من رجالِ أهلِ الشريكِ ونسائهم، يدعونكم إلى النار- يعني: يدعونكم إلى العمل بما يُدْخِلُكم النارَ- وذلك هو العمل الذي هم به عاملون من الكفر بالله ورسوله. يقول: ولا تَقْبَلُوا منهم ما يقولون، ولا تستنصحوهم، ولا تنكحوهم ولا تنكحوا إليهم، فإنهم لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا، ولكن اقبلوا من الله ما أَمَرَكُمْ به فاعملوا به، وانتهاوا عما نهاكم عنه، فإنه يدعوكم إلى الجنة، يعني بذلك: يدعوكم إلى العمل بما يُدْخِلُكم الجنة، ويوجبُ لكم النجاةَ إِنْ عملتم به من النارِ، وإلى ما يمحو خطاياكم أو ذنوبكم، فيعفو عنها ويسترها عليكم.

وأما قوله «بِإِذْنِهِ»، فإنه يعني: أنه يدعوكم إلى ذلك بإعلامه إِيَّاكُمْ سَبِيلَهُ وطريقَهُ الذي به الوصولُ إلى الجنة والمغفرة.

ثم قال تعالى ذِكْرُهُ: «وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ»، يقول: وَيُوضِّحُ حججه وأدلته في كتابه الذي أنزله على لسان رسوله لعباده، ليتذكروا فيعتبروا، وَيُمَيِّزُوا بين الأمرين اللذين أحدهما دَعَاءٌ إلى النار والخلود فيها، والآخر دَعَاءٌ إلى الجنة وغفران الذنوب، فيختاروا خيرهما لهم، ولم يجهل التمييز بين هاتين إلا غيبيٌّ غَبِيْنُ الرأي مدخولُ العقل.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى**

البقرة: ٢٢٢

يعني تعالى ذكّره بقوله: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ»، ويسألك يا محمد أصحابك عن الحيض.

ولأنما كان القوم سألوا رسول الله ﷺ - فيما ذكّر لنا - عن الحيض، لأنهم كانوا قبل بيان الله لهم ما يتبيّنون من أمره، لا يسألون حائضاً في بيت، ولا يؤاكلونهن في إناء ولا يشاربونهن. فعرفهم الله بهذه الآية، أن الذي عليهم في أيام حيض نسائهم: أن يتجنّبوا جماعهن فقط، دون ما عدا ذلك من مضاجعتهم ومؤاكلتهن ومشاربتهن.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ هُوَ أَذَى

يعني تعالى ذكّره بذلك: قُلْ لِمَنْ سَأَلَكَ مِنْ أَصْحَابِكَ يَا مُحَمَّدٌ عَنِ الْمَحِيضِ: «هُوَ أَذَى».

والأذى هو ما يؤذي به من مكروه فيه. وهو في هذا الموضع يسمى «أذى» لتين ربحه وقدره ونجاسته، وهو جامع لمعان شتى من خلال الأذى، غير واحدة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ

يعني تعالى ذكّره بقوله: «فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ»، فاعتزلوا جماع النساء ونكاحهن في محيضهن.

واختلف أهل العلم في الذي يجب على الرجل اعتزاله من الحائض.

فقال بعضهم: الواجب على الرجل، اعتزال جميع بدنها أن يباشره بشيء من بدنه.

وقال آخرون: بل الذي أمر الله تعالى ذِكْرُهُ باعتزاله منهن، مَوْضِعُ الأذى، وذلك موضعٌ مخرجِ الدم.

وقال آخرون: بل الذي أمر الله تعالى ذِكْرُهُ باعتزاله منهن في حال حيضهن، ما بين السُّرَّةِ إلى الركبة، وله ما فوق ذلك ودونهُ منها.
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قول من قال: إنَّ للرجل من امرأته الحائض ما فوق المؤتزر ودونهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ

اختلفت القراءَةُ في قراءة ذلك. فقرأه بعضهم: «حَتَّى يَطْهُرْنَ» بضم
«الهاء» وتخفيفها. وقرأه آخرون بتشديد «الهاء» وفتحها.

وأما الذين قرأوه بتخفيف «الهاء» وضمها، فإنهم وَجَّهُوا معناه إلى: ولا
تقربوا النساء في حالِ حيضهنَّ حتى ينقطع عنهن دَمُ الحيضِ وَيَطْهُرْنَ.

وأما الذين قرأوا ذلك بتشديد «الهاء» وفتحها، فإنهم عنوا به: حتى
يغتسلن بالماء. وَشَدَّدُوا «الطاء» لأنهم قالوا: معنى الكلمة: حتى يَطْهُرْنَ،
أَدْغَمْتُ «التاء» في «الطاء» لتقاربِ مخرجيهما.

وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة مَنْ قرَأَ «حَتَّى يَطْهُرْنَ»
بتشديدِها وفتحها، بمعنى: حتى يغتسلن - لإجماعِ الجميعِ على أن حراماً
على الرجلِ أَنْ يَقْرَبَ امرأته بعد انقطاع دمِ حيضها حتى تطهر.

وإنما اختلف في «التطهر» الذي عَنَاهُ الله تعالى ذِكْرُهُ، فَأَحَلَّ له جماعها.

فقال بعضهم: هو الاغتسالُ بالماء، لا يحل لزوجها أَنْ يَقْرَبَهَا حتى تغسلَ

جميعَ بدنِها.

وقال بعضهم: هو الوضوء للصلاة.

وقال آخرون: بل هو غسل الفرج، فإذا غسلت فرجها، فذلك تطهرها الذي يحل به لزوجها غشيانها.

فإذا كان إجماع من الجميع أنها لا تحل لزوجها بانقطاع الدم حتى تطهر، كان بيننا أن أولى القراءتين بالصواب أنفاهما للبس عن فهم سامعها. وذلك هو الذي اخترنا، إذ كان في قراءة قارئها بتخفيف «الهاء» وضمها، ما لا يؤمن معه اللبس على سامعها من الخطأ في تأويلها، فيرى أن لزوج الحائض غشيانها بعد انقطاع دم حيضها عنها، وقبل اغتسالها وتطهرها.

فتأويل الآية إذا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزلوا جماع نسائكم في وقت حيضهن، ولا تقربوهن حتى يغتسلن فيتطهرن من حيضهن بعد انقطاعه.

القول في تأويل قوله تعالى: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

يعني تعالى ذكره بقوله: «فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ»، فإذا اغتسلن فتطهرن بالماء فجامعوهن.

فإن قال قائل: أفرض جماعهن حينئذ؟

قيل: لا

فإن قال: فما معنى قوله إذا: «فَأْتُوهُنَّ»؟

قيل: ذلك إباحة ما كان منع قبل ذلك من جماعهن، وإطلاق لما كان حظر في حال الحيض، وذلك كقوله: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢]، وقوله: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [الجمعة: ١٠]، وما أشبه ذلك.

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «فَإِذَا تَطَهَّرْنَ».

فقال بعضهم: معنى ذلك، فإذا اغتسلن.

وقال آخرون: معنى ذلك: فإذا تطهَّرن للصلاة.

وأولى التأولين بتأويل الآية، قول مَنْ قال: معنى قوله: «فَإِذَا تَطَهَّرْنَ»، فإذا اغتسلن، لإجماع الجميع على أنها لاتصيرُ بالوضوء بالماء طاهراً الطَّهَرُ الذي يحلُّ لها به الصَّلَاةُ. وإنَّ القولَ لا يخلو في ذلك من أحدٍ أمرين:

إما أن يكون معناه: فإذا تطهَّرن من النجاسة فَأَتَوْهُنَّ. فإن كان ذلك معناه، فقد ينبغي أن يكون متى انقطع عنها الدَّمُ فجائزٌ لزوجها جماعها، إذا لم تكن هنالك نجاسة ظاهرة. هذا، إن كان قوله: «فَإِذَا تَطَهَّرْنَ» جائزاً استعماله في التطهَّر من النجاسة، ولا أعلمُهُ جائزاً إلا على استكراه الكلام.

أو يكون معناه: فإذا تطهَّرن للصلاة. وفي إجماع الجميع من الحجة على أنه غيرُ جائزٍ لزوجها غشيانها بانقطاع دم حيضها، إذا لم يكن هنالك نجاسة، دون التطهر بالماء إذا كانت واجِدَتُهُ أدلُّ الدليل على أنَّ معناه: فإذا تطهَّرن الطَّهَرُ الذي يجزيهن به الصلاة. وفي إجماع الجميع من الأمة على أنَّ الصَّلَاةَ لاتحلُّ لها إلا بالاغتسال، أوضحُ الدلالة على صحة ما قلنا: من أنَّ غشيانها حرامٌ إلا بعد الاغتسال، وأن معنى قوله: «فَإِذَا تَطَهَّرْنَ»، فإذا اغتسلن فصرن طواهر الطهر الذي يجزيهن به الصلاة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: فَأَتَوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «فَأَتَوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ».

فقال بعضهم: معنى ذلك: فَأَتَوْا نِسَاءَكُمْ إذا تطهَّرن من الوجه الذي

البقرة: ٢٢٢

نهيْتُكُمْ عن إتيانهن منه في حال حيضهن، وذلك: الفرج الذي أمر الله بترك جماعهن فيه في حال الحيض.

وقال آخرون: معناها: فأتوهن من الوجه الذي أمركم الله فيه أن تأتوهن منه. وذلك الوجه، هو الطهر دون الحيض. فكان معنى قائل ذلك في الآية: فأتوهن من قبل^(١) طهرهن لا من قبل حيضهن.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: فأتوا النساء من قبل النكاح، لا من قبل الفجور.

وأولى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك عندي قول من قال: معنى ذلك: فأتوهن من قبل طهرهن. وذلك أن كل أمر بمعنى، فنهي عن خلافه وضده. وكذلك النهي عن الشيء أمر بضده وخلافه. فلو كان معنى قوله: «فأتوهن من حيث أمركم الله»، فأتوهن من قبل مخرج الدم الذي نهيتكم أن تأتوهن من قبله في حال حيضهن - لوجب أن يكون قوله: «ولا تقربوهن حتى يطهرن»، تأويله: ولا تقربوهن في مخرج الدم، دون ما عدا ذلك من أماكن جسدها، فيكون مطلقاً في حال حيضها إتيانهن في أدبارهن. وفي إجماع الجميع - على أن الله تعالى ذكره لم يطلق في حال الحيض من إتيانهن في أدبارهن شيئاً حرماً في حال الطهر، ولا حرم من ذلك في حال الطهر شيئاً أحله في حال الحيض - ما يعلم به فساد هذا القول.

وبعد، فلو كان معنى ذلك على ما تأوله قائلو هذه المقالة، لوجب أن يكون الكلام: فإذا تطهرن فأتوهن في حيث أمركم الله حتى يكون معنى الكلام حينئذ على التأويل الذي تأوله، ويكون ذلك أمراً بإتيانهن في فروجهن. لأن

---

(١) القبل: بضم القاف وسكون الباء الموحدة وتضم أيضاً، نقيض الدبر.

الكلام المعروف إذا أُريدَ ذلك، أن يقال: «أتى فلانُ زوجته من قِبَلِ فرجها» - ولا يقال: أتاها من فرجها - إلا أن يكون أتاها من قِبَلِ فرجها في مكانٍ غيرِ الفرج.

فإن قال لنا قائل: فإنَّ ذلك وإنَّ كان كذلك، فليس معنى الكلام: فاتوهن في فروجهن - وإنما معناه: فاتوهن من قِبَلِ قُبُلهن في فروجهن - كما يقال: «أُتيتُ هذا الأمرَ من مأتاه».

قيل له: إن كان ذلك كذلك، فلا شك أن مأتى الأمر ووجهه غيره، وأن ذلك مطلبه. فإن كان ذلك على ما زعمتم، فقد يجب أن يكون معنى قوله: «فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ»، غير الذي زعمتم أنه معناه بقولكم: اتوهن من قبل مخرج الدم، ومن حيث أَمَرْتُمُ باعتزالهن - ولكن الواجب أن يكون تأويله على ذلك: فاتوهن من قبل وُجُوهُهنَّ في أقبالهن، كما كان قول القائل: «أتتِ الأمرَ من مأتاه»، إنما معناه: اطلبه من مطلبه، ومطلبُ الأمر غيرُ الأمر المطلوب. فكذلك يجب أن يكون مأتى الفرج - الذي أمر الله في قولهم بإتيانه - غير الفرج.

وإذا كان كذلك، وكان معنى الكلام عندهم: فاتوهن من قبل وجوههن في فروجهن - وَجَبَ أن يكون على قولهم محرماً إتيانهن في فروجهن من قبل أدبارهن. وذلك إن قالوه، خرج مَنْ قاله من قِبلِ أهلِ الإسلام، وخالف نصُّ كتاب الله تعالى ذكره، وقول رسول الله ﷺ. وذلك أن الله يقول: ﴿نَسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾، وأذن رسولُ الله ﷺ في إتيانهن في فروجهن من قبل أدبارهن^(١).

فقد تبين إذاً، إذ كان الأمرُ على ما وصفنا، فسادُ تأويل مَنْ قال ذلك:

(١) انظر فتح الباري (٤٥٢٨) ومسلم (١٤٣٥).

البقرة: ٢٢٢

فأتوهن في فروجهن حيث نهيتكم عن إتيانهن في حال حيضهن، وصحة القول الذي قلناه، وهو أن معناه: فأتوهن في فروجهن من الوجه الذي أذن الله لكم بإتيانهن، وذلك حال طهرهن وتطهرهن، دون حال حيضهن.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ»

يعني تعالى ذِكْرُهُ بقوله: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ»، الْمُتَبَيِّنَ من الإِدْبَارِ عن الله وعن طاعته، إِلَيْهِ وَإِلَى طَاعَتِهِ. وقد بَيَّنَّا معنى «التوبة» قَبْلُ. واختلف في معنى قوله: «وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ». فقال بعضهم: هم الْمُتَطَهَّرُونَ بالماء.

وقال آخرون: معنى ذلك: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ»، من الذنوب؛ «وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ»، من أدبار النساء أَنْ يَأْتُوها.

وقال آخرون: معنى ذلك: «وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ»، من الذنوب أن يعودوا فيها بعد التوبة منها.

وَأَوَّلَى الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ قَوْلُ مَنْ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ من الذنوب، ويحب المتطهرين بالماء للصلاة». لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْأَغْلَبُ من ظاهر معانيه.

وذلك أن الله تعالى ذِكْرُهُ ذَكَرَ أَمَرَ المَحِيضِ، فنهاهم عن أمور كانوا يفعلونها في جاهليتهم: مِنْ تَرْكِهِمْ مُسَاكِنَةَ الْحَائِضِ وَمَوَاطِنَهَا وَمَشَارِبَتَهَا، وَأَشْيَاءَ غَيْرِ ذَلِكَ مما كان تعالى ذِكْرُهُ يكرهها من عبادته، فلما استفتى أصحاب رسول الله ﷺ عن ذلك، أوحى الله تعالى إليه في ذلك، فبين لهم

البقرة: ٢٢٢ - ٢٢٣

ما يكرهه مما يرضاه ويُحِبُّه، وأخبرهم أنه يُحِبُّ مَنْ خَلَقَهُ مَنْ أَنَابَ إِلَى رِضَاهِ وَمَحَبَّتِهِ، تَائِباً مِمَّا يَكْرَهُهُ. وَكَانَ مِمَّا بَيَّنَّ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ، أَنَّهُ قَدْ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ إِيْتَانِ نِسَائِهِمْ وَإِنْ طَهُرْنَ مِنْ حِيْضِهِنَّ حَتَّى يَغْتَسِلْنَ، ثُمَّ قَالَ: وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ - يَعْنِي بِذَلِكَ: الْمُتَطَهِّرِينَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْأَحْدَاثِ لِلصَّلَاةِ، وَالْمُتَطَهِّرَاتِ بِالْمَاءِ - مِنَ الْحِيْضِ وَالنَّفَاسِ وَالْجَنَابَةِ وَالْأَحْدَاثِ - مِنَ النِّسَاءِ.

وإنما قال: «وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ» - ولم يقل «المتطهرات» - وإنما جرى قبل ذلك ذِكْرُ التَّطَهُّرِ لِلنِّسَاءِ، لِأَنَّ ذَلِكَ بِذِكْرِ «الْمُتَطَهِّرِينَ» يَجْمَعُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ. وَلَوْ ذَكَرَ ذَلِكَ بِذِكْرِ «المتطهرات»، لَمْ يَكُنْ لِلرِّجَالِ فِي ذَلِكَ حَظٌّ، وَكَانَ لِلنِّسَاءِ خَاصَّةً. فَذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرَهُ بِالذِّكْرِ الْعَامِ جَمِيعَ عِبَادِهِ الْمُكَلَّفِينَ، إِذْ كَانَ قَدْ تَعَبَّدَ جَمِيعَهُمْ بِالتَّطَهُّرِ بِالْمَاءِ، وَإِنْ اخْتَلَفَتِ الْأَسْبَابُ الَّتِي تُوجِبُ التَّطَهُّرَ عَلَيْهِمْ بِالْمَاءِ فِي بَعْضِ الْمَعَانِي، وَاتَّفَقَتْ فِي بَعْضٍ.

المجلد الأول

فهرس المحتويات

٥	.....	مقدمة
٩	.....	أبو جعفر الطبري
١٢	.....	أقوال العلماء فيه
١٥	.....	جامع البيان عن تأويل آي القرآن
		القول في البيان عن الأحرف التي اتفقت فيها ألفاظ العرب
٣٣	.....	والألفاظ غيرها من بعض أجناس الأمم
٣٨	.....	القول في الوجوه التي من قبلها يُوصَلُ إلى معرفة تأويل القرآن
٤٠	.....	النهي عن القول في تأويل القرآن بالرأي
٤٠	.....	الحض على العلم بتفسير القرآن
٤٣	.....	القول في تأويل أسماء القرآن وسوره وآيه
٤٧	.....	القول في تأويل أسماء فاتحة الكتاب
٤٩	.....	القول في تأويل الاستعاذة
٥١	.....	القول في تأويل بسم الله الرحمن الرحيم
٦١	.....	القول في تأويل فاتحة الكتاب
٨١	.....	مسألة يسأل عنها أهل الإلحاد الطاعنون في القرآن
٨٣	.....	تفسير سورة البقرة
٦٠٧	.....	المحتويات

نفس الطير

من كتابه

جامع البيان عن تأويل آي القرآن

هَذِيئَةٌ وَحَقِيقَةٌ وَصَبْطٌ نَصِيحَةٌ وَعَلَقٌ عَلَيْهِ

الذكوري بن شار عواد معروف عصام فارس الحرساني

المجلد الثاني

البتة إلى النشأة

مؤسسة الرسالة

حُقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : نَسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ

يعني تعالى ذِكْرُهُ بذلك : نساؤكم مُزْدَرَعُ أولادكم ، فأتوا مُزْدَرَعُكُمْ كيف شئتم ، وأين شئتم .

وإنما عني بـ «الحَرْثِ» المَزْدَرَعُ ، و «الحَرْثِ» هو الزرع ، ولكنهن لما كُنَّ من أسبابِ الحَرْثِ ، جُعِلْنَ «حَرْثًا» ، إذ كان مفهومًا معنى الكلام .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

يعني تعالى ذِكْرُهُ بذلك : فأنكحوا مُزْدَرَعُ أولادكم من حيث شئتم من وجوه المأتى .

و «الإتيان» في هذا الموضع ، كنايةٌ عن اسم الجماع .

واختلف أهل التأويل في معنى قوله : «أَنَّى شِئْتُمْ» .

فقال بعضهم : معنى «أَنَّى» ، كيف .

وقال آخرون : معنى «أَنَّى شِئْتُمْ» ، من حيث شئتم ، وأَيَّ وجه أحببتكم .

وقال آخرون معنى قوله : «أَنَّى شِئْتُمْ» ، متى شئتم .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : أين شئتم ، وحيث شئتم .

وقال آخرون: معنى ذلك: ائتوا حرثكم كيف شئتم - إن شئتم فاعزلوا، وإن شئتم فلا تعزلوا.

والصوابُ من القول في ذلك عندنا قولُ مَنْ قال: معنى قوله: «أَنْتَى شِئْتُمْ»، من أيِّ وجهٍ شِئْتُمْ، وذلك أن «أَنْتَى» في كلام العرب كلمة تدلُّ إذا ابْتَدِئَتْ بها في الكلام - على المسألة عن الوجوه والمذاهب. فكأنَّ القائل إذا قال لرجل: «أَنْتَى لَكَ هذا المَالُ؟» يريدُ: من أيِّ الوجوه لك. ولذلك يجيب المجيبُ فيه بأن يقول: «من كذا وكذا»، كما قال تعالى ذِكْرُهُ مُخْبِرًا عن زكريا في مسألته مريم: ﴿أَنْتَى لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ٣٧]. وهي مُقَابِرة «أَيْنَ» و«كَيْفَ» في المعنى، ولذلك تداخلت معانيها، فأشكلت ﴿أَنْتَى﴾ على سامعيها ومتأوليها، حتى تأولها بعضهم بمعنى: «أَيْنَ»، وبعضهم بمعنى «كَيْفَ»، وآخرون بمعنى: «مَتَى» - وهي مخالفةٌ جميع ذلك في معناها، وهُنَّ لها مخالفات.

وذلك أن «أَيْنَ» إنما هي حرف استفهام عن الأماكن والمحال - وإنما يستدل على افتراق معاني هذه الحروف بافتراق الأجوبة عنها. ألا ترى أن سائلاً لو سأل آخر فقال: «أَيْنَ مالك؟» لقال: «بمكان كذا»، ولو قال له: «أَيْنَ أخوك؟» لكان الجواب أن يقول: «ببلدة كذا أو بموضع كذا»، فيجيبه بالخبر عن محل ما سألَه عن محله. فيعلم أن «أَيْنَ» مسألة عن المحل.

ولو قال قائل لآخر: «كَيْفَ أنت؟» لقال: «صالحٌ، أو بخيرٌ، أو في عافية»، وأخبره عن حاله التي هو فيها، فيعلم حينئذ أن «كَيْفَ» مسألة عن حال المسؤول عن حاله.

ولو قال له: «أَنْتَى يُحْيِي الله هذا الميت؟»، لكان الجواب أن يُقال: «من

وجه كذا ووجه كذا»، فيصف قولاً، نظير ما وصف الله تعالى ذِكْرُهُ للذي قال: ﴿أَنْتَ يُحْيِي هَذِهِ اللَّهَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ [البقرة: ٢٥٩] فعلاً، حين بعثه من بعد مماته.

والذي يدل على فساد قول مَنْ تَأَوَّلَ قول الله تعالى ذِكْرُهُ: «فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنْتَ شِئْتُمْ»، كيف شِئْتُمْ، أو تأوله بمعنى: حيث شِئْتُمْ، أو بمعنى: متى شِئْتُمْ، أو بمعنى: أين شِئْتُمْ، أن قائلًا لو قال لآخر: «أَنْتَ تَأْتِي أَهْلَكَ؟»، لكان الجواب أن يقول: «من قُبَلْها، أو: من دُبُرْها»، كما أخبر الله تعالى ذِكْرُهُ عن مريم إِذْ سِئِلَتْ: ﴿أَنْتِ لَكَ هَذَا﴾ أنها قالت: ﴿هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾.

وإذ كان ذلك هو الجواب، فمعلوم أن معنى قول الله تعالى ذِكْرُهُ: «فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنْتَ شِئْتُمْ»، إنما هو: فاتوا حَرْثَكُمْ من حيث شِئْتُمْ من وجوه المأتى - وأن ما عدا ذلك من التأويلات فليس للآية بتأويل.

وإذ كان ذلك هو الصحيح، فبيِّن خطأ قول مَنْ زعم أن قوله: «فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنْتَ شِئْتُمْ»، دليل على إباحة إتيان النساء في الأدبار. لأن الدُّبُرَ لا مُحْتَرِثَ فيه، وإنما قال تعالى ذِكْرُهُ: «حَرْثُ لَكُمْ»، فاتوا الحرث من أي وجوهه شِئْتُمْ. وأي مُحْتَرِثٍ في الدُّبُرِ فيقال: اتته من وجهه؟ وبيِّن بما بينا، صحة معنى ما روي عن جابر وابن عباس: من أن هذه الآية نزلت فيما كانت اليهود تقول للمسلمين: «إذا أتى الرجل المرأة من دُبُرْها في قُبَلْها، جاء الولد أحول»^(١).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَدِمُوا أَنْفُسَكُمْ

اختلف أهل التأويل في معنى ذلك:

فقال بعضهم: معنى ذلك: قَدَّمُوا لأنفسكم الخيرَ.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وَقَدَّمُوا لأنفسكم ذِكْرَ الله عند الجماع وإتيان الحرث قبل إتيانه.

والذي هو أولى بتأويل الآية هو أن قوله: «وَقَدَّمُوا لأنفسكم»، أمرٌ من الله تعالى ذِكْرُهُ عِبَادَهُ بتقديمِ الخيرِ والصالحِ من الأعمالِ ليومِ مَعَادِهِمْ إلى ربهم، عُدَّةٌ منهم ذلك لأنفسهم عند لقائه في موقف الحساب، فإنه قال تعالى ذِكْرُهُ: ﴿وَمَا تَقْدُمُوا لأنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١١]، المزمّل: ٢٠].

(١) قال العلامة الكبير محمود شاكر - حفظه الله - حجة أبي جعفر في هذا الفصل، من أحسن البيان عن معاني القرآن، وعن معاني ألفاظه وحروفه. وهي دليل على أن معرفة العربية، وحذقها، والتوغل في شعرها وبيانها وأساليبها، أصلٌ من الأصول، لا يحل لمن يتكلم في القرآن أن يتكلم فيه حتى يحسنه ويحذقه. ورحم الله ابن إدريس الشافعي، حيث قال -: فيما رواه الخطيب البغدادي عنه في كتاب «الفيہ والمتفقہ».

«لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله، إلا رجلاً عارفاً بكتاب الله: بناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومُنشأه، وتأويله وتنزيله، ومكيه ومدنيه، وما أريد به، ويكون بعد ذلك بصيراً بحديث رسول الله ﷺ، وبالناسخ والمنسوخ، ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن، ويكون بصيراً باللغة، بصيراً بالشعر، وما يحتاج إليه للسنة والقرآن، ويستعمل هذا مع الإنصاف، ويكون بعد هذا مشرفاً على اختلاف أهل الأمصار، وتكون له قريحة بعد هذا. فإذا كان هكذا، فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذا، فليس له أن يفتي».

فليت من يتكلم في القرآن والدين من أهل زماننا، يتورع من مخافة ربه، ومن هول عذابه يوم يقوم الناس لرب العالمين.

وإنما قلنا: ذلك أولى بتأويل الآية، لأن الله تعالى ذكره عَقَبَ قوله: «وَقَدَّمُوا لَأَنْفُسِكُمْ» بالأمر باتقائه في ركوب معاصيه، فكان الذي هو أولى بأن يكون قَبْلَ التهذُّدِ على المعصية - إذ كان التهذُّدُ على المعصية عاماً - الأمرُ بالطاعة عاماً.

فإن قال لنا قائل: وما وجهُ الأمر بالطاعة بقوله: «وَقَدَّمُوا لَأَنْفُسِكُمْ»، من قوله: «نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ»؟

قيل: إن ذلك لم يقصد به ما توهمته: وإنما عني به: وَقَدَّمُوا لَأَنْفُسِكُمْ من الخيراتِ التي نَدَبْنَاكُمْ إليها بقولنا: «يسألونك ماذا يُنفقون قُلْ ما أنفقتم من خيرٍ فللوالدين والأقربين»، وما بعده من سائر ما سألوا رسولَ الله ﷺ فَأَجِيبُوا عنه، مما ذكره الله تعالى ذِكْرُهُ في هذه الآيات. ثم قال تعالى ذِكْرُهُ: قد بَيَّنَّا لكم ما فيه رَشَدكم وهدايتكم إلى ما يُرضي رَبَّكم عنكم، فَقَدَّمُوا لَأَنْفُسِكُمْ الخيرَ الذي أَمركم به، وَاتَّخِذُوا عنده به عهداً، لتجدوه لديه إذا لقيتموه في معادكم، واتقوه في معاصيه أن تقربوها، وفي حدوده أن تُضيعوها، واعلموا أنكم لا محالة مُلَاقُوهُ فِي مَعَادكم، فَمُجَازِ الْمُحْسِنِ منكم بإحسانه، والمُسِيءِ بإساءته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

وهذا تحذيرٌ من الله تعالى ذِكْرُهُ عباده: أن يأتوا شيئاً مما نهاهم عنه من معاصيه - وتخويفٌ لهم عقابُهُ عند لقائه، كما قد بَيَّنَّا قَبْلَ - وأمرٌ لنبية محمد ﷺ

أَنْ يُبَشِّرَ مَنْ عِبَادَهُ، بالفوز يوم القيامة ويكرامة الآخرة وبالخلود في الجنة، مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُحْسِنًا مُؤْمِنًا بِكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ، وَبِلِقَائِهِ، مُصَدِّقًا إِيْمَانَهُ قَوْلًا، بِعَمَلِهِ مَا أَمَرَهُ بِهِ رَبُّهُ، وَافْتِرَاضَ عَلَيْهِ مِنْ فَرَائِضِهِ فِيمَا أَلْزَمَهُ مِنْ حَقُوقِهِ، وَبِتَجَنُّبِهِ مَا أَمَرَهُ بِتَجَنُّبِهِ مِنْ مَعَاصِيهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإِيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإِيْمَانِكُمْ».

فقال بعضهم معناه: ولا تجعلوه عِلَّةً لِإِيْمَانِكُمْ، وذلك إِذَا سُئِلَ أَحَدُكُمْ الشَّيْءَ مِنَ الْخَيْرِ وَالْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ قَالَ: «عَلَيَّ يَمِينُ اللَّهِ أَنْ لَا أَفْعَلَ ذَلِكَ» - أَوْ «قَدْ حَلَفْتُ بِاللَّهِ أَنْ لَا أَفْعَلُهُ»، فَيَعْتَلُّ فِي تَرْكِهِ فِعْلَ الْخَيْرِ وَالْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَلْفِ بِاللَّهِ.

وقال آخرون: معنى ذلك: ولا تعترضوا بالحلف بالله في كلامكم فيما بينكم، فتجعلوا ذلك حجة لأنفسكم في ترك فعل الخير.

وأولى التأويلين بالآية، تأويل مَنْ قَالَ: معنى ذلك: «لَا تَجْعَلُوا الْحَلْفَ بِاللَّهِ حُجَّةً لَكُمْ فِي تَرْكِ فِعْلِ الْخَيْرِ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ النَّاسِ».

وذلك أَنَّ «الْعُرْضَةَ»، فِي كَلَامِ الْعَرَبِ، الْقُوَّةُ وَالشَّدَّةُ. يُقَالُ مِنْهُ: «هَذَا الْأَمْرُ عُرْضَةٌ لَكَ» يَعْنِي بِذَلِكَ: قُوَّةُ لَكَ عَلَى أَسْبَابِكَ. وَيُقَالُ: «فُلَانَةٌ عُرْضَةٌ لِلنِّكَاحِ»، أَيِ قُوَّةٌ.

فمَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ: «وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإِيْمَانِكُمْ» إِذَا:

لاتجعلوا الله قوةً لأيمانكم في أن لا تَبْرُوا ولا تتقوا ولا تُصلحوا بين الناس، ولكن إذا حلف أحدكم فرأى الذي هو خيرٌ مما حَلَفَ عليه من ترك البر والإصلاح بين الناس، فليحنت في يمينه، وليبر، وليتق الله، وليصلح بين الناس، وليكفر عن يمينه.

وأما قوله: «أن تَبْرُوا»، فإنه اختلف في تأويل «البر»، الذي عناه الله تعالى ذِكْرُهُ.

فقال بعضهم: هو فعلُ الخيرِ كُلِّهِ. وقال آخرون: هو البر بذِي رحمه، وقد ذكرتُ قائلِي ذلك فيما مضى.

وأولى ذلك بالصواب قول مَنْ قال: «عَنَى به فعلُ الخيرِ كله»، وذلك أن أفعال الخير كلها من «البر»، ولم يخص الله في قوله: «أن تَبْرُوا» معنىً دون معنى من معاني «البر»، فهو على عمومِهِ. والبرُّ بذوي القربة أحد معاني «البر».

وأما قوله: «وَتَتَّقُوا»، فإنَّ معناه: أن تتقوا ربكم فَتَحْذَرُوهُ وَتَحْذَرُوا عِقَابَهُ في فرائضِهِ وحدوده أن تضيعوها أو تتعدوها، وقد ذكرنا تأويل مَنْ تأوَّل ذلك أنه بمعنى «التقوى» قبل.

وأما قوله: «وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ»، فهو الإصلاحُ بينهم بالمعروفِ فيما لا مَأْثمَ فيه، وفيما يحبه الله دون ما يكرهه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾

يعني تعالى ذِكْرُهُ بذلك: «وَاللَّهُ سَمِيعٌ» لما يقوله الحالفُ منكم بالله إذا حلف فقال: «والله لا أبرُّ ولا أتقي ولا أصلحُ بين الناس»، لغير ذلك من قِيلِكُمْ

البقرة: ٢٢٤ - ٢٢٥

وَأَيْمَانِكُمْ؛ «عَلَيْمٌ» بما تقصدون وتبتغون بحلفكم ذلك، الْخَيْرُ تُرِيدُونَ أم غيره؟
لَأَنِّي عَلَّامُ الْغُيُوبِ وَمَا تُضْمِرُهُ الصُّدُورُ، لَا تَخْفَى عَلَيَّ خَافِيَةٌ، وَلَا يَنْكُتُمُ عَنِّي
أَمْرٌ عَلَنَ فَظَهَرَ، أَوْ خَفِيَ فَبَطَنَ.

وهذا من الله تعالى ذِكْرُهُ تهذد ووعيدٌ. يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَاتَّقُوا اللَّهَ يَا
النَّاسُ أَنْ تُظْهِرُوا بِالْسُّتُورِ مِنَ الْقَوْلِ، أَوْ بِأَبْدَانِكُمْ مِنَ الْفِعْلِ، مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ -
أَوْ تَضْمَرُوا فِي أَنْفُسِكُمْ وَتَعَزَّمُوا بِقُلُوبِكُمْ مِنَ الْإِرَادَاتِ وَالنِّيَّاتِ بِفِعْلِ مَا زَجَرْتُمْ
عَنْهُ، فَتَسْتَحِقُّوا بِذَلِكَ مِنِّي الْعُقُوبَةَ الَّتِي قَدْ عَرَفْتَكُمْوهَا، فَإِنِّي مُطَّلِعٌ عَلَى جَمِيعِ
مَا تَعْلَنُونَهُ أَوْ تُسْرُونَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ»، وفي معنى «اللغو».

فقال بعضهم في معناه: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِمَا سَبَقَتْكُمْ بِهِ أَلْسِنَتُكُمْ مِنَ
الْأَيْمَانِ عَلَى عَجَلَةٍ وَسُرْعَةٍ، فَيُوجِبُ عَلَيْكُمْ بِهِ كَفَارَةً إِذَا لَمْ تَقْصِدُوا الْحَلْفَ
وَالْيَمِينَ. وذلك كقول القائل: «فعلت هذا والله، أو: أفعله والله، أو: لا أفعله
والله»، على سبوق المتكلم بذلك لسانه، بما وصل به كلامه من اليمين.

وقال آخرون: بل اللغو في اليمين، اليمين التي يحلف بها الحالف وهو
يرى أنه كما يحلف عليه، ثم يتبين غير ذلك، وأنه بخلاف الذي حلف عليه.

وقال آخرون: بل اللغو من الأيمان التي يحلف بها صاحبها في حال
الغضب، على غير عقد قلب ولا عزم، ولكن وَصْلَةً للكلام.

وقال آخرون: بل اللغو في اليمين: الحلف على فعلٍ ما نهى الله عنه،
وترك ما أمر الله بفعله.

وقال آخرون: اللغو من الأيمان: كُلُّ يمينٍ وصل الرجلُ بها كلامه، على غير قصدٍ منه إيجابها على نفسه.

وقال آخرون: اللغو من الأيمان، ما كان من يمينٍ بمعنى الدعاء من الحالف على نفسه: إنَّ لم يفعل كذا وكذا، أو بمعنى الشرك والكفر.

وقال آخرون: اللغو من الأيمان ما كانت فيه كفارة.

وقال آخرون: اللغو من الأيمان: هو ما حنث فيه الحالف ناسياً.

و«اللغو» من الكلام في كلام العرب، كلُّ كلام كان مذموماً وسَقَطاً لا معنى له مهجوراً، يقال منه: «لغا فلانٌ في كلامه يلغو لغواً» إذا قال قبيحاً من الكلام، ومنه قول الله تعالى ذِكْرُهُ: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ﴾ [القصص: ٥٥]، وقوله: ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً﴾ [الفرقان: ٧٢]. ومسموعٌ من العرب: «لَغَيْتُ باسم فلان»، بمعنى أُولَعْتُ بِذِكْرِهِ بالقبيح. فمن قال: «لَغَيْتُ»، قال: «أَلَغَى لَغَاءً» وهي لغةٌ لبعض العرب.

فإذا كان «اللغو» ما وصفت، وكان الحالف بالله: «ما فعلت كذا» وقد فعل، «ولقد فعلتُ كذا» وما فعل - واصلًا بذلك كلامه على سبيل سُبوق لسانه من غير تَعَمُّدٍ إثمٍ في يمينه، - ولكنْ لعادةٍ قد جرت له عند عجلةِ الكلام، والقائلُ: «والله إنَّ هذا لَفُلانٌ» وهو يراه كما قال، أو: «والله ما هذا فلان!» وهو يراه ليس به، والقائلُ: «ليفعلنَ كذا والله - أو: لايفعل كذا والله» على سبيل ما وصفنا من عجلةِ الكلام وسُبوق اللسان للعادة، على غير تَعَمُّدٍ حلفٍ على باطل، والقائلُ: «هو مشرك، أو هو يهودي أو نصراني، إنَّ لم يفعل كذا - أو إنَّ فعل كذا» من غير عزمٍ على كفرٍ أو يهوديةٍ أو نصرانيةٍ - جميعهم قائلون هُجْرًا من القول وذميماً من المنطق، وحالفون من الأيمانِ بألستهم ما لم تَتَعَمَّدْ فيه الإثمَ قلوبهم - كان معلوماً أنهم لُغَاءٌ في أيمانهم، لا تلزمهم كفارة في

العاجل، ولا عقوبة في الآجل، لإخبار الله تعالى ذِكْرُهُ أنه غير مؤاخذٍ عباده، بما لغوا من أيمانهم، وأنَّ الذي هو مؤاخذهم به، ما تَعَمَّدَتْ فيه الإِثْمَ قلوبُهم.

وإذ كان ذلك كذلك لاشكَّ عقوبةً كبعض العقوبات التي جعلها الله تعالى ذِكْرُهُ نكالاً لخلقهِ فيما تعدَّوا من حدوده، وإن كان يجمع جميعها أنها تمحيصٌ وكفاراتٌ لمن عُوِّقَ بها فيما عُوقِبوا عليه كان بَيِّنًا أنَّ من ألزم الكفارة في عاجل دنياه فيما حلف به من الأيمان فحِثَّ فيه، وإن كانت كفارة لذنبه، فقد واخذه الله بها بإلزامه إياه الكفارة منها، وإن كان ما عَجَّل من عقوبته إياه على ذلك، مُسْقِطاً عنه عقوبته في آجله. وإذ كان تعالى ذِكْرُهُ قد واخذه بها، فغيرُ جائزٍ لقائلٍ أن يقول وقد واخذه بها: هي من اللغو الذي لا يؤاخذ به قائله.

فإذ كان ذلك غيرَ جائزٍ، فبَيَّنَّ فسادُ قولِ القائل: «اللغو الحلف على المعصية»، لأن ذلك لو كان كذلك، لم يكن على الحالفِ على معصية الله كفارة بحِثِّه في يمينه. وفي إيجاب الكفارة عليه دليلٌ واضحٌ على أن صاحبها بها مُؤاخذٌ، لما وصفنا من أن من لزمه الكفارة في يمينه، فليس ممن لم يؤاخذ بها.

فإذ كان «اللغو» هو ما وصفنا؛ مما أخبرنا الله تعالى ذِكْرُهُ أنه غير مؤاخذنا به - وكلُّ يمينٍ لزمَت صاحبها بحِثِّه فيها الكفارة في العاجل، أو أوعَد الله تعالى ذِكْرُهُ صاحبها العقوبة عليها في الآجل، وإن كان وَضَعَ عنه كفارتها في العاجل - فهي مما كسبته قلوبُ الحالفين، وتعمدت فيه الإِثْمَ نفوسُ المقسمين. وما عدا ذلك فهو «اللغو»، وقد بَيَّنَّا وجوهَهُ.

فتأويل الكلام إذاً: لاتجعلوا الله أيها المؤمنون قوةً لأيمانكم، وحجةً لأنفسكم في إقسامكم، في أن لا تَبْرُوا ولا تتقوا ولا تُصلحوا بين الناس، فإنَّ

الله لا يؤاخذكم بما لَعَنَهُ أَلَسْتُمْ مِنْ أَيْمَانِكُمْ فَنَطَقْتُ بِهِ مِنْ قَبِيحِ الْإِيمَانِ وَذَمِيمِهَا، عَلَى غَيْرِ تَعَمُّدِكُمْ الْإِثْمَ، وَقَصْدِكُمْ بَعْزَائِمَ صَدْرُورِكُمْ إِلَى إِجْبَابِ عَقْدِ الْإِيمَانِ الَّتِي حَلَفْتُمْ بِهَا، وَلَكِنَّهُ إِنَّمَا يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا تَعَمَّدْتُمْ فِيهِ عَقْدَ الْيَمِينِ وَإِجْبَابَهَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَعَزَمْتُمْ عَلَى الْإِتِمَامِ عَلَى مَا حَلَفْتُمْ عَلَيْهِ بِقَصْدٍ مِنْكُمْ وَإِرَادَةٍ، فَيُلْزِمُكُمْ حِينَئِذٍ إِمَّا كَفَارَةً فِي الْعَاجِلِ، وَإِمَّا عِقَابًا فِي الْآجِلِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ أَوْعَدَ عِبَادَهُ أَنْ يُؤَاخِذَهُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُهُمْ مِنَ الْإِيمَانِ، فَالَّذِي تَكْسِبُهُ قُلُوبُهُمْ مِنَ الْإِيمَانِ هُوَ مَا قَصَدَتْهُ وَعَزَمَتْ عَلَيْهِ عَلَى عِلْمٍ وَمَعْرِفَةٍ مِنْهَا بِمَا تَقْصِدُهُ وَتُرِيدُهُ، وَذَلِكَ يَكُونُ مِنْهَا عَلَى وَجْهَيْنِ:

أحدهما: عَلَى وَجْهِ الْعَزْمِ عَلَى مَا يَكُونُ بِهِ الْعَازِمُ عَلَيْهِ فِي حَالِ عَزْمِهِ بِالْعَزْمِ عَلَيْهِ أَثْمًا، وَيَفْعَلُهُ مُسْتَحَقًّا الْمُواخِذَةَ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهَا، وَذَلِكَ كَالْحَالِفِ عَلَى الشَّيْءِ الَّذِي لَمْ يَفْعَلْهُ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَهُ، وَعَلَى الشَّيْءِ الَّذِي قَدْ فَعَلَهُ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ، قَاصِدًا قِيلَ الْكَذِبِ، وَذَاكَ أَنَّ قَدْ فَعَلَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ، أَوْ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ، فَيَكُونُ الْحَالِفُ بِذَلِكَ - إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ - فِي مَشِيئَةِ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنْ شَاءَ وَآخِذَهُ بِهِ فِي الْآخِرَةِ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ بِتَفَضُّلِهِ، وَلَا كَفَّارَةً عَلَيْهِ فِيهَا فِي الْعَاجِلِ، لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْإِيمَانِ الَّتِي يَحْنُثُ فِيهَا. وَإِنَّمَا تَجِبُ الْكُفَّارَةُ فِي الْإِيمَانِ بِالْحَنْثِ فِيهَا، وَالْحَالِفِ الْكَاذِبِ فِي يَمِينِهِ، لَيْسَتْ يَمِينُهُ مِمَّا يُبْتَدَأُ فِيهِ الْحَنْثُ، فَتُلْزَمُ فِيهِ الْكُفَّارَةُ.

وَالْوَجْهُ الْآخَرُ مِنْهُمَا: عَلَى وَجْهِ الْعَزْمِ عَلَى إِجْبَابِ عَقْدِ الْيَمِينِ فِي حَالِ

البقرة: ٢٢٥ - ٢٢٦

عزمه على ذلك، فذلك مما لا يُؤاخذُ به صاحبه حتى يحنث فيه بعد حلفه، فإذا حنث فيه بعد حلفه، كان مؤاخذاً بما كان اكتسبه قلبه - من الحلف بالله على إثمٍ وكذب - في العاجل بالكفارة التي جعلها الله كفارةً لذنبه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ** ﴿٢٢٥﴾

يعني تعالى ذكّره بذلك: «وَاللَّهُ غَفُورٌ» لعباده فيما لَغَوُا من أيما نهم التي أخبر الله تعالى ذكّره أنه لا يؤاخذهم بها، ولو شاء وأخذهم بها - ولما وأخذهم به فكفروها في عاجل الدنيا بالتكفير فيه، ولو شاء وأخذهم في آجل الآخرة بالعقوبة عليه، فساتر عليهم فيها، وصافح لهم بعفوه عن العقوبة فيها، وغير ذلك من ذنوبهم. «حَلِيمٌ» في تركه معاملة أهل معصيته العقوبة على معاصيهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ**

أَشْهُرٍ

يعني تعالى ذكّره بقوله: «لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ»، للذين يقسمون أليّة، «والأليّة» الحلف.

ومعنى الكلام: للذين يؤلون أن يعتزلوا من نسائهم تَرَبُّصُ أربعة أشهر، فترك ذكر «أن يعتزلوا»، اكتفاء بدلالة ما ظهر من الكلام عليه.

واختلف أهل التأويل في صفة اليمين التي يكون بها الرجل مولياً من امرأته.

فقال بعضهم: اليمين التي يكون بها الرجل مُولياً من امرأته: أن يحلف

عليها - في حال غضب على وجه الضَّار - أن لا يجامعها في فرجها، فأما إن حلف على غير وجه الإضرار، وعلى غير غضب، فليس هو مولياً منها -

وقال آخرون: سواء إذا حلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها في فرجها، كان حلفه في غضب أو غير غضب، كل ذلك إيلاء.

وقال آخرون: كل يمين حلف بها الرجل في مَسَاءِ امرأته، فهي إيلاء منه منها، على الجماع حلف أو غيره، في رضا حَلَفَ أو سَخَطٍ.

وعِلَّةُ مَنْ قَالَ: «إنما الإيلاء في الغضب والضَّار»: أن الله تعالى ذَكَرَهُ إنما جعل الأجل الذي أجَّل في الإيلاء مخرجاً للمرأة من عَضْلِ الرجل وضارره إياها^(١)، فيما لها عليه من حُسْنِ الصَّحبة والعشرة بالمعروف، وإذا لم يكن الرجل لها عاضلاً ولا مضاراً بيمينه وحَلْفِهِ على ترك جماعها، بل كان طالباً بذلك رضاها، وقاضياً بذلك حاجتها، لم يكن بيمينه تلك مولياً. لأنه لا معنى هنالك لِحَقِّ المرأة به من قَبْلِ بَعْلِها مساءً وسوء عشرة، فيجعل الأجل - الذي جعل للمولي - لها مخرجاً منه.

وأما عِلَّةُ مَنْ قَالَ: «الإيلاء في حال الغضب والرضا سواء»، عموم الآية، وأن الله تعالى ذَكَرَهُ لم يخص من قوله: «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ» بعضاً دون بعض، بل عَمَّ به كلُّ مُولٍ ومُقَسِم. فكلُّ مقسِم على امرأته أن لا يغشاها مدةً هي أكثر من الأجل الذي جعل الله له ترَبُّصه، فمُولٍ من امرأته عند بعضهم، وعند بعضهم: هو مُولٍ، وإن كانت مدة يمينه الأجل الذي جعل له ترَبُّصه.

(١) العضل من الزوج لأمراته: أن يُضَارَّها ولا يُحسن عشرتها، فهو لا يعاملها معاملة الأزواج، ولا يتركها تتصرف في نفسها.

وأما علة من قال بقول الشعبي والقاسم وسالم: أن الله تعالى ذكَّره جعل الأجل الذي حدَّه للمؤلي مخرجاً للمرأة من سوء عشرة بعلمها إياها وضارَّه بها. وليست اليمين عليها بأن لا يجامعها ولا يقربها، بأولى بأن تكون من معاني سوء العشرة والضَّرار، من الحلف عليها أن لا يكلمها أو يسوءها أو يغيظها، لأن كل ذلك ضررٌ عليها وسوءٌ عشرة لها.

وأولى التأويلات التي ذكرناها في ذلك بالصواب، قول من قال: كلُّ يمينٍ منعت المقسم الجماع أكثر من المدة التي جعل الله للمؤلي تربُّصها، قائلاً في غضب كان ذلك أو رضاً. وذلك للعلة التي ذكرناها قبل لقائلي ذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ فَاءٌ وَإِنْ اللَّهَ غُفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٣٦﴾

يعني تعالى ذكَّره بذلك: فإن رجعوا إلى ترك ما حلفوا عليه أن يفعلوه بهن من ترك جماعهن، فجامعوهن وحيثوا في أيمانهم، «فإنَّ الله غُفُورٌ»، لما كان منهم من الكذب في أيمانهم بأن لا يأتوهن ثم أتوهن، ولما سلف منهم إليهن، من اليمين على ما لم يكن لهم أن يحلفوا عليه فحلفوا عليه، «رَّحِيمٌ» بهم وبغيرهم من عباده المؤمنين.

وأصل «الفيء»، الرجوع من حالٍ إلى حال، ومنه قوله تعالى ذكَّره: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا﴾ إلى قوله: ﴿حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾ [الحجرات: ٩]، يعني: حتى ترجع إلى أمر الله.

يقال منه: «فاء فلان فيء فيئة» مثل «الجيئة» و«فيأ». و«الفيئة» المرة. فأما في الظل فإنه يقال: «فاء الظل فيء فيوءاً وفيأ»، وقد يقال: «فيوءاً» أيضاً في المعنى الأول، لأن «الفيء» في كل الأشياء بمعنى الرجوع.

وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، غير أنهم اختلفوا فيما يكون

به المولى فايثاً.

فقال بعضهم: لا يكون فايثاً إلا بالجماع.

وقال آخرون: «الفيء»: المراجعة باللسان أو القلب في حال العذر، وفي غير حال العذر الجماع.

وقال آخرون: «الفيء» المراجعة باللسان بكل حال.

ولأنما اختلف المختلفون في تأويل «الفيء» على قدر اختلافهم في معنى اليمين التي تكون «إيلاء».

فمن كان من قوله: إن الرجل لا يكون مولياً من امرأته الإيلاء الذي ذكره الله في كتابه إلا بالحلف عليها أن لا يجامعها، جعل الفيء الرجوع إلى فعل ما حلف عليه أن لا يفعله من جماعها، وذلك الجماع في الفرج إذا قدر على ذلك وأمكنه - وإذا لم يقدر عليه ولم يمكنه، فإحداث النية أن يفعله إذا قدر عليه وأمكنه، وإبداء ما نوى من ذلك بلسانه ليعلمه المسلمون، في قول من قال ذلك.

وأما قول من رأى أن الفيء هو الجماع دون غيره، فإنه لم يجعل العائق له عذراً، ولم يجعل له مخرجاً من يمينه غير الرجوع إلى ما حلف على تركه، وهو الجماع.

وأما من كان من قوله أنه قد يكون مولياً منها بالحلف على ترك كلامها، أو على أن يسوءها أو يغيظها أو ما أشبه ذلك من الأيمان، فإن الفيء عنده الرجوع إلى ترك ما حلف عليه أن يفعله - مما فيه من مساءتها - بالعزم على الرجوع عنه، وإبداء ذلك بلسانه، في كل حال عزم فيها على الفيء.

وأولى الأقوال بالصحة في ذلك عندنا، قول من قال: «الفيء هو

الجماع»، لأن الرجل لا يكون مولياً عندنا من امرأته إلا بالحلف على ترك جماعها المدة التي ذكرنا، للعلل التي وصفنا قبل. فإذا كان ذلك هو الإيلاء، فالفيء الذي يُبطل حُكْمَ الإيلاء عنه، لاشك أنه غير جائز أن يكون إلا ما كان للذي آلى عليه خلافاً. لأنه لما جعل حكمه إن لم يَفِء إلى ما آلى على تركه، الحكم الذي بينه الله لهم في كتابه، كان الفيء إلى ذلك، معلوم أنه فعل ما آلى على تركه إن أطاقه، وذلك هو الجماع. غير أنه إذا حِيلَ بينه وبين الفيء - الذي هو جماعٌ بعذر، فغير جائز أن يكون تاركاً جماعها على الحقيقة. لأن المرأة إنما يكون تاركاً ماله إلى فعله وتركه سبيل. فأما مَنْ لم يكن له إلى فعل أمر سبيل، فغير كائن تاركه.

وإذا كان ذلك كذلك، فإحداث العزم في نفسه على جماعها، مُجْزِئ عنه في حال العذر، حتى يجد السبيل إلى جماعها. وإن أبدى ذلك بلسانه وأشهد على نفسه في تلك الحال بالأوبة والفيء، كان أعجب إليّ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك.

فقال بعضهم: معنى ذلك: «فإنَّ اللَّهَ غَفُورٌ» لكم فيما اجترتم بفيثكم إليهن، من الحنث في اليمين التي حلفتن عليهن بالله أن لا تَغْشَوْهُنَّ؛ «رَحِيمٌ» بكم في تخفيفه عنكم كفارة أيمانكم التي حلفتن عليهن، ثم حنثتم فيه.

وهذا التأويل الذي ذكرنا هو التأويل الواجب على قول مَنْ زعم أن كُلَّ حانثٍ في يمينٍ هو في المَقَامِ عليها حَرَجٌ، فلا كفارة عليه في حنثه فيها، وأن كفارتها الحنث فيها.

وأما على قول مَنْ أوجب على الحائث في كل يمين حلف بها [كفارة]،
برأ كان الحنث فيها أو غير برٍّ، فإنَّ تأويله: «فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ» للمؤمنين من نسائهم
فيما حنثوا فيه من إيلانهم، بأنَّ فاؤوا فكفروا أيماهم، بما ألزم الله الحائثين
في أيماهم من الكفارة؛ «رَحِيمٌ» بهم، بإسقاطه عنهم العقوبة في العاجلِ
والأجلِ على ذلك، بتكفيره إياه بما فرض عليهم من الجزاء والكفارة، وبما
جعل لهم من المَهَلِّ الأشهر الأربعة، فلم يجعل فيها للمرأة التي آلى منها
زوجها ما جعل لها بعد الأشهر الأربعة.

وهذا التأويل الثاني هو الصحيح عندنا في ذلك، لما قد بيَّنا من العلل
في كتابنا: «كتاب الأيمان»، من أن الحنث موجب الكفارة في كل ما ابتدئ
فيه الحنث من الأيمان بعد الحلف، على معصية كانت اليمين أو على طاعة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» ﴿٢٢٧﴾

اختلف أهل التأويل في معنى قول الله تعالى ذكره: «وَإِنْ عَزَمُوا
الطَّلَاقَ».

فقال بعضهم: معنى ذلك: للذين يُؤَلِّونَ أَنْ يَعْتَزَّلُوا مِنْ نَسَائِهِمْ تَرْبُصُ
أربعة أشهرٍ، فإنَّ فاؤوا فرجعوا إلى ما أوجب الله لهم من العشرة بالمعروفِ
في الأشهر الأربعة التي جعل الله لهم تَرْبُصَهُمْ عنهن وعن جماعهن، وعِشْرَتَهُنَّ
في ذلك بالواجب «فَإِنَّ اللَّهَ لَهُمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ». وإنَّ تركوا الفيء إليهن، في
الأشهر الأربعة التي جعل الله لهم التربص فيهن حتى ينقضين، طُلِّقَ مِنْهُنَّ
نساؤهم اللاتي آلوا منهن بمضيهن. ومضيهن عند قائله ذلك: هو الدلالة على
عزم المولي على طلاق امرأته التي آلى منها.

ثم اختلف متأولو هذا التأويل بينهم في الطلاق الذي يلحقها بِمُضِيِّ الأشهر الأربعة.

فقال بعضهم: هو تطليقة بائنة.

وقال آخرون: بل الذي يلحقها بمضي الأربعة الأشهر: تطليقة، يملك فيها الزوج الرجعة.

وقال آخرون: معنى قوله: «لِّلَّذِينَ يُؤَلِّونَ مِن نِّسَائِهِمْ» إلى قوله: «فَإِنْ أَلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»؛ «لِّلَّذِينَ يُؤَلِّونَ» على الاعتزال من نسائهم، تنظر أربعة أشهر بأمره وأمرها؛ «فَإِنْ فَأَوْا» بعد انقضاء الأشهر الأربعة إليهن، فرجعوا إلى عشرتهن بالمعروف، وترك هجرانهن، وأتوا إلى غشيانهن وجماعهن؛ «فَإِنْ أَلَّهِ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ» فأخذوا لهم طلاقاً بعد الأشهر الأربعة؛ «فَإِنْ أَلَّهِ سَمِيعٌ» لطلاقهم إياهم؛ «عَلِيمٌ» بما فعلوا بهن من إحسان وإساءة.

وقال متأولو هذا التأويل: مُضِيُّ الأشهر الأربعة يوجب للمرأة المطالبة على زوجها المولي منها، بالفيء أو الطلاق. ويجب على السلطان أن يقف الزوج على ذلك، فإن فاء أو طلق، وإلا طلق عليه السلطان

وقال آخرون: ليس بالإيلاء بشيء.

وأشبه هذه الأقوال بما دل عليه ظاهر كتاب الله تعالى ذكره، قول عمر ابن الخطاب وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ومن قال بقولهم في الطلاق، أن قوله: «فَإِنْ فَأَوْا فَإِنْ أَلَّهِ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنْ أَلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»، إنما معناه، فإن فأوا بعد وقف الإمام إياهم من بعد انقضاء الأشهر الأربعة، فرجعوا إلى أداء حق الله عليهم لنسائهم اللاتي آلوا منهم، فإن الله لهم غفور رحيم، «وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ» فطلقوهن، «فَإِنْ أَلَّهِ سَمِيعٌ»، لطلاقهم إذا طلقوا، «عَلِيمٌ» بما أتوا إليهن.

وإنما قلنا ذلك أشبه بتأويل الآية، لأن الله تعالى ذكَّره ذَكَرَ حين قال: «وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»^(١). ومعلوم أن انقضاء الأشهر الأربعة غير مسموع، وإنما هو معلوم. فلو كان «عزم الطلاق» انقضاء الأشهر الأربعة، لم تكن الآية مختومة بذكر الله الخبر عن الله تعالى ذكَّره أنه «سَمِيعٌ عَلِيمٌ»، كما أنه لم يختم الآية التي ذكر فيها الفيء إلى طاعته - في مراجعة المولي زوجته التي آلى منها، وأداء حَقِّها إليها - بذكر الخبر عن أنه «شديد العقاب»، إذ لم يكن موضع وعيد على معصية، ولكنه ختم ذلك بذكر الخبر عن وصفه نفسه تعالى ذكَّره بأنه «عَفُورٌ رَحِيمٌ» إذ كان موضع وَعْدِ المنيب على إنابته إلى طاعته. فكذلك ختم الآية، التي فيها ذَكَرَ القول والكلام، بصفة نفسه، بأنه للكلام «سَمِيعٌ» وبالفعل «عَلِيمٌ»، فقال تعالى ذكَّره: «وَأَنْ عَزَمَ الْمُؤَلُّونَ عَلَى نِسَائِهِمْ عَلَى طَلَاقٍ مَنْ آلَا مِنْهُ مِنْ نِسَائِهِمْ، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ﴾ لَطَلَّاقُهُمْ إِيَّاهُنَّ إِنْ طَلَّقُوهُنَّ، «عَلِيمٌ» بما أتوا إليهنَّ، مما يحل لهم ويحرم عليهم»^(٢).

وقد استقصينا البيان عن الدلالة على صحة هذا القول في كتابنا «كتاب اللطيف من البيان عن أحكام شرائع الدين»، فكرهنا إعادته في هذا الموضع.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَرَیْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ

مِوَاجٍ
قُرُوءٍ

-
- (١) تم الفصل بين شطري الآية، لأن ذلك مراد الطبري. يعني أن الله تعالى حين قال «وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ» - ختم الآية بقوله: «﴿فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾».
- (٢) قال العلامة محمود شاكر: هذا فقه أبي جعفر لمعاني كتاب ربه، وتجويده لدلائل البلاغة والبيان في كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فيه البرهان لمن طلب الحق من وجوهه، بالورع والصبر والبصر ومعرفة ما توجهه الألفاظ من المعاني.

البقرة: ٢٢٨

يعني تعالى ذِكْرُهُ: «وَالْمُطَلَّقَاتُ» اللواتي طُلِّقْنَ بعد ابتناء أزواجهن بهن، وإفصائهم إليهن، إذا كُنَّ ذواتِ حيضٍ وطهر- «يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ»، عن نكاح الأزواج- «ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ».

واختلف أهل التأويل في تأويل «القرء» الذي عناه الله بقوله: «يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ».

فقال بعضهم: هو الحيض.

وقال آخرون: بل «القرء» الذي أمر الله تعالى ذِكْرُهُ المطلقات أن يعتدّن به، الطهر.

«والقروء» في كلام العرب جمع «قرء»، وقد تجمعته العرب «أقراء». يقال في «فعل» منه: «أقرأت المرأة»- إذا صارت ذات حيضٍ وطهر- «فهي تقرىء إقراء». وأصل «القرء» في كلام العرب: الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه لوقت معلوم، ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم. ولذلك قالت العرب: «قرأت حاجة فلان عندي»، بمعنى: دنا قضاؤها وحان وقت قضائها. «وأقرأ النجم» إذا جاء وقت أفوله، «وأقرأ» إذا جاء وقت طلوعه.

وسمى آخرون من العرب وقت مجيء الطهر «قرءاً»، إذ كان وقت مجيئه وقتاً لإدبار الدم دم الحيض، وإقبال الطهر المعتاد مجيئه لوقت معلوم.

ولما وصفنا من معنى: «القرء» أشكل تأويل قول الله: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» على أهل التأويل.

فرأى بعضهم أن الذي أمرت به المرأة المطلقة ذات الأقراء من الأقراء، أقراء الحيض، وذلك وقت مجيئه لعادته التي تجيء فيه- فأوجب عليها تربص ثلاث حيض بنفسها عن خطبة الأزواج.

ورأى آخرون: أن الذي أمرت به من ذلك، إنما هو أقراء الطهر - وذلك وقت مجيئه لعادته التي تجيء فيه - فأوجب عليها تربص ثلاثة أطهار.

فإذ كان معنى «القرء» ما وصفنا لما بيننا، وكان الله تعالى ذكره قد أمر المريد طلاق امرأته أن لا يُطلقها إلا طاهراً غير مُجمعة، وحرم عليه طلاقها حائضاً - كان اللازم المطلقة المدخول بها إذا كانت ذات أقراء، تربص أوقات محدودة المبلغ بنفسها عقيب طلاق زوجها إياها، أن تنظر إلى ثلاثة قروء بين طهرين كل قرءٍ منهن قرء، هو خلاف ما احتسبته لنفسها قروءاً ترتبصهن. فإذا انقضين فقد حلت للأزواج وانقضت عدتها، وذلك أنها إذا فعلت ذلك فقد دخلت في عداد من تربص من المطلقات بنفسها ثلاثة قروء، بين طهرين كل قرءٍ منهن قرء له مخالف. وإذا فعلت ذلك، كانت مؤدية ما ألزمها ربها تعالى ذكره بظاهر تنزيله.

فقد تبين إذاً - إذا كان الأمر على ما وصفنا - أن القرء الثالث من أقرائها على ما بيننا، الطهر الثالث، وأن بانقضائه ومجيء قرء الحيض الذي يتلوهُ، انقضاء عدتها.

فإن ظن ذو غباء أننا إذ كنا قد نُسَمِّي وقت مجيء الطهر «قرءاً»، ووقت مجيء الحيض «قرءاً»، أنه يلزمنا أن نجعل عدة المرأة منقضية بانقضاء الطهر الثاني، إذ كان الطهر الذي طلقها فيه، والحيضة التي بعده، والطهر الذي يتلوها، «أقراء» كلها فقد ظن جهلاً.

وذلك أن الحكم عندنا - في كل ما أنزله الله في كتابه - على ما احتمله ظاهر التنزيل، ما لم يبين الله تعالى ذكره لعباده أن مراده منه الخصوص، إما بتنزيل في كتابه، أو على لسان رسوله ﷺ. فإذا خصص منه البعض، كان الذي خص من ذلك غير داخل في الجملة التي أوجب الحكم بها، وكان سائرهما على

عمومها، كما قد بينا في كتابنا «كتاب لطيف القول من البيان عن أصول الأحكام» وغيره من كتبنا.

فـ «الأقراء» التي هي أقراء الحيض بين طهرَيِ أقراء الطهر، غير مُحْتَسِبَةٍ من أقراء المتربِّصَةِ بنفسها بعد الطلاق، لإجماع الجميع من أهل الإسلام: أَنَّ «الأقراء» التي أوجبَ الله عليها تربُّصَهن، ثلاثة قروء، بين كل قرء منهن أوقات مخالفتُ المعنى لأقراءها التي تربُّصُهن. وإذا كن مستحقات عندنا اسم «أقراء»، فإن ذلك من إجماع الجميع لم يُجْزَ لها التربُّص إلا على ما وصفنا قَبْلُ.

وفي هذه الآية دليل واضح على خطأ قول مَنْ قال: «إن امرأة المولى التي آلى منها، تحل للأزواج بانقضاء الأشهر الأربعة، إذا كانت قد حاضت ثلاث حيضٍ في الأشهر الأربعة». لأن الله تعالى ذَكَرَهُ إنما أوجبَ عليها العدة بعد عزم المولى طلاقها وإيقاع الطلاق بها بقوله: «وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ»، فأوجب تعالى ذِكْرَهُ على المرأة إذا صارت مطلقة - تربُّصَ ثلاثة قروء. فمعلوم أنها لم تكن مطلقة يوم آلى منها زوجها، لإجماع الجميع على أَنَّ الإيلاء ليس بطلاقٍ موجبٍ على المولى منها العدة. وإذا كان ذلك كذلك، فالعدة إنما تلزمها بعد الطلاق، والطلاق إنما يلحقها بما قد بيناه قَبْلُ.

وأما معنى قوله «وَالْمُطَلَّقَاتُ»، فإنه: والمُخْلِيَّاتُ السَّبِيلِ، غير ممنوعات بأزواج ولا مخطوبات. وقول القائل: «فلانة مطلقة» إنما هو «مفعلة» من قول القائل: «طَلَّقَ الرجل زوجته فهي مطلقة». وأما قولهم: «هي طالق»، فمن قولهم: «طَلَّقَهَا زوجها فطَلَّقَتْ هي، وهي تَطْلُقُ طلاقاً، وهي طالق». وقد حُكِيَ عن بعض أحياء العرب أنها تقول: «طَلَّقْتُ المرأة». وإنما قيل ذلك لها، إذا

خَلَّاهَا زَوْجَهَا، كَمَا يُقَالُ لِلنَّعْجَةِ الْمَهْمَلَةِ بِغَيْرِ رَاعٍ وَلَا كَالِيٍّ، إِذَا خَرَجَتْ وَحْدَهَا مِنْ أَهْلِهَا لِلرَّعِيِّ مُخْلَاةً سَبِيلَهَا: «هِيَ طَالِقٌ»، فَمَثَلَتِ الْمَرْأَةُ الْمَخْلَاةَ سَبِيلَهَا بِهَا، وَسُمِّيَتْ بِمَا سُمِّيَتْ بِهِ النَّعْجَةُ الَّتِي وَصَفْنَا أَمْرَهَا. وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: «طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ»، فَمَعْنَى غَيْرِ هَذَا، إِنَّمَا يُقَالُ فِي هَذَا إِذَا نَفَسَتْ. هَذَا مِنْ «الطَّلَقِ»، وَالْأَوَّلُ مِنْ «الطَّلَاقِ».

وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ «التَّرْبُصَ» إِنَّمَا هُوَ التَّوَقُّفُ عَنِ النِّكَاحِ، وَحَبْسُ النَّفْسِ عَنْهُ، فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: وَلَا يَحِلُّ لَهِنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك:

فقال بعضهم: تأويله: «وَلَا يَحِلُّ»، لهن يعني للمطلقات «أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ»، من الحيض إذا طُلِقْنَ. حَرَّمَ عَلَيْهِنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ أَزْوَاجَهُنَّ الَّذِينَ طَلَّقُوهُنَّ، فِي الطَّلَاقِ الَّذِي عَلَيْهِمْ لَهُنَّ فِيهِ رَجْعَةٌ، يَتَّبِعِينَ بِذَلِكَ إِبْطَالَ حَقُوقِهِمْ مِنَ الرَّجْعَةِ عَلَيْهِنَّ.

وقال آخرون: بل المعنى الذي نُهِيَتْ عَنْ كِتْمَانِهِ زَوْجَهَا الْمَطْلُوقُ: الْحَبْلُ وَالْحَيْضُ جَمِيعاً.

وقال آخرون: بل عَنِ بَذْلِ الْحَبْلِ.

ثم اختلف قائلو ذلك في السبب الذي من أجله نُهِيَتْ عَنْ كِتْمَانِ ذَلِكَ الرَّجُلِ.

فقال بعضهم: نُهِيَتْ عَنْ ذَلِكَ لِئَلَّا تُبْطَلَ حَقُّ الزَّوْجِ مِنَ الرَّجْعَةِ، إِذَا أَرَادَ

رَجَعْتُهَا قَبْلَ وَضْعِهَا حَمْلَهَا.

وقال آخرون: السبب الذي من أجله نُهين عن كتمان ذلك: أنهم في الجاهلية كنَّ يكتمنه أزواجهن، خوفَ مراجعتهم إياهنَّ، حتى يتزوجن غيرهم، فَيُلْحَقَ نَسَبُ الحملِ - الذي هو من الزوج المطلق - بمن تَزَوَّجَتْهُ. فَحَرَّمَ الله ذلك عليهن.

وقال آخرون: بل السبب الذي من أجله نُهين عن كتمان ذلك، هو أن الرجلَ كان إذا أراد طلاق امرأته سألها: هل بها حملٌ؟ كيلا يُطْلَقَها وهي حاملٌ منه، للضرر الذي يلحقه وولده في فراقها إن فارقها، فأمرن بالصدق في ذلك، ونُهين عن الكذب.

وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية، قولُ مَنْ قال: الذي نُهيت المرأة المطلقة عن كتمان زوجها المُطْلَقَها تطليقةً أو تطليقتين مما خلق الله في رحمها - الحيض والحبل. لأنه لا خلاف بين الجميع أن العدة تنقضي بوضع الولد الذي خلق الله في رحمها، كما تنقضي بالدم إذا رأته بعد الطهر الثالث، في قولِ مَنْ قال: «القرء» الطهر، وفي قول من قال: هو الحيض، إذا انقطع من الحيضة الثالثة، فتطهرت بالاغتسال.

فإذ كان ذلك كذلك - وكان الله تعالى ذِكْرُهُ إنما حرَّم عليهن كتمانَ المطلق الذي وصفنا أمره، ما يكونُ بكتمانهن إياه بطولَ حَقِّه الذي جعله الله له بعد الطلاق عليهن إلى انقضاء عِدَّتِهِنَّ، وكان ذلك الحق يبطل بوضعهن ما في بطونهن إن كنَّ حوامل، وبانقضاء الأقراء الثلاثة إن كن غير حوامل - عُلِمَ أنهن مَنهيات عن كتمان أزواجهن المطلقات من كل واحدٍ منهما، - أعني من الحيض والحبل - مثل الذي هنَّ مَنهيات عنه من الآخر، وأن لا معنى لخصوص مَنْ خصَّ بأن المراد بالآية من ذلك أحدهما دون الآخر، إذ كان

جميعاً مما خلق الله في أرحامهن، وأنّ في كل واحد منهما من معنى بُطُولِ حق الزوج بانتهائه إلى غاية، مثل ما في الآخر.

ويُسأل من خصّ ذلك - فجعله لأحد المعنيين دون الآخر - عن البرهان على صِحّة دعواه من أصلٍ أو حجةٍ يجب التسليم لها، ثم يُعكّس عليه القول في ذلك، فلن يقول في أحدهما قولاً إلا ألزَم في الآخر مثله.

فإن قال قائل: ما معنى قوله: «إِنْ كُنْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؟» أو يحلّ لهن كتمان ذلك أزواجهنَّ إِنْ كن لا يؤمنن بالله ولا باليوم الآخر، حتى خصّ النهي عن ذلك المؤمنات بالله واليوم الآخر؟

قيل: معنى ذلك على غير ما ذهبت إليه. وإنما معناه: أن كتمان المرأة المطلقة زوجها المطلقة ما خلق الله في رحمها من حيضٍ ووليدٍ في أيام عدتها من طلاقه ضراراً له، ليس من فعل مَنْ يؤمن بالله واليوم الآخر ولا من أخلاقه، وإنما ذلك من فعل مَنْ لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر وأخلاقهنَّ من النساء الكوافر - فلا تتخلّفن أبتها المؤمنات بأخلاقهنَّ، فإن ذلك لا يحل لكنَّ إِنْ كُتُنَّ تُؤْمِنن بالله واليوم الآخر، وكنتن من المسلمات - لا أَنَّ المؤمنات هُنَّ المخصوصات بتحريم ذلك عليهن دون الكوافر، بل الواجب على كُلِّ مَنْ لزمته فرائض الله من النساء اللواتي لهن أقراء - إذا طَلَّقَتْ بعد الدخول بها في عدتها - أَنْ لا تكتن زوجها ما خلق الله في رحمها من الحيض والحبل.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا

إِصْلَاحًا

«والبعولة» جمع «بعل»، وهو الزوج للمرأة.

وأما تأويل الكلام، فإنه: وأزواج المطلقات - اللاتي فرضنا عليهن أن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وحرّمنا عليهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن - أحق وأولى بردهن إلى أنفسهم في حال تَرْبُصِهِنَّ إلى الأقراء الثلاثة وأيام الحبل، وارتجاعهن إلى حبالهم منهن بأنفسهن أن يمنعنهم من أنفسهن ذلك.

فإن قال لنا قائل: فما لزوج - طلق واحدة أو اثنتين بعد الإفضاء إليها - عليها رجعة في أقرائها الثلاثة، إلا أن يكون مريداً بالرجعة إصلاح أمرها وأمره؟ قيل: أما فيما بينه وبين الله تعالى، فغير جائز - إذا أراد ضرارها بالرجعة، لا إصلاح أمرها وأمره - مراجعتها.

وأما في الحكم فإنه مقضي له عليها بالرجعة، نظير ما حكمنا عليه بِطُولِ رَجْعَتِهَا عليها لو كَتَمَتْهُ حَمْلُهَا الذي خلقه الله في رحمها أو حيضها حتى انقضت عدتها ضراراً منها له، وقد نهى الله عن كتمان ذلك. فكان سواءً في الحكم - في بَطُولِ رَجْعَةِ زَوْجِهَا عليها، وقد أُثِمَتْ في كتمانها إِيَّاهُ ما كَتَمَتْهُ من ذلك حتى انقضت عدتها - هي والتي أطاعت الله بتركها كتمان ذلك منه، وإن اختلفتا في طاعة الله في ذلك ومعصيته. فكَذَلِكَ المراجعُ زَوْجَتَهُ المطلقة واحدة أو اثنتين بعد الإفضاء إليها وهما حُرَّان - وإن أراد ضرارَ المراجعة بَرَجْعَتِهِ - فمَحْكُومٌ له بالرجعة، وإن كان آثماً بريئاً في فعله، ومُقَدِّماً على ما لم يُيْحَهُ الله له، والله وليُّ مُجَازَاتِهِ فيما أتى من ذلك؛ فأما العباد، فإنهم غيرُ جائزٍ لهم الحَوْلُ بينه وبين امرأته التي راجعها بحكم الله تعالى ذِكْرُهُ له بأنها حينئذٍ زوجته. فإن حاول ضرارها بعد المراجعة بغير الحق الذي جعله الله له، أخذ لها بالحقوق التي ألزم الله تعالى ذِكْرُهُ الأزواجَ للزوجات، حتى يعود ضرراً ما أراد من ذلك عليه دونها.

وفي قوله: «وَيُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ» أَيْبُنُ الدَّلَالَةِ عَلَى صِحَةِ قَوْلِ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْمَوْلِي إِذَا عَزَمَ الطَّلَاقَ فطَلَقَ امْرَأَتَهُ الَّتِي آلَى مِنْهَا، أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةَ فِي طَلَاقِهِ ذَلِكَ، وَعَلَى فَسَادِ قَوْلِ مَنْ قَالَ: إِنَّ مُصِيبِي الْأَشْهُرِ الْأَرْبَعَةِ عَزْمُ الطَّلَاقِ، وَإِنَّهُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَهُ إِنَّمَا أَعْلَمَ عِبَادَهُ مَا يَلْزَمُهُمْ إِذَا آلَوْا مِنْ نَسَائِهِمْ، وَمَا يَلْزَمُ النِّسَاءَ مِنَ الْأَحْكَامِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ بِإِبْلَاءِ الرِّجَالِ وَطَلَاقِهِمْ، إِذَا عَزَمُوا ذَلِكَ وَتَرَكُوا الْفِيءَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك:

فقال بعضهم: تأويله: وَلَهُنَّ مِنْ حُسْنِ الصَّحْبَةِ وَالْعِشْرَةِ بِالْمَعْرُوفِ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ لَهُمْ مِنَ الطَّاعَةِ فِيمَا أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرَهُ لَهُ عَلَيْهِنَّ.

وقال آخرون: معنى ذلك: وَلَهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ التَّصْنَعِ وَالْمَوَاتَةِ، مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ.

والذي هو أولى بتأويل الآية عندي: وَلِلْمُطَلَّقاتِ وَاحِدَةٌ أَوْ ثَتْنِ - بَعْدَ الْإِفْضَاءِ إِلَيْهِنَّ - عَلَى بَعُولَتِهِنَّ أَنْ لَا يَرْاجِعُوهُنَّ فِي أَقْرَانِهِنَّ الثَّلَاثَةِ، إِذَا أَرَادُوا رَجْعَتَهُنَّ فِيهِنَّ، إِلَّا أَنْ يُرِيدُوا إِصْلَاحَ أَمْرِهِنَّ وَأَمْرَهُمْ، وَأَنْ لَا يَرْاجِعُوهُنَّ ضِرَاراً - كَمَا عَلَيْهِنَّ لَهُمْ إِذَا أَرَادُوا رَجْعَتَهُنَّ فِيهِنَّ، أَنْ لَا يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ مِنَ الْوَلَدِ وَدَمِ الْحَيْضِ، ضِرَاراً مِنْهُنَّ لَهُمْ لِيَقْتَنَهُمْ بِأَنْفُسِهِنَّ.

ذلك أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَهُ نَهَى الْمُطَلَّقاتِ عَنْ كِتْمَانِ أَزْوَاجِهِنَّ فِي أَقْرَانِهِنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، إِنْ كُنَّ يَوْمُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَجَعَلَ أَزْوَاجَهُنَّ أَحَقَّ

برَدَّهْنِ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، فَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُضَارَّةَ صَاحِبِهِ، وَعَرَّفَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ عَقِبَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: «وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ» فَبَيَّنَ أَنَّ الَّذِي عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَصَاحِبِهِ مِنْ تَرْكِ مُضَارَّتِهِ، مِثْلُ الَّذِي لَهُ عَلَى صَاحِبِهِ مِنْ ذَلِكَ.

فهذا التأويل هو أشبه بدلالة ظاهر التنزيل من غيره.

وقد يحتملُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ مَا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَصَاحِبِهِ، دَاخِلًا فِي ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَتِ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِيمَا وَصَفْنَا، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ قَدْ جَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ حَقًّا، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ مِنْ أَدَاءِ حَقِّهِ إِلَيْهِ، مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِ لَهُ، فَيَدْخُلُ حِينَئِذٍ فِي الْآيَةِ مَا قَالَهُ الضَّحَّاكُ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُ ذَلِكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك:

فقال بعضهم: معنى «الدرجة» التي جعل الله للرجال على النساء، الفضل الذي فضّلهم الله عليهن في الميراث والجهاد وما أشبه ذلك.

وقال آخرون: بل تلك الدرجة، الإمرة والطاعة.

وقال آخرون: تلك الدرجة له عليها، بما ساق إليها من الصّدّاق، وأنها إذا قذفته حُدَّتْ، وإذا قذفها لَاعَنَ.

وقال آخرون: تلك الدرجة التي له عليها، إفضأله عليها، وأداء حَقِّها إليها، وَصَفْحُهُ عَنْ الْوَاجِبِ لَهُ عَلَيْهَا أَوْ عَنْ بَعْضِهِ.

وقال آخرون: بل تلك الدرجة التي له عليها، أَنْ جَعَلَ لَهُ لَحْيَةً وَحَرَمَهَا ذَلِكَ.

وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية أن «الدرجة» التي ذكر الله تعالى ذِكْرَهُ في هذا الموضع، الصفح من الرجل لامرأته عن بعض الواجب عليها، وإغضاؤه لها عنه، وأداء كل الواجب لها عليه.

وذلك أن الله تعالى ذِكْرُهُ قال: «وَالرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ»، عَقِيبَ قوله: «وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ» فأخبر تعالى ذِكْرُهُ أَنَّ عَلَى الرجل من تَرْكِ ضَرَارِهَا في مراجعته إياها في أقرائها الثلاثة وفي غير ذلك من أمورها وحقوقها، مثل الذي له عليها من تَرْكِ ضَرَارِهِ في كتمانها إياه ما خلق الله في أرحامهن وغير ذلك من حقوقه. ثم نَدَبَ الرجال إلى الأخذ عليهن بالفضل، إذا تركن أداء بعض ما أوجب الله لهم عليهن، فقال تعالى ذِكْرُهُ: «وَالرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ»، بتفضيلهم عليهن، وصفحهم لهن عن بعض الواجب لهم عليهن. وهذا هو المعنى الذي قصده ابن عباس بقوله: «ما أحبُّ أن أستنظف جميع حقي عليها»، لأن الله تعالى ذِكْرُهُ يقول: ﴿وَالرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ﴾.

ومعنى «الدرجة»: الرتبة والمنزلة.

وهذا القول من الله تعالى ذِكْرُهُ، وإن كان ظاهره ظاهر الخبر، فمعناه معنى نَدَبِ الرجال إلى الأخذ على النساء بالفضل، ليكون لهم عليهن فضل درجة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

يعني تعالى ذِكْرُهُ بذلك: «وَاللَّهُ عَزِيزٌ» في انتقامه ممن خالف أمره وتعدى حدوده، فأتى النساء في المحيض، وجعل الله عُرضَةً لأيمانه أن يَبْرَ ويتقي ويصلح بين الناس، وعَضَلَ امرأته بإيلائه، وضارها في مُراجعته بعد طلاقه،

ولمن كتم من النساء ما خلق الله في أرحامهن أزواجهن، ونكحن في عدهن وتركن التريص بأنفسهن إلى الوقت الذي حده الله لهن، وركبن غير ذلك من معاصيه؛ «حَكِيمٌ» فيما دبر في خلقه، وفيما حكم وقضى بينهم من أحكامه.

وإنما توعد الله تعالى ذكره بهذا القول عباده، لتقدمه قبل ذلك بيان ما حرم عليهم أو نهاهم عنه، من ابتداء قوله: «وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ» إلى قوله: «وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ»، ثم أتبع ذلك بالوعيد، ليزدجر أولو النهي، وليذكر أولو الحجى فيتقوا عقابه، ويحذروا عذابه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلْطَّلَقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ

بِإِحْسَنِ

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك:

فقال بعضهم: هو دلالة على عدد الطلاق الذي يكون للرجل فيه الرجعة على زوجته، والعدد الذي تبين به زوجته منه.

وقال آخرون: إنما أنزلت هذه الآية على نبي الله ﷺ تعريفاً من الله تعالى ذكره عباده سنة طلاقهم نساءهم إذا أرادوا طلاقهن - لا دلالة على العدد الذي تبين به المرأة من زوجها.

والذي هو أولى بظاهر التنزيل أن الآية إنما هي دليل على عدد الطلاق الذي يكون به التحريم ويطول الرجعة فيه، والذي يكون فيه الرجعة منه. وذلك أن الله تعالى ذكره قال في الآية التي تتلوها: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾، فعرف عباده القدر الذي به تحرّم المرأة على زوجها إلا بعد زوج - ولم يبين فيها الوقت الذي يجوز الطلاق فيه، والوقت الذي لا يجوز ذلك فيه.

وأما قوله: «فَأَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ»، فَإِنَّ فِي تَأْوِيلِهِ وَفِيهَا عُنِيَ بِهِ اخْتِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ التَّأْوِيلِ.

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَنِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ بِذَلِكَ، الدَّلَالَةُ عَلَى اللّٰزِمِ الْأَزْوَاجِ لِلْمَطْلُوقَاتِ اثْنَتَيْنِ:- بَعْدَ مَرَاجَعَتِهِنَّ إِيَّاهُنَّ مِنَ التَّطْلِيقَةِ الثَّانِيَةِ - مِنْ عَشْرَتِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ فِرَاقِهِنَّ بِطَلَاقٍ.

وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ: بَلْ عَنِ اللَّهِ بِذَلِكَ الدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ يُلْزَمُهُمْ لَهُنَّ بَعْدَ التَّطْلِيقَةِ الثَّانِيَةِ، مِنْ مَرَاجَعَةٍ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ، بِتَرْكِ رَجْعَتِهِنَّ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهُنَّ، فَيَصِرْنَ أَمْلَكٌ لَأَنْفُسِهِنَّ، وَأَنْكُرُوا قَوْلَ الْأَوَّلِينَ الَّذِينَ قَالُوا: إِنَّهُ دَلِيلٌ عَلَى التَّطْلِيقَةِ الثَّالِثَةِ.

وَبَيَّنَّ أَنَّ تَأْوِيلَ الْآيَةِ: الطَّلَاقُ الَّذِي لِأَزْوَاجِ النِّسَاءِ عَلَى نِسَائِهِمْ فِيهِ الرِّجْعَةُ، مَرَّتَانٍ. ثُمَّ الْأَمْرُ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا رَاجَعُوهُنَّ فِي الثَّانِيَةِ، إِمَّا إِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ، وَإِمَّا تَسْرِيحُ مِنْهُنَّ لَهُنَّ بِإِحْسَانٍ بِالتَّطْلِيقَةِ الثَّالِثَةِ، حَتَّى تَبَيَّنَ مِنْهُنَّ، فَيُطْلَقَ مَا كَانَ لَهُنَّ عَلَيْهِنَّ مِنَ الرِّجْعَةِ، وَيَصِرْنَ أَمْلَكٌ بِأَنْفُسِهِنَّ مِنْهُنَّ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا
آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

يَعْنِي تَعَالَى ذِكْرُهُ بِقَوْلِهِ: «وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا»، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَيُّهَا الرِّجَالُ، أَنْ تَأْخُذُوا مِنْ نِسَائِكُمْ، إِذَا أَنْتُمْ أَرَدْتُمْ طَلَاقَهُنَّ - لَطَلَّاقِكُمْ وَفِرَاقِكُمْ إِيَّاهُنَّ، شَيْئًا مِمَّا أُعْطِيْتُمُوهُنَّ مِنَ الصَّدَاقِ وَسُقَّتُمْ إِلَيْهِنَّ، بَلِ الْوَاجِبُ عَلَيْكُمْ تَسْرِيحُهُنَّ بِإِحْسَانٍ: وَذَلِكَ إِيْفَاؤُهُنَّ حُقُوقَهُنَّ مِنَ الصَّدَاقِ وَالْمَتْعَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَجِبُ لَهُنَّ عَلَيْكُمْ، «إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ».

واختلف أهل التأويل في معنى «الخوف» منهما أن لا يقيما حدود الله .
فقال بعضهم: ذلك هو أن يظهر من المرأة سوء الخلق والعشرة لزوجها،
فإذا ظهر ذلك منها له، حلَّ له أن يأخذ ما أعطته من فدية على فراقها .
وقال آخرون: بل «الخوف» من ذلك: أن لا تُبرَّ له قَسَمًا، ولا تطيع له
أمرًا، وتقول: لا أغتسلُ لك من جنابة، ولا أطيعُ لك أمرًا! فحينئذٍ يحل له
عندهم أخذ ما آتاها على فراقه إياها .
وقال آخرون: بل «الخوف» من ذلك، أن تبتدئ له بلسانها قولاً: أنها
له كارهة .

وقال آخرون: بل الذي يبيح له أخذ الفدية، أن يكون خوفٌ أن لا يقيما
حدودَ الله منهما جميعاً، لكراهة كلِّ واحدٍ منهما صُحْبَةَ الآخر .
وأولى هذه الأقوال بالصحة قول من قال: لا يحلُّ للرجل أخذُ الفدية من
امراته على فراقه إياها، حتى يكون خوفٌ معصية الله من كلِّ واحدٍ منهما على
نفسه - في تفريطه في الواجب عليه لصاحبه - منهما جميعاً، على ما ذكرنا عن
طاووس والحسن، ومن قال في ذلك قولهما . لأن الله تعالى ذكَّره إنما أباح للزوج
أخذ الفدية من امرأته، عند خوف المسلمين عليهما أن لا يُقيما حدودَ الله .

فإن قال قائل: فإن كان الأمر على ما وصفت، فالواجب أن يكون حراماً
على الرجل قبُولُ الفدية منها، إذا كان النشوزُ منها دونه، حتى يكون منه
الكراهة لها مثل الذي يكون منها؟

قيل له: إن الأمر في ذلك بخلاف ما ظننت . وذلك أن في نشوزها عليه
داعيةً له إلى التقصير في واجبها، ومجازاتها بسوءِ فعلِها به، وذلك هو المعنى
الذي يوجبُ للمسلمين الخوفَ عليهما أن لا يقيما حدودَ الله، فأما إذا كان
التفريط من كلِّ واحدٍ منهما في واجب حق صاحبه قد وُجد، وسوء الصحبة

والعِشرة قد ظهر للمسلمين، فليس هناك للخوف موضع، إذ كان المخوف قد وجد. وإنما يُخاف وقوع الشيء قبل حدوثه، فأما بعد حدوثه فلا وجه للخوف منه ولا الزيادة في مكروهه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَفِيَا حَدُودَ اللَّهِ

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَفِيَا حَدُودَ اللَّهِ» - التي إذا خيف من الزوج والمرأة أن لا يقيماها، حلت له الفدية من أجل الخوف عليهما، تضييعها.

فقال بعضهم: هو استخفاف المرأة بحق زوجها، وسوء طاعتها إياه، وأذاها له بالكلام.

وقال آخرون: معنى ذلك: فإن خفتم أن لا يطيعا الله.

والصواب من القول في ذلك: فإن خفتم أن لا يقيما ما أوجب الله عليهما من الفرائض، فيما ألزم كل واحد منهما من الحق لصاحبه، من العِشرة بالمعروف والصُّحبة بالجميل، فلا جناح عليهما فيما افْتَدَتْ به؛ لأن من الواجب للزوج على المرأة - طاعته فيما أوجب الله طاعته فيه، ولا تُؤذيه بقول، ولا تمتنع عليه إذا دعاها لحاجته، فإذا خالفت ما أمرها الله به من ذلك، كانت قد ضَيَّعَتْ حدودَ الله التي أمرها بإقامتها.

وأما معنى: «إقامة حدود الله»، فإنه العمل بها، والمخالفة عليها وترك تضييعها - وقد بينا ذلك فيما مضى قبل من كتابنا هذا بما يدل على صحته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

يعني قوله تعالى ذِكْرُهُ بذلك: فإن خفتم أيها المؤمنون أن لا يُقيم الزوجان ما حذَّ الله لكل واحدٍ منهما على صاحبه من حَقٍّ وألزمه له من فرضٍ، وخشيتم عليهما تضييعَ فَرَضِ الله وتعدِّي حدودِهِ في ذلك، فلا جناحَ حينئذٍ عليهما فيما افتدت به المرأةُ نفسَها من زوجها، ولا حرجَ عليهما فيما أعطت هذه على فراق زوجها إياها، ولا على هذا فيما أخذ منها من الجعل والعوضِ عليه.

فإن قال قائلٌ: وهل كانت المرأة حَرَجَةً لو كان الضرارُ من الرجل بها فيما افتدت به نفسها، فيكون «لا جناحَ عليهما» فيما أعطته من الفدية على فراقها، إذا كان النشوز من قبلها.

قيل: لو علمت في حال ضراره بها ليأخذ منها ما آتاها، أن ضراره ذلك إنما هو ليأخذ منها ما حرَّم الله عليه أخذه على الوجه الذي نهاه الله عن أخذه منها، ثم قدرت أن تمتنع من إعطائه بما لا ضررَ عليها في نفسٍ ولا دينٍ ولا حقٍ عليها في ذهاب حقِّ لها - لما حلَّ لها إعطاؤه ذلك إلا على وجه طيب النفسِ منها بإعطائه إياه على ما يحل له أخذه منها. لأنها متى أعطته ما لا يحلُّ له أخذه منها، وهي قادرة على منعه ذلك بما لا ضررَ عليها في نفسٍ ولا دينٍ ولا في حقِّ لها تخافُ ذهابَهُ، فقد شاركته في الإثمِ بإعطائه ما لا يحل له أخذه منها على الوجه الذي أعطته عليه. فلذلك وضع عنها الجناحَ إذا كان النشوزُ من قبلها، وأعطته ما أعطته من الفدية بطيب نفسٍ ابتغاءً منها بذلك سلامتها وسلامةَ صاحبها من الوزر والمأثم. وهي - إذا أعطته على هذا الوجه - باستحقاق الأجر والثواب من الله تعالى - أولى إن شاء الله من الجناح والحرَج. ولذلك قال تعالى ذِكْرُهُ: «فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا»، فوضع الحرجَ عنها فيما أعطته على هذا الوجه من الفدية على فراقِ إياها، وعنه فيما قبض منها، إذ كانت معطيةً على المعنى الذي وصفنا، وكان قابضاً منها ما أعطته من غير ضرار،

بل طلب السلامة لنفسه ولها في أديانها وحذار الأوزار والمأثم. وذلك قلب المفهوم من كلام الناس والمعروف من استعمالهم في مخاطباتهم. وغير جائز حمل كتاب الله تعالى ووحيه جل ذكره على الشواذ من الكلام، وله في المفهوم الجاري بين الناس وجه صحيح موجود.

ثم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ»، أمعني به أنهما موضوع عنهما الجناح في كل ما افتدت به المرأة نفسها من شيء، أم في بعضه؟

فقال بعضهم: عنى بذلك: «فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ» من صداقها الذي كان آتاها زوجها الذي تَخْتَلَعُ منه. واحتجوا في قولهم ذلك، بأن آخر الآية مردود على أولها، وأن معنى الكلام: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به مما آتيتموهن. قالوا: فالذي أحله الله لهما من ذلك - عند الخوف عليهما أن لا يقيما حدود الله - هو الذي كان حظر عليهما قبل حال المخوف عليهما من ذلك.

وقال آخرون: بل عنى بذلك: فلا جناح عليهما فيما افتدت به من قليل ما تملكه وكثيره. واحتجوا لقولهم ذلك بعموم الآية، وأنه غير جائزة إحالة ظاهر عام - إلى باطن خاص إلا بحجة يجب التسليم لها. قالوا: ولا حجة يجب التسليم لها بأن الآية مراد بها بعض الفدية دون بعض، من أصل أو قياس، فهي على ظاهرها وعمومها.

وقال آخرون: هذه الآية منسوخة بقوله: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ [النساء: ٢٠].

وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: إذا خيف من الرجل والمرأة

أن لا يقيما حدود الله - على سبيل ما قدّمنا البيان عنه - فلا حرج عليهما فيما افتدت به المرأة نفسها من زوجها، من قليل ما تملكه وكثيره، مما يجوز للمسلمين أن يملكوه، وإن أتى ذلك على جميع ملكها. لأن الله تعالى ذكره لم يخص ما أباح لهما من ذلك على حد لا يجاوز، بل أطلق ذلك في كل ما افتدت به. غير أنني أختار للرجل - استحباباً لا تحتيماً، إذا تبين من امرأته أن افتدائها منه لغير معصية لله، بل خوفاً منها على دينها - أن يفارقها بغير فدية ولا جعل. فإن شحت نفسه بذلك، فلا يبلغ بما يأخذ منها جميع ما آتاها.

فأما ما قيل من أن هذا الحكم في جميع الآية منسوخ بقوله: ﴿وَأَنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ فقول لا معنى له، فتشغل بالإبانة عن خطئه، لمعنيين:

أحدهما: إجماع الجميع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المسلمين على تخطئته، وإجازة أخذ الفدية من المفتدية نفسها لزوجها، وفي ذلك الكفاية عن الاستشهاد على خطئه بغيره.

والآخر: أن الآية التي في «سورة النساء»، إنما حرم الله فيها على زوج المرأة أن يأخذ منها شيئاً مما آتاها، إن أراد الرجل استبدال زوج بزوج من غير أن يكون هنالك خوف من المسلمين عليهما مقام أحدهما على صاحبه أن لا يقيما حدود الله، ولا نشوز من المرأة على الرجل. وإذا كان الأمر كذلك، فقد ثبت أن أخذ الزوج من امرأته مالاً على وجه الإكراه لها والإضرار بها حتى تعطيه شيئاً من مالها على فراقها حرام، ولو كان ذلك حبة فضة فصاعداً.

وأما الآية التي في «سورة البقرة» فإنها إنما دلت على إباحة الله تعالى ذكره له أخذ الفدية منها في حال الخوف عليهما أن لا يقيما حدود الله، بنشوز المرأة وطلبها فراق الرجل، ورغبته فيها. فالأمر الذي أذن به للزوج في أخذ

الفدية من المرأة في «سورة البقرة»، ضد الأمر الذي نهى من أجله عن أخذ الفدية في «سورة النساء»، كما الحظر في «سورة النساء»، غير الإطلاق والإباحة في «سورة البقرة». وإنما يجوز في الحكمين أن يقال: أحدهما ناسخ، إذا اتفقت معاني المحكوم فيه، ثم خولف بين الأحكام فيه باختلاف الأوقات والأزمنة. وأما اختلاف الأحكام باختلاف معاني المحكوم فيه في حال واحدة ووقت واحد، فذلك هو الحكمة البالغة، والمفهوم في العقل والفطرة، وهو من الناسخ والمنسوخ بمعزل.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

يعني تعالى ذكّره بذلك: تلك معالم فصوله بين ما أحل لكم وما حرّم عليكم أيها الناس، فلا تعتدوا ما أحل لكم من الأمور التي بينها وفصلها لكم من الحلال، إلى ما حرّم عليكم، فتجاوزوا طاعته إلى معصيته.

وإنما عنى تعالى ذكّره بقوله: «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا»، هذه الأشياء التي بيّنت لكم في هذه الآيات التي مضت: من نكاح المشركات الوثنيات، وإنكاح المشركين المسلمات، وإتيان النساء في المحيض، وما قد بين في الآيات الماضية قبل قوله: «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ»، مما أحل لعباده وحرّم عليهم، وما أمر ونهى. ثم قال لهم تعالى ذكّره: هذه الأشياء - التي بيّنت لكم حلالها من حرامها - «حدودي» يعني به: معالم فصول ما بين طاعتي ومعصيتي «فَلَا تَعْتَدُوهَا» يقول: فلا تتجاوزوا ما أحللت لكم إلى ما حرّمته عليكم، وما أمرتكم به إلى ما نهيتكم عنه، ولا طاعتي إلى معصيتي، فَإِنَّ مَنْ تَعَدَّى ذَلِكَ - يعني مَنْ تَخَطَّاهُ وتجاوزه - إلى ما حرمت عليه أو نهيته، فإنه هو الظالم وهو الذي

فعل ما ليس له فعله، ووضع الشيء في غير موضعه. وقد دللنا فيما مضى على معنى «الظلم» وأصله بشواهد الدالة على معناه، فكرهنا إعادته في هذا الموضع.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «إِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»

اختلف أهل التأويل فيما دل عليه هذا القول من الله تعالى ذِكْرُهُ. فقال بعضهم: دل على أنه إن طلق الرجل امرأته التطليقة الثالثة - بعد التطليقتين اللتين قال الله تعالى ذِكْرُهُ فيهما: «الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ» - فإن امرأته تلك لا تحل له بعد التطليقة الثالثة، حتى تنكح زوجاً غيره - يعني به: غير المطلق.

وقال آخرون: بل دل هذا القول على ما يلزم مسرِّح امرأته بإحسان بعد التطليقتين اللتين قال الله تعالى ذِكْرُهُ فيهما: «الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ». قالوا: وإنما بين الله تعالى ذِكْرُهُ بهذا القول عن حكم قوله: «أو تسريح بإحسان»، وأعلم أنه إن سرح الرجل امرأته بعد التطليقتين، فلا تحل له المُسْرَحَةُ كذلك إلا بعد زوج (وهو قول مجاهد).

والذي قاله مجاهد في ذلك عندنا أولى بالصواب، للذي ذكرنا عن رسول الله ﷺ في الخبر الذي رويناه عنه أنه قال - أو سُئِلَ فُقِيلَ: هذا قول الله تعالى ذِكْرُهُ: «الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ» فأين الثالثة؟ قال: «فإِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ»^(١) فأخبر ﷺ أن الثالثة إنما هي قوله: «أو تسريح بإحسان». فإذا كان

(١) يشير المؤلف إلى ثلاثة أحاديث أوردها في تفسيره بالأرقام ٤٧٩١ - ٤٧٩٣ هي حديث واحد مرسل لا يجوز الاحتجاج به، لعدم ثبوت صدوره عن النبي ﷺ، والتطليقة الثالثة ثابتة في الآية التي بعدها في سياق الكلام «فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره» بموجب هذا الحديث - إن صَحَّ ولا يصح - تصبح هذه طليقة رابعة، وهو خلاف الثابت المعلوم.

التسريح بالإحسان هو الثالثة، فمعلوم أن قوله: «فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ»، من الدلالة على التولية الثالثة بمعزل، وأنه إنما هو بيان عن الذي يحل للمسرَّح بالإحسان إن سرَّح زوجته بعد التوليتين، والذي يحرم عليه منها، والحال التي يجوز له نكاحها فيها، وإعلام عباده أن بعد التسريح على ما وصفت، لا رجعة للرجل على امرأته.

فإن قال قائل: فأبي النكاحين عنى الله بقوله: «فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ»، النكاح الذي هو جماع، أم النكاح الذي هو عقد تزويج؟

قيل: كلاهما: وذلك أن المرأة إن نكحت رجلاً نكاح تزويج، ثم لم يطأها في ذلك النكاح ناكحها، ولم يجامعها حتى يطلقها، لم تحل للأول. وكذلك إن وطئها واطيء بغير نكاح، لم تحل للأول بإجماع الأمة جميعاً. فإذا كان ذلك كذلك، فمعلوم أن تأويل قوله: «فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» نكاحاً صحيحاً، ثم يجامعها فيه، ثم يطلقها.

فإن قال: فإن ذكر الجماع غير موجود في كتاب الله تعالى ذكره، فما الدلالة على أن معناه ما قلت؟

قيل: الدلالة على ذلك إجماع الأمة جميعاً على أن ذلك معناه. وبعد، فإن الله تعالى ذكره قال: «فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ»، فلو نكحت زوجاً غيره بعقب الطلاق قبل انقضاء عدتها، كان لا شك أنها ناكحة نكاحاً بغير المعنى الذي أباح الله تعالى ذكره لها ذلك به، وإن لم يكن ذكر العدة مقروناً بقوله: «فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ»، لدلالته على أن ذلك كذلك بقوله: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ». وكذلك قوله: «فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ»، وإن لم يكن مقروناً به ذكر الجماع والمباشرة والإفضاء، فقد دل على أن ذلك

كذلك، بوجهٍ إلى رسولِ الله ﷺ، وبيانه ذلك على لسانه لعباده.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

يعني تعالى ذِكرُهُ بقوله: «فَإِنْ طَلَّقَهَا»، فإن طلق المرأة - التي بانَتْ من زوجها بآخرِ التطليقاتِ الثلاث، بعدما نكَّحَهَا مُطَلِّقُهَا الثاني - زوجها الذي نكحها بعد بَيْنُونَتِهَا من الأول «فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا»، يقول تعالى ذِكرُهُ: فلا حرجَ على المرأة التي طلقها هذا الثاني: من بعد بينونتها من الأول، وبعد نكاحه إياها - وعلى الزوج الأول الذي كانت حُرْمَتُ عليه بينونتها منه بآخرِ التطليقاتِ أَنْ يتراجعا بنكاحٍ جديد.

وأما قوله: «إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ»، فإن معناه، إِنْ رَجَوْا مَطْمَعاً أَنْ يقيما حدود الله. وإقامتهما حدود الله، العمل بها. وحدودُ الله ما أمرها به وأوجبَ لكل واحدٍ منهما على صاحبه، وألزمَ كُلَّ واحدٍ منهما بسببِ النكاح الذي يكون بينهما.

وقد بينا معنى «الحدود»، ومعنى «إقامة» ذلك، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

يعني تعالى ذِكرُهُ بقوله: «وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ»: هذه الأمور التي بَيَّنَّها لعباده في الطلاق والرجعة والفدية والعِدَّة والإيلاء وغير ذلك، مما بيَّنه لهم في هذه

البقرة: ٢٣٠ - ٢٣١

الآيات. «حُدُودُ اللَّهِ»: معالم فُصول حلاله وحرامه، وطاعته ومعصيته. «يُبَيِّنُهَا»: يفصلها فيميز بينها، ويعرفهم أحكامها، لقوم يعلمونها إذا بيَّنها الله لهم، فيعرفون أنها من عند الله فيصدقون بها، ويعملون بما أودعهم الله من علمه، دون الذين قد طبعَ الله على قلوبهم، وقضى عليهم أنهم لا يؤمنون بها، ولا يصدقون بأنها من عند الله، فهم يجهلون أنها من الله، وأنها تنزيلٌ من حكيم حميد. ولذلك خَصَّ القومَ الذين يعلمون بالبيان دون الذين يجهلون، إذ كان الذين يجهلون أنها من عنده، قد آيسَ نبيُّه محمداً ﷺ من تصديق كثيرٍ منهم بها، وإن كان بيَّنها لهم من وَجْه الحجة عليهم، ولزوم العملِ لهم بها. وإنما أخرجها من أن تكون بياناً لهم، من وجه تركهم الإقرار والتصديق به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبَنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْتَدُوا

يعني تعالى ذِكْرُهُ بذلك: «وَإِذَا طَلَّقْتُمُ»، أيها الرجال نساءكم، «فَلَبَنَ أَجَلَهُنَّ»، يعني: ميقاتهن الذي وقته لهن، من انقضاء الأقرء الثلاثة، إن كانت من أهل القرء، وانقضاء الأشهر، إن كانت من أهل الشهور، «فَأَمْسِكُوهُنَّ»، يقول: فراجعوهن إن أردتم رجعتهن في الطلقة التي فيها رجعة: وذلك إما في التليقة الواحدة أو التليقتين، كما قال تعالى ذِكْرُهُ: «الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ».

وأما قوله: «بِمَعْرُوفٍ»، فإنه عنى: بما أذن به من الرجعة، من الإشهاد على الرجعة قبل انقضاء العدة، دون الرجعة بالوطء والجماع، لأن ذلك إنما

يجوز للرجل بعد الرجعة، وعلى الصحبة مع ذلك والعشرة بما أمر الله به ويئنه لكم أيها الناس، «أَوْ سَرَّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ»، يقول: أو خَلُّوهُنَّ يقضين تمام عدتهن وينقضي بقية أجلهن الذي أجلته لهنَّ لعددهن، بمعروف. يقول: بإيفائهن تمام حقوقهن عليكم، على ما ألزمتكم لهنَّ من مهر ومتعة ونفقة وغير ذلك من حقوقهنَّ قبلكم، «وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا» يقول: ولا تراجعوهن، إن راجعتموهنَّ في عِدَدِهِنَّ، مضارةً لهنَّ، لتطوّلوا عليهنَّ مدة انقضاء عِدَدِهِنَّ، أو لتأخذوا منهن بعض ما آتيتموهن بطلبهن الخلع منكم، لمضارتكم إياهن، بإمساككم إياهنَّ، ومراجعتكموهنَّ ضراراً واعتداءً.

وقوله: «لِّتَعْتَدُوا»، يقول: لتظلموهن بمجاوزتكم في أمرهن حدودي التي بيّنتها لكم.

وأصل «التسريح»، من «سَرَحَ القوم»، وهو ما أطلق من نَعَمهم للرعي. يقال للمواشي المرسلة للرعي: «هذا سَرَحَ القوم»، يراد به مواشيهم المرسلة للرعي. ومنه قول الله تعالى ذِكْرُهُ: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ * وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ﴾ [النحل: ٥-٦]، يعني بقوله: «حِينَ تَسْرَحُونَ»، حين ترسلونها للرعي. ف قيل للمرأة إذا خلّاهَا زوجها فأبانها منه: «سَرَحَهَا»، تمثيلاً لذلك بـ «تسريح» المَسْرَحِ ماشيته للرعي، وتشبيهاً به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

يعني تعالى ذِكْرُهُ بذلك: وَمَنْ يراجع امرأته - بعد طلاقه إياها في الطلاق الذي له فيه عليها الرجعة - ضِرَاراً بها، ليعتدي حدَّ الله في أمرها، «فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ»، يعني: فأكسبها بذلك إثمًا، وأوجب لها من الله عقوبة بذلك.

البقرة: ٢٣١.

وقد بينا معنى «الظلم» فيما مضى، وأنه وضع الشيء في غير موضعه، وفعل ما ليس للفاعل فعله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْدِيَ اللَّهِ هُزُوءًا

يعني تعالى ذِكْرُهُ: ولا تتخذوا أعلامَ الله وفُصُوله بين حلاله وحرامه، وأمره ونهيه، في وحيه وتنزيله استهزاء ولعباً، فإنه قد بَيَّن لكم في تنزيله وآي كتابه، ما لكم من الرجعةِ على نساتكم، في الطلاقِ الذي جعل لكم عليهن فيه الرجعة، وما ليس لكم منها، وما الوجهُ الجائزُ لكم منها، وما الذي لا يجوزُ، وما الطلاقُ الذي لكم عليهن فيه الرجعة، وما ليس لكم ذلك فيه، وكيف وجوه ذلك، رحمة منه بكم ونعمة منه عليكم، ليجعل بذلك لبعضكم - من مكروهه، إِنْ كَانَ فيه من صاحبه ما يؤذيه - المخرجَ والمخلصَ بالطلاق والفراق، وجعلَ ما جعلَ لكم عليهن من الرجعة سبيلاً لكم إلى الوصولِ إني ما نازعه إليه ودعاه إليه هواه، بعد فراقه إياهن منهن، لتدركوا بذلك قضاء أوطاركم منهن، إنعاماً منه بذلك عليكم، لا لتتخذوا ما بَيَّنْتُ لكم من ذلك في آيِ كتابي وتنزيلي - تفضلاً مني ببيانه عليكم وإنعاماً ورحمة مني بكم - لعباً وسُخرياً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِكُمْ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ

مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ

يعني تعالى ذِكْرُهُ بذلك: وادكروا نعمةَ الله عليكم بالإسلامِ الذي أنعم عليكم به فهداكم له، وسائرَ نِعَمِهِ التي خَصَّكُمْ بها دونَ غيركم من سائرِ خلقه، فاشكروه على ذلك بطاعته فيما أمركم به ونهاكم عنه، وادكروا أيضاً مع ذلك ما أُنْزِلَ عليكم من كتابه، وذلك: القرآن الذي أُنْزِلَ على نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وادكروا ذلك فاعملوا به واحفظوا حدودَهُ فيه؛ وَ«الْحِكْمَةُ»، يعني: وما أُنْزِلَ

عليكم من الحكمة، وهي السنن التي عَلَّمَكُمُوهَا رسولُ الله ﷺ وَسُنَّهَا لَكُمْ. وقد ذكرتُ اختلافَ المختلفين في معنى «الحكمة» فيما مضى قَبْلُ في قوله: ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [البقرة: ١٢٩]، فأغنى عن إعادته في هذا الموضع.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَعْظُمُكُمْ بِهِمْ وَأَتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣١﴾

يعني تعالى ذِكْرُهُ بقوله: «يَعْظُمُكُمْ بِهِ»، يعظكم بالكتاب الذي أنزل عليكم، والهاء التي في قوله: «بِهِ»، عائدةٌ على الكتاب.

«وَأَتَقُوا اللَّهَ»، يقول: وخافوا الله فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه في كتابه الذي أنزله عليكم، وفيما أنزله فينَّه على لسانِ رسوله ﷺ لكم أن تضيعوه وتتعذوا حدوده، فتستوجبوا ما لا قِبَلَ لكم به من أليم عقابه ونكال عذابه.

وقوله: «وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ»، يقول: واعلموا أيها الناس أن ربكم الذي حَدَّ لكم هذه الحدود، وشرع لكم هذه الشرائع، وفرض عليكم هذه الفرائض، في كتابه وفي تنزيله على رسوله محمد ﷺ بِكُلِّ ما أنتم عاملوه - من خير وشر، وحسن وسيء، وطاعة ومعصية - عالمٌ لا يخفى عليه من ظاهرٍ ذلك وخَفِيٍّ، وسرِّه وجهره، شيء، وهو مُجَازِيكُمْ بالإحسانِ إحساناً وبالسَّيِّئِ سيئاً، إلا أن يعفوا ويصفح، فلا تَتَعَرَّضُوا لعقابه وتظلموا أنفسكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبْنِ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

ذُكر أن هذه الآية نزلت في رجلٍ كانت له أختٌ كان زوجها من ابن عمِّ لها فطلَّقها، وتركها فلم يراجعها حتى انقضت عدَّتُها، ثم خطبها منه، فأبى أن يزوجه إياه ومنعها منه، وهي فيه رابعة.

وقال آخرون: نزلت هذه الآية دلالةً على نهْي الرجل مضارَّةً وَلِيَّتِهِ من النساء، يَعْضُلُها عن النكاح.

والصوابُ من القولِ في هذه الآية أن يقال: إن الله تعالى ذِكْرُهُ أنزلها دلالةً على تحريمه على أولياء النساء مضارَّةً مَنْ كانوا له أولياء من النساء، بِعَضْلِهِنَّ عَمَّنْ أَرَدْنَ نِكَاحَهُ من أزواجٍ كانوا لهن، فَبَيْنَ مِنْهُنَّ بِمَا تَبَيَّنُ به المرأةُ من زوجها من طلاقٍ أو فسخٍ نكاحٍ. وقد يجوزُ أن تكون نزلت في أمر معقلِ ابن يسار وأمرِ أخته، أو في أمرِ جابر بن عبد الله وأمرِ ابنةِ عمه. وأيُّ ذلك كان، فالآيةُ دالَّةٌ على ما ذكرت.

وعني بقوله تعالى: «فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ»، لا تُضَيِّقُوا عليهن بمنعكم إياهن أيها الأولياء من مراجعةِ أزواجهن بنكاحٍ جديد، تبتغون بذلك مضارَّتهن.

ومعنى قوله: «إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ»، إذا تراضى الأزواج والنساء بما يحلُّ ويجوز أن يكون عَوْضاً من أبضاعهن من المهور، ونكاح جديد مستأنف.

وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة قولِ مَنْ قال: «لأنكاح إلا بوليٍّ من العَصَبَةِ»^(١). وذلك أنَّ الله تعالى ذِكْرُهُ منع الولي من عَضْلِ المرأةِ إنَّ أرادت النكاحَ ونهاه عن ذلك. فلو كان للمرأة إنكاحٌ نَفْسِهَا بغير إنكاحٍ وَلِيِّهَا إياها، أو كان لها توليةٌ مَنْ أرادت توليتهَ في إنكاحها - لم يكن لِنَهْيِ وَلِيِّهَا عن

(١) هذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وسفيان الثوري والأوزاعي وغيرهم، وبه قال قبلهم من الصحابة عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس وأبو هريرة، وانظر الترمذي (١١٠٢).

عَظْلُهَا معنى مفهوم، إذ كان لا سبيلَ له إلى عَظْلِهَا. وذلك أنها إن كانت متى أرادتِ النكاحَ جاز لها إنكاحُ نفسها، أو إنكاحُ مَنْ تُؤَكِّلهُ بإنكاحها، فلا عَظْلَ هنالك لها من أحدٍ فيُنهي عَظْلُهَا عن عَظْلِهَا. وفي فساد القول بأن لا معنى لنهي الله عما نهى عنه، صحة القول بأن لوليِّ المرأة في تزويجها حقاً لا يصحُّ عقده إلا به. وهو المعنى الذي أمر الله به الولي: - مِنْ تزويجها إذا خطبها خاطبها ورضيت به، وكان رضى عند أوليائها، جائزاً في حكم المسلمين لمثلها أن تنكح مثله - ونهاه عن خلافه: مِنْ عَظْلِهَا، ومنعها عما أرادت من ذلك، وتراضت هي والخاطب به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ: ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

يعني تعالى ذِكْرُهُ بقوله ذلك، ما ذكر في هذه الآية من نهي أولياء المرأة عن عَظْلِهَا عن النكاح، يقول: فهذا الذي نهيتكم عنه من عَظْلِهِنَّ عن النكاح، عِظَةٌ مِنِّي مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ - يعني يُصَدِّقُ بِاللَّهِ، فيُوحِّدُهُ وَيَقْرَأُ بِرَبوبيته، - «وَالْيَوْمِ الْآخِرِ» يقول: وَمَنْ يُؤْمِنُ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، فيصَدِّقُ بِالْبَعْثِ لِلْجِزَاءِ وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ، لِيَتَّقِيَ اللَّهَ فِي نَفْسِهِ، فلا يظلمها بضرارٍ وَلِيَّتِهِ وَمَنْعِهَا مِنْ نِكَاحٍ مَنْ رَضِيَتْهُ لِنَفْسِهَا، مِمَّنْ أَدْنَتْ لَهَا فِي نِكَاحِهِ.

فإن قال لنا قائل: وكيف قيل: «ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ»، وهو خطاب الجميع، وقد قال من قَبْلُ: «فَلَا تَعْظُلُوهُنَّ»؟ وإذا جاز أن يقال في خطاب الجميع «ذَلِكَ»، أفيجوزُ أن تقولَ لجماعةٍ من الناس وأنت تخاطبهم: «أَيُّهَا الْقَوْمُ، هذا غلامك، وهذا خادمك»، وأنت تريد: هذا خادمكم، وهذا غلامكم؟

البقرة: ٢٣٢

قيل: لا، إنَّ ذلك غير جائز مع الأسماء الموضوعات^(١)، لأنَّ ما أضيف له الأسماء غيرها، فلا يفهم سامعٌ سمع قولَ قائلٍ لجماعةٍ: «أيها القوم، هذا غلامك»، أنه عنى بذلك هذا غلامكم - إلّا على استخطاء الناطق في منطقته ذلك. فإن طلبَ لمنطقته ذلك وجهاً في الصواب، صرف كلامه ذلك إلى أنه انصرف عن خطاب القوم بما أراد خطابهم به، إلى خطاب رجل واحد منهم أو من غيرهم، وترك محاورة القوم بما أراد محاورتهم به من الكلام. وليس ذلك كذلك في «ذَلِكَ»، لكثرة جَرَيِ «ذَلِكَ» على السُّنِ العربِ في منطقها وكلامها، حتى صارت «الكاف» التي هي كناية اسم المخاطب فيها - كهيئة حرفٍ من حروف الكلمة التي هي متصلة. وصارت الكلمة بها كقول القائل: «هذا»، كأنها ليس معها اسمٌ مخاطبٌ. فمن قال: «ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ»، أقرَّ «الكاف» من «ذَلِكَ» موحدّة مفتوحة في خطاب الواحدة من النساء، والواحد من الرجال، والثنية، والجمع. ومن قال: «ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ»، كسر «الكاف» في خطاب الواحدة من النساء، وفتح في خطاب الواحد من الرجال، وقال في خطاب الاثنين منهم: «ذلكما»، وفي خطاب الجمع: «ذلكم».

وقد قيل إنَّ قوله: «ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ بِاللهِ»، خطاب للنبي ﷺ، ولذلك وَخَذَ، ثم رجع إلى خطاب المؤمنين بقوله: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ بِاللهِ». وإذا وَجَّه التأويلُ إلى هذا الوجه، لم يكن فيه مؤونة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا

تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

(١) قال العلامة محمود شاكر: «الأسماء الموضوعات»، كأن «الاسم الموضوع»، هو

«الاسم المتمكن، أو المعرب»، ضريع «الاسم غير المتمكن، أو المبني».

البقرة: ٢٣٢

يعني تعالى ذِكْرُهُ بقوله: «ذَلِكُمْ»، - نكاحَهُنَّ أزواجهن ومراجعة أزواجهن إياهن، بما أباح لهن من نكاحٍ ومهرٍ جديد - «أَزْكَى لَكُمْ»، أيها الأولياء والأزواج والزوجات.

ويعني بقوله: «أَزْكَى لَكُمْ»، أفضلٌ وخيرٌ عند الله من فُرْقَتِهِنَّ أزواجهن. وقد دللنا فيما مضى على معنى «الزكاة»، فأغنى ذلك عن إعادته.

وأما قوله: «وَاطْهَرُ»، فإنه يعني بذلك: أظْهَرُ لقلوبكم وقلوبهِنَّ وقلوب أزواجهنَّ من الريبة. وذلك أنهما إذا كان في نفسِ كُلِّ واحدٍ منهما - أعني الزوج والمرأة - علاقةٌ حبٍّ، لم يُؤْمَنَ أَنْ يتجاوزا ذلك إلى غير ما أحلَّ الله لهما، ولم يؤمن من أوليائهما أن يسبق إلى قلوبهم منهما ما لَعَلَّهما أَنْ يكونا منه بريئين. فأمر الله تعالى ذِكْرُهُ الأولياء - إذا أراد الأزواج التراجع بعد البينة، بنكاحٍ مُسْتَأْنَفٍ، في الحال التي أذن لهما بالتراجع؛ أَنْ لا يعضَلَ وليُّته عما أرادت من ذلك، وأن يزوجها، لأن ذلك أفضل لجميعهم، وأظْهَرُ لقلوبهم مما يُخافُ سُبُوقه إليهما من المعاني المكروهة.

ثم أخبر تعالى ذِكْرُهُ عباده أنه يعلم من سرائرهم وخفياَت أمورهم ما لا يعلمه بعضهم من بعض، ودلَّهم بقوله لهم ذلك في هذا الموضع، أنه إنما أمر أولياء النساء بإنكاح مَنْ كانوا أولياءه من النساء إذا تراضتِ المرأة والزوجُ الخاطبُ بينهم بالمعروف، ونهاهم عن غَضَلهن عن ذلك؛ لما علم مما في قلب الخاطب والمخطوبة من غَلَبَةِ الهوى والميل من كُلِّ واحدٍ منهما إلى صاحبه بالمودة والمحبة، فقال لهم تعالى ذِكْرُهُ: افعلوا ما أمرتكم به، إن كنتم تؤمنون بي، وبشواي وبعقابي في معادكم في الآخرة، فإنِّي أعلمُ من قلبِ الخاطب والمخطوبة ما لا تعلمونه من الهوى والمحبة. وفعلكم ذلك أفضل لكم عند الله ولهم، وأزكى وأظْهَرُ لقلوبكم وقلوبهن في العاجل.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ^ط لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

يعني تعالى ذِكرُهُ بذلك: والنساء اللواتي بِنَّ من أزواجهنَّ، ولهنَّ أولادٌ قد وَلَدْنَهُنَّ من أزواجهن قبل بَيِّنَتِهِنَّ منهم بطلاق، أو وَلَدْنَهُنَّ منهم بعد فراقهم إياهن، من وَطِئَ كان منهم لهنَّ قبل البينونة «يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ»، يعني بذلك: أَنهنَّ أَحَقُّ برضاعهم من غيرهنَّ.

وليس ذلك بإيجابٍ من الله تعالى ذِكرُهُ عليهن رضاعهم، إذا كان المولودُ له ولدٌ، حياً موسراً. لأن الله تعالى ذِكرُهُ قال في «سورة النساء القصص»^(١) «وَإِنْ تَعَاسَرْتُم فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى» [الطلاق: ٦]، فأخبر تعالى ذِكرُهُ: أنَّ الوالدةَ والمولودَ له إن تعاسرا في الأجرة التي تُرْضِعُ بها المرأةَ وَلَدَهَا، أنَّ أُخْرَى سِوَاهَا تُرْضِعُهُ، فلم يُوجِبْ عليها فرضاً رَضَاعَ وَلَدَهَا. فكان معلوماً بذلك أنَّ قوله: «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ»، دلالةٌ على مبلغ غاية الرضاع التي متى اختلفت الوالدان في رَضَاعِ المولود بعده، جُعِلَ حدّاً يُفصل به بينهما، لا دلالةٌ على أن فرضاً على الوالداتِ رَضَاعُ أولادِهِنَّ.

وأما قوله: «حَوْلَيْنِ»، فإنه يعني به ستين.

وأصل «الحَوْل» من قول القائل: «حَالَ هذا الشيء»، إذا انتقل. ومنه قيل: «تَحَوَّلَ فلانٌ من مكانٍ كذا»، إذا انتقل عنه.

فإن قال لنا قائل: وما معنى ذِكرِ «كَامِلَيْنِ»، في قوله: «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ»، بعد قوله: «يرضعن حولين»، وفي ذكره «الحولين»

(١) هي سورة الطلاق، وسموها «القصص» لتسميتهن سورة النساء «الطولي»، للفرق بينهما.

البقرة: ٢٣٣

مستغنى عن ذكر «الكاملين»، إذ كان غير مُشْكِلٍ على سامعٍ سَمِعَ قوله: «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ» ما يُراد به؟ فما الوجه الذي من أجله زيدَ ذِكْرُ «كَامِلَيْنِ»؟

قيل: إنَّ العربَ قد تقول: «أقام فلانٌ بمكان كذا حولين، أو يومين، أو شهرين»، وإنما أقام به يوماً وبعض آخر، أو شهراً وبعض آخر، أو حولاً وبعض آخر، فقيل: «حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ» ليعرف سامعو ذلك أنَّ الذي أُريدَ به حولان تامَّان، لا حول وبعض آخر. وذلك كما قال الله تعالى ذِكْرُهُ: ﴿وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ٢٠٣]. ومعلوم أنَّ الْمُتَعَجَّلَ إنما يتعجلُ في يوم ونصف، وكذلك ذلك في اليوم الثالث من أيام التشريق، وأنه ليس منه شيء تام، ولكن العرب تفعل ذلك في الأوقات خاصة فتقول: «اليوم يومان منذ لم أره»، وإنما تعني بذلك يوماً وبعض آخر. وقد تُوقع الفعل الذي تفعله في الساعة أو اللحظة، على العام والزمان واليوم، فتقول: «زُرْتُهُ عام كذا - وقَتَلَ فلان فلاناً زمانَ صِفَيْنِ»، وإنما تفعل ذلك، لأنها لا تقصد بذلك الخبرَ عن عدد الأيام والسنين، وإنما تعني بذلك الإخبارَ عن الوقتِ الذي كان فيه المخبرُ عنه، فجاز أن ينطق «بالحولين»، و«اليومين»، على ما وصفت قبلُ. لأن معنى الكلام في ذلك: فعلته إذ ذاك، وفي ذلك الوقت.

فكذلك قوله: «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ»، لما جاز الرضاعُ في الحولين وليسا بالحولين - وكان الكلامُ لو أُطْلِقَ في ذلك، بغير تبين الحولين بالكمال، وقيل: «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ»، محتملاً أن يكونَ معنياً به حولٌ وبعض آخر - نفى اللبسَ عن سامعيه بقوله: «كَامِلَيْنِ» أن يكون مراداً به حولٌ وبعض آخر، وأبين بقوله: «كَامِلَيْنِ» عن وقتٍ تمامٍ حدِّ الرضاع، وأنه تمام الحولين بانقضائهما، دون انقضاء أحدهما وبعض الآخر.

ثم اختلف أهل التأويل في الذي دلت عليه هذه الآية، من مبلغ غاية رضاع المولودين: أهو حدٌ لكل مولود، أو هو حدٌ لبعض دون بعض؟

فقال بعضهم: هو حدٌ لبعضٍ دون بعض.

وقال آخرون: بل ذلك حدٌ رضاع كل مولود اختلف والداه في رضاعه، فأراد أحدهما البلوغ إليه، والآخر التقصير عنه.

وقال آخرون: بل دلّ الله تعالى ذكره بقوله: «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ»، على أن لا رضاع بعد الحولين، فإنّ الرضاع إنما هو ما كان في الحولين.

وقال آخرون: بل كان قوله: «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ»، دلالةً من الله تعالى ذكره عباده، على أن فرضاً على والدات المولودين أن يرضعنهم حولين كاملين. ثم خفف تعالى ذكره ذلك بقوله: «لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ»، فجعل الخيار في ذلك إلى الآباء والأمهات، إذا أرادوا الإتمام أكملوا حولين، وإنه أرادوا قبل ذلك فطم المولود، كان ذلك إليهم على النظر منهم للمولود.

وأولى الأقوال بالصواب في قوله: «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ»، هو أنه دلالة على الغاية التي ينتهي إليها في رضاع المولود إذا اختلف والداه في رضاعه، وأن لا رضاع بعد الحولين يُحرّم شيئاً، وأنه معنيٌّ به كل مولود، لستة أشهر كان ولادته أو لسبعة أو لتسعة.

فأما قولنا: «إنه دلالة على الغاية التي ينتهي إليها في الرضاع عند اختلاف الوالدين فيه»، فلأن الله تعالى ذكره لما حدّد في ذلك حداً، كان غير جائز أن يكون ما وراء حده موافقاً في الحكم ما دونه. لأن ذلك لو كان كذلك،

لم يكن للحدِّ معنى معقول. وإذ كان ذلك كذلك، فلا شك أنَّ الذي هو دون الحولين من الأجل، لما كان وقت رضاع، كان ما وراءه غير وقتٍ له، وأنه وقتٌ لترك الرضاع، وأنَّ تمامَ تمامِ الرضاعِ لما كان تمام الحولين، وكان التام من الأشياء لا معنى إلى الزيادة فيه، كان لا معنى للزيادة في الرضاع على الحولين، وأنَّ ما دون الحولين من الرضاع لما كان محرماً، كان ما وراءه غير محرَّم.

وإنما قلنا: «هو دلالة على أنه معني به كل مولود، لأي وقت كان ولادته، لستة أشهر أو سبعة أو تسعة»، لأن الله تعالى ذكَّره عمَّ بقوله: «وَأَلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ»، ولم يخصَّص به بعض المولودين دون بعض.

وقد دللنا على فساد القول بالخصوص بغير بيان الله تعالى ذكَّره ذلك في كتابه، أو على لسانِ رسوله ﷺ - في كتابنا «كتاب البيان عن أصول الأحكام»، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.

فإن قال لنا قائل: فإنَّ الله تعالى ذكَّره: قد بيَّن ذلك بقوله: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: ١٥]، فجعل ذلك حداً للمعنيين كليهما، فغيرُ جائز أن يكون حملٌ ورضاعٌ أكثر من الحدِّ الذي حدَّه الله تعالى ذكَّره. فما نقص من مدة الحمل عن تسعة أشهر، فهو مزيد في مدة الرضاع، وما زيد في مدة الحمل، نقص عن مدة الرضاع. وغير جائز أن يُجاوَز بهما كليهما مدة ثلاثين شهراً، كما حدَّه الله تعالى ذكَّره.

قل له: فقد يجب أن تكون مدة الحمل - على هذه المقالة - إن بلغت حولين كاملين، أن لا يرضع المولود إلا ستة أشهر، وإن بلغت أربع سنين، أن يبطل الرضاع فلا يرضع، لأن الحمل قد استغرق الثلاثين شهراً وجاوز غايته -

البقرة: ٢٣٣

أو يزعم قائل هذه المقالة: أن مدة الحمل لن تتجاوز تسعة أشهر، فيخرج من قول جميع الحجة، ويكابر الموجود والمشاهد، وكفى بهما حجة على خطأ دعواه إن ادعى ذلك. فإلى أي الأمرين لجأ قائل هذه المقالة، وضح لذوي الفهم فساد قوله.

فإن قال لنا قائل: فما معنى قوله - إن كان الأمر على ما وصفت -: «وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا»، وقد ذكرت آنفاً أنه غير جائز أن يكون ما جاوز حد الله تعالى ذِكْرُهُ، نظير ما دون حُدِّهِ في الحكم؟ وقد قلت: إن الحمل والفصال قد يجاوزان ثلاثين شهراً؟

قيل: إن الله تعالى ذِكْرُهُ لم يجعل قوله: «وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا»، حدّاً تَعَبَّدَ عِبَادُهُ بِأَنْ لَا يَجَاوِزُوهُ كما جعل قوله: «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِّمَ الرَّضَاعَةَ»، حدّاً لِرِضَاعِ المولود الثابت الرضاع، وتَعَبَّدَ العبادُ بِحَمْلٍ والديه عند اختلافهما فيه، وإرادة أحدهما الضرار به. وذلك أن الأمر من الله تعالى ذِكْرُهُ إنما يكون فيما يكون للعباد السبيلُ إلى طاعته بفعله والمعصية بتركه. فأما ما لم يكن لهم إلى فعله ولا إلى تركه سبيلٌ، فذلك مما لا يجوز الأمرُ به ولا النهي عنه ولا التَعَبُّدُ به.

فإذا كان ذلك كذلك، وكان الحملُ مما لا سبيلَ للنساء إلى تقصير مُدَّتِهِ ولا إلى إطالتها، فَيَضَعْنَهُ متى شِئْنَ، ويتركن وضعه إذا شِئْنَ - كان معلوماً أن قوله: «وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا»، إنما هو خبرٌ من الله تعالى ذِكْرُهُ عن أن مِنْ خَلْقِهِ مَنْ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وولَدَتْهُ وَفَصَلَتْهُ فِي ثَلَاثِينَ شَهْرًا - لا أمرٌ بأن لَا يُتَجَاوَزَ فِي مدة حملهِ وَفِصَالِهِ ثَلَاثُونَ شهراً، لما وصفناه. وكذلك قال ربنا تعالى ذِكْرُهُ فِي كتابهِ: ﴿وَوَضِعْنَا الْإِنْسَانَ بِالْذِّكْرِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: ١٥].

البقرة: ٢٣٣

فَإِنْ ظَنَّ ذُو غَبَاءٍ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ إِذْ وَصَفَ أَنْ مِنْ خَلْقِهِ مَنْ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَوَضَعَتْهُ وَفَصَلَتْهُ فِي ثَلَاثِينَ شَهْرًا، فَوَاجِبٌ أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ خَلْقِهِ ذَلِكَ صِفَتُهُمْ - وَأَنَّ ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ حَمَلَ كُلِّ عِبَادِهِ وَفَصَالَهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا - فَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ عِبَادِهِ صِفَتُهُمْ أَنْ يَقُولُوا إِذَا بَلَّغُوا أَشُدَّهُمْ وَبَلَّغُوا أَرْبَعِينَ سَنَةً: ﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ﴾ [الأحقاف: ١٥]، عَلَى مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ الَّذِي وَصَفَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ.

وَفِي وُجُودِنَا مَنْ يَسْتَحْكِمُ كَفْرَهُ بِاللَّهِ، وَكَفْرَانَهُ نِعَمَ رَبِّهِ عَلَيْهِ، وَجَرَأَتُهُ عَلَى وَالِدَيْهِ بِالْقَتْلِ وَالشَّتْمِ وَضُرُوبِ الْمَكَارِهِ، عِنْدَ اسْتِكْمَالِهِ الْأَرْبَعِينَ مِنْ سِنِيهِ وَبَلُوغِهِ أَشُدَّهُ - مَا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَعْنِ اللَّهُ بِهَذِهِ الْآيَةِ صِفَةَ جَمِيعِ عِبَادِهِ، بَلْ يُعْلَمُ أَنَّهُ إِنَّمَا وَصَفَ بِهَا بَعْضًا مِنْهُمْ دُونَ بَعْضٍ، وَذَلِكَ مَا لَا يَنْكَرُهُ وَلَا يَدْفَعُهُ أَحَدٌ. لِأَنَّ مَنْ يُولَدُ مِنَ النَّاسِ لِسَبْعَةِ أَشْهُرٍ، أَكْثَرُ مِمَّنْ يُولَدُ لِأَرْبَعِ سِنِينَ وَلِسِتَيْنِ؛ كَمَا أَنَّ مَنْ يُولَدُ لِسَبْعَةِ أَشْهُرٍ، أَكْثَرُ مِمَّنْ يُولَدُ لِسِتَةِ أَشْهُرٍ وَلِسَبْعَةِ أَشْهُرٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

يَعْنِي تَعَالَى ذِكْرُهُ بِقَوْلِهِ: «وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ»، وَعَلَى آبَاءِ الصَّبِيَّانِ لِلْمَرَاضِعِ «رِزْقُهُنَّ»، يَعْنِي: رِزْقُ والدَتَيْنِ.

وَيَعْنِي بِـ«الرِّزْقِ»: مَا يَقْتَاتُهُنَّ مِنْ طَعَامٍ، وَمَا لَا بُدَّ لَهُنَّ مِنْ غِذَاءٍ وَمَطْعَمٍ.

و«وَكِسْوَتُهُنَّ»، وَيَعْنِي: بِـ«الْكِسْوَةِ»: الْمَلْبَسُ.

ويعني بقوله: «بِالْمَعْرُوفِ»، بما يجب لمثلها على مثله، إذ كان الله تعالى ذِكْرُهُ قد علم تفاوت أحوالِ خَلْقِهِ بالغنى والفقر، وأن منهم الموسع والمقتِر وبين ذلك. فأمر كلاً أن ينفق على مَنْ لزمته نفقته من زوجته وولده على قدر ميسرته، كما قال تعالى ذِكْرُهُ: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: ٧].

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا أَوْسَعَهَا

يعني تعالى ذِكْرُهُ بذلك: لا تحمّل نفس من الأمور إلا ما لا يضيق عليها، ولا يتعذر عليها وجوده إذا أرادت. وإنما عنى الله تعالى ذِكْرُهُ بذلك: لا يُوجب الله على الرجال من نفقة مَنْ أَرْضع أولادهم من نسائهم البائئات منهم، إلا ما أطاقوه ووجدوا إليه السبيل، كما قال تعالى ذِكْرُهُ: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ [الطلاق: ٧].

فمعنى قوله: «لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا أَوْسَعَهَا»، هو ما وصفت: من أنها لا تكلف إلا ما يتسع لها بذل ما كُلفت بذله، فلا يضيق عليها ولا يجهدّها - لا ما ظنّه جهلة أهل القدر من أن معناه: لا تكلف نفس إلا ما قد أعطيت عليه القدرة من الطاعات. لأن ذلك لو كان كما زعمت، لكان قوله تعالى ذِكْرُهُ: ﴿انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٤٨]، الفرقان: ٩]، - إذ كان دالاً على أنهم غير مستطيعي السبيل إلى ما كُلفوه - واجباً أن يكون القوم في حال واحدة، قد أعطوا الاستطاعة على ما مُنعوها عليه. وذلك من قائله إن قاله، إichالة في كلامه، ودعوى باطل لا يُخيل بطله^(١). وإذ كان بيناً فساد هذا القول، فمعلوم أن الذي أخبر تعالى ذِكْرُهُ أنه كلف النفوس

(١) لا يخيّل بطله: أي لا يُشكل.

من وسعها، غيرُ الذي أخبر أنه كلفها مما لا تستطيع إليه السبيل .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : لَا تُضَارُّ وَلِدَهُ وَلَا مَوْلُودَهُ بِوَلَدِهِ

وقال بعضهم : «الوالدة» التي نهى الرجل عن مضارتها : ظئر الصبي . ذكر من قال ذلك : حدثني المثنى قال ، حدثنا مسلم بن إبراهيم قال ، حدثنا هرون النحوي قال ، حدثنا الزبير بن الخريت ، عن عكرمة في قوله : «لَا تُضَارُّ وَلِدَهُ بِوَلَدِهِ» ، قال : هي الظئر .

يعني : لا يُضَارُّ والدُ مولودٍ والدته بمولودها منها ، ولا والدَةُ مولودٍ والدَه بمولودها منه . ثم ترك ذكر الفاعل في «يضار» ، ف قيل : لا تضارُّ والدَةُ بولدها ولا مولود له بولده ، كما يقال إذا نهى عن إكرام رجلٍ بعينه فيما لم يسم فاعله ، ولم يقصد بالنهي عن إكرامه قصد شخص بعينه : «لا يكرم عمرو» ، ولا يجلس إلى أخيه» ، ثم ترك التضعيف ف قيل : «لَا تُضَارُّ» فحركة الراء الثانية التي كانت مجزومة - لو أظهر التضعيف - بحركة الراء الأولى .

فإذا كان الله تعالى ذِكْرُهُ قد نهى كُلَّ واحدٍ من أبوي المولود عن مضارة صاحبه بسبب ولدهما ، فحقُّ على إمام المسلمين - إذا أراد الرجلُ نزعَ ولده من أمه بعد بينونتها منه ، وهي تحضنه وتكفله وتُرضعه ، بما يحضنه به غيرها ويكفله به ويُرضعه من الأجرة - أن يأخذ الوالد بتسليم ولدها ، ما دام محتاجاً للصبي إليها في ذلك بالأجرة التي يُعطاها غيرها وحقُّ عليه - إذا كان الصبي لا يقبلُ ثدي غير والدته ، أو كان المولود له لا يجد مَنْ يرضع ولده وإن كان يقبلُ ثدي غير أمه ، أو كان معدماً لا يجد ما يستأجر به مرضعاً ، ولا يجد مَنْ يتبرع عليه برضاع مولودِه - أن يأخذ والدته الباتنة من والده برضاعه وحضانه .

لأن الله تعالى ذَكَرَهُ إِنَّ حَرَمَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَبَوَيْهِ ضَرَارَ صَاحِبِهِ بِسَبِيهِ،
فَالْإِضْرَارُ بِهِ أُخْرَى أَنْ يَكُونَ مُحَرَّمًا، مَعَ مَا فِي الْإِضْرَارِ بِهِ مِنْ مُضَارَةِ صَاحِبِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

اختلف أهل التأويل في «الْوَارِثِ» الذي عنى الله تعالى ذَكَرَهُ بقوله:
«وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ»، وأي وارث هو: ووارث من هو؟

فقال بعضهم: هو وارث الصبي. وقالوا معنى الآية: وعلى وارث الصبي
إذا كان أبوه ميتاً، مِثْلُ الذي كان على أبيه في حياته.

ثم اختلف قائلو هذه المقالة في وارث المولود، الذي ألزمه الله تعالى
مثل الذي وصف.

فقال بعضهم: هو وارث الصبي من قبل أبيه من عصْبَتِهِ، كائناً مَنْ كان،
أخاً كان، أو عمّاً، أو ابن عم، أو ابن أخ.

وقال آخرون منهم: بل ذلك على وارث المولود مَنْ كان، من الرجال
والنساء.

وقال آخرون منهم: هو مِنْ ورثته، مَنْ كان منهم ذا رَحِمٍ محرم للمولود،
فأما مَنْ كان ذا رحم منه وليس بمحرم، كابن العم والمولى وَمَنْ أشبههما، فليس
من عناء الله بقوله: «وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ». والذين قالوا هذه المقالة: أبو
حذيفة وأبو يوسف ومحمد.

وقالت فرقة أخرى: بل الذي عنى الله تعالى ذَكَرَهُ بقوله: «وَعَلَى الْوَارِثِ
مِثْلُ ذَلِكَ»، المولود نفسه.

قال أبو جعفر: وتأويل ذلك على ما تأوَّله هؤلاء: وعلى الوارث المولود،

البقرة: ٢٣٣

مثل ما كان على المولود له .

وقال آخرون: بل هو الباقي من والدي المولود، بعد وفاة الآخر منهما .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **مِثْلُ ذَلِكَ**

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «مِثْلُ ذَلِكَ» .

فقال بعضهم: تأويله: وعلى وارث الصبي بعد وفاة أبيه، مثل الذي كان على والده من أجر رضاعه ونفقته، إذا لم يكن للمولود مال .

وقال آخرون بل تأويل ذلك: وعلى الوارث مثل ذلك: أن لا يضار . ذكر من قال ذلك .

وقال آخرون: بل تأويل ذلك: وعلى وارث المولود، مثل الذي كان على المولود له، من رزق والدته وكسوتها بالمعروف .

وقال آخرون: معنى ذلك: وعلى الوارث مثل ما ذكره الله تعالى ذكره .

وأولى الأقوال بالصواب في تأويل قوله: «وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ»: أن يكون المعنى بالوارث المولود، وفي قوله: «مِثْلُ ذَلِكَ»، أن يكون معنياً به: مثل الذي كان على والده من رزق والدته وكسوتها بالمعروف، إن كانت من أهل الحاجة، ومن هي ذات زمانة وعاهة، ومن لا احتراف فيها، ولا زوج لها تستغني به، وإن كانت من أهل الغنى والصحة، فمثل الذي كان على والده لها من أجر رضاعه .

وإنما قلنا: هذا التأويل أولى بالصواب مما عدها من سائر التأويلات التي ذكرنا، لأنه غير جائز أن يقال في تأويل كتاب الله تعالى ذكره قولاً إلا بحجة واضحة، على ما قد بينا في أول كتابنا هذا . وإذا كان ذلك كذلك، وكان قوله:

البقرة: ٢٣٣

«وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ»، محتملاً ظاهره: وعلى وارث الصبي المولود مثلُ الذي كان على المولود له - ومحتملاً: وعلى وارث المولود له مثلُ الذي كان عليه في حياته من تركِ ضرارِ الوالدةِ ومن نفقةِ المولود، وغير ذلك من التأويلات، على نحو ما قد قدمنا ذكرها - وكان الجميع^(١) من الحجة قد أجمعوا على أن من ورثة المولود من لا شيء عليه من نفقته وأجر رضاعه - صحَّ بذلك من الدلالة على أن سائر ورثته، غير آبائه وأمهاته وأجداده وجداته من قبل أبيه أو أمه، في حكمه في أنهم لا يلزمهم له نفقة ولا أجر رضاع، إذ كان مولى النعمة من ورثته، وهو ممن لا يلزمه له نفقة ولا أجر رضاع. فوجب بإجماعهم على ذلك أن حكم سائر ورثته غير من استثنى - حكمه.

وكان إذا بطل أن يكون معنى ذلك ما وصفنا - من أنه معنيٌّ به ورثة المولود - فَبُطِلَ القول الآخر - وهو أنه معنيٌّ به ورثة المولود له سوى المولود - أحرى. لأنَّ الذي هو أقرب بالمولود قرابة ممن هو أبعد منه - إذا لم يصحَّ وجوبُ نفقته وأجر رضاعه عليه - فالذي هو أبعد منه قرابةً، أحرى أن لا يصحَّ وجوبُ ذلك عليه.

وأما الذي قلنا من وجوبِ رزقِ الوالدة وكِسوتها بالمعروف على ولدها - إذا كانت الوالدة بالصفة التي وصفنا - على مثل الذي كان يجب لها من ذلك على المولود له، فما لا خلاف فيه من أهل العلم جميعاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَشَآوَرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

(١) قوله: «وكان الجميع معطوف على قوله: «وإذا كان ذلك كذلك».

البقرة: ٢٣٣

يعني تعالى ذكْرُهُ بقوله: «فَإِنْ أَرَادَا»، إِنْ أَرَادَ والدُ المولودِ ووالدته «فَصَالًا»، يعني: فصالَ ولدهما من اللبن.

ويعني بـ «الفصال»، الفِطَام، وهو مصدر من قول القائل: «فاصَلْتُ فلاناً» أفصِلَه مفاصلةً وفِصَالاً إذا فارقه من خُلطة كانت بينهما. فكذلك «فصال الفطيم»، إنما هو مَنَعُهُ اللبن، وقطعهُ شربه، وفراقه ثدي أمه إلى الاغتذاء بالأقوات التي يغتذي بها البالغ من الرجال.

وأما قوله: «عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ»، فإنه يعني بذلك: عن تراضٍ من والدي المولود وتشاورٍ منهما.

ثم اختلف أهل التأويل في الوقت الذي أسقط الله الجناح عنهما، إِنْ فطماه عن تراضٍ منهما وتشاور، وأيُّ الأوقات الذي عناه الله تعالى ذكْرُهُ بقوله: «فَإِنْ أَرَادَا فَصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا».

فقال بعضهم: عنى بذلك، إِنْ أَرَادَا فَصَالًا في الحولين عن تراضٍ منهما وتشاورٍ فلا جناحَ عليهما.

وقال آخرون: معنى ذلك: «فَإِنْ أَرَادَا فَصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا»، في أيِّ وقتٍ أَرَادَا ذلك، قبل الحولين أَرَادَا أم بعد ذلك.

وأما قوله: «عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ»، فإنه يعني: عن تراضٍ منهما وتشاورٍ فيما فيه مصلحةُ المولودِ لفطمه.

وأولى التأويلين بالصواب تأويلُ مَنْ قال: «فَإِنْ أَرَادَا فَصَالًا في الحولين عن تراضٍ منهما وتشاورٍ»، لأنَّ تمامَ الحولين غايةٌ لتمامِ الرضاع وانقضائه، ولا تشاورَ بعدَ انقضائه، وإنما التشاورُ والتراضي قبل انقضاء نهايته.

فَإِنْ ظَنَّ ذُو غَلَمَةٍ أَنْ لِلتَّشَاوُرِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَوْلَيْنِ مَعْنًى صَحِيحاً - إِذْ كَانَ مِنَ الصَّبِيَّانِ مَنْ تَكُونُ بِهِ عِلَّةٌ يُحْتَاجُ مِنْ أَجْلِهَا إِلَى تَرْكِهِ وَالِاغْتِنَاءِ بِلَبَنِ أُمِّهِ - فَإِنَّ ذَلِكَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ، فَإِنَّمَا هُوَ عِلَاجٌ، كَالْعِلَاجِ بِشَرْبِ بَعْضِ الْأَدْوِيَةِ، لَا رِضَاعٌ. فَأَمَّا الرِّضَاعُ الَّذِي يَكُونُ فِي الْفَصَالِ مِنْهُ قَبْلَ انْقِضَاءِ آخِرِهِ تَرَضُّعٌ وَتَشَاوُرٌ مِنَ وَالِدِي الطِّفْلِ الَّذِي أَسْقَطَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرَهُ لِفَطْمِهِمَا إِيَّاهِ الْجُنَاحَ عَنْهُمَا، قَبْلَ انْقِضَاءِ آخِرِ مَدَّتِهِ، فَإِنَّمَا حُدِّهِ الْحُدُّ الَّذِي حُدَّهُ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرَهُ بِقَوْلِهِ: «وَأَلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ»، عَلَى مَا قَدْ أَتَيْنَا عَلَى الْبَيَانِ عَنْهُ فِيمَا مَضَى قَبْلَ.

وَأَمَّا الْجُنَاحُ، فَالْحَرْجُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

يعني تعالى ذِكْرَهُ بذلك: وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ مَرَضَعٍ غَيْرِ أُمِّهِمْ - إِذَا أَبَتْ أُمُّهُمُ أَنْ يُرْضِعَهُمْ بِالَّذِي يَرْضِعُهُمْ بِهِ غَيْرُهَا مِنَ الْأَجْرِ، أَوْ مِنْ خِيفَةِ ضَيْعَةٍ مِنْكُمْ عَلَى أَوْلَادِكُمْ بِانْقِطَاعِ أَلْبَانِ أُمِّهِمْ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَسْبَابِ - فَلَا حَرَجَ عَلَيْكُمْ فِي اسْتَرْضَاعِهِمْ، إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ.

واختلفوا في قوله: «إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ».

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْنَاهُ: إِذَا سَلَّمْتُمْ لِأُمِّهِمْ مَا فَارَقْتُمُوهُنَّ عَلَيْهِ مِنَ الْأَجْرِ عَلَى رِضَاعِهِنَّ، بِحَسَابِ مَا اسْتَحَقَّتْهُ إِلَى انْقِطَاعِ لَبْنِهَا - أَوْ الْحَالِ الَّتِي عَذِرَ أَبُو الصَّبِيِّ بِطَلَبِ مَرْضَعٍ لَوْلَدِهِ غَيْرَ أُمِّهِ، وَاسْتَرْضَاعَهُ لَهُ.

وَقَالَ آخَرُونَ: مَعْنَى ذَلِكَ: إِذَا سَلَّمْتُمْ لِلْإِسْتَرْضَاعِ، عَنْ مَشُورَةٍ مِنْكُمْ وَمِنْ

البقرة: ٢٣٣

أمهات أولادكم الذين تسترضعون لهم، وتراض منكم ومنهنّ باسترضاعهم.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف إلى التي استرضعتموها بعد إباء أمّ المرضع، من الأجرة، بالمعروف.

وأولى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك، قول من قال: تأويله: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم إلى تمام رضاعهن، ولم تتفقوا أنتم ووالداتهن على فصلهن، ولم تروا ذلك من صلاحهن، فلا جناح عليكم أن تسترضعنهم ظُورَةً^(١)، إن امتنعت أمهاتهن من رضاعهن لعلّ بهن أو لغير علّة - إذا سلمتم إلى أمهاتهن وإلى المسترضعة الآخرة حقوقهن التي آتيتوهن بالمعروف. يعني بذلك المعنى: الذي أوجبه الله لهنّ عليكم، وهو أن يوفيهن أجورهن على ما فارقهنّ عليه، في حال الاسترضاع ووقت عقد الإجارة.

وإنما قضينا لهذا التأويل أنه أولى بتأويل الآية من غيره، لأن الله تعالى ذكره ذكر قبل قوله: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ﴾ أمر فصلهم، وبين الحكم في فطامهم قبل تمام الحولين الكاملين فقال: «فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا» في الحولين الكاملين «فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا». فالذي هو أولى بحكم الآية - إذ كان قد بين فيها وجه الفصال قبل الحولين - أن يكون الذي يتلو ذلك حكم ترك الفصال وإتمام الرضاع إلى غاية نهايته - وأن يكون - إذ كان قد بين حكم الأم إذا هي اختارت الرضاع بما يرضع به غيرها من الأجرة - أن يكون الذي يتلو ذلك من الحكم، بيان حكمها وحكم الولد إذا هي امتنعت من رضاعه، كما كان ذلك كذلك في غير هذا الموضع من كتاب الله تعالى، وذلك في قوله: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ

---

(١) الظُورَةُ جمع ظئر (بكسر فسكون): وهي المرضعة غير ولدها.

تَعَاسَرْتُمْ فَسَرَّضْ لَهُ أُخْرَى ﴿٦﴾ [الطلاق: ٦] فَاتَّبَعَ ذَكَرَ بَيَانِ رِضَا الْوَالِدَاتِ بِرِضَاعِ أَوْلَادِهِنَّ، ذَكَرَ بَيَانَ امْتِنَاعِهِنَّ مِنْ رِضَاعِهِنَّ. فَكَذَلِكَ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: «وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسَرَّضُوا أَوْلَادَكُمْ».

وإنما اخترنا - في قوله: «إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ» - ما اخترنا من التأويل، لأن الله تعالى ذَكَرَهُ فَرَضَ عَلَى أَبِي الْمَوْلُودِ تَسْلِيمَ حَقِّ والدته إليها مما آتاها من الأجرة على رضاعها له بعد يَتُونَتِهَا منه، كما فرض عليه ذلك لمن استأجره لذلك ممن ليس من مولده بسبيل، وأمره بإيتاء كل واحدةٍ منهما حَقَّهَا بالمعروفِ على رضاعِ ولده. فلم يكن قوله: «إِذَا سَلَّمْتُمْ» بأن يكون معنيًا به: إذا سلمتم إلى أمهاتِ أولادكم الذين يرضعون حقوقَهُنَّ، بأولى منه بأن يكون معنيًا به: إذا سلمتم ذلك إلى المراضعِ سِوَاهُنَّ - ولا الغرائبُ من المولود، بأولى أن يَكُنَّ معنِيَاتٍ بذلك من الأمهات^(١) - إذ كان الله تعالى ذَكَرَهُ قد أوجب على أبي المولود لكل من استأجره لرضاع ولده، من تسليم أجرتها إليها مثل الذي أوجب عليه من ذلك للأخرى. فلم يكن لنا أن نُحِيلَ ظاهر تنزيل إلى باطن، ولا نقل عام إلى خاص، إلا بحجةٍ يجبُ التسليمُ لها - فصَحَّ بذلك ما قلنا.

وأما معنى قوله: «بِالْمَعْرُوفِ»، فإنَّ معناه: بالإجمال والإحسان، وترك البخس والظلم فيما وجب للمراضع.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

(١) هذه الجملة بين الخطين، معطوفة على الجملة الأولى، فيكون سياق معناها: ولم يكن الغرائب من المولود بأولى أن يكن معنيات بذلك من الأمهات.

البقرة: ٢٣٣ - ٢٣٤

يعني تعالى ذكّره بقوله: «وَاتَّقُوا اللَّهَ»، وخافوا الله فيما فرض لبعضكم على بعض من الحقوق، وفيما ألزم نساءكم لرجالكم ورجالكم لنسائكم، وفيما أوجب عليكم لأولادكم، فاحذروه أن تخالفوه فتعتدوا في ذلك - وفي غيره من فرائضه وحقوقه - حدوده، فتستوجبوا بذلك عقوبته - «وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ» من الأعمال، أيها الناس، سرّها وعلايتها، وخفيّتها وظاهرها، وخيرها وشرها - «بَصِيرٌ»، يراه ويعلمه، فلا يخفى عليه شيء، ولا يتغيّب عنه منه شيء، فهو يُحصي ذلك كله عليكم، حتى يجازيكم بخير ذلك وشره.

ومعنى «بَصِيرٌ»، ذو إِبصار، وهو في معنى «مُبصر».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

يعني تعالى ذكّره بذلك: والذين يتوفون منكم، من الرجال، أيها الناس، فيموتون، ويذرون أزواجاً، يتربّص أزواجهن بأنفسهن.

فإن قال قائل: فأين الخبر عن «وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ»؟

قيل: متروك، لأنه لم يقصد قصّد الخبر عنهم، وإنما قصد قصد الخبر عن الواجب على المعتدات من العدة في وفاة أزواجهن، فصرف الخبر عن الذين ابتدأ بذكرهم من الأموات، إلى الخبر عن أزواجهن والواجب عليهن من العدة، إذ كان معروفاً مفهوماً معنى ما أريد بالكلام. وهو نظير قول القائل في الكلام: «بعضُ جِبَّتِكَ متخرّقة»، في ترك الخبر عما ابتدئ به الكلام، إلى الخبر عن بعض أسبابه، وكذلك الأزواج اللواتي عليهن التربّص، لما كان إنما ألزمهن التربّص بأسباب أزواجهن، صرف الكلام عن خبر من ابتدئ بذكره، إلى الخبر عن قصد قصّد الخبر عنه.

وأما قوله: «يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ»، فإنه يعني به: يحتبسن بأنفسهن - معتداتٍ عن الأزواج، والطَّيب، والزينة، والنُّقْلة عن المسكن الذي كُنَّ يسكنه في حياة أزواجهن - أربعة أشهر وعشراً، إلا أن يكنَّ حوامل، فيكون عليهنَّ من التَّربُّص كذلك إلى حين وَضَع حملهنَّ. فإذا وَضَعن حملهنَّ، انقضت عدُّهنَّ حينئذ.

فإن قال لنا قائل: وكيف قيل: «يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»، ولم يقل: عشرة؟ وإذ كان التنزيل كذلك: أَفَبِاللَّيَالِي تَعْتَدُ الْمُتَوَفَّى عنها العشرة، أم بالأيام؟

قيل: بل تَعْتَدُ بالأيام بلياليها.

فإن قال: فإذا كان ذلك كذلك، فكيف قيل: «وَعَشْرًا»؟ ولم يقل: عشرة؟ والعشر بغير «الهاء» من عدد الليالي دون الأيام؟ فإنَّ جاز ذلك المعنى فيه ما قلت، فهل تجيز: «عندي عشر»، وأنت تريد عشرةً من رجال ونساء؟ قلت: ذلك جائزٌ في عدد الليالي والأيام، وغير جائزٍ مثله في عدد بني آدم من الرجال والنساء، وذلك أن العرب في الأيام والليالي خاصة، إذا أبهمت العدد، غلبت فيه الليالي، حتى إنهم فيما روي لنا عنهم ليقولون: «صُمْنَا عَشْرًا» من شهر رمضان، لتغليبهم الليالي على الأيام. وذلك أن العدد عندهم قد جرى في ذلك بالليالي دون الأيام. فإذا أظهرُوا مع العدد مفسِّره، أسقطوا من عدد المؤنث «الهاء»، وأثبتوها في عدد المذكر، كما قال تعالى ذِكْرُهُ: ﴿سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَتَمَازِينَ أَيَّامٍ حُسُومًا﴾ [الحاقة: ٧]، فأسقط «الهاء» من «سبع» وأثبتها في «الثمانية».

وأما بنو آدم، فإنَّ من شأن العرب إذا اجتمعت الرجال والنساء، ثم أبهمت عددها: أن تخرجه على عدد الذُّكران دون الإناث. وذلك أن الذُّكران

البقرة: ٢٣٤ - ٢٣٥

من بني آدم مَوْسُومٌ واحدٌهم وجمعه بغير سمة إناتهم، وليس كذلك سائر الأشياء غيرهم. وذلك أن الذكور من غيرهم ربما وُسم بِسِمة الأنثى، كما قيل للذكر والأنثى «شاة»، وقيل للذكور والإناث من البقر: «بقر»، وليس كذلك في بني آدم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِذَا بَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

يعني تعالى ذِكْرَهُ بذلك: فإذا بلغن الأجل الذي أبيح لهن فيه ما كان حُظِرَ عليهن في عددهن من وفاة أزواجهن - وذلك بعد انقضاء عددهن، ومضي الأشهر الأربعة والأيام العشرة - «فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ»، يقول: فلا حرج عليكم أيها الأولياء - أولياء المرأة - فيما فعل المتوفى عنهن حينئذ في أنفسهن، من تطيب وتزيّن ونقلة من المسكن الذي كنّ يعتدّن فيه، ونكاح من يجوز لهن نكاحه، «بِالْمَعْرُوفِ»، يعني بذلك: على ما أذن الله لهن فيه وأباحه لهن.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

يعني تعالى ذِكْرَهُ بذلك: «وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ»، أيها الأولياء، في أمر من أنتم وليه من نسايتكم، من عضلتهن وإنكاحهن ممن أزدن نكاحه بالمعروف، ولغير ذلك من أموركم وأمورهم، «خَبِيرٌ»، يعني ذو خبرة وعلم، لا يخفى عليه منه شيء.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ .

يعني تعالى ذِكْرُهُ بذلك: ولا جناحَ عليكم، أيها الرجال، فيما عرضتم به من خطبة النساء، للنساء المعتدات من وفلة أزواجهن في عددهن، ولم تُصرّحوا بعقد نكاح.

«والخطبة» عندي هي «الفِعلَة» من قول القائل: «خطبت فلانة» كـ «الجلسة»، من قوله: «جلس» أو «القعدة» من قوله «قعد».

ومعنى قولهم: «خطب فلان فلانة»، سألها خطبه إليها في نفسها، وذلك حاجته، من قولهم: «ما خطبك»؟ بمعنى: ما حاجتك، وما أمرك؟ وأما «التعريض»، فهو ما كان من لحن الكلام الذي يفهم به السامع الفهم ما يفهم بصريحه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

يعني تعالى ذِكْرُهُ بقوله: «أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ»، أو أخفيتم في أنفسكم فأسررتموه، من خطبتهم، وعزّم نكاحهم ومن في عددهن، فلا جناحَ عليكم أيضاً في ذلك، إذا لم تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله.

وفي إباحة الله تعالى ذِكْرُهُ ما أباح من التعريض بنكاح المعتدة لها في حال عدتها وحظره التصريح، ما أبان عن افتراق حكم التعريض في كل معاني الكلام وحكم التصريح، منه. وإذا كان ذلك كذلك، تبين أن التعريض بالقذف غير التصريح به، وأن الحد بالتعريض بالقذف لو كان واجباً وجوبه بالتصريح به، لوجب من الجناح بالتعريض بالخطبة في العدة، نظير الذي يجب بعزم عقدة النكاح فيها. وفي تفريق الله تعالى ذِكْرُهُ بين حكميهما في ذلك، الدلالة الواضحة على افتراق أحكام ذلك في القذف.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ

يعني تعالى ذِكْرُهُ بذلك: عَلِمَ الله أنكم ستذكرون المعتدات في عددهن بالخطبة في أنفسكم وبألسنتكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا

اختلف أهل التأويل في معنى «السِر» الذي نهى الله تعالى عباده عن مواعدة المعتدات به.

فقال بعضهم: هو الزنا.

وقال آخرون: بل معنى ذلك لا تأخذوا ميثاقهن وعهودهن في عددهن أن لا ينكحن غيركم.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أن يقول لها الرجل: «لا تسبقيني بنفسك».

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولا تنكحوهن في عدتهن سراً.

وأولى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك، تأويل مَنْ قال: «السِر»، في هذا الموضع، الزنا. وذلك أن العرب تسمي الجماعَ وغشيانَ الرجلِ المرأةَ «سِراً»، لأن ذلك مما يكون بين الرجال والنساء في خفاءٍ غير ظاهرٍ مُطْلَعٍ عليه، فَيُسَمَّى لخفائه «سِراً».

وكذلك يقال لِكُلِّ ما أخفاه المرءُ في نفسه: «سِراً». ويقال: «هو في سر قومه»، يعني: في خيارهم وشرفهم.

فلما كان «السِر» إنما يوجه في كلامها إلى أحد هذه الأوجه الثلاثة، وكان

معلوماً أن أحدهن غير معنيٍّ به قوله: «وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا»، وهو السر الذي هو معنى الخيار والشرف، فلم يبق إلا الوجهان الآخران، وهو «السر» الذي بمعنى ما أخفته نفس المواعد بين المتواعدين، و«السر» الذي بمعنى الغشيان والجماع.

فلما لم يبق غيرهما، وكانت الدلالة واضحة على أن أحدهما غير معنيٍّ به، صحَّ أن الآخر هو المعنيُّ به.

فإن قال [قائل]: فما الدلالة على أن مواعدة القول سرّاً، غير معنيٍّ به - على ما قال مَنْ قال إن معنى ذلك: أخذ الرجل ميثاق المرأة أن لا تنكحَ غَيْرَهُ، أو على ما قال من قال: قول الرجل لها: «لاتسبقيني بنفسك»؟

قيل: لأن «السر» إذا كان المعنى الذي تأوَّله قائلو ذلك، فلن يخلو ذلك «السر» من أن يكون هو مواعدة الرجل المرأة ومساألته إياها أن لا تنكحَ غيره، أو يكون هو النكاح الذي سألها أن تجيبه إليه، بعد انقضاء عدتها، وبعد عقده له، دون الناس غيره. فإن كان «السر» الذي نهى الله الرجل أن يُواعِدَ المعتدات، هو أخذ العهد عليهنَّ أن لا ينكحنَ غيره، فقد بطل أن يكون «السر» معناه: ما أخفي من الأمور في النفوس، أو نطق به فلم يطلَّع عليه، وصارت العلانية من الأمر سرّاً. وذلك خلاف المعقول في لغة من نزل القرآن بلسانه.

إلا أن يقول قائلُ هذه المقالة: إنما نهى الله الرجال عن مواعدتهن ذلك سرّاً بينهم وبينهن، لا أن نفس الكلام بذلك - وإن كان قد أعلن - سرّاً.

فيقال له إن قال ذلك: فقد يجب أن تكون جائزة مواعدتهن النكاح والخطبة صريحاً علانية، إذ كان المنهي عنه من المواعدة، إنما هو ما كان منها سرّاً.

فإن قال: إن ذلك كذلك، خرج من قول جميع الأمة. على أن ذلك ليس من قيل أحد ممن تأول الآية أن «السِر» هاهنا بمعنى المعاهدة أن لا تنكح غير المعاهد.

وإن قال: ذلك غير جائز.

قيل له: فقد بطل أن يكون معنى ذلك: إسرار الرجل إلى المرأة بالمواعدة. لأن معنى ذلك، لو كان كذلك، لم يحرم عليه مواعدها مجاهرة وعلانية، وفي كون ذلك عليه محرماً سراً وعلانية، ما أبان أن معنى «السِر» في هذا الموضع، غير معنى إسرار الرجل إلى المرأة بالمعاهدة أن لا تنكح غيره إذا انقضت عدتها، أو يكون، إذا بطل هذا الوجه، معنى ذلك: الخطبة والنكاح الذي وعدت المرأة الرجل أن لا تعدوه إلى غيره. فذلك إذا كان، فإنما يكون بولي وشهود علانية غير سر. وكيف يجوز أن يسمى سراً، وهو علانية لا يجوز إسراره؟

وفي بطول هذه الأوجه أن تكون تأويلاً لقوله: «وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا» بما عليه دللنا من الأدلة. وضوح صحة تأويل ذلك أنه بمعنى الغشيان والجماع.

وإذا كان ذلك صحيحاً، فتأويل الآية: ولا جناح عليكم، أيها الناس، فيما عرضتم به للمعتدات من وفاة أزواجهن، من خطبة النساء، وذلك حاجتكم إليهن، فلم تصرّحوا لهنّ بالنكاح والحاجة إليهن، إذ كنتم في أنفسكم، فأسررتم حاجتكم إليهن وخطبتكم إياهن في أنفسكم، ما دُمن في عددهن؛ علم الله أنكم ستذكرون خطبتهن وهنّ في عددهن، فأباح لكم التعريض بذلك لهن، وأسقط الحرج عما أضمرته نفوسكم - حكم منه - ولكن حرم عليكم أن تؤاعدوهن جماعاً في عددهن، بأن يقول أحدكم لإحداهن في عدتها: «قد

تزوجتك في نفسي، وإنما أنتظر انقضاء عدتك»، فيسألها بذلك القول إمكانه من نفسها الجماع والمباضعة، فحرم الله تعالى ذكره ذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا»

ثم قال تعالى ذكره: «إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا»، فاستثنى القول المعروف مما نهى عنه من مواعدة الرجل المرأة السرى، وهو من غير جنسه، ولكنه من الاستثناء الذي قد ذكرت قبل: أنه يأتي بمعنى خلاف الذي قبله في الصفة خاصة، وتكون «إِلَّا» فيه بمعنى «لكن»، فقوله: «إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا» منه - ومعناه: ولكن قولوا قولًا معروفًا. فإيحاء الله تعالى ذكره أن يقول لها المعروف من القول في عدتها، وذلك هو ما أذن له بقوله: «وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ»

يعني تعالى ذكره بقوله: «وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ»، ولا تصححوا عقدة النكاح في عدة المرأة المعتدة، فتوجبوها بينكم وبينهن وتعتدوها قبل انقضاء العدة؛ «حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ»، يعني: يبلغن أجل الكتاب الذي بينه الله تعالى ذكره بقوله: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»، فجعل بلوغ الأجل للكتاب، والمعنى للمتناكحين، أن لا ينكح الرجل المرأة المعتدة، فيعزم عقدة النكاح عليها حتى تنقضي عدتها، فيبلغ الأجل الذي أجله الله في كتابه لانقضائها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

يعني تعالى ذِكرُهُ بذلك: واعلموا، أيها الناس، أَنَّ الله يعلم ما في أنفسكم من هوائنَّ ونكاحهنَّ وغير ذلك من أموركم، فاحذروه. يقول: فاحذروا الله واتقوه في أنفسكم أَنْ تَأْتُوا شيئاً مما نهاكم عنه، من عزم عُقدة نكاحهنَّ، أو مُوَاعِدَتِهِنَّ السَّرَّ في عِددهنَّ، وغير ذلك مما نهاكم عنه في شأنهنَّ في حال ما هُنَّ مُعْتَدَاتٍ، وفي غير ذلك - «وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ»، يعني: أنه ذو سِتْرِ لذنوب عبادِهِ وتغطيةِ عليها، فيما تُكِنُّهُ نفوسُ الرجال من خطبةِ المعتدات، وذكرهم إياهنَّ في حال عِددهنَّ، وفي غير ذلك من خطاياهم، وقوله: «حَلِيمٌ»، يعني: أنه ذو أَنَاةٍ لا يعَجَلُ على عبادِهِ بعقوبتهم على ذنوبهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ

يعني تعالى ذِكرُهُ بقوله: «لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ»، لا حرج عليكم إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ. يقول: لا حرج عليكم في طلاقكم نساءكم وأزواجكم، «مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ»، يعني بذلك: ما لم تجامعوهن.

و«المماسَّة»، في هذا الموضع، كناية عن اسم الجماع.

وإنما عَنِ الله تعالى ذِكرُهُ بقوله: «لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ»، المطلقات قبل الإفضاء إليهنَّ في نكاح قد سُمِّيَ لهنَّ فيه الصِّدَاقُ. وإنما قلنا: إِنَّ ذلك كذلك، لأنَّ كل منكوحةٍ فإنما هي إحدى اثنتين: إما مَسْمُى لها الصِّدَاقُ، أو غير مَسْمُى لها ذلك، فعلمنا بالذي يتلو ذلك من

قوله تعالى ذِكْرُهُ، أَنَّ الْمَعْنِيَةَ بِقَوْلِهِ «لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ»، إِنَّمَا هِيَ الْمُسَمَّى لَهَا. لِأَنَّ الْمَعْنِيَةَ بِذَلِكَ، لَوْ كَانَتْ غَيْرَ الْمَفْرُوضِ لَهَا الصَّدَاقُ، لَمَا كَانَ لِقَوْلِهِ: «أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً»، مَعْنًى مَعْقُولٌ. إِذْ كَانَ لَا مَعْنَى لِقَوْلِ قَائِلٍ: «لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً فِي نِكَاحٍ لَمْ تَمَسُوهُنَّ فِيهِ، أَوْ مَا لَمْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً». فَإِذَا كَانَ لَا مَعْنَى لِذَلِكَ، فَمَعْلُومٌ أَنَّ الصَّحِيحَ مِنَ التَّأْوِيلِ فِي ذَلِكَ: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ الْمَفْرُوضَ لَهُنَّ مِنْ نِسَائِكُمُ الصَّدَاقَ قَبْلَ أَنْ تَمَسُوهُنَّ، وَغَيْرَ الْمَفْرُوضِ لَهُنَّ قَبْلَ الْفَرَضِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً»

يعني تعالى ذِكْرُهُ بِقَوْلِهِ: «أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ»، أَوْ تُوجِبُوا لَهُنَّ. وَيَقُولُهُ: «فَرِيضَةً»، صَدَاقًا وَاجِبًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمَقْتِرِ قَدَرَهُ»

يعني تعالى ذِكْرُهُ بِقَوْلِهِ: «وَمَتَّعُوهُنَّ»، وَأَعْطَوْهُنَّ مَا يَتِمَّتُنَّ بِهِ مِنْ أَمْوَالِكُمْ، عَلَى أَقْدَارِكُمْ وَمَنَازِلِكُمْ مِنَ الْغِنَى وَالْإِقْتَارِ.

ثُمَّ اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي مَبْلَغِ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ الرِّجَالُ مِنْ ذَلِكَ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَعْلَاهُ الْخَادِمُ، وَدُونِ ذَلِكَ الْوَرَقُ^(١) وَدُونَهُ الْكُسُوءُ.

(١) الْوَرَقُ (بِفَتْحِ فَكْسٍ): الدَّرَاهِمُ الْمَضْرُوبَةُ. وَالْوَرَقُ (بِفَتْحَتَيْنِ): الْمَالُ النَّاطِقُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ.

وقال آخرون: مبلغ ذلك - إذا اختلف الزوج والمرأة فيه - قَدْرُ نصفِ صَدَاقٍ مثل تلك المرأة المنكوحه بغير صَدَاقٍ مُسَمًّى في عقده. وذلك قول أبي حنيفة وأصحابه.

والصواب من القول في ذلك: إنَّ الواجبَ من ذلك للمرأة المطلقة على الرجلِ على قَدْرِ عُسْرِهِ وَيُسْرِهِ، كما قال الله تعالى ذِكْرُهُ: «وَعَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ»، لا على قدر المرأة. ولو كان ذلك واجباً للمرأة على قدر صَدَاقٍ مثلها إلى قدر نصفه، لم يكن لقليله تعالى ذِكْرُهُ: «وَعَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ»، معنى مفهوم، ولكان الكلام: وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى قَدَرِهِنَّ وَقَدَرِ نِصْفِ صَدَاقِ امْتَالِهِنَّ.

وفي إعلام الله تعالى ذِكْرُهُ عِبَادَهُ أن ذلك على قَدْرِ الرجلِ في عُسْرِهِ وَيُسْرِهِ، لا على قدرها وقدر نصف صَدَاقٍ مثلها، ما يُبين عن صحة ما قلنا، وفساد ما خالفه. وذلك أن المرأة قد يكون صَدَاقُ مثلها المال العظيم، والرجل في حال طلاقه إياها مقتِرٌ لا يملك شيئاً، فإن قُضِيَ عليه بقَدْرِ نِصْفِ صَدَاقٍ مثلها، أُلْزِمَ ما يعجزُ عنه بعضُ مَنْ قد وُسِّعَ عليه، فكيف المقدورُ عليه؟^(١) وإذا فُعل ذلك به، كان الحاكمُ بذلك عليه قد تعدَّى حُكْمَ قولِ الله تعالى ذِكْرُهُ: «وَعَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ» - ولكن ذلك على قَدْرِ عُسْرِ الرجلِ وَيُسْرِهِ، لا يجاوز بذلك خادمٌ أو قيمتها، إن كان الزوج موسِعاً. وإن كان مُقْتِراً، فأطاق أدنى ما يكون كسوة لها، وذلك ثلاثة أثواب ونحو ذلك، قُضِيَ عليه بذلك. وإن كان عاجزاً عن ذلك، فعلى قدر طاقته. وذلك على قدر اجتهاد الإمام العادل عند الخصومة إليه فيه.

(١) المقدور عليه: المضيق عليه رزقه.

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «وَمَتَّعُوهُنَّ»، هل هو على الوجوب، أو على الندب؟

فقال بعضهم: هو على الوجوب، يُقضى بالمتعة في مال المطلق، كما يقضى عليه بسائر الديون الواجبة عليه لغيره. وقالوا: ذلك واجب عليه لكل مطلقة، كائنة من كانت من نسائه.

وقال آخرون: المتعة للمطلقة على زوجها المطلقةا واجبة، ولكنها واجبة لكل مطلقة سوى المطلقة المفروض لها الصداق. فأما المطلقة المفروض لها الصداق إذا طُلِّقت قبل الدخول بها، فإنها لا مُتعة لها، وإنما لها نصف الصداق المسمى.

وقال آخرون: المتعة حق لكل مطلقة، غير أن منها ما يُقضى به على المطلق، ومنها ما لا يُقضى به عليه، ويلزمه فيما بينه وبين الله إعطاؤه.

وقال آخرون: لا يقضي الحاكم ولا السلطان بشيء من ذلك على المطلق، وإنما ذلك من الله تعالى ذكره نذْب وإرشاد إلى أن تمتع المطلقة.

وكأن قائلِي هذا القول ذهبوا في تركهم إيجاب المتعة فرضاً للمطلقات، إلى أن قول الله تعالى ذكره: «حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ»، وقوله: «حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ»، دلالة على أنها لو كانت واجبة وجوب الحقوق اللازمة الأموال بكل حال، لم يُخصص المتقون والمحسنون بأنها حقٌ عليهم دون غيرهم، بل كان يكون ذلك معمولاً به كلُّ أحدٍ من الناس.

وأما وجوبها على كلِّ أحدٍ سوى المطلقة المفروض لها الصداق، فإنهم اعتلوا بأن الله تعالى ذكره لما قال: «وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِأَلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ»، كان ذلك دليلاً على أن لكلِّ مطلقة متاعاً سوى من استثناه الله تعالى ذكره في كتابه أو على لسانِ رسوله ﷺ. فلما قال: «وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ

تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ»، كان في ذلك دليل عندهم على أَنَّ حَقَّهَا النِّصْفُ مما فرض لها، لأنَّ المتعة جعلها الله في الآية التي قبلها عندهم، لغير المفروض لها. فكان معلوماً عندهم بخصوص الله بالمتعة غير المفروض لها، أَنَّ حكمها غير حُكْمِ التي لم يفرض لها إذا طَلَّقَهَا قبل الميس، فيما لها على الزوج من الحقوق.

والذي هو أولى بالصواب من القول في ذلك عندي، قول مَنْ قال: «لكل مطلقة متعة». لأنَّ الله تعالى ذَكَرَهُ قال: «وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ»، فجعل الله تعالى ذَكَرَهُ ذلك لكل مطلقة، ولم يخص منهم بعضاً دون بعض، فليس لأحد إحالة ظاهر تنزيل عام، إلى باطنٍ خاص، إلا بحجة يجبُ التسليم لها.

فإن قال قائل: فإنَّ الله تعالى ذَكَرَهُ قد خَصَّ المطلقة قبل الميس، إذا كان مفروضاً لها، بقوله: «وإنَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ»، إذ لم يجعل لها غير النصف من الفريضة؟

قيل: إنَّ الله تعالى ذَكَرَهُ إذا دلَّ على وجوب شيء في بعض تنزيهه، ففي دلالته على وجوبه في الموضع الذي دلَّ عليه، الكفاية عن تكريره، حتى يدل على بُطُولِ فرضه. وقد دلَّ بقوله: «وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ»، على وجوب المتعة لكل مطلقة، فلا حاجة بالعباد إلى تكرير ذلك في كل آية وسورة. وليس في دلالته على أنَّ للمطلقة قبل الميس المفروض لها الصداق نصف ما فرض لها، دلالة على بُطُولِ المتعة عنه. لأنه غير مستحيل في الكلام لو قيل: «وإنَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ» والمتعة^(١). فلما لم يكن ذلك محالاً في الكلام، كان معلوماً أنَّ نصف الفريضة

(١) يعني: يعطف «والمتعة» على قوله: «فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ».

إذا وجب لها، لم يكن في وجوبه لها نفى عن حقها من المتعة، ولما لم يكن اجتماعهما للمطلقة محالاً - وكان الله تعالى ذكراً قد دل على وجوب ذلك لها، وإن كانت الدلالة على وجوب أحدهما في آية غير الآية التي فيها الدلالة على وجوب الأخرى - ثبت وصح وجوبهما لها.

هذا، إذا لم يكن على أن للمطلقة المفروض لها الصداق إذا طُلقت قبل الميسر، دلالة غير قول الله تعالى ذكراً: «وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعُ بِالْمَعْرُوفِ»، فكيف وفي قول الله تعالى ذكراً: «لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ»، الدلالة الواضحة على أن المفروض لها إذا طُلقت قبل الميسر، لها من المتعة مثل الذي لغير المفروض لها منها؟ وذلك أن الله تعالى ذكراً لما قال: «لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً»، كان معلوماً بذلك أنه قد دل به على حكم طلاق صنفين من طلاق النساء: أحدهما المفروض له، والآخر غير المفروض له. وذلك أنه لما قال: «أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً»، عُلِمَ أن الصنف الآخر هو المفروض له، وأنها المطلقة المفروض لها قبل الميسر. لأنه قال: «لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ»، ثم قال تعالى ذكراً: «وَمَتَّعُوهُنَّ»، فأوجب المتعة للصنفين منهن جميعاً، المفروض لهن، وغير المفروض لهن، فمن ادعى أن ذلك لأحد الصنفين، سئل البرهان على دعواه من أصل أو نظير، ثم عكس عليه القول في ذلك. فلن يقول في شيء منه قولاً إلا ألزم في الآخر مثله.

وأرى أن المتعة للمرأة حق واجب، إذا طلقت، على زوجها المطلقة، على ما بينا آنفاً - يؤخذ بها الزوج كما يؤخذ بصداقها، لا يُبرئه منها إلا أدائه إليها أو إلى مَنْ يقوم مقامها في قبضها منه، أو ببراءة تكون منها له. وأرى أن سبيلها سبيل صداقها وسائر ديونها قبله، يحبس بها إن طلقها فيها، إذا لم يكن

له شيء ظاهر يُباع عليه، إذا امتنع من إعطائها ذلك.

ولأنما قلنا ذلك، لأن الله تعالى ذكَّره قال: «وَمَتَّعُوهُمْ»، فأمر الرجال أن يمتنعوا، وأمره فرض إلا أن يُبين تعالى ذكَّره أنه عني به الندب والإرشاد، لما قد بينا في كتابنا المسمى بـ«لطيف البيان عن أصول الأحكام»، لقوله: «وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ». ولا خلاف بين جميع أهل التأويل أن معنى ذلك: وللمطلقات على أزواجهن متاع بالمعروف. وإذا كان ذلك كذلك، فلن يبرأ الزوج مما لها عليه إلا بما وصفنا قبل، من أداء أو إبراء على ما قد بينا.

فإن ظنَّ ذو غباء أن الله تعالى ذكَّره إذ قال: «حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ»، و«حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ»، أنها غير واجبة، لأنها لو كانت واجبة لكانت على المحسن وغير المحسن، والمتقي وغير المتقي، فإن الله تعالى ذكَّره قد أمر جميع خلقه بأن يكونوا من المحسنين ومن المتقين، وما وجب من حق على أهل الإحسان والتقى، فهو على غيرهم أوجب ولهم ألزم.

وبعد فإن في إجماع الحجة على أن المتعة للمطلقة غير المفروض لها قبل المسيس واجبة بقوله: «وَمَتَّعُوهُمْ»، وجوب نصف الصداق للمطلقة المفروض لها قبل المسيس بقول الله تعالى ذكَّره: «فَنَصَفُ ما فرضتم»، فيما أوجب لهما من ذلك، الدليل الواضح أن ذلك حق واجب لكل مطلقة بقوله: «وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ»، وإن كان قال: «حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ».

ومن أنكر ما قلنا في ذلك، سئل عن المتعة للمطلقة غير المفروض لها قبل المسيس. فإن أنكر وجوب ذلك خرج من قول جميع الحجة، ونُوْظِرَ مُناظَرَتَنَا المنكرين في عشرين ديناراً زكاة، والدافعين زكاة العروض إذا كانت للتجارة، وما أشبه ذلك. فإن أوجب ذلك لها، سُئِلَ الفرق بين وجوب ذلك لها، والوجوب لكل مطلقة، وقد شرط فيما جعل لها من ذلك بأنه حق على

المحسنين، كما شرط فيما جعل للآخر بأنه حقٌ على المتقين. فلن يقول في أحدهما قولاً إلا أُلْزِمَ في الآخر مثله.

وأجمع الجميع على أن المطلقة غير المفروض لها قبل الميسس، لا شيء لها على زوجها المُطَلَّقِها غير المتعة.

وأما «أَلْمُوسِعِ»، فهو الذي قد صار من عيشه إلى سَعَةٍ وَغْنَى، يقال منه: «أوسع فلانٌ فهو يُوسِعُ إيساعاً وهو مُوسِعٌ».

وأما «أَلْمُقْتِرِ»، فهو الْمُقِلُّ من المال، يقال: «قد أَقْتَرُ فهو يُقْتَرُ إقتاراً، وهو مُقْتِرٌ».

فتأويل الآية إذاً: لا حرج عليكم، أيها الناس، إن طلقتم النساء وقد فرضتم لهن ما لم تماسوهن، وإن طلقتموهن ما لم تماسوهن قبل أن تفرضوا لهن، وَتَتَعَوَّهْنَ جميعاً على ذي السعة والغنى منكم من متاعهن حينئذٍ بِقَدْرِ غِنَاهُ وسعته، وعلى ذي الإقتار والفاقة منكم منه بقدر فاقتة وإقتاره.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

يعني تعالى ذِكْرُهُ بذلك: ومتعوهنّ متاعاً. وقد يجوز أن يكون «متاعاً» منصوباً قطعاً من «الْقَدَرِ». لأن «المتاع» نكرة، و«القدر» معرفة.

ويعني بقوله: «بِالْمَعْرُوفِ»، بما أمركم الله به من إعطائكم إياهن ذلك، بغير ظلمٍ ولا مدافعةٍ منكم لهن به.

ويعني بقوله: «حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ»، متاعاً بالمعروف الحق على المحسنين فلما دل إدخال «الألف واللام» على «الحق»، وهو من نعت

«المعروف»، و«المعروف» معرفة و«الحق» نكرة، نُصب على القطع منه، كما يقال: «أتاني الرجل راكباً».

وبعني بقوله: «الْمُحْسِنِينَ»، الذين يحسنون إلى أنفسهم في المسارعة إلى طاعة الله فيما ألزمهم به، وأدائهم ما كلفهم من فرائضه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ

وهذا الحكم من الله تعالى ذِكرُهُ، إبانةً عن قوله: «لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً». وتأويلُ ذلك: لا جُنَاحَ عليكم أيها الناس إن طلقتم النساء ما لم تُماسُوهُنَّ وقد فرضتم لهنَّ فريضة، فلهنَّ عليكم نصفُ ما كنتم فرضتم لهنَّ من قبل طلاقكم إياهنَّ، يعني بذلك: فلهنَّ عليكم نصفُ ما أصدَقْتُمُوهُنَّ.

وإنما قلنا إن تأويل ذلك كذلك، لما قد قدمنا البيان عنه من أن قوله: «أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً»، بيانٌ من الله تعالى ذِكرُهُ لعباده حُكْمَ غير المفروض لهنَّ إذا طلقهنَّ قبل المسيس. فكان معلوماً بذلك أن حكم اللواتي عطف عليهنَّ بـ «أو»، غير حكم المعطوف بهنَّ بها.

وإنما كرّر تعالى ذِكرُهُ قوله: «وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً»، وقد مضى ذكرهنَّ في قوله: «لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ»، ليزول الشك عن سامعيه واللبس عليهم، من أن يظنوا من أن التي حُكِمَها الحكم الذي وصفه في هذه الآية، هي غير التي ابتدأ بذكرها وذكر حكمها في الآية التي قبلها.

وأما قوله: «إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ»، فإنه يعني: إِلَّا أَنْ يَعْفُو اللّٰوَاتِي وَجِبَ لهنَّ

عليكم نصف تلك الفريضة، فَيَتْرُكْنَهُ لَكُمْ وَيَصْفَحَنَّ لَكُمْ عَنْهُ تَفْضُلًا مِنْهُنَّ
بذلك عليكم، إِنْ كُنَّ مِمَّنْ يَجُوزُ حُكْمُهُ فِي مَالِهِ وَهِنَّ بِوَالِغِ رَشِيدَاتٍ، فَيَجُوزُ
عَفْوُهُنَّ حِينَئِذٍ مَا عَفَوْنَ عَنْكُمْ مِنْ ذَلِكَ، فَيَسْقُطُ عَنْكُمْ مَا كُنَّ عَفَوْنَ لَكُمْ عَنْهُ
منه. وذلك النصفُ الذي كانَ وَجِبَ لِهِنَّ مِنَ الْفَرِيضَةِ بَعْدَ الطَّلَاقِ وَقَبْلَ الْعَفْوِ
إِنْ عَفَتْ عَنْهُ - أَوْ مَا عَفَتْ عَنْهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَوْعَفُّوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ

اختلف أهل التأويل فيمن عني الله تعالى ذِكْرُهُ بقوله: «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ
النِّكَاحِ».

فقال بعضهم: هو وليُّ البكر. وقالوا: ومعنى الآية: أو يترك، الذي يلي
على المرأة عقدَ نكاحها من أوليائها، للزوج النصف الذي وجب للمطلقة عليه
قبل مسيسه فيصفح له عنه، إِنْ كانت الجارية ممن لا يجوز لها أمرٌ في مالها.

وقال آخرون: بل الذي بيده عقدُ النكاح، الزوج. قالوا: ومعنى ذلك:
أو يعفو الذي بيده نكاح المرأة فيعطيهما الصداقَ كاملاً.

وأولى القولين في ذلك بالصواب قولُ مَنْ قَالَ: المعْنَى بقوله: «الَّذِي
بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ»، الزوجُ، وذلك لإجماع الجميع على أن وليَّ جاريةٍ بَكْرٍ
أو ثَيِّبٍ، صَبِيَّةً صَغِيرَةً كانت أو مدركة كبيرة، لو أبرأ زوجها من مهرها قبل طلاقه
إياها، أو وهبه له أو عفا له عنه - أَنْ إبراءه ذلك وعفوه له عنه باطلٌ، وَأَنَّ صَدَاقَهَا
عليه ثابتٌ بثبوته قبل إبرائه إياها منه. فكان سبيلُ ما أبرأه من ذلك بعد طلاقه
إياها، سبيلُ ما أبرأه منه قبل طلاقه إياها.

وأخرى: أن الجميع مُجْمِعُونَ على أَنَّ وليَّ امرأةٍ محجورٍ عليها أو غير
محجورٍ عليها، لو وهب لزوجها المطلقة بعد بينونتها منه درهماً من مالها، على

البقرة: ٢٣٧

غير وجه العفو منه عما وجب لها من صداقها قبله، أن هبته ما وهب من ذلك مردودةً باطلةً. وهم مع ذلك مجمعون على أن صداقها مالٌ من مالها، فحكمه حكم سائر أموالها.

وأخرى: أن الجميع مجمعون على أن بني أعمام المرأة البكر وبني إخوتها من أبيها وأمها من أوليائها، وأن بعضهم لو عفا عن مالها [لزوجها، قبل دخوله بها] أو بعد دخوله بها: أن عفوه ذلك عما عفا له عنه منه باطل، وأن حق المرأة ثابتٌ عليه بحاله. فكذاك سبيلُ عفو كلٍّ وليٍّ لها كائناً مَنْ كان من الأولياء، والدأ كان أو جدأ أو خالاً. لأن الله تعالى ذكَّره لم يخص بعض الذين بأيديهم عُقد النكاح دون بعضٍ في جوازِ عفوه، إذا كانوا ممن يجوزُ حكمه في نفسه وماله.

ويقال لمن أبى ما قلنا - ممن زعم أن «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ»، وليُّ المرأة -: هل يخلو القول في ذلك من أحد أمرين، إذ كان الذي بيده عقدة النكاح هو الولي عندك: إما أن يكون ذلك كلٌّ وليٍّ جاز له تزويج وليَّته، أو يكون ذلك بعضهم دون بعض؟ فلن يجد إلى الخروج من أحد هذين القسمين سبيلاً.

فإن قال: إن ذلك كذلك.

قيل له: فأبي ذلك عني به؟

فإن قال: لكل وليٍّ جاز له تزويج وليَّته.

قيل له: أفجائزٌ للمعتقِ أمةٌ تزويج مولاته بإذنها بعد عتقه إياها؟

فإن قال: نعم!

قيل له: أفجائزٌ عفوه إن عفا عن صداقها لزوجها بعد طلاقه إياها قبل

المسيس؟

فإن قال: نعم خرج من قول الجميع. وإن قال: لا! قيل له: ولم؟ وما الذي حَظَرَ ذلك عليه وهو وليها الذي بيده عقدة نكاحها؟

ثم يعكس القول عليه في ذلك، ويسأل الفرقَ بينه وبين عفو سائر الأولياء غيره.

وإن قال: لبعضٍ دون بعض.

سُئِلَ البرهانَ على خصوص ذلك، وقد عمَّه الله تعالى ذِكْرُهُ فلم يخصَّ بعضاً دون بعض.

ويقال له: مَنْ المعنيُّ به، إن كان المراد بذلك بعض الأولياء دون بعض؟

فإن أوماً في ذلك إلى بعض منهم، سُئِلَ البرهان عليه، وعكس القول فيه، وعورِضَ في قوله ذلك بخلاف دعواه. ثم لن يقولَ في ذلك قولاً إلا ألزم في الآخر مثله.

فإن ظنَّ ظان أن المرأة إذا فارقها زوجها فقد بطل أن يكون بيده عقدة نكاحها، والله تعالى ذِكْرُهُ إنما أجاز عفو الذي بيده عقدة نكاح المطلقة، فكان معلوماً بذلك أن الزوج غير معنيٍّ به. وأن المعنيُّ به هو الذي بيده عقدة نكاح المطلقة بعد بَيِّنَتِها من زوجها. وفي بُطُولِ ذلك أن يكونَ حينئذ بيد الزوج، صحة القول أنه بيد الولي الذي إليه عَقْدُ النكاح إليها. وإذا كان ذلك كذلك، صَحَّ القول بأنَّ الذي بيده عقدة النكاح هو الولي - فقد أغفل وظن خطأ.

وذلك أن معنى ذلك: أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحه، وإنما أدخلت «الألف واللام» في «النَّكاح» بدلاً من الإضافة إلى «الهاء» التي كان «النَّكاح» - لو لم يكونا فيه - مضافاً إليها، كما قال الله تعالى ذِكْرُهُ: ﴿فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ [النازعات: ٤١]، بمعنى: فإن الجنة مأواه.

فتأويل الكلام: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحه، وهو الزوج الذي بيده عقدة نكاح نفسه في كل حال قبل الطلاق وبعده؛ لا أن معناه: أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحهن، فيكون تأويل الكلام ما ظنه القائلون أنه الولي ولي المرأة. لأن ولي المرأة لا يملك عقدة نكاح المرأة بغير إذنها، إلا في حال طفولتها، وتلك حال لا يملك العقد عليها إلا بعض أوليائها، في قول أكثر من رأى أن الذي بيده عقدة النكاح الولي. ولم يخص الله تعالى ذكره بقوله: «أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ» بعضاً منهم، فيجوز توجيه التأويل إلى ما تأولوه، لو كان لما قالوا في ذلك وجه.

وبعد، فإن الله تعالى ذكره إنما كنى بقوله: «وإن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ» عن ذكر النساء اللاتي قد جرى ذكرهن في الآية قبلها، وذلك قوله: «لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ»، والصبايا لا يُسمَيْنَ «نساء»، وإنما يسمين صبايا أو جوارى، وإنما «النساء» في كلام العرب أجمع، اسم المرأة، ولا تقول العرب للطفلة والصبية والصغيرة «امراة»، كما لا تقول للصبي الصغير «رجل».

وإذا كان ذلك كذلك، وكان قوله: «أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ»، عند الزاعمين أنه الولي إنما هو: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح عما وجب لوليته التي تستحق أن يولي عليها ماله إما الصغر وإما السفه، والله تعالى ذكره إنما اقتصر في الآيتين قصص النساء المطلقات لعموم الذكر دون خصوصه، وجعل لهن العفو بقوله: «إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ»، كان معلوماً بقوله: «إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ»، أن المعنيات منهن بالآيتين اللتين ذكرهن فيهما جميعهن دون بعض، إذ كان معلوماً أن عفو من تولّى عليه ماله منهن باطل.

وإذا كان ذلك كذلك، فبيّن أن التأويل في قوله: أو يعفو الذي بيده عقدة

نكاحهن. يوجبُ أن يكونَ لأولياءِ الثَّيَّاتِ الرُّشْدُ البوالغ، من العفو عما وَجَبَ لهنَّ من الصَّدَاقِ بالطلاقِ قبلِ المسيس، مثل الذي لأولياءِ الأطفالِ الصُّغارِ المولَّي عليهم أموالهنَّ السفه. وفي إنكارِ القائلين: «إن الذي بيده عقدة النكاحِ الولي»، عفو أولياءِ الثَّيَّاتِ الرُّشْدُ البوالغ على ما وصفنا، وتفريقهم بين أحكامهم وأحكام أولياءِ الآخر. ما أبانَ عن فسادِ تأويلهم الذي تأولوه في ذلك. ويسأل القائلون بقولهم في ذلك، الفرقَ بين ذلك من أصلٍ أو نظيرٍ، فلي يقولوا في شيء من ذلك قولاً إلا ألزموا في خلافه مثله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

اختلف أهل التأويل فيمن خوطب بقوله: «وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى».

فقال بعضهم: خوطب بذلك الرجال والنساء.

وقال آخرون: بل الذين خوطبوا بذلك أزواج المطلقات.

والذي هو أولى القولين بتأويل الآية عندي في ذلك: وأن يعفو بعضكم لبعض - أيها الأزواج والزوجات، بعد فراق بعضكم بعضاً عما وَجَبَ لبعضكم قَبْلَ بعض، فيتركه له إن كان قد بقي له قَبْلَهُ. وإن لم يكن بقي له، فَبِأَنْ يُوفِيَهُ بتمامه - أقرب لكم إلى تقوى الله.

فإن قال قائل: ما في الصفح عن ذلك من القُرْب من تقوى الله، فيقال للصافح العافي عما وجب له قَبْلَ صاحبه: فِعْلُكَ ما فعلتَ أقربُ لك إلى تقوى الله؟

قيل له: الذي في ذلك من قربه من تقوى الله، مسارعته في عفوهِ ذلك إلى ما نَدَبَهُ الله إليه، ودعاه وحضه عليه. فكان فِعْلُهُ ذلك - إذا فعله ابتغاء

مرضاة الله، وإيثار ما ندبه إليه على هوى نفسه - معلوماً به، إذ كان مؤثراً ففعل ما ندبه إليه مما لم يفرضه عليه على هوى نفسه: أنه لما قرَضَهُ عليه وأوجه أشدَّ إيثاراً، ولما نهاه أشدَّ تجنباً. وذلك هو قربه من التقوى.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَنسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَلَا تَغفلُوا، أيها الناس، الأخذ بالفضل بعضكم على بعض فتركوه، ولكن ليتفضل الرجل المطلق زوجته قبل مسيسها، فيكمل لها تمام صداقها إن كان لم يُعْطِها جميعه، وإن كان قد ساق إليها جميع ما كان قرَضَ لها، فليتفضل عليها بالعفو عما يجب له ويجوز له الرجوع به عليها، وذلك نصفه، فإن شخَّ الرجل بذلك وأبى إلا الرجوع بنصفه عليها، فلتفضل المرأة المطلقة عليه برَدِّ جميعه عليه، إن كانت قد قبضته منه، وإن لم تكن قبضته، فتعفو [عن] جميعه. فإن هما لم يفعلا ذلك وشخا وتركما ما نَدَبَهُمَا الله إليه - من أخذ أحدهما على صاحبه بالفضل - فلها نصف ما كان فرض لها في عقد النكاح وله نصفه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنْ أَلَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

يعني تعالى ذِكْرُهُ بذلك: «إِنْ أَلَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ»، أيها الناس مما نَدَبَكُمْ إليه وحضكم عليه، من عفو بعضكم لبعض عما وَجَبَ له قبله من حق بسبب النكاح الذي كان بينكم وبين أزواجكم، وتفضل بعضكم على بعض في ذلك، وفي غيره مما تأتون وتذرون من أموركم في أنفسكم وغيركم مما حثكم الله عليه وأمركم به أو نهاكم عنه؛ «بَصِيرٌ»، يعني بذلك: ذو بصر، لا يخفى عليه منه شيء من ذلك، بل هو يُحصيه عليكم ويحفظه، حتى يجازي ذا الإحسان منكم على إحسانه، وذا الإساءة منكم على إساءته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ: حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى

يعني تعالى ذِكْرُهُ بذلك: واطبوا على الصلوات المكتوبات في أوقاتها،
وتعاهدوهم والزموهم، وعلى الصلاة الوسطى منهم.

ثم اختلفوا في «وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى». فقال بعضهم: هي صلاة العصر.

وقال آخرون: بل الصلاة الوسطى صلاة الظهر.

وقال آخرون: بل الصلاة الوسطى صلاة المغرب.

وقال آخرون: بل هي صلاة الغداة.

وقال آخرون: هي إحدى الصلوات الخمس، ولا نعرفها بعينها.

والصواب من القول في ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله ﷺ
هو أنها العصر.

والذي حث الله تعالى ذِكْرُهُ عليه من ذلك، نظير الذي روي عن رسول
الله ﷺ في الحث عليه.

وإنما قيل لها «الْوُسْطَى» لِتَوْسِطِهَا الصَّلَوَاتِ المكتوبات الخمس، وذلك
أن قبلها صلاتين، وبعدها صلاتين، وهي بين ذلك وسطاهن.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

اختلف أهل التأويل في معنى قوله: «قَانِتِينَ».

فقال بعضهم: معنى «القنوت»، الطاعة. ومعنى ذلك: وقوموا لله في

البقرة: ٢٣٨

صلاتكم مُطيعين له فيما أمركم به فيها ونهاكم عنه.

وقال آخرون: «القنوت» في هذه الآية، السكوت. وقالوا: تأويل الآية: وقوموا لله ساكتين عما نهاكم الله أن تتكلموا به في صلاتكم.

وقال آخرون: «القنوت» في هذه الآية، الركود في الصلاة والخشوع فيها. وقالوا في تأويل الآية: وقوموا لله في صلاتكم خاشعين، خافضي الأجنحة، غير عابثين ولا لاعبين.

وقال آخرون: بل «القنوت»، في هذا الموضع، الدعاء. قالوا: تأويل الآية: وقوموا لله راغبين في صلاتكم.

وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل قوله: «وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ»، قول مَنْ قال: تأويله: «مطيعين».

وذلك أن أصل «القنوت»، الطاعة، وقد تكون الطاعة لله في الصلاة بالسكوت عما نهاه الله عنه من الكلام فيها^(١). ولذلك وجّه مَنْ وجّه تأويل «القنوت» في هذا الموضع، إلى السكوت في الصلاة - أحد المعاني التي فرضها الله على عباده فيها - إلا عن قراءة قرآنٍ أو ذكرٍ له بما هو أهله.

وقد تكون الطاعة لله فيها بالخشوع، وخفض الجناح، وإطالة القيام، وبالدعاء، لأن كل ذلك غير خارج من أحدٍ معنيين^(٢): من أن يكونَ مما أمر به المصلّي، أو مما نُدب إليه، والعبد بكل ذلك لله مطيعٌ، وهو لربه فيه قانتٌ.

---

(١) في المطبوعة: «عما نهى الله من الكلام»، وفي المخطوطة «عما نهاه الله»، والزيادة بين القوسين لا بد منها، كأنها سقطت من ناسخ.

(٢) في المطبوعة: «لأن كلاً غير خارج»، وفي المخطوطة: «لأن كل غير خارج»، فرجحت سقوط «ذلك» من ناسخ المخطوطة، واجتهد مصحح المطبوعة.

و«القنوت» أصله الطاعة لله، ثم يستعمل في كل ما أطاع الله به العبد.

فتأويل الآية إذاً: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله فيها مطيعين، بترك بعضكم فيها كلام بعض وغير ذلك من معاني الكلام، سوى قراءة القرآن فيها، أو ذكر الله بالذي هو أهله، أو دعائه فيها، غير عاصين لله فيها بتضييع حدودها، والتفريط في الواجب لله عليكم فيها وفي غيرها من فرائض الله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا

يعني تعالى ذكره بذلك: وقوموا لله في صلاتكم مطيعين له - لما قد بيناه من معناه - فإن خفتم من عدو لكم، أيها الناس، تخشونهم على أنفسكم في حال التقائق معهم أن تصلوا قياماً على أرجلكم بالأرض قانتين لله - فصلوا «رجالاً»، مُشاةً على أرجلكم، وأنتم في حربكم وقتالكم وجهاد عدوكم - «أو رُكباناً»، على ظهور دوابكم، فإن ذلك يعجزكم حينئذ من القيام منكم، قانتين.

والخوف الذي للمصلّي أن يصلي من أجله المكتوبة ماشياً راجلاً، وراكباً جائلاً، الخوف على المهجة عند السلة والمسايقة^(١) في قتال من أمر بقتاله، من عدو للمسلمين، أو محارب، أو طلب سبع، أو جمل صائل، أو سيل سائل فخاف الغرق فيه.

وكل ما الأغلب من شأنه هلاك المرء منه إن صلى صلاة الأمن، فإنه

(١) المهجة: الروح، وخالص النفس. والسلة: استلال السيوف، يقال: «أتيناكم عند السلة»، أي عند استلال السيوف إذا حمي الوطيس.

البقرة: ٢٣٩ - ٢٤٠

إذا كان ذلك كذلك، فله أن يُصلي صلاة شدة الخوف حيث كان وجهه، يومئ إيماء لعموم كتاب الله: «فإن خفتُم فرجالاً أو ركبانا»، ولم يخص الخوف على ذلك على نوعٍ من الأنواع، بعد أن يكون الخوف، صفته ما ذكرت.

وأما عدد الركعات في تلك الحال من الصلاة، فإني أحب أن لا يُقصر من عددها في حال الأمن، وإن قصر عن ذلك فصلى ركعة، رأيتها مجزئة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِذَا آمِنْتُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

وتأويل ذلك: «فإذا أمنتُم»، أيها المؤمنون، من عدوكم أن يقدر على قتلكم في حال اشتغالكم بصلاتكم التي فرضها عليكم - ومن غيره ممن كنتم تخافونه على أنفسكم في حال صلاتكم - فاطمأنتم، «فادكروا الله» في صلاتكم وفي غيرها بالشكر له والحمد والثناء عليه، على ما أنعم به عليكم من التوفيق لإصابة الحق الذي ضلَّ عنه أعداؤكم من أهل الكفر بالله، كما ذكركم بتعليمه إياكم من أحكامه، وحلاله وحرامه، وأخبار من قبلكم من الأمم السالفة، والأنبياء الحادثة بعدكم - في عاجل الدنيا وآجل الآخرة، التي جهلها غيركم وبصركم، من ذلك وغيره، إنعاماً منه عليكم بذلك، فعلمكم منه ما لم تكونوا من قبل تعليمه إياكم تعلمون.

وقوله ههنا: «فادكروا الله»، قال: الصلاة، «كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَاهُنَّ لَازِجَةً إِلَى أَعْيُنِنَا لَوْلَا الَّذِي نَسُودُ بِهِ أَذْنُ الْغَالِبِينَ

يعني تعالى ذِكْرُهُ بذلك: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ»، أيها الرجال ويدْرُونَ أزواجاً - يعني زوجات كن له نساء في حياته، بنكاح - لا ملك يمين. ثم صرف الخبر عن ذكر من ابتداء الخبر بذكره. نظير الذي مضى من ذلك في قوله: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً» [البقرة: ٢٣٤] إلى الخبر عن ذكر أزواجهم. وقد ذكرنا وجه ذلك، ودللنا على صحة القول فيه في نظيره الذي قد تقدم قبله، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع.

ثم قال تعالى ذكره: «وَصِيَّةٌ لِّأَزْوَاجِهِمْ». فاختلفت القراءَةُ في قراءة ذلك: فقرأ بعضهم: «وَصِيَّةٌ لِّأَزْوَاجِهِمْ»، بنصب «الوصية»، بمعنى: فليوصوا وصيةً لأزواجهم، أو: عليهم [أن يوصوا] وصيةً لأزواجهم. وقرأ آخرون: «وَصِيَّةٌ لِّأَزْوَاجِهِمْ» برفع «الوصية».

وأولى القراءتين بالصواب في ذلك عندنا قراءة من قرأه رفعاً، للدلالة ظاهر القرآن على أن مُقام المتوفى عنها زوجها في بيت زوجها المتوفى حولاً كاملاً، كان حقاً لها قبل نزول قوله: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً» [البقرة: ٢٣٤]، وقبل نزول آية الميراث، ولتظاهر الأخبار عن رسول الله ﷺ بنحو الذي دل عليه الظاهر من ذلك، أوصى لهن أزواجهن بذلك قبل وفاتهن، أو لم يوصوا لهن به.

فإن قال قائل: وما الدلالة على ذلك؟

قيل: لما قال الله تعالى ذِكْرُهُ: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةٌ لِّأَزْوَاجِهِمْ»، وكان الموصي لاشك، إنما يُوصي في حياته بما يأمر بإنفاذه بعد وفاته، وكان محالاً أن يوصي بعد وفاته، وكان الله تعالى ذِكْرُهُ إنما جعل لامرأة الميت سكنَ الحول بعد وفاته، علمنا أنه حقٌ لها وَجَبَ في ماله بغير

وصية منه لها، إذ كان الميت مستحيلاً أن تكون منه وصية بعد وفاته.

ولو كان معنى الكلام على ما تأوله مَنْ قال: «فليوص وصية»، لكان التنزيل والذين تَحْضَرُهُمُ الوفاةُ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً، وصيةً لأزواجهم، كما قال: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ﴾ [البقرة: ١٨].

وبعد، فلو كان ذلك واجباً لهن بوصية من أزواجهن المتوفين، لم يكن ذلك حقاً لهن إذا لم يوص أزواجهن لهن به قبل وفاتهن، ولكان قد كان لورثتهن إخراجهن قبل الحول، وقد قال الله تعالى ذِكْرُهُ: «غَيْرَ إِخْرَاجٍ». ولكن الأمر في ذلك بخلاف ما ظنه في تأويله قارئه: «وَصِيَّةٌ لِأَزْوَاجِهِمْ»، بمعنى: أن الله تعالى كان أمر أزواجهن بالوصية لهن. وإنما تأويل ذلك: والذين يَتَوَفَّوْنَ منكم ويذرون أزواجاً، كتب الله لأزواجهم عليكم وصيةً منه لهن أيها المؤمنون - أن لا تُخْرِجُوهُنَّ من منازل أزواجهن حولاً، كما قال تعالى ذِكْرُهُ في «سورة النساء» ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ﴾ [النساء: ١٢]، ثم ترك ذكر: «كتب الله»، اكتفاءً بدلالة الكلام عليه، ورفعت «الوصية» بالمعنى الذي قلنا قبل.

وقال بعضهم: إن سُكِنَى حولٍ كامل كان حقاً لأزواج المتوفين بعد موتهم - على ما قلنا - أَوْصَى بذلك أزواجهن لهن أو لم يوصوا لهن به، وأن ذلك نُسَخَ بما ذكرنا من الأربعة الأشهر والعَشْرَ والميراث.

وقال آخرون: كان ذلك يكون لهن بوصية من أزواجهن لهن به.

وقال آخرون: نَسَخَ ذلك ما كان لهن من المَتَاعِ إلى الحول، من غير تبينه على أي وجه كان ذلك لهن.

وقال آخرون: هذه الآية ثابتة الحكم، لم ينسخ منها شيء.

وأولى هذه الأقوال عندي في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذِكْرُهُ كان جعل لأزواج مَنْ مات من الرجال بعد موتهم، سُكِنَى حولٍ في منزله،

البقرة: ٢٤٠

ونفقتها في مال زوجها الميت إلى انقضاء السنة، وَوَجَبَ عَلَى وَرَثَةِ الْمَيِّتِ أَنْ لَا يُخْرِجُوهُنَّ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ مِنَ الْمَسْكَنِ الَّذِي يَسْكُنُهُ، وَإِنْ هُنَّ تَرَكْنَ حَقَّهُنَّ مِنْ ذَلِكَ وَخَرَجْنَ، لَمْ تَكُنْ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ مِنْ خُرُوجِهِنَّ فِي حَرَجٍ. ثُمَّ إِنْ أَلَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ نَسَخَ النِّفْقَةَ بَأَيِّهِ الْمِيرَاثُ، وَأَبْطَلَ مَا كَانَ جَعَلَ لَهُنَّ مِنْ سَكْنَى حَوْلَ سَبْعَةِ أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، وَرَدَّهِنَّ إِلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعِشْرٍ، عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

وأما قوله: «مَتَاعاً»، فَإِنَّ مَعْنَاهُ: جَعَلَ ذَلِكَ لَهُنَّ مَتَاعاً، أَيِ الْوَصِيَّةِ الَّتِي كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُنَّ.

وقوله: «غَيْرَ إِخْرَاجٍ»، فَإِنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ جَعَلَ مَا جَعَلَ لَهُنَّ مِنَ الْوَصِيَّةِ مَتَاعاً مِنْهُنَّ إِلَى الْحَوْلِ، لَا إِخْرَاجاً مِنْ مَسْكَنِ زَوْجِهِنَّ - يَعْنِي: لَا إِخْرَاجَ فِيهِ مِنْهُ حَتَّى يَنْقُضِيَ الْحَوْلُ. فَنَصَبَ «غَيْرَ» عَلَى النَّعْتِ لِـ «الْمَتَاعِ»، كَقَوْلِ الْقَائِلِ: «هَذَا قِيَامٌ غَيْرُ قَعُودٍ»، بِمَعْنَى: هَذَا قِيَامٌ لَا قَعُودَ مَعَهُ، أَوْ: لَا قَعُودَ فِيهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾

يَعْنِي تَعَالَى ذِكْرُهُ بِذَلِكَ: أَنَّ الْمَتَاعَ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ لَهُنَّ إِلَى الْحَوْلِ فِي مَالِ أَزْوَاجِهِنَّ بَعْدَ وَفَاتِهِنَّ وَفِي مَسَاكِنِهِنَّ، وَنَهَى وَرَثَتَهُ عَنْ إِخْرَاجِهِنَّ، إِنَّمَا هُوَ لَهُنَّ مَا أَقْمَنَ فِي مَسَاكِنِ أَزْوَاجِهِنَّ، وَأَنْ حَقُوقَهُنَّ مِنْ ذَلِكَ تَبْطُلُ بِخُرُوجِهِنَّ إِنْ خَرَجْنَ مِنْ مَنَازِلِ أَزْوَاجِهِنَّ قَبْلَ الْحَوْلِ مِنْ قَبْلِ أَنْفُسِهِنَّ، بِغَيْرِ إِخْرَاجٍ مِنْ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ.

ثم أخبر تعالى ذِكْرُهُ: أَنَّهُ لَا حَرَجَ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَيِّتِ فِي خُرُوجِهِنَّ وَتَرْكِهِنَّ

البقرة: ٢٤٠ - ٢٤١

الحدادَ على أزواجهن. لأنَّ المقامَ حولا في بيوت أزواجهن والحدادَ عليه تمام حولٍ كامل، لم يكن فرضاً عليهن، وإنما كان ذلك إباحة من الله تعالى ذِكرُهُ لهن إنَّ أقمن تمامَ الحولِ مُحَدَّات. فأما إنَّ خرجن، فلا جناح على أولياء الميت ولا عليهن فيما فعلن في أنفسهن من معروف، وذلك ترك الحداد. يقول: فلا حرج عليكم في التزوين إنَّ تَزَيْنَ وَتَطَيَّنَ وتزوجن، لأن ذلك لهن.

وإنما قلنا: «لا حرج عليهن في خروجهن»، وإن كان إنما قال تعالى ذِكرُهُ: «فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ»، لأن ذلك لو كان عليهن فيه جناح، لكان على أولياء الرجل فيه جناح بتركهم إياهن والخروج، مع قدرتهم على مَنَعِهِنَّ من ذلك. ولكن لما لم يكن عليهن جناح في خروجهن وترك الحداد، وَضِعَ عن أولياء الميت وغيرهم الحرجُ فيما فعلن من معروف، وذلك في أنفسهن.

وأما قوله: «وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»، فإنه يعني تعالى ذِكرُهُ: «وَاللَّهُ عَزِيزٌ»، في انتقامه مِمَّنْ خَالَفَ أمرَهُ ونَهْيَهُ وتعَدَّى حدودَهُ من الرجال والنساء، فمَنعَ مَنْ كان من الرجال نساءهم وأزواجهم ما فرض لهنَّ عليهم في الآيات التي مضت قبل: من المتعة والصداق والوصية، وإخراجهن قبل انقضاء الحول، وترك المحافظة على الصلوات وأوقاتها، ومنع مَنْ كان من النساء ما أَلْزَمَهُنَّ الله من التربُّص عند وفاة أزواجهن عن الأزواج، وخالف أمره في المحافظة على أوقات الصلوات؛ «حَكِيمٌ» فيما قضى بين عباده من قضاياها التي قد تقدمت في الآيات قبل قوله: «وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»، وفي غير ذلك من أحكامه وأقضيته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: وَلَمَّا طَلَّقَتْ مَتْعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

يعني تعالى ذِكرُهُ بذلك: ولَمَن طَلَّقَ من النساء على مطلقها من الأزواج،

البقرة: ٢٤١ - ٢٤٢

«مَتَاعٌ». يعني بذلك: ما تستمتع به من ثياب وكسوة أو نفقة أو خادم، وغير ذلك مما يستمتع به.

وقد اختلف أهل العلم في المعنية بهذه الآية من المطلقات.

والصواب من القول في ذلك أن الله تعالى ذكَّره أنزلها دليلاً لعباده على أن لكل مطلقة متعة، لأن الله تعالى ذكَّره ذكراً في سائر آي القرآن التي فيها ذكر متعة النساء، خصوصاً من النساء، فبين في الآية التي قال فيها: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [البقرة: ٢٣٦]، وفي قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٤٩]، ما لهن من المتعة إذا طُلِّقْنَ قبل المسيس، وبقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تُرْذَنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ﴾ [الأحزاب: ٢٨]، حُكْمَ المدخول بهن، وبقي حُكْمُ الصبايا إذا طُلِّقْنَ بعد الابتداء بهن، وحُكْمُ الكوافر والإماء. فَعَمَّ اللهُ تعالى ذكَّره بقوله: «وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ» ذكر جميعهن، وأخبر بأن لهن المتاع، كما خصَّ المطلقات الموصوفات بصفاتهم في سائر آي القرآن، ولذلك كرر ذكراً جميعهن في هذه الآية.

وأما قوله: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾، فإننا قد بينا معنى قوله: «حَقًّا»، ووجه نصبه، والاختلاف من أهل العربية فيه في قوله: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٦]، ففي ذلك مستغنى عن إعادته في هذا الموضع.

فأما «المتقون»: فهم الذين اتقوا الله في أمره ونهيهِ وحدوده، فقاموا بها على ما كُلِّفهم القيام بها خشيةً منهم له، ووجلاً منهم من عقابه.

القول في تأويل قوله تعالى: كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٤٢﴾

البقرة: ٢٤٢ - ٢٤٣

يقول تعالى ذِكْرُهُ: كَمَا بَيَّنَّتُ لَكُمْ مَا يَلِزُكُمْ لِأَزْوَاجِكُمْ وَيَلِزُكُمْ أَزْوَاجُكُمْ لَكُمْ، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، وَعَرَفْتُكُمْ أَحْكَامِي وَالْحَقُّ الْوَاجِبُ لِبَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ، فَكَذَلِكَ أُبَيِّنُ لَكُمْ سَائِرَ الْأَحْكَامِ فِي آيَاتِي الَّتِي أَنْزَلْتُهَا عَلَى نَبِيِّ مُحَمَّدٍ ﷺ فِي هَذَا الْكِتَابِ، لَتَعْقِلُوا - أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ بِي وَبِرَسُولِي - حَدُودِي، فَتَفْهَمُوا اللَّازِمَ لَكُمْ مِنْ فَرَائِضِي، وَتَعْرِفُوا بِذَلِكَ مَا فِيهِ صَلَاحُ دِينِكُمْ وَدُنْيَاكُمْ، وَعَاجِلُكُمْ وَأَجَلُكُمْ، فَتَعْمَلُوا بِهِ لِيَصْلَحَ ذَاتُ بَيْنِكُمْ، وَتَنَالُوا بِهِ الْجَزِيلَ مِنْ ثَوَابِي فِي مَعَادِكُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ

يعني تعالى ذِكْرُهُ: «أَلَمْ تَرَ»، أَلَمْ تَعْلَمْ، يَا مُحَمَّد؟، وَهُوَ مِنْ «رُؤْيَا الْقَلْبِ» لَا رُؤْيَا الْعَيْنِ، لِأَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا ﷺ لَمْ يُدْرِكِ الَّذِينَ أَخْبَرَ اللَّهُ عَنْهُمْ هَذَا الْخَبَرَ، وَ«رُؤْيَا الْقَلْبِ» مَا رَأَاهُ، عِلْمُهُ بِهِ. فَمَعْنَى ذَلِكَ: أَلَمْ تَعْلَمْ يَا مُحَمَّدُ، الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ؟

ثم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «وَهُمْ أُلُوفٌ».

فقال بعضهم: في العدد، بمعنى جماع «ألف».

وقال آخرون: معنى قوله: «وَهُمْ أُلُوفٌ»، وهم مؤتلفون.

وأولى القولين في تأويل قوله: «وَهُمْ أُلُوفٌ» بالصواب، قول مَنْ قَالَ:

«عَنِ الْأُلُوفِ كَثَرَةُ الْعِدَدِ» - دُونَ قَوْلِ مَنْ قَالَ: «عَنِ الْإِتِّلَافِ»، بِمَعْنَى إِتِّلَافِ قُلُوبِهِمْ، وَأَنَّهُمْ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ مِنْ غَيْرِ افْتِرَاقٍ كَانَ مِنْهُمْ وَلَا تَبَاغُضٍ، وَلَكِنْ فِرَارًا: إِمَّا مِنَ الْجِهَادِ، وَإِمَّا مِنَ الطَّاعُونَ - لِإِجْمَاعِ الْحُجَّةِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ تَأْوِيلُ الْآيَةِ، وَلَا يَعَارِضُ بِالْقَوْلِ الشَّاذِّ مَا اسْتَفَاضَ بِهِ الْقَوْلُ مِنْ

وأولى الأقوال - في مبلغ عدد القوم الذين وصف الله خروجهم من ديارهم - بالصواب ، قول مَنْ حَدَّدَ عددهم بزيادة عن عشرة آلاف ، دون مَنْ حَدَّهُ بأربعة آلاف ، وثلاثة آلاف ، وثمانية آلاف . وذلك أن الله تعالى ذَكَرَهُ أخبر عنهم أنهم كانوا ألوفاً ، وما دون العشرة آلاف لا يقال لهم : «ألف» . وإنما يقال «هم آلاف» ، إذا كانوا ثلاثة آلاف فصاعداً إلى العشرة آلاف ، وغير جائز أن يقال هم خمسة ألف ، أو عشرة ألف .

وأما قوله : «حَذَرَ أَلْمُوتِ» ، فإنه يعني أنهم خرجوا من حَذَرِ الموت ، فراراً منه .

وإنما حَثَّ الله تعالى ذِكْرَهُ عباده بهذه الآية ، على المواظبة على الجهاد في سبيله ، والصبر على قتال أعداء دينه . وَشَجَّعَهُمْ بإعلامه إياهم وتذكيره لهم ، أَنَّ الإِمَاتَةَ وَالْإِحْيَاءَ بيديه وإليه ، دون خلقه - وَأَنَّ الْفِرَارَ مِنَ الْقِتَالِ وَالْهَرَبَ مِنَ الْجِهَادِ وَلِقَاءَ الْأَعْدَاءِ ، إِلَى التَّحَصُّنِ فِي الْحِصُونِ ، وَالِاخْتِبَاءِ فِي الْمَنَازِلِ والدور ، غَيْرُ مُنْجٍ أَحَدًا مِنْ قَضَائِهِ إِذَا حُلَّ بِسَاحَتِهِ ، وَلَا دَافِعٍ عَنْهُ أَسْبَابَ مَنِيَّتِهِ إِذَا نَزَلَ بِعَقْوَتِهِ^(١) ، كما لم ينفع الهاربين من الطاعون - الذين وصف الله تعالى ذِكْرَهُ صِفَتَهُمْ في قوله : «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ أَلْمُوتِ» فرارهم من أوطانهم ، وانتقالهم من منازلهم إلى الموضع الذي أُمَلُّوا بالمصير إليه السلامة ، وبالموت النجاة من المنية ، حتى أتاهم أمر الله فتركهم جميعاً خموداً صرعى ، وفي الأرض هَلَكَى ، ونجا مما حلَّ بهم الذين باشروا كَرَبَ الْوَبَاءِ ، وخالطوا بأنفسهم عظيمَ البلاء .

(١) عَقْوَةُ الدَّارِ: سَاحَتُهَا وَمَا حَوْلَهَا قَرِيباً مِنْهَا . يُقَالُ : نَزَلَ بِعَقْوَتِهِ ، وَنَزَلَتْ الْخَيْلُ بِعَقْوَةِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **إِنِ اللَّهُ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ** ﴿٢٤٣﴾

يعني تعالى ذِكْرُهُ بذلك: إن الله لذو فضل ومنّ على خلقه، بتبصيره إياهم سبيل الهدى، وتحذيره لهم طريق الردى، وغير ذلك من نعمه التي يُنعمها عليهم في دنياهم ودينهم، وأنفسهم وأموالهم - كملأ أحيا الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت بعد إمامته إياهم، وجعلهم لخلقه مثلاً وعِظَةً يتعظون بهم، وعبرة يعتبرون بهم، وليعلموا أن الأمور كلها بيده، فيستسلموا لقضائه، ويصرفوا الرغبة كلها والرغبة إليه.

ثم أخبر تعالى ذِكْرُهُ أَنَّ أَكْثَرَ مَنْ يُنعم عليه من عباده بنعمه الجليلة، ويمنّ عليه بمنته الجسيمة، يكفر به ويصرف الرغبة والرغبة إلى غيره، ويتخذ إلهاً من دونه، كفراناً منه لنعمه التي يُوجب أصغرُها عليه من الشكر ما يفدّحه، ومن الحمد ما يُثقله، فقال تعالى ذِكْرُهُ: «وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ»، يقول: لا يشكرون نعمتي التي أنعمتها عليهم، وفضلي الذي تفضلت به عليهم، بعبادتهم غيري، وصرفهم رغبتهم ورهبتهم إلى من دوني ممن لا يملك لهم ضراً ولا نفعاً، ولا يملك موتاً ولا حياةً ولا نشوراً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ**

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٤﴾

يعني تعالى ذِكْرُهُ بذلك: وقاتلوا، أيها المؤمنون «في سبيلِ الله»، يعني: في دينه الذي هداكم له، لا في طاعة الشيطان - أعداء دينكم، الصادقين عن سبيل ربكم، ولا تحتّموا عن قتالهم عند لقائهم، ولا تجنّبوا عن حربهم، فإنّ بيدي حياتكم وموتكم، ولا يمنعن أحدكم من لقاءهم وقتالهم حذر الموت

وخوفُ المنيةِ على نفسه بقتالهم، فيدعوه ذلك إلى التَّعْرِيدِ ^(١) عنهم والفرار منهم، فتذلولوا، ويأتيكم الموتُ الذي خِفْتُمُوهُ في مَأْمَنِكُمْ الذي وَالَّتُمْ ^(٢) إليه، كما أتى الذين خرجوا من ديارهم فراراً من الموت، الذين قصصتُ عليكم قصتهم، فلم يُنَجِّهم فرأهم منه من نزوله بهم حين جاءهم أمري، وحلَّ بهم قضائي؛ ولا ضَرَّ المتخلفين وراءهم ما كانوا لم يحذروه، إذ دافعت عنهم منايهم، وصرفتها عن حوالبهم ^(٣)، فقاتلوا في سبيلِ الله مَنْ أَمَرْتُمْ بقتاله من أعدائي وأعداء ديني، فَإِنَّ مِنْ حَيٍّ مِنْكُمْ فَأَنَا أَحْيَيْتُهُ، وَمَنْ قُتِلَ مِنْكُمْ فَبِقَضَائِي كَانَ قَتْلُهُ.

ثم قال تعالى ذِكْرُهُ لهم: واعلموا، أيها المؤمنون، أَنَّ رَبَّكُمْ «سَمِيعٌ» لقول مَنْ يقول من منافقيكم لِمَنْ قُتِلَ مِنْكُمْ في سبيلي: لو أظاعونا فجلسوا في منازلهم ما قُتِلُوا؛ «عَلِيمٌ» بما تجنُّه صدورهم من النفاق والكفر وقلة الشكر لنعمتي عليهم، والآثي لديهم في أنفسهم وأهليهم، ولغير ذلك من أمورهم وأمر عبادي..

يقول تعالى ذِكْرُهُ لعباده المؤمنين: فاشكروني أنتم بطاعتي فيما أَمَرْتُكُمْ من جهادِ عدوكم في سبيلي، وغير ذلك من أمري ونهيي، إذ كَفَرَ هؤلاء نِعْمِي. واعلموا أَنَّ اللهَ سَمِيعٌ لقولهم، وعَلِيمٌ بهم وبغيرهم وبما هم عليه مقيمون من الإيمان والكفر، والطاعة والمعصية، محيطٌ بذلك كله، حتى أجازي كلاً بعمله، إِنَّ خيراً فخيئراً، وَإِنْ شراً فشرّاً.

(١) التعرید: الفرار وسرعة الذهاب في الهزيمة. يقال: عرد الرجل عن قرنه: إذا أحجم عنه وتكل وفر.

(٢) وَالَّتُمْ إلى المكان يُقَالُ: لَجَأَ إِلَيْهِ طَلَبُ النِّجَاةِ، والموئِلُ: الملجأ.

(٣) الحوالب: النفس، أو روع القلب.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
فِيضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

يعني تعالى ذِكْرُهُ بذلك: من هذا الذي ينفق في سبيل الله، فيعين
مُضِعِفًا. أو يُقَوِّي ذا فاقةٍ أراد الجهاد في سبيل الله، ويُعْطِي منهم مقترأ؟ وذلك
هو القرض الحسن الذي يقرض العبدُ ربَّه.

وإنما سماه الله تعالى ذِكْرُهُ «قَرْضًا»، لأن معنى «القرض» إعطاء الرجل
غيره ماله مملوكاً له، ليقضيه مثله إذا اقتضاه. فلما كان إعطاء مَنْ أعطى أهل
الحاجة والفاقة في سبيل الله، إنما يُعْطِيهم ما يُعْطِيهم من ذلك ابتغاء ما وعده
الله عليه من جزيل الثوابِ عنده يوم القيامة، سماه «قَرْضًا»، إذ كان معنى
«القرض» في لغة العرب ما وصفنا.

وإنما جعله تعالى ذِكْرُهُ «حسنًا»، لأنَّ الْمُعْطِي يُعْطِي ذلك عن نَدْبِ الله
إِيَّاهُ وَحَثِّهِ له عليه، احتساباً منه، فهو لله طاعة، وللشيطان معصية. وليس ذلك
لحاجة بالله إلى أحدٍ من خلقه، ولكن ذلك كقول العرب: «عندي لك قَرْضُ
صِدْقٍ، وقَرْضُ سَوْءٍ»، للأمر تأتي فيه للرجل مسرته أو مساءته.

فقرض المرء: ما سلف من صالح عمله أو سيئه. وهذه الآية نظيرة الآية
التي قال فيها تعالى ذِكْرُهُ: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ
حَبَّةٍ أُنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٦١].

وأما قوله: «فِيضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً»، فإنه عِدَّةٌ من الله تعالى ذِكْرُهُ
مُقْرِضُهُ ومنفق ماله في سبيل الله من إضعاف الجزاء له على قرضه ونفقته، ما
لاحدُّ له ولا نهاية.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ

يعني تعالى ذِكْرُهُ بذلك: أنه الذي بيده قبضُ أرزاق العبادِ وبسطُها، دونَ غيره ممن ادعى أهلُ الشرك به أنهم آلهة، واتخذوه رباً دونه يعبدونه.

وإنما أراد تعالى ذِكْرُهُ بَقِيلِهِ ذلك، حَثَّ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ - الَّذِينَ قَدْ بَسَطَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَضْلِهِ، فَوَسَّعَ عَلَيْهِمْ مِنْ رِزْقِهِ - عَلَى تَقْوِيَةِ ذَوِي الْإِقْتَارِ مِنْهُمْ بِمَالِهِ، وَمَعُونَتِهِ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ وَحُمُولَتِهِ عَلَى النَّهْوِضِ لِقِتَالِ عَدُوهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فِي سَبِيلِهِ، فَقَالَ تَعَالَى ذِكْرُهُ: مَنْ يَقْدِّمُ لِنَفْسِهِ ذُخْراً عِنْدِي بِإِعْطَائِهِ ضُعْفَاءَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَهْلَ الْحَاجَةِ مِنْهُمْ مَا يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى الْقِتَالِ فِي سَبِيلِي، فَأُضَاعَفَ لَهُ مِنْ ثَوَابِي أَضْعَافاً كَثِيراً مِمَّا أَعْطَاهُ وَقَوَّاهُ بِهِ؟ فَإِنِّي - أَيُّهَا الْمَوْسِعُ - الَّذِي قَبَضْتُ الرِّزْقَ عَمَّنْ نَدَبْتُكَ إِلَى مَعُونَتِهِ وَإِعْطَائِهِ، لَأَبْتَلِيَهُ بِالصَّبْرِ عَلَى مَا ابْتَلَيْتَهُ بِهِ - وَالَّذِي بَسَطْتُ عَلَيْكَ لَأُمْتَحِنَكَ بِعَمَلِكَ فِيمَا بَسَطْتُ عَلَيْكَ، فَأَنْظُرْ كَيْفَ طَاعَتِكَ إِيَّايَ فِيهِ، فَأَجَازِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ عَلَى قَدْرِ طَاعَتِكَ فِيمَا ابْتَلَيْتُكُمْ فِيهِ وَأُمْتَحَنْتُكُمْ بِهِ، مِنْ غِنًى وَفَاقَةٍ، وَسَعَةٍ وَضِيقٍ، عِنْدَ رَجُوعِكُمْ إِلَيَّ فِي آخِرَتِكُمْ، وَمَصِيرِكُمْ إِلَيَّ فِي مَعَادِكُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

يعني تعالى ذِكْرُهُ بذلك: وَإِلَى اللَّهِ مَعَادِكُمْ، أَيُّهَا النَّاسُ، فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي أَنْفُسِكُمْ أَنْ تُضْعِفُوا فَرَائِضَهُ وَتَتَعَدَّوْا حُدُودَهُ، وَأَنْ يَعْمَلَ مَنْ بَسَطَ عَلَيْهِ مِنْكُمْ فِي رِزْقِهِ بَغِيرَ مَا أُذِنَ لَهُ بِالْعَمَلِ فِيهِ رَبُّهُ، وَأَنْ يَحْمِلَ الْمُقْتَرِ مِنْكُمْ - إِذْ قَبِضَ عَنْهُ رِزْقُهُ - إِقْتَارَهُ عَلَى مَعْصِيَتِهِ وَالتَّقَدُّمَ عَلَى مَا نَهَا، فَيَسْتَوْجِبُ بِذَلِكَ عِنْدَ مَصِيرِهِ إِلَى خَالِقِهِ، مَا لَا قِبَلَ لَهُ بِهِ مِنْ أَلِيمِ عِقَابِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمْ أَبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُنْقِذَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

يعني تعالى ذكّره بقوله: «أَلَمْ تَرَ»، ألم تر، يا محمد، بقلبك، فتعلم بخبري إياك، يا محمد. «إِلَى الْمَلَأِ»، يعني: إلى وجوه بني إسرائيل وأشرافهم ورؤسائهم. «مِنْ بَعْدِ مُوسَى»، يقول: من بعد ما قبض موسى فمات. «إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمْ أَبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُنْقِذَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٢٤٦﴾

يعني تعالى ذكّره بذلك: قال النبي الذي سألوه أن يبعث لهم ملكاً يقاتلوا في سبيل الله: «هَلْ عَسَيْتُمْ»، هل تعدّون «إِنْ كُتِبَ»، يعني: إن فرض عليكم القتال «أَلَّا تُقَاتِلُوا»، يعني: أن لا تقفوا بما تعدّون الله من أنفسكم، من الجهاد في سبيله، فإنكم أهل نكثٍ وغدرٍ وقلةٍ وفاء بما تعدّون؟ «قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، يعني: قال الملأ من بني إسرائيل لنبيهم ذلك: وأي شيء يمنعنا أن لا نقاتل في سبيل الله عدوّنا وعدوّ الله. «وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا»، بالقهر والغلبة؟

وأما تأويل قوله: «وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا»، فإنه يعني: وقد أُخْرِجَ مَنْ غُلِبَ عَلَيْهِ من رجالنا ونسائنا من ديارهم وأولادهم، ومن سبي. وهذا الكلام ظاهره العموم وباطنه الخصوص، لأن الذين قالوا لنبيهم: «أَبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُنْقِذَ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، كانوا في ديارهم وأوطانهم، وإنما كان أخرج من داره وولده من أسير وقهر منهم.

وأما قوله: «فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ»، يقول: فلَمَّا فُرضَ عليهم قتالُ عدوهم والجهادُ في سبيله «تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ»، يقول: أدبروا مولين عن القتال، وضيعوا ما سألوه نبيهم من فرض الجهاد.

والقليل الذين استثناهم الله منهم، هم الذين عبروا النهر مع طالوت.

يقول الله تعالى ذِكْرُهُ: «وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ»، يعني: والله ذو عِلْمٍ بمن ظلم منهم نفسه، فأخلف الله ما وعده من نفسه، وخالف أمر ربه فيما سألَه ابتداءً أن يوجهه عليه.

وهذا من الله تعالى ذِكْرُهُ تقرُّعٌ لليهود الذين كانوا بين ظهرائي مهاجرِ رسولِ الله ﷺ، في تكذيبهم نبيِّنا محمداً ﷺ، ومخالفتهم أمرَ ربهم. يقول الله تعالى ذِكْرُهُ لهم: إنكم، يا معشرَ اليهود، عصيتُم الله وخالفتم أمره فيما سألتموه أن يفرضه عليكم ابتداءً، من غير أن يبدئكم ربكم بفرض ما عصيتموه فيه، فأنتم بمعصيته - فيما ابتدأكم به من إلزام فرضه - أحرى.

وفي هذا الكلام متروك قد استغني بذكر ما ذكر عما ترك منه. وذلك أن معنى الكلام: «قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا» - فسأل نبيهم ربهم أن يبعث لهم ملكاً يقاتلون معه في سبيل الله، فبعث لهم ملكاً، وكتب عليهم القتال - «فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ

يعني تعالى ذكّره بذلك: وقال للملأ من بني إسرائيل نبئهم شمويل: إن الله قد أعطاكم ما سألتم، وبعث لكم طالوت ملكاً. فلما قال لهم نبئهم شمويل ذلك، قالوا: أنى يكون لطالوت الملك علينا، وهو من سبط بنيامين بن يعقوب - وسبط بنيامين سبط لا مُلكَ فيهم ولا نبوة - ونحن أحرّ بالملك منه لأننا من سبط يهوذا بن يعقوب، «وَلَمْ يُوْتِ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ»، يعني: ولم يؤت طالوت كثيراً من المال، لأنه سقاء، وقيل: كان دباغاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ

يعني تعالى ذكّره بقوله: «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ»، قال نبئهم شمويل لهم: «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ»، يعني: اختاره عليكم.

وأما قوله: «وزاده بسطة في العلم والجسم»، فإنه يعني بذلك أن الله بسط له في العلم والجسم، وآتاه من العلم فضلاً على ما آتى غيره من الذين حُوطبوا بهذا الخطاب، وذلك أنه ذكر أنه آتاه وحي من الله، وأما «في الجسم»، فإنه أُوتِيَ من الزيادة في طوله عليهم ما لم يُؤْتِه غيره منهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٧﴾

يعني تعالى ذكره بذلك: إن الملك لله وبيده دون غيره، «يؤتيه»، يقول: يُؤْتِي ذلك مَنْ يَشَاءُ، فيضعه عنده ويخصه به، ويمنحه^(١) مَنْ أَحَبَّ مِنْ خَلْقِهِ.

(١) في المطبوعة «ويمنحه»، وفي المخطوطة: «يمنعه».

يقول: فلا تستنكروا، يامعشر الملأ من بني إسرائيل، أن يبعث الله طالوت ملكاً عليكم، وإن لم يَكُنْ من أهل بيت المملكة، فإنَّ الملك ليس بميراثٍ عن الآباء والأسلاف، ولكنه بيد الله يُعْطيه مَنْ يشاء من خلقه، فلا تتخيروا على الله.

وأما قوله: «والله واسعٌ عليكم»، فإنه يعني بذلك: «والله واسع» بفضلِهِ فيَنْعِمُ به على مَنْ أَحَبَّ، ويزيد فيه من يشاء. «عليكم» بمن هو أهل لِمُلْكِهِ الذي يُوْتِيهِ، وَفَضْلِهِ الذي يُعْطِيهِ، فيعطيه ذلك لعلمه به، وبأنه لِمَا أعطاهُ أَهْلٌ: إما للإصلاح به، وإما لأن ينتفع هو به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ

وهذا الخبر من الله تعالى ذكره عن نَبِيِّهِ الذي أخبر عنه به، دليلٌ على أَنَّ الملأ من بني إسرائيل الذين قيل لهم هذا القول، لم يُقَرُّوا ببعثة الله طالوت عليهم ملكاً إذ أخبرهم نبيهم بذلك، وعَرَفَهم فضيلته التي فَضَّلَهُ اللهُ بها، ولكنهم سألوه الدَّلَالَةَ على صِدْقِ ما قَالَ لهم من ذلك وأخبرهم به. فتأويلُ الكلام، إذ كان الأمر على ما وصفنا: «والله يُوتِي مُلْكُهُ مَنْ يشاء والله واسعٌ عليكم»، فقالوا له: ما آيَةُ ذلك إن كنتَ من الصادقين؟ «قال لهم نبيهم إنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ».

وهذه القصة وإن كانت خبراً من الله تعالى ذكره عن الملأ من بني إسرائيل وَنَبِيِّهِمْ، وما كان من ابتدائهم نبيهم بما ابتدأوا به من مسألته أن يسأل الله لهم أن يبعث لهم ملكاً يقاتلون معه في سبيله، وَنَبَأٌ عما كان منهم مِنْ تَكْذِيبِهِمْ نبيهم بعد عِلْمِهِمْ بنبوته، ثم إخلافهم الموعد الذي وعدوا الله ووعدوا

رسوله، من الجهاد في سبيل الله، بالتخلف عنه حين استنهضوا لحرب من استنهضوا لحربه، وفتح الله على القليل من الفئة، مع تخذيل الكثير منهم عن ملكهم وقعودهم عن الجهاد معه فإنه تأديب لمن كان بين ظهراني مهاجر رسول الله ﷺ من ذراريهم وأبنائهم يهود قريظة والنضير، وأنهم لن يعدوا في تكذيبهم محمداً ﷺ فيما أمرهم به ونهاهم عنه - مع علمهم بصدقه، ومعرفتهم بحقيقة نبوته، بعد ما كانوا يستنصرون الله به على أعدائهم قبل رسالته، وقبل بعثة الله إياه إليهم وإلى غيرهم أن يكونوا كأسلافهم وأوائلهم الذين كذبوا نبيهم شمويل بن بالي، مع علمهم بصدقه، ومعرفتهم بحقيقة نبوته، وامتناعهم من الجهاد مع طالوت لما ابتعته الله ملكاً عليهم، بعد مسألتهم نبيهم ابتعاً ملكاً يقاتلون معه عدوهم ويجاهدون معه في سبيل ربهم، ابتداءً منهم بذلك نبيهم، وبعد مراجعة نبيهم شمويل إياهم في ذلك؛ وحض لأهل الإيمان بالله وبرسوله من أصحاب محمد ﷺ على الجهاد في سبيله، وتحذير منه لهم أن يكونوا في التخلف عن نبيهم محمد ﷺ عند لقائه العدو، ومناهضته أهل الكفر بالله وبه، على مثل الذي كان عليه الملأ من بني إسرائيل في تخلفهم عن ملكهم طالوت إذ زحف لحرب عدو الله جالوت، وإيثارهم الدعة والخفض على مباشرة حر الجهاد والقتال في سبيل الله؛ وشحذ منه لهم على الإقدام على المناجزة أهل الكفر به الحرب، وترك تهيب قتالهم أن قل عدوهم وكثر عدو أعدائهم واشتدت شوكتهم بقوله: ﴿قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ كَمْ مِنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِتْنَةُ كَثِيرَةٍ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ٢٤٩]، وإعلام منه تعالى ذكره عباده المؤمنين به أن بيده النصر والظفر والخير والشر.

وأما تأويل قوله: «قال لهم نبيهم»، فإنه يعني: للملأ من بني إسرائيل الذين قالوا لنبيهم: «ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله».

وقوله: «إن آية ملكه»، إن علامة ملك طالوت التي سألتهمونها دلالة،

على صدقي في قلبي: إن الله بعثه عليكم ملكاً، وإن كان من غير سبط المملكة: «أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ»، وهو التابوت الذي كانت بنو إسرائيل إذا لَقُواْ عَدُوًّا لَهُمْ قَدَّمُوهُ أَمَامَهُمْ، وزحفوا معه، فلا يقومُ لهم معهم عدوٌّ، ولا يظهر عليهم أحدٌ نَاوَأَهُمْ، حتى ضَيَّعُوا أَمْرَ اللَّهِ، وَكَثُرَ اخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَسَلَبَهُمُ اللَّهُ إِيَّاهُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ، يَرُدُّهُ إِلَيْهِمْ فِي كُلِّ ذَلِكَ، حَتَّى سَلَبَهُمْ آخِرَهَا مَرَّةً فَلَمْ يَرُدَّهُ عَلَيْهِمْ، وَلَنْ يَرُدَّهُ إِلَيْهِمْ آخِرَ الْأَبَدِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ

يعني تعالى ذكره بقوله: «فيه»، في التابوت «سكينة من ربكم». واختلف أهل التأويل في معنى «السكينة».

وأولى الأقوال بالحق في معنى «السكينة»: من الشيء تسكن إليه النفوس من الآيات التي يعرفونها. وذلك أن «السكينة» في كلام العرب «الفعيلة»، من قول القائل: «سكن فلان إلى كذا وكذا» إذا اطمأن إليه وهدأت عنده نفسه «فهو يسكن سكناً وسكينة»، مثل قولك: «عزم فلان على هذا الأمر عزمًا وعزيمة»، و«قضى الحاكم بين القوم قضاءً وقضية».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ

يعني تعالى ذكره بقوله: «وبقية»، الشيء الباقي، من قول القائل: «قد بقي من هذا الأمر بقية»، وهي «فعيلة» منه، نظير «السكينة» من «سكن».

وقوله: «مما ترك آل موسى وآل هرون»، يعني به: من تركة آل موسى وآل هرون.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ**

اختلف أهل التأويل في صفة حمل الملائكة ذلك التأبوت.

فقال بعضهم: معنى ذلك: تحمله بين السماء والأرض، حتى تضعه بين أظهرهم.

وقال آخرون: معنى ذلك: تسوق الملائكة الدواب التي تحمله.

وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: «حملت التأبوت الملائكة» حتى وضعته لها في دار طالوت قائماً بين أظهر بني إسرائيل». وذلك أن الله تعالى ذكره قال: «تحملة الملائكة»، ولم يقل: تأتي به الملائكة. وما جرته البقر على عجل، وإن كانت الملائكة هي سائقتها، فهي غير حاملته. لأن «الحمل» المعروف، هو مباشرة الحامل بنفسه حمل ما حمل، فأما ما حملة على غيره، وإن كان جائزاً في اللغة أن يقال «حملة» بمعنى: معونته الحامل، وبأن حملة كان عن سببه، فليس سبيله سبيل ما باشر حملة بنفسه، في تعارف الناس إياه بينهم. وتوجيه تأويل القرآن إلى الأشهر من اللغات، أولى من توجيهه إلى الأنكر، ما وجد إلى ذلك سبيل.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُمْ**

مُؤْمِنِينَ

يعني تعالى ذكره بذلك: أن نبيه شمويل قال لبني إسرائيل: إن في مجيئكم التأبوت فيه سكينه من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هرون حاملته الملائكة «لآية لكم»، يعني: لعلامة لكم ودلالة، أيها الناس، على صدقي فيما أخبرتكم: أن الله بعث لكم طالوت ملكاً، أن كنتم قد كذبتموني فيما

أخبرتكم به من تملك الله إياه عليكم، واتهمتموني في خبري إياكم بذلك «إن كنتم مؤمنين»، يعني بذلك: إن كنتم مصدقي عند مجيء الآية التي سألتمونها على صدقي فيما أخبرتكم به من أمر طالوت وملكه.

وإنما قلنا ذلك معناه، لأنَّ القوم قد كانوا كفروا بالله في تكذيبهم نبيهم وردهم عليه قوله: «إنَّ الله قد بعث لكم طالوت ملكاً»، بقولهم: «أنَّى يكون له الملك علينا ونحن أحقُّ بالملك منه»، وفي مسألتهم إياه الآية على صدقه. فإذا كان ذلك منهم كفراً، فغير جائز أن يقال لهم وهم كفار: لكم في مجيء التابوت آية إن كنتم من أهل الإيمان بالله ورسوله: وليسوا من أهل الإيمان بالله ولا برسوله. ولكن الأمر في ذلك على ما وصفنا من معناه، لأنهم سألوا الآية على صدق خبره إياهم ليقروا بصدقه، فقال لهم: في مجيء التابوت - على ما وصفه لهم - آية لكم إن كنتم عند مجيئه كذلك مصدقي بما قلت لكم وأخبرتكم به.

القول في تأويل قوله تعالى: فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ

وفي هذا الخبر من الله تعالى ذكره، متروك قد استغني بدلالة ما ذكر عليه عن ذكره. ومعنى الكلام: «إنَّ في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين»، فأتاهم التابوت فيه سكينه من ربهم وبقية مما ترك آل موسى وآل هرون تحمله الملائكة، فصعدوا عند ذلك نبيهم وأقروا بأنَّ الله قد بعث طالوت ملكاً عليهم، وأذعنوا له بذلك. يدل على ذلك قوله: «فلما فصل طالوت بالجنود». وما كان ليفصل بهم إلا بعد رضاهم به وتسليمهم الملك له، لأنه لم يكن ممن يقدر

على إكراههم على ذلك، فيظنّ به أنه حملهم على ذلك كرهاً.

وأما قوله: «فصل» فإنه يعني به: شَخَصَ بالجُنْدِ وَرَحَلَ بهم.

قال أبو جعفر: فلما فصل بهم طالوت على ما وصفنا، قال: «إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ، يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ مُخْتَبِرُكُمْ بِنَهَرٍ، لِيَعْلَمَ كَيْفَ طَاعَتَكُمْ لَهُ.

وأما قوله: «فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرَبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ» فإنه خبرٌ من الله تعالى ذكره عن طالوت بما قال لجنوده، إذ شكوا إليه العطش، فأخبرهم أَنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيهِمْ بِنَهَرٍ، ثُمَّ أَعْلَمَهُمْ أَنَّ الْإِبْتِلَاءَ الَّذِي أَخْبَرَهُمْ عَنْ اللَّهِ بِهِ مِنْ ذَلِكَ النَّهَرِ، هُوَ أَنَّ مَنْ شَرِبَ مِنْ مَائِهِ فَلَيْسَ هُوَ مِنْهُ، يَعْنِي بِذَلِكَ: أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ وَلَايَتِهِ وَطَاعَتِهِ، وَلَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ وَبِلِقَائِهِ. وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرَهُ: ﴿فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾، فَأَخْرَجَ مَنْ لَمْ يَجَاوِزِ النَّهْرَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ثُمَّ أَخْلَصَ ذِكْرَ الْمُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ وَلِقَائِهِ عِنْدَ دُنُوهِمْ مِنْ جَالُوتَ وَجُنُودِهِ بِقَوْلِهِ: ﴿قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ﴾، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ مَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ، يَعْنِي: مَنْ لَمْ يَطْعَمْ الْمَاءَ مِنْ ذَلِكَ النَّهَرِ. «وَالْهَاءُ» فِي قَوْلِهِ: «فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ»، وَفِي قَوْلِهِ: «وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ»، عَائِدَةٌ عَلَى «النَّهَرِ»، وَالْمَعْنَى لِمَائِهِ. وَإِنَّمَا تَرَكَ ذِكْرَ «الْمَاءِ» اكْتِفَاءً بِفَهْمِ السَّامِعِ بِذِكْرِ النَّهَرِ لَذَلِكَ: أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمَاءَ الَّذِي فِيهِ.

ومعنى قوله: «لَمْ يَطْعَمْهُ»، لَمْ يَذُقْهُ، يَعْنِي: وَمَنْ لَمْ يَذُقْ مَاءَ ذَلِكَ النَّهَرِ فَهُوَ مِنِّي، يَقُولُ: هُوَ مِنْ أَهْلِ وَلَايَتِي وَطَاعَتِي، وَالْمُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ وَبِلِقَائِهِ، ثُمَّ اسْتَشْنَى مِنْ «مَنْ» فِي قَوْلِهِ: «وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ»، الْمَغْتَرَفِينَ بِأَيْدِيهِمْ غُرْفَةً، فَقَالَ: وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْ مَاءَ ذَلِكَ النَّهَرِ. إِلَّا غُرْفَةً يَغْتَرِفُهَا بِيَدِهِ، فَإِنَّهُ مِنِّي.

ثُمَّ اخْتَلَفَتِ الْقِرَاءَةُ فِي قِرَاءَةِ قَوْلِهِ: «إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ».

فقرأه عامة قَرَأَ أهل المدينة والبصرة: ﴿غَرْفَةً﴾ بنصب «الغين» من «الغرفة» بمعنى الغرفة الواحدة، من قولك، «اغترفت غَرْفَةً»، و«الغرفة» هي الفعل بعينه من «الاعتراف».

وقراه آخرون بالضم، بمعنى الماء الذي يصيرُ في كف المغترف. فـ «الغرفة» «الاسم»، و«الغرفة» المصدر:

وأعجب القراءتين في ذلك إليّ، ضم «الغين» في «الغرفة»، بمعنى: إلا من اغترف كفاً من ماء لاختلاف «غرفة» إذا فتحت غينها، وما هي له مصدر. وذلك أن مصدر «اغترف»، «اغترافة»، وإنما «غَرْفَةً» مصدر: «غرفت». فلما كانت «غَرْفَةً» مخالفة مصدر «اغترف»، كانت «الغرفة» التي بمعنى الاسم على ما قد وصفنا، أشبه منها بـ «الغرفة» التي هي بمعنى الفعل.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ

يعني تعالى ذكره بقوله: «فلما جاوزَهُ هو»، فلما جاوز النهر طالوت. «والهاء» في «جاوزه» عائدة على «النهر»، و«هو» كناية اسم طالوت، وقوله: «والذين آمنوا معه»، يعني: وجاوز النهر معه الذين آمنوا، قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده.

وقد جاوز النهر مع طالوت المؤمن الذي لم يشرب من النهر إلا الغرفة، والكافر الذي شرب منه الكثير. ثم وَقَعَ التمييز بينهم بعد ذلك برؤية جالوت ولقائه، وانخزل عنه أهل الشرك والنفاق وهم الذين قالوا: «لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده»، ومضى أهل البصيرة بأمر الله على بصائرهم، وهم أهل

البقرة: ٢٤٩

الثبات على الإيمان، فقالوا: «كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين».

فإن ظن ذو غفلة أنه غير جائز أن يكون جاوز النهر مع طالوت إلا أهل الإيمان الذين ثبتوا معه على إيمانهم، ومن لم يشرب من النهر إلا الغرفة، لأن الله تعالى ذكره قال: «فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه»، فكان معلوماً أنه لم يجاوز معه إلا أهل الإيمان، لأن أهل الكفر لو كانوا جاوزوا النهر كما جاوزه أهل الإيمان، لما خص الله بالذكر في ذلك أهل الإيمان فإن الأمر في ذلك بخلاف ما ظن، وذلك أنه غير مستنكر أن يكون الفريقان - أعني فريق الإيمان وفريق الكفر - جاوزوا النهر. وأخبر الله نبيه محمداً ﷺ عن المؤمنين بالمجازة، لأنهم كانوا من الذين جاوزوه مع ملكهم، وترك ذكر أهل الكفر، وإن كانوا قد جاوزوا النهر مع المؤمنين.

والذي يدل على صحة ما قلنا في ذلك، قول الله تعالى ذكره: «فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملائكة الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله»، فأوجب الله تعالى ذكره أن «الذين يظنون أنهم ملائكة الله»، هم الذين قالوا: عند مجازة النهر: «كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله»، دون غيرهم الذين لا يظنون أنهم ملائكة الله - وأن الذين لا يظنون أنهم ملائكة الله، هم الذين قالوا: «لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده». وغير جائز أن يضاف الإيمان إلى من جحد أنه ملائكة الله، أو شك فيه.

القول في تأويل قوله تعالى: **قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ** قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَئِكَةُ اللَّهِ كَم مِّنْ فَتَّةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فَتَّةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٢٤٩﴾

اختلف أهل التأويل في أمر هذين الفريقين؛ أعني القائلين: «لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده»، والقائلين: «كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله»، مَنْ هما؟

والأولى بالصواب أنهم أهل كفر بالله ونفاق، وليسوا مِمَّنْ شهد قتالَ جالوتَ وجنوده، لأنهم انصرفوا عن طالوتَ ومَنْ ثبتَ معه لقتالِ عدوِّ الله جالوتَ ومَنْ معه، وهم الذين عصَوْا أمرَ الله لشربهم من النهر.

وأما تأويل قوله: «قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله»، فإنه يعني: قال الذين يعلمون ويستيقنون أنهم ملاقوا الله.

فتأويل الكلام: قال الذين يُوقِنُونَ بِالْمَعَادِ وَيَصَدِّقُونَ بِالمرجعِ إلى الله، للذين قالوا: «لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده» - «كم من فئة قليلة»، يعني بـ«كم»، كثيراً، غلبت فئة قليلة - «فئة كثيرة بإذن الله»، يعني: بقضاء الله وقدره؛ «والله مع الصابرين»، يقول: مع الحابسين أنفسهم على رضاه وطاعته.

وأما «الفئة»، فإنهم الجماعة من الناس، لا واحدَ له من لفظه، وهو مثل «الرُّهْط» و«النَّفَر».

وأما قوله: «والله مع الصابرين» فإنه يعني: والله معينُ الصابرينَ على الجهادِ في سبيله وغير ذلك من طاعته، وظهورهم ونصرهم على أعدائه الصادِّين عن سبيله، المخالفين منهاج دينه.

وكذلك يقال لكل مُعين رجلاً على غيره: «هو معه»، بمعنى هو معه بالعَوْن له والنصرة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٥٠﴾

يعني تعالى ذكره بقوله: «ولما برزوا لجالوت وجنوده»، ولما برز طالوت وجنوده لجالوت وجنوده.

ومعنى قوله: «برزوا» صاروا بالبراز من الأرض، وهو ما ظهر منها واستوى. ولذلك قيل للرجل القاضي حاجته «تبرز»، لأن الناس قديماً في الجاهلية، إنما كانوا يقضون حاجتهم في البراز من الأرض، فقيل: «قد تبرز فلان»، إذا خرج إلى البراز من الأرض. وذلك كما قيل: «تغوط»، لأنهم كانوا يقضون حاجتهم في «الغائط» من الأرض، وهو المطمئن منها، فقيل للرجل: «تغوط» أي صار إلى الغائط من الأرض.

وأما قوله: «رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا»، فإنه يعني أن طالوت وأصحابه قالوا: «ربنا أفرغ علينا صبراً»، يعني: أنزل علينا صبراً.

وقوله: «وَتَبَّتْ أَقْدَامُنَا»، يعني: وقو قلوبنا على جهادهم، لتثبت أقدامنا فلا ننهزم عنهم، «وانصُرنا على القوم الكافرين»، الذين كفروا بك فجحذك إلهاً وعبدوا غيرك، واتخذوا الأوثان أرباباً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَهَزَمُوهُمْ يَذِبَ اللَّهُ وَقَتْلَ دَاوُدَ جَالُوتَ

يعني تعالى ذكره بقوله «فهزموهم»، فهزم طالوت وجنوده أصحاب جالوت، وقتل داود جالوت.

وفي هذا الكلام متروك، ترك ذكره اكتفاءً بدلالة ما ظهر منه عليه. وذلك أن معنى الكلام: «ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين»، فاستجاب لهم ربهم، فأفرغ عليهم صبره وثبت أقدامهم، ونصرهم على القوم الكافرين، «فهزموهم بإذن الله»، ولكنه ترك ذكر ذلك اكتفاءً بدلالة قوله: «فهزموهم بإذن الله»، على أن الله قد أجاب دعاءهم الذي دعو به.

ومعنى قوله: «فهزموهم بإذن الله»، فلوهم بقضاء الله وقدره. يقال منه: «هزم القوم الجيش هزيمة وهزيمى».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَأَتَيْنَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ**

يعني تعالى ذكره بذلك: وأعطى الله داودَ المُلْكَ والحكمة وعلمه مما يشاء، «والهاء» في قوله: «وَأَتَاهُ اللَّهُ»، عائدة على داود، «والمُلْك»: السلطان، «والحكمة»: النبوة. وقوله: «وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ»، يعني: عَلَّمَهُ صِنْعَةَ الدُّرُوعِ والتقدير في السُّرْدِ، كما قال الله تعالى ذكره: «وَعَلَّمْنَاهُ صِنْعَةَ لُبُوسٍ لَكُمْ لِيُخَصِّنْكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ» [الأنبياء: ٨٠].

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَئِنْ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ**

يعني تعالى ذكره بذلك: ولولا أن الله يدفع ببعض الناس - وهم أهل الطاعة له والإيمان به - بعضاً - وهم أهل المعصية لله والشرك به - كما دفع عن

البقرة: ٢٥١ - ٢٥٢

المتخلفين عن طالوت يوم جالوت من أهل الكفر بالله والمعصية له، وقد أعطاهم ما سألوا ربهم ابتداءً: من بَعَثَ مَلِكٍ عليهم ليجاهدوا معه في سبيله - بمن جاهد معه من أهل الإيمان بالله واليقين والصبر - جالوت وجنوده «لفسدت الأرض»، يعني: لهلك أهلها بعقوبة الله إياهم، ففسدت بذلك الأرض ولكن الله ذو من على خلقه وتطول عليهم، بدفعه بالبر من خلقه عن الفاجر، وبالمطيع عن العاصي منهم، وبالمؤمن عن الكافر.

وهذه الآية إعلَام من الله تعالى ذكره أهل النفاق الذين كانوا على عهد رسول الله ﷺ، المتخلفين عن مشاهدته والجهاد معه للشك الذي في نفوسهم ومرض قلوبهم، والمشركين وأهل الكفر منهم، وأنه إنما يدفع عنهم معاجلتهم العقوبة على كفرهم ونفاقهم بإيمان المؤمنين به ورسوله، الذين هم أهل البصائر والجد في أمر الله، وذوو اليقين بإنجاز الله إياهم وعده على جهاد أعدائه وأعداء رسوله، من النصر في العاجل، والفوز بجنانه في الآجل.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٥٢﴾

يعني تعالى ذكره بقوله: «تلك آيات الله»، هذه الآيات التي اقتصر الله فيها أمر الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، وأمر الملائم من بني إسرائيل من بعد موسى الذين سألوا نبيهم أن يبعث لهم طالوت ملكاً، وما بعدها من الآيات إلى قوله: «والله ذو فضل على العالمين».

ويعني بقوله: «آيات الله»، حججه وأعلامه وأدلته.

يقول الله تعالى ذكره: فهذه الحجج التي أخبرتك بها، يا محمد،

وأعلمتُك - من قدرتي على إماتة مَنْ هَرَبَ من الموتِ في ساعة واحدة وهم
الوفُ، وإحيائي إياهم بعد ذلك، وتمليكي طالوتَ أمرَ بني إسرائيلَ بعد إذ كان
سَقَاءً أو دَبَّاعاً من غيرِ أهلِ بيتِ المملكة، وسليَ ذلك إياه بمعصيته أمري،
وصرفي مُلكَهُ إلى داودَ لطاعته إياي، ونصرتي أصحابَ طالوتَ مع قِلَّةِ عددهم
وضَعْفِ شوكتهم على جالوتَ وجنوده مع كثرةِ عددهم وشِدَّةِ بطشهم - حججي
على مَنْ جحدَ نعمتي، وخالفَ أمري، وكفرَ برسولي من أهلِ الكتابين التوراة
والإنجيل، العالمين بما اقتصصتُ عليك من الأنباء الخفية التي يعلمون أنها
من عندي، لم تتخرَّضْها ولم تتقولَّها أنتَ يامحمد، لأنك أميُّ ولستَ ممن قرأ
الكتبَ فيلبس عليهم أمرُك، ويدَّعُوا أنك قرأتَ ذلك فعلمته من بعضِ
أسفارهم، ولكنها حججي عليهم أتلوها عليك يامحمد، بالحقِّ اليقين كما
كان، لا زيادة فيه ولا تحريف ولا تغيير شيء منه عما كان؛ «وإنك» يامحمدُ
«لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ»، يقول: إنك لمرسلٌ متَّبِعٌ في طاعتي وإيثار مرضاتي على
هواك، فسالكٌ في ذلك من أمرِك سبيلٌ من قَبْلِكَ من رُسُلِي الذين أقاموا على
أمري، وآثروا رضايَ على هواهم، ولم يغيِّرهم الأهواءُ ومطامعُ الدنيا، كما غيَّر
طالوتَ هواه وإيثاره مُلكَهُ على ما عندي لأهل ولايتي، ولكنك مؤثرٌ أمري كما
آثره المُرسَلون الذين قبلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
مِّنْهُمْ مِّنَ كَلِمِ اللَّهِ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ

يعنى تعالى ذكره بقوله: «تلك»، الرسل الذين قصَّ الله قصصهم في هذه
السورة، كموسى بن عمران، وإبراهيم، وإسماعيل، وإسحق، ويعقوب،
وشمويل، وداود، وسائر مَنْ ذكر نبأهم في هذه السورة. يقول تعالى ذكره:
هؤلاء رُسُلِي فَضَّلْتُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، فَكَلَّمْتُ بَعْضَهُمْ - والذي كلمته منهم

موسى عليه السلام - ورفعت بعضهم درجات على بعض، بالكرامة ورفع المنزلة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ**

يعني تعالى ذكره بقوله: «وأتينا عيسى ابن مريم البينات»، وأتينا عيسى ابن مريم الحجج والأدلة على نبوته: من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى وما أشبه ذلك، مع الإنجيل الذي أنزلته إليه، فَبَيَّنْتُ فيه ما فرضت عليه. ويعني تعالى ذكره بقوله: «وأيَّدناه»، وقويناه وأعناؤه «بروح القدس»، يعني بروح الله، وهو جبريل.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَلْنَا الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ**

يعني تعالى ذكره بذلك: ولو أراد الله «ما اقتل الذين من بعدهم» يعني: من بعد الرسل الذين وصفهم بأنه فَضَّلَ بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات، وبعد عيسى ابن مريم، وقد جاءهم من الآيات بما فيه مُزْدَجَرٌ لمن هَدَاهُ الله ووفَّقه.

ويعني بقوله: «من بعد ما جاءتهم البينات»، يعني: من بعد ما جاءهم من آيات الله ما أبان لهم الحق وأوضح لهم السبيل.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فِيهِمْ مَنْ ءَامَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ**

يعني تعالى ذكره بذلك: ولكن اختلف هؤلاء الذين من بعد الرسل، لما لم يشأ الله منهم تعالى ذكره أن لا يقتلوا، فاقتتلوا من بعد ما جاءتهم البينات من عند ربهم بتحريم الاقتتال والاختلاف، وبعد ثبوت الحجة عليهم بوحداية الله ورسالة رسله ووحى كتابه، فكفر بالله وبآياته بعضهم، وآمن بذلك بعضهم. فأخبر تعالى ذكره أنهم أتوا ما أتوا من الكفر والمعاصي، بعد علمهم بقيام الحجة عليهم بأنهم على خطأ، تعمداً منهم للكفر بالله وآياته.

ثم قال تعالى ذكره لعباده: «ولو شاء الله ما اقتتلوا»، يقول: ولو أراد الله أن يحجزهم - بعصمته وتوفيقه إياهم - عن معصيته فلا يقتتلوا، ما اقتتلوا ولا اختلفوا، «ولكن الله يفعل ما يريد». بأن يوفق هذا لطاعته والإيمان به فيؤمن به ويطيعه، ويخذل هذا فيكفر به ويعصيه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفْعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

يعني تعالى ذكره بذلك: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا في سبيل الله مما رزقناكم من أموالكم، وتصدقوا منها، وآتوا منها الحقوق التي فرضناها عليكم «من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة»، يقول: ادخروا لأنفسكم عند الله في دنياكم من أموالكم، بالنفقة منها في سبيل الله، والصدقة على أهل المسكنة والحاجة، وإيتاء ما فرض الله عليكم فيها، وابتاعوا بها ما عنده مما أعدّه لأوليائه من الكرامة، بتقديم ذلك لأنفسكم مادام لكم السبيل إلى ابتياعه بما ندبتكم إليه وأمرتكم به من النفقة من أموالكم «من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه»، يعني: من قبل مجيء يوم لا بيع فيه، يقول: لا تقدرون فيه على ابتياع

ما كنتم على ابتياعه - بالنفقة من أموالكم التي رَزَقْتُكُمْوها - بما أمرتكم به أو ندبتكم إليه في الدنيا، قادرين، لأنه يومُ جزاءٍ وثوابٍ وعقاب، لا يومُ عملٍ واكتسابٍ وطاعةٍ ومعصيةٍ، فيكون لكم إلى ابتياع منازل أهل الكرامة بالنفقة حينئذٍ - أو بالعمل بطاعة الله سبيلٌ.

ثم أعلمهم تعالى ذكره أنَّ ذلك اليومَ - مع ارتفاع العمل الذي ينال به رضى الله أو الوصول إلى كرامته بالنفقة من الأموال، إذ كان لا مالَ هنالك يمكن إدراك ذلك به - يومٌ لا مُخَالَّةَ فيه نافعةٌ كما كانت في الدنيا، فإنَّ خليلَ الرجل في الدنيا قد كان ينفعه فيها بالنصرة له على مَنْ حاوله بمكروهٍ وأراده بسوءٍ، والمظاهرة له على ذلك. فأيسهم تعالى ذكره أيضاً من ذلك، لأنه لا أحدَ يوم القيامة ينصرُ أحداً من الله، بل ﴿الْأَخِلَاءُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ كما قال الله تعالى ذكره، وأخبرهم أيضاً أنهم يومئذٍ - مع فقدهم السبيلَ إلى ابتياع ما كان لهم إلى ابتياعه سبيلٌ في الدنيا بالنفقة من أموالهم، والعمل بأبدانهم، وعدمهم النصراء من الخُلَّان، والظُّهراء^(١) من الإخوان - لا شافعَ لهم يشفع عند الله، كما كان ذلك لهم في الدنيا، فقد كان بعضهم يشفعُ في الدنيا لبعضٍ بالقرابة والجوار والخُلة وغير ذلك من الأسباب، فبطل ذلك كله يومئذٍ، كما أخبر تعالى ذكره عن قِيلِ أعدائه من أهل الجحيم في الآخرة إذا صاروا فيها: ﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صِدِّيقٍ حَمِيمٍ﴾ [الشعراء: ١٠٠، ١٠١].

وهذه الآية مخرجها في الشفاعة عامٌ، والمراد بها خاص، وإنما معناه: «مَنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلة وَلَا شَفَاعَةَ»، لأهل الكفر بالله، لأن أهل ولاية الله والإيمان به، يشفع بعضهم لبعض.

وأما قوله: «والكافرون هم الظالمون»، فإنه يعني تعالى ذكره بذلك:

(١) جمع ظهير، وهو المَعِينُ.

والجاحدون لله المكذبون به وبرسله، «هم الظالمون»، يقول: هُمُ الواضعون جحودهم في غير موضعه، والفاعلون غيرَ ما لهم فِعْلُهُ، والقائلون ما ليس لهم قوله.

وفي قوله تعالى ذكره في هذا الموضع: «والكافرون هم الظالمون»، دلالة واضحة على صحة ما قلناه، وأنَّ قوله: «ولا خلة ولا شفاع»، إنما هو مرادُّ به أهل الكفر، فلذلك أتبع قوله ذلك: «والكافرون هم الظالمون». فدل بذلك على أنَّ معنى ذلك: حَرَمْنَا الكفار النُّصرةَ من الأخلاء، والشفاعةَ من الأولياء والأقرباء، ولم نكن لهم في فعلنا ذلك بهم ظالمين، إذ كان ذلك جزاءً منا لما سلف منهم من الكفر بالله في الدنيا، بل الكافرون هم الظالمون أنفسهم بما أتوا من الأفعال التي أوجبوا لها العقوبة من ربهم.

فإن قال قائل: وكيف صرف الوعيدَ إلى الكفار، والآية مبتدأةً بِذِكْرِ أَهْلِ الإِيْمَانِ؟

قيل له: إِنَّ الآيةَ قد تَقَدَّمَهَا ذِكْرُ صَنَفَيْنِ مِنَ النَّاسِ: أحدهما أهل كفر، والآخرُ أهل إيمان، وذلك قوله: «ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر»، ثم عَقَّبَ اللهُ تَعَالَى ذِكْرَهُ الصَّنَفَيْنِ بما ذكرهم به، بحضِّ أَهْلِ الإِيْمَانِ به على ما يقربهم إليه من النفقة في طاعته، وفي جهادِ أعدائه من أهل الكفر به، قبل مجيء اليوم الذي وصف صفته، وأخبر فيه عن حال أعدائه من أهل الكفر به، إذ كان قتالُ أهل الكفر به في معصيته، ونفقتهم في الصِدِّ عن سبيله، فقال تعالى ذكره: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا أنتم مما رزقناكم في طاعتي، إذ كان أهل الكفر بي يُنْفِقُونَ في معصيتي - مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ، فيدرك أهل الكفر فيه ابْتِغَاءً ما فَرَّطُوا في ابْتِغَاءِهِ فِي دُنْيَاهُمْ - ولا خلة لهم يومئذٍ تنصرهم مني، ولا شافع لهم يشفع عندي فتنجيهم شفاعته لهم من عقابي.. وهذا يومئذٍ

فَعَلِيَ بِهِمْ جَزَاءٌ لَهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ، وَهُمْ الظَّالِمُونَ أَنفُسَهُمْ دُونِي، لِأَنِّي غَيْرُ ظَلَامٍ لِعَبِيدِي.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ**

تأويل قوله: «لا إله إلا هو»، معناه: النهي عن أن يُعبد شيء غير الله الحي القيوم الذي صفته ما وصف به نفسه تعالى ذِكْرُهُ في هذه الآية. يقول: «الله» الذي له عبادة الخلق، «الحي القيوم»، لا إله سواه، لا معبود سواه. يعني: ولا تعبدوا شيئاً سوى الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، والذي صفته ما وصف في هذه الآية.

وهذه الآية إبانة من الله تعالى ذِكْرُهُ للمؤمنين به وبرسوله عما جاءت به المختلفين البينات - من بعد الرسل الذين أخبرنا تعالى ذِكْرُهُ أنه فضل بعضهم على بعض - واختلفوا فيه، فاقتتلوا فيه، كفرأ به من بعض، وإيماناً به من بعض. فالحمد لله الذي هدانا للتصديق به، ووقفنا للإقرار به.

وأما قوله: «الحي»، فإنه يعني: الذي له الحياة الدائمة، والبقاء الذي لا أول له بحد، ولا آخر له بآمد، إذ كان كُلُّ ما سواه فإنه وإن كان حياً فلحياته أول محدود، وآخر ممدود ينقطع بانقطاع أمدها، وينقضي بانقضاء غايتها.

وقد اختلف أهل البحث في تأويل ذلك.

فقال بعضهم: إنما سمي الله نفسه «حياً»، لصرفه الأمور مصارفها، وتقديره الأشياء مقاديرها، فهو حيٌ بالتدبير لا بحياة.

وقال آخرون: بل هو حي بحياة هي له صفة.

وقال آخرون: بل ذلك اسم من الأسماء تسمى به، فقلنا تسليماً لأمره.

ومعنى قوله: «القيوم»، القائم برزق ما خلق وحفظه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا تَأْخُذْهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ

يعني تعالى ذكره بقوله: «لا تأخذه سنة»، لا يأخذه نَعَاسٌ فينعس، ولا نومٌ فيستثقل نوماً.

وإنما عني تعالى ذكره بقوله: «لا تأخذه سنة ولا نوم»، لا تحلّه الآفات ولا تناله العاهات. وذلك أن «السنة» و«النوم»، معنيان يغمران فهم ذي الفهم، ويزيلان من أصاباه عن الحال التي كان عليها قبل أن يُصيباه.

فتأويل الكلام، إذ كان الأمر على ما وصفنا: «الله لا إله إلا هو الحي» الذي لا يموت؛ «القيوم» على كل ما هو دونه بالرزق والكلاءة والتدبير والتصريف من حالٍ إلى حال، «لا تأخذه سنة ولا نوم»، لا يغيّره ما يغيّر غيره، ولا يزيله عما لم يزل عليه تنقل الأحوال وتصريف الليالي والأيام، بل هو الدائم على حال، والقيوم على جميع الأنام. لو نام كان مغلوباً مقهوراً، لأن النوم غالبُ النائم قاهره. ولو وسن لكانت السموات والأرض وما فيهما دكاً، لأن قيام جميع ذلك بتدبيره وقدرته. والنوم شاغلُ المُدبّر عن التدبير، والنعاس مانعُ المُقدّر عن التقدير بوسنّه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

يعني تعالى ذكره بقوله: «له ما في السموات وما في الأرض»، أنه مالكٌ جميع ذلك بغير شريك ولا نديد، وخالقٌ جميعه دون كل آلهة ومعبود. وإنما

يعني بذلك: أنه لا تنبغي العبادةُ لشيءٍ سواه، لأنَّ المملوك إنما هو طَوْعُ يَدِ مالِكِه، وليس له خِدْمَة غيره إلا بأمره. يقول: فجميع ما في السموات والأرض ملكي وخلقِي، فلا ينبغي أن يَعْبُدَ أَحَدٌ من خلقي غيري وأنا مالِكُه، لأنه لا ينبغي للعبد أن يَعْبُدَ غيرَ مالِكِه، ولا يطيعَ سوى مولاه.

وأما قوله: «مَنْ ذا الذي يشفعُ عنده إِلَّا بِإِذْنِهِ»، يعني بذلك: من ذا الذي يشفع لمماليكِه إنَّ أراد عقوبتهم، إِلَّا أن يُخَلِّيَهُ وَيَأْذَنَ له بالشفاعة لهم. وإنما قال ذلك تعالى ذِكْرُه، لأنَّ المشركين قالوا: مانعُبدُ أوثاننا هذه إِلَّا لِيُقَرَّبُونَا إِلَى الله زُلْفَى! فقال الله تعالى ذكره لهم: لي ما في السموات وما في الأرض مع السموات والأرض مِلْكاً، فلا تنبغي العبادةُ لغيري، فلا تعبدوا الأوثان التي تزعمون أنها تُقَرِّبُكم مِنِّي زُلْفَى، فإنها لاتنفعكم عندي ولا تغني عنكم شيئاً، ولا يشفع عندي أَحَدٌ لِأَحَدٍ إِلَّا بِتَخْلِيَّتِي إِيَّاهُ والشفاعة لمن يشفع له، من رُسُلِي وأوليائي وأهل طاعتي.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ

يعني تعالى ذكره بذلك: أنه المحيطُ بكل ما كان ويكل ما هو كائن، علماً لا يخفى عليه شيء منه.

وأما قوله: «وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ»، فإنه يعني تعالى ذكره: أنه العالمُ الذي لا يخفى عليه شيء، محيطٌ بذلك كله، مُحْصٍ له دون سائر مَنْ دونه، وأنه لا يعلم أَحَدٌ سواه شيئاً إِلَّا بِمَا شَاءَ هو أن يُعْلِمَه، فأراد فعْلَمَه. وإنما يعني بذلك: أنَّ العبادةَ لا تنبغي لمن كان بالأشياء جاهلاً، فكيف يُعْبَدُ مَنْ لَا يَعْقِلُ شيئاً البتة من وثَنٍ وصنم؟! يقول: فأخلصوا العبادة

لمن هو محيطٌ بالأشياء كلها، يعلمها، لا يخفى عليه صغيرها وكبيرها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

اختلف أهل التأويل في معنى «الكرسي» الذي أخبر الله تعالى ذكره في هذه الآية أنه وَسِعَ السمواتِ الأرضَ.

فقال بعضهم: هو عِلْمُ الله تعالى ذكره (وهو قول ابن عباس).

حدثني به عبدالله بن أبي زياد القطواني قال، حدثنا عبيدالله بن موسى قال، أخبرنا إسرائيل، عن أبي إسحق، عن عبدالله بن خليفة قال: أتت امرأة النبي ﷺ فقالت: ادعُ الله أن يدخلني الجنة! فعظمَ الربُّ تعالى ذكره، ثم قال: إِنَّ كُرْسِيَّهٗ وَسِعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، وإنه ليقعدُ عليه فما يَفْضُلُ منه مقدار أربع أصابع - ثم قال بأصابعه فجمعها - وإن له أطيّطاً كأطيّطِ الرَّحْلِ الجديد إذا رُكِبَ، من ثِقَلِه.

وقال آخرون: «الكرسي» موضع القدمين.

وقال آخرون: «الكرسي»، هو العرشُ نفسه.

ولكل قول من هذه الأقوال وَجْهٌ ومذهب، غير أن الذي هو أولى بتأويل الآية ما جاء به الأثرُ عن رسولِ الله ﷺ.

حدثني عبدالله بن أبي زياد قال، حدثنا يحيى بن أبي بكير، عن إسرائيل، عن أبي إسحق، عن عبدالله بن خليفة، عن عمر، عن النبي ﷺ بنحوه.

حدثنا أحمد بن إسحق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا إسرائيل، عن

البقرة: ٢٥٥

أبي إسحق، عن عبدالله بن خليفة قال: جاءت امرأة، فذكر نحوه^(١).

وأما الذي يدلُّ على صحته ظاهرُ القرآن، فقولُ ابن عباس الذي رواه جعفر ابن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبیر، عنه أنه قال: «هو عِلْمُهُ»^(٢). وذلك لدلالة قوله تعالى ذِكْرُهُ: «وَلَا يُؤْوِدُهُ حِفْظُهُمَا» على أن ذلك كذلك: فأخبر أنه لا يؤوده حفظُ ما علم وأحاط به مما في السموات والأرض، وكما أخبر عن ملائكته أنهم قالوا في دعائهم: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا﴾ [غافر: ٧]، فأخبر تعالى ذكره: أَنَّ عِلْمَهُ وسع كل شيء، فكذلك قوله: «وسع كرسيه السموات والأرض».

وأصل «الكرسي» العلم. ومنه قيل للصحيفة يكون فيها علمٌ مكتوب «كُرَاسَةً»^(٣).

(١) قال بشار: هذه ثلاثة أسانيد لخبر واحد لا يصح ولا يجوز الاحتجاج به، ومداره على عبدالله بن خليفة الهمداني الكوفي، قال الذهبي في الميزان: لا يكاد يُعرف (٢/ الترجمة ٤٢٩٠) وانظر تهذيب الكمال: ١٤/ الترجمة ٣٢٤٥، وفي سماعه من عمر بن الخطاب نظر (انظر تفسير ابن كثير: ١٣/٢) فهو مرسل، أو موقوف كما رواه الطبري في الإسناد الأول وفي الخبر تجسيمٌ لا يُقبل.

(٢) قال العلامة محمود شاكر: العجب لأبي جعفر، كيف تناقض قوله في هذا الموضع! فإنه بدأ فقال: إن الذي هو أولى بتأويل الآية ما جاء به الأثر عن رسول الله ﷺ، من الحديث في صفة الكرسي، ثم عاد في هذا الموضع يقول: وأما الذي يدل على صحته ظاهر القرآن، فقول ابن عباس أنه عِلْمُ الله سبحانه. فلما هذا وإما هذا، وغير ممكن أن يكون أولى التأويلات في معنى «الكرسي» هو الذي جاء في الحديث الأول، ويكون معناه أيضاً «العلم»، كما زعم أنه دل على صحته ظاهر القرآن. وكيف يجمع في تأويل واحد، معنيين مختلفان في الصفة والجوهر!! وإذا كان خبر جعفر ابن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبیر، عن ابن عباس، صحيح الإسناد، فإن الخبر الآخر الذي رواه مسلم البطين، عن سعيد بن جبیر، عن ابن عباس، صحيح الإسناد

على شرط الشيخين، كما قال الحاكم، وكما في مجمع الزوائد ٦: ٣٢٣ «رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح»، كما بينته في التعليق على الأثر: ٥٧٩٢. ومهما قيل فيهما، فلن يكون أحدهما أرجح من الآخر إلا بمرجح يجب التسليم له. وأما أبو منصور الأزهرى فقد قال في ذكر الكرسي: «والصحيح عن ابن عباس مارواه عمار الدهني، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه قال: «الكرسي موضع القدمين، وأما العرش فإنه لا يقدر قدره. قال: وهذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها. قال: ومن روى عنه في الكرسي أنه العلم، فقد أبطل». وهذا هو قول أهل الحق إن شاء الله.

وقد أراد الطبري أن يستدل بعد بأن الكرسي هو «العلم»، بقوله تعالى: «ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً»، فَلَمْ لَمْ يجعل «الكرسي» هو «الرحمة»، وهما في آية واحدة؟ ولم يجعلها كذلك لقوله تعالى في سورة الأعراف: ١٥٦: «قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء؟» واستخراج معنى الكرسي من هذه الآية كما فعل الطبري، ضعيف جداً، يجلب عنه من كان مثله حذراً ولفظاً ودقة. وأما ما ساقه بعد من الشواهد في معنى «الكرسي»، فإن أكثره لا يقوم على شيء، وبعضه منكر التأويل، كما سأبينه بعد إن شاء الله. وكان يحسبه شاهداً ودليلاً أنه لم يأت في القرآن في غير هذا الموضع، بالمعنى الذي قالوه، وأنه جاء في الآية الأخرى بما ثبت في صحيح اللغة من معنى «الكرسي»، وذلك قوله تعالى في «سورة ص»: «ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب».

قال بشار: الأفضل الأصوب في كل هذا القول ان الكرسي مخلوق استأثر الله تعالى بعلمه فنفوض علم حقيقته إليه مع كمال تنزيهه عن الجسمية وعن مشابهة المحدثات

(٣) قال العلامة محمود شاكر: أخشى أن يكون الصواب: «وأصل الكرسي: العلم» (بفتح الكاف وسكون الراء) مما رواه ابن الأعرابي من قولهم: «كرسي الرجل» (بفتح ثم كس): إذا ازدحم علمه على قلبه. وجعل أبي جعفر هذا أصلاً، عجب أي عجب! فمادة اللغة تشهد على خلافه، وتفسير ابن الأعرابي هذا أيضاً شاهد على خلافه. وإنما أصل المادة (كرسي) من تراكم الشيء وتلبد بعضه على بعض وتجمعه. وقوله بعد: «ومنه قيل للصحيفة كراسة»، والأجود أن يقال: إنه من تجمع أوراقه بعضها على بعض، أو ضم بعضها إلى بعض.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

يعني تعالى ذكره بقوله: «ولا يتودّه حفظهما»، ولا يشقّ عليه ولا يُثقله.
 يقال منه: «قد آدني هذا الأمرُ فهو يؤودني أوداً وإياداً»، ويقال: «ما آذك
 فهو لي آند»، يعني بذلك: ما أثقلك فهو لي مثقل.
 «والهاء»، و«الميم» و«الألف» في قوله: «حِفْظُهُمَا»، من ذكر «السموات
 والأرض». فتأويل الكلام: وسِعَ كرسيه السموات والأرض، ولا يثقل عليه حفظ
 السموات والأرض.
 وأما تأويل قوله: «وهو العليّ»، فإنه يعني: والله العليّ.
 و«العليّ» «الفعيل» من قولك: «علا يعلو علواً»، إذا ارتفع، «فهو عال
 وعلّيّ»، و«العليّ» ذو العلو والارتفاع على خَلْقِهِ بقدرته.
 وكذلك قوله: «العظيم»، ذو العظمة الذي كل شيء دونه، فلا شيء
 أعظم منه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدَبَبَيِّنَ الرُّشْدُ مِنْ

الْفَنَى

اختلف أهل التأويل في معنى ذلك.
 فقال بعضهم: نزلت هذه الآية في قوم من الأنصار - أو في رجل منهم -
 كان لهم أولادٌ قد هَوَّذوهم أو نصَّروهم، فلما جاء الله بالإسلام أرادوا إكراههم
 عليه، فنهاهم الله عن ذلك حتى يكونوا هم يختارون الدُّخُولَ في الإسلام.
 وقال آخرون: بل معنى ذلك: لا يُكره أهلُ الكتابِ على الدين إذا بذلوا
 الجزية، ولكنهم يُقرُّون على دينهم. وقالوا: الآية في خاصٍّ من الكفار، ولم

ينسخ منها شيء.

وقال آخرون: هذه الآية منسوخة. وإنما نزلت قبل أن يُفرض القتال.

وأولى هذه الأقوال بالصواب قول مَنْ قال: نزلت هذه الآية في خاص من الناس - وقال: عنى بقوله تعالى ذِكْرُهُ: «لا إكراه في الدين» أهل الكتابين والمجوس وكل مَنْ جاء إقراره على دينه المخالف دين الحق وأخذ الجزية منه، وأنكروا أن يكون شيء منها منسوخاً.

وإنما قلنا: هذا القول أولى الأقوال في ذلك بالصواب، لما قد دللنا عليه في كتابنا «كتاب اللطيف من البيان عن أصول الأحكام»: من أن الناسخ غير كائن ناسخاً إلا مانفياً حكم المنسوخ فلم يجز اجتماعهما. فأما ما كان ظاهره العموم من الأمر والنهي، وباطنه الخصوص، فهو من الناسخ والمنسوخ بمعزل. وإذ كان ذلك كذلك - وكان غير مستحيل أن يقال: لا إكراه لأحد ممن أُخِذَتْ منه الجزية في الدين، ولم يكن في الآية دليل على أن تأويلها بخلاف ذلك، وكان المسلمون جميعاً قد نقلوا عن نبيهم ﷺ أنه أكره على الإسلام فوماً فأبى أن يقبل منهم إلا الإسلام، وحكم بقتلهم إن امتنعوا منه، وذلك كَعَبْدَةِ الأوثان من مشركي العرب، وكالمرتد عن دينه دين الحق إلى الكفر ومن أشبههم، وأنه ترك إكراه آخرين على الإسلام بقبوله الجزية منه وإقراره على دينه الباطل، وذلك كأهل الكتابين ومن أشبههم - كان بيناً بذلك أن معنى قوله: «لا إكراه في الدين»، إنما هو لا إكراه في الدين لأحد ممن حلَّ قبول الجزية منه بأدائه الجزية، ورضاه بحكم الإسلام.

ولا معنى لقول من زعم أن الآية منسوخة الحكم، بالإذن بالمحاربة.

فإن قال قائل: فما أنت قائل من أنها نزلت في قوم من الأنصار أرادوا أن يُكْرِهُوا أولادهم على الإسلام؟

قلنا: ذلك غير مدفوعة صحته، ولكن الآية قد تنزل في خاص من الأمر،

ثم يكون حكمها عاماً في كل ما جانس المعنى الذي أنزلت فيه . فالذين أنزلت فيهم هذه الآية إنما كانوا قوماً دانوا بدين أهل التوراة قبل ثبوت عقد الإسلام لهم ، فنهى تعالى ذكره عن إكراههم على الإسلام ، وأنزل بالنهي عن ذلك آيةً يعمُّ حُكمها كلَّ مَنْ كان في مثل معناتهم ، ممن كان على دين من الأديان التي يجوز أخذ الجزية من أهلها ، وإقرارهم عليها ، على النحو الذي قلنا في ذلك .

ومعنى قوله : «لا إكراه في الدين» ، لا يكره أحد في دين الإسلام عليه . وإنما أدخلت «الألف واللام» في «الدين» ، تعريفاً للدين الذي عنى الله بقوله : «لا إكراه فيه» ، وأنه هو الإسلام .

وقد يحتمل أن يكون أدخلنا عقيباً من «الهاء» المنوية في «الدين» ، فيكون معنى الكلام حينئذ : وهو العلي العظيم ، لا إكراه في دينه ، قد تبين الرشد من الغي . وكأن هذا القول أشبه بتأويل الآية عندي .

وأما قوله : «قد تبين الرشد» ، فإنه مصدر من قول القائل : «رشدت فأنا أرشد رَشِداً ورُشِداً ورَشاداً» ، وذلك إذا أصاب الحق والصواب .

وأما «الغي» ، فإنه مصدر من قول القائل : «قد غَوَى فلان فهو يَغْوِي غَيًّا وَغَوَايةً» ، وبعض العرب يقول : «غَوَى فلان يَغْوِي» ، والذي عليه قراءة القرأة : ﴿مَاضِلٌ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى﴾ [النجم : ٢] بالفتح ، وهي أفصح اللغتين ، وذلك إذا عَدَا الحق وتجاوزه ، فضلاً .

فتأويل الكلام إذاً : قد وَضَحَ الحق من الباطل ، واستبان لطالب الحق والرشاد وَجْهَ مَطْلَبِهِ ، فتميّز من الضلالة والغواية ، فلا تكررهما من أهل الكتابين . - ومن أبحث لكم أخذ الجزية منه - ، [أحدًا] على دينكم دين الحق ، فإن مَنْ حاد عن الرشاد بعد استبانته له ، فإلى ربه أمرُهُ ، وهو وليُّ عقوبته في معاده .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : «فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ

البقرة: ٢٥٦

اختلف أهل التأويل في معنى «الطاغوت».

فقال بعضهم: هو الشيطان.

وقال آخرون: «الطاغوت» هو الساحر.

وقال آخرون: بل «الطاغوت» هو الكاهن.

والصواب من القول عندي في «الطاغوت»، أنه كُلُّ ذي طغيانٍ على الله، فُعبد من دونه، إما بقهرٍ منه لمن عبَّده، وإما بطاعةٍ ممن عبده له، إنساناً كان ذلك المعبود، أو شيطاناً، أو وثناً، أو صنماً، أو كائناً ما كان من شيء.

فتأويل الكلام إذاً: فمن يجحد رُبوبيَّة كُلِّ معبودٍ من دون الله، فيكفر به - «ويؤمن بالله»، يقول: ويصدق بالله أنه إلهه وربّه ومعبوده - «فقد استمسك بالعروة الوثقى»، يقول: فقد تَمَسَّكَ بأوثقِ ما يتمسُّكُ به مَنْ طَلَبَ الخلاصَ لنفسه من عذاب الله وعقابه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى

«والعروة»، في هذا المكان، مَثَلٌ للإيمان الذي اعتصم به المؤمن، فشبهه في تعلُّقه به وتمسُّكه به، بالتمسك بعروة الشيء الذي له عروة يُتمسكُ بها، إذ كان كلُّ ذي عروة فإنما يتعلق من أَرَادَهُ بعروته.

وجعل تعالى ذِكْرَهُ الإيمانَ الذي تمسَّك به الكافرُ بالطاغوتِ المؤمنُ بالله، من أوثقِ عُرى الأشياءِ بقوله: «الوثقى».

و«الوثقى»، «فُعلى» من «الوثاقة». يقال في الذكر: «هو الأوثق»، وفي الأنثى: «هي الوثقى»، كما يقال: «فلان الأفضل، وفلانة الفضلى».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا أَنْفِصَامَ لَهَا

يعني تعالى ذكره بقوله: «لا انفصام لها»، لا انكسار لها. «والهاء والألف»، في قوله: «لها» عائدة على «العروة».

ومعنى الكلام: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فقد اعتصم من طاعة الله بما لا يخشى مع اعتصامه خذلانه إياه، وإسلامه عند حاجته إليه في أهوال الآخرة، كالتمسك بالوثيق من غرى الأشياء التي لا يخشى انكسار غيرها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

يعني تعالى ذكره: «والله سميع»، إيمان المؤمن بالله وحده الكافر بالطاغوت، عند إقراره بوحداية الله وتبرئه من الأنداد والأوثان التي تعبد من دون الله، «عليم» بما عزم عليه من توحيد الله وإخلاص ربوبيته قلبه، وما انطوى عليه من البراءة من الآلهة والأصنام والطواغيت ضميره، وبغير ذلك مما أخفته نفس كل أحد من خلقه، لا ينكتم عنه سر، ولا يخفى عليه أمر، حتى يجازي كلاً يوم القيامة بما نطق به لسانه، وأضمرته نفسه، إن خيراً فخييراً، وإن شراً فشرّاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ

يعني تعالى ذكره بقوله: «الله ولي الذين آمنوا»، نصيرهم وظهيرهم، ويتولاهم بعونه وتوقيه، «يخرجهم من الظلمات»: يعني بذلك: يخرجهم من

ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. وإنما عنى: بـ «الظلمات» في هذا الموضع، الكفر. وإنما جعل «الظلمات» للكفر مثلاً، لأن الظلمات حاجبة للأبصار عن إدراك الأشياء وإثباتها، وكذلك الكفر حاجبٌ أبصار القلوب عن إدراك حقائق الإيمان والعلم بصحته وصحة أسبابه. فأخبر تعالى ذكره عباده أنه وليُّ المؤمنين، ومُبَصِّرهم حقيقة الإيمان وسُبُلَه وشرائعه وحججه، وهادِيهم فموفقهم لأدلته المزيلة عنهم الشكوك، بكشفه عنهم دواعي الكفر، وظَلَم سواتره عن أبصار القلوب.

ثم أخبر تعالى ذكره عن أهل الكفر به فقال: «والذين كفروا»، يعني: الجاحدين وحدانيته، «أولياؤهم»، يعني: نصراؤهم وظهراؤهم الذين يتولَّونهم، «الطاغوت»، يعني: الأنداد والأوثان الذين يعبدونهم من دون الله، «يخرجونهم من النور إلى الظلمات»، يعني: بـ «النور» الإيمان، على نحو ما بينا، «إلى الظلمات»، ويعني بـ «الظلمات» ظلمات الكفر وشكوكه الحائلة دون أبصار القلوب ورؤية ضياء الإيمان، وحقائق أدلته وسُبُلَه.

وقد نزلت هذه الآية فيمن كفر من النصارى بمحمد ﷺ، وفيمن آمن بمحمد ﷺ من عبدة الأوثان الذين لم يكونوا مُقرِّين بنبوة عيسى، وسائر الملل التي كان أهلها يكذب بعيسى.

فإن قال قائل: أو كانت النصارى على حقٍّ قبل أن يبعث محمد ﷺ فكذبوا به؟

قيل: من كان منهم على ملة عيسى بن مريم ﷺ، فكان على حقٍّ، وإياهم عنى الله تعالى ذكره بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [النساء: ١٣٧].

فإن قال قائل: فهل يحتمل أن يكون قوله: «والذين كفروا أولياؤهم

الطاغوتُ يخرجونهم من النور إلى الظلمات»، أن يكون معنيًا به غير المؤمنين بعيسى، أو غير أهل الردّة في الإسلام؟

قيل: نعم، يحتمل أن يكون معنى ذلك: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، يحولون بينهم وبين الإيمان، ويضلّونهم فيكفرون، فيكون تضليلهم إياهم حتى يكفروا، إخراجاً منهم لهم من الإيمان، يعني صدّهم إياهم عنه، وحرمانهم إياهم خيرة، وإن لم يكونوا كانوا فيه قبل، كقول الرجل: «أخرجني والذي من ميراثه»، إذا ملّك ذلك في حياته غيره، فحرّمه منه حظّه، ولم يملك ذلك القاتل هذا الميراث قطّ فيخرج منه، ولكنه لما حرّمه وحيل بينه وبين ما كان يكون له لو لم يُحرّمه، قيل «أخرجه منه»، وكقول القاتل: «أخرجني فلان من كتيبه»، يعني: لم يجعلني من أهلها، ولم يكن فيها قط قبل ذلك. فكذلك قوله: «يخرجونهم من النور إلى الظلمات»، محتمل أن يكون إخراجهم من الإيمان إلى الكفر على هذا المعنى، وإن كان الذي قاله مجاهد وعبدّة أشبه بتأويل الآية.

فإن قال لنا قائل: وكيف قال: «والذين كفروا أولياؤهم الطاغوتُ يُخرجونهم من النور»، فجمع خبر «الطاغوت» بقوله: «يخرجونهم»، و«الطاغوت» واحد؟

قيل: إن «الطاغوت» اسم لجماعٍ وواحدٍ، وقد يجمع «طاغيت». وإذا جُعِلَ واحدٌ وجمعه بلفظٍ واحد، كان نظير قولهم: «رجل عدل، وقوم عدل» و«رجل فطر وقوم فطر»، وما أشبه ذلك من الأسماء التي يأتي موحّداً في اللفظ واحداً وجمعها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ ﴿٢٥٧﴾

يعني تعالى ذكره بذلك: هؤلاء الذين كفروا «أصحاب النار»، أهل النار الذين يخلدون فيها - يعني في نار جهنم - دون غيرهم من أهل الإيمان، إلى غير غاية ولا نهاية أبداً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ

يعني تعالى ذكره بقوله: «ألم تر إلى الذي حاجَّ إبراهيم في ربه»، ألم تر، يا محمد، بقلبك «الذي حاج إبراهيم»، يعني: الذي خاصم «إبراهيم»، يعني: إبراهيم نبي الله ﷺ «في ربه أن آتاه الله الملك»، يعني بذلك: حاجه فخاصمه في ربه، لأن الله آتاه الملك.

وهذا تعجب من الله تعالى ذكره نبيه محمداً ﷺ، من الذي حاجَّ إبراهيم في ربه. ولذلك أدخلت «إلى» في قوله: «ألم تر إلى الذي حاج»، وكذلك تفعل العرب إذا أرادت التعجب من رجل في بعض ما أنكرت من فعله، قالوا: «ما ترى إلى هذا؟! والمعنى: هل رأيت مثل هذا، أو كهذا؟!

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥٨﴾

يعني تعالى ذكره بذلك: ألم تر، يا محمد، إلى الذي حاجَّ إبراهيم في ربه حين قال له إبراهيم: «ربي الذي يحيي ويميت»، يعني بذلك: ربي الذي

بيده الحياة والموت، يُحيي مَنْ يشاء، ويميت مَنْ أراد بعد الإحياء. قال: أنا أفعل ذلك، فأحيي وأميت، أستحيي مَنْ أردتُ قتله فلا أقتله، فيكون ذلك مني إحياءً له، وذلك عند العرب يسمى «إحياء»، كما قال تعالى ذكره: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: ٣٢]، وأقتل آخر، فيكون ذلك مني إماتةً له. قال إبراهيم عليه السلام: فإن الله الذي هو ربي يأتي بالشمس من مشرقها، فأنت بها - إن كنت صادقاً أنك إله - من مغربها! قال الله تعالى ذكره: «فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ»، يعني: انقطع وبطلت حجته.

وقوله: «والله لا يهدي القوم الظالمين»، يقول: والله لا يهدي أهل الكفر إلى حجةٍ يُدحضون بها حجةَ أهل الحق عند المحاجة والمخاصمة، لأن أهل الباطل حججهم داحضة.

وقد بينا أن معنى «الظلم» وضع الشيء في غير موضعه، والكافر وضع جحوده ماجحد في غير موضعه، فهو بذلك من فعله ظالمٌ لنفسه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ

يعني تعالى ذكره بقوله: «أو كالذي مرَّ على قرية»، نظير الذي عني بقوله: «ألم تر إلى الذي حجاج إبراهيم في ربه»، من تعجيب محمد عليه السلام منه.

وإن الله تعالى ذكره عجب نبيه عليه السلام ممن قال - إذ رأى قرية خاوية على عروشها - «أننى يُحيي هذه الله بعد موتها»، مع علمه أنه ابتداء خلقها من غير شيء، فلم يقنعه علمه بقدرته على ابتدائها حتى قال: أننى يحييها الله بعد موتها! ولا بيان عندنا من الوجه الذي يصح من قبله البيان على اسم قائل ذلك. وجائز أن يكون ذلك عذيراً، وجائز أن يكون أو رمياً، ولا حاجة بنا إلى معرفة اسمه، إذ لم يكن المقصود بالآية تعريف الخلق اسم قائل ذلك، وإنما

البقرة: ٢٥٩

المقصود بها تعريف المنكرين قُدْرَةَ الله على إحيائه خلقه بعد مماتهم، وإعادتهم بعد فنائهم، وأنه الذي بيده الحياة والموت - من قرش ومن كان يكذب بذلك من سائر العرب - وتثبت الحجة بذلك على مَنْ كان بين ظهرائي مُهاجِرِ رسول الله ﷺ من يهود بني إسرائيل، بإطلاعه نبيه محمداً ﷺ على ما يُزيل شكهم في نبوته، ويقطعُ عذرهم في رسالته، إذ كانت هذه الأنباء التي أوحاها إلى نبيه محمد ﷺ في كتابه، من الأنباء التي لم يكن يعلمها محمد ﷺ وقومه، ولم يكن عِلْمُ ذلك إلّا عند أهل الكتاب، ولم يكن محمد ﷺ وقومه منهم، بل كان أمياً وقومه أمّيون. فكان معلوماً بذلك عند أهل الكتاب من اليهود الذين كانوا بين ظهرائي مهاجرة، أنّ محمداً ﷺ لم يعلم ذلك إلا بوحي من الله إليه. ولو كان المقصودُ بذلك الخبر عن اسم قائل ذلك، لكانت الدلالة منصوبةً عليه نصباً يقطعُ العذرَ ويزيلُ الشك، ولكن القصد كان إلى ذم قيله، فأبان تعالى ذكره ذلك لخلقهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا

يعني تعالى ذكره بقوله: «وهي خاوية»، وهي خالية من أهلها وسكانها. وأما «العُرُوشُ»، فإنها الأبنيةُ والبيوتُ واحدها «عَرْشٌ»، وَجَمْعُ قَلِيلِهِ «أَعْرُشٌ». وكل بناء فإنه: «عَرْشٌ». ويقال: «عَرْشُ فلان داراً يعرِشُ ويعرُش عرشاً»، ومنه قول الله تعالى ذكره: ﴿وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ﴾ [الأعراف: ١٣٧]، يعني يبنون، ومنه قيل: «عرِيش مكة»، يعني به: خيامها وأبنيتها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ أَنِّي يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ

اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ

البقرة: ٢٥٩

ومعنى ذلك فيما ذكر لنا: أَنَّ قائله لما مرَّ بيت المقدس - أو بالموضع الذي ذكر الله أنه مرَّ به - خراباً بعد ما عَهِدَهُ عامراً قال: أَنَّى يُحْيِي هذه الله بعد خرابها؟

وقال بعضهم: كان قيله ما قالَ مِنْ ذلك شكاً في قدرة الله على إحيائه، فأراه الله قُدْرَتَهُ على ذلك بضربه المثل له في نفسه، ثم أراه الموضع الذي أنكر قُدْرته على عمارته وإحيائه، أحيا ما رآه قبل خرابه، وأعمر ما كان قبل خرابه.

وذلك أَنَّ قائلَ ذلك كان - فيما ذكر لنا - عَهِدَهُ عامراً بأهله وسكانه، ثم رآه خاوياً على عروشه قد بادَ أهله، وشتَّتْهم القتلُ والسَّباءُ، فلم يبق منهم بذلك المكان أحدٌ، وخربت منازلهم ودورهم فلم يبقَ إلَّا الأثر. فلما رآه كذلك بعد الحال التي عهد عليها، قال: على أيِّ وَجْهِ يُحْيِي هذه الله بعد خرابها فيعمرها، استنكاراً - فيما قاله بعض أهل التأويل - فأراه كيفية إحيائه ذلك بما ضربه له في نفسه، وفيما كان في إداوته وفي طعامه، ثم عَرَفَهُ قُدْرَتَهُ على ذلك وعلى غيره، بإظهاره على إحيائه ما كان عَجَباً عنده في قدرة الله إحياءُ رَأْيٍ عينه حتى أبصره ببصره. فلما رأى ذلك قال: «أَعْلَمُ أَنَّ الله على كل شيء قدير».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ بَعَثَهُ^ط قَالَ كَمْ لَبِثْتُ^ط قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ^ط قَالَ بَلْ لَبِثْتُ مِائَةَ عَامٍ

يعني تعالى ذكره بقوله: «ثم بعثه»، ثم أثاره حياً من بعد مماته.

وأما معنى قوله «كم لبثت»، فإن «كم» استفهام في كلام العرب عن مبلغ العدد، وهو في هذا الموضع نصب بـ «لبثت»، وتأويله: قال الله له: كم قدر

الزمان الذي لبثت ميتاً قبل أن أبعثك من مماتك حياً؟ قال المبعوث بعد مماته: لبثت ميتاً إلى أن بعثني حياً يوماً واحداً أو بعض يوم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ

يعني تعالى ذكره بقوله: «فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه»، لم تُغَيِّرْ السُّنُونُ الَّتِي أَتَتْ عَلَيْهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ

إن الله تعالى ذكره بعث قائل: «أنى يحيي هذه الله بعد موتها» من مماته، ثم أراه نظير ما استنكر من إحياء الله القرية التي مرَّ بها بعد مماتها، عياناً من نفسه وطعامه وحماره. فجعل تعالى ذِكْرَهُ ما أراه من إحيائه نفسه وحماره، مثلاً لما استنكر من إحيائه أهل القرية التي مرَّ بها خاويةً على عروشها، وجعل ما أراه من العبرة في طعامه وشرابه، عبرةً له وحجةً عليه في كيفية إحيائه منازل القرية وجنانها.

وإنما ذلك أولى بتأويل الآية، لأنَّ قوله: «وانظر إلى العظام»، إنما هو بمعنى: وانظر إلى العظام التي تراها ببصرك، كيف ننشُرُها ثم نكسوها لحماً. وقد كان حماره أدركه من البلى - في قول أهل التأويل جميعاً - نظير الذي لحق عظام مَنْ خُوطِبَ بهذا الخطاب، فلم يمكن صرف معنى قوله: «وانظر إلى العظام»، إلى أنه أمرٌ له بالنظر إلى عظام الحمارِ دون عظام المأمور بالنظر إليها، ولا إلى أنه أمر له بالنظر إلى عظام نفسه دون عظام الحمار. وإذا كان ذلك كذلك، وكان البلى قد حَقَّ عظامه وعظام حماره، كان الأولى بالتأويل

أن يكون الأمرُ بالنظر إلى كل ما أدركه طرفه مما قد كان البلى لحقه، لأن الله تعالى ذكره جعل جميع ذلك عليه حجة، وله عبرة وعظة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ ط

يعني تعالى ذكره بذلك: «ولنجعلك آية للناس»، أمتاك مئة عام ثم بعثناك.

وإنما عنى بقوله: «ولنجعلك آية»، ولنجعلك حجة على مَنْ جَهِلَ قُدْرَتِي وشك في عظمتي، وأنا القادرُ على فعل ما أشاء من إماتة وإحياء، وإفناء وإنشاء، وإنعام وإذلال، وإقتار وإغناء، بيدي ذلك كله، لا يملكه أحد دوني، ولا يقدر عليه غيري.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَنْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا

قد دللنا فيما مضى قَبْلُ على أن العظام التي أمر بالنظر إليها، هي عظام نفسه وحماره.

وأما قوله: «كيف ننشزها»، فإن القَرَأَةَ اختلفت في قراءته.

فقرأه بعضهم: ﴿وَأَنْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا﴾، بضم النون، وبالزاي. وذلك قراءة عامة قَرَأَ الكوفيين، بمعنى: وانظر كيف نركب بعضها على بعض، ونقل ذلك إلى مواضع من الجسم.

وقرأ ذلك آخرون: ﴿وَأَنْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا﴾ بضم النون (وبالراء). قالوا: من قول القائل، «أنشَر الله الموتى فهو يُنْشِرُهُم إِنْشَاراً»، وذلك قرأه عامة قَرَأَ أهل المدينة، بمعنى: وانظر إلى العظام كيف نحییها، ثم نكسوها لحماً.

واحتج بعض قرأة ذلك بالراء وضم نون أوله، بقوله: ﴿ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ﴾ [عبس: ٢٢]، فرأى أن من الصواب إلحاق قوله: «وانظر إلى العظام كيف ننشرها» به.

والقول في ذلك عندي أن معنى «الإنشاز». ومعنى «الإنشار» متقاربان. لأن معنى «الإنشاز» التركيب والإثبات وردُّ العظام إلى العظام، ومعنى «الإنشار» إعادة الحياة إلى العظام. وإعادتها لا شك أنه ردُّها إلى أماكنها ومواضعها من الجسد بعد مفارقتها إياها. فهما، وإن اختلفا في اللفظ، فمتقاربا المعنى. وقد جاءت بالقراءة بهما الأمة مجيئاً يقطعُ العذر ويوجبُ الحجة. فبأيُّهما قرأ القارئ فمصيبٌ، لانقيادٍ معنييهما، ولا حجة توجبُ لإحدهما القضاء بالصواب على الأخرى.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ نَكْسُوها لِحْماً

يعني تعالى ذكره بقوله: «ثم نكسوها»، أي العظام «لحماً»، «والهاء» التي في قوله: «ثم نكسوها لحماً»، من ذكر العظام.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ

شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٥٩﴾

يعني تعالى ذكره بقوله: «فلما تبين له»، فلما اتضح له عياناً ما كان مستكراً من قدرة الله وعظمته عنده قبل عيانه ذلك «قال أعلم» الآن بعد المعاينة والإيضاح والبيان «أن الله على كل شيء قدير».

ثم اختلفت القراءة في قراءة قوله: «قال أعلم أن الله».

فقرأه بعضهم: ﴿قَالَ أَعْلَمُ﴾ على معنى الأمر بوصل «الألف» من «اعلم»، وجزم «الميم» منها، وهي قراءة عامة قَرَأَ أَهْلَ الكوفة.

وقرأ ذلك آخرون: ﴿قَالَ أَعْلَمُ﴾، على وجه الخبر عن نفسه للمتكلم به، بهمز ألف «اعلم» وقَطْعِهَا، ورفع «الميم»، بمعنى: فلما تَبَيَّنَ له ما تَبَيَّنَ من قدرة الله وعظيم سلطانه بمعانيته ما عَايَنَهُ، قال: المتبَيَّنُّ ذلك: أعلم الآن أنا أن الله على كل شيء قدير.

وبذلك قرأ عامة قَرَأَ أَهْلَ المدينة، وبعض قَرَأَ أَهْلَ العراق.

وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأ ﴿أَعْلَمُ﴾ بوصل «الألف» وجزم «الميم»، على وجه الأمر من الله تعالى ذكره للذي قد أحياه بعد مماته، بالأمر بأن يعلم أن الله - الذي أَرَاهُ بعينه ما أراه من عظيم قدرته وسلطانه، من إحيائه إياه وحماؤه بعد موتِ مئةِ عامٍ وبِلائته، حتى عادَا كهيئتهما يوم قبض أرواحهما، وحفظه عليه طعامه وشرابه مئة عام حتى رَدَّه عليه كهيئته يوم وضعه غير متغير - على كل شيء قادرٌ كذلك.

وإنما اخترنا قراءة ذلك كذلك، وحَكَمْنَا له بالصواب دون غيره، لأنَّ ما قبله من الكلام أمرٌ من الله تعالى ذكره: قولاً للذي أحياه الله بعد مماته، وخطاباً له به، وذلك قوله: «فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك...» وانظر إلى العظام كيف ننشزها»، فلما تبين ذلك له جواباً عن مسأَلته ربَّه: «أنى يحيي هذه الله بعد موتها»، قال الله له: «اعلم أن الله» - الذي فعل هذه الأشياء على ما رأيت - على غير ذلك من الأشياء قديرٌ كقدرته على ما رأيت وأمثاله، كما قال تعالى ذكره لخليله إبراهيم ﷺ - بعد أن أجابه عن مسأَلته إياه في قوله: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى﴾ - ﴿وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾، فأمر إبراهيم بأن يعلم، بعد أن أَرَاهُ كيفيةَ إحيائه الموتى، أنه عزيز حكيم. فكَذَلِكَ

أمر الذي سأل فقال: «أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟» بعد أن أراه كيفية إحيائه إياها - أن يعلم أن الله على كل شيء قدير.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أُولَئِمُتُؤْمِنُ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قُلُوبُكَ

يعني تعالى ذكره بذلك: ألم تر إذ قال إبراهيم: رب أرني.

وإنما صلح أن يعطف بقوله: «وإذ قال إبراهيم» على قوله: «أو كالذي مرَّ على قرية»، وقوله: «ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه»، لأن قوله: «ألم تر» ليس معناه: ألم تر بعينيك، وإنما معناه: ألم تر بقلبك، فمعناه: ألم تعلم فتذكر، فهو وإن كان لفظه لفظ «الرؤية»، فيعطف عليه أحياناً بما يوافق لفظه من الكلام، وأحياناً بما يوافق معناه.

ومعنى قوله: «ليطمئن قلبي»: ليسكن ويهدأ باليقين الذي يستيقنه.

وأما تأويل قوله: «قال أو لم تؤمن»، فإنه: أو لم تُصدق؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ

يعني تعالى ذكره بذلك: قال الله له: «فخذ أربعة من الطير»، فذكر أن الأربعة من الطير: الديك، والطاؤوس، والغراب، والحمام.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَصَرَّهُنَّ إِلَيْكَ

اختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء أهل المدينة والحجاز والبصرة: «فَصَرَّهُنَّ إِلَيْكَ» بضم «الصاد»، من قول القائل: «صُرْتُ إلى هذا

البقرة: ٢٦٠

الأمر» إذا ملئت إليه: «أَصُورُ صَوْرًا»، ويقال: «إِنِّي إِلَيْكُمْ لِأَصُورُ»، أي: مشتاق مائل.

فمعنى قوله: «فَصِرْهُنَّ إِلَيْكَ»، اضْمُمْهُنَّ إِلَيْكَ ووجههن نحوك، كما يقال: «صِرْ وجهك إِلَيَّ»، أي أَقْبِلْ به إِلَيَّ. ومن وَجْه قوله: فصِرْهُنَّ إِلَيْكَ إلى هذا التأويل، كان في الكلام عنده متروك قد ترك ذكره استغناءً بدلالة الظاهر عليه ويكون معناه حينئذ عنده: «قال فخذ أربعةً من الطير فصِرْهُنَّ إِلَيْكَ»، ثم قطعهن، «ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً».

وقرأ ذلك جماعة من أهل الكوفة ﴿فَصِرْهُنَّ إِلَيْكَ﴾ بالكسر، بمعنى: قطعهن.

وسواءً قرأ القارئ ذلك بضم «الصاد»: «فَصِرْهُنَّ إِلَيْكَ»، أو كسرها «فَصِرْهُنَّ»، إذ كانتا لغتين معروفتين بمعنى واحد. غير أن الأمر وإن كان كذلك، فإنَّ أَحَبَّهُمَا إِلَيَّ أن أقرأ به: «فَصِرْهُنَّ إِلَيْكَ»، بضم «الصاد»، لأنها أعلى اللغتين وأشهرهما، وأكثرهما في أحياء العرب.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا

إن الله تعالى ذكره أمر إبراهيم بتفريق أعضاء الأطيوار الأربعة، بعد تقطيعه إياهن، على جميع الأجيال التي كان يصل إبراهيم في وقت تكليف الله إياه تفريق ذلك وتبديدها عليها أجزاء. لأن الله تعالى ذكره قال له: «ثم اجعل على كل جبلٍ منهن جزءاً»، و«الكل» حرف يدل على الإحاطة بما أضيف إليه، لفظه واحد ومعناه الجمع.

وأما قوله: «ثم ادْعُهُنَّ»، فإن معناه: هو أنه أمر أن يقول لأجزاء الأطيّار بعد تفريقهن على كل جبل: «تعالين بإذن الله».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَأَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ** ﴿٢٦٠﴾

يعني تعالى ذكره بذلك: «واعلم»، يا إبراهيم، أن الذي أحيا هذه الأطيّار، بعد تمزيقك إياهن، وتفريقك أجزاءهن على الجبال، فجمعهن وردّ إليهن الروح حتى أعادهن كهياتهن قبل تفريقكهن «عزيز»، في بطشه إذا بطش بمن بطش من الجبابرة والمتكبرة، الذين خالفوا أمره، وعصوا رُسله، وعبدوا غيره، وفي نقمته حتى ينتقم منهم، «حكيم» في أمره.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ**

اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ

وهذه الآية مردودة إلى قوله: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: ٢٤٥]. والآيات التي بعدها إلى قوله: «مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، من قصص بني إسرائيل وخبرهم مع طالوت وجالوت، وما بعد ذلك من نبأ الذي حاج إبراهيم مع إبراهيم، وأمر الذي مرّ على القرية الخاوية على عروشها، وقصة إبراهيم ومسالته ربّه ما سأل، مما قد ذكرناه قبل، اعتراض من الله تعالى ذكره بما اعترض به من قصصهم بين ذلك، احتجاجاً منه ببعضه على المشركين الذين كانوا يكذبون بالبعث وقيام الساعة، وحضاً منه ببعضه للمؤمنين على الجهاد في سبيله الذي أمرهم به في قوله: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٤٤]، يُعرّفهم فيه أنه ناصرهم وإن قلّ عددهم وكثر

البقرة: ٢٦١-٢٦٢

عَدُوَّهُمْ، وَيَعُدُّهُمْ النُّصْرَةَ عَلَيْهِمْ، وَيَعْلَمُهُمْ سِتِّهِ فِيمَنْ كَانَ عَلَىٰ مِنْهَا جَاهِمٍ
من ابتغاء رضوان الله أنه مؤيدهم، وفيمن كان على سبيل أعدائهم من الكفار
بأنه خاذلهم ومفرق جمعهم وموهم كيدهم، وقطعاً منه ببعضه عذر اليهود الذين
كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله ﷺ بما أطلع نبيه عليه من خفي أمورهم
لأنه كان عنها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاللَّهُ يَضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ

والذي هو أولى بتأويل قوله: «والله يضاعف لمن يشاء»، والله يضاعف
على السبعمئة إلى ما يشاء من التضعيف، لمن يشاء من المنفقين في سبيله.
لأنه لم يجز ذكر الثواب والتضعيف لغير المنفق في سبيل الله، فيجوز لنا توجيه
ما وعد تعالى ذكره في هذه الآية من التضعيف، إلى أنه عِدَّةٌ منه على العمل
(في غير سبيله، أو) على غير النفقة في سبيل الله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣١﴾

يعني تعالى ذكره بذلك: «والله واسع»، أن يزيد من يشاء من خلقه
المنفقين في سبيله على أضعاف السبعمئة التي وعده أن يزيده؛ «عليم» من
يستحق منهم الزيادة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا
يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٢﴾

يعني تعالى ذكره بذلك: المعطي ماله المجاهدين في سبيل الله معونة لهم على جهاد أعداء الله. يقول تعالى ذكره: الذي يعين المجاهدين في سبيل الله بالإِنفاق عليهم وفي حُمُولاتهم وغير ذلك من مؤنهم، ثم لم يُتَّبَع نفقته التي أنفقها عليهم، منّا عليهم بإِنفاق ذلك عليهم، ولا أذى لهم. فامتثله به عليهم، بأن يظهر لهم أنه قد اصطنع إليهم، بفعله وعطائه الذي أعطاهموه تقوية لهم على جهاد عدوهم، معروفًا، وببدي ذلك إما بلسان أو فعل. وأما «الأذى» فهو شكايته إياهم بسبب ما أعطاهم وقوّاهم من النفقة في سبيل الله، أنهم لم يقوموا بالواجب عليهم في الجهاد، وما أشبه ذلك من القول الذي يؤذي به من أنفق عليه.

وإنما شَرَطَ ذلك في المنفق في سبيل الله، وأوجبَ الأجر لمن كان غير مَانٍ ولا مؤذٍ مَنْ أنفق عليه في سبيل الله، لأن النفقة التي هي في سبيل الله: ما ابتغى به وجه الله وطلب به ماعنده. فإذا كان معنى النفقة في سبيل الله هو ما وصفنا، فلا وجه لمن المنفق على مَنْ أنفق عليه، لأنه لا يَدَّ له قِبَلَه ولا صَنِيعَة يستحق بها عليه - إن لم يكافئه عليها - المن والأذى، إذ كانت نفقته ما أنفق عليه احتساباً وابتغاءً ثواب الله وطلبَ مرضاته، وعلى الله مثوبته، دون من أنفق ذلك عليه.

ومعنى قوله: «لهم أجرهم عند ربهم»، لهم ثوابهم جزاؤهم على نفقتهم التي أنفقوها في سبيل الله، ثم لم يُتَّبَعوها منّا ولا أذى.

وقوله: «ولا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون»، يقول: وهم مع ما لهم من الجزاء والثواب على نفقتهم التي أنفقوها على ما شرطنا: «لا خوفٌ عليهم» عند مقدمهم على الله وفراقهم الدنيا، ولا في أهوال القيامة، وأن ينالهم من مكارهها

البقرة: ٢٦٢ - ٢٦٤

أو يصيبهم فيها من عقاب الله «ولا هم يحزنون» على ما خلفوا وراءهم في الدنيا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبَعَهَا أَذَىٌ وَاللَّهُ غَفِيٌّ حَلِيمٌ ﴿٢٦٢﴾

يعني تعالى ذكره بقوله: «قول معروف»، قولٌ جميل، ودعاء الرجل لأخيه المسلم، «ومغفرة»، يعني: وسترٌ منه عليه لما علم من خلته وسوء حالته، «خير» عند الله «من صدقة» يتصدقها عليه «يتبعها أذى»، يعني: يشتكيه عليها، ويؤذيه بسببها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴿٢٦٣﴾

يعني تعالى ذكره بذلك: «يا أيها الذين آمنوا»، صدقوا الله ورسوله، «لا تبطلوا صدقاتكم»: يقول: لا تبطلوا أجور صدقاتكم بالمن والأذى، كما أبطل كفر الذي ينفق ماله «رثاء الناس»، وهو مراآته إياهم بعمله، وذلك أن ينفق ماله فيما يرى الناس في الظاهر أنه يريد الله تعالى ذكره فيحمدونه عليه، وهو غير مريد به الله ولا طالب منه الثواب، وإنما ينفقه كذلك ظاهراً ليحمده الناس عليه فيقولوا: «هو سخّي كريم، وهو رجل صالح»، فيحسنوا عليه به الشئاء، وهم لا يعلمون ما هو مستبطن من النية في إنفاقه ما أنفق، فلا يدرون ما هو عليه من التكذيب بالله تعالى ذكره واليوم الآخر.

وأما قوله: «ولا يؤمن بالله واليوم الآخر»، فإنَّ معناه: ولا يصدق بوحداية الله وربوبيته، ولا بأنه مبعوثٌ بعد مماته فمجازي على عمله، فيجعل عمله لوجه الله وطلب ثوابه وما عنده في معاده. وهذه صفة المنافق. وإنما قلنا إنه منافق، لأن المظهر كُفْرَهُ والمُعلن شِرْكُهُ، معلومٌ أنه لا يكون بشيء من أعماله مرائياً. لأن المرائي هو الذي يراعي الناس بالعمل الذي هو في الظاهر لله، وفي الباطن مريبةٌ سريرةً عاملة، مرادٌ به حمد الناس عليه. والكافر لا يُخيلُ على أحدٍ أمره أن أفعاله كلها إنما هي للشيطان - إذا كان مُعلنًا كُفْرَهُ - لا لله. ومن كان كذلك، فغير كائن مرائياً بأعماله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ
فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿١٦٤﴾

يعني تعالى ذكره بذلك: فَمَثَلُ هذا الذي يُنفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، «والهاء» في قوله «فمثله»، عائدةٌ على «الذي»؛ «كمثل صفوانٍ»، «والصفوان» واحدٌ وجميعٌ، فمن جعله جميعاً فالواحدة «صفوانة»، بمنزلة «تمرة وتمر» و«نخلة ونخل». ومن جعله واحداً، جمعه «صِفْوان، وصُفْيٍ، وصِيفِي».

«والصفوان» هو «الصفاء»، وهي الحجارة الملس.

وقوله: «عليه ترابٌ»، يعني: على الصفوان ترابٌ، «فأصابه» يعني: أصاب الصفوان. «وابِلٌ»، وهو المطر الشديد العظيم.
وقوله: «فتركه صلدًا» يقول: ترك الوابل الصفوان صلدًا.

«والصلد» من الحجارة، الصلب الذي لا شيء عليه من نبات ولا غيره، وهو من الأرضين ما لا ينبت فيه شيء، وكذلك من الرؤوس.

ثم رجع تعالى ذكره إلى ذكر المنافقين الذين ضرب المثل لأعمالهم، فقال: فكذلك أعمالهم بمنزلة الصفوان الذي كان عليه تراب، فأصابه الوابل من المطر فذهب بما عليه من التراب، فتركه نقياً لا تراب عليه ولا شيء، يراهم المسلمون في الظاهر أن لهم أعمالاً - كما يرى التراب على هذا الصفوان - بما يراؤونهم به، فإذا كان يوم القيامة وصاروا إلى الله، اضمحل ذلك كله، لأنه لم يكن لله، كما ذهب الوابل من المطر بما كان على الصفوان من التراب، فتركه أملس لا شيء عليه.

فذلك قوله: «لا يقدرُونَ»، يعني به: الذين ينفقون أموالهم رثاء الناس، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، يقول: لا يقدرُونَ يوم القيامة على ثواب شيء مما كسبوا في الدنيا، لأنهم لم يعملوا لمعادهم، ولا لطلب ما عند الله في الآخرة، ولكنهم عملوه رثاء الناس وطلب حمدهم، وإنما حظهم من أعمالهم، ما أرادوه وطلبوه بها.

ثم أخبر تعالى ذكره أنه «لا يهدي القوم الكافرين»، يقول: لا يسدّدهم لإصابة الحق في نفقاتهم وغيرها، فيوفقه لهم، وهم للباطل عليها مؤثرون، ولكنه يتركهم في ضلالتهم يعمهون.

فقال تعالى ذكره للمؤمنين: لا تكونوا كالمنافقين الذين هذا المثل صفة أعمالهم، فتبطلوا أجور صدقاتكم بمنكم على من تصدقتم بها عليه وأذاكم لهم، كما بطل أجر نفقة المنافق الذي أنفق ماله رثاء الناس، وهو غير مؤمن بالله واليوم الآخر، عند الله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ
مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ

يعني بذلك جل ثناؤه: «ومثل الذين ينفقون أموالهم» فيصدقون بها،
ويحملون عليها في سبيل الله، ويقوون بها أهل الحاجة من الغزاة والمجاهدين
في سبيل الله، وفي غير ذلك من طاعات الله، طلب مرضاته.

«وتثبيتاً من أنفسهم» يعني بذلك: وتثبيتاً لهم على إنفاق ذلك في طاعة
الله وتحقيقاً، من قول القائل: «ثُبْتُ فلاناً في هذا الأمر» - إذا صححت عزمه،
وحققته، وقويت فيه رأيه - «أثبتته تثبيتاً».

وإنما عنى الله جل وعز بذلك: أَنَّ أنفسهم كانت موقنةً بمصدقة بوعده الله
إياها فيما أنفقت في طاعته بغير من ولا أذى، فَثَبَّتَهُمْ في إنفاق أموالهم ابتغاء
مرضاة الله، وَصَحَّحَتْ عَزْمَهُمْ وآراءهم، يقيناً منها بذلك، وتصديقاً بوعده الله
إياها ما وعدها. ولذلك قال مَنْ قال من أهل التأويل في قوله: «وتثبيتاً»،
وتصديقاً؛ ومن قال منهم: ويقيناً لأن تثبيت أنفسهم المنفقين أموالهم ابتغاء
مرضاة الله إياهم، إنما كان عن يقينٍ منها وتصديقٍ بوعده الله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ
فَقَاءَتْ أَكْلاًهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِيبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ

يعني بذلك جل وعز: ومثل الذين ينفقون أموالهم فيتصدقون بها
ويُسَبِّلُونَهَا في طاعة الله بغير من على مَنْ تَصَدَّقُوا بها عليه، ولا أذى منهم لهم
بها، ابتغاء رضوان الله وتصديقاً من أنفسهم بوعده، «كمثل جنة».

البقرة: ٢٦٥

والجنة: البستان. «بربوة»، و«الربوة» من الأرض: ما نشز منها فارتفع عن السيل. وإنما وصفها بذلك جل ثناؤه، لأن ما ارتفع عن المسایل والأودية أغلظ، وجنان ما غلظ من الأرض أحسن وأزكى ثمرأ وغرسأ وزرعأ، مما رق منها.

وأما قوله: «أصابها وابل»، فإنه يعني جل ثناؤه: أصاب الجنة التي بالربوة من الأرض، وابل من المطر، وهو الشديد العظيم القطر منه.

وقوله: «فأت أكلها ضعفين»، فإنه يعني الجنة: أنها أضعف ثمرها ضعفين حين أصابها الوابل من المطر.

وأما قوله: «فإن لم يُصبها وابل فطل»، فإن «الطل»، هو الندى، واللين من المطر.

وإنما يعني تعالى ذكره بهذا المثل: كما ضعفت ثمرة هذه الجنة التي وصفت صفتها حين جاد الوابل، فإن أخطأ هذا الوابل، فالطل كذلك. يضعف الله صدقة المتصدق والمنفق ماله ابتغاء مرضاته وتثبيتاً من نفسه، من غير من ولا أذى، قلت نفقته أو كثرت، لا تخيب ولا تخلف نفقته، كما تضعف الجنة التي وصف جل ثناؤه صفتها، قل ما أصابها من المطر أو كثر، لا يُخلف خيرها بحال من الأحوال.

القول في تأويل قوله تعالى: وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦٥﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: «والله بما تعملون»، أيها الناس، في نفقاتكم التي تنفقونها «بصير» لا يخفى عليه منها ولا من أعمالكم فيها وفي غيرها شيء، يعلم من المنفق منكم بالمن والأذى، والمنفق ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من نفسه، فيحصى عليكم حتى يجازي جميعكم جزاءه على عمله، إن خيراً

فخيراً، وإن شراً فشرّاً.

وإنما يعني بهذا القول جل ذكره، التحذير من عقابه في النفقات التي ينفقها عباده وغير ذلك من الأعمال: أن يأتي أحدٌ من خلقه ما قد تقدّم فيه بالنهي عنه، أو يفرط فيما قد أمر به، لأن ذلك بمرأى من الله ومسمع، يعلمه ويحصيه عليهم، وهو لخلقهم بالمرصاد.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَيُّودُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضِعْفًا فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ

ومعنى ذلك: «يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم باليمن والأذى كالذي ينفق ماله رثاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلداً لا يقدرون على شيء مما كسبوا»، «أَيُّودُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ»، الآية.

ومعنى قوله: «أَيُّودُ أَحَدُكُمْ» أَيَحِبُّ أَحَدُكُمْ، «أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ»، يعني: بستاناً «مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ»، يعني: من تحت الجنة «ولهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ». و«الهاء» في قوله «لَهُ» عائدة على «أحد»، و«الهاء» و«الألف» في «فِيهَا» على «الجنة». «وأصابه»، يعني: وأصاب أَحَدُكُمْ «الْكَبِيرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضِعْفًا».

وإنما جعل جل ثناؤه البستانَ من النخيل والأعناب - الذي قال جل ثناؤه لعباده المؤمنين: أَيُّودُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ - مثلاً لنفقة المنافق التي يُنفقها رثاء الناس، لا ابتغاء مرضاة الله، فالناس - بما يظهر لهم من صدقته وإعطائه لما

يعطي وعمله الظاهر- يُثْنُونَ عليه ويحمدونه بعمله ذلك أيام حياته، في حُسْنِهِ كَحُسْنِ البستان، وهي الجنة التي ضربها الله عز وجل لعمله مثلاً، من نخيل وأعناب له فيها من كل الثمرات، لأنَّ عمله ذلك الذي يعمل في الظاهر في الدنيا فيه من كُلِّ خيرٍ من عاجل الدنيا، يدفع به عن نفسه ودمه وماله وذريته، ويكتسب به المحمَّدة وحُسْنَ الثناء عند الناس، ويأخذ به سهمه من المغنم، مع أشياء كثيرة يكثر إحصاؤها، فله في ذلك من كل خير في الدنيا، كما وصف جل ثناؤه الجنة التي وصف مثلاً لعمله، بأنَّ فيها من كل الثمرات.

ثم قال جل ثناؤه: «وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء»، يعني أنَّ صاحب الجنة أصابه الكبر «وله ذرية ضعفاء»: صغارُ أطفال، «فأصابها»، يعني: فأصاب الجنة - «إعصارٌ فيه نار فاحترقت»، يعني بذلك أنَّ جنته تلك أحرقتها الرياح التي فيها النار، في حال حاجته إليها وضرورته إلى ثمرتها بكبره، وضعفه عن عمارتها، وفي حال صغر ولده وعجزه عن إحيائها والقيام عليها. فبقي لا شيء له، أحوَجَ ما كان إلى جنته وثمارها، بالآفة التي أصابتها من الإعصار الذي فيه النار.

يقول: فكذلك المنفق ماله رِثاء الناس، أطفأ الله نوره، وأذهب بهاء عمله، وأحبط أجره، حتى لقيه وعاد إليه أحوَجَ ما كان إلى عمله، حين لا مُسْتَعْتَبَ له، ولا إقالة من ذنوبه، ولا توبة، واضْمَحَلَّ عمله، كما احترقت الجنة التي وصف جل ثناؤه صفتها عند كبر صاحبها وطفولة ذريته، أحوَجَ ما كان إليها، فبطلت منافعها عنه.

وهذا المثل الذي ضربه الله للمنفقين أموالهم رِثاء الناس في هذه الآية، نظير المثل الآخر الذي ضربه لهم بقوله: «فمثلته كمثل صفوان عليه ترابٌ فأصابه وابل فتركه صلداً لا يقدرون على شيء مما كسبوا».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٨﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: كما بين لكم ربكم تبارك وتعالى أمر النفقة في سبيله، وكيف وجهها، وما لكم وما ليس لكم فعله فيها، كذلك يبين لكم الآيات سوى ذلك، فيعرفكم أحكامها وحلالها وحرامها، ويوضح لكم حُججها، إنعاماً منه بذلك عليكم «لعلكم تتفكرون»، يقول: لتفكروا بعقولكم، فتدبروا وتعتبروا بحجج الله فيها، وتعملوا بما فيها من أحكامها، فتطيعوا الله به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا

يعني جل ثناؤه بقوله: «يا أيها الذين آمنوا»، صدّقوا بالله ورسوله وأي كتابه. ويعني بقوله: «أنفقوا»، زكّوا وتصدقوا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

يعني بذلك جل ثناؤه: زكّوا من طيب ما كسبتم بتصرفكم إما بتجارة، وإما بصناعة من الذهب والفضة.

ويعني بـ«الطيبات»، الجياد، يقول: زكوا أموالكم التي اكتسبتموها حلالاً وأعطوا في زكاتكم الذهب والفضة، الجياد منها دون الرديء.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

يعني بذلك جل ثناؤه: وأنفقوا أيضاً مما أخرجنا لكم من الأرض،

فتصدّقوا وزكّوا من النخل والكرم والحنطة والشعير، وما أوجبت فيه الصدقة من نبات الأرض.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ

يعني بقوله جل ثناؤه: «ولا تيمموا الخبيث»، ولا تعمّدوا، ولا تقصدوا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ

يعني جل ثناؤه بـ«الخبيث»، الرديء، غير الجيد، يقول: لا تعمّدوا الرديء من أموالكم في صدقاتكم فتصدقوا منه، ولكن تصدّقوا من الطيب الجيد.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَسْتُمْ بِتَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ

يعني بذلك جل ثناؤه: ولستم بآخذي الخبيث في حقوقكم. «إلا أن تغمضوا فيه»، يعني: إلا أن تتجافوا في أخذكم إياه عن بعض الواجب لكم من حقكم، فترخصوا فيه لأنفسكم. والذي هو أولى بتأويل ذلك عندنا، أن يقال:

إن الله عز وجل حثّ عباده على الصدقة وأداء الزكاة من أموالهم، وفرضها عليهم فيها^(١)، فصار ما فرض من ذلك في أموالهم، حقاً لأهل سهمان الصدقة. ثم أمرهم تعالى ذكره أن يُخرجوا من الطَّيِّب - وهو الجيد من أموالهم - الطَّيِّب. وذلك أن أهل السهمان شركاء أرباب الأموال في أموالهم، بما وجب

(١) يعني: فرض عليهم الزكاة في أموالهم.

البقرة: ٢٦٧

لهم فيها من الصدقة بعد وجوبها. فلا شك أنَّ كل شريكين في مال، فلكل واحدٍ منهما بقدر ملكه، وليس لأحدهما منعُ شريكه من حقه من الملك الذي هو فيه شريكه، بإعطائه - بمقدار حقه منه - من غيره مما هو أردأ منه وأخس. فكَذَلِكَ الْمَرْكَبُ مَالُهُ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَ أَهْلَ السَّهْمَانِ - مِمَّا وَجِبَ لَهُمْ فِي مَالِهِ مِنَ الطَّيِّبِ الْجَيِّدِ مِنَ الْحَقِّ فَصَارُوا فِيهِ شُرَكَاءَ - مِنَ الْخَبِيثِ الرَّدِيِّ غَيْرِهِ، وَيَمْنَعُهُمْ مَا هُوَ لَهُمْ مِنْ حَقَّقِهِمْ فِي الطَّيِّبِ مِنْ مَالِهِ الْجَيِّدِ. كَمَا لَوْ كَانَ مَالُ رَبِّ الْمَالِ رَدِيئًا كُلَّهُ غَيْرَ جَيِّدٍ، فَوَجِبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ وَصَارَ أَهْلُ سَهْمَانِ الصَّدَقَةِ فِيهِ شُرَكَاءَ بِمَا أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُمْ فِيهِ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهُمُ الطَّيِّبَ الْجَيِّدَ مِنْ غَيْرِ مَالِهِ الَّذِي مِنْهُ حَقُّهُمْ.

فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِأَرْبَابِ الْأَمْوَالِ: زَكُّوا مِنْ جَيِّدِ أَمْوَالِكُمُ الْجَيِّدِ، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ الرَّدِيَّ تَعْطُونَهُ أَهْلَ سَهْمَانِ الصَّدَقَةِ، وَتَمْنَعُوهُمْ الْوَاجِبَ لَهُمْ مِنَ الْجَيِّدِ الطَّيِّبِ فِي أَمْوَالِكُمْ، وَلَسْتُمْ بِأَخِذِي الرَّدِيِّ لِأَنْفُسِكُمْ مَكَانَ الْجَيِّدِ الْوَاجِبِ لَكُمْ قَبْلَ مَنْ وَجِبَ لَكُمْ عَلَيْهِ ذَلِكَ مِنْ شُرَكَائِكُمْ وَغَرْمَائِكُمْ وَغَيْرِهِمْ، إِلَّا عَنْ إِغْمَاضٍ مِنْكُمْ وَهَضْمٍ لَهُمْ وَكَرَاهَةٍ مِنْكُمْ لِأَخْذِهِ. يَقُولُ: وَلَا تَأْتُوا مِنَ الْفِعْلِ إِلَى مَنْ وَجِبَ لَهُ فِي أَمْوَالِكُمْ حَقٌّ، مَا لَا تَرْضَوْنَ مِنْ غَيْرِكُمْ أَنْ يَأْتِيَهُ إِلَيْكُمْ فِي حَقَّقِكُمْ الْوَاجِبَةَ لَكُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ.

فَأَمَّا إِذَا تَطَوَّعَ الرَّجُلُ بِصَدَقَةٍ غَيْرِ مَفْرُوضَةٍ، فَإِنِّي وَإِنْ كَرِهْتُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ فِيهَا إِلَّا أَجُودَ مَالِهِ وَأَطْيَبِهِ، لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَحَقُّ مَنْ تُقَرَّبُ إِلَيْهِ بِأَكْرَمِ الْأَمْوَالِ وَأَطْيَبِهَا، وَالصَّدَقَةُ قُرْبَانُ الْمُؤْمِنِ - فَلَسْتُ أَحَرُّمْ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَ فِيهَا غَيْرَ الْجَيِّدِ، لِأَنَّ مَا دُونَ الْجَيِّدِ رُبَّمَا كَانَ أَعَمُّ نَفْعًا لِكَثْرَتِهِ أَوْ لِعَظَمَ خَطَرِهِ - وَأَحْسَنُ مَوْقِعًا مِنَ الْمَسْكِينِ، وَمَنْ أَعْطَاهُ قُرْبَةً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ - مِنَ الْجَيِّدِ، لِقَلَّتِهِ أَوْ لَصْغَرِ خَطَرِهِ وَقَلَّةِ جَدْوَى نَفْعِهِ عَلَى مَنْ أُعْطِيَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ** ﴿٢٦٧﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: واعلموا، أيها الناس، أن الله عز وجل غني عن صدقاتكم وعن غيرها، وإنما أمركم بها وفرضها في أموالكم، رحمة منه لكم ليُغْنِيَ بها عائلكم^(١)، وَيُقَوِّي بها ضعيفكم، وَيُجْزِلْ لكم عليها في الآخرة مثوبتكم، لا من حاجة به فيها إليكم.

ويعني بقوله: «حميد»، أنه محمود عند خلقه بما أولاهم من نعمه، ويسط لهم من فضله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا**

يعني بذلك تعالى ذكره: «الشيطان يَعِدُكُم»، أيها الناس - بالصدقة^(٢) وأدائكم الزكاة الواجبة عليكم في أموالكم - أَنْ تَفْتَقِرُوا «ويأمركم بالفحشاء»، يعني: ويأمركم بمعاصي الله عز وجل وترك طاعته، «والله يَعِدُكُم مغفرةً منه»، يعني: إن الله عز وجل يَعِدُكُم، أيها المؤمنون، أن يستر عليكم فحشاءكم بصفحه لكم عن عقوبتكم عليها، فيغفر لكم ذنوبكم بالصدقة التي تتصدقون؛ «وفضلاً» يعني: ويعدكم أن يخلف عليكم من صدقتكم، فيفضل عليكم من عطايه، ويُسبغ عليكم في أرزاقكم.

(١) العائل: الفقير.

(٢) قوله: بالصدقة: أي بسبب الصدقة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦٨﴾

يعني تعالى ذكره: «والله واسع» الفضل الذي يعدكم أن يُعْطِيَكُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَسِعَةً خَزَائِنُهُ؛ «عليم» بنفقاتكم وصدقاتكم التي تُنْفِقُونَ وَتَصَّدَّقُونَ بِهَا، يَحْصِيهَا لَكُمْ حَتَّى يَجَازِيَكُمْ بِهَا عِنْدَ مَقْدَمِكُمْ عَلَيْهِ فِي آخِرَتِكُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

يعني بذلك جل ثناؤه يُؤْتِي اللَّهُ الْإِصَابَةَ فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَمَنْ يُؤْتَ الْإِصَابَةَ فِي ذَلِكَ مِنْهُمْ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا يَذْكُرُوا إِلَّا أُولَ الْأَلْبَابِ

﴿٢٦٩﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: وَمَا يَتَّعِظُ بِمَا وَعِظَ بِهِ رَبُّهُ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ - الَّتِي وَعِظَ فِيهَا الْمُنْفِقِينَ أَمْوَالَهُمْ بِمَا وَعِظَهُمْ بِهِ وَغَيْرِهِمْ - فِيهَا وَفِي غَيْرِهَا مِنْ آيِ كِتَابِهِ فَيَذْكُرُ وَعْدَهُ وَوَعِيدَهُ فِيهَا، فَيَنْزَجِرُ عَمَّا زَجَرَهُ عَنْهُ رَبُّهُ، وَيَطِيعُهُ فِيمَا أَمَرَهُ بِهِ - «إِلَّا أُولَ الْأَلْبَابِ»، يعني: إِلَّا أُولُو الْعُقُولِ، الَّذِينَ عَقَلُوا عَنْ اللَّهِ عِزَّ وَجَلَّ أَمْرُهُ وَنَهْيُهُ.

فَأَخْبَرَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنَّ الْمَوَاعِظَ غَيْرُ نَافِعَةٍ إِلَّا أُولِي الْحِجَا وَالْحُلُومِ، وَأَنَّ الذِّكْرَ غَيْرُ نَاهِيَةٍ إِلَّا أَهْلَ النَّهْيِ وَالْعُقُولِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ

كَذَرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٢٧٠﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: وَأَيُّ نَفَقَةٍ أَنْفَقْتُمْ - يعني: أَيُّ صَدَقَةٍ تَصَدَّقْتُمْ - أو أَيُّ نَذْرٍ نَذَرْتُمْ يعني «بالنذر»، ما أوجبه المرءُ على نفسه تبرُّراً في طاعة الله، وتقرباً به إليه: مَنْ صَدَقَةٍ أو عَمَلٍ خَيْرٍ، «فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ»، أي أن جميع ذلك يعلمه الله، لا يعزُبُ عنه منه شيءٌ، ولا يَخْفَى عليه منه قليلٌ ولا كثير، ولكنه يحصيه أيها الناس عليكم حتى يجازيكم جميعكم على جميع ذلك. فمن كانت نفقته منكم وصدقته ونذره ابتغاءَ مرضاة الله وتثبيتاً من نفسه، جازاه بالذي وعده من التضعيف، ومن كانت نفقته وصدقته رثاء الناس ونذوره للشيطان، جازاه بالذي أوعده من العقابِ وأليم العذاب.

ثم أوعد جل ثناؤه مَنْ كانت نفقته رياءً ونذوره طاعةً للشيطان فقال: «وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ»، يعني: وَمَا لِمَنْ أَنْفَقَ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَفِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وكانت نذوره للشيطان وفي طاعته «مِنْ أَنْصَارٍ»، وهم جمع «نصير»، كما «الأشرافُ» جمع «شريف». ويعني بقوله: «مِنْ أَنْصَارٍ»، مَنْ يَنْصُرُهُمْ مِنَ اللَّهِ يوم القيامة، فيدفعُ عنهم عقابَهُ يومئذٍ بقوةٍ وشدةٍ بطش، ولا بفدية.

وقد دللنا على أن «الظالم» هو الواضع للشيء في غير موضعه. وإنما سَمَّى الله المنفق رثاء الناس والناذر في غير طاعته، ظالماً، لوضعه إنفاق ماله في غير موضعه، ونذره في غير ماله وَضَعُهُ فِيهِ، فكان ذلك ظُلْمَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ

يعني بقوله جل ثناؤه: «إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ»، إِنْ تَعْلَنُوا الصَّدَقَاتِ فَتُعْطَوْهَا مَنْ تَصَدَّقْتُمْ بِهَا عَلَيْهِ «فَنِعِمَّا هِيَ»، يقول: فنعم الشيء هي «وإِنْ تُخْفُوهَا»، يقول: وَإِنْ تَسْتَرَوْهَا فَلَمْ تَعْلَنُوهَا «وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ»، يعني: وتعطوها الفقراء في

البقرة: ٢٧١

السر «فهو خير لكم»، يقول: فأخفاؤكم إياها خير لكم من إعلانها. وذلك في صدقة التطوع.

وقال آخرون: إنما عنى الله عز وجل بقوله: «إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ»، إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِينَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فَنِعِمَّا هِيَ، وَإِنْ تُخْفَوْهَا وَتُؤْتَوْهَا فَقَرَاءَهُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. قالوا: وأما ما أعطى فقراء المسلمين من زكاةٍ وصدقةٍ تطوع، فأخفاؤه أفضل من علانيته.

ولم يخصص الله من قوله: «إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ» [شيئاً دون شيء]، فذلك على العموم إلا ما كان من زكاةٍ واجبة، فإنَّ الواجب من الفرائض قد أجمع الجميع على أنَّ الفضل في إعلانها وإظهاره، سوى الزكاة التي ذكرنا اختلاف المختلفين فيها، مع إجماع جميعهم على أنها واجبة، فحكمها في أنَّ الفضل في أدائها علانية، حكم سائر الفرائض غيرها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيُكْفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ

اختلفت القراءة في قراءة ذلك.

فَرَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُهُ: ﴿وَتُكْفَرُ عَنْكُمْ﴾ بالتاء. وَمَنْ قَرَأَهُ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ يَعْنِي بِهِ: وَتُكْفَرُ الصَّدَقَاتُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ.

وَقَرَأَ آخَرُونَ: ﴿وَيُكْفَرُ عَنْكُمْ﴾ بالياء، بمعنى: وَيُكْفِرُ اللَّهُ عَنْكُمْ بِصَدَقَاتِكُمْ، عَلَى مَا ذُكِرَ فِي الْآيَةِ، مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ.

وَقَرَأَ ذَلِكَ بَعْدُ عَامَةً قَرَأَهُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَالْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ، ﴿وَنُكْفَرُ عَنْكُمْ﴾ بالنون وجزم الحرف، يعني: وَإِنْ تُخْفَوْهَا وَتُؤْتَوْهَا فَقَرَاءَةُ نُكْفَرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ - بِمَعْنَى مَجَازَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَخْفِي الصَّدَقَةِ بِتُكْفِيرِ بَعْضِ سَيِّئَاتِهِ

بصدقته التي أخفاها.

وأولى القراءات في ذلك عندنا بالصواب قراءة مَنْ قَرَأَ: ﴿وَنُكْفَرُ عَنْكُمْ﴾ بالنون وجزم الحرف، على معنى الخبر من الله عن نفسه أنه يُجازي المخفي صدقته من التطوع ابتغاء وجهه من صدقته، بتكفير سيئاته. وإذا قرئ كذلك، فهو مجزوم على موضع «الفاء» في قوله: «فهو خير لكم». لأن «الفاء» هنالك حلت محلّ جواب الجزاء.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَاللَّهُ يَمَاتَعْمَلُونَ خَيْرٌ** ﴿٢٧١﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: «والله بما تعملون» في صدقاتكم، من إخفائها، وإعلان وإسرار بها وجهار، وفي غير ذلك من أعمالكم «خَيْرٌ» يعني بذلك: ذو خبرة وعلم، لا يخفى عليه شيء من ذلك، فهو بجميعه محيط، ولكله مُحْصٍ على أهله، حتى يوفيه ثواب جميعه، وجزاء قليله وكثيره.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا يُنْفِسْكُمْ وَمَا تُنْفِقُوا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ** ﴿٢٧٢﴾

يعني تعالى ذكره بذلك: ليس عليك، يا محمد، هدى المشركين إلى الإسلام، فتمنعهم صدقة التطوع ولا تُعطيهـم منها، ليدخلوا في الإسلام حاجة منهم إليها، ولكن الله هو يهدي مَنْ يَشَاءُ من خلقه إلى الإسلام فيوفقهـم له، فلا تمنعهم الصدقة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ**

الْجَاهِلُ أَغْنَىٰ عَنْهُ التَّعَقُّفُ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ
النَّاسَ الْحَاقَاوَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

أما قوله: «للفقراء الذين أُحْصِرُوا في سبيل الله»، فبيان من الله عز وجل
عن سبيل النفقة ووجهها. ومعنى الكلام: وما تُنْفِقُوا من خير، فلا أنفسكم
تنفقون للفقراء الذين أُحْصِرُوا في سبيل الله.

«واللام» التي في «الفقراء» مردودة على موضع «اللام» في «فلا أنفسكم»
كأنه قال: «وما تنفقوا من خير» يعني به: وما تصدقوا به من مالٍ للفقراء الذين
أُحْصِرُوا في سبيل الله. فلما اعترض في الكلام بقوله: «فلا أنفسكم»، فأدخل
«الفاء» التي هي جوابُ الجزاء فيه، تُرِكَتْ إعادتها في قوله: «للفقراء»، إذ كان
الكلام مفهوماً معناه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

يعني تعالى ذكره بذلك: الذين جعلهم جهادهم عدوهم يُحْصِرُونَ
أنفسهم فيحبسونها عن التصرف، فلا يستطيعون تصرفاً.

وقد دللنا فيما مضى قَبْلُ على أن معنى «الإحصار»، تصيير الرجل
المحصّر بمرضه أو فاقته أو جهاده عدوّه، وغير ذلك من علله، إلى حالة يحبس
نفسه فيها عن التصرف في أسبابه، بما فيه الكفاية فيما مضى قبل.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ

يعني بذلك جل ثناؤه: لا يستطيعون تقلباً في الأرض وسفراً في البلاد،
ابتغاء المعاش وطلب المكاسب، فيستغنوا عن الصدقات، رهبة العدو وخوفاً

على أنفسهم منهم .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ
مِنَ التَّعَفُّفِ

يعني بذلك: «يحسبهم الجاهل» بأمرهم وحالهم «أغنياء» من تَعَفُّفِهِمْ عن
المسألة، وتَرْكِهِمُ التَّعَرُّضَ لما في أيدي الناس، صبراً منهم على البأساء
والضراء.

ويعني بقوله: «من التعفف»، من تَرَكَ مسألة الناس.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ

إن الله عز وجل أخبر نبيه ﷺ أنه يعرفهم بعلاماتهم وآثار الحاجة فيهم .
وإنما كان النبي ﷺ يدرك تلك العلامات والآثار منهم عند المشاهدة بالعيان،
فيعرفهم وأصحابه بها، كما يُدرك المريض فيعلم أنه مريضٌ بالمعينة . وقد
يجوز أن تكون تلك السيمة كانت تخشعاً منهم، وأن تكون كانت أثر الحاجة
والضرر، وأن تكون كانت رثاءة الثياب، وأن تكون كانت جميع ذلك . وإنما تُدرك
علامات الحاجة وآثار الضرر في الإنسان ويعلم أنها من الحاجة والضرر، بالمعينة
دون الوصف . وذلك أن المريض قد يصير به في بعض أحوال مرضه من
المرض، نظير آثار المجهود من الفاقة والحاجة . وقد يلبس الغنيُّ ذو المال
الكثير الثياب الرثة، فيتزيَّاً بزيِّ أهلِ الحاجة، فلا يكون في شيء من ذلك
دلالة بالصفة على أنَّ الموصوفَ به مختلٌ ذو فاقة . وإنما يدري ذلك عند
المعينة بسيماء كما وصف الله، نظير ما يُعرف أنه مريضٌ عند المعينة، دون
وصفه بصفته .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا

يقال: «قد ألحف السائل في مسألته»، إذا ألح «فهو يُلحِفُ فيها إلحافاً».

فإن قال قائل: أفكان هؤلاء القوم يسألون الناس غير إلحاف؟

قيل: غير جائز أن يكون كانوا يسألون الناس شيئاً على وجه الصدقة إلحافاً أو غير إلحاف. وذلك أن الله عز وجل وصفهم بأنهم كانوا أهل تَعَفُّفٍ، وأنهم إنما كانوا يُعرفون بسيماهم. فلو كانت المسألة من شأنهم، لم تكن صفتهم التعفف، ولم يكن بالنبي ﷺ إلى عِلْمِ معرفتهم بالأدلة والعلامة حاجة، وكانت المسألة الظاهرة تُنبئ عن حالهم وأمرهم.

فإن قال قائل: فإن كان الأمر على ما وصفت، فما وجه قوله: «لا يسألون الناس إلحافاً»، وهم لا يسألون الناس إلحافاً أو غير إلحاف.

قيل له: وجه ذلك: أن الله تعالى ذكره لما وصفهم بالتعفف، وعَرَّفَ عباده أنهم ليسوا أهل مسألة بحال بقوله: «يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف»، وأنهم إنما يُعرفون بالسِيما - زاد عباده إبانة لأمرهم وحُسن ثناء عليهم، بنفي الشره والضراعة التي تكون في المُلِحِّين من السُّؤال، عنهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْإِتِلِ
وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾
(قيل):

عنى بذلك قوماً أنفقوا في سبيل الله في غير إسرافٍ ولا تقتير.

وقد قيل إن هذه الآيات من قوله: «إن تُبدوا الصدقات فنعمنا هي» إلى

البقرة: ٢٧٤ - ٢٧٥

قوله: «ولا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون»، كان مما يُعمل به قبل نُزول ما في «سورة براءة» من تفصيل الزُّكوات، فلما نزلت «براءة»، قُصروا عليها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا
كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

يعني بذلك جل ثناؤه: الذين يُربون.

و«الإرباء» الزيادة على الشيء، يقال منه: «أربى فلانٌ على فلان»، إذا زاد عليه، «يُربي إرباءً»، والزيادة هي «الربا».

وإنما قيل للمربي: «مُربٍ»، لتضعيفه المالَ، الذي كان له على غريمه حالاً، أو لزيادته عليه فيه لسبب الأجل الذي يؤخره إليه فيزيده إلى أجله الذي كان له قبل حلِّ دينه عليه. ولذلك قال جل ثناؤه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ [آل عمران: ١٣١].

فقال جل ثناؤه: الذين يُربون الربا الذي وصفنا صفتَه في الدنيا، «لا يقومون» في الآخرة من قبورهم، «إلا كما يقومُ الذي يتخبطه الشيطانُ من المسِّ»، يعني بذلك: يتخبطه^(١) الشيطان في الدنيا، وهو الذي يخنقه فيصرعه «من المسِّ»، يعني: من الجنون.

ومعنى قوله: «يتخبطه الشيطانُ من المسِّ»، يتخبله من مسِّه إياه.

يقال منه: «قد مُسَّ الرجل وألْقَى، فهو مَمْسُوسٌ ومَأْلُوقٌ»، كل ذلك إذا ألمَّ به اللَّمْمُ فُجِنَ. ومنه قول الله عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا﴾ [الأعراف: ٢٠١].

(١) تَخَبَّلَهُ: أَفْسَدَ عَقْلَهُ وَأَعْضَاهُ.

فإن قال لنا قائل: أفرأيت مَنْ عمل ما نهى الله عنه من الربا في تجارته ولم يأكله، أيستحق هذا الوعيد من الله؟

قيل: نعم، وليس المقصود من الربا في هذه الآية الأكل، إلا أنَّ الذين نزلت فيهم هذه الآيات يوم نزلت، كانت طُعْمَتُهُمْ ومأكُلُهُمْ من الربا، فذكرهم بصفتهِم، معظماً بذلك عليهم أمر الربا، ومقبحاً إليهم الحال التي هم عليها في مطاعهم. وفي قوله جل ثناؤه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿[البقرة: ٢٧٨، ٢٧٩] الآية، ما يُنبئُ عن صِحَّةِ ما قلنا في ذلك، وأنَّ التحريم من الله في ذلك كان لكل معاني الربا، وأنَّ سواءَ العملُ به وأكله وأخذُه وإعطاؤه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا

يعني بـ «ذلك» جلَّ ثناؤه: ذلك الذي وصفهم به من قيامهم يوم القيامة من قبورهم، كقيام الذي يتخبطه الشيطان من المسِّ من الجنون. فقال تعالى ذكره: هذا الذي ذكرنا أنه يصيبهم يوم القيامة من قُبْحِ حالهم، ووَحْشَةِ قيامهم من قبورهم، وسوء ما حلَّ بهم، من أجل أنهم كانوا في الدنيا يكذبون ويفترون ويقولون: «إنما البيع» الذي أحلَّهُ اللهُ لعباده «مثلُ الربا». وذلك أن الذين كانوا يأكلون الربا من أهل الجاهلية، كان إذا حلَّ مَالُ أحدهم على غريمه، يقول الغريم لغريم الحق: «زدني في الأجل وأزيدك في مالك». فكان يقال لهما إذا فعلا ذلك: «هذا ربا لا يحل». فإذا قيل لهما ذلك قالوا: «سواء علينا زدنا في أول البيع، أو عند محلِّ المال!» فكذبهم الله في قيلهم فقال: وأحلَّ الله البيع.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

يعني جل ثناؤه: وأحلَّ الله الأرباحَ في التجارة والشراء والبيع، «وحرَّم الربا»، يعني الزيادة التي يزداد رب المال بسبب زيادته غريمه في الأجل، وتأخير دينه عليه. يقول عز وجل: فليست الزياتان اللتان إحداهما من وجه البيع، والأخرى من وجه تأخير المال والزيادة في الأجل، سواء. وذلك أنني حرمت إحدى الزياتين وهي التي من وجه تأخير المال والزيادة في الأجل، وأحللت الأخرى منهما، وهي التي من وجه الزيادة على رأس المال الذي ابتاع به البائع سلعته التي يبيعها، فيستفضل فضلها. فقال الله عز وجل: ليست الزيادة من وجه البيع نظير الزيادة من وجه الربا، لأنني أحللت البيع وحرمت الربا، والأمر أمري والخلق خلقي، أقضي فيهم ما أشاء، وأستعبدهم بما أريد، ليس لأحد منهم أن يعترض في حكمي، ولا أن يخالف أمري، وإنما عليهم طاعتي والتسليم لحكمي.

ثم قال جل ثناؤه: «فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى»، يعني بـ «الموعظة»: التذكير، والتخويف الذي ذكرهم وخوفهم به في آي القرآن، وأوعدهم على أكلهم الربا من العقاب. يقول جل ثناؤه: فمن جاءه ذلك، «فانتهى» عن أكل الربا وارتدع عن العمل به وانزجر عنه، «فله ما سلف»، يعني: ما أكل وأخذ فمضى، قبل مجيء الموعظة والتحريم من ربه في ذلك «وأمره إلى الله»، يعني: وأمر آكله بعد مجيئه الموعظة من ربه والتحريم، وبعد انتهاء آكله عن أكله، إلى الله في عصمته وتوفيقه، إن شاء عصمه عن أكله وثبته في انتهائه عنه، وإن شاء خذله عن ذلك «ومن عاد»، يقول: ومن عاد

البقرة: ٢٧٥ - ٢٧٧

لأكل الربا بعد التحريم، وقال ما كان يقوله قبل مجيء الموعظة من الله بالتحريم، من قوله: «إنما البيع مثل الربا» «فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون»، يعني: ففاعلو ذلك وقائلوه هم أهل النار، يعني نار جهنم، فيها خالدون.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

يعني عز وجل بقوله: «يمحق الله الربا»، ينقص الله الربا فيذهب. وأما قوله: «ويري الصدقات»، فإنه جل ثناؤه يعني أنه يُضاعف أجرها، يربُّها وينميها له.

فإن قال لنا قائل: وكيف إرباء الله الصدقات؟

قيل: إضاعفهُ الأجرَ لربِّها، كما قال جل ثناؤه: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ﴾ [البقرة: ٢٦١]، وكما قال: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ [البقرة: ٢٤٥].

وأما قوله: «والله لا يحب كل كفار أثيم»، فإنه يعني به: والله لا يحب كل مُصرٍّ على كفرٍ بربه مقيمٍ عليه، مستحلٍّ أكل الربا وإطعامه «أثيم»، مُتِمِّدٍ في الإثم، فيما نهاه عنه من أكل الربا والحرام وغير ذلك من معاصيه، لا ينزجرُ عن ذلك ولا يرعوي عنه، ولا يَتَعَطَّ بموعظة ربه التي وعظه بها في تنزيله وآي كتابه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

وهذا خبر من الله عز وجل بأن الذين آمنوا، يعني الذين صدّقوا بالله وبرسوله، وبما جاء به من عند ربهم، من تحريم الربا وأكله، وغير ذلك من سائر شرائع دينه، «وعملوا الصالحات» التي أمرهم الله عز وجل بها، والتي ندّبهم إليها، «وأقاموا الصلاة» المفروضة بحدودها، وأدّوها بسننها، «وآتوا الزكاة» المفروضة عليهم في أموالهم، بعد الذي سلّف منهم من أكل الربا قبل مجيء الموعظة فيه من عند ربهم، «لهم أجرهم»، يعني ثواب ذلك من أعمالهم وإيمانهم وصدّقتهم، «عند ربهم» يوم حاجّتهم إليه في معادهم، «ولا خوفٌ عليهم» يومئذٍ من عقابه على ما كان سلف منهم في جاهليتهم، وكفرهم قبل مجيئهم موعظة ربهم، من أكل ما كانوا أكلوا من الربا، بما كان من إنابتهم وتوبتهم إلى الله عز وجل من ذلك عند مجيئهم الموعظة من ربهم، وتصديقهم بوعد الله ووعيده، «ولا هم يحزنون» على تركهم ما كانوا تركوا في الدنيا من أكل الربا والعمل به، إذا عاينوا جزيل ثواب الله تبارك وتعالى، وهم على تركهم ما تركوا من ذلك في الدنيا ابتغاءً رضوانه في الآخرة، فوصلوا إلى ما وعدوا على تركه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا

مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

يعني جل ثناؤه بذلك: «يا أيها الذين آمنوا، صدّقوا بالله وبرسوله؛ «اتقوا الله»، يقول: خافوا الله على أنفسكم، فاتقوه بطاعته فيما أمركم به، والانتها عما نهاكم عنه، «وذروا»، يعني: ودّعوا، «ما بقي من الربا»، يقول: اتركوا طلب ما بقي لكم من فضلٍ على رؤوس أموالكم التي كانت لكم قبل أن تُربوا عليها، «إن كنتم مؤمنين»، يقول: إن كنتم مُحَقِّقِينَ إيمانكم قولاً وتصديقكم

بألسنتكم، بأفعالكم^(١)

وذكر أن هذه الآية نزلت في قوم أسلموا ولهم على قوم أموال من رباً كانوا أربوه عليهم، فكانوا قد قبضوا بعضه منهم، وبقي بعض، فعفا الله جل ثناؤه لهم عما كانوا قد قبضوه قبل نزول هذه الآية، وحرّم عليهم اقتضاء ما بقي منه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ^ط

يعني جل ثناؤه بقوله: «فإن لم تفعلوا»، فإن لم تذر ما بقي من الربا.

واختلف القراءة في قراءة قوله: «فأذنوا بحرب من الله ورسوله».

فقرأته عامة قُرْأَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: ﴿فَأْذَنُوا﴾ بقصر الألف من «فأذنوا»، وفتح ذالها، بمعنى: كونوا على علم وإذن.

وقرأه آخرون، وهي قراءة عامة قُرْأَةِ الْكُوفِيِّينَ: ﴿فَأْذَنُوا﴾ بمد الألف من قوله: «فأذنوا»، وكسر ذالها، بمعنى: فأذنوا غيركم: أعلموهم وأخبروهم بأنكم على حربهم.

وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة مَنْ قَرَأَ: «فأذنوا» بقصر ألفها وفتح ذالها، بمعنى: اعلموا ذلك واستيقنوه، وكونوا على إذن من الله عز وجل لكم بذلك.

وإنما اخترنا ذلك، لأن الله عز وجل أمر نبيه ﷺ أَنْ يَنْبِذَ إِلَى مَنْ أَقَامَ عَلَى شِرْكِهِ الَّذِي لَا يُقَرُّ عَلَى الْمَقَامِ عَلَيْهِ، وَأَنْ يَقْتُلَ الْمُرْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ مِنْهُمْ

(١) أي: محققين ذلك بأفعالكم.

بكل حال إلا أن يراجع الإسلام، آذنه المشركون بأنهم على حربه أو لم يؤذنه. فإذا كان المأمور بذلك لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون كان مشركاً مقيماً على شركه الذي لا يُقَرُّ عليه، أو يكون كان مسلماً فارتدَّ وأذن بحرب. فأَي الأمرين كان، فإنما نُبذ إليه بحرب، لا أنه أمر بالإيدان بها إن عَزَمَ على ذلك. لأن الأمر إن كان إليه، فأقام على أكل الربا مستحلاً له ولم يؤذِنِ المسلمون بالحرب، لم يُلْزَمهم حُرْبُهُ. وليس حُكْمه في واحدة من الحالين. فقد علم أنه المأذون بالحرب، لا الأذن بها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَأِنْ تَبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ

يعني جل ثناؤه بذلك: «إن تبتُم» فتركتُم أكلَ الربا وأنبتُم إلى الله عز وجل، «فلكم رؤوس أموالكم» من الديون التي لكم على الناس، دون الزيادة التي أحدثتموها على ذلك رباً منكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

يعني بقوله: «لا تظلمون» بأخذِكُم رؤوسَ أموالكم التي كانت لكم قبل الإرباء على غرمائكم منهم، دون أرباحها التي زدتُموها رباً على مَنْ أخذتم ذلك منه من غرمائكم، فتأخذوا منهم ما ليس لكم أخذه، أو لم يكن لكم قبل، «ولا تُظلمون»، يقول: ولا الغريم الذي يعطيكم ذلك دون الربا الذي كنتم ألزمتُموه من أجل الزيادة في الأجل، يبخسُكم حقاً لكم عليه فَيَمْنَعُكُمْوه، لأن ما زاد على رؤوسِ أموالكم لم يكن حقاً لكم عليه، فيكون بمنعه إياكم ذلك ظالماً لكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَأِنْ كَانَتْ ذُوْعُسْرَةً فَغَنَظَرَةُ إِلَى

مِيسْرَةٍ

البقرة: ٢٨٠

يعني جل ثناؤه بذلك: «وإن كان» ممن تقبضون منه من غرمائكم رؤوس أموالكم، «ذو عُسرة» يعني: معسراً برؤوس أموالكم التي كانت لكم عليهم قبل الإرباء: فأنظروهم إلى ميسرتهم.

وأما قوله: «فنظرة إلى ميسرة»، فإنه يعني: فعليكم أن تنظروهم إلى ميسرة، كما قال: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وقد ذكرنا وجه رفع ما كان من نظائرها فيما مضى قبل، فأغنى عن تكريره.

«والميسرة»، «المفعلة» من «اليسر»، مثل «المرحمة» و«المشامة».

ومعنى الكلام: وإن كان من غرمائكم ذو عسرة، فعليكم أن تنظروهم حتى يوسر بالدين الذي لكم، فيصير من أهل اليسر به.

وقال آخرون: هذه الآية عامة في كل مَنْ كان له قَبْلَ رجلٍ معسر حقٌّ، من أيّ وجهة كان ذلك الحق، من ذَيْنِ حلال أو رباً.

والصوابُ من القول في قوله: «وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة»، أنه معنيٌّ به غرماء الذين كانوا أسلموا على عهد رسول الله ﷺ، ولهم عليهم ديونٌ قد أربوا فيها في الجاهلية، فأدركهم الإسلامُ قبل أن يقبضوها منهم، فأمر الله بوضع مابقي من الربا بعد ما أسلموا، وبقبض رؤوس أموالهم ممن كان منهم من غرمائهم مُوسراً، أو إنظار مَنْ كان منهم مُعسراً برؤوس أموالهم إلى ميسرتهم.

فذلك حكمُ كُلِّ مَنْ أسلم وله رباً قد أربى على غريم له، فإن الإسلام يبطل عن غريمه ما كان له عليه من قَبْلَ الربا، ويلزمه أداء رأس ماله - الذي كان أخذَ منه أو لزمه من قبل الإرباء - إليه، إن كان موسراً. وإن كان مُعسراً، كان منظرًا برأس مالٍ صاحبه إلى ميسرته، وكان الفضلُ على رأس المال مبطلاً عنه.

غير أن الآية وإن كانت نزلت فيمن ذكرنا، وإياهم عني بها، فإن الحكم الذي حكم الله به: من إنظاره المُعْسِرَ برأس مال المربي بعد بطول الربا عنه، حكم واجب لكل من كان عليه دين لرجل قد حل عليه، وهو بقضائه مُعسر: في أنه مُنظر إلى ميسرته. لأن دين كل ذي دين، في مال غريمه، وعلى غريمه قضاؤه منه - لا في رقبته. فإذا عُدِمَ ماله، فلا سبيل له على رقبته بحبس ولا بيع. وذلك أن مال رب الدين لن يخلو من أحد وجوه ثلاثة: إما أن يكون في رقة غريمه، أو في ذمته يقضيه من ماله، أو في مال بعينه.

فإن يكن في مال له بعينه، فمتى بطل ذلك المال وعُدِمَ، فقد بطل دين رب المال. وذلك ما لا يقوله أحد.

أو يكون في رقبته، فإن يكن كذلك، فمتى عُدِمَت نفسه، فقد بطل دين رب الدين، وإن خَلَفَ الغريم وفاءً بحقه وأضعاف ذلك. وذلك أيضاً لا يقوله أحد.

فقد تبين إذاً، إذ كان ذلك كذلك، أن دين رب المال في ذمة غريمه يقضيه من ماله، فإذا عُدِمَ ماله فلا سبيل له على رقبته، لأنه قد عُدِمَ ما كان عليه أن يؤدي منه حق صاحبه لو كان موجوداً. وإذا لم يكن على رقبته سبيل، لم يكن إلى حبسه وهو معدوم بحقه، سبيل. لأنه غير مانعه حقاً، له إلى قضاؤه سبيل، فيعاقب بمطله إياه بالحبس.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

يعني جل وعز بذلك: وأن تصدقوا برؤوس أموالكم على هذا المعسر، «خير لكم» أيها القوم من أن تنظروهم إلى ميسرته، لتقبضوا رؤوس أموالكم منه

البقرة: ٢٨٠ - ٢٨١

إذا أيسر، «إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» موضع الفضل في الصدقة، وما أوجب الله من الثواب لمن وضع عن غريمه المعسر دينه.

واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك.

فقال بعضهم: معنى ذلك: «وَأَنْ تَصَدَّقُوا» برؤوس أموالكم على الغني والفقير منهم؛ «خير لكم».

وقال آخرون: معنى ذلك: وَأَنْ تَصَدَّقُوا به على المعسر، خير لكم - نحو ما قلنا في ذلك.

وأولى التأويلين بالصواب تأويل مَنْ قال: معناه: «وَأَنْ تَصَدَّقُوا على الْمُعْسِرِ برؤوسِ أموالكم خير لكم». لأنه يلي ذَكَرَ حُكْمَهُ في المعنيين. وإلحاقه بالذي يليه، أَحَبُّ إِلَيَّ من إلحاقه بالذي بَعْدَ منه.

وقد قيل إن هذه الآيات في أحكام الربا، هُنَّ آخر آيات نزلت من القرآن.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

وقيل: هذه الآية أيضاً آخر آية نزلت من القرآن.

يعني بذلك جل ثناؤه: واحذروا أيها الناس «يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ»، فتلقونه فيه، أَنْ تَرِدُوا عليه بسيئاتٍ تَهْلِكُكُمْ، أو بمخزياتٍ تُخْزِيكُمْ، أو بفاضحاتٍ تفضحكم فتهتك أستاركم، أو بموبقاتٍ تُوبِقُكُمْ فتوجب لكم من عقابِ الله ما لَا قِبَلَ لكم به، وإنه يوم مجازاةٍ بالأعمال، لا يوم استعتابٍ، ولا يوم استقالة وتوبة وإنابة، ولكنه يوم جزاء وثواب ومحاسبة، تُوَفَّى فيه كُلُّ نَفْسٍ.

أجرها على ما قَدَّمَتْ واكتسبت من سيِّءٍ وصالح، لا تُغَادِر فيه صغيرة ولا كبيرة من خير وشرٍّ إلا أُحْضِرَتْ، فَوُفِّيَتْ جزاءها بالعدل من ربها، وهم لا يظلمون. وكيف يُظلم مَنْ جُوزِيَ بالإساءة مثلها، وبالحسنة عشر أمثالها؟! كلاً، بل عَدَلْ عليك أيها المسيء، وَتَكَرَّمْ عليك فأفضل وأسبغ أيها المحسن. فاتقِ امرؤ ربه، وأخذ منه حذره، وراقبه أن يهْجُم عليه يومه وهو من الأوزارِ ظهْرُهُ ثَقِيلٌ، ومن صالحاتِ الأعمالِ خَفِيفٌ، فإنه عز وجل حَذَّرَ فأعذر، ووعظَ فأبلغ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنَتْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى

يعني بذلك جل ثناؤه: يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله: «إذا تدايَنتم»، يعني: إذا تبايعتم بدَيْنٍ، أو اشتريتم به، أو تعاطيتم أو أخذتم به، «إلى أَجَلٍ مُّسَمًّى»، يقول: إلى وقتٍ معلوم وقَتَمُوهُ بينكم - وقد يدخلُ في ذلك القَرْضُ والسَّلَمُ، وكلُّ ما جاز [فيه] السَّلَمُ مُسَمًّى أَجَلٌ ببيعِهِ، يصيرُ دَيْنًا على بائعٍ ما أسلم إليه فيه. ويحتملُ بيعَ الحاضرِ الجائزِ بيعَهُ من الأملاكِ بالأثمانِ المؤجلة. كلُّ ذلك من الديونِ المؤجلةِ إلى أَجَلٍ مُّسَمًّى، إذا كانت آجالُها معلومةً بحدٍّ موقوفٍ عليه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَاصْتُبُوهُ

يعني جَلَّ ثناؤه بقوله: «فاكتبوه»، فاكْتُبُوا الدَّيْنَ الذي تدايَنتموه إلى أَجَلٍ مُّسَمًّى، من بيعٍ كان ذلك أو قرض. واختلف أهلُ العلم في اكتتابِ الكتابِ بذلك على مَنْ هو عليه، هل هو واجبٌ أو هو نَدَبٌ.

فقال بعضهم: هو حق واجب وفرض لازم.

وقال آخرون: كان اكتاب الكتاب بالدين فرضاً، فنسخه قوله: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ﴾.

القول في تأويل قوله تعالى: وَلِيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

يعني بذلك جل ثناؤه: وليكتب كتاب الدين إلى أجل مسمى بين الدائن والمدين «كاتِبٌ بِالْعَدْلِ»، يعني: بالحق والإنصاف في الكتاب الذي يكتبه بينهما، بما لا يتحيف ذا الحق حقه ولا يبخسه، ولا يوجب له حجة على من عليه دينه فيه بباطل، ولا يلزمه ما ليس عليه.

وأما قوله: «وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ»، فإنه يعني: ولا يأبى كاتِبٌ استكتب ذلك، أن يكتب بينهم كتاب الدين، كما علّمهُ الله كتابته فخصّه بعلم ذلك، وحرّمه كثيراً من خلقه.

وقد اختلف أهل العلم في وجوب الكتاب على الكاتب إذا استكتب ذلك، نظير اختلافهم في وجوب الكتاب على الذي له الحق.

وقال آخرون: هو على الوجوب، ولكنه واجب على الكاتب في حال فراغه.

والصواب من القول في ذلك عندنا: أن الله عز وجل أمر المتدائنين إلى إجل مسمى باكتاب كُتِبَ الدين بينهم، وأمر الكاتب أن يكتب ذلك بينهم بالعدل. وأمر الله فرض لازم، إلا أن تقوم حجة بأنه إرشاد ونذْب. ولا دلالة

تدلُّ على أنَّ أمره جل ثناؤه باكتتابِ الكُتُبِ في ذلك، وأنَّ تقدّمه إلى الكاتب أن لا يأبى كتابة ذلك، ندبٌ وإرشادٌ. فذلك فرضٌ عليهم لا يسعهم تضييعه، ومن ضيَّعه منهم كان حرجاً^(١) بتضييعه.

ولا وجه لاعتلال من اعتلَّ بأنَّ الأمر بذلك منسوخ بقوله: «فإنَّ أمِنَ بعضُكم بعضاً فليؤدِّ الذي ائْتَمَنَ أمانته». لأنَّ ذلك إنما أذن الله تعالى ذكره به حيث لا سبيلَ إلى الكتاب أو إلى الكاتب. فأما والكتابُ والكاتبُ موجودان، فالفرض - إذا كان الدَّيْنُ إلى أجلٍ مسمى - ما أمر الله تعالى ذكره به في قوله: «فاكتبوه وليكتبَ بينكم كاتبٌ بالعدل ولا يأب كاتبٌ أن يكتبَ كما علمه الله».

وإنما يكون الناسخ، ما لم يجز اجتماعُ حكمه وحكم المنسوخ في حالٍ واحدة، على السبيل التي قد بيَّناها. فأما ما كان أحدهما غير نافٍ حُكْمَ الآخر، فليس من الناسخ والمنسوخ في شيء.

ولو وجب أن يكون قوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ ناسخاً قوله: «إذا تداينتم بدينٍ إلى أجلٍ مسمى فاكتبوه وليكتبَ بينكم كاتبٌ بالعدل ولا يأب كاتبٌ أن يكتبَ كما علمه الله» - لوجب أن يكون قوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: ٦] ناسخاً الوضوء بالماء في الحضر عند وجود الماء فيه وفي السفر الذي فرضه الله عز وجل بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦]، وأن يكون قوله في كفارة الظَّهَارِ: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [المجادلة: ٤] ناسخاً قوله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا﴾ [المجادلة: ٣].

(١) حرجاً: أي: آثماً.

فَيُسْأَلُ الْقَائِلُ إِنْ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: «فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي ائْتَمَّنَ آمَانَتَهُ» نَاسِخٌ قَوْلُهُ: «إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ»: مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَائِلٍ فِي التَّيَمُّمِ وَمَا ذَكَرْنَا قَوْلَهُ، فزَعَمَ أَنَّ كُلَّ مَا أُبَيِّحَ فِي حَالِ الْضَّرُورَةِ لَعَلَّةَ الْضَّرُورَةِ، نَاسِخٌ حُكْمُهُ فِي حَالِ الْضَّرُورَةِ حُكْمُهُ فِي كُلِّ أَحْوَالِهِ: نَظِيرَ قَوْلِهِ فِي أَنَّ الْأَمْرَ بِاِكْتِتَابِ كُتُبِ الدِّيُونِ وَالْحَقُوقِ مَنسُوخٌ بِقَوْلِهِ: «وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي ائْتَمَّنَ آمَانَتَهُ»؟

فَإِنْ قَالَ: الْفَرْقُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ أَنَّ قَوْلَهُ: «فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا» كَلَامٌ مُنْقَطِعٌ عَنْ قَوْلِهِ: «وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ»، وَقَدْ انْتَهَى الْحُكْمُ فِي السَّفَرِ إِذَا عُدِمَ فِيهِ الْكَاتِبُ بِقَوْلِهِ: «فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ». وَإِنَّمَا عَنِ بَقَوْلِهِ: «فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا»: «إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى»، فَأَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي ائْتَمَّنَ آمَانَتَهُ.

قِيلَ لَهُ: وَمَا الْبَرَهَانُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَصْلٍ أَوْ قِيَاسٍ، وَقَدْ انْقَضَى الْحُكْمُ فِي الدَّيْنِ الَّذِي فِيهِ إِلَى الْكَاتِبِ وَالْكِتَابِ سَبِيلٌ بِقَوْلِهِ: «وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ»؟^(١).

وَأَمَّا الَّذِينَ زَعَمُوا أَنَّ قَوْلَهُ: «فَاكْتُبُوا»، وَقَوْلَهُ: «وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ» عَلَى وَجْهِ النَّدْبِ وَالْإِرْشَادِ، فَإِنَّهُمْ يُسْأَلُونَ الْبَرَهَانَ عَلَى دَعْوَاهُمْ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ يَعَارِضُونَ بِسَائِرِ أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِي أَمَرَ فِي كِتَابِهِ، وَيُسْأَلُونَ الْفَرْقَ بَيْنَ مَا ادَّعَا فِي ذَلِكَ وَأَنْكَرُوهُ فِي غَيْرِهِ. فَلَمْ يَقُولُوا فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قَوْلًا إِلَّا أَلْزَمُوا فِي الْآخَرِ مِثْلَهُ.

(١) قَالَ الْعَلَامَةُ مُحَمَّدٌ شَاكِرٌ: هَذِهِ حُجَّةٌ رَبَّانِيَّةٌ بِصِيرٍ بِمَعَانِي الْكَلَامِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا

يعني بذلك: «فليكتب» الكاتب، «وليملل الذي عليه الحق»، وهو الغريم المدين يقول: ليتول المدين إملال كتاب ما عليه من دين رب المال على الكاتب، «وليتق الله ربه» الممللي الذي عليه الحق، فليحذر عقابه في بخس الذي له الحق من حقه شيئاً، أن ينقصه منه ظلماً أو يذهب به منه تعدياً، فيؤخذ به حيث لا يقدر على قضائه إلا من حسنته، أو أن يتحمل من سيئاته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

يعني بقوله جل ثناؤه: «فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً»، فإن كان المدين الذي عليه المال «سفيهاً»، يعني: جاهلاً بالصواب في الذي عليه أن يملّه على الكاتب.

وأما قوله: «فليملل وليه بالعدل»، فإنه يعني: بالحق.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

يعني بذلك جل ثناؤه: واستشهدوا على حقوقكم شاهدين.

وأما قوله: «من رجالكم»، فإنه يعني من أحراركم المسلمين، دون عبيدكم، ودون أحراركم الكفار.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

يعني بذلك جل ثناؤه: فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، فليكن رجلٌ وامرأتان على الشهادة. ورفع «الرجل والمرأتان»، بالرد على «الكون». وَإِنْ شئتَ قلت: فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، فليشهد رجلٌ وامرأتان على ذلك. وَإِنْ شئتَ: فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وامرأتان يُشهدون عليه. وَإِنْ قلت: فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فهو رجلٌ وامرأتان،^(١) كان صواباً. كل ذلك جائز.

وقوله: «ممن ترضون من الشهداء»، يعني: من العدول المرتضى دينهم وصلاحيهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا
الْأُخْرَى

(يعني): فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، فليشهد رجلٌ وامرأتان، كي إِنْ ضَلَّتْ إِحْدَاهُمَا ذَكَرَتْهَا الْأُخْرَى.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

اختلف أهل التأويل في الحال التي نهى الله الشهداء عن إباء الإجابة إذا دعوا بهذه الآية.

وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: «(معنى) ذلك: ولا يَأْبُ

(١) انظر معاني القرآن للفراء: ١٨٤/١.

الشهداء من الإجابة، إذا دُعُوا لإقامة الشهادة وأدائها عند ذي سلطانٍ أو حاكم يأخذ من الذي عليه ما عليه، للذي هو له».

وإنما قلنا هذا القول بالصواب أولى في ذلك من سائر الأقوال غيره، لأن الله عز وجل قال: «ولا يَأْبُ الشهداء إذا ما دُعُوا»، فإنما أمرهم بالإجابة للدعاء للشهادة وقد ألزمهم اسم «الشهداء». وغير جائز أن يلزمهم اسم «الشَّهداء» إلا وقد استشهدوا قبل ذلك فشهدوا على ما ألزمهم شهادتهم عليه اسم «الشهداء». فأما قبل أن يُستشهدوا على شيء، فغير جائز أن يقال لهم «شهداء».. لأن ذلك الاسم لو كان يلزمهم ولما يستشهدوا على شيء يستوجبون بشهادتهم عليه هذا الاسم، لم يكن على الأرض أحدٌ له عقلٌ صحيح إلا وهو مستحق أن يقال له «شاهد»، بمعنى أنه سيشهد، أو أنه يصلح لأن يشهد. وإذا كان خطأ أن يسمى بذلك الاسم إلا مَنْ عنده شهادةٌ لغيره، أو من قد أقام شهادته فلزمه لذلك هذا الاسم، كان معلوماً أن المعني بقوله: «ولا يَأْبُ الشهداء إذا ما دُعُوا»، من وصفنا صفته ممن قد استرعى شهادةً، أو شهد، فدعي إلى القيام بها. لأن الذي لم يُستشهد ولم يُستَرعْ شهادةً قبل الإشهاد، غير مستحقٍ اسم «شهيد» ولا «شاهد»، لما قد وصفنا قَبْلُ.

مع أن في دخول «الألف واللام» في «الشهداء»، دلالة واضحة على أن المسمّى بالنهي عن ترك الإجابة للشهادة، أشخاصٌ معلومون قد عُرِفوا بالشهادة، وأنهم الذين أمر الله عز وجل أهل الحقوق باستشهادهم بقوله: «واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجلٌ وامرأتان ممن ترضون من الشهداء». وإذا كان كذلك، كَانَ معلوماً أنهم إنما أُمِرُوا بإجابة داعيهم لإقامة شهادتهم بعد ما استشهدوا فشهدوا. ولو كان ذلك أمراً لمن أعرض من الناس فدعي إلى الشهادة يشهد عليها، لقل: ولا يَأْبُ شاهد إذا ما دعي.

غيرَ أَنَّ الأمر وإن كان كذلك، فَإِنَّ الذي نقولُ به في الذي يُدعى لشهادةٍ ليشهدَ عليها إذا كان بموضعٍ ليس به سواء ممن يصلحُ للشهادة، فَإِنَّ الفرضَ عليه إجابةُ داعيه إليها، كما فرضَ على الكاتب إذا استُكْتُبَ بموضعٍ لا كاتبَ به سواء، ففرضُ عليه أن يكتب، كما فرضَ على مَنْ كان بموضعٍ لا أحدَ به سواء يعرف الإيمان وشرائع الإسلام. فحضره جاهلٌ بالإيمان وبفرائض الله، فسأله تعليمه وبيان ذلك له، أَنْ يعلمه ويبيّنه له. ولم نُوجِبْ ما أوجبنا على الرجل من الإجابة للشهادة إذا دُعِيَ ابتداءً ليشهد على ما أشهد عليه بهذه الآية، ولكن بأدلة سواها، وهي ما ذكرنا. وإن فرضاً على الرجل إحياء ما قَدَّر على إحيائه من حَقِّ أخيه المسلم.

«والشهداء» جمع «شهيد».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ

يعني بذلك جل ثناؤه: ولا تساموا، أيها الذين تُداينون الناس إلى أجلٍ، أن تكتبوا صغيرَ الحق يعني: قليله، أو كبيره، يعني: أو كثيره إلى أجله إلى أجل الحق، فَإِنَّ الكتابَ أحصى للأجلِ والمالِ.

ومعنى قوله: «ولا تساموا»: لا تملوا. يقال منه: «سئمتُ فأنا أسأم سامةً وسامةً».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

يعني جل ثناؤه: «ذلكم»، اكتتابُ كتابِ الدَّيْنِ إلى أجله.

البقرة: ٢٨٢

ويعني بقوله: «أقسط»، أعدل عند الله.

يقال منه: «أقسط الحاكم فهو يقسط إقسطاً، وهو مقسط»، إذا عدل في حكمه وأصاب الحق فيه. فإذا جار قيل: «قسط فهو يقسط قسوطاً». ومنه قول الله عز وجل: ﴿وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾ [الجن: ١٥]، يعني: الجائرون.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَقِمْ لِلشَّهَادَةِ

يعني بذلك جل ثناؤه: وأصوب للشهادة.

وأصله من قول القائل: «أقمت من عوجه»، إذا سويته فاستوى.

وإنما كان الكتاب أعدل عند الله، وأصوب لشهادة الشهود على ما فيه، لأنه يحوي الألفاظ التي أقر بها البائع والمشتري ورب الدين والمستدين على نفسه، فلا يقع بين الشهود اختلاف في ألفاظهم بشهادتهم، لاجتماع شهادتهم على ما حواه الكتاب. وإذا اجتمعت شهادتهم على ذلك، كان فصل الحكم بينهم أبين لمن احتكم إليه من الحكام، مع غير ذلك من الأسباب. وهو أعدل عند الله، لأنه قد أمر به. واتباع أمر الله لا شك أنه عند الله أقسط وأعدل من تركه والانحراف عنه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَدْنَى الْأَلْتَرْتَابُوا

يعني جل ثناؤه بقوله: «وأدنى»، وأقرب، من «الدنو»، وهو القرب.

ويعني بقوله: «أن لا ترتابوا»، أن لا تشكوا في الشهادة.

ومعنى الكلام: ولا تملأوا أيها القوم أن تكتبوا الحق الذي لكم قبل من

دَايْتَمُوهُ مِنَ النَّاسِ مِنْ أَجْلِ، صَغِيرًا كَانَ ذَلِكَ الْحَقُّ أَوْ كَبِيرًا، قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا، فَإِنْ كَتَابَكُمْ ذَلِكَ أَعْدَلَ عِنْدَ اللَّهِ، وَأَصُوبٌ لَشَهَادَةِ شُهُودِكُمْ عَلَيْهِ، وَأَقْرَبُ لَكُمْ أَنْ لَا تَشْكُوا فِيمَا شَهِدَ بِهِ شُهُودُكُمْ عَلَيْكُمْ مِنَ الْحَقِّ وَالْأَجْلِ إِذَا كَانَ مَكْتُوبًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا»

ثم استثنى جل ذكره مما نهاهم عنه أن يسأموه من اكتتاب كتب حقوقهم على غرائهم بالحقوق التي لهم عليهم ما وجب لهم قبلهم من حق عن مبيعة بالنقد الحاضرة يداً بيد، فرخص لهم في ترك اكتتاب الكتب بذلك. لأن كل واحد منهم، أعني من الباعة والمشتريين، يقبض - إذا كان الواجب بينهم فيما يتبايعونه نقداً - ما وجب له قبل مبايعته قبل المفارقة، فلا حاجة لهم في ذلك إلى اكتتاب أحد الفريقين على الفريق الآخر كتاباً بما وجب لهم قبلهم، وقد تقابضوا الواجب لهم عليهم. فلذلك قال تعالى ذكره: «إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ»، لا أجل فيها ولا تأخير ولا نساء، «فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها»، يقول: فلا حرج عليكم أن لا تكتبوها - يعني التجارة الحاضرة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ»

يعني بذلك جل ثناؤه: وأشهدوا على صغير ما تباعتم وكبيره من حقوقكم، عاجل ذلك وأجله، ونقده ونسائه، فإن إرخاصي لكم في ترك اكتتاب الكتب بينكم فيما كان من حقوق تجري بينكم لبعضكم من قبل بعض عن تجارة حاضرة دائرة بينكم يداً بيد ونقداً، ليس بإرخاص مني لكم في ترك الإشهاد منكم على من بعتموه شيئاً أو ابتعتم منه. لأن في ترككم الإشهاد على

ذلك خوف المضرة على كل من الفريقين: أما على المشتري، فإن يجحد البائع البيع، وله بينة على ملكه ما قد باع، ولا بينة للمشتري منه على الشراء منه، فيكون القول حينئذ قول البائع مع يمينه ويقضى له به، فيذهب مال المشتري باطلاً - وأما على البائع، فإن يجحد المشتري الشراء وقد زال ملك البائع عما باع، ووجب له قبل المبتاع ثمن ما باع، فيحلف على ذلك، فيبطل حق البائع قبل المشتري من ثمن ما باعه. فأمر الله عز وجل الفريقين بالإشهاد، ثلاثا يضيغ حق أحد الفريقين قبل الفريق الآخر.

ثم اختلفوا في معنى قوله: «وأشهدوا إذا تبايعتم»، أهو أمر من الله واجب بالإشهاد عند المبايعة، أم هو نذبة؟

فقال بعضهم: «هو نذبة، إن شاء أشهد، وإن شاء لم يشهد».

وقال آخرون: «الإشهاد على ذلك واجب».

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: أن الإشهاد على كل مبيع ومشتري، حق واجب وفرض لازم، لما قد بينا: من أن كل أمر لله، وفرض، إلا ما قامت حجته من الوجه الذي يحب التسليم له بأنه نذبة وإرشاد.

القول في تأويل قوله تعالى: وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معنى ذلك: «ولا يضار كاتب ولا شهيد»، بمعنى: ولا يضارهما من استكتب هذا أو استشهد هذا، بأن يأبى على هذا إلا أن يكتب له وهو مشغول بأمر نفسه، ويأبى على هذا إلا أن يجيبه إلى الشهادة وهو غير فارغ.

وإنما قلنا هذا القول أولى بالصواب من غيره، لأن الخطاب من الله عز وجل في هذه الآية من مُبتدئها إلى انقضائها على وجه: «افعلوا أو: لا تفعلوا»، إنما هو خطاب لأهل الحقوق والمكتوب بينهم الكتاب، والمشهود لهم أو عليهم بالذي تَدَايَنُوهُ بينهم من الديون. فأما ما كان من أمرٍ أو نهْيٍ فيها لغيرهم، فإنما هو على وجه الأمر والنهي للغائب غير المخاطب، كقوله: «وليكتب بينكم كاتب»، وكقوله: «ولا يَأْبُ الشَّهْدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا»، وما أشبه ذلك. فالوجهُ إِذْ كَانَ المأمورون فيها مخاطبين بقوله: «وإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ» [بأن يكون الأمر مردوداً على المستكتب والمستشهد]، أشبه منه بأن يكون مردوداً على الكاتب والشهيد. ومع ذلك، فإنَّ الكاتب والشهيد لو كانا هما المنهيين عن الضرر لقليل: وإِنْ يَفْعَلَا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِهِمَا. لأنهما اثنان، وأنهما غير مخاطبين بقوله: «ولا يضارَّ»، بل النهي بقوله: «ولا يضارَّ»، نهْيٌ للغائب غير المخاطب. فتوجيه الكلام إلى ما كان نظيراً لما في سياق الآية، أولى من توجيهه إلى ما كان مُنعِداً عنه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ

يعني بذلك جل ثناؤه: وإن تضاروا الكاتب أو الشاهد، وما نهيتم عنه من ذلك، «فإنه فسوقٌ بكم»، يعني: إثمٌ بكم ومعصيةٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

يعني بقوله جل ثناؤه: «واتقوا الله»، وخافوا الله، أيها المتدانيون في الكتاب والشهود، أن تضاروهم، وفي غير ذلك من حدود الله أن تُضيعوه،

ويعني بقوله: «وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ»، ويبين لكم الواجب لكم وعليكم، فاعملوا به «والله بكل شيء عليم»، يعني: (بكل شيء) ^(١) من أعمالكم وغيرها، يحصيها عليكم، ليجازيكم بها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

يعني بذلك جل ثناؤه: وإن كنتم، أيها المتدانيون، في سفر بحيث لا تجدون كاتباً يكتب لكم، ولم يكن لكم إلى اكتتاب كتاب الدين الذي تداينتموه إلى أجل مسمى بينكم الذي أَمَرْتُكُمْ بالإشهاد عليه سبيل، فارتهنوا بديونكم التي تداينتموها إلى الأجل المسمى رهوناً تقبضونها ممن تداينونه كذلك، ليكون ثقة لكم بأموالكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَسْقِ اللَّهَ رَبَّهُ

يعني بذلك جل ثناؤه: فإن كان المدين أميناً عند رب المال والدَّين فلم يرتهن منه في سفره رهناً بدينه لأمانته عنده على ماله وثقته، «فليتق الله»، المدين «ربه»، يقول: فَلْيَخَفِ اللَّهُ رَبَّهُ في الذي عليه من دين صاحبه أن يجحده، أو يُلْطِ دونه ^(٢)، أو يحاول الذهاب به، فيتعرض من عقوبة الله لما لا قبل له به، وليؤدِّ دينه الذي ائتمنه عليه، إليه.

(١) زيادة اقترحها العلامة محمود شاكر.

(٢) يعني: دفع ومنع الحق.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

وهذا خطابٌ من الله عز وجل للشهود الذين أمر المستدين ورَبُّ المال بإشهادهم، فقال لهم: «ولا يَأْبُ الشَّهَادَةُ إِذَا مَادُّعُوا»، ولا تكتُموا، أيها الشهود، بعد ما شهدتم شهادتكم عند الحكام، كما شهدتم على ما شهدتم عليه، ولكنْ أَجِيبُوا مَنْ شَهِدْتُمْ لَهُ إِذَا دَعَاكُمْ لِإِقَامَةِ شَهَادَتِكُمْ عَلَى خَصْمِهِ عَلَى حَقِّهِ عِنْدَ الْحَاكِمِ الَّذِي يَأْخُذُ لَهُ بِحَقِّهِ.

ثم أخبر الشاهدَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ما عليه في كتمان شهادته، وإبائه من أدائها والقيام بها عند حاجة المستشهد إلى قيامه بها عند حاكمٍ أو ذي سلطانٍ، فقال: «وَمَنْ يَكْتُمُهَا». يعني: ومن يكتُم شهادته «فإنه آثِمٌ قَلْبُهُ»، يقول: فاجرٌ قلبه، مكتسبٌ بكتمانه إياها معصيةً الله.

وأما قوله: «والله بما تعملون عليمٌ»، فإنه يعني: «بما تعملون» في شهادتكم من إقامتها والقيام بها، أو كتمانكم إياها عند حاجة مَنْ استشهدكم إليها، وبغير ذلك من سرائر أعمالكم وعلائيتها، «عليمٌ»، يحصيه عليكم، ليجزيكم بذلك كله جزاءكم، إما خيراً وإما شراً على قدر استحقاقكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يَحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبْ مَنْ يَشَاءُ

يعني جل ثناؤه بقوله: «الله ما في السموات وما في الأرض»، لله مُلْكُ كُلِّ ما في السموات وما في الأرض من صغيرٍ وكبيرٍ، وإليه تدبيرُ جميعه، وبيده

صَرَفَهُ وَتَقْلِيْبُهُ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ، لِأَنَّهُ مُدَبِّرُهُ وَمَالِكُهُ وَمَصْرِفُهُ.

وإنما عنى بذلك جل ثناؤه كتمانَ الشهودِ الشهادةَ، يقول: لَا تَكْتُمُوا الشهادةَ أيها الشهود، وَمَنْ يَكْتُمُهَا يَفْجُرْ قَلْبُهُ؛ وَلَنْ يَخْفَى عَلَيَّ كَتْمَانُهُ ذَلِكَ، لِأَنِّي بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وَيَبْدِي صَرَفُ كُلِّ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَلِكُهُ، أَعْلَمُ خَفِيَّ ذَلِكَ وَجَلِيَّةً، فَاتَّقُوا عِقَابِي إِيَّاكُمْ عَلَى كَتْمَانِكُمُ الشَّهَادَةَ وَعِيداً مِنْ اللَّهِ بِذَلِكَ مَنْ كَتَمَهَا، وَتَخَوِيفاً مِنْهُ لَهُ بِهِ.

ثم أخبرهم عما هو فاعلٌ بهم في آخرتهم وبمن كان من نظرائهم ممن انطوى كشحاً على معصيةٍ فأضمرها، أو أظهر موبقةً فأبداها من نفسه - من المحاسبة عليها فقال: «وإن تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوْهُ»، يقول: وإن تظهروا فيما عندكم من الشهادة على حَقِّ رَبِّ الْمَالِ الْجَحْدَ وَالْإِنْكَارَ، أَوْ تَخْفُوا ذَلِكَ فَتَضْمُرُوهُ فِي أَنْفُسِكُمْ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ سَيِّئِ أَعْمَالِكُمْ «يَحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ»، يعني بذلك: يَحْتَسِبُ بِهِ عَلَيْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَمَجَازٍ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ مِنَ الْمُسِيئِينَ بِسُوءِ عَمَلِهِ، وَغَافِرٌ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ مِنَ الْمُسِيئِينَ.

ثم اختلف أهل التأويل فيما عنى بقوله: «وإن تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوْهُ يَحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ».

فقال بعضهم بما قلنا: من أنه عنى به الشهود في كتمانهم الشهادةَ، وأنه لاحقٌ بهم كُلُّ مَنْ كَانَ مِنْ نُظَرَائِهِمْ مِمَّنْ أَضْمَرَ مَعْصِيَةً أَوْ أَبْدَاهَا.

وقال آخرون: «بَلْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ إِعْلَاماً مِنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عِبَادَهُ أَنَّهُ مُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبَتْهُ أَيْدِيهِمْ وَحَدَّثْتُهُمْ بِهِ أَنْفُسَهُمْ مِمَّا لَمْ يَعْمَلُوهُ».

ثم اختلف متأولُو ذلك كذلك.

فقال بعضهم: «ثُمَّ نَسَخَ اللَّهُ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴿البقرة: ٢٨٦﴾.

وقال آخرون ممن قال معنى ذلك: «الإعلام من الله عز وجل عباده أنه مُؤَاخِذُهُم بما كَسَبَتْهُ أيديهم وعملته جوارحهم، وبما حدثتهم به أنفسهم مما لم يعملوه»: «هذه الآية محكمة غير منسوخة، والله عز وجل محاسبٌ خَلَقَهُ على ما عملوا من عملٍ وعلى ما لم يعملوه مما أصرُّوه في أنفسهم ونوَّوه وأرادوه، فيغفره للمؤمنين، ويؤاخذ به أهل الكفر والنفاق».

وقال آخرون - ممن قال: «هذه الآية مُحْكَمَةٌ، وهي غير منسوخة»، ووافقوا الذين قالوا: «معنى ذلك: أن الله عز وجل أعلم عباده ما هو فاعلٌ بهم فيما أبدؤا وأخفوا من أعمالهم» - معناها: إنَّ الله محاسبٌ جميع خلقه بجميع ما أبدؤا من سيِّئ أعمالهم وجميع ما أسروه، ومُعاقبهم عليه. غير أن عقوبته إياهم على ما أخفوه مما لم يعملوه، ما يحدث لهم في الدنيا من المصائب والأُمور التي يحزنون عليها ويألمون منها.

وأولى الأقوال التي ذكرناها بتأويل الآية قول مَنْ قال: «إنها محكمة، وليست بمنسوخة». وذلك أن النسخ لا يكون في حُكْمٍ إلَّا بنفيه بآخر، هو له نافٍ من كُلِّ وجهه. وليس في قوله جل وعز: «لا يكلفُ الله نفساً إلَّا وسْعَهَا لها ما كَسَبَتْ وعليها ما اكتسبت»، نفي الحكم الذي أعلم عباده بقوله: «أو تُخَفُّوه يحاسبكم به الله». لأنَّ المحاسبة ليست بموجبة عقوبة ولا مؤاخذه بما حُوسِبَ عليه العبدُ من ذنوبه.

وقد أخبر الله عز وجل عن المجرمين أنهم حين تعرض عليهم كتب أعمالهم يوم القيامة يقولون: ﴿يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا﴾ [الكهف: ٤٩]. فأخبر أن كتبهم مُحْصِيَةٌ عليهم صغائر أعمالهم وكبائرها، فلم تكن الكتب - وإن أحصت صغائر الذنوب وكبائرها -

بموجب إحصائها على أهل الإيمان بالله ورسوله، وأهل الطاعة له، أن يكونوا بكل ما أحصته الكتب من الذنوب معاقبين. لأن الله عز وجل وعدهم العفو عن الصغائر، باجتنبهم الكبائر فقال في تنزيله: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نَكْفُرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾ [النساء: ٣١]. فذلك محاسبة الله عباده المؤمنين بما هو مُحَاسِبُهُمْ به من الأمور التي أخفتها أنفسهم، غير موجب لهم منه عقوبة، بل محاسبته إياهم - إن شاء الله - عليها، لِيُعْرِفَهُمْ تَفْضُلُهُ عَلَيْهِمْ بعفوه لهم عنها. وأن الله يفعل بعبده المؤمن: من تعريفه إياه سيئات أعماله، حتى يعرفه تفضله عليه بعفوه له عنها. فكَذَلِكَ فَعَلَهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ في محاسبته إياه بما أبداه من نفسه وبما أخفاه من ذلك، ثم يغفر له كل ذلك بعد تعريفه تفضله وتكرمه عليه، فيستره عليه. وذلك هو المغفرة التي وَعَدَ اللَّهُ عباده المؤمنين فقال: «يَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاء».

فإن قال قائل: فإن قوله: «لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ»، يُنْبِئُ عَنْ أَنَّ جَمِيعَ الْخَلْقِ غير مؤاخذين إلا بما كسبته أنفسهم من ذنب، ولا مثابين إلا بما كسبته من خير؟

قيل: إن ذلك كذلك، وغير مؤاخذ العبد بشيء من ذلك إلا بفعل ما نهى عن فعله، أو ترك ما أُمر بفعله.

فإن قال: فإذا كان ذلك كذلك، فما معنى وعيد الله عز وجل إيانا على ما أخفته أنفسنا بقوله: «وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاء»، إن كان لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وما أضمرت قلوبنا وأخفته أنفسنا -: من هم بذنب، أو إرادة لمعصية - لم تكتسبه جوارحنا؟

قيل له: إن الله جل ثناؤه قد وعد المؤمنين أن يعفو لهم عما هو أعظم مما هم به أخذهم من المعاصي فلم يفعله، وهو ما ذكرنا من وعده إياهم العفو

عن صغائر ذنوبهم إذا هم اجتنبوا كبائرهما. وإنما الوعيد من الله عز وجل بقوله: «ويعذب من يشاء»، على ما أخفته نفوس الذين كانت أنفسهم تخفي الشك في الله، والمرية في وحدانيته، أو في نبوة نبيه ﷺ وما جاء به من عند الله، أو في المعاد والبعث - من المنافقين، على نحو ما قال ابن عباس ومجاهد ومن قال بمثل قولهما، إن تأويل قوله: «أو تخفوه يحاسبكم به الله»، على الشك واليقين.

غير أنا نقولُ إِنَّ الْمُتَوَعَّدَ بقوله: «ويعذب من يشاء»، هو مَنْ كان إخفاء نفسه ماتخفيه الشك والمرية في الله، وفيما يكون الشك فيه بالله كفراً - والموعود الغفران بقوله: «فيغفر لمن يشاء» هو الذي إخفاء ما يخفيه، الهمة بالتقدم على بعض مانهاه الله عنه من الأمور التي كان جائزاً ابتداءً تحليله وإباحته، فحرّمه على خلقه جل ثناؤه - أو على ترك بعض ما أمر الله بفعله، مما كان جائزاً ابتداءً إباحة تركه، فأوجب فعله على خلقه، فإن الذي يهّم بذلك من المؤمنين - إذا هو لم يصحح همّه بما يهّم به، ويحقق ما أخفته نفسه من ذلك بالتقدم عليه، لم يكن مأخوذاً به.

فهذا الذي وصفنا هو الذي يحاسب الله به مؤمني عباده، ثم لا يعاقبهم عليه. فأما مَنْ كان ما أَخَفَّتْهُ نَفْسُهُ شَكًّا في الله وارتياباً في نبوة أنبيائه، فذلك هو الهالكُ الْمُخَلَّدُ في النار الذي أوعده جَلَّ ثناؤه العذاب الأليم بقوله: «ويعذب من يشاء».

فتأويل الآية إذاً: «وإن تُبْدُوا ما في أنفسكم»، أيها الناس، فتظهروه، «أو تخفوه»، فتطوي عليه نفوسكم «يحاسبكم به الله»، فيعرف مؤمنكم تفضله بعفوه عنه ومغفرته له فيغفره له، ويعذب مُنَافِقَكُمْ على الشك الذي انطوت عليه نفسه في وحدانية خالقه ونبوة أنبيائه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٤﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: والله عز وجل على العفو عما أخفته نفس هذا المؤمن من الهمة بالخطيئة، وعلى عقاب هذا الكافر على ما أخفته نفسه من الشك في توحيد الله عز وجل ونبوة أنبيائه، ومجازاة كل واحد منهما على ما كان منه، وعلى غير ذلك من الأمور قادرٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ» وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ «أَمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ»

يعني بذلك جل ثناؤه: صدَّق الرسول - يعني رسول الله ﷺ، فأقر «بما أنزل إليه»، يعني: بما أوحى إليه من ربه من الكتاب، وما فيه من حلالٍ وحرام، ووعدٍ وعيد، وأمرٍ ونهي، وغير ذلك من سائر ما فيه من المعاني التي حوَّاهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ

وأما قوله: «لا نفرق بين أحد من رسله»، فإنه أخبر جل ثناؤه بذلك عن المؤمنين أنهم يقولون ذلك. ففي الكلام في قراءة مَنْ قرأ «لا نفرق بين أحدٍ من رسله» بالنون، متروكٌ، قد استغنى بدلالة ما ذكر عنه. وذلك المتروك هو: «يقولون». وتأويل الكلام: والمؤمنون كلٌّ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، يقولون: لا نفرق بين أحد من رسله. وترك ذكر «يقولون» لدلالة الكلام عليه، كما ترك ذكره في قوله: «وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ * سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ» [الرعد: ٢٣، ٢٤]، بمعنى: يقولون: سلامٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ** ﴿٢٨٥﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: وقال الكل من المؤمنين «سمعنا» قول ربنا وأمره إيانا بما أمرنا به، ونهيه عما نهانا عنه «وأطعنا» يعني: أطعنا ربنا فيما ألزمنا من فرائضه واستعبدنا به من طاعته، وسلمنا له، وقوله: «غُفْرَانَكَ رَبَّنَا»، يعني: وقالوا: «غُفْرَانَكَ رَبَّنَا»، بمعنى: اغفر لنا ربنا غُفْرَانَكَ، كما يقال: «سبحانك»، بمعنى: نُسَبِّحُكَ سُبْحَانَكَ.

وقد بينا فيما مضى أن «الغفران» و «المغفرة»: الستر من الله على ذنوب من غفر له، وصفحه له عن هتك ستره بها في الدنيا والآخرة، وعفوه عن العقوبة - عليه.

وأما قوله: «وإليك المصير»، فإنه يعني جل ثناؤه أنهم قالوا: وإليك ياربنا مَرْجِعُنَا وَمَعَادُنَا، فاغفر لنا ذنوبنا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا**

يعني بذلك جل ثناؤه: لا يكلف الله نفساً فيتعبدُها إلا بما يسعها، فلا يُضيق عليها ولا يجهدُها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ**

يعني بقوله جل ثناؤه: «لها» للنفس التي أخبر أنه لا يكلفها إلا وسعها. يقول: لكل نفسٍ ما اجتَرَحَتْ وعملت من خيرٍ «وعليها»، يعني: وعلى كل نفسٍ «ما اكتسبت»، ما عملت من شرٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: رَبَّنَا لَا تَأْخُذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

وهذا تعليم من الله عز وجل عباده المؤمنين دعاءه كيف يدعونه، وما يقولونه في دعائهم إياه. ومعناه: قولوا: «رَبَّنَا لَا تَأْخُذْنَا إِنْ نَسِينَا» شيئاً فرضت علينا عَمَلُهُ فلم نَعْمَلْهُ، «أو أخطأنا» في فِعْلٍ شَيْءٍ نَهَيْتَنَا عَنْ فِعْلِهِ ففعلناه، على غير قصدٍ منا إلى معصيتك، ولكن على جهالة منا به وخطأ.

إن قال لنا قائل: وهل يجوز أن يؤاخذ الله عز وجل عباده بما نسوا أو أخطأوا، فيسألوه أن لا يؤاخذهم بذلك؟

قيل: إنَّ «النسيان» على وجهين: أحدهما على وجه التضييع من العبد والتفريط، والآخر على وجه عجز الناسي عن حفظ ما استُحِفِظَ ووُكِّلَ به، وضعف عقله عن احتمالهِ.

فأما الذي يكون من العبد على وجه التضييع منه والتفريط، فهو ترك منه لما أمر بفعله. فذلك الذي يرغب العبد إلى الله عز وجل في تركه مُؤَاخَذَتَهُ به، وهو «النسيان» الذي عاقب الله عز وجل به آدم صلوات الله عليه فأخرجه من الجنة، فقال في ذلك: ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْنِيَهُ أَنْ لَا يَتَّخِذَ إِلَهًا غَيْرَ اللَّهِ﴾ [طه: ١١٥]، وهو «النسيان» الذي قال جل ثناؤه: ﴿فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا﴾ [الأعراف: ٥١]. فرغبة العبد إلى الله عز وجل بقوله: «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا»، فيما كان من نسيان منه لما أمر بفعله على هذا الوجه الذي وصفنا، ما لم يكن تركه ما ترك من ذلك تفريطاً منه فيه وتضييعاً، كفرأ بالله عز وجل. فإن ذلك إذا كان كفرأ بالله، فإن الرغبة إلى الله في تركه المؤاخذة به غير جائزة، لأن الله عز وجل قد أخبر عباده أنه لا يغفر لهم الشرك

البقرة: ٢٨٦

به، فمسألتَه فَعَلَ ماقد أعلمهم أنه لا يفعلُه، خطأ. وإنما تكون مسألتَه المغفرة، فيما كان من مثل نسيانَه القرآنَ بعد حفظه بتشاغله عنه وعن قراءته، ومثل نسيانَه صلاةً أو صياماً باشتغاله عنهما بغيرهما حتى ضيَعهما.

وأما الذي العبدُ به غيرُ مؤاخِذٍ، لعجزِ بِنْيَتِه عن حفظه، وقلةِ احتمالِ عقله ماوُكِّلَ بمراعاته، فإنَّ ذلك من العبد غيرُ معصيةٍ، وهو به غير آثمٍ. فذلك الذي لا وجه لمسألة العبد ربَّه أن يغفره له، لأنه مسألة منه له أن يغفر له ما ليس له بذنب. وذلك مثل الأمر يُغْلَبُ عليه وهو حريصٌ على تذكُّره وحفظه، كالرجل يحرصُ على حفظ القرآن بجدٍّ منه فيقرأه، ثم ينساهُ بغير تشاغلٍ منه بغيره عنه، ولكن بعجزِ بِنْيَتِه عن حفظه، وقِلَّةِ احتمالِ عقله ذكرَ ما أودع قلبه منه، وما أشبه ذلك من النسيان، فإنَّ ذلك ما لا تجوزُ مسألة الربِّ مغفرته، لأنه لا ذنبٌ للعبد فيه فيغفر له باكتسابه.

وكذلك لـ «الخطأ» وجهان:

أحدهما: من وجه ما نُهي عنه العبد فيأتيه بقصدٍ منه وإرادة، فذلك خطأ منه، وهو به مأخوذ. يقال منه: «خَطِئَ فلان وأخطأ» فيما أتى من الفعل، و«أثم»، إذا أتى ما يَأْثُمُ فيه وركبه، وهذا الوجه الذي يرغب العبد إلى ربه في صَفَح ما كان منه من إثم عنه، إلا ما كان من ذلك كفراً.

والآخر منهما: ما كان منه على وجه الجهل به، والظنُّ منه بأن له فعله، كالذي يأكل في شهر رمضان ليلاً وهو يحسب أن الفجر لم يطلع، أو يؤخر صلاةً في يوم غيمٍ وهو ينتظرُ بتأخيرهِ إياها دخولَ وقتها، فيخرج وقتها وهو يرى أن وقتها لم يدخل. فإنَّ ذلك من الخطأ الموضوع عن العبد، الذي وضع الله عز وجل عن عبادِهِ الإِثْمَ فيه، فلا وجهَ لمسألة العبد ربَّه أن لا يؤاخذه به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا
حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا

ويعني بذلك جل ثناؤه: قولوا: «ربنا لا تحمل علينا إصراً»، يعني بـ «الإصر» العهد، كما قال جل ثناؤه: ﴿قَالَ أَفَرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي﴾ [آل عمران: ٨١]. وإنما عني بقوله: «ولا تحمل علينا إصراً» ولا تحمل علينا عهداً فنعجز عن القيام به ولا نستطيعه؛ «كما حملته على الذين من قبلنا»، يعني: على اليهود والنصارى الذين كُلفوا أعمالاً، وأخذت عهودهم ومواثيقهم على القيام بها، فلم يقوموا بها فَعُوجِلُوا بالعقوبة. فعَلَّمَ الله عز وجل أمة محمد ﷺ الرغبة إليه بمسألته أن لا يُحْمَلَهُمْ من عهوده ومواثيقه على أعمالٍ - إن ضيَعُوا أو أخطأوا فيها أو نسوها - مثل الذي حَمَلَ مَنْ قَبْلَهُمْ، فيحلُّ بهم بخطئهم فيه وتضييعهم إياه، مِثْلُ الذي أَحَلَّ بمن قبلهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ

يعني بذلك جل ثناؤه: وقولوا أيضاً: ربنا لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق القيام به، لِثِقَلِ حمله علينا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا

وفي هذا أيضاً، من قول الله عز وجل، خبراً عن المؤمنين من مسألته إياه ذلك الدلالة الواضحة أنهم سألوه تيسير فرائضه عليهم بقوله: «ولا تُحْمِلْنَا ما لا طاقة لنا به»، لأنهم عَقَّبُوا ذلك بقولهم: «واعفُ عنا»، مسألة منهم ربهم أن يعفو لهم عن تقصير إن كان منهم في بعض ما أمرهم به من فرائضه،

البقرة: ٢٨٦

فيصفح لهم عنه ولا يعاقبهم عليه، وإن خَفَّ ما كُلَّفهم من فرائضه على أبدانهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَأَرْحَمَنَّا**

يعني بذلك جل ثناؤه: تَغَمَّدْنَا مِنْكَ بِرَحْمَةٍ تُنَجِّنَا بِهَا مِنْ عِقَابِكَ، فإنه ليس بناجٍ مِنْ عِقَابِكَ أَحَدٌ إِلَّا بِرَحْمَتِكَ إِيَّاهُ دُونَ عَمَلِهِ، وليست أَعْمَالُنَا مُنْجِيَتُنَا إِنْ أَنْتَ لَمْ تَرْحَمْنَا، فَوَقَّقْنَا لِمَا يُرْضِيكَ عَنَّا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ**

الْكَافِرِينَ

يعني بقوله جل ثناؤه: «أَنْتَ مَوْلَانَا»، أَنْتَ وَلِيُّنَا بِنَصْرِكَ، دُونَ مَنْ عَادَاكَ وَكَفَرَ بِكَ، لَأَنَا مُؤْمِنُونَ بِكَ، وَمُطِيعُونَكَ فِيمَا أَمَرْتَنَا وَنَهَيْتَنَا، فَأَنْتَ وَلِيُّ مَنْ أَطَاعَكَ، وَعَدُوٌّ مَنْ كَفَرَ بِكَ فَعَصَاكَ. «فَانصُرْنَا»، لَأَنَا حِزْبُكَ «عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ»، الَّذِينَ جَحَدُوا وَحْدَانِيَّتَكَ، وَعَبَدُوا الْأَلْهَةَ وَالْأَنْدَادَ دُونَكَ، وَأَطَاعُوا فِي مَعْصِيَتِكَ الشَّيْطَانَ.

نفسیه سوره آل عمران

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ**

قد أتينا على البيان عن معنى قوله: «ألم» فيما مضى، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. وكذلك البيان عن قوله: «الله».

وأما معنى قوله: «لا إله إلا هو»، فإنه خبرٌ من الله جل وعز، أخبر عباده أَنَّ الألوهيةَ خاصَّةٌ به دون ماسواه من الآلهة والأنداد، وأنَّ العبادة لا تصلحُ ولا تجوزُ إلا له، لانفرادِه بالربوبية وتوحيدهُ بالألوهية، وأنَّ كُلَّ مادونِه فملكُه، وأنَّ كل ماسواه فَخَلَقُه، لا شريكَ له في سلطانه ومُلْكِه، احتجاجاً منه تعالى ذكره عليهم بأنَّ ذلك إذْ كان كذلك، فغيرُ جائزةٍ لهم عبادةٌ غيره، ولا إشراكُ أحد معه في سلطانه، إذْ كان كل معبودٍ سواه فملكه، وكلُّ مُعَظَّمٍ غيره فخلَقُه، وعلى المملوكِ إفراؤُ الطاعةِ لِمَالِكِه، وصرفُ خدمتهِ إلى مولاه ورازقه؛ ومعرَفاً مَنْ كان مِنْ خَلْقِه - يومَ أنزل ذلك إلى نبيه محمد ﷺ بتنزيله ذلك إليه، وإرساله به إليهم على لسانه صلوات الله عليه وسلامه - مقيماً على عبادةِ وثنٍ أو صنم أو شمس أو قمر أو إنسي أو مَلَكٍ أو غير ذلك من الأشياء التي كانت بنو آدم مقيمةً على عبادته وإلاهته^(١) - ومُتَّخِذُهُ دون مالِكِه وخالِقِه إلهاً ورباً - أنه مقيمٌ على ضلالةٍ، ومُنْعَدِلٌ^(٢) عن المحجة، وراكِبٌ غيرَ السبيلِ المستقيمة، بصرفِه العبادةَ إلى غيره، ولا أحدَ له الألوهةُ غيره.

(١) الإلاهة: عبادةُ إله.

(٢) منعدل: منحرف.

آل عمران: ١-٢

وقد ذكر أن هذه السورة ابتدأ الله بتنزيله فاتحتها بالذي ابتدأ به: من نفى «الألوهية» أن تكون لغيره، ووصفه نفسه بالذي وصفها به في ابتدائها، احتجاجاً منه بذلك على طائفة من النصارى قَدِمُوا على رسول الله ﷺ من نَجْرَان فحاجُّوه في عيسى صلوات الله عليه، وألحدوا في الله. فأنزل الله عز وجل في أمرهم وأمر عيسى من هذه السورة نيفاً وثمانين آية من أولها، احتجاجاً عليهم وعلى مَنْ كان على مِثْلِ مقالتهم، لنبيه محمد ﷺ، فأبوا إلا المقام على ضلالتهم وكفرهم، فدعاهم إلى المباهلة، فأبوا ذلك، وسألوا قَبُولَ الجزية منهم، فقبلها ﷺ منهم، وانصرفوا إلى بلادهم.

غير أن الأمر وإن كان كذلك، وإياهم قصد بالحجاج، فإن مَنْ كان معناه من سائر الخلق معناه في الكفر بالله، واتخاذ ماسوى الله رباً وإلهاً معبوداً، معومون بالحجة التي حَجَّ الله تبارك وتعالى بها من نزلت هذه الآيات فيه، ومحجوجون في الفُرْقَان الذي فَرَّق به لرسوله ﷺ بينه وبينهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴿٢﴾

(ومعنى الحي) عندي: أنه وصف نفسه بالحياة الدائمة التي لا فناء لها ولا انقطاع، ونفى عنها ما هو حالُّ بكل ذي حياةٍ من خلقه من الفناء وانقطاع الحياة عند مجيء أجله. فأخبر عباده أنه المستوجبُ على خَلْقِهِ العبادة والألوهة، والحي الذي لا يموت ولا يبيد، كما يموتُ كل من اتخذ من دونه رباً، ويبيد كلُّ مَنْ ادَّعى من دونه إلهاً. واحتج على خَلْقِهِ بأنَّ من كان يبيد فيزول ويموت فيفنى، فلا يكونُ إلهاً يستوجبُ أن يعبد دون الإله الذي لا يبيد ولا يموت وأنَّ الإله، هو الدائم الذي لا يموت ولا يبيد ولا يفنى، وذلك الله الذي لا إله إلا هو.

آل عمران: ٢ - ٣

(ومعنى القيوم) أن ذلك وصف من الله تعالى ذكره نفسه بأنه القائم بأمر كل شيء، في رزقه والدفع عنه، وكلاءته وتدييره وصرفه في قدرته، من قول العرب: «فلان قائم بأمر هذه البلدة»، يعني بذلك: المتولى تدبير أمرها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

يقول جل ثناؤه: يا محمد، إن ربك ورب عيسى ورب كل شيء، هو الرب الذي أنزل عليك الكتاب. يعني: بـ «الكتاب»: القرآن «بالحق» يعني: بالصدق فيما اختلف فيه أهل التوراة والإنجيل، وفيما خالفك فيه محاجوك من نصارى أهل نجران وسائر أهل الشرك غيرهم. «مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ»، يعني بذلك القرآن، أنه مصدق لما كان قبله من كتب الله التي أنزلها على أنبيائه ورسله، ومُحَقِّقٌ ما جاءت به رسل الله من عنده. لأن مُنَزَّلَ جميع ذلك واحد، فلا يكون فيه اختلاف، ولو كان من عند غيره كان فيه اختلاف كثير.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۖ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ

يعني بذلك جل ثناؤه: «وأنزل التوراة»، على موسى، «والإنجيل» على عيسى. «من قبل»، يقول: من قبل الكتاب الذي نزل عليه. ويعني بقوله: «هُدًى لِلنَّاسِ»، بياناً للناس من الله فيما اختلفوا فيه من توحيد الله وتصديق رسله، ونعتيك يا محمد بأنك نبي ورسولي، وفي غير ذلك من شرائع دين الله.

آل عمران: ٣ - ٥

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ

يعني جل ثناؤه بذلك: وأنزل الفصل بين الحق والباطل فيما اختلفت فيه الأحزاب وأهل الملل في أمر عيسى وغيره.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ﴿٥﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: إن الذين جحدوا أعلام الله وأدلته على توحيدهِ وألوهته، وأن عيسى عبد له، واتخذوا المسيح إلهاً ورباً أو ادَّعوه لله ولداً، لهم عذاب من الله شديد يوم القيامة.

والذين كفروا، هم الذين جحدوا آيات الله. وآيات الله: أعلام الله وأدلته وحججه.

وهذا القول من الله عز وجل يُنبئُ عن معنى قوله: «وأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ» أنه معنيٌّ به الفصل الذي هو حجة لأهل الحق على أهل الباطل. لأنه عقب ذلك بقوله: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ»، يعني: إن الذين جحدوا ذلك الفصل والفرقان الذي أنزله فرقاً بين الْمُحِقِّ وَالْمُبْطِلِ. «لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ»: وعيدٌ من الله لمن عاند الحق بعد وضوحه له، وخالف سبيل الهدى بعد قيام الحجة عليه. ثم أخبرهم أنه «عَزِيزٌ» في سلطانه لا يمنعه مانعٌ ممن أرادَ عذابه منهم، ولا يحولُ بينه وبينه حائلٌ، ولا يستطيع أن يعانده فيه أحدٌ، وأنه «ذُو انتِقَامٍ» مِمَّنْ جحدَ حججه وأدلته بعد ثبوتها عليه، وبعد وضوحها له ومعرفته بها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا

فِي السَّمَاءِ ﴿٦﴾

آل عمران: ٥-٦

يعني بذلك جل ثناؤه: إن الله لا يخفى عليه شيء هو في الأرض ولا شيء هو في السماء. يقول: فكيف يخفى عليّ يا محمد - وأنا علّامٌ جميع الأشياء - ما يُضاهي به هؤلاء الذين يجادلونك في آيات الله من نصارى نجران في عيسى بن مريم، في مقاتلهم التي يقولونها فيه؟!

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ

يعني بذلك جل ثناؤه: الله الذي يُصَوِّرُكُمْ فيجعلكم صوراً أشباحاً في أرحام أمهاتكم كيف شاء وأحبّ، فيجعل هذا ذكراً وهذا أنثى، وهذا أسود وهذا أحمر، يُعرّف عباده بذلك أنّ جميع من اشتملت عليه أرحام النساء، فَمِمَّنْ صَوَّرَهُ وخلقَه كيف شاء، وأنّ عيسى بن مريم ممن صوّره في رَحِمِ أمه وخلقَه فيها كيف شاء وأحبّ، وأنه لو كان إلهاً لم يكن ممن اشتملت عليه رَحِمُ أمه، لأن خَلْقَ ما في الأرحام لا تكون الأرحام عليه مُشْتَمِلَةً، وإنما تشتمل على المخلوقين.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

وهذا القول تنزيه من الله تعالى ذكره نفسه أن يكون له في ربوبيته ندٌّ أو مثْلٌ، أو أن تجوز الألوهة لغيره، وتكذيب منه للذين قالوا في عيسى ما قالوا، من وفد نجران الذين قدّموا على رسول الله ﷺ، وسائر من كان على مثل الذي كانوا عليه من قولهم في عيسى، ولجميع من ادّعى مع الله معبوداً أو أقرّ بربوبية غيره. ثم أخبر جل ثناؤه خلقه بصفته، وعيداً منه لمن عبَدَ غَيْرَهُ، أو أشرك في

عمران: ٦-٧

عبادته أحداً سواه، فقال: «هو العزيز» الذي لا ينصر من أراد الانتقام منه أحد، ولا ينجيه منه وأل ولا لَجَأٌ^(١)، وذلك لعزته التي يذلُّ لها كل مخلوق، ويخضع لها كل موجود. ثم أعلمهم أنه «الحكيم» في تدبيره وإعذاره إلى خلقه، ومتابعة حججه عليهم، ليهلك مَنْ هلك منهم عن بُيِّنَةٍ، ويحيى مَنْ حَيَّ عن بُيِّنَةٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ

يعني بقوله جل ثناؤه: «هو الذي أنزل عليك الكتاب»: إن الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي أنزل عليك الكتاب، يعني بـ «الكتاب»: القرآن.

وأما قوله: «منه آياتٌ محكمات» فإنه يعني: من الكتاب آيات. يعني بـ «الآيات»: آيات القرآن.

وأما «المحكمات»: فَإِنَّهُنَّ اللَّوَاتِي قَدْ أُحْكِمْنَ بِالْبَيَانِ وَالتَّفْصِيلِ، وَأُثْبِتَتْ حُجُجُهُنَّ وَأَدْلَتُهُنَّ عَلَى مَا جُعِلْنَ أَدْلَةً عَلَيْهِ مِنْ حَلَالٍ وَحَرَامٍ، وَوَعْدٍ وَوَعِيدٍ، وَثَوَابٍ وَعِقَابٍ، وَأَمْرٍ وَزَجْرٍ، وَخَيْرٍ وَمَثَلٍ، وَعِظَةٍ وَعِبرٍ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

ثم وصف جل ثناؤه: هؤلاء «الآيات المحكمات»، بأنهن: «هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ». يعني بذلك: أنهن أصلُ الكتاب الذي فيه عماد الدين والفرائض والحدود، وسائر ما بالخلق إليه الحاجة من أمر دينهم، وما كُتِّفُوا من الفرائض في عاجلهم وآجلهم.

(١) الوأل: الموثل، وهو الملجأ الذي يفر إليه الخائف. واللجأ: الملجأ.

آل عمران: ٧

وأما قوله: «وَأُخْرَى»: فإنها جمعُ أُخْرَى.

وأما قوله: «متشابهات»، فإن معناه: متشابهات في التلاوة، مختلفات في المعنى، كما قال جل ثناؤه: ﴿وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا﴾ [البقرة: ٢٥]، يعني في المنظر، مختلفاً في المطعم، وكما قال مخبراً عمن أخبر عنه من بني إسرائيل أنه قال: ﴿إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا﴾ [البقرة: ٧٠]، يعنون بذلك: تشابه علينا في الصفة، وإن اختلفت أنواعه.

فتأويل الكلام إذاً: إن الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي أنزل عليك يا محمد القرآن، منه آياتٌ محكمات بالبيان، هُنَّ أصلُ الكتاب الذي عليه عمادُك وعمادُ أمتك في الدين، وإليه مفزعُك ومفزعهم فيما افترضتُ عليك وعليهم من شرائع الإسلام، وآياتٌ أخرى، هُنَّ متشابهات في التلاوة، مختلفات في المعاني.

وقد اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «منه آياتٌ محكمات هُنَّ أم الكتاب وأخر متشابهات»، وما المحكم من آي الكتاب، وما المتشابه منه؟

فقال بعضهم: «المحكمات» من آي القرآن، المعمولُ بهن، وهُنَّ الناسخاتُ أو المثبتاتُ الأحكام، «والمتشابهات» من آيه، المتروكُ العملُ بهن، المنسوخاتُ.

وقال آخرون: «المحكمات» من آي الكتاب: ما أحكم الله فيه بيانَ حلاله وحرامه، «والمتشابه» منها: ما أشبه بعضه بعضاً في المعاني، وإن اختلفت ألفاظه.

وقال آخرون: «المحكمات» من آي الكتاب: ما لم يحتمل من التأويل غير وجهٍ واحدٍ، «والمتشابه» منها: ما احتمل من التأويل أوجهاً.

آل عمران: ٧

وقال آخرون: معنى «المحكم»: ما أحكم الله فيه من آي القرآن، وقصص الأمم ورسلهم الذين أرسلوا إليهم، ففصله ببيان ذلك لمحمد وأمه، «والمتشابه»، هو ما اشتبهت الألفاظ به من قصصهم عند التكرير في السور، بقصصه باتفاق الألفاظ واختلاف المعاني، وبقصصه باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني.

وقال آخرون: بل «المحكم» من آي القرآن: ما عرف العلماء تأويله، وفهموا معناه وتفسيره - «والمتشابه»: ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل، مما استأثر الله بعلمه دون خلقه، وذلك نحو الخبر عن وقت مخرج عيسى بن مريم، ووقت طلوع الشمس من مغربها، وقيام الساعة، وفناء الدنيا، وما أشبه ذلك، فإن ذلك لا يعلمه أحد. وقالوا: إنما سمى الله من آي الكتاب «المتشابه»، الحروف المقطعة التي في أوائل بعض سور القرآن، من نحو «الم» و«المص»، و«المر»، و«الر»، وما أشبه ذلك، لأنهن متشابهات في الألفاظ، وموافقات حروف حساب الجمل. وكان قوم من اليهود على عهد رسول الله ﷺ طمِعُوا أن يدركوا من قبلها معرفة مدة الإسلام وأهله، ويعلموا نهاية أكل محمد وأمه، فأكذَّب الله أخذوتهم بذلك، وأعلمهم أن ما ابتغوا علمه من ذلك من قبل هذه الحروف المتشابهة لا يدركونه ولا من قبل غيرها، وأن ذلك لا يعلمه إلا الله.

وهذا القول الذي ذكرناه (أخيراً) أشبه بتأويل الآية؛ وذلك أن جميع ما أنزل الله عز وجل من آي القرآن على رسوله ﷺ، فإنما أنزله عليه بياناً له ولأمته وهدى للعالمين. وغير جائز أن يكون فيه ما لا حاجة بهم إليه، ولا أن يكون فيه ما بهم إليه الحاجة، ثم لا يكون لهم إلى علم تأويله سبيل. فإذا كان ذلك كذلك، فكل ما فيه بخلقه إليه الحاجة، وإن كان في بعضه ما بهم عن بعض معانيه الغنى، [وإن اضطرتته الحاجة إليه في معان كثيرة]، وذلك بقول الله عز وجل: «يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ

آل عمران: ٧

أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ﴿٧﴾ [الأنعام: ١٥٨]، فأعلم النبي ﷺ أمته أن تلك الآية التي أخبر الله جل ثناؤه عباده أنها إذا جاءت لم ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل ذلك، هي طلوع الشمس من مغربها. فالذي كانت بالعباد إليه الحاجة من علم ذلك، هو العلمُ منهم بوقت نفع التوبة بصفته، بغير تحديده بعدد السنين والشهور والأيام. فقد بيّن الله ذلك لهم بدلالة الكتاب، وأوضحه لهم على لسانِ رسوله ﷺ مفسراً. والذي لا حاجة بهم إلى علمه منه، هو العلمُ بمقدارِ المدة التي بين وقت نزول هذه الآية ووقت حدوث تلك الآية، فإن ذلك مما لا حاجة بهم إلى علمه في دين ولا دنيا. وذلك هو العلمُ الذي استأثر الله جل ثناؤه به دون خلقه، فحجبه عنهم. وذلك وما أشبهه، هو المعنى الذي طلبت اليهود معرفته في مدة محمد ﷺ وأمته من قبل قوله: «ألم» و«ألمص» و«ألر» و«ألمر» ونحو ذلك من الحروف المقطعة المتشابهات، التي أخبر الله جل ثناؤه أنهم لا يدركون تأويل ذلك من قبله، وأنه لا يعلم تأويله إلا الله.

فإذ كان المتشابه هو ما وصفنا، فكل ما عداه فمُحكّم. لأنه لن يخلو من أن يكون محكماً بأنه بمعنى واحد لا تأويل له غير تأويل واحد، وقد استغنى بسماعه عن بيان يُبينه، أو يكون محكماً، وإن كان ذا وجوه وتأويلات وتصرف في معاني كثيرة. فالدلالة على المعنى المراد منه، إما من بيان الله تعالى ذكره عنه، أو بيان رسوله ﷺ لأمته. ولن يذهب علم ذلك عن علماء الأمة لما قد بينا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ

يعني بذلك جل ثناؤه: فأما الذين في قلوبهم ميل عن الحق وانحراف

عنه.

آل عمران: ٧

يقال منه: «زاعَ فلانٌ عن الحقِّ، فهو يَزِيعُ عنه زَيْغاً وزَيْغاناً وزَيْغَوَةً وزُيوعاً»، «أزاعه الله» - إذا أماله - «فهو يُزِيعُه»، ومنه قوله جل ثناؤه: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا﴾ لَا تُمِلْهَا عن الحقِّ ﴿بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ [آل عمران: ٨].

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ

يعني بقوله جل ثناؤه: «فيتبعون ما تشابه»، ما تشابهت ألفاظه وتصرفت معانيه بوجوه التأويلات، ليحققوا - بادعائهم الأباطيل من التأويلات في ذلك - ما هم عليه من الضلالة والزَّيغ عن محجة الحقِّ، تلبساً منهم بذلك على مَنْ ضَعُفَتْ معرفته بوجوه تأويل ذلك وتصاريف معانيه.

واختلف أهل التأويل فيمن عني بهذه الآية. والذي يدل عليه ظاهر هذه الآية، أنها نزلت في الذين جادلوا رسول الله ﷺ بمتشابه ما أنزل إليه من كتاب الله، إمّا في أمر عيسى، وإما في مدة أكله وأكل أمته^(١). وهو بأن تكون في الذين جادلوا رسول الله ﷺ بمتشابهه في مدته ومدة أمته، أشبه. لأن قوله: «وما يعلم تأويله إلا الله»، دالٌّ على أن ذلك إخبارٌ عن المدة التي أرادوا عِلْمَهَا من قِبَلِ المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. فأما أمرُ عيسى وأسبابه، فقد أعلم الله ذلك نبيّه محمداً ﷺ وأمته، وبيّنه لهم. فمعلومٌ أنه لم يعن به إلا ما كان عليه خفياً من الآجال.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ابْتَغَاءَ الْفِتْنَةِ

(يعني): فأما الذين في قلوبهم مِيلٌ عن الحقِّ وَخَيْفٌ عنه، فيتبعون من

(١) الأكل: الرزق، يقال للميت: انقطع أَكْلُهُ: أي: انقضت مدته وفني عمره.

آل عمران: ٧

آي الكتاب مَاتَشَابَهَتْ أَلْفَاضَهُ، واحتمل صَرْفَ صارفه في وجوه التأويلات - باحتماله المعاني المختلفة - إرادة اللبس على نفسه وعلى غيره، احتجاجاً به على باطله الذي مَالَ إليه قلبه، دون الحق الذي أبانه الله فأوضحه بالمحكمات من آي كتابه.

وهذه الآية وإن كانت نزلت فيمن ذكرنا أنها نزلت فيه من أهل الشرك، فإنه معنيّ بها كُلُّ مبتدع في دين الله بدعةً فمال قلبه إليها، تأويلاً منه لبعض مُتشابه آي القرآن، ثم حاجّ به وجادل به أهل الحق، وعدل عن الواضح من أدلة آيه المحكمات، إرادةً منه بذلك اللبس على أهل الحق من المؤمنين، وطلباً لعلم تأويل مَاتَشَابَهَ عليه من ذلك، كائناً من كان، وأي أصناف المبتدعة كان: من أهل النصرانية كان أو اليهودية أو المجوسية، أو كان سَبِيحاً^(١)، أو حرورياً^(٢)، أو قدرياً^(٣)، أو جهمياً^(٤).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «ابْتَغَاءَ تَأْوِيلِهِ»

(يعني جل ثناؤه بذلك): إِنَّ «ابْتَغَاءَ التَّأْوِيلِ» الذي طلبه القوم من المتشابه، هو معرفة انقضاء المدة ووقت قيام الساعة وأنهم طلبوا وأرادوا معرفة وقتٍ هو جَاءَ قبل مجيئه.

(١) نسبة إلى عبدالله بن سبأ - رأس البلاء في تاريخ الإسلام - وهم غلاة الشيعة.

(٢) الحرورية: فرقة من الخوارج.

(٣) هم نفاة القدر والصفات، ومنهم المعتزلة.

(٤) نسبة إلى جهم بن صفوان، والمعتزلة هم مخانث الجهمية كما قال شيخ الإسلام

ابن تيمية يرحمه الله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا

يعني جل ثناؤه بذلك: وما يعلم وقت قيام الساعة، وانقضاء مدة أكل محمد وأمه، وما هو كائن، إلا الله، دون من سواه من البشر الذين أمَلُوا إدراك علم ذلك من قبل الحساب والتنجيم والكهانة. وأما الراسخون في العلم فيقولون: «آمنا به، كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا» - لا يعلمون ذلك، ولكن فَضَّلَ علمهم في ذلك على غيرهم، العلم بأن الله هو العالم بذلك دون من سواه من خلقه.

واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، وهل «الراسخون» معطوف على اسم «الله»، بمعنى إيجاب العلم لهم بتأويل المتشابه، أم هم مستأنف ذكرهم، بمعنى الخبر عنهم أنهم يقولون: آمنا بالمتشابه وصدقنا أن عِلْمَ ذلك لا يعلمه إلا الله؟

فقال بعضهم: معنى ذلك: وما يعلم تأويل ذلك إلا الله وحده منفرداً بعلمه. وأما الراسخون في العلم، فإنهم ابتدئوا الخبر عنهم بأنهم يقولون: آمنا بالمتشابه والمحكم، وأن جميع ذلك من عند الله.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وهم مع علمهم بذلك ورسوخهم في العلم يقولون: «آمنا به كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا».

فمن قال القول الأول في ذلك، وقال: إن الراسخين لا يعلمون تأويل ذلك، وإنما أخبر الله عنهم بإيمانهم وتصديقهم بأنه من عند الله، فإنه يرفع «الراسخين في العلم» بالابتداء في قول البصريين، ويجعل خبره: «يقولون آمنا به». وأما في قول بعض الكوفيين، فبالعائد من ذكرهم في «يقولون». وفي قول

آل عمران: ٧

بعضهم: بجملة الخبر عنهم، وهي: «يقولون».

ومن قال القول الثاني، وزعم أنَّ الراسخين يعلمون تأويله، عطف
بـ «الراسخين» على اسم «الله»، فرفعهم بالعطف عليه.

والصواب عندنا في ذلك أنهم مرفوعون بجملة خبرهم بعدهم وهو:
«يقولون»، لما قد بينا قَبْلُ من أنهم لا يعلمون تأويل المتشابه الذي ذكره الله
عز وجل في هذه الآية. وهو فيما بلغني مع ذلك في قراءة أبي: ﴿وَيَقُولُ
الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾، وعن ابن عباس أنه كان يقرأه، وفي قراءة عبدالله:
﴿إِنْ تَأْوِيلُهُ إِلَّا عِنْدَ اللَّهِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ﴾.

وأما معنى «التأويل» في كلام العرب، فإنه التفسير والمرجع والمصير.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ

يعني بـ «الراسخين في العلم»، العلماء الذين قد أتقنوا علمهم ووعَوْه
فحفظوه حفظاً، لا يدخلهم في معرفتهم وعلمهم بما علموه شك ولا لبس.
وأما تأويل قوله: «يقولون آمنا به»، فإنه يعني أنَّ الراسخين في العلم
يقولون: صَدَّقْنَا بما تشابه من آي الكتاب، وأنه حق وإن لم نعلم تأويله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كُلُّ مَنْ عِنْدَ رَبِّنَا

يعني بقوله جل ثناؤه: «كُلُّ مَنْ عِنْدَ رَبِّنَا»، كُلُّ الْمُحْكَمِ مِنَ الْكِتَابِ
والمتشابه منه «من عند ربنا»، وهو تنزيله ووحيه إلى نبيه محمد ﷺ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أَهْلُ الْأَلْبَابِ ﴿٧﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: وما يتذكر ويتعبط وينزجر عن أن يقول في متشابه أي كتاب الله مالا علم له به، إلا أولو العقول والنهي.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: رَبَّنَا لَا تَجْعَلْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٨﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: أن الراسخين في العلم يقولون: آما بما تشابه من أي كتاب الله، وأنه والمحكم من آيه من تنزيل ربنا ووحيه. ويقولون أيضاً: «ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا»، يعني أنهم يقولون رغبة منهم إلى ربهم في أن يصرف عنهم ما ابتلى به الذين زاغ قلوبهم من اتباع متشابه أي القرآن، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله الذي لا يعلمه غير الله: ياربنا، لا تجعلنا مثل هؤلاء الذين زاغ قلوبهم عن الحق فصدوا عن سبيلك «لا تزغ قلوبنا»، لا تملها فتصرفها عن هداك بعد إذ هديتنا له، فوفقتنا للإيمان بمحكم كتابك ومتشابهه، «وهب لنا» ياربنا «من لذنك رحمة»، يعني: من عندك رحمة، يعني بذلك: هب لنا من عندك توفيقاً وثباتاً للذي نحن عليه من الإقرار بمحكم كتابك ومتشابهه «إنك أنت الوهاب»، يعني: إنك أنت المعطي عبادك التوفيق والسداد للثبات على دينك، وتصديق كتابك ورسلك.

وفي مدح الله جل ثناؤه هؤلاء القوم بما مدحهم به من رغبتهم إليه في أن لا يزيغ قلوبهم، وأن يعطيهم رحمة منه معونة لهم للثبات على ما هم عليه من حسن البصيرة بالحق الذي هم عليه مقيمون، ما أبان عن خطأ قول الجهلة من القدرية: - أن إزاغة الله قلب من أزاغ قلبه من عباده عن طاعته وإمالته له

عنها، جَوْرٌ. لأنَّ ذلك لو كان كما قالوا، لكان الذين قالوا: «ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا»، بالذمِّ أولى منهم بالمدح. لأنَّ القول لو كان كما قالوا، لكان القومُ إنما سألوا ربَّهم - بمسألتهم إياه أن لا يزيغ قلوبهم - أن لا يظلمهم ولا يجورَ عليهم. وذلك من السائل جهلٌ، لأن الله جل ثناؤه لا يظلم عباده ولا يجورُ عليهم. وقد أعلم عباده ذلك ونفاه عن نفسه بقوله: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [فصلت: ٤٦]. ولا وجه لمسألتِهِ أن يكونَ بالصفة التي قد أخبرهم أنَّه بها. وفي فساد ما قالوا من ذلك، الدليلُ الواضح على أن عدلاً من الله عز وجل: إزاحةٌ من أزاغ قلبه من عباده عن طاعته، فلذلك استحقَّ المدحَ مَنْ رغب إليه في أن لا يزيغه، لتوجيهه الرغبةَ إلى أهلها، ووضعه مسألتَهُ مَوْضِعَهَا، مع تظاهر الأخبارِ عن رسولِ الله ﷺ برغبتهِ إلى ربه في ذلك، مع محله منه وكرامته عليه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿٨﴾

يعني بذلك جل ثناؤه أنهم يقولون أيضاً مع قولهم: آمنا بما تشابه من أي كتاب ربنا، كل المحكم والمتشابه الذي فيه من عند ربنا: ياربنا، «إنك جامع الناس ليومٍ لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد».

وهذا من الكلام الذي استغني بذكر ما ذكر منه عما ترك ذكره. وذلك أن معنى الكلام: ربنا إنك جامع الناس ليوم القيامة، فاغفر لنا يومئذٍ واغفر عنا، فإنك لا تخلف وعدك: أن مَنْ آمَن بك، وأتبع رسولك، وعمل بالذي أمرته به في كتابك، أنك غافره يومئذٍ.

وإنما هذا من القوم مسألة ربهم أن يُثبِّتَهُمْ على ما هم عليه من حُسنِ

آل عمران: ٩ - ١١

بصيرتهم، بالإيمان بالله ورسوله، وما جاءهم به من تنزيله، حتى يقبضهم على أحسن أعمالهم وإيمانهم، فإنه إذا فعل ذلك بهم، وجبت لهم الجنة، لأنه قد وعد مَنْ فعل ذلك به من عباده أنه يُدخله الجنة.

فالأية، وإن كانت قد خرجت مخرج الخبر، فإن تأويلها من القوم: مسألة ودعاء ورغبة إلى ربهم.

وأما معنى قوله: «ليوم لا ريب فيه»، فإنه: لا شك فيه.

ومعنى قوله: «ليوم»، في يوم. وذلك يومٌ يجمع الله فيه خلقه لفصل القضاء بينهم في موقف العرض والحساب. والميعاد «المفعال»، من «الوعد».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ** ﴿١٠﴾

يعني جل ثناؤه بقوله: «إن الذين كفروا»، إن الذين جحدوا الحق الذي قد عرفوه من نبوة محمد ﷺ من يهود بني إسرائيل ومنافقيهم ومنافقي العرب وكفارهم، الذين في قلوبهم ريغ فهم يتبعون من كتاب الله المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله «لن تُغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً»، يعني بذلك أن أموالهم وأولادهم لن تُنجيهم من عقوبة الله إن أحلها بهم - عاجلاً في الدنيا على تكذيبهم بالحق بعد تبينهم، واتباعهم المتشابه طلب اللبس - فتدفعها عنهم، ولا يغني ذلك عنهم منها شيئاً، وهم في الآخرة «وقود النار»، يعني بذلك: حطبها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **كَذَّابٍ أَلٍ فَرَعَوْنَ وَالَّذِينَ**

قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١١﴾

آل عمران: ١١ - ١٣

يعني بذلك جل ثناؤه: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً عند حلول عقوبتنا بهم، كسنة آل فرعون وعادتهم^(١) «والذين من قبلهم» من الأمم الذين كذبوا بآياتنا، فأخذناهم بذنوبهم، فأهلكناهم حين كذبوا بآياتنا، فلم تُغن عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً حين جاءهم بأسنا، كالذين عوجلوا بالعقوبة على تكذيبهم ربهم من قبل آل فرعون: من قوم نوح وقوم هود وقوم لوط وأمثالهم.

وأما قوله: «والله شديد العقاب»، فإنه يعني به: والله شديد عقابه لمن كفر به وكذب رُسُلَهُ بعد قيام الحجة عليه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٢﴾

(يعني بذلك جل ثناؤه): قل يا محمد للذين كفروا من يهود بني إسرائيل الذين يتبعون ماتشابه من آي الكتاب الذي أنزلته إليك ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله «سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ».

ومعنى قوله: «وتحشرون»، وتُجْمَعُونَ، فتُجْلَبُونَ إلى جهنم.

وأما قوله: «وبئس المهاد»، وبئس الفراش جهنم التي تحشرون إليها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ

(١) انظر مجاز القرآن لأبي عبيد: ٨٧/١.

يعني بذلك جل ثناؤه: قُلْ، يا محمد، للذين كفروا من اليهود الذين بين ظهرائي بلدك: «قد كان لكم آية»، يعني: علامة ودلالة على صدق ما أقول: إنكم سَتَغْلِبُونَ، وعبرة «في فئتين»، يعني: في فرقتين وحزبين، و«الفئة»: الجماعة من الناس. «الْفَتْنَةُ» للحرب، وإحدى الفئتين رسول الله ﷺ ومَنْ كان معه ممن شَهِدَ رِقْعَةً بدر، والأخرى مشركو قريش. «فئة تُقاتل في سبيل الله»، جماعة تُقاتل في طاعة الله وعلى دينه، وهم رسول الله ﷺ وأصحابه، «وأخرى كافرة»، وهم مشركو قريش.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأَى الْعَيْنِ

(يعني جل ثناؤه): قد كان لكم، يا معشر اليهود، آية في فئتين التقتا: إحداهما مسلمة والأخرى كافرة، كثير عدد الكافرة، قليل عدد المسلمة، ترى الفئة القليل عددها الكثير عددها أمثالا، أنها إنما تكثر من العدد بمثل واحد، فهم يرونهم مثليهم. فيكون أحد المثلين عند ذلك، العدد الذي هو مثل عدد الفئة التي رأتهم، والمثل الآخر الضعف الزائد على عددهم. فهذا أحد معنيي التقليل الذي أخبر الله عز وجل المؤمنين أنه قللهم في أعينهم.

والمعنى الآخر منه: التقليل الثاني، على ما قاله ابن مسعود: وهو أن أراهم عدد المشركين مثل عددهم، لا يزدون عليهم. فذلك التقليل الثاني الذي قال الله جل ثناؤه: ﴿وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا﴾.

وأما قوله: «رَأَى الْعَيْنِ»، فمعنى ذلك: يرونهم - حيث تلحقهم أبصارهم وتراهم عيونهم - مثليهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ مَن يَشَاءُ إِن فِي

ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿١٣﴾

آل عمران: ١٣ - ١٤

يعني بقوله جل ثناؤه: «والله يُقَوِّي» بنصره من يشاء».

وتأويل الكلام: قد كان لكم - يامعشر اليهود، في فئتين التقتا، إحداهما تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، يراهم المسلمون مثليهم رأيي أعينهم، فأيدنا المسلمة وهم قليل عددهم، على الكافرة وهم كثير عددهم حتى ظفروا بهم - مُعْتَبِرٌ وَمُتَّفَكِّرٌ، والله يُقَوِّي بنصره مَنْ يشاء^(١).

وقال جل ثناؤه «إِنَّ فِي ذَلِكَ»، يعني: إِنَّ فيما فعلنا بهؤلاء الذين وصفنا أمرهم: من تأييدنا الفئة المسلمة مع قَلَّةِ عَدَدِهَا، على الفئة الكافرة مع كثرة عددها «لَعِبْرَةٌ»، يعني: لَمُتَّفَكِّرًا وَمُتَّعِظًا لِمَنْ عَقَلَ وَاذْكُرَ فَأَبْصَرَ الْحَقَّ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: رُزِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ
وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

يعني تعالى ذِكْرُهُ: رُزِّنَ للناس محبة ما يشتهون من النساء والبنين وسائر ماعد. وإنما أراد بذلك توبيخ اليهود الذين آثروا الدنيا وحُبَّ الرياسة فيها، على أتباع محمد ﷺ بعد عِلْمِهِمْ بِصِدْقِهِ.

وأما «القناطر» فإنها جمع «قنطار».

واختلف أهل التأويل في مبلغ القنطار.

والصواب في ذلك أن يقال: هو المال الكثير، ولا يُحَدُّ قَدْرُ وزنه بحدٍّ على تَعَسُّفٍ.

وأما «المقنطرة»، فهي المضغفة، وكأن «القناطر» ثلاثة، و«المقنطرة»

(١) أعاد المؤلف هنا شيئاً مما سبق لضرورته في ربط الكلام.

آل عمران: ١٤

تسعة^(١). وهو: المال الكثير بعضه على بعض.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ

اختلف أهل التأويل في معنى «المُسَوَّمَةِ».

وأولى الأقوال بالصواب في تأويل قوله: «والخيل المسوَّمة»، المعلِّمة بالشيء، الحِسان، الرائعة حُسناً مَنْ رآها. لأن «التسويم» في كلام العرب: هو الإعلام. فالخيل الحِسان مُعلِّمة بإعلام الله إياها بالحُسْن من ألوانها وشياتها وهيئاتها، وهي «المُطَهَّمَةُ»، أيضاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ

«الأنعام»: جمع «نعم»، وهي الأزواج الثمانية التي ذكرها في كتابه^(٢): من الضأن والمِعْزِ والبقر والإبل.

وأما «الحَرْث»، فهو: الزرع.

وتأويل الكلام: زُيِّنَ للناس حُبُّ الشهواتِ من النساء، ومن البنين، ومن كذا، ومن كذا، ومن الأنعام والحَرْث.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَلِكَ مَتَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ

حُسْنُ الْمَعَابِ ۝١٤

(١) انظر معاني القرآن للقرّاء: ١٩٥/١.

(٢) في سورة الأنعام: ١٤٢ - ١٤٤.

آل عمران: ١٤ - ١٥

يعني بقوله جَل ثناؤه: «ذلك»، جميع ما ذكر في هذه الآية من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فكنى بقوله: «ذلك» عن جميعهن. وهذا يدل على أن «ذلك» يشتمل على الأشياء الكثيرة المختلفة المعاني، ويكنى به عن جميع ذلك.

وأما قوله: «متاع الحياة الدنيا»، فإنه خبرٌ من الله عن أن ذلك كله مما يستمتع به في الدنيا أهلها أحياء، فيتبّلغون به فيها، ويجعلونه وصلةً في معاشهم، وسبباً لقضاء شهواتهم التي زينَ لهم حُبّها في عاجل دنياهم، دون أن تكون عدة لمعادهم، وقربةً لهم إلى ربهم، إلا ما أسلك في سبيله، وأنفق منه فيما أمر به.

وأما قوله: «والله عنده حسن المآب»، فإنه يعني بذلك جَل ثناؤه: وعند الله حُسْنُ المآب - يعني: حُسْنُ المرجع.

فإن قال قائل: وكيف قيل: «والله عنده حسن المآب»، وقد علمت ما عنده يومئذٍ من أليم العذاب وشديد العقاب؟

قيل: إن ذلك معنيٌّ به خاصٌّ من الناس، ومعنى ذلك: والله عنده حسن المآب للذين اتقوا ربَّهم. وقد أنبأنا عن ذلك في هذه الآية التي تليها.

فإن قال: وما «حُسْنُ المآب»؟ قيل: هو ما وصفه به جَل ثناؤه، وهو المرجعُ إلى جناتٍ تجري من تحتها الأنهارُ مُخلّداً فيها، وإلى أزواجٍ مُطَهَّرة ورضوان من الله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ أُوْنِيتُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَٰلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا

عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿١٥﴾

يعني جل ثناؤه: قل، يا محمد، للناس الذين زُيِّنَ لهم حُبُّ الشهواتِ من النساءِ والبنين، وسائر ما ذكر ربنا جَلَّ ثناؤه: «أَوْثَبْتُكُمْ»، أأخبركم وأعلمكم «بخيرٍ من ذلكم»، يعني: بخير وأفضل لكم «من ذلكم»، يعني: مما زُيِّنَ لكم في الدنيا حُبُّ شهوته من النساءِ والبنين والقناطيرِ المقنطرةِ من الذهب والفضة، وأنواعِ الأموال التي هي متاعُ الدنيا.

ثم اختلف أهل العربية في الموضع الذي تنهى إليه الاستفهام من هذا الكلام.

وأولى الأقوال عندي بالصواب، قول من جعل الاستفهام متناهيًا عند قوله: «بخيرٍ من ذلكم»، والخبر بعده مبتدأ عَمَّنْ له الجنات بقوله: «للذين اتقوا عند ربهم جناتٌ»، فيكون مخرج ذلك مخرج الخبر، وهو إبانة عن معنى «الخبر» الذي قال: أَوْثَبْتُكُمْ^(١) به؟ فلا يكون بالكلام حينئذ حاجة إلى ضمير. وأما قوله: «خالدين فيها»، فمنصوب على القطع^(٢).

ومعنى قوله: «للذين اتقوا»: للذين خافوا الله فأطاعوه بأداءِ فرائضِهِ واجتنابِ معاصيهِ، «عند ربهم»، يعني بذلك: لهم جناتٌ تجري من تحتها الأنهار عند ربهم.

«والجنات»: البساتين، وأنَّ قوله: «تجري من تحتها الأنهار»، يعني به: من تحتِ الأشجار، وأنَّ «الخلودَ» فيها دوامُ البقاء فيها، وأنَّ «الأزواجِ المطهرة»، هُنَّ نساءِ الجنة اللواتي طَهَّرْنَ من كُلِّ أذى يكون بنساءِ أهلِ الدنيا، من الحيضِ والمنيِّ والبولِ والنفاسِ وما أشبه ذلك من الأذى.

(١) انظر معاني القرآن للفراء: ١٩٥/١ - ١٩٨ ففيه تفصيل.

(٢) القطع: يعني الحال.

آل عمران: ١٥ - ١٦

وقوله: «وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ»، يعني: ورضى الله، وهو مصدر من قول القائل: «رَضِيَ اللَّهُ عَنْ فُلَانٍ فَهُوَ يَرْضَى عَنْهُ رِضًى» منقوص «وَرِضْوَانًا وَرِضْوَانًا وَمَرْضَاةً». فأما «الرَّضْوَان» بضم الراء، فهو لغة قَيْسٍ، وبه كان عاصم يقرأ.

وإنما ذكر الله جل ثناؤه فيما ذكر للذين اتقوا عنده من الخير رضوانه، لأنَّ رضوانه أعلى منازل كرامة أهل الجنة.

وقوله: «والله بصير بالعباد»، يعني بذلك: والله ذو بصر بالذي يتقيه من عباده فيخافه، - فيطيعه، ويؤثر ماعنده مما ذكر أنه أعدّه للذين اتقوه على حُبِّ ما زَيَّنَ له في عاجل الدنيا من شهوات النساء والبنين وسائر ماعدّد منها تعالى ذكره - وبالذي لا يتقيه فيخافه، ولكنه يعصيه ويطيع الشيطان ويؤثر ما زَيَّنَ له في الدنيا من حُبِّ شهوة النساء والبنين والأموال، على ماعنده من النعيم المقيم - عالمٌ تعالى ذكره بكلِّ فريقٍ منهم، حتى يجازي كلّهم عند معادهم إليه جزاءهم، المحسن بإحسانه، والمسيئ بإساءته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٦﴾

ومعنى ذلك: قل هل أنبئكم بخيرٍ من ذلكم للذين اتقوا، (الذين) يقولون: «ربنا إنا آمنة فاعفُ لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار».

ومعنى قوله: «الذين يقولون ربنا إنا آمنة فاعفُ لنا ذنوبنا»: الذين يقولون: إنا صدّقنا بك وبنيك وما جاء به من عندك «فاغفر لنا ذنوبنا»، يقول: فاستر علينا ذنوبنا، بعفوك عنها، وتركك عقوبتنا عليها، «وقنا عذاب النار». ادفع عنا عذابك إيّاها بالنار أن تعذبنا بها. وإنما معنى ذلك: لاتعذبنا ياربنا بالنار.

آل عمران: ١٦- ١٨

وإنما خصّوا المسألة بأن يقيهم عذاب النار، لأن من رُخِزَ يومئذٍ عن النار فقد فاز بالنجاة من عذاب الله وحسن مأبه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ**

يعني بقوله «الصابرين»: الذين صبروا في البأساء والضراء وحين البأس.
ويعني بـ «الصادقين»: الذين صدقوا الله في قولهم بتحقيقهم الإقرار به وبرسوله وما جاء به من عنده، بالعمل بما أمره به والانتهاء عما نهاه عنه.
ويعني بـ «القانتين»: المطيعين له.

وأما «المنفقون»، فهم: المؤتون زكوات أموالهم، وواضعوها على ما أمرهم الله بإتيانها، والمنفقون أموالهم في الوجوه التي أذن الله لهم جل ثناؤه بإنفاقها فيها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ** ١٧

اختلف أهل التأويل في القوم الذين هذه الصفة صفتهم.
وأظهر معاني ذلك أن تكون مسألتهم إياه بالدعاء. وقد يحتمل أن يكون معناه: تعرضهم لمغفرته بالعمل والصلاة، غير أن أظهر معانيه ما ذكرنا من الدعاء.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ** ١٨

آل عمران : ١٨

يعني بذلك جل ثناؤه : شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، وشَهِدَتِ الْمَلَائِكَةُ وَأَوَّلُو الْعِلْمِ .

وأما قوله : «قائماً بالقسط» ، فإنه بمعنى : أَنَّهُ الَّذِي يَلِي الْعَدْلَ بَيْنَ خَلْقِهِ .
«والقسط» ، هو العدل من قولهم : «هو مقسط» و«قد أقسط» ، إِذَا عَدَلَ .

وأما تأويل قوله : «لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» ، فإنه نفى أَن يَكُونَ شَيْءٌ يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ غَيْرَ الْوَاحِدِ الَّذِي لَا شَرِيكَ لَهُ فِي مُلْكِهِ .

ويعني بـ «العزیز» ، الَّذِي لَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَرَادَهُ ، وَلَا يَنْتَصِرُ مِنْهُ أَحَدٌ عَاقِبَهُ أَوْ انْتَقَمَ مِنْهُ ، «الحكيم» في تدبيره ، فلا يدخله خلل .

وإنما عني جل ثناؤه بهذه الآية نَفْيَ مَا أَضَافَتْ النِّصَارَى الَّذِينَ حَاجُّوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي عِيسَى مِنَ الْبَنُوَّةِ ، وَمَا نَسَبَ إِلَيْهِ سَائِرُ أَهْلِ الشَّرْكِ مِنْ أَنَّ لَهُ شَرِيكاً ، وَاتَّخَاذَهُمْ دُونَهُ أَرْبَاباً . فَأَخْبَرَهُمُ اللَّهُ عَنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ الْخَالِقُ كُلِّ مَاسِوَاهُ ، وَأَنَّهُ رَبُّ كُلِّ مَا اتَّخَذَهُ كُلُّ كَافِرٍ وَكُلِّ مُشْرِكٍ رَبًّا دُونَهُ ، وَأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَشْهَدُ بِهِ هُوَ وَمَلَائِكَتُهُ وَأَهْلُ الْعِلْمِ بِهِ مِنْ خَلْقِهِ . فَبَدَأَ جَلْ ثَنَاؤُهُ بِنَفْسِهِ ، تَعْظِيماً لِنَفْسِهِ وَتَنْزِيهاً لَهَا عَمَّا نَسَبَ الَّذِينَ ذَكَرْنَا أَمْرَهُمْ مِنْ أَهْلِ الشَّرْكِ بِهِ - مَانَسَبُوا إِلَيْهَا ، كَمَا سَنَّ لِعِبَادِهِ أَنْ يَبْدَأُوا فِي أَمُورِهِمْ بِذِكْرِهِ قَبْلَ ذِكْرِ غَيْرِهِ ، مُؤَدِّباً خَلْقَهُ بِذَلِكَ .

والمراد من الكلام ، الخبرُ عن شهادة مَنْ ارْتَضَاهُمْ مِنْ خَلْقِهِ فَقَدَّسُوهُ : مِنْ مَلَائِكَتِهِ وَعُلَمَاءِ عِبَادِهِ . فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ مَلَائِكَتَهُ - الَّتِي يَعْظُمُهَا الْعَابِدُونَ غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الشَّرْكِ وَيَعْبُدُهَا الْكَثِيرُ مِنْهُمْ - وَأَهْلُ الْعِلْمِ مِنْهُمْ ، مُنْكَرُونَ مَا هُمْ عَلَيْهِ مُقِيمُونَ مِنْ كُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ فِي عِيسَى ، وَقَوْلَ مَنْ اتَّخَذَ رَبًّا غَيْرَهُ مِنْ سَائِرِ الْخَلْقِ ، فَقَالَ : شَهِدَتِ الْمَلَائِكَةُ وَأَوَّلُو الْعِلْمِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، وَأَنَّ كُلَّ مَنْ اتَّخَذَ رَبًّا دُونَ اللَّهِ فَهُوَ كَاذِبٌ احْتِجَاباً مِنْهُ لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الَّذِينَ حَاجُّوهُ مِنْ

آل عمران: ١٨ - ١٩

وفد نجران في عيسى .

واعترض بذكر الله وصفته، على ما بينت، كما قال جل ثناؤه: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١]، افتتاحاً باسمه الكلام، فكذاك افتتح باسمه والثناء على نفسه الشهادة بما وصفناه: من نفي الألوهة عن غيره، وتكذيب أهل الشرك به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ**

ومعنى «الدين»، في هذا الموضع: الطاعة والذلة.

وكذلك «الإسلام»، وهو الانقياد بالتذلل والخشوع، والفعل منه: «أسلم» بمعنى: دخل في السلم، كما يقال: «أقحط القوم»، إذا دخلوا في القحط، «وَأَرْبَعُوا»، إذا دخلوا في الربيع، فكذاك «أسلموا»، إذا دخلوا في السلم، وهو الانقياد بالخضوع وترك الممانعة.

فإذ كان ذلك كذلك، فتأويل قوله: «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ»: إِنَّ الطاعة التي هي عنده، الطاعة له، وإقرار الألسن والقلوب له بالعبودية والذلة، وانقيادها له بالطاعة فيما أمر ونهى، وتذللها له بذلك، من غير استكبار عليه، ولا انحراف عنه، دون إشراك غيره من خلقه معه في العبادة والألوهة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أوتُوا إِلِكْتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًّا**

يعني بذلك جل ثناؤه: وما اختلف الذين أوتوا الإنجيل - وهو «الكتاب» الذي ذكره الله في هذه الآية - في أمر عيسى، وافترائهم على الله فيما قالوه

آل عمران: ١٩ - ٢٠

فيه من الأقوال التي كثر بها اختلافهم بينهم، وتشتت بها كلمتهم، وباين بها بعضهم بعضاً حتى استحل بها بعضهم دماء بعض «إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم»، يعني: إلا من بعد ما علموا الحق فيما اختلفوا فيه من أمره، وأيقنوا أنهم فيما يقولون فيه من عظيم الفرية مُبطلون، فأخبر الله عباده أنهم أتوا ما أتوا من الباطل، وقالوا من القول الذي هو كفر بالله، على علم منهم بخطأ ما قالوه، وأنهم لم يقولوا ذلك جهلاً منهم بخطئه، ولكنهم قالوه واختلفوا فيه الاختلاف الذي هم عليه، تعدياً من بعضهم على بعض، وطلب الرياسات والملك والسلطان.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ يَكْفُرْ بِثَايِتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعٌ

الْحِسَابِ

يعني بذلك: ومن يجحد حجج الله وأعلامه التي نصبها ذكرى لمن عقل، وأدلة لمن اعتبر وتذكر، فإن الله مُحْصٍ عليه أعماله التي كان يعملها في الدنيا، فمجازيه بها في الآخرة، فإنه جَلَّ ثَنَاهُ «سريع الحساب»، يعني: سريع الإحصاء. وإنما معنى ذلك أنه حافظ على كل عامل عمله، لا حاجة به إلى عقد كما يعقده خلقه بأكفهم، أو يعونه بقلوبهم، ولكنه يحفظ ذلك عليهم، بغير كلفة ولا مؤونة، ولا معاناة لما يعانیه غيره من الحساب.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ حَاجَّكَ فَقُلْ أَسَلَّمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ

اتَّبَعَنِي

يعني بذلك جل ثنائه: فإن حاجك: يا محمد، النفر من نصارى أهل نجران في أمر عيسى صلوات الله عليه، فخاصموك فيه بالباطل، فقل: انقذت

لله وحده بلساني وقلبي وجميع جوارحي . وإنما خَصَّ جَلَّ ذِكْرُهُ بأمره بأن يقول : «أسلمت وجهي لله» ، لأن الوجه أكرمُ جوارحِ ابن آدم عليه ، وفيه بهاءُه وتعظيمه ، فإذا خضع وجهه لشيءٍ ، فقد خضع له الذي هو دونه في الكرامة عليه من جوارح بدنه .

وأما قوله : «ومن اتبعتني» ، فإنه يعني : وأسلم من اتبعني أيضاً وجهه لله معي . و«من» معطوفٌ بها على «التاء» في «أسلمت» .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ
«أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا»

يعني بذلك جل ثناؤه : «وقل» ، يا محمد ، للذين أُوتُوا الكتابَ من اليهود والنصارى «والأُمِّيِّينَ» الذين لا كتابَ لهم من مشركي العرب «أأسلمتم» ، يقول : قُلْ لهم : هل أفردتم التوحيدَ وأخلصتم العبادةَ والألوهةَ لربِّ العالمين ، دون سائر الأننادِ والأشراكِ التي تشركونها معه في عبادتكم إياهم وإقراركم بربوبيتهم ، وأنتم تعلمون أنه لا ربَّ غيره ولا إله سواه «فإن أسلموا» ، يقول : فإن انقادوا لإفرادِ الوحدانية لله وإخلاصِ العبادةِ والألوهةِ له «فقد اهتدوا» ، يعني : فقد أصابوا سبيلَ الحق ، وسلکوا مَحَجَّةَ الرشد .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَاللَّهُ

بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

يعني جل ثناؤه بقوله : «وإن تولوا» ، وإن أدبروا مُعرضين عما تدعوهم إليه من الإسلام وإخلاصِ التوحيدِ لله رب العالمين ، فإنما أنت رسولٌ مبْلَغٌ ، وليس عليك غير إبلاغِ الرسالةِ إلى من أرسلتك إليه من خلقي ، وأداء ما كُلِّفْتُكَ من

آل عمران: ٢٠ - ٢٢

طاعتي . «والله بصيرٌ بالعباد»، يعني بذلك : والله ذو علمٍ بمن يقبلُ من عباده ما أرسلتُك به إليه فيطيعك بالإسلام، وبمن يتولّى منهم عنه معرضاً فيردّ عليك ما أرسلتُك به إليه، فيعصيك بإبائه الإسلام .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : **إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقٍّ**

يعني بقوله جل ثناؤه : «إن الذين يكفرون بآيات الله»، أي : يجحدون حججَ الله وأعلامه فيَكْذِبُونَ بها، من أهلِ الكتابين التوراة والإنجيل، من اليهود والنصارى فقال : «إن الذين يكفرون بآياتِ الله ويقتلون النبيينَ بغيرِ حقٍّ» إلى قوله : «قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ» .

وأما قوله : «ويقتلون النبيين بغيرِ حقٍّ»، فإنه يعني بذلك - أنهم كانوا يقتلون رُسُلَ الله الذين كانوا يُرْسَلُونَ إليهم بالنهي عما يأتون من معاصي الله، وركوب ما كانوا يركبونه من الأمور التي قد تقدم الله إليهم في كتبهم بالزجر عنها، نحو زكريا وابنه يحيى، وما أشبههما من أنبياء الله .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : **وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ**

(يعني تعالى ذكره) : إن الذين يكفرون بآياتِ الله ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون أمريهم بالعدل في أمر الله ونهيه، الذين ينهونهم عن قتل أنبياء الله وركوب معاصيه :

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : **فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢١﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتِ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ**

آل عمران: ٢٢ - ٢٣

يعني بقوله جل ثناؤه: «فبشرهم بعذاب أليم»، فأخبرهم يامحمد وأعلمهم: أن لهم عند الله عذاباً مؤلماً لهم، وهو الموضع.

وأما قوله: «أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة»، فإنه يعني: بقوله: «أولئك»، الذين يكفرون بآيات الله. ومعنى ذلك: أن الذين ذكرناهم، هم «الذين حبطت أعمالهم»، يعني: بطلت أعمالهم. «في الدنيا والآخرة». فأما في الدنيا، فلم ينالوا بها مَحْمَدَةً ولا ثناءً من الناس، لأنهم كانوا على ضلالٍ وباطل، ولم يرفع الله لهم بها ذِكْراً، بل لعنهم وهتك أستارهم، وأبدى ما كانوا يُخْفُونَ من قبائح أعمالهم على ألسن أنبيائه ورسله في كتبه التي أنزلها عليهم، فأبقى لهم ما بقيت الدنيا مذمةً، فذلك حبوطها في الدنيا. وأما في الآخرة، فإنه أعدَّ لهم فيها من العقاب ما وُصِفَ في كتابه، وأعلم عباده أن أعمالهم تصير بُوراً لا ثوابَ لها، لأنها كانت كفرًا بالله، فجزاء أهلها الخلود في الجحيم.

وأما قوله: «وما لهم من ناصرين»، فإنه يعني: وما لهؤلاء القوم من ناصرٍ ينصرهم من الله، إذا هو انتقم منهم بما سَلَفَ من إجرامهم واجترائهم عليه، فيستنقذهم منه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: «ألم تر»، يامحمد «إلى الذين أُوتُوا نصيباً من الكتاب»، يقول: الذين أُعْطُوا حِظًّا من الكتاب «يُذْعَوْنَ إلى كتاب الله».

واختلف أهل التأويل في «الكتاب» الذي عنى الله بقوله: «يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ».

فقال بعضهم: هو التوراة، دعاهم إلى الرضى بما فيها، إذ كانت الفِرَق المنتحلة الكتب تُقرُّ بها وبما فيها: أنها كانت أحكامَ الله قبل أن ينسخ منها ماُنسخ.

وقال بعضهم: بل ذلك كتابُ الله الذي أنزله على محمد، وإنما دُعيت طائفةٌ منهم إلى رسول الله ﷺ ليحكم بينهم بالحق، فأبَت.

وأولى الأقوال في تأويل ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن الله جل ثناؤه أخبر عن طائفةٍ من اليهود الذين كانوا بين ظَهْراني مُهاجِرِ رسول الله ﷺ في عهده، ممن قد أُوتِيَ عِلْماً بالتوراة أنهم دُعُوا إلى كتابِ الله الذي كانوا يَقْرُون أنه من عند الله - وهو التوراة - في بعض ماتنازعوا فيه هم ورسولُ الله ﷺ.

ومعنى قوله: «ثم يتولى فريقٌ منهم وهم مُعْرِضُونَ»، ثم يستدبرُ عن كتابِ الله الذي دعا إلى حكمه، معرضاً عنه منصرفاً، وهو بحقيقته وحجته عالم.

وإنما قلنا إن ذلك «الكتاب» هو التوراة، لأنهم كانوا بالقرآن مكذِبِينَ، وبالتوراة بزعمهم مصدِّقين، فكانت الحجةُ عليهم بتكذيبهم بما هم به في زعمهم مُقَرَّرُونَ، أبلغ، وللعذرِ أقطع.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمْسَنَا السَّارُّ إِلَّا آيَاتًا مَعْدُودَاتٍ وَعَرَّهْمُ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٤﴾

يعني جل ثناؤه بقوله: «بأنهم قالوا»، بأن هؤلاء الذين دُعُوا إلى كتابِ الله ليحكمَ بينهم بالحق فيما نازعوا رسول الله ﷺ، إنما أبوا الإجابةَ إلى حكمِ

التوراة وما فيها من الحق: من أجل قولهم: «لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ» وهي أربعون يوماً، وَهِنَّ الأيام التي عبدوا فيها العِجْلَ، ثم يخرجنا منها رَبُّنَا، اغتراراً منهم «بما كانوا يفترون»، يعني: بما كانوا يختلقون من الأكاذيب والأباطيل، في ادعائهم أنهم أبناء الله وأجباؤه، وأن الله قد وعد أباهم يعقوب أن لا يُدْخَلَ أَحَدًا من ولده النارَ إِلَّا تَحِلَّةَ القسم. فَأَكْذَبَهُمُ اللهُ على ذلك كله من أقوالهم، وأخبر نبيه محمداً ﷺ أنهم هم أهل النار هم فيها خالدون، دون المؤمنين بالله ورُسُلِهِ وما جاؤوا به من عنده.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَكَيْفَ إِذَا جُمِعْتَهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ
وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٥﴾

يعني بقوله جل ثناؤه: «فكيف إذا جمعناهم»، فأَيُّ حال يكون حال هؤلاء القوم الذين قالوا هذا القول، وفعلوا ما فعلوا من إعراضهم عن كتاب الله، واغترارهم بربهم، واقترائهم الكذب؟ وذلك من الله عز وجل وعيدٌ لهم شديد، وتهديدٌ غليظٌ.

وإنما يعني بقوله: «فكيف إذا جمعناهم» الآية: فما أعظمَ ما يَلْقَوْنَ من عقوبةِ الله وتنكيله بهم، إذا جمعهم ليومٍ يُوفَى كُلُّ عَامِلٍ جزاءَ عمله على قدر استحقاقه، غير مظلوم فيه، لأنه لا يُعَاقَبُ فيه إِلَّا على ما اجترَمَ، ولا يُوَاخِذُ إِلَّا بما عملَ، يُجْزَى المحسنُ بإحسانه، والمسيءُ عِيسَاءَتِهِ، لا يخافُ أحدٌ من خَلْقِهِ منه يومئذٍ ظُلماً ولا هَضْماً.

وأما تأويل قوله: «لا ريبَ فيه»، فإنه: لا شك في مجيئه.

وعنى بقوله: «ووفيت»، ووفى الله «كُلَّ نفس ما كسبت»، يعني:

ما عملت من خيرٍ وشرٍ، «وهم لا يظلمون»، يعني أنه لا يبخس المحسن جزاء إحسانه، ولا يعاقب مسيئاً بغير جرمه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلِ اللَّهُمَّ

أما تأويل: «قل اللهم»، فإنه: قل يا محمد: يا الله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَلِكِ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ

الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ

يعني بذلك: يا مالك الملوك، يامن له ملك الدنيا والآخرة خالصاً دون غيره.

وأما قوله: «تؤتي الملك من تشاء»، فإنه يعني: تُعطي الملك من تشاء، فتملكه وتسلبه على من تشاء.

وقوله: «وتنزع الملك ممن تشاء»، يعني: وتنزع الملك ممن تشاء أن تنزعه منه، فترك ذكر «أن تنزعه منه»، اكتفاءً بدلالة قوله: «وتنزع الملك ممن تشاء»، عليه، كما يقال: «خذ ماشئت وكن فيما شئت»، يُراد: خذ ماشئت أن تأخذه، وكن فيما شئت أن تكون فيه؛ وكما قال جل ثناؤه: ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾ [الانفطار: ٨]، يعني: في أي صورة شاء أن يُركبك فيها ركبك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَنُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَنُزِّلُ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ

الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾

يعني جل ثناؤه: «وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ»، بإعطائه المُلْكَ والسلطان، وبَسْطِ القدرة له. «وتذلُّ من تشاء» بسلبك مُلْكَهُ، وتسليط عدوِّه عليه. «بيدك الخير»، أي: كُلُّ ذلك بيدك وإليك، لا يقدرُ على ذلك أحدٌ، لأنك على كل شيءٍ قديرٌ دون سائر خلقك، ودونَ مَنْ اتَّخَذَهُ المشركون من أهل الكتاب والأُمِّيِّينَ من العربِ إلهاً ورباً يعبدونه من دونك، كالْمَسِيحِ والأنْدَادِ التي اتخذها الأُمِّيُونَ رباً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ

ويعني بقوله: «تولج الليل في النهار» تَدْخُلُ مانقصةً من ساعات الليل في ساعات النهار، فتزِيدُ من نقصانِ هذا في زيادةِ هذا. «وتؤلج النهار في الليل»، وتَدْخُلُ مانقصةً من ساعات النهار في ساعات الليل، فتزِيدُ في ساعات الليل مانقصةً من ساعات النهار.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ

وأولى التأويلات التي ذكرناها في هذه الآية بالصواب، تأويل مَنْ قال: يُخْرِجُ الْإِنْسَانَ الْحَيَّ وَالْأَنْعَامَ وَالْبَهَائِمَ الْأَحْيَاءَ مِنَ النُّطْفَةِ الْمَيِّتَةِ وذلك إخراجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ، ويخرجُ النطفةَ الْمَيِّتَةَ مِنَ الْإِنْسَانِ الْحَيِّ وَالْأَنْعَامِ وَالْبَهَائِمِ الْأَحْيَاءِ، وذلك إخراج الميت من الحي.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

يعني بذلك جل ثناؤه: أنه يُعطي مَنْ يشاء من خلقه فيجود عليه، بغير محاسبةٍ منه لمن أعطاه، لأنه لا يخاف دخول انتقاصٍ في خزائنه، ولا الفناء على ما بيده.

فتأويل الآية إذا: اللهم يامالك الملك تُؤتي الملك مَنْ تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعزّز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، دون مَنْ ادّعى الملحّدون أنه لهم إله وربّ وعبدوه دونك، أو اتّخذوه شريكاً معك، أو أنه لك ولد، وبيدك القدرة التي تفعل هذه الأشياء وتقدر بها على كل شيء، تُولج الليل في النهار وتُولج النهار في الليل، فتَنقُصُ من هذا وتزيد في هذا، وتنقص من هذا وتزيد في هذا، وتُخرج من مَيِّت حياً ومن حيٍّ مَيِّتاً وترزق مَنْ تشاء بغير حسابٍ من خلقك، لا يقدر على ذلك أحدٌ سواك، ولا يستطيعه غيرك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتِلُوا

وهذا نهى من الله عز وجل المؤمنين أن يتخذوا الكفار أعواناً وأنصاراً وظهوراً، ولذلك كَسَرَ «يتخذ»، لأنه في موضع جزم بالنهي، ولكنه كسر «الذال» منه، للساكن الذي لقيه وهي ساكنة.

ومعنى ذلك: لاتتخذوا، أيها المؤمنون، الكفار ظهراً وأنصاراً تُؤَلِّونهم على دينهم، وتُظَاهِرُونهم على المسلمين من دون المؤمنين، وتُدُلُّونهم على عوراتهم، فإنه مَنْ يفعل ذلك، «فليس من الله في شيء»، يعني بذلك: فقد بَرَّيْ من الله وبرَّيَ الله منه، بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. «إلا أن تتقوا

آل عمران: ٢٨ - ٢٩

منهم ثَقَاةٌ»، إِلَّا أَنْ تَكُونُوا فِي سُلْطَانِهِمْ فَتُخَافُوهُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَنُظْهِرُوا لَهُمْ
الْوَلَايَةَ بِأَلْسِنَتِكُمْ، وَتُضْمِرُوا لَهُمُ الْعَدَاوَةَ، وَلَا تُشَايِعُوهُمْ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ
الْكُفْرِ، وَلَا تُعِينُوهُمْ عَلَى مُسْلِمٍ بِفَعْلٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، وَإِلَى اللَّهِ

الْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾

يعني تعالى ذكره بذلك، وَيُخَوِّفُكُمُ اللَّهُ مِنْ نَفْسِهِ أَنْ تَرْكَبُوا مَعَاصِيَهُ، أَوْ
تَوَالُوا أَعْدَاءَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ مُرْجِعُكُمْ وَمُصِيرُكُمْ بَعْدَ مَمَاتِكُمْ، وَيَوْمَ حَشْرِكُمْ لِمَوْقِفِ
الْحِسَابِ. يعني بذلك: متى صرتم إليه وقد خالفتم ما أَمَرَكُمْ بِهِ، وَأَتَيْتُمْ
مَانِهَكُمْ عَنْهُ مِنْ اتِّخَاذِ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، نَالَكُمْ مِنْ عِقَابِ
رَبِّكُمْ مَا لَا قَبْلَ لَكُمْ بِهِ. يقول: فاتَّقَوْهُ واحذَرُوهُ أَنْ يَنَالَكُمْ ذَلِكَ مِنْهُ، فَإِنَّهُ شَدِيدُ
الْعِقَابِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ إِنْ تُخَفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْذَرُوا

يَعْلَمَهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاهُ: «قُلْ» يامحمد، للذين أَمَرْتَهُمْ أَنْ لَا يَتَّخِذُوا
الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. «إِنْ تُخَفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ» مِنْ مَوَالَاةِ الْكُفَرِ
فَتُسْرِهِ، أَوْ تُبْذَرُوا ذَلِكَ مِنْ نَفُوسِكُمْ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَأَفْعَالِكُمْ فَتُظْهِرُوهُ. «يَعْلَمُهُ اللَّهُ»،
فَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ. يقول: فَلَا تُضْمِرُوا لَهُمْ مَوَدَّةً وَلَا تُظْهِرُوا لَهُمْ مَوَالَاةً، فَيَنَالَكُمْ
مِنْ عَقُوبَةِ رَبِّكُمْ مَا لَا طَاقَةَ لَكُمْ بِهِ، لِأَنَّهُ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَعَلَانِيَتَكُمْ، فَلَا يَخْفَى
عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْهُ، وَهُوَ مُحْصِيهِ عَلَيْكُمْ حَتَّى يَجَازِيَكُمْ عَلَيْهِ بِالْإِحْسَانِ إِحْسَانًا،
وَبِالسَّيِّئَةِ مِثْلَهَا.

وأما قوله: «ويعلم ما في السموات وما في الأرض»، فإنه يعني أنه إذ كان لا يخفى عليه شيء هو في سماء أو أرض أو حيث كان، فكيف يخفى عليه - أيها القوم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين - ما في صدوركم من الميل إليهم بالمودة والمحبة، أو ما تبذونه لهم بالمعونة فعلاً وقولاً؟

وأما قوله: «والله على كل شيء قدير»، فإنه يعني: والله قدير على معاجلتكم بالعقوبة على مواليتكم إياهم ومظاهرتكموهم على المؤمنين، وعلى ما يشاء من الأمور كلها، لا يتعذر عليه شيء أراده، ولا يمتنع عليه شيء طلبه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا

يعني بذلك جل ثناؤه: ويحذركم الله نفسه في يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً موقراً، «وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً» يعني غاية بعيدة، فإن مصيركم أيها القوم يومئذ إليه، فاحذروه على أنفسكم من ذنوبكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

يقول جل ثناؤه: ويحذركم الله نفسه: أن تسخطوها عليكم بركوبكم ما يسخطه عليكم، فتوافونه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً، وهو عليكم ساخط، فينالكم من أليم عقابه ما لا قبل لكم به.

ثم أخبر عز وجل أنه رؤوف بعباده رحيمٌ بهم، وأن من رآفته بهم، تحذيره إياهم نفسه، وتخويفهم عقوبته، ونهيهم إياهم عما نهاهم عنه من معاصيه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ** ﴿٣١﴾

(يعني بذلك جل ثناؤه): قل يا محمد، للوفد من نصارى نجران: إن كنتم كما تزعمون أنكم تحبون الله، وأنكم تُعَظِّمون المسيح وتقولون فيه ما تقولون، حُباً منكم ربكم فَحَقِّقُوا قَوْلَكُمْ الذي تقولونه، إن كنتم صادقين، باتباعكم إِيَّاي، فإنكم تعلمون أني الله رسولٌ إليكم، كما كان عيسى رسولاً إلى مَنْ أُرْسِلَ إليه، فإنه إن اتَّبَعْتُمُونِي وصدَّقْتُمُونِي على ما أتيتكم به من عند الله. يغفر لكم ذنوبكم، فيصفح لكم عن العقوبة عليها، ويعفو لكم عما مضى منها، فإنه غفورٌ لذنوب عباده المؤمنين، رحيمٌ بهم وبغيرهم من خلقه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ**

اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: قل، يا محمد، لهؤلاء الوفد من نصارى نجران: أطيعوا الله والرسول محمداً، فإنكم قد علمتم يقيناً أنه رسولي إلى خلقي، ابتعثته بالحق، تجدونه مكتوباً عندكم في الإنجيل؛ فَإِنْ تَوَلَّوْا فاستدبروا عما دعوتهم إليه من ذلك، وأعرضوا عنه، فأعلمهم أن الله لا يحب مَنْ كفرَ فَحَدَّ ما عرفَ من الحق، وأنكره بعد علمه، وأنهم منهم، بجحودهم نُبُوتَكَ، وإنكارهم الحق الذي أنتَ عليه، بعد عِلْمِهِم بصحة أمرِكَ، وحقيقة نبوتِكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ
وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٣٢﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: إِنَّ اللَّهَ اجْتَبَىٰ آدَمَ وَنُوحًا واختارهما لدينهما وآلَ
إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ لدينهم الذي كانوا عليه، لأنهم كانوا أهل الإسلام. فَأَخْبَرَ
اللَّهُ عز وجل أنه اختار دين مَنْ ذَكَرْنَا على سائر الأديان التي خالفته. وإنما عنى
بـ «آل إبراهيم وآل عمران»، المؤمنين.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذُرِّيَّةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾
يعني بذلك: إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ «ذريةً بعضها من
بعض».

وإنما جعل «بعضهم من بعض» في الموالاة في الدين، والمؤازرة على
الإسلام والحق، كما قال جل ثناؤه: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ
بَعْضٍ﴾ [التوبة: ٧١]، وقال في موضع آخر: ﴿الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ
مِنْ بَعْضٍ﴾ [التوبة: ٦٧]، يعني: أَنَّ دينهم واحدٌ وطريقتهم واحدة، فكذلك
قوله: «ذرية بعضها من بعض»، إنما معناه: ذرية دِينُ بعضها دِينُ بعضٍ،
وكلمتهم واحدة، وملتهم واحدة في توحيد الله وطاعته.

وقوله: «والله سميعٌ عليمٌ»، يعني بذلك: واللَّهُ ذُو سَمْعٍ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ
عِمْرَانَ، وذو علمٍ بما تُضْمِرُهُ في نفسها، إذ نَذَرْتُ له ما في بطنها مُحَرَّرًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ
مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٥﴾

يعني بقوله جل ثناؤه: «إذ قالت امرأة عمران ربّ إني نذرتُ لك ما في بطني محرراً فتقبل مني»، فـ «إذ» من صلة «سميع».

وأما «امرأة عمران»، فهي أمّ مريم ابنة عمران، أم عيسى بن مريم صلوات الله عليه.

وأما قوله: «ربّ إني نذرتُ لك ما في بطني محرراً»، فإنّ معناه: إني جعلت لك يارب نذراً أنّ لك الذي في بطني محرراً لعبادتك. يعني بذلك: حبسته على خدمتك وخدمة قدسك في الكنيسة، عتيقة من خدمة كلّ شيء سواك، مفرغة لك خاصة.

«فتقبل مني»، أي: فتقبل مني مانذرتُ لك يارب «إنك أنت السميع العليم»، يعني: إنك أنت يارب «السميع» لما أقول وأدعو «العليم» لما أنوي في نفسي وأريد، لا يخفى عليك سرّ أمري وعلايته.

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ

ومعنى قوله: «وضعتها»، ولذتها. يقال منه: «وضعت المرأة تضع وضعا».

«قالت ربّ إني وضعتها أنثى»، أي: ولدت النذيرة أنثى. «والله أعلم بما وضعت».

فتأويل الكلام إذاً: والله أعلم من كل خلقه بما وضعت، ثم رجع جلّ ذكره إلى الخبر عن قولها، وأنها قالت - اعتذاراً إلى ربّها مما كانت نذرت في حملها فحرّرتّه لخدمة ربها - : «وليس الذكر كالأنثى»، لأن الذكر أقوى على الخدمة وأقوم بها، وأنّ الأنثى لاتصلح في بعض الأحوال لدخول القدس

آل عمران: ٣٦ - ٣٧

والقيام بخدمة الكنيسة، لما يعتريها من الحيض والنفاس. «واني سميتها مريم».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَإِنِّي أُعِيدُهَا بَكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٣٦﴾

تعني بقولها: «واني أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا»، واني أجعل معاذها ومَعَاذَ ذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِكَ.

وأصل «المعاذ»، المَوْتَلُ والملجأ والمعقل.

فاستجاب الله لها، فأعازها الله وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، فلم يجعل له عليها سيلاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا

يعني بذلك: أَنَّ الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ تَقَبَّلَ مَرِيَمَ مِنْ أُمِّهَا حَنَّةً، وتحريرها إياها للكنيسة وَخِدْمَتَهَا وَخِدْمَةَ رَبِّهَا، «بقبولٍ حَسَنٍ».

وأما قوله: «وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا»، فَإِنَّ مَعْنَاهُ: وَأَنْبَتَهَا رَبُّهَا فِي غِذَائِهِ وَرِزْقِهِ نَبَاتًا حَسَنًا، حَتَّى تَمَّتْ فَكَمَلَتْ امْرَأَةً بِالْغَةِ تَامَةً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا

اختلفت القراءَةُ فِي قِرَاءَةِ قَوْلِهِ: «وَكَفَّلَهَا».

فقراءته عَامَةً قِرَاءَةً أَهْلِ الْحِجَازِ وَالْمَدِينَةِ وَالْبَصْرَةِ: «وَكَفَّلَهَا» مُحَقَّقَةٌ

«الفاء». بمعنى : ضمها زكريا إليه، اعتباراً بقول الله عز وجل : ﴿يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾ [آل عمران : ٤٤].

وقرأ ذلك عامة قُرَاءِ الكوفيين. ﴿وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا﴾، بمعنى : وكفلها الله زكريا.

قال أبو جعفر: وأولى القراءتين بالصواب في ذلك عندي، قراءة من قرأ : ﴿وَكَفَّلَهَا﴾ مشددة «الفاء»، بمعنى : وكفلها الله زكريا، بمعنى : وضمها الله إليه. لأن زكريا أيضاً ضمها إليه بإيجاب الله له ضمها إليه بالقرعة التي أخرجها الله له، والآية التي أظهرها لخصومه فيها، فجعله بها أولى منهم، إذ قرع فيها من شأحه فيها^(١).

وذلك أنه بلغنا أن زكريا وخصومه في مريم إذ تنازعوا فيها أيهم تكون عنده، تساهموا بقداحهم، فرموا بها في نهر الأردن. فقال بعض أهل العلم : ارتز قدح زكريا، فقام ولم يجز به الماء، وجرى بقداح الآخرين الماء. فجعل الله ذلك لزكريا علماً أنه أحق المتنازعين فيها بها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : كَلَّمَادَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا

يعني بذلك جل ثناؤه : أن زكريا كان كلما دخل عليها المحراب، بعد إدخاله إياها المحراب، وجدَ عندها رزقاً من الله لغذائها.

(١) قال العلامة محمود شاكر: قرع (بفتح القاف والراء) : أصابته القرعة دونهم. يقال : قارني فلان فقرعته : خرجت لي القرعة دونه. وشأحه في الأمر وعليه، وتشأحاً عليه وفيه (بتشديد الحاء) : إذا تنازعا، لا يريد كل واحدٍ منهما أن يفوته، كأن بعضهم يشح على بعض فيه.

آل عمران: ٣٧ - ٣٨

وأما «المحراب»، فهو مُقَدَّمُ كُلِّ مجلسٍ ومصلًى، وهو سيدُ المجالس وأشرفُها وأكرمُها، وكذلك هو من المساجد.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ يَمْرُؤٌ أَنَّى لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ

اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: «قال» زكريا: «يامريم أنى لك هذا؟ من أي وجه لك هذا الذي أرى عندك من الرزق؟ قالت مريمٌ مجيبةً له: «هو من عند الله»، تعني: أن الله هو الذي رَزَقَهَا ذلك فساقه إليها وأعطاهَا.

وأما قوله: «إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ»، فخبِرٌ من الله أنه يسوقُ إلى مَنْ يَشَاءُ من خَلْقِهِ رزقه، بغيرِ إحصاءٍ ولا عددٍ يحاسبُ عليه عبده. لأنه جَلَّ ثَنَاهُ لا ينقصُ سَوْقُهُ ذلكَ إليه كذلك خَزَائِنُهُ، ولا يَزِيدُ إعطاؤه إياه ومحاسبتَه عليه في مُلكِهِ وفيما لديه شيئاً، ولا يَعْزُبُ^(١) عنه عِلْمُ ما يرزقه؛ وإنما يُحاسبُ مَنْ يعطي ما يعطيه، مَنْ يخشى النقصانَ من مُلكِهِ، ودخولَ النفاذِ عليه بخروجِ ما خرَجَ من عنده بغيرِ حسابٍ معروف، وَمَنْ كان جاهلاً بما يعطي على غيرِ حساب.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي

مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٨﴾

وأما قوله: «هنالك دعا زكريا ربه»، فمعناها: عند ذلك، أي: عند رؤية زكريا مارأى عند مريمَ من رزقِ الله الذي رَزَقَهَا، وفضله الذي آتاها من غيرِ تسبُّبٍ أحدٍ من الأدميين في ذلك لها، ومعانيته عندها الثمرةُ الرطبةُ التي لا

(١) العزوب: الغيبة، يَعْزُبُ وَيَعْزُبُ، والذهاب.

تكون في حين رؤيته إياها عندها في الأرض، طمع بالولد، مع كِبَرِ سِنِّه، من المرأة العاقر. فرجا أن يرزقه الله منها الولد، مع الحال التي هما بها، كما رزق مريم على تَحْلِيهَا من الناسِ مارَزَقَهَا من ثمرة الصيف في الشتاء وثمره الشتاء في الصيف، وإن لم يكن مثله مما جَرَتْ بوجوده في مثل ذلك الحين العادات في الأرض، بل المعروف في الناس غير ذلك، كما أن ولادة العاقر غير الأمر الجارية به العادات في الناس. فرغب إلى الله جل ثناؤه في الولد، وسأله ذرية طيبة.

وأما قوله: «رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِيَّةً طَيِّبَةً»، فإنه يعني بـ «الذرية» النسل، وبـ «الطيبة» المباركة.

وأما قوله: «مِنْ لَدُنْكَ»، فإنه يعني: من عندك.

وأما «الذرية»، فإنها جمع، وقد تكون في معنى الواحد، وهي في هذا الموضع واحد. وذلك أَنَّ الله عز وجل قال في موضع آخر، مُخْبِرًا عن دعاء زكريا: ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾ [مريم: ٥]، ولم يَقُلْ: أولياء - فدلَّ على أنه سأل واحداً. وإنما أَنتَ «طيبة»، لتأنيث الذرية.

وأما قوله: «إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ»، فإنَّ معناه: إِنَّكَ سَامِعُ الدُّعَاءِ، غير أَنَّ «سميع»، أَمْدَحُ، وهو بمعنى: ذُو سَمْعٍ له.

فتأويل الآية: فعند ذلك دعا زكريا رَبَّهُ فقال: رَبِّ هَبْ لِي مِنْ عِنْدِكَ ولداً مباركاً، إِنَّكَ ذُو سَمْعٍ دُعَاءٍ مَنْ دَعَاكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ

(يعني): إن الله جل ثناؤه أخبر أَنَّ الملائكة نادته. والظاهر من ذلك، أنها جماعة من الملائكة دون الواحد.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمَحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى

وتأويل قوله: «وهو قائم» فنادته الملائكة في حال قيامه مصلياً. فقوله: «وهو قائم»، خبرٌ عن وقتِ نداءِ الملائكةِ زكريا.

وقوله: «يُصَلِّي» في موضع نصب على الحال من «القيام»، وهو رفع بالياء.

وأما «المحراب»، فقد بيّنا معناه، وأنه مُقَدَّمُ المسجد.

وأما قوله: «بِيَحْيَى»، فإنه اسم، أصله يفعل، من قول القائل: حيي فلان فهو يحيا، وذلك إذا عاش. «فيحيي» يفعل من قولهم «حيي».

وقيل: إن الله جل ثناؤه سمّاه بذلك، لأنه يتأول اسمه: أحياء بالإيمان.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ

يعني بذلك جل ثناؤه: أن الله يبشرك يا زكريا ببيحيى ابناً لك، «مصدقاً بكلمة من الله»، يعني: بعيسى بن مريم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَسَيِّدًا

يعني بقوله جل ثناؤه: «وسيداً»، وشريفاً في العلم والعبادة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٣٩﴾

حصوراً: يعني بذلك: مُمْتَنِعاً من جماع النساء، من قول القائل: «حَصِرْتُ من كذا أَحْصَر»، إذا امتنع منه.

آل عمران: ٣٩ - ٤١

وأما قوله: «ونبيًا من الصالحين» فإنه يعني: رسولاً لربه إلى قومه، ينبئهم عنه بأمره ونهيهِ، وحلاله وحرامه، ويبلغهم عنه ما أرسله به إليهم. ويعني بقوله: «من الصالحين»، من أنبيائه الصالحين.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ

يعني أن زكريا قال إذ نادته الملائكة: «أن الله يُشْرِكُ بيحيى مصدقاً بكلمة من الله وسيداً وحسوراً ونبياً من الصالحين» «أننى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر»؟ يعني: مَنْ بلغ من السن ما بلغت لم يولد له «وامراتي عاقرة». «والعاقرة» من النساء التي لا تَلِدُ. يقال منه: «امرأة عاقرة، ورجل عاقرة».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿٣٩﴾

يعني جل ثناؤه بقوله: «كذلك الله»، أي هو ما وصف به نفسه أنه هَيِّنٌ عليه أن يخلق ولداً من الكبير الذي قد يَشْسُ من الولد، ومن العاقرة التي لا يُرجى من مثلها الولادة، كما خلقت يازكريا من قبل خَلَقَ الولد منك ولم تك شيئاً، لأنه الله الذي لا يتعذر عليه خلق شيء أرادَهُ، ولا يمتنع عليه فعل شيء شاءه، لأن قدرته القدرة التي لا تُشبهها قُدْرَةٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً

يعني بذلك جل ثناؤه، خبراً عن زكريا، قال زكريا: رب إن كان هذا النداء الذي نُودِيْتُه، والصوت الذي سمعته، صوت ملائكتك وبشارة منك لي،

آل عمران: ٤١ - ٤٢

فاجعل لي آية يقول: علامة أن ذلك كذلك، ليزول عني ما قد وسوس إليّ الشيطان فآلقاه في قلبي، من أن ذلك صوت غير الملائكة، وبشارة من عند غيرك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا

فعاقبه الله بمسأله الآية، بعد مشافهة الملائكة إياه بالبشارة، فجعل آيته - على تحقيق ماسمع من البشارة من الملائكة بيجي أنه من عند الله - آية من نفسه، جمع تعالى ذكره بها العلامة التي سألها ربّه على ما يبيّن له حقيقة البشارة أنها من عند الله، وتمحيصاً له من هفوته وخطأ قيله ومسأله.

وأما «الرمز»، فإن الأغلب من معانيه عند العرب: الإيماء بالشفيتين، وقد يستعمل في الإيماء بالحاجبين والعينين أحياناً، وذلك غير كثير فيهم. وقد يقال للخفي من الكلام الذي هو مثل الهمس بخفض الصوت: «الرمز».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَادْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعِشِيِّ

وَالْإِبْكَارِ

يعني بذلك: قال الله جل ثناؤه لذكرك: يا ذكرك، «آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً»، بغير خرس ولا عاهة ولا مرض، «وادكر ربك كثيراً»، فإنك لا تمنع ذكره، ولا يحال بينك وبين تسبيحه وغير ذلك من ذكره.

وأما قوله: «وسبح بالعشي»، فإنه يعني: عظم ربك بعبادته بالعشي. والعشي: من حين نزول الشمس إلى أن تغيب.

آل عمران: ٤٢ - ٤٤

وأما «الإبكار» فإنه مصدرٌ من قولِ القائل: «أبكر فلان في حاجةٍ فهو يُبكر إيكاراً»، وذلك إذا خرجَ فيها من بينِ مطلعِ الفجرِ إلى وقتِ الضحى.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَمْرِيمُ إِنَّ اللَّهَ

أَصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ﴿٤٢﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: «والله سمعُ عليمٌ* إذ قالت امرأةُ عمران ربِّ إني نذرتُ لك ما في بطني محرراً»، «وإذ قالت الملائكة يامريمُ إن الله اصطفاك».

ومعنى قوله: «اصطفاك»، اختارك واجتباك لطاعته وما خَصَّكَ به من كرامته.

وقوله: «وطهرك»، يعني: طهر دينك من الرِّيبِ والأدناسِ التي في أديانِ نساءِ بني آدم.

«واصطفاك على نساء العالمين»، يعني: اختارك على نساءِ العالمين في زمانك، بطاعتك إياه، ففضلك عليهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَمْرِيمُ اقْنِطِي لِرَبِّكِ وَأَسْجُدِي وَأَزْكِئِي

مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

(يعني): يامريم أخلصي عبادة ربك لوجهه خالصاً، واخشعي لطاعته وعبادته مع مَنْ خشع له من خلقه، شكراً له على ما أكرمك به من الاصطفاء والتطهير من الأدناس، والتفضيل على نساء عالم دهرك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ

آل عمران: ٤٤

يعني جل ثناؤه بقوله ذلك: الأخبار التي أخبر بها عباده عن امرأة عمران وابنتها مريم، وزكريا وابنه يحيى، وسائر ما قص في الآيات من قوله: «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا»، ثم جمع جميع ذلك تعالى ذكره بقوله: «ذلك»، فقال: هذه الأنباء من «أنباء الغيب»، أي: من أخبار الغيب.

ويعني بـ«الغيب»، أنها من خفي أخبار القوم التي لم تطلع أنت، يامحمد، عليها ولا قومك، ولم يعلمها إلا قليل من أخبار أهل الكتابين ورهبانهم.

ثم أخبر تعالى ذكره نبيه محمداً ﷺ أنه أوحى ذلك إليه، حجةً على نبوته، وتحقيقاً لصِدْقِهِ، وقطعاً منه به عُذْر منكري رسالته من كفار أهل الكتابين، الذين يعلمون أن محمداً لم يصل إلى علم هذه الأنباء مع خفائها، ولم يدرك معرفتها مع خمولها عند أهلها، إلا بإعلام الله ذلك إياه. إذ كان معلوماً عندهم أن محمداً ﷺ أمي لا يكتب فيقرأ الكتب، فيصل إلى علم ذلك من قبل الكتب، ولا صاحب أهل الكتب فيأخذ علمه من قبلهم. وأما قوله: «نوحيه إليك»، فإن تأويله: نُنزله إليك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُ أَفْلَمْ نَكُنْ لَكُمْ رُسُلًا
يَكْفُلُ مَرِيَمَ

يعني جل ثناؤه بقوله: «وما كنت لديهم»، وما كنت، يامحمد، عندهم فتعلم ما نعلمك من أخبارهم التي لم تشهدا، ولكنك إنما تعلم ذلك فتدرك معرفته، بتعريفناك.

ومعنى قوله: «لديهم»، عندهم.

آل عمران: ٤٤ - ٤٥

ومعنى قوله: «إِذْ يُلقُونَ»، حين يُلقُونَ أعلامهم.

وأما «أعلامهم»، فسيماهم التي استهم بها المُستَهِمُونَ من بني إسرائيل على كفالة مريم، على ما قد بينا قبل في قوله: «وكفلها زكريا».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٤﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: وما كنت، يا محمد، عند قوم مريم، إذ يختصمون فيها أيهم أحقُّ بها وأولى.

وذلك من الله عز وجل، وإن كان خطاباً لنبيه ﷺ، فتوبيخ منه عز وجل للمكذبين به من أهل الكتابين. يقول: كيف يشكُّ أهل الكفر بك منهم وأنت تُنبئهم هذه الأنباء ولم تشهدْها، ولم تكن معهم يوم فعلوا هذه الأمور، ولست ممن قرأ الكتب فعلم نباهم، ولا جالس أهلها فسمع خبرهم؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ

(يعني): وما كنت، يا محمد، عند القوم إذ قالت الملائكة لمریم: يا مريم إن الله يبشرك ببشرى من عنده، هي ولد لك اسمهُ المسيح عيسى بن مريم.

فسماه الله عز وجل «كلمته»، لأنه كان عن كلمته، كما يقال لما قدر الله من شيء: «هذا قدر الله وقضاؤه»، يعني به: هذا عن قدر الله وقضائه حدث، وكما قال جل ثناؤه: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾ [النساء: ٤٧ / الأحزاب: ٣٧]، يعني به: ما أمر الله به، وهو المأمور به الذي كان عن أمر الله عز وجل.

وأما قوله: «اسمهُ المسيح عيسى بن مريم»، فإنه جَلُّ ثناؤه أنبأ عباده عن نسبة عيسى، وأنه ابنُ أمِّه مريم، ونَفَى بذلك عنه ما أضافَ إليه الملحدون في الله جل ثناؤه من النصارى، من إضافَتِهِم بُنُوتهُ إلى الله عز وجل، وما قَرَفَتْ أمُّه به المفتريةُ عليها من اليهود^(١)

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَجِئَهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٥﴾
يعني بقوله: «وجيهاً»، ذا وَجْهِ ومنزلةٍ عاليةٍ عند الله، وشرفٍ وكرامة.
وأما قوله: «ومِنَ الْمُقَرَّبِينَ»، فإنه يعني أنه ممن يُقَرَّبُهُ الله يوم القيامة، فيسكنه في جواره ويُدْنِيهِ منه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٤٦﴾

وإنما عنى جل ثناؤه بقوله: «ويُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا»، ويكلم الناس طفلاً في المهد - دلالةً على براءة أمِّه مما قَرَفَها به المفترون عليها، و حجةً له على نبوته - وبالعَاقِبِ كَبِيراً بعد احتناكه، بوحيِ الله الذي يُوحِيهِ إليه، وأمره ونهيه، وما ينزِّلُ عليه من كتابه.

وإنما أخبر الله عز وجل عباده بذلك من أمر المسيح، وأنه كذلك كان، وإن كان الغالبُ من أمرِ الناس أنهم يتكلمون كهولاً وشيوخاً، احتجاجاً به على القائلين فيه من أهل الكفر بالله من النصارى الباطل، وأنه كان - منذ أنشأه مولوداً طفلاً، ثم كهلاً - يتقلبُ في الأحداث، ويتغير بمرور الأزمنة عليه

(١) قَرَفَ الرجلُ بسوءٍ: رَمَاهُ به واتهمه فهو مقروف. وقوله: «المفترية» مرفوعة فاعل «قرفت أمه به».

(٢) قوله: «وبالعَاقِبِ» معطوف على قوله آنفاً: طفلاً.

آل عمران: ٤٦ - ٤٨

والأيام، من صَغِيرٍ إِلَى كَبِيرٍ، ومن حالٍ إِلَى حالٍ وَأَنَّهُ لو كَانَ، كما قَالَ الملحدون فِيهِ، كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ جَائِزٍ عَلَيْهِ. فَكَذَّبَ بِذَلِكَ مَا قَالَهُ الْوَفْدُ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ الَّذِينَ حَاجُّوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِيهِ، وَاحْتَجَّ بِهِ عَلَيْهِمْ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ كَانَ كَسَائِرِ بَنِي آدَمَ، إِلَّا مَا خَصَّهُ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْكَرَامَةِ الَّتِي أَبَانَهُ بِهَا مِنْهُمْ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «وَمِنَ الصَّالِحِينَ»، فَإِنَّهُ يَعْنِي: مِنْ عِدَادِهِمْ وَأَوْلِيَائِهِمْ، لِأَنَّ أَهْلَ الصَّلَاحِ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ فِي الدِّينِ وَالْفَضْلِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي يَشْرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٤٧﴾

يَعْنِي بِذَلِكَ جَلِ ثَنَائِهِ: قَالَتْ مَرْيَمُ - إِذْ قَالَتْ لَهَا الْمَلَائِكَةُ إِنَّ اللَّهَ يَبْشُرُكَ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ -: «رَبُّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ»، مِنْ أَيِّ وَجْهِ يَكُونُ لِي وَلَدٌ؟ أَمِنْ قَبْلِ زَوْجٍ أَمْ تَزَوْجُهُ وَيَعْلَمُ أَنْكَحَهُ، أَمْ تَبْتَدِئُ فِي خَلْقِهِ مِنْ غَيْرِ بَعْلِ وَلَا فَحْلِ، وَمِنْ غَيْرِ أَنْ يَمْسِنِي بَشْرٌ؟ فَقَالَ اللَّهُ لَهَا: «كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ»، يَعْنِي: هَكَذَا يَخْلُقُ اللَّهُ مِنْكَ وَلَدًا لَكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمْسُكَ بَشْرٌ، فَيَجْعَلُهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَعِبْرَةً، فَإِنَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَصْنَعُ مَا يَرِيدُ، فَيُعْطِي الْوَلَدَ مِنْ يَشَاءُ مِنْ غَيْرِ فَحْلِ وَمِنْ فَحْلِ، وَيَحْرِمُ ذَلِكَ مِنْ يَشَاءُ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنْ كَانَتْ ذَاتَ بَعْلِ، لِأَنَّهُ لَا يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ خَلْقُ شَيْءٍ أَرَادَ خَلْقَهُ، إِنَّمَا هُوَ أَنْ يَأْمُرَ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا مَا أَرَادَ خَلْقَهُ فَيَقُولُ لَهُ: «كُنْ فَيَكُونُ» مَا شَاءَ، مِمَّا يَشَاءُ، وَكَيْفَ شَاءَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ
وَالْإِنْجِيلَ ﴿٤٨﴾

آل عمران: ٤٨ - ٤٩

وهذا ابتداء خبرٍ من الله عز وجل لمريم ما هو فاعلٌ بالولد الذي بشرها به من الكرامة ورفعِ المنزلة والفضيلة، فقال: كذلك الله يخلقُ منك ولداً من غيرِ فحلٍ ولا بعلٍ، فيعلمه الكتاب، وهو الخطُّ الذي يخطه بيده. والحكمة، وهي السنة التي يُوحىها إليه في غيرِ كتابٍ. والتوراة، وهي التوراة التي أنزلت على موسى، كانت فيهم من عهد موسى. والإنجيل، إنجيل عيسى ولم يكن قبله، ولكن الله أخبر مريم قبل خلقِ عيسى أنه مُوحى إليه.

وإنما أخبرها بذلك فسمَّاهُ لها، لأنها قد كانت علمتُ فيما نزلَ من الكتب أن الله باعثُ نبياً، يُوحى إليه كتاباً اسمه الإنجيل، فأخبرها الله عز وجل أن ذلك النبي ﷺ الذي سمعتُ بصفته الذي وعد أنبياءه من قبل أنه منزلٌ عليه الكتاب الذي يُسمَّى إنجيلاً، هو الولد الذي وهبه لها وبشرها به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ

يعني بقوله جل ثناؤه: «ورسولاً»، ونجعله رسولاً إلى بني إسرائيل، فترك ذكر «ونجعله» لدلالة الكلام عليه.

وقوله: «أني قد جئتكم بآية من ربكم»، يعني: ونجعله رسولاً إلى بني إسرائيل بأنه نبيٌّ وبشيري ونذيري وحجتي على صدقي في ذلك: «أني قد جئتكم بآية من ربكم»، يعني: بعلامة من ربكم تحققُ قلبي، وتصدقُ خبري أني رسولٌ من ربكم إليكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَنِّي أَخْلَقْتُ لَكُم مِّنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفِخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ

(يعني): ورسولاً إلى بني إسرائيل بأني قد جئتكم بآية من ربكم، بأن أخلق لكم من الطين كهيئة الطير.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ

يعني بقوله: «وأبرئ»، وأشفي.

والمعروف عند العرب من معنى «الكمة»، العمى.

وإنما أخبر الله عز وجل عن عيسى صلوات الله عليه أنه يقول ذلك لبني إسرائيل، احتجاجاً منه بهذه العبر والآيات عليهم في نبوته. وذلك أن: الكمة والبرص لا علاج لهما فيقدر على إبرائه ذو طِبِّ بعلاج. فكان ذلك من أدلته على صدق قِبله: إنه الله رسول، لأنه من المعجزات، مع سائر الآيات التي أعطاه الله إياها دلالة على نبوته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَأُحْيِ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ

وكان إحياء عيسى الموتى بدعاء الله، يدعو لهم، فيستجيب له.

وأما قوله: «وأنبئكم بما تأكلون»، فإنه يعني: وأخبركم بما تأكلون، مما لم أعاينه وأشاهده معكم في وقت أكلِكُمُوهُ «وما تدخرون»، يعني بذلك: وما ترفعونه فتخبأونه ولا تأكلونه.

يعلمهم أن من حجته أيضاً على نبوته - مع المعجزات التي أعلمهم أنه يأتي بها حجة على نبوته وصدقته في خبره أن الله أرسله إليهم: من خلق الطير من الطين، وإبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله، التي لا يطيقها أحد

آل عمران: ٤٩ - ٥٠

من البشر، إِلَّا مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ ذَلِكَ عِلْماً لَهُ عَلَى صِدْقِهِ، وَآيَةً لَهُ عَلَى حَقِيقَةِ قَوْلِهِ: من أنبيائه ورسله وَمَنْ أَحَبَّ مِنْ خَلْقِهِ - إِنْبَاءَهُ عَنِ الْغَيْبِ الَّذِي لَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ مِنَ الْبَشَرِ، الَّذِينَ سَبَّلَهُمْ سَبِيلُهُ، عَلَيْهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

يعني بذلك جل ثناؤه: إِنَّ فِي خَلْقِي مِنَ الطِّينِ الطَّيْرَ بِإِذْنِ اللَّهِ، وَفِي إِبْرَائِي الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ، وَإِحْيَائِي الْمَوْتَى، وَإِنْبَائِي إِيَّاكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ حِسَابٍ وَتَنْجِيمٍ، وَلَا كَهَانَةٍ وَعِرَافَةٍ لَعِبْرَةً لَكُمْ وَمُتَفَكِّراً، تَتَفَكَّرُونَ فِي ذَلِكَ فَتَعْتَبِرُونَ بِهِ أَنِّي مُحَقٌّ فِي قَوْلِي لَكُمْ: «إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّكُمْ إِلَيْكُمْ»، وَتَعْلَمُونَ بِهِ أَنِّي فِيمَا أَدْعُوكُمْ إِلَيْهِ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وَنَهْيِهِ صَادِقٌ «إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ»، يَعْنِي: إِنْ كُنْتُمْ مُصَدِّقِينَ حُجَجَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ، مُقَرِّينَ بِتَوْحِيدِهِ، وَبِنَبِيِّهِ مُوسَى وَالتَّوْرَةِ الَّتِي جَاءَكُمْ بِهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ
وَلِأَحَدٍ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ

يعني بذلك جل ثناؤه: وبأنني قد جئتكم بآية من ربكم، وجئتكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة، ولذلك نصب «مصدقاً» على الحال من «جئتكم».

وإنما قيل: «ومصدقاً لما بين يدي من التوراة»، لأن عيسى صلوات الله عليه، كان مؤمناً بالتوراة مُقَرِّراً بها، وأنها من عند الله. وكذلك الأنبياء كلهم،

(١) قوله: «إِنْبَاءَهُ» خبر «أَنَّ» في أول الفقرة.

آل عمران: ٥٠-٥١

يُصَدِّقُونَ بكل ما كان قبلهم من كتب الله ورسله، وإن اختلف بعض شرائع أحكامهم، لمخالفة الله بينهم في ذلك. مع أن عيسى كان - فيما بلغنا - عاملاً بالتوراة لم يخالف شيئاً من أحكامها، إلا ما خفف الله عن أهلها في الإنجيل، مما كان مشدداً عليهم فيها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَجِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِنْ رَبِّكُمْ

يعني بذلك: وجئتكم بحجة وعبرة من ربكم، تعلمون بها حقيقة ما أقول لكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝٥١

يعني بذلك: وجئتكم بآية من ربكم تعلمون بها يقيناً صدقي فيما أقول. «فاتقوا الله»، يامعشر بني إسرائيل، فيما أمركم به ونهاكم عنه في كتابه الذي أنزله على موسى، فأوفوا بعهده الذي عاهدتموه فيه، «وأطيعوا»، فيما دعوتكم إليه من تصديقي فيما أرسلني به إليكم ربي وربكم، فاعبدوه، فإنه بذلك أرسلني إليكم، وبإحلال بعض ما كان مُحَرَّمًا عليكم في كتابكم، وذلك هو الطريق القويم، والهدى المتين الذي لا اعوجاج فيه.

وهذه الآية وإن كان ظاهرها خبيراً، ففيه الحجة البالغة من الله لرسوله محمد ﷺ على الوفد الذين حاجّوه من أهل نجران، بإخبار الله عز وجل عن أن عيسى كان بريئاً مما نسبته إليه من نسبته إلى غير الذي وصف به نفسه، من أنه عبدٌ كسائر عبيده من أهل الأرض، إلا ما كان الله جل ثناؤه خصّه به من النبوة والحجج التي آتاه دليلاً على صدقه - كما أتى سائر المرسلين غيره

آل عمران: ٥١ - ٥٣
من الأعلام والأدلة على صدقهم - وحجة على نبوته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: «فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ
مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْخَوَارِثُونَ فَمَنْ أَنْصَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ
بِأَنَّا مُسْلِمُونَ» ﴿٥٢﴾

فلما وجد عيسى - من بني إسرائيل الذين أرسله الله إليهم - جحوداً
لنبوته، وتكديباً لقوله، وصدداً عما دَعَاهُم إليه من أمر الله، قال: «مَنْ أَنْصَارِي
إِلَى اللَّهِ؟»، يعني بذلك: قال عيسى: مَنْ أعواني على المُكذِّبين بحجة الله،
والمولِّين عن دينه، والجاحدين نبوة نبيه، «إِلَى اللَّهِ» عز وجل؟
ويعني بقوله: ﴿إِلَى اللَّهِ﴾، مع الله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «رَبَّنَا ءَامَنَّا بِمَا أُنزِلَتْ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ
فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ» ﴿٥٣﴾

وهذا خبرٌ من الله عز وجل عن الخواريين أنهم قالوا: «ربنا ءامنا»، أي:
صَدَّقْنَا «بما أُنزِلَتْ»، يعني: بما أُنزِلَتْ على نبيك عيسى من كتابك. «واتبعنا
الرسول»، يعني بذلك: صرنا أتباع عيسى على دينك الذي ابْتَعَثْتَهُ به، وأعوانه
على الحق الذي أرسلته به إلى عبادك. وقوله: «فاكتبنا مع الشاهدين»، يقول:
فَأُتِبْتُ أَسْمَاءَنَا مع أَسْمَاءِ الَّذِينَ شَهِدُوا بِالْحَقِّ، وَأَقْرَأُوا لَكَ بِالتَّوْحِيدِ، وَصَدَّقُوا
رِسْلَكَ، وَاتَّبَعُوا أَمْرَكَ وَنَهْيَكَ، فَاجْعَلْنَا فِي عِدَادِهِمْ وَمَعَهُمْ فِيمَا تَكْرِمُهُمْ بِهِ مِنْ
كَرَامَتِكَ، وَأَجِلْنَا مُحَلَّهُمْ، وَلَا تَجْعَلْنَا مِمَّنْ كَفَرَ بِكَ، وَصَدَّ عَنْ سَبِيلِكَ، وَخَالَفَ
أَمْرَكَ وَنَهْيَكَ.

آل عمران: ٥٣ - ٥٤

يُعرفُ خَلْقَهُ جَلُّ ثَنَاؤِهِ بِذَلِكَ سَبِيلَ الَّذِينَ رَضِيَ أَقْوَالَهُمْ وَأَفْعَالَهُمْ، لِيَحْتَدُوا طَرِيقَهُمْ، وَيَتَّبِعُوا مِنْهَا جِهَهُمْ، فَيَصِلُوا إِلَى مِثْلِ الَّذِي وَصَلُوا إِلَيْهِ مِنْ دَرَجَاتِ كَرَامَتِهِ، وَيَكْذِبَ بِذَلِكَ الَّذِينَ انْتَحَلُوا مِنَ الْمَلَلِ غَيْرَ الْحَنِيفَةِ الْمُسْلِمَةِ، فِي دَعْوَاهُمْ عَلَى أَنْبِيَاءِ اللَّهِ أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى غَيْرِهَا، وَيَحْتَجُّ بِهِ عَلَى الْوَفْدِ الَّذِينَ حَاجُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ: بِأَنَّ قَيْلَ مَنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ أَتْبَاعِ عِيسَى كَانَ خِلَافَ قَيْلِهِمْ، وَمِنْهَا جِهَهُمْ غَيْرَ مِنْهَا جِهَهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَكْرُؤًا وَمَكْرًا لِلَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ ٥٤

يعني بذلك جل ثناؤه: ومكر الذين كفروا من بني إسرائيل، وهم الذين ذكر الله أن عيسى أحسن منهم الكفر.

وكان مكرهم الذي وصفهم الله به، مُوَاطَأةُ بعضهم بعضاً على الفتك بعيسى وقتله. وذلك أن عيسى صلوات الله عليه، بعد إخراج قومه إياه وأُمَّهُ من بين أظهرهم، عاد إليهم.

وأما مكرُ الله بهم: فإنه إلقاؤه شبه عيسى على بعض أتباعه حتى قتله الماكرون بعيسى، وهم يحسبونه عيسى، وقد رفع الله عز وجل عيسى قبل ذلك.

وقد يحتمل أن يكون معنى «مكر الله بهم»، استدراجه إياهم ليلبغ الكتاب أجله، كما قد بينا ذلك في قوله الله: «اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ» [البقرة: ١٥].

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ

وَرَأَفَعَكَ إِلَىٰ وَمُطَهَّرَكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا

يعني بذلك جل ثناؤه: ومكر الله بالقوم الذين حاولوا قتل عيسى مع كفرهم بالله، وتكذيبهم عيسى فيما أتاهم به من عند ربهم إذ قال الله جل ثناؤه: «إني متوفيك»، ف «إذ» صلة من قوله: «ومكر الله»، يعني: ومكر الله بهم حين قال الله لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فتوفاه ورفعاه إليه.

ثم اختلف أهل التأويل في معنى «الوفاة» التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية.

وأولى الأقوال بالصحة عندنا، قول من قال: معنى ذلك: إني قابضك من الأرض ورافعك إلي، لتواتر الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه قال: ينزل عيسى بن مريم فيقتل الدجال، ثم يمكث في الأرض مدة ذكرها^(١)، اختلفت الرواية في مبلغها، ثم يموت فيصلي عليه المسلمون ويدفنونه.

ومعلوم أنه لو كان قد أماته الله عز وجل، لم يكن بالذي بُمِيتَهُ مِيتَةً أخرى، فيجمع عليه ميتين، لأن الله عز وجل إنما أخبر عباده أنه يخلقهم ثم يميتهم ثم يحييهم، كما قال جل ثناؤه: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الروم: ٤٠].

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

(١) الأحاديث في نزول عيسى عليه السلام كما قال المؤلف متواترة وهي معروفة في الصحيحين. وانظر كتاب «التصريح بما تواتر في نزول المسيح» من تحقيق علامة البلاد الشامية الشيخ عبد الفتاح أبو غدة حفظه الله.

يعني بذلك جل ثناؤه: وجاعل الذين اتبعوك على منهاجك ومِلَّتْكَ من الإسلامِ وفطرتَه، فوق الذين جحدوا نبوتَكَ وخالفوا سبيلهم من جميعِ أهلِ الملل، فكذبوا بما جئتَ به وصدُّوا عن الإقرارِ به، فَمُصِّرُهُمْ فوقَهُمْ ظاهرين عليهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ
فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٥﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: «ثم إليَّ»، ثم إلى الله، أيها المختلفون في عيسى. «مرجعكم»، يعني: مصيرُكم يومَ القيامة. «فأحكم بينكم»، يقول: فأقضي حينئذٍ بين جميعكم في أمرِ عيسى بالحق. «فيما كنتم فيه تختلفون» من أمره.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَعَذَبُ اللَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٥٦﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾

يعني بقوله جل ثناؤه: «فأما الذين كفروا»، فأما الذين جحدوا نبوتَكَ يا عيسى، وخالفوا مِلَّتَكَ، وكذبوا بما جئتهم به من الحق، وقالوا فيك الباطل، وأضافوك إلى غير الذي ينبغي أن يُضيفوك إليه، من اليهود والنصارى وسائر أصنافِ الأديان، فَإِنِّي أَعَذَّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، أما في الدنيا فبالقتلِ والسبَاءِ والذِّلَّةِ والمسكنة، وأما في الآخرة فبنارِ جهنمِ خالدين فيها أبدًا. «وما لهم من ناصرين»، يقول: وما لهم من عذابِ الله مانع، ولا عن أليمِ عقابه لهم دافع بقوة ولا شفاعاة، لأنه العزيز ذو الانتقام.

وأما قوله: «وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات»، فإنه يعني تعالى ذكره: وأما الذين آمنوا بك يا عيسى - يقول: صَدَّقُوكْ - فَأَقْرُوا بنبوتك وبما جِئْتَهُمْ به من الحق من عندي، ودانوا بالإسلام الذي بعثتك به، وعملوا بما فرضت من فرائضي على لسانك، وشرعت من شرائعي، وسننت من سنني. «فيوفيههم أجورهم»، يقول: فيعطيههم جزاء أعمالهم الصالحة كاملاً، لا يُيَخَسُون منه شيئاً ولا يُنقصونه.

وأما قوله: «والله لا يحب الظالمين»، فإنه يعني: والله لا يحب مَنْ ظلم غيره حقاً له، أو وضع شيئاً في غير موضعه.

فنفي جل ثناؤه عن نفسه بذلك أن يظلم عباده، فيجازي المسيء ممن كفر جزاء المحسنين ممن آمن به، أو يجازي المحسن ممن آمن به واتبع أمره وانتهى عما نهاه عنه فأطاعه، جزاء المسيئين ممن كفر به وكذب رُسُلَهُ وخالف أمرَهُ ونهيه. فقال: إني لا أحب الظالمين، فكيف أظلم خلقي؟

وهذا القول من الله تعالى ذكره، وإن كان خرج مخرج الخبر، فإنه وعيدٌ منه للكافرين به وبرسله، ووعدٌ منه للمؤمنين به وبرسله، لأنه أعلم الفريقين جميعاً أنه لا يبخسُ هذا المؤمن حَقَّهُ، ولا يظلمُ كرامتَهُ فيضعها فيمن كفر به وخالف أمره ونهيه، فيكون لها بوضعها في غير أهلها ظالماً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ

الْحَكِيمِ ٥٨

يعني بقوله جل ثناؤه: «ذلك»، هذه الأنباء التي أنبأ بها نبيه عن عيسى وأمه مريم، وأُمُّهَا حَنَّةٌ وزكريا وابنه يحيى، وما قصَّ من أمرِ الحواريين واليهود من بني إسرائيل «نتلوها عليك»، يامحمدُ، يقول: نقرؤها عليك يامحمدُ على

لسانِ جبريلَ ﷺ، بِوَحْيِنَاهَا إِلَيْكَ «من الآيات»، يقول: من العبر والحجج على مَنْ حَاجَّكَ من وفد نصارى نجران، ويهود بني إسرائيل الذين كَذَّبوك وكذبوا ما جِئْتَهُمْ بِهِ من الحق من عندي، «والذكر»، يعني: والقرآن. «الحكيم»، يعني: ذي الحكمة الفاصلة بين الحق والباطل، وبينك وبين ناسبي المسيح إلى غير نَسَبِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلُّ ثَنَاؤُهُ: **إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ** ﴿٥٨﴾

يعني جل ثناؤه: إن شبه عيسى في خَلْقِي إِيَّاهُ من غير فعلٍ عندي، كَشَبِهِ آدَمَ الذي خَلَقْتُهُ من ترابٍ ثم قُلْتُ لَهُ: «كُنْ»، فكان من غير فعلٍ ولا ذِكْرٍ ولا أُنْثَى. يقول: فليس خَلْقِي عِيسَى من أُمِّهِ من غير فعلٍ، بأعجب من خَلْقِي آدَمَ من غير ذِكْرٍ ولا أُنْثَى، وأمرِي إِذْ أَمَرْتُهُ أَنْ يَكُونَ فكان لحمًا. يقول: فكذلك خَلْقِي عِيسَى: أَمَرْتُهُ أَنْ يَكُونَ فكان.

وذكر أهل التأويل أن الله عز وجل أنزل هذه الآية احتجاجاً لنبيه ﷺ على الوفد من نصارى نجران الذين حَاجُّوه في عِيسَى.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ** ﴿٥٩﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: الذي أنبأتك به من خبر عيسى، وَأَنَّ مَثْلَهُ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ من ترابٍ ثم قال له ربه «كن». هو الحقُّ من ربك، يقول: هو الخبر الذي هو من عِنْدِ رَبِّكَ. «فلا تكن من المُمْتَرِينَ»، يعني: فلا تكن من الشاكِّين في أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ
فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ
نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴿٦١﴾

يعني بقوله جل ثناؤه: «فمن حاجك فيه»، فمن جادلَكَ، يا محمد، في
المسيح عيسى بن مريم.

ويعني بقوله: «من بعد ما جاءك من العلم»، من بعد ما جاءك من العلم
الذي قد بينته لك في عيسى أنه عبدُ الله. «فقل تعالوا»، هلموا فلندعُ «أبنائنا
وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل»، يقول: ثم نلتعن.
«فنجعل لعنة الله على الكاذبين» منا ومنكم في أنه عيسى.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا
اللَّهُ وَابْتَغِ اللَّهَ لَّهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٢﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٦٣﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: إن هذا الذي أنبأتك به، يا محمد، من أمر عيسى
فَقَصَصْتُهُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهِ، وأنه عبدي ورسولي وكلمتي أَلْقَيْتُهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحِ
مَنِّي، لَهُوَ الْقَصَصُ وَالنَّبَأُ الْحَقُّ، فاعلم ذلك. واعلم أنه ليس للخلقِ معبودٌ
يستوجبُ عليهم العبادَةَ بملكه إياهم إِلَّا معبودك الذي تعبده، وهو الله العزيز
الحكيم.

ويعني بقوله: «العزيز»، العزيز في انتقامه مِنْ عَصَاةٍ وَخَالَفَ أَمْرِهِ،
وَادَّعَى مَعَهُ إِلَهًا غَيْرَهُ، أَوْ عَبَدَ رَبًّا سِوَاهُ، «الحكيم» في تدبيره، لا يدخل ما دَبَّرَهُ
وَهَنَ، ولا يلحقه خللٌ.

«فإن تولوا»، يعني: فإن أدبر هؤلاء الذين حاجوك في عيسى، عما جاءك من الحق من عند ربك في عيسى وغيره من سائر ما آتاك الله من الهدى والبيان، فأعرضوا عنه ولم يقبلوه. «فإن الله عليمٌ بالمفسدين»، يقول: فإن الله ذو علم بالذين يعصون ربهم، ويعملون في أرضه وبلاده بما نهاهم عنه، وذلك هو إفسادهم. يقول تعالى ذكره: فهو عالمٌ بهم وبأعمالهم، يُخصيها عليهم ويحفظها، حتى يجازيهم عليها جزاءهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ يَتَّأَهَّلُ الْكِتَابُ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: «قل»، يا محمد، لأهل الكتاب، وهم أهل التوراة والإنجيل. «تعالوا»، هلموا. «إلى كلمة سواء»، يعني: إلى كلمة عدلٍ بيننا وبينكم. والكلمة العدل: هي أن نُوحِّدَ الله فلا نعبد غيره، ونبرأ من كل معبودٍ سواه، فلا نشرك به شيئاً.

وقوله: «ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً»، يقول: ولا يدين بعضنا لبعض بالطاعة فيما أمر به من معاصي الله، ويعظمه بالسجود له كما يسجد لربه. «فإن تولوا»، يقول: فإن أعرضوا عما دعوتهم إليه من الكلمة السواء التي أمرتك بدعائهم إليها، فلم يُجيبوك إليها، «فقولوا»، أيها المؤمنون، للمتولين عن ذلك: «اشهدوا بأننا مسلمون».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَتَّأَهَّلُ الْكِتَابُ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٥﴾

يعني تعالى ذكره بقوله: «يا أهل الكتاب»، يا أهل التوراة والإنجيل. «لَمْ تُحَاجُّوْنَ»، لَمْ تُجَادِلُون. «فِي إِبْرَاهِيمَ» وَتُخَاصِمُونَ فِيهِ، يعني: فِي إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ.

وكان حجاجهم فيه: ادعاء كُلِّ فريقٍ من أهل هذين الكتابين أنه كان منهم، وأنه كان يَدِينُ دِينَ أَهْلِ نَحْلَتِهِ. فعابهم الله عز وجل بادّئهم ذلك، ودلَّ على مُناقضتهم ودعواهم، فقال: وكيف تَدْعُونَ أنه كان على مِلَّتِكُمْ وَدِينِكُمْ، ودينكم إما يهودية أو نصرانية، واليهودي منكم يزعم أن دينه إقامة التوراة والعمل بما فيها، والنصراني منكم يزعم أن دينه إقامة الإنجيل وما فيه، وهذان كتابان لم ينزلا إلا بعد حينٍ من مَهْلِكِ إِبْرَاهِيمَ ووفاته؟ فكيف يكون منكم؟ وما وجهُ اختصامكم فيه. وادعائكم أنه منكم، والأمر فيه على ما قد علمتم؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: هَآأَنْتُمْ هَآؤَآَاءَ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلَمْ تُحَاجُّوْا فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾

يعني بقوله جل ثناؤه: «ها أنتم»، القوم الذين قالوا في إبراهيم ما قالوا. «حاججتم»، خاصمتم وجادلتم. «فيما لكم به علم»، من أمر دينكم الذي وجدتموه في كتبكم، وأتاكم به رُسُلُ اللَّهِ من عنده، وفي غير ذلك مما أُوتِيتُمُوهُ وثبتت عندكم صِحَّتُهُ. «فَلَمْ تُحَاجُّوْا»، يقول: فَلَمْ تُجَادِلُون وتخاصموا. «فيما ليس لكم به علم»، يعني: في الذي لا علم لكم به من أمر إبراهيم ودينه، ولم تَجِدُوهُ في كتب الله، ولا أتاكم به أنبياءكم، ولا شاهدتموه فتعلموه؟

وقوله: «والله يعلم وأنتم لا تعلمون»، يقول: والله يعلم ما غاب عنكم فلم تشاهدوه ولم تروه، ولم تأتكم به رسله من أمر إبراهيم وغيره من الأمور ومما

تجادلون فيه، لأنه لا يغيب عنه شيء، ولا يعزب عنه علم شيء في السموات ولا في الأرض «وأنتم لا تعلمون»، من ذلك إلا ما عايتكم فشهدتم، أو أدركتم علمه بالإخبار والسمع.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ
كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٦٧﴾

وهذا تكذيب من الله عز وجل دعوى الذين جادلوا في إبراهيم وملته من اليهود والنصارى، وادَّعوا أنه كان على ملتهم، وتبرئ لهم منه، وأنهم لديه مخالفون، وقضاء منه عز وجل لأهل الإسلام ولأمة محمد ﷺ أنهم هم أهل دينه، وعلى منهاجه وشرائعه، دون سائر أهل الملل والأديان غيرهم.

يقول الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولا كان من المشركين، الذين يعبدون الأصنام والأوثان أو مخلوقاً دون خالقه الذي هو إله الخلق وبارئهم، «ولكن كان حنيفاً»، يعني: مُتَّبِعاً أَمْرَ اللَّهِ وطاعته، مستقيماً على محبة الهدى التي أُمِرَ بلزومها، «مسليماً»، يعني: خاشعاً لله بقلبه، متذللاً له بجوارحه، مُذْعِناً لما فَرَضَ عليه وألزمه من أحكامه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ
وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٨﴾

يعني جل ثناؤه بقوله: «إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ»، إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ وَنُصْرَتِهِ وَوَلَايَتِهِ «لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ»، يعني: الذين سلكوا طريقه ومنهاجه، فوحدوا الله مخلصين له الدين، وسنوا سنته، وشرعوا شرائعه، وكانوا لله حنفاء مسلمين غير مشركين به. «وهذا النبي»، يعني: محمداً ﷺ. «والذين آمنوا»،

آل عمران: ٦٨ - ٦٩

يعني: والذين صدّقوا محمداً، وبما جاءهم به من عند الله. «والله ولي المؤمنين»، يقول: والله ناصر المؤمنين بمحمد، المصدّقين له في نبوته وفيما جاءهم به من عنده، على مَنْ خالفَهُمْ من أهل الملل والأديان.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوِيضُوكُمْ
وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٨﴾

يعني بقوله جل ثناؤه: «ودّت»، تَمَنَّتْ. «طائفة»، يعني جماعة. «من أهل الكتاب»، وهم أهل التوراة من اليهود، وأهل الإنجيل من النصارى. «لو يضلّونكم»، يقولون: لو يصدّونكم أيها المؤمنون، عن الإسلام ويردّونكم عنه إلى ما هم عليه من الكفر، فيهلكونكم بذلك.

«والإضلال» في هذا الموضع، الإهلاك، من قول الله عز وجل: ﴿وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ [السجدة: ١٠].

«وما يضلّون إلا أنفسهم»، وما يهلكون - بما يفعلون من محاولتهم صدّكم عن دينكم - أحداً غير أنفسهم، يعني بـ «أنفسهم»: أتباعهم وأشياعهم على ملّتهم وأديانهم، وإنما أهلكوا أنفسهم وأتباعهم بما حاولوا من ذلك، لاستيجابهم من الله بفعلهم ذلك سخطه، واستحقاقهم به غضبه ولعنته، لكفرهم بالله، ونقضهم الميثاق الذي أخذ الله عليهم في كتابهم، في أتباع محمد ﷺ وتصديقه، والإقرار بنبوته.

ثم أخبر جلّ ثناؤه عنهم أنهم يفعلون ما يفعلون، من محاولة صدّ المؤمنين عن الهدى إلى الضلالة والردى، على جهلٍ منهم بما الله بهم مُجَلٍّ من عقوبته، ومُدْخِرٍ لهم من أليم عذابه، فقال تعالى ذكره: «وما يشعرون» أنهم لا يضلّون إلا أنفسهم، بمحاولتهم إضلالكم أيها المؤمنون.

ومعنى قوله: «وما يشعرون»، وما يدرون ولا يعلمون.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ
بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٧٠﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: «يا أهل الكتاب»، من اليهود والنصارى «لم تكفرون»، يقول: لِمَ تَجْحَدُونَ «آيات الله»، يعني: بما في كتاب الله الذي أنزله إليكم على ألسن أنبيائكم، من آية وأدلتِهِ «وأنتم تشهدون» أنه حَقٌّ من عند ربكم.

وإنما هذا من الله عز وجل، توبيخٌ لأهل الكتابين على كفرهم بمحمد ﷺ وجحودهم نبوته، وهم يجدونه في كتبهم، مع شهادتهم أن ما في كتبهم حَقٌّ، وأنه من عند الله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ
يعني بذلك جل ثناؤه: يا أهل التوراة والإنجيل «لم تلبسون»، يقول: لِمَ تَخْلُطُونَ «الحق بالباطل».

وكان خلطهم الحق بالباطل، إظهارهم بالستهم من التصديق بمحمد ﷺ وما جاء به من عند الله، غير الذي في قلوبهم من اليهودية والنصرانية.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٧١﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: ولم تكتُمون، يا أهل الكتاب، الحق؟
و«الحق» الذي كتموه: ما في كتبهم من نعتِ محمدٍ ﷺ ومبعثه ونبوته.

وأما قوله: «وأنتم تعلمون»، فإنه يعني به: وأنتم تعلمون أن الذي تكتُمونه من الحقَّ حقٌّ، وأنه من عند الله.

وهذا القول من الله عز وجل، خبرٌ عن تعمُّدِ أهلِ الكتابِ الكفرَ به، وكتُمَانِهِمْ ما قد عَلِمُوا من نبوةِ محمدٍ ﷺ وَوَجَدُوهُ فِي كُتُبِهِمْ، وَجَاءَتْهُمْ بِهِ أَنْبِيَائُهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجَهَ النَّهَارِ وَكَفَرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٧٢﴾

وأما قوله: «واكفروا آخره»، فإنه يعني به، أنهم قالوا: واجحدوا ما صَدَّقْتُمْ به من دينهم في وجه النهار، في آخر النهار «لعلهم يرجعون»: يعني بذلك: لعلهم يرجعون عن دينهم معكم ويدعونه:

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَوَمَّنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبَعَ دِينَكُمْ

يعني بذلك جل ثناؤه: ولا تُصَدِّقُوا إِلَّا مَنْ تَبَعَ دِينَكُمْ فكان يهودياً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: قُلْ إِنْ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يكون قوله: «قل إن الهدى هدى الله» معترضاً به. وسائر الكلام متسق على سياق واحد. فيكون تأويله حينئذٍ: ولا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبَعَ دِينَكُمْ، ولا تُؤْمِنُوا أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ، بمعنى: لا يُؤْتَى أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ، «أو يحاجوكم

عند ربكم»، بمعنى: أو أن يحاجوكم عند ربكم حسداً لما آتاكم، لأنكم أكرم على الله بما فضلكم به عليهم^(١).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٧٣﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: «قل» يامحمد، لهؤلاء اليهود الذين وصفت قولهم لأوليائهم: «إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ»، إِنَّ التَّوْفِيقَ لِلْإِيمَانِ وَالْهُدَايَةَ لِلْإِسْلَامِ، بِيَدِ اللَّهِ وَإِلَيْهِ، دونكم ودون سائر خلقه، «يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ» مِنْ خَلْقِهِ، يعني: يعطيه مَنْ أراد من عباده، تكذيباً من الله عز وجل لهم في قولهم لَتُبَاعَئِهِمْ: «لَا يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ». فقال الله عز وجل لنبيه ﷺ: قل لهم: ليس ذلك إليكم، إنما هو إلى الله الذي بيده الأشياء كلها، وإليه الفضل وبيده، يُعْطِيهِ مَنْ يَشَاءُ. «والله واسع عليم»، يعني: والله ذو سعةٍ بفضله على مَنْ يَشَاءُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْهِ. «عليم»، ذو عِلْمٍ بمن هو منهم للفضل أهل.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾

يعني بقوله: «يختص برحمته من يشاء»، «يفتعل» من قول القائل: «خصصت فلاناً بكذا، أخصه به».

وأما «رحمته»، في هذا الموضع، فالإسلام والقرآن، مع النبوة. «والله ذو الفضل العظيم»، يقول: ذو فضلٍ يتفضلُ به على مَنْ أَحَبَّ

(١) انظر أيضاً: «الأساس في التفسير» للعلامة الشيخ سعيد حوى: ٨٠٠/٢ - ٨٠١.

وَشَاءَ مِنْ خَلْقِهِ . ثُمَّ وَصَفَ فَضْلَهُ بِالْعَظَمِ فَقَالَ : « فَضْلُهُ عَظِيمٌ » ، لِأَنَّهُ غَيْرُ مُشَبَّهِهِ فِي عَظَمِ مَوْقِعِهِ مِمَّنْ أَفْضَلُهُ عَلَيْهِ فَضْلٌ مِنْ إِفْضَالِ خَلْقِهِ ، وَلَا يَقَارِبُهُ فِي جَلَالَةِ خَطَرِهِ وَلَا يُدَانِيهِ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلُّ ثَنَاؤُهُ : وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَّهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَّهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا

(يعني) : ومن أهل الكتاب الذي إن تأمنه ، يا محمد ، على عظيم من المال كثير ، يؤده إليك ولا يخنك فيه ، ومنهم الذي إن تأمنه على دينار يخنك فيه فلا يؤده إليك ، إلا أن تلح عليه بالتقاضي والمطالبة .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمُتِينَ

سَكِيلٌ

يعني بذلك جل ثناؤه : أن من استحلَّ الخيانة من اليهود ، وجحدَ حقوق العربي التي هي له عليه ، فلم يؤد ما ائتمنه العربي عليه إلا مادام له متقاضياً مطالباً ، من أجل أنه يقول : لا حرج علينا فيما أصبنا من أموال العرب ولا إثم ، لأنهم على غير الحق ، وأنهم مشركون .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ

يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

يعني بذلك جل ثناؤه : إن القائلين منهم : « ليس علينا في أموال الأُميين من العرب حرج أن نختانهم إياه » ، يقولون الكذب على الله عامدين الإثم بـقيل الكذب على الله ، إنه أحل ذلك لهم . وذلك قوله عز وجل : « وهم يعلمون » .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

يقول: بلى مَنْ أوفى بعهد الله الذي عاهده في كتابه، فأمن بمحمد ﷺ وَصَدَّقَ بِهِ وبما جاء به من الله، من أداء الأمانة إلى مَنْ ائتمنه عليها، وغير ذلك من أمر الله ونهيه. «واتقى»، يقول: واتقى مانهاه الله عنه من الكفر به، وسائر معاصيه التي حرمها عليه، فاجتنب ذلك مراقبةً وعيد الله وخوف عقابه. «فإنَّ الله يحبُّ المتقين»، يعني: فإن الله يحب الذين يتقونه فيخافون عقابه ويحذرون عذابه، فيجتنبون مانهاهم عنه وحرمة عليهم، ويُطيعونه فيما أمرهم به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَبْدِلُونَ - بِتَرَكِهِمْ عَهْدَ اللَّهِ الذي عهد إليهم، ووصيته التي أوصاهم بها في الكتب التي أنزلها الله إلى أنبيائه، باتباع محمدٍ وتصديقه والإقرار به وما جاء به من عند الله - وبأيمانهم الكاذبة التي يستحلون بها ما حرم الله عليهم من أموال الناس التي ائتمنوا عليها. «ثمنًا»، يعني: عوضاً وبدلاً خسيساً من عَرْضِ الدنيا وحُطامها. «أولئك لا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ»، يقول: فإن الذين يفعلون ذلك لاحِظْ لَهُمْ فِي خَيْرَاتِ الْآخِرَةِ، وَلَا نَصِيبَ لَهُمْ مِنْ نَعِيمِ الْجَنَّةِ وما أعدَّ الله لأهلها فيها دون غيرهم.

وأما قوله: «ولا يكلمهم الله»، فإنه يعني: ولا يكلمهم الله بما يسرُّهم «ولا ينظر إليهم»، يقول: ولا يعطفُ عليهم بخير، مَقْتًا مِنْ اللَّهِ لَهُمْ.

وقوله: «ولا يُزكّهم»، يعني: ولا يطهرهم من دنس ذنوبهم وكفرهم
«ولهم عذاب اليم»، يعني: ولهم عذاب موجع.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُودُنَ الْأَسْنَتَهُمْ
بِالْكِتَابِ لِيُحَسِّبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ
مِنَ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٨﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: وإن من أهل الكتاب وهم اليهود الذين كانوا
حوالي مدينة رسول الله ﷺ على عهده، من بني إسرائيل.

«والهاء والميم» في قوله: «منهم»، عائدة على «أهل الكتاب» الذين
ذكرهم في قوله: «ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك».

وقوله «لفریقاً»، يعني: جماعة. «يلوون»، يعني: يحرفون. «الاستهم
بالكتاب لتحسبوه من الكتاب»، يعني: لتظنوا أن الذي يحرفونه بكلامهم من
كتاب الله وتنزيله. يقول الله عز وجل: وما ذلك الذي لووا به ألسنتهم فحرفوه
وأحدثوه من كتاب الله، ويزعمون أن ما لووا به ألسنتهم من التحريف والكذب
والباطل فالحقوه في كتاب الله «من عند الله»، يقول: مما أنزله الله على أنبيائه
«وما هو من عند الله»، يقول: وما ذلك الذي لووا به ألسنتهم فأحدثوه، مما
أنزله الله إلى أحد من أنبيائه، ولكنه مما أحدثوه من قبل أنفسهم افتراء على
الله.

يقول عز وجل: «ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون»، يعني بذلك:
أنهم يتعمدون قيل الكذب على الله، والشهادة عليه بالباطل، والإلحاق بكتاب
الله ما ليس منه، طلباً للرئاسة والخسيس من حطام الدنيا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ

يعني بذلك جل ثناؤه: وما ينبغي لأحد من البشر.

و«البشر» جمع بني آدم لا واحد له من لفظه مثل: «القوم» و«الخلق». وقد يكون اسماً لواحد «أن يؤتيه الله الكتاب» يقول: أن يُنزل الله عليه كتابه «والحكم» يعني: ويعلمه فَصَلَ الْحِكْمَةَ. «والنبوة»، يقول: ويعطيه النبوة. «ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله»، يعني: ثم يدعو الناس إلى عبادة نفسه دون الله، وقد آتاه الله ما آتاه من الكتاب والحكم والنبوة. ولكن إذا آتاه الله ذلك، فإنما يدعوهم إلى العلم بالله، ويحدوهم على معرفة شرائع دينه، وأن يكونوا رؤساء في المعرفة بأمر الله ونهيه، وأئمة في طاعته وعبادته، بكونهم معلّمي الناس الكتاب، وبكونهم دَارسِيه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ

وأولى الأقوالِ عندي بالصواب في «الربانيين» أنهم جمع «رباني»، وأن «الرباني» المنسوب إلى «الرَّبَّانِ»، الذي يربُّ الناس، وهو الذي يُصلِّحُ أمورهم، «ويربِّها»، ويقوم بها.

و«الرباني» هو المنسوب إلى مَنْ كان بالصفة التي وصفت، وكان العالم بالفقه والحكمة من المصلحين يربُّ أمورَ الناس، بتعليمه إياهم الخير، ودعائهم إلى ما فيه مصلحتهم، وكان كذلك الحكيمُ التقِيُّ الله، والوالي الذي يلي أمورَ الناس على المنهاج الذي وَلِيهِ الْمُقْسِطُونَ من المصلحين أمورَ الخلق، بالقيامِ فيهم بما فيه صلاحُ عاجلهم وآجلهم، وعائدةُ النفعِ عليهم في

آل عمران: ٧٩ - ٨٠

دينهم، وديناهم، كانوا جميعاً يستحقون أن [يكونوا] ممن دخل في قوله عز وجل: «ولكن كونوا ربانيين».

فـ«الربانيون» إذاً، هم عمادُ الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا. ولذلك قال مجاهد: «وهم فوق الأحرار»، لأنَّ «الأحرار» هم العلماء، و«الرباني» الجامعُ إلى العلم والفقه، البصرُ بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية، وما يصلحهم في دُنياهم ودينهم^(١).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَمَّا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَيَمَّا كُنْتُمْ

تَدْرُسُونَ ٧٩

معنى الآية: ولكن يقول لهم: كونوا، أيها الناس، سادة الناس، وقادتهم في أمر دينهم وديناهم، ربانيين بتعليمكم إياهم كتاب الله وما فيه من حلالٍ وحرام، وفرضٍ ونَدْبٍ، وسائر ماحواه من معاني أمور دينهم، وبتلاوتكم إياه ودراسَتِكُمُوه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ

أَرْبَابًا أَيَاْمُرُكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ٨٠

(يعني): وما كان للنبي أن يأمركم، أيها الناس، «أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً»، يعني بذلك آلهة يُعْبَدُونَ من دون الله، كما ليس له أن يقول لهم: كونوا عباداً لي من دون الله.

---

(١) قال العلامة محمود شاكر: هذا التفسير قلَّ أن تجده في كتاب من كتب اللغة، وهو من أجود ماقرأت في معنى «الرباني»، وهو من أحسن التوجيه في فهم معاني العربية، والبصر بمعاني كتاب الله. فرحم الله أبا جعفر رحمة ترفعه درجاتٍ عند ربه.

آل عمران: ٨٠ - ٨١

ثم قال جل ثناؤه - نافياً عن نبيه ﷺ أن يأمر عباده بذلك -: «أيأمركم بالكفر»، أيها الناس، نبيكم، بجحود وحدانية الله. «بعد إذ أنتم مسلمون»، يعني: بعد إذ أنتم له متقادون بالطاعة، متذلّلون له بالعبودية، أي أن ذلك غير كائن منه أبداً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، وَلَتَنْصُرُنَّهُ.

معنى ذلك: الخبر عن أخذ الله الميثاق من أنبيائه بتصديق بعضهم بعضاً، وأخذ الأنبياء على أممها وتباعها الميثاق بنحو الذي أخذ عليها ربها من تصديق أنبياء الله ورسوله بما جاءتها به. لأن الأنبياء عليهم السلام بذلك أُرْسِلَتْ إلى أممها. ولم يدع أحدٌ ممن صدّق المرسلين، أن نبياً أُرْسِلَ إلى أمة بتكذيب أحدٍ من أنبياء الله عز وجل وحججه في عباده، بل كلّها - وإن كَذَّبَ بعضُ الأمم بعضَ أنبياء الله، بجحودها نبوته - مُقَرَّةٌ بأنَّ مَنْ ثَبَتَ صِحَّةَ نبوته، فعليها الدينونة بتصديقه. فذلك ميثاقٌ مقررٌ به جميعهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا

يعني بذلك جل ثناؤه: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين بما ذكر فقال لهم تعالى ذكّره: أَأَقْرَرْتُمْ بالميثاق الذي واثقتموني عليه: مِنْ أَنْكُمْ مَهْمَا أَتَاكُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِي مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ «لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ» «وأخذتم على ذلکم إصري»؟ يقول: وأخذتم على ما واثقتموني عليه من الإيمان بالرسول التي تأتيكم بتصديق

مامعكم من عندي والقيام بنصرتهم «إصري». يعني عهدي ووصيتي، وقبلتم في ذلك مني ورضيتموه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ

يعني بذلك جل ثناؤه: قال الله: فاشهدوا، أيها النبيون، بما أخذتُ به ميثاقكم من الإيمان بتصديق رُسلي التي تأتيكم بتصديق مامعكم من الكتاب والحكمة، ونُصرتهم على أنفسهم وعلى أتباعكم من الأمم إذا أنتم أخذتم ميثاقهم على ذلك، وأنا معكم من الشاهدين عليكم وعليهم بذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ

الْفَاسِقُونَ

يعني بذلك جل ثناؤه: فمن أَعْرَضَ عن الإيمان برسلي الذين أُرسلتهم بتصديق ما كان مع أنبيائي من الكتب والحكمة، وعن نصرتهم، فأدبر ولم يؤمن بذلك، ولم ينصر، ونكث عهده وميثاقه «بعد ذلك»، يعني بعد العهد والميثاق الذي أَخَذَهُ اللهُ عَلَيْهِ. «فأولئك هم الفاسقون»، يعني بذلك: أن المتولّين عن الإيمان بالرسل الذين وصف أمرهم، ونُصرتهم بعد العهد والميثاق اللذين أَخَذَا عَلَيْهِمْ بذلك. «هم الفاسقون»، يعني بذلك: الخارجون عن دين الله وطاعة ربه.

وهاتان الآيتان، وإن كان مَخْرُجُ الخبر فيهما من الله عز وجل بما أخبر أنه أشهد وأخذ به ميثاق مَنْ أَخَذَ ميثاقه به، عن أنبيائه ورسله، فإنه مقصود به إخبار مَنْ كان حوَالِي مهاجِرِ رسولِ الله ﷺ من يهود بني إسرائيل أيام حياته

ﷺ، عَمَّا لَلَّهِ عَلَيْهِم مِّنَ الْعَهْدِ فِي الْإِيمَانِ بِنُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَمَعْنِي [بِهِ] تَذَكِيرُهُمْ مَا كَانَ اللَّهُ آخِذًا عَلَى آبَائِهِمْ وَأَسْلَافِهِمْ مِنَ الْمَوَاقِفِ وَالْعَهْدِ، وَمَا كَانَتْ أَنْبِيََاءُ اللَّهِ عَرَفْتَهُمْ وَتَقَدَّمَتْ إِلَيْهِمْ فِي تَصَدِيقِهِ وَاتِّبَاعِهِ وَنُصْرَتِهِ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ وَكَذَّبَهُ وَتَعْرِيفَهُمْ مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، الَّتِي أَنْزَلَهَا إِلَى أَنْبِيَائِهِ الَّتِي ابْتَعَثَهَا إِلَيْهِمْ، مِنْ صِفَتِهِ وَعِلَامَتِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «أَفْغَيْرِ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ» ﴿٨٣﴾

وتأويل الكلام: يامعشر أهل الكتاب «أفغير دين الله تبغون»، يقول: أفغير طاعة الله تلتمسون وتريدون، «وله أسلم من في السموات والأرض»، يقول: وله خضع من في السموات والأرض، فخضع له بالعبودية، وأقر له بإفراد الربوبية، وانقاد له بإخلاص التوحيد والألوهية. «طوعاً وكرهاً»، يقول أسلم لله طائعاً من كان إسلامه منهم له طائعاً، وذلك كالملائكة والأنبياء والمرسلين، فإنهم أسلموا لله طائعين. «وكرهاً»، من كان منهم كارهاً.

وأما قوله: «وإليه ترجعون»، فإنه يعني: «وإليه»، يامعشر من يبتغي غير الإسلام ديناً من اليهود والنصارى وسائر الناس. «ترجعون»، يقول: إليه تصيرون بعد مماتكم، فمجازيكم بأعمالكم، المحسن منكم بإحسانه، والمسيء بإساءته.

وهذا من الله عز وجل تحذير خلقه أن يرجع إليه أحد منهم فيصير إليه بعد وفاته على غير ملة الإسلام.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ

عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ
وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

يعني بذلك جل ثناؤه: «أفغير دين الله تبغون»، يامعشر اليهود، «وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه ترجعون» فإن ابتغوا غير دين الله، يامحمد، فقل لهم، «آمنا بالله»، فترك ذكر قوله: فإن قالوا: نعم، أو ذكر قوله: «فإن ابتغوا غير دين الله»، لدلالة ماظهر من الكلام عليه.

وقوله: «قل آمنا بالله»، يعني به: قل لهم، يامحمد، صدقنا بالله أنه ربنا وإلهنا، لا إله غيره، ولا نعبد أحداً سواه. «وما أنزل علينا»، يقول: وقل: وصدقنا أيضاً بما أنزل علينا من وحيه وتنزيله، فأقرنا به. «وما أنزل على إبراهيم»، يقول: وصدقنا أيضاً بما أنزل على إبراهيم خليل الله، وعلى ابنه إسماعيل وإسحاق، وابن ابنه يعقوب، وبما أنزل على «الأسباط»، وهم ولد يعقوب الاثنا عشر. «وما أوتي موسى وعيسى»، يقول: وصدقنا أيضاً مع ذلك بالذي أنزل الله على موسى وعيسى من الكتب والوحي، وبما أنزل على النبيين من عنده.

والذي أتى الله موسى وعيسى - مما أمر الله عز وجل محمداً بتصديقهما فيه، والإيمان به - التوراة التي آتاها موسى، والإنجيل الذي آتاه عيسى.

«لا نفرق بين أحد منهم»، يقول: لا نصدق بعضهم ونكذب بعضهم، ولا نؤمن ببعضهم ونكفر ببعضهم، كما كفرت اليهود والنصارى ببعض أنبياء الله وصدقنا بعضاً، ولكننا نؤمن بجميعهم ونصدقهم. «ونحن له مسلمون». يعني: ونحن ندين الله بالإسلام لا ندين غيره، بل نتبرأ إليه من كل دين سواه، ومن كل ملة غيره.

ويعني بقوله: «ونحن له مسلمون». ونحن له متقادون بالطاعة، متذللون بالعبودة، مُقَرُّونَ لَهُ بِالْأُلُوهَةِ وَالرَّبُوبِيَّةِ، وأنه لا إله غيره.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٨٥﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: وَمَنْ يَطْلُبُ دِينًا غَيْرَ دِينِ الْإِسْلَامِ لِيَدِينَ بِهِ، فَلَنْ يَقْبَلَ اللَّهُ مِنْهُ. «وهو في الآخرة من الخاسرين»، يقول: من الباخسين أنفسهم حُظُوظَهَا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

وذكر أن أهل كلِّ ملةٍ ادَّعَوْا أَنَّهُمْ هُمُ الْمُسْلِمُونَ، لما نزلت هذه الآية، فأمرهم الله بالحج إن كانوا صادقين، لأن من سنة الإسلام الحج، فامتنعوا، فأدحض الله بذلك حجبتهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرُّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٦﴾ أُولَئِكَ جَزَاءُ هُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَكِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٨٧﴾ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَخْفَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٨٩﴾

يعني: كيف يُرشد الله للصواب ويوفق للإيمان، قَوْمًا جَحَدُوا نَبُوَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ. ﴿بعد إيمانهم﴾ أي: بعد تصديقهم إياه، وإقرارهم بما جاءهم به من عند ربه. «وشهدوا أن الرسول حق»، يقول: وبعد أن أقرّوا أن محمداً رسول الله ﷺ إلى خلقه حقاً. «وجاءهم البينات»، يعني: وجاءهم الحجج من عند

آل عمران: ٨٩

الله والدلائل بصفة ذلك؟. «والله لا يهدي القوم الظالمين»، يقول: والله لا يوفق للحق والصواب الجماعة الظلمة، وهم الذين بذلوا الحق إلى الباطل، فاختاروا الكفر على الإيمان.

وقد دللنا فيما مضى قَبْلُ على معنى «الظلم»، وأنه وضع الشيء في غير موضعه، بما أغنى عن إعادته.

«أولئك جزاؤهم»، يعني: هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم، وبعد أن شهدوا أن الرسول حق. «جزاؤهم»، ثوابهم من عملهم الذي عملوه. «أن عليهم لعنة الله»، يعني: أن يحل بهم من الله الإقصاء والبعد، ومن الملائكة والناس الدعاء بما يسوؤهم من العقاب. «أجمعين»، يعني: من جميعهم، لا من بعض مَنْ سَمَاهُ جَلُّ ثَنَاؤُهُ من الملائكة والناس، ولكن من جميعهم. وإنما جعل ذلك جل ثَنَاؤُهُ ثواب عملهم، لأن عملهم كان بالله كَفَرًا.

«خالدين فيها» يعني: ماكثين فيها، يعني في عقوبة الله. «لا يخفف عنهم العذاب»، لا ينقصون من العذاب شيئاً في حال من الأحوال، ولا ينفسون فيه. «ولا هم يُنظَرُونَ»، يعني: ولا هم ينظرون لمعذرة يعتذرون. وذلك كله عَيْنُ الخلود في العقوبة في الآخرة.

ثم استثنى جل ثَنَاؤُهُ الذين تابوا، من هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم فقال تعالى ذكره؛ «إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا»، يعني: إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ارْتِدَادِهِمْ عَنْ إِيْمَانِهِمْ، فَرَجَعُوا الْإِيْمَانَ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، وَصَدَّقُوا بِمَا جَاءَهُمْ بِهِ نَبِيُّهُمْ ﷺ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِمْ. «وَأَصْلَحُوا»، يعني: وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الْأَعْمَالِ. «فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»، يعني: فَإِنَّ اللَّهَ لَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ كُفْرِهِ «غَفُورٌ»، يعني: سَاوَرَهُ عَلَيْهِ ذَنْبُهُ الَّذِي كَانَ مِنْهُ مِنَ الرَّدَّةِ، فَتَارَكَ عِقَابَهُ عَلَيْهِ، وَفَضِيحَتَهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، غَيْرُ مُوَاخِذِهِ بِهِ إِذَا مَاتَ عَلَى التَّوْبَةِ مِنْهُ «رَحِيمٌ»، مُتَعَطِّفٌ عَلَيْهِ بِالرَّحْمَةِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ
ازْدَادُوا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ﴿٩٠﴾

(يعني): إن الذين كفروا من اليهود بمحمد ﷺ عند مبعثه، بعد إيمانهم به قبل مبعثه، ثم ازدادوا كفراً بما أصابوا من الذنوب في كفرهم ومقامهم على ضلالتهم، لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ من ذنوبهم التي أصابوها في كفرهم، حتى يتوبوا من كفرهم بمحمد ﷺ، ويراجعوا التوبة منه بتصديقه بما جاء به من عند الله.

وإنما قلنا ذلك لأن الآيات قَبْلَهَا وبعدها فيهم نزلت، فأولى أن تكون هي في معنى ما قَبْلَهَا وبعدها، إذ كانت في سياق واحد.

وإنما قلنا: معنى ازديادهم الكفر: ما أصابوا في كفرهم من المعاصي، لأنه جل ثناؤه قال: «لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ»، فكان معلوماً أن معنى قوله: «لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ»، إنما هو معنيٌّ به: لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ مما ازدادوا من الكفر على كفرهم بعد إيمانهم، لا من كفرهم. لأن الله تعالى ذَكَرَهُ وَعَدَ أَنْ يَقْبَلَ التَّوْبَةَ من عباده فقال: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ [الشورى: ٢٥]، فمحال أن يقول عز وجل: «أَقْبَلُ» و«لَا أَقْبَلُ» في شيء واحد. وإذا كان ذلك كذلك - وكان من حُكْمِ اللَّهِ في عباده أنه قابلٌ توبة كُلِّ تائبٍ من كُلِّ ذَنْبٍ، وكان الكفر بعد الإيمان أحدَ تلك الذنوب التي وَعَدَ قَبُولَ التَّوْبَةِ منها بقوله: «إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» - علم أن المعنى الذي لا يقبل التوبة منه، غيرُ المعنى الذي يقبل التوبة منه. وإذا كان ذلك كذلك، فالذي لا يقبلُ منه التوبة، هو الازديادُ على الكفر بعد الكفر، لا يقبلُ الله توبةَ صاحبه ما أقام على كفره، لأنَّ الله لا يقبل من مشرك عملاً ما أقام على شركه وضلاله. فأما إن تابَ من شركه وكفره وأصلح، فإنَّ الله - كما وصف به نفسه - غفورٌ رحيمٌ.

وأما قوله: «وأولئك هم الضالون»، فإنه يعني بذلك: وهؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم، ثم ازدادوا كفراً، هم الذين ضلوا سبيل الحق فأخطأوا منهجه، وتركوا نصف السبيل^(١) وهُدَى الدين، خيرةً منهم، وعمى عنه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلَّةٌ مِنَ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٩١﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا»، أي: جحدوا نبوة محمد ﷺ ولم يُصَدِّقُوا به وبما جاء به من عند الله من أهل كُلِّ مِلَّةٍ، يهودها ونصاراها ومجوسها وغيرهم. «ومَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ»، يعني: وماتوا على ذلك من جحدوا نبوته وجحدوا ما جاء به. «فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلَّةٌ مِنَ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ»، يقول: فلن يُقْبَلَ مِمَّنْ كَانَ بهذه الصفة في الآخرة جَزَاءً وَلَا رِشْوَةً على ترك عقوبته على كفره، وَلَا جُعِلَ على العفو عنه، ولو كان له من الذهب قَدْرٌ ما يَمَلُّ الْأَرْضَ من مشرقها إلى مغربها، فَرَشَا وَجَزَى على ترك عقوبته وفي العفو عنه على كفره عَوَضًا مما اللَّهُ مُجِلٌّ به من عذابه. لَأَنَّ الرُّشَا إِنَّمَا يَقْبَلُهَا مَنْ كَانَ ذَا حَاجَةٍ إِلَى مَارِئِي. فَأَمَّا مَنْ لَهُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ، فَكَيْفَ يَقْبَلُ الْفِدْيَةَ، وَهُوَ خَلَّاقٌ كُلِّ فِدْيَةٍ افْتَدَى بِهَا مُفْتَدٍ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ؟

ثم أخبر عز وجل عما لهم عِنْدَهُ فَقَالَ: «أُولَئِكَ»، يعني هؤلاء الذين كفروا وماتوا وهم كفار. «لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ»، يقول: لهم عند الله في الآخرة عَذَابٌ مُوجِعٌ «وما لهم من ناصرين»، يعني: وما لهم من قريبٍ ولا حميمٍ ولا صديقٍ ينصره فيستنقذه من الله ومن عذابه كما كانوا ينصرونه في الدنيا على مَنْ حَاوَلَ أَذَاهُ وَمَكْرُوهُهُ؟

(١) قوله: «نصف السبيل»، يعني: وسطه، وهو سواء السبيل.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا يَحِبُّونَ
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: لن تدركوا، أيها المؤمنون، البرَّ وهو «البر» من الله الذي يطلبونه منه بطاعتهم إياه وعبادتهم له ويرجونه منه، وذلك تَفَضُّلُهُ عليهم بإدخالهم جَنَّتَهُ، وَصَرَفَ عَذَابِهِ عَنْهُمْ.

ولذلك قال كثير من أهل التأويل «البر»: الجنة، لأن برَّ الربِّ بعبده في الآخرة، إكرامه إياه بإدخاله الجنة.

فتأويل الكلام: لن تنالوا، أيها المؤمنون، جَنَّةَ رَبِّكُمْ «حتى تنفقوا مما تحبون»، يقول: حتى تصدقوا مما تحبون وتهوون أن يكون لكم، من نفيس أموالكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ قُلْ فَأَتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٣﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: أنه لم يكن حَرْمٌ على بني إسرائيل وهم ولد يعقوب بن إسحق بن إبراهيم خليل الرحمن شيئاً من الأطعمة من قبل أن تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ، بل كان ذلك كله لهم حلالاً إلا ما كان يعقوب حَرَمَهُ على نفسه، فإن ولده حَرَّمَهُ استئناً بأبيهم يعقوب، من غير تحريم الله ذلك عليهم في وحي ولا تنزيل، ولا على لسان رسول له إليهم، من قبل نزول التَّوْرَةِ.

وأما قوله: «قُلْ فَأَتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ»، فإن معناه: قل، يا محمد، للزاعمين من اليهود أن الله حرم عليهم في التَّوْرَةِ العروق ولحوم الإبل

آل عمران: ٩٣ - ٩٥

وَالْبَانَهَا: «اثتوا بالتوراة فاثتوها»، يقول: قل لهم: جِئْتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاثْتُلُوهَا، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لِمَنْ خَفِيَ عَلَيْهِ كَذِبُهُمْ وَقِيلَهُمُ الْبَاطِلُ عَلَى اللَّهِ مِنْ أَمْرِهِمْ: أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِمَّا أَنْزَلَتْهُ فِي التَّوْرَةِ. «إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ»، يقول: إِنْ كُنْتُمْ مُحَقِّقِينَ فِي دَعْوَاكُمْ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ تَحْرِيمَ ذَلِكَ فِي التَّوْرَةِ، فَآتُونَا بِهَا، فَاثْتُلُوا تَحْرِيمَ ذَلِكَ عَلَيْنَا مِنْهَا.

وإِنَّمَا ذَلِكَ خَبْرٌ مِنَ اللَّهِ عَنْ كَذِبِهِمْ، لِأَنَّهُمْ لَا يَجِئُونَ بِذَلِكَ أَبَدًا عَلَى صَحَّتِهِ، فَأَعْلَمَ اللَّهُ بِكَذِبِهِمْ عَلَيْهِ نَبِيُّهُ ﷺ، وَجَعَلَ إِعْلَامَهُ إِيَّاهُ ذَلِكَ حُجَّةً لَهُ عَلَيْهِمْ. لِأَنَّ ذَلِكَ إِذْ كَانَ يَخْفَى عَلَى كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ، فَمُحَمَّدٌ ﷺ وَهُوَ أَمِيٌّ مِنْ غَيْرِ مِلَّتِهِمْ، لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ أَعْلَمَهُ ذَلِكَ بِوَحْيٍ مِنْ عِنْدِهِ كَانَ أَحَرَى أَنْ لَا يَعْلَمَهُ. فَكَانَ ذَلِكَ لَهُ ﷺ، مِنْ أَعْظَمِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ، إِلَيْهِمْ. لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَخْبَارِ أَوَائِلِهِمْ كَانَ مِنْ خَفِيِّ عُلُومِهِمُ الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُ خَاصَّةٍ مِنْهُمْ، إِلَّا مَنْ أَعْلَمَهُ الَّذِي لَا يَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ مِنْ نَبِيِّ أَوْ رَسُولٍ، أَوْ مَنْ أَطْلَعَهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِهِ مِمَّنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَمَنْ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩٤﴾

يعني جل ثناؤه بذلك: فَمَنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ مَنَا وَمَنْكُم، مِنْ بَعْدِ مَجِئِكُمْ بِالتَّوْرَةِ وَتِلَاوَتِكُمْ إِيَّاهَا، وَعَدَمِكُمْ مَا ادَّعَيْتُمْ مِنْ تَحْرِيمِ اللَّهِ الْعُرُوقَ وَلِحُومِ الْإِبْلِ وَالْبَانَهَا فِيهَا، «فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ»، يعني: فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ، «فَأُولَئِكَ»، يعني: فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، «هُمُ الظَّالِمُونَ»، يعني: فَهَمُ الْكَافِرُونَ، الْقَائِلُونَ عَلَى اللَّهِ الْبَاطِلَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٥﴾

يعني بذلك جل ثناؤه : «قل»، يا محمد «صَدَقَ اللهُ»، فيما أَخْبَرَنَا به من قوله : «كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلالًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ»، وأن الله لم يحرم على إسرائيل ولا على ولده العروق ولا لحوم الإبل والبانها، وأنَّ ذلك إنما كان شيئاً حَرَّمَهُ إِسْرَائِيلُ على نفسه وَوَلَدَهُ بغير تحريمِ الله إياه عليهم في التوراة - وفي كل ما أَخْبَرَ به عباده من خبر، دونكم . وأنتم، يامعشر اليهود، الكذبةُ في إضافتكم تحريم ذلك إلى الله عليكم في التوراة، المفتريةُ على الله الباطل في دعوكم عليه غير الحق، «فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين»، يقول : فَإِنْ كُنْتُمْ أَيُّهَا الْيَهُودُ مُحِقِّينَ فِي دَعْوَاكُمْ أَنْكُمْ عَلَى الدِّينِ الَّذِي ارْتَضَاهُ اللَّهُ لَأَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ، «فاتبعوا ملة إبراهيم»، خليل الله، فَإِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ الَّذِي ارْتَضَاهُ اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ دِينًا، وابتعث به أَنْبِيَاءَهُ، ذلك الحنيفية - يعني : الاستقامة على الإسلام وشرائعه - دون اليهودية والنصرانية والمشرقة.

وقوله : «وما كان من المشركين»، يقول : لم يكن يشرك في عبادته أحداً من خلقه . فكذلك أنتم أيضاً، أيها اليهود، فلا يتخذ بعضكم بعضاً أرباباً من دون الله تُطِيعُونَهُمْ كطاعةِ إِبْرَاهِيمَ رَبِّهِ وَأَنْتُمْ يامعشرَ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، فلا تتخذوا الْأَوْثَانَ وَالْأَصْنَامَ أرباباً، ولا تعبدوا شيئاً من دونِ الله، فَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَنِ كَانَ دِينُهُ إِخْلَاصَ الْعِبَادَةِ لربه وحده، من غير إشراك أحد معه فيه . فكذلك أنتم أيضاً، فأخلصوا له العبادةَ ولا تشركوا معه في العبادةِ أحداً، فَإِنَّ جَمِيعَكُمْ مُقَرَّرُونَ بِأَنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ عَلَى حَقٍّ وَهَدًى مُسْتَقِيمًا، فاتبعوا ما قد أجمع جميعُكم على تصويبه من ملته الحنيفية، ودعوا ما اختلفتم فيه من سائر الملل غيرها، أيها الأحزاب، فإنها بِدَعٍ ابْتَدَعْتُمُوهَا إِلَى مَا قَدْ أَجْمَعْتُمْ عَلَيْهِ أَنَّهُ حَقٌّ، فَإِنَّ الَّذِي أَجْمَعْتُمْ عَلَيْهِ أَنَّهُ صَوَابٌ وَحَقٌّ مِنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، هو الحق الذي ارتضيته وابتعثت به أنبيائي ورسلي، وسائر ذلك هو الباطل الذي لا أقبله من أحدٍ من خلقي جاعني به يوم القيامة .

وإنما قال جل ثناؤه: «وما كان من المشركين»، يعني: وما كان من عددهم وأوليائهم. وذلك أن المشركين بعضهم من بعض في التظاهر على كفرهم. ونصرة بعضهم بعضاً. فبرأ الله إبراهيم خليله أن يكون منهم أو [من] نصرائهم وأهل ولايتهم، وإنما عني جل ثناؤه بالمشركين، اليهود والنصارى وسائر الأديان، غير الحنيفية. قال: لم يكن إبراهيم من أهل هذه الأديان المشركة، ولكنه كان حنيفاً مسلماً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ**

مَبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩٥﴾

ومعنى ذلك: «إن أول بيت وضع للناس»، أي: لعبادة الله فيه. «مباركاً وهدى»، يعني بذلك: ومآباً لنسك الناسكين وطواف الطائفين، تعظيماً لله وإجلالاً له.

وأما قوله: «للذي ببكة مباركاً»، فإنه يعني: للبيت الذي بمزدحم الناس لطوافهم في حجهم وعمرهم.

وأصل «البك» الزحم، يقال: منه: «بك فلان فلاناً» إذا زحمه وصدمه. «فهو يئكه بكاً، وهم يتباكون فيه»، يعني به: يتزاحمون ويتصادمون فيه فكأن «بكاً» «فعلّة» من «بك فلان فلاناً» زحمه، سُميت البقعة بفعل المزدحمين بها.

فإذ كانت «بكّة» ماوصفنا، وكان موضع ازدحام الناس حول البيت، وكان لا طواف يجوز خارج المسجد كان معلوماً بذلك أن يكون ماحول الكعبة من داخل المسجد، وأن ما كان خارج المسجد فمكة، لا «بكّة». لأنه لا معنى خارجه يُوجب على الناس التباك فيه. وإذا كان ذلك كذلك، كان بيناً بذلك فسأد قول من قال: «بكّة» اسم لبطن «مكة»، ومكة اسم للحرم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ

(يعني): إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ مَبَارَكاً وَهَدَىٰ لِلْعَالَمِينَ، لِلَّذِي بَيَّكَ، فِيهِ عِلَامَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِنْ قُدْرَةِ اللَّهِ وَآثَارِ خَلِيلِهِ إِبْرَاهِيمَ، مِنْهُمْ قَدَّمَ خَلِيلَهُ إِبْرَاهِيمَ ﷺ فِي الْحِجْرِ الَّذِي قَامَ عَلَيْهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا

(يعني): فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ، وَمَنْ يَدْخُلُهُ مِنَ النَّاسِ مُسْتَجِرًا بِهِ، يَكُنْ آمِنًا مِمَّا اسْتَجَارَ مِنْهُ مَا كَانَ فِيهِ، حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

يعني بذلك جَلِّ ثَنَاؤُهُ: وَفَرَضَ وَاجِبٌ لِلَّهِ - عَلَى مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْ أَهْلِ التَّكْلِيفِ السَّبِيلَ إِلَى حِجِّ بَيْتِهِ الْحَرَامِ - الْحِجُّ إِلَيْهِ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: «مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»، وَمَا السَّبِيلَ الَّتِي يَجِبُ مَعَ اسْتَطَاعَتِهَا فَرَضَ الْحِجَّ؟

وَأَوَّلَى الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا بِالصَّوَابِ: إِنَّ ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ الطَّاقَةِ، لِأَنَّ «السَّبِيلَ» فِي كَلَامِ الْعَرَبِ: الطَّرِيقُ، فَمَنْ كَانَ وَاجِدًا طَرِيقًا إِلَى الْحِجِّ لَا مَانِعَ لَهُ مِنْ زَمَانَةٍ، أَوْ عَجْزٍ، أَوْ عَدْوٍ، أَوْ قَلَةِ مَاءٍ فِي طَرِيقِهِ، أَوْ زَادٍ، أَوْ ضَعْفٍ عَنِ الْمَشْيِ، فَعَلَيْهِ فَرَضُ الْحِجِّ، لَا يَجْزِيهِ إِلَّا أَدَاؤُهُ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاجِدًا سَبِيلًا - أَعْنِي بِذَلِكَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُطِيقًا الْحِجِّ، بَتَعَذُّرٍ بَعْضٍ هَذِهِ الْمَعَانِي الَّتِي

آل عمران: ٩٧-٩٨

وصفناها عليه - فهو مِمَّنْ لا يجدُ إليه طريقاً ولا يستطيعه. لأنَّ الاستطاعةَ إلى ذلك، هو القدرة عليه. وَمَنْ كان عاجزاً عنه ببعضِ الأسبابِ التي ذكرنا أو بغير ذلك، فهو غير مُطِيقٍ ولا مستطيعٍ إليه السبيل.

وإنما قلنا: هذه المقالة أولى بالصحة ممَّا خالفها، لأنَّ الله عزَّ وجل لم يخصَّ، إذ ألزم الناسَ فرضَ الحج، بعضَ مستطيعي السبيل إليه بسقوط فرض ذلك عنه. فذلك على كُلِّ مستطيعٍ إليه سبيلاً بعموم الآية.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

يعني بذلك جل ثناؤه: وَمَنْ جحد ما ألزمه الله من فرض حج بيته، فأنكره وكفر به، فإنَّ الله غنيٌّ عنه وعن حجِّه وعمله، وعن سائر خلقه من الجن والإنس.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ يَتَاهَلْ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ

اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ

يعني بذلك: يامعشر يهود بني إسرائيل وغيرهم من سائر مَنْ ينتحل الديانة بما أنزل الله عزَّ وجلَّ من كتبه، مِمَّنْ كفر بمحمد ﷺ وجحد نبوته: «لِمَ تكفرون بآيات الله»، يقول: لِمَ تجحدون حُجج الله التي آتاها محمداً في كتبكم وغيرها، التي قد ثبتت عليكم بصدقه ونبوته وحُجته. وأنتم تعلمون: يقول: لِمَ تجحدون ذلك من أمره، وأنتم تعلمون صدقه؟ فأخبر جلَّ ثناؤه عنهم أنهم متعمدون الكفر بالله ورسوله على عِلْمٍ منهم، ومعرفةٍ من كفرهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ يَتَأَهَّلَ الْكِتَابُ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٩﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: يامعشر يهود بني إسرائيل وغيرهم ممن ينتحل التصديق بكتب الله: «لم تصدّون عن سبيل الله»، يقول: لم تُضِلُّون عن طريق الله ومحجّته التي شرّعها لأنبيائه وأوليائه وأهل الإيمان. «مَنْ آمَنَ»، يقول: من صدّق بالله ورسوله وما جاء به من عند الله. «تَبْغُونَهَا عِوَجًا»، يعني: تبغون لها عِوَجًا^(١).

وأما قوله: «وأنتم شهداء». فإنه يعني: شهداء على أن الذي تصدّون عنه من السبيل حق، تَعْلَمُونَهُ وَتَجِدُونَهُ في كتبكم. «وما الله بغافل عما تعملون»، يقول: ليس الله بغافل عن أعمالكم التي تعملونها ممّا لا يرضاه لعباده وغير ذلك من أعمالكم، حتى يعاجلكم بالعقوبة عليها معجّلة، أو يُؤَخَّرَ ذلك لكم حتى تلقوه فيجازيكم عليها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَتَأَهَّلُ الْكِتَابُ لِمَنْ تَطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفْرِينَ ﴿١٠٠﴾

فتأويل الآية: يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله، وأقروا بما جاءهم به نبيهم ﷺ من عند الله، إن تَطِيعُوا جماعةً ممن ينتحل الكتاب من أهل التوراة والإنجيل، فَتَقْبَلُوا منهم ما يأمرونكم به، يُضِلُّوكُمْ فيردّوكم بعد تصديقكم رسول

(١) انظر معاني القرآن للزجاج: ٤٤٧/١.

آل عمران: ١٠٠-١٠٢

رَبِّكُمْ، وبعد إقراركم بما جاء به من عند رَبِّكُمْ، كافرين، يقول: جاحدين لما قد آمنتكم به وصدقتُموه من الحق الذي جاءكم من عند ربكم. فنهاهم جَلَّ ثَنَاهُ: أَنْ يَنْتَصِحُوهُمْ وَيَقْبَلُوا مِنْهُمْ رَأْيًا أَوْ مَشُورَةً، وَيَعْلَمَهُمْ تَعَالَى ذِكْرُهُ أَنَّهُمْ لَهُمْ مَنْطُورٌ عَلَى غِلٍّ وَغِشٍّ وَحَسَدٍ وَبُغْضٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، وَمَنْ يَعْتَصِمِ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاهُ: «وكيف تكفرون»، أيها المؤمنون بعد إيمانكم بالله وبرسوله، فترتدوا على أعقابكم. «وأنتم تُتلى عليكم آياتُ الله»، يعني حججُ الله عليكم التي أنزلها في كتابه على نبيه محمدٍ ﷺ. «وفيكُم رسوله»، حجةُ أخرى عليكم الله، مع أي كتابه، يدعوكم جميعُ ذلك إلى الحق، وَيُبَصِّرُكُمْ الْهُدَى وَالرُّشَادَ، وينهاكم عن الغي والضلال؟ يقول لهم تعالى ذِكْرُهُ: فما وجه عُدْرِكُمْ عند رَبِّكُمْ في جحودكم بُبُوَّةَ نبيكم، وارتدادكم على أعقابكم، ورجوعكم إلى أمر جاهليَّتكم، إن أنتم راجعتم ذلك وكفرتم، وفيه هذه الحجج الواضحة والآيات البينة على خطأ فعلكم ذلك إن فعلتموه؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يٰۤأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ،
وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

يعني بذلك جل ثنائه: يٰمَعْشَرَ مَنْ صَدَّقَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ. «اتقوا الله»، خافوا الله وراقبوه بطاعته واجتناب معاصيه. «حَقَّ تَقَاتِهِ»، حَقُّ خوفه، وهو أن يُطاع فلا يُعصى، ويُشكر فلا يُكفر، ويُذكر فلا يُنسى. «ولا تموتن»، أيها المؤمنون

آل عمران: ١٠٢-١٠٣

بِاللهِ وَرَسُولِهِ. «إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ» لِرَبِّكُمْ، مُذْعِنُونَ لَهُ بِالطَّاعَةِ، مُخْلِصُونَ لَهُ
الْأُلُوهَةَ وَالْعِبَادَةَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا

يعني بذلك جل ثناؤه: وَتَعَلَّقُوا بِأَسْبَابِ اللَّهِ جَمِيعًا. يريد بذلك تعالى
ذِكْرَهُ: وَتَمَسَّكُوا بِدِينِ اللَّهِ الَّذِي أَمَرَكُمْ بِهِ، وَعَهْدِهِ^(١) الَّذِي عَهْدُهُ إِلَيْكُمْ فِي كِتَابِهِ
إِلَيْكُمْ، مِنَ الْآلِفَةِ وَالْاجْتِمَاعِ عَلَى كَلِمَةِ الْحَقِّ، وَالتَّسْلِيمِ لِأَمْرِ اللَّهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَلَا تَفَرَّقُوا

يعني جل ثناؤه: بقوله: «وَلَا تَفَرَّقُوا»، وَلَا تَتَفَرَّقُوا عَنْ دِينِ اللَّهِ وَعَهْدِهِ الَّذِي
عَهْدَ إِلَيْكُمْ فِي كِتَابِهِ، مِنَ الْإِتِّلَافِ وَالْاجْتِمَاعِ عَلَى طَاعَتِهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ ﷺ،
وَالِانْتِهَاءِ إِلَى أَمْرِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً

فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا

وتأويل ذلك: وأذكروا، أيها المؤمنون، نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ الَّتِي أَنْعَمَ بِهَا
عَلَيْكُمْ حِينَ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فِي شُرُوكِكُمْ، يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا عَصِيَّةً فِي غَيْرِ طَاعَةِ
اللَّهِ وَلَا طَاعَةِ رَسُولِهِ، فَأَلَّفَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، فَجَعَلَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ
إِخْوَانًا بَعْدَ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تَتَوَاصَلُونَ بِالْأُلْفَةِ الْإِسْلَامِ وَاجْتِمَاعِ كَلِمَتِكُمْ عَلَيْهِ.

---

(١) لأن الحبل في لغة العرب: العهد ويُنظر معاني القرآن للزجاج: ٤٥٠/١.

آل عمران: ١٠٣

فَذَكَّرْهُمْ جَلَّ ثَنَاؤُهُ إِذْ وَعَظَهُمْ، عَظِيمَ مَا كَانُوا فِيهِ فِي جَاهِلِيَّتِهِمْ مِنَ الْبَلَاءِ
وَالشَّقَاءِ بِمَعَادَاةِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، وَقَتْلِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، وَخَوْفِ بَعْضِهِمْ مِنْ
بَعْضٍ، وَمَا صَارُوا إِلَيْهِ بِالْإِسْلَامِ وَاتِّبَاعِ الرَّسُولِ ﷺ، وَالْإِيمَانِ بِهِ وَبِمَا جَاءَ
بِهِ، مِنَ الْإِثْلَافِ وَالْاجْتِمَاعِ، وَأَمْنِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ، وَمَصِيرِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ
إِخْوَانًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ
مِنْهَا

يعني بقوله جل ثناؤه: «وكنتم على شفا حفرة من النار»، وكنتم، يامعشر
المؤمنين، من الأوس والخزرج، على حَرْفِ حُفْرَةٍ^(١) من النار. وإنما ذلك مثل
لِكُفْرِهِم الذي كانوا عليه قبل أن يهديهم الله للإسلام. يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَكُنْتُمْ
عَلَى طَرَفِ جَهَنَّمَ بَكُفْرِكُم الذي كنتم عليه قبل أن يُنعم الله عليكم بالإسلام،
فتصيروا بائِثلافكم عليه إخوانًا، ليس بينكم وبين الوقوع فيها إِلَّا أَنْ تَمُوتُوا عَلَى ذَلِكَ
مِنْ كُفْرِكُمْ، فتكونوا من الخالدين فيها، فَأَنْقَذَكُمْ الله منها بالإيمان الذي هَدَاكُمْ
له.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ

تَهْتَدُونَ

يعني جل ثناؤه بقوله: «كذلك»، كما بَيَّنَّ لَكُمْ رَبُّكُمْ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ،
أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ مِنَ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ، مِنْ غِلِّ الْيَهُودِ الَّذِي يُضْمِرُونَهُ لَكُمْ،

(١) الحرف: هو من كل شيء طرفه وشفيره وحده وجانبه.

آل عمران: ١٠٣ - ١٠٥

وغيّثهم لكم، وأمره إِيَّاكُمْ بما أَمَرَكُم به فيها ونهيه لكم عَمَّا نهاكم عنه، والحال التي كنتم عليها في جاهليّتكم، والتي صرتم إليها في إسلامكم - مُعَرِّفَكُم في كل ذلك مواقعَ نِعَمِهِ قِبَلَكُم وصنّاعته لديكم - فكذلك يبيّن سائر حججه لكم في تنزيله وعلى لسانِ رسوله ﷺ. «لعلكم تهتدون»، يعني: لتهتدوا إلى سبيل الرُّشاد وتسلّكوها، فلا تَضِلُّوا عنها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: «ولتكن منكم» أيها المؤمنون. «أمة»، يقول: جماعةٌ. «يدعون» الناس. «إلى الخير»، يعني إلى الإسلام وشرائعه التي شرعها الله لعباده. «ويأمرُونَ بالمعروف»، يقول: يأمرُونَ الناسَ باتِّباعِ محمدٍ ﷺ ودينه الذي جاء به من عند الله. «وينهون عن المنكر»، يعني: وينهون عن الكفر بالله والتكذيب بمحمدٍ وبما جاء به من عند الله، بجهادهم بالأيدي والجوارح حتى ينقادوا لكم بالطاعة.

وقوله: «وأولئك هم المفلحون»، يعني المُنْجِحُونَ عند الله الباقون في جنّاته ونعيمه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾

يعني بذلك جلّ ثناؤه: «ولا تكونوا»، يامعشر الذين آمنوا. «كالذين تفرّقوا» من أهل الكتاب. «واختلفوا» في دين الله وأمره ونهيه. «من بعد

ما جاءهم البينات»، من حجج الله فيما اختلفوا فيه، وعلموا الحق فيه فتعمدوا خلافه، وخالفوا أمر الله، ونقضوا عهده وميثاقه جرأة على الله. «وأولئك لهم»، يعني: ولهؤلاء الذين تفرقوا واختلفوا من أهل الكتاب من بعد ما جاءهم. «عذاب» من عند الله. «عظيم»، يقول جل ثناؤه: فلا تفرقوا، يامعشر المؤمنين، في دينكم تفرق هؤلاء في دينهم، ولا تفعلوا فعلهم، وتستنوا في دينكم بسنتهم، فيكون لكم من عذاب الله العظيم مثل الذي لهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١٠٦﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٠٧﴾

(يعني): أولئك لهم عذاب عظيم في يوم تبيض وجوه قوم وتسود وجوه آخرين. فأما الذين اسودت وجوههم، يقال: أجدتم توحيد الله وعهده وميثاقه الذي واثقتموه عليه، بأن لا تشركوا به شيئاً، وتخلصوا له العبادة - بعد إيمانكم - يعني: بعد تصديقكم به؟ «فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون»، يقول: بما كنتم تجحدون في الدنيا ما كان الله قد أخذ ميثاقكم بالإقرار به والتصديق. «وأما الذين ابيضت وجوههم» ممن ثبت على عهد الله وميثاقه، فلم يبدل دينه، ولم ينقلب على عقبيه بعد الإقرار بالتوحيد، والشهادة لربه بالألوهة، وأنه لا إله غيره. «ففي رحمة الله»، يقول: فهم في رحمة الله، يعني: في جنته ونعيمها وما أعد الله لأهلها فيها. «هم فيها خالدون»، أي: باقون فيها أبداً بغير نهاية ولا غاية.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا

اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴿١٠٨﴾

وإنما يعني بقوله: «تلك آيات الله»، هذه الآيات التي ذكر فيها أمور المؤمنين من أنصار رسول الله ﷺ وأمر يهود بني إسرائيل وأهل الكتاب، وما هو فاعل بأهل الوفاء بعهدِهِ، وبالمبدلين دينَهُ، والناقضين عهدَهُ بعد الإقرار به. ثم أخبر عز وجل نبيه محمداً ﷺ أنه يتلو ذلك عليه بالحق، وأعلمه أن مَنْ عاقب من خلقِهِ بما أخبر أنه مُعاقِبُهُ به: من تسويدِ وجهِهِ، وتخليدِهِ في أليمِ عذابه وعظيمِ عقابه - وَمَنْ جازاه منهم بما جازاه: من تبييضِ وجهِهِ وتكريمِهِ وتشريفِ منزلتِهِ لديه، بتخليدِهِ في دائمِ نعيمِهِ، فبغيرِ ظلمٍ منه لفريقٍ منهم، بل بحقٍ استوجبوه، وأعمالٍ لهم سلفت جازاهم عليها، فقال تعالى ذكره: «وما الله يريد ظُلماً للعالمين»، يعني بذلك: وليس الله يامحمد - بتسويدِ وجوه هؤلاء وإذاقتهم العذاب العظيم، وتبييضِ وجوه هؤلاء وتنعيمه إياهم في جنته - طالباً وضعَ شيءٍ مما فعل من ذلك في غير موضعِهِ الذي هو موضعه - إعلاماً بذلك عبادةً أنه لَنْ يصلح في حكمته بخلقه غير ماوعَدَ أهل طاعته والإيمان به، وغير ما أوعَدَ أهل معصيته والكفر به، وإنذاراً منه هؤلاء، وتبشيراً منه هؤلاء.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

وَالِلَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿١٠٩﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: أنه يعاقب الذين كفروا بعد إيمانهم بما ذكر أنه مُعاقِبُهُم به من العذاب العظيم وتسويدِ الوجوه، ويثيب أهل الإيمان به الذين ثبَتُوا على التصديق والوفاء بعهودِهِم التي عاهدوا عليها بما وصف أنه مُثَبِّتُهُم به من الخلود في جنانه، من غيرِ ظلمٍ منه لأحدِ الفريقين فيما فعل، لأنه لا

آل عمران: ١٠٩-١١٠

حاجة به إلى الظلم. وذلك أن الظالم إنما يظلم غيره ليزداد إلى عزه عزة بظلمه إياه، أو إلى سلطانه سلطاناً، أو إلى ملكه ملكاً، أو إلى نقصان في بعض أسبابه يتم بها ظلم غيره فيه ما كان ناقصاً من أسبابه عن التمام. فأما من كان له جميع ما بين أقطار المشارق والمغارب، وما في الدنيا والآخرة، فلا معنى لظلمه أحداً، فيجوز أن يظلم شيئاً، لأنه ليس من أسبابه شيء ناقص يحتاج إلى تمام، فيتم ذلك بظلم غيره، تعالى الله علواً كبيراً. ولذلك قال جل ثناؤه عقيب قوله: «وما الله يريد ظلماً للعالمين»، «ولله ما في السموات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور».

وأما قوله: «وإلى الله ترجع الأمور» فإنه يعني تعالى ذكره: إلى الله مصير أمر جميع خلقه، الصالح منهم والطالح، والمحسن والمسيء، فيجازي كلًّا على قدر استحقاقهم منه الجزاء، بغير ظلم منه أحداً منهم.

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: كُنتُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «كُنتُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ».

فقال بعضهم: هم الذين هاجروا مع رسول الله ﷺ من مكة إلى المدينة خاصة، من أصحاب رسول الله ﷺ.

وقال آخرون: معنى ذلك: كُنتُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، إذا كُنتُمْ بهذه الشروط التي وصفهم جل ثناؤه بها. فكان تأويل ذلك عندهم: كُنتُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، أُخْرِجُوا لِلنَّاسِ فِي زَمَانِكُمْ.

وقال آخرون: إنما قيل: «كُنتُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ»، لأنهم أكثر الأمم استجابةً للإسلام.

آل عمران: ١١٠

وقال بعضهم: عَنَى بذلك أنهم كانوا خير أمة أخرجت للناس.

وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية (قول من قال): إنهم كانوا خير أمة أخرجت للناس^(١).

وأما قوله: «تأمرون بالمعروف»، فإنه يعني: تأمرون بالإيمان بالله ورسوله والعمل بشرائعه. «وتنهون عن المنكر»، يعني: وتنهون عن الشرك بالله، وتكذيب رسوله، وعن العمل بما نهى عنه.

فإن سأل سائل فقال: وكيف قيل: «كتتم خير أمة»، وقد رَعِمَتْ أَنْ تَأْوِيلَ الآية: إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ خَيْرُ الْأُمَمِ الَّتِي مَضَتْ، وإنما يقال: «كتتم خير أمة»، لقوم كانوا خياراً فتغيروا عما كانوا عليه؟

قيل: إِنَّ مَعْنَى ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ:، وإنما معناه: أنتم خير أمة، كما قيل: ﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ﴾ [الأنفال: ٢٦]، وقد قال في موضع آخر: ﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرَكُمْ﴾ [الأعراف: ٨٦]، فإدخال «كان» في مثل هذا

---

(١) لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ألا إنكم وفيتم سبعين أمة، أنتم آخرها وأكرمها على الله». وهو حديث حسن أخرجه الطبري (٨٧٣) و(٧٦٢١) و(٧٦٢٢)، وأحمد: ٣/٥ و٢٥، والدارمي: ٣١٢/٢، وابن ماجه (٤٢٨٧) و(٤٢٨٨)، والترمذي (٣٠٠١) وحسنه، والحاكم: ٨٤/٤ وصححه ووافقه الذهبي. وبهز يتابع عليه عند أحمد: ٤٤٧/٤، وينظر فتح الباري: ٢٢٥/٨. وجده هو الصحابي معاوية بن حيدة القشيري كما في تهذيب الكمال: ١٧٢/٢٨.

آل عمران: ١١٠ - ١١١

وإسقاطها بمعنى واحد، لأنَّ الكلامَ معروفٌ معناه^(١).

ولو قال أيضاً في ذلك قائل: «كنتم»، بمعنى التمام، كان تأويله: خُلِقْتُمْ خَيْرَ أمةٍ، أو: وُجِدْتُمْ خَيْرَ أمةٍ، كان معنى صحيحاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْ أَمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

يعني بذلك تعالى ذكره: ولو صدَّق أهل التوراة والإنجيل من اليهود والنصارى بمحمدٍ ﷺ وما جاءهم به من عند الله، لكان خيراً لهم عند الله في عاجلِ دُنياهم وأجلِ آخرتهم. «منهم المؤمنون»، يعني: من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، المؤمنون المُصَدِّقُونَ رسولَ الله ﷺ فيما جاءهم به من عند الله، وهم: عبد الله بن سلام وأخوه، وثعلبة بن سَعْيَةَ وأخوه، وأشباههم مِمَّنْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَصَدَّقُوا بِرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَاتَّبَعُوا مَا جَاءَهُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. «وأكثرهم الفاسقون»، يعني: الخارجون عن دينهم. وذلك أنَّ من دين اليهود اتباعُ ما في التوراة والتصديقُ بمحمدٍ ﷺ، ومن دين النصارى اتباعُ ما في الإنجيل، والتصديقُ به وبما في التوراة، وفي كلا الكتابين صفةُ محمدٍ ﷺ وَنَعْتُهُ وَمَبْعَثُهُ، وَأَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ. وكلتا الفرقتين - أعني اليهود والنصارى - مَكْذُوبَةٌ، فَذَلِكَ فِسْقُهُمْ وَخُرُوجُهُمْ عَنْ دِينِهِمُ الَّذِي يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ يَدِينُونَ بِهِ، الَّذِي قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «وأكثرهم الفاسقون».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَنْ يَضُرَّكُمْ إِلَّا أَذًى ط

(١) ينظر معاني القرآن للقراء ٢٢٩/١.

آل عمران: ١١١-١١٢

يعني بذلك جل ثناؤه: لَنْ يَضُرَّكُمْ، يَا أَهْلَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، هَؤُلَاءِ الْفَاسِقُونَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بِكُفْرِهِمْ وَتَكْذِيبِهِمْ نَبِيَّكُمْ مُحَمَّدًا ﷺ شَيْئًا. «إِلَّا أَذَى»، يعني بذلك: وَلَكِنْهُمْ يُوْذُونَكُمْ بِشُرِكِهِمْ، وَإِسْمَاعِيَكُمْ كُفْرَهُمْ، وَقَوْلِهِمْ فِي عِيسَى وَآمِهِ وَعُزَيْرٍ، وَدَعَائِهِمْ إِيَّاكُمْ إِلَى الضَّلَالَةِ، وَلَنْ يَضُرُّوكُمْ بِذَلِكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ يَقْتُلُوكُمْ يُؤَلُّوكُمُ الْأَدْبَارُ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ﴿١١١﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: وَإِنْ يَقَاتِلْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى يَهْزِمُوا عَنْكُمْ، فَيُؤَلُّوكُمُ الْأَدْبَارُ ثُمَّ لَا يَنْصَرُونَ.

فَقَوْلُهُ: «يُؤَلُّوكُمُ الْأَدْبَارُ»، كُنَايَةٌ عَنْ انْهِزَامِهِمْ، لِأَنَّ الْمُنْهَزِمَ يُحَوَّلُ ظَهْرُهُ إِلَى جِهَةِ الطَّالِبِ هَرَبًا إِلَى مَلْجَأٍ وَمَوْتِلٍ يَتَلَبَّسُ بِهِ مِنْهُ، خَوْفًا عَلَى نَفْسِهِ، وَالطَّالِبُ فِي أَثَرِهِ. فَدُبُرُ الْمَطْلُوبِ حِينَئِذٍ يَكُونُ مُحَازِيَةً وَجْهِ الطَّالِبِ الْهَازِمِ.

«ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ»، يعني: ثُمَّ لَا يَنْصَرُهُمُ اللَّهُ، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، عَلَيْكُمْ، لِكُفْرِهِمْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِيمَانِكُمْ بِمَا آتَاكُمْ نَبِيُّكُمْ مُحَمَّدٌ ﷺ. لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَلْقَى الرُّعْبَ فِي قُلُوبِهِمْ، فَأَيَّدَكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِكُمْ.

وَهَذَا وَعْدٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ وَأَهْلَ الْإِيمَانِ، نَصْرَهُمْ عَلَى الْكُفْرِ بِهِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثَقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ

يعني بقوله جَلْ ثناؤه: «ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ»، أَلْزُمُوا الذِّلَّةَ. «أَيْنَمَا ثَقِفُوا»

حيثما لُقوا.

يعني جل ثناؤه: أُلزِمَ اليهودُ المكذبون بمحمدٍ ﷺ الذلة أينما كانوا من الأرض، وبأيِّ مكانٍ من بقاعها، من بلاد المسلمين والمشركين «إلا بحبلٍ من الله وحبلٍ من الناس».

وأما «الحبل» الذي ذكره الله في هذا الموضع، فإنه السبب الذي يأمنون به على أنفسهم من المؤمنين وعلى أموالهم وذرائعهم، من عهدٍ وأمانٍ تقدَّم لهم عقده قبل أن يُثَقِّفُوا في بلاد الإسلام.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَبَاءُ وَبِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ

فتأويل الكلام: أُلزِمُوا الذِّلَّةَ بأيِّ مكانٍ لُقُوا، إلا بدميةٍ من الله وذمةٍ من الناس، وانصرفوا بغضبٍ من الله مُتَحَمِّلِيهِ، وأُلزِمُوا ذُلَّ الْفَاقَةِ وَخُشُوعَ الْفَقْرِ، بدلاً مما كانوا يجحدون بآياتِ الله وأدلتِهِ وَحُجَجِهِ، ويقتلون أنبياءَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ ظُلماً واعتداءً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

يقول تعالى ذكره: فَعَلْنَا بِهِمْ ذَلِكَ بِكُفْرِهِمْ، وقتلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، ومعصيتِهِمْ رَبَّهُمْ، واعتدائِهِمْ أَمْرَ رَبِّهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿١١٣﴾

وإنما قيل: «ليسوا سواء»، لأن فيه ذَكَرَ الفريقين من أهل الكتاب اللذين ذكرهما الله في قوله: ﴿وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [آل عمران: ١١٠]، ثم أخبر جل ثناؤه عن حال الفريقين عنده، المؤمنة منهما والكافرة فقال: «ليسوا سواء»، أي: ليس هؤلاء سواء، المؤمنون منهم والكافرون. ثم ابتدأ الخبرَ جَلَّ ثناؤه عن صِفَةِ الْفِرْقَةِ الْمُؤْمِنَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ومدحهم وأثنى عليهم، بعد ما وَصَفَ الْفِرْقَةَ الْفَاسِقَةَ مِنْهُمْ بِمَا وَصَفَهَا بِهِ مِنَ الْهَلَعِ، وَنَخْبٍ^(١) الْجَنَانِ، وَمُحَالَفَةِ الذَّلِّ وَالصَّغَارِ، وَمِلَازِمَةِ الْفَاقَةِ وَالْمَسْكِنَةِ، وَتَحْمِلِ خِزْيِ الدُّنْيَا وَفُضِيحَةِ الْآخِرَةِ، فقال: «مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ»، الآيات الثلاث إلى قوله: «والله عليم بالمتقين»، وغير ذلك من أسباب الخير، من صِفَةِ أَهْلِ الْإِسْتِقَامَةِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

فتأويل الكلام: مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ جَمَاعَةٌ مُّعْتَصِمَةٌ بِكِتَابِ اللَّهِ، مَتَمَسِكَةٌ بِهِ، ثَابِتَةٌ عَلَى الْعَمَلِ بِمَا فِيهِ وَمَا سَنَّ لَهُمْ رَسُولُهُ ﷺ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿١١٣﴾

يعني بقوله: «يتلون آيات الله»، يقرأون كتاب الله آناء الليل. ويعني

(١) النخب: الجبن وضعف القلب.

آل عمران: ١١٣

بقوله: «آيات الله»، ما أنزل في كتابه من العبر والمواظ. يقول: يتلون ذلك آناء الليل، يقول: في ساعات الليل فيتدبرونه ويتفكرون فيه.

وأما «آناء الليل»، فساعات الليل، واحدها «إني».

واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك:

فقال بعضهم: تأويله: ساعات الليل، كما قلنا.

وقال آخرون: «آناء الليل»، جوف الليل.

وقال آخرون: بل عني بذلك قوم كانوا يصلون العشاء الآخرة.

وهذه الأقوال التي ذكرتها على اختلافها، متقاربة المعاني. وذلك أن الله تعالى ذكره وصف هؤلاء القوم بأنهم يتلون آيات الله في ساعات الليل، وهي آناؤه، وقد يكون تأليها في صلاة العشاء تألياً لها آناء الليل، وكذلك من تلاها فيما بين المغرب والعشاء، ومن تلاها جوف الليل، فكل تألٍ له ساعات الليل. غير أن أولى الأقوال بتأويل الآية، قول من قال: «عني بذلك تلاوة القرآن في صلاة العشاء»، لأنها صلاة لا يصلّيها أحد من أهل الكتاب، فوصف الله أمة محمد ﷺ بأنهم يصلونها دون أهل الكتاب الذين كفروا بالله ورسوله.

وأما قوله: «وهم يسجدون»، فإن بعض أهل العربية زعم أن معنى «السجود» في هذا الموضع، اسم للصلاة لا للسجود، لأن التلاوة لا تكون في السجود ولا في الركوع. فكان معنى الكلام عنده: يتلون آيات الله آناء الليل وهم يصلون^(١).

وليس المعنى على ماذهب إليه، وإنما معنى الكلام: من أهل الكتاب

(١) هذا هو قول الفراء في معاني القرآن: ٢٣١/١.

آل عمران: ١١٣ - ١١٤

أمة قائمة يتلون آياتِ الله آناء الليل في صلاتهم، وهم مع ذلك يسجدون فيها، ف «السجود»، هو «السجود» المعروف في الصلاة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ**
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ
وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٤﴾

يعني بقوله جل وعز: «يؤمنون بالله واليوم الآخر»، يُصَدِّقُونَ بالله وبالبعثِ بعد المماتِ، ويعلمون أنَّ الله مُجَازِيهِمْ بِأَعْمَالِهِمْ، وليسوا كالمشركين الذين يَجْحَدُونَ وحدانيةَ الله، ويعبدون معه غيره، وَيَكْذِبُونَ بالبعثِ بعد المماتِ، وَيُنْكِرُونَ المجازاةَ على الأعمال، والثواب والعقاب.

وقوله: «وَيَأْمُرُونَ بالمعروف»، يقول: يأمرُونَ النَّاسَ بالإيمانِ بالله ورسوله، وتصديقِ محمدٍ ﷺ وما جاءهم به. «وينهون عن المنكر»، يقول: وينهون النَّاسَ عن الكفرِ بالله، وتكذيبِ محمدٍ وما جاءهم به من عند الله، يعني بذلك: أنهم ليسوا كاليهود والنصارى الذين يأمرُونَ النَّاسَ بالكفر وتكذيبِ محمدٍ فيما جاءهم به، وَيَنْهَوْنَهُمْ عن المعروف من الأعمال، وهو تصديقُ محمدٍ فيما أتاهم به من عند الله. «ويسارعون في الخيرات»، يقول: ويتسرعون فِعْلَ الخيراتِ خشيةً أَنْ يَفُوتَهُمْ ذلك قبل معاجلتهم مَنَائِمُهُمْ.

ثم أخبر جل ثناؤه أَنَّ هؤلاء الذين هذه صِفَتُهُمْ من أهلِ الكتابِ، هم من عِدَادِ الصَّالِحِينَ، لِأَنَّ مَنْ كَانَ منهم فاسقاً، قد بَاءَ بغضبٍ من الله لِكُفْرِهِ بالله وآيَاتِهِ، وقتلهم بغير حق، وعصيانِهِ رَبَّهُ واعتدائه في حدوده.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿١١٥﴾

(يعني): وما تفعل هذه الأمة من خير، وتعمل من عملٍ لله فيه رضى،
فلن يكفروهم الله ذلك. يعني بذلك: فلن يبطل الله ثواب عملهم ذلك، ولا
يدعهم بغير جزاء منه لهم عليه، ولكنه يُجزل لهم الثواب عليه، ويُسني^(١) لهم
الكرامة والجزاء.

وأما قوله: «والله عليم بالمتقين»، فإنه يقول تعالى ذكره: والله ذو علم
بمن اتقاه، لطاعته واجتتاب معاصيه، وحافظ أعمالهم الصالحة حتى يُثيبهم
عليها ويجازيهم بها، تبشيراً منه لهم جل ذكره في عاجل الدنيا، وحضاً لهم
على التمسك بالذي هم عليه من صالح الأخلاق التي ارتضاها لهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ
أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
﴿١١٦﴾

وهذا وعيد من الله عز وجل للأمة الأخرى الفاسقة من أهل الكتاب،
الذين أخبر عنهم بأنهم فاسقون، وأنهم قد باؤوا بغضب منه، ولمن كان من
نُظرائهم من أهل الكفر بالله ورسوله وما جاء به محمد ﷺ من عند الله.

يقول تعالى ذكره: «إن الذين كفروا»، يعني: الذين جحدوا نبوة محمد
ﷺ وكذبوا به وبما جاءهم به من عند الله. «لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم

(١) السناء: الرفعة. وأسناه: رفعه، فمعناه: يرفع لهم الكرامة والجزاء.

آل عمران: ١١٦ - ١١٧

من الله شيئاً»، يعني: لَنْ تدفع أمواله التي جمعها في الدنيا، وأولاده الذين ربّاهم فيها، شيئاً من عقوبة الله يوم القيامة إن أخرها لهم إلى يوم القيامة، ولا في الدنيا إن عجلها لهم فيها.

وإنما خصّ أولاده وأمواله، لأنّ أولاد الرجل أقرب أنسابه إليه، وهو على ماله أقدر منه على مال غيره، وأمره فيه أجور من أمره في مال غيره. فإذا لم يُغن عنه ولده لصلبه، وماله الذي هو نافذ الأمر فيه، فغير ذلك من أقربائه وسائر أنسابه وأموالهم، أبعد من أن تُغني عنه من الله شيئاً.

ثم أخبر جلّ ثناؤه أنهم هم أهل النار الذين هم أهلها بقوله: «وأولئك أصحاب النار»، وإنما جعلهم أصحابها، لأنهم أهلها الذين لا يخرجون منها ولا يفارقونها، كصاحب الرجل الذي لا يفارقه، وقرينه الذي لا يزايله. ثم وكّد ذلك بإخباره عنهم أنهم «فيها خالدون»، أنّ صُحبَتهم إياها صحبة لا انقطاع لها، إذ كان من الأشياء ما يفارق صاحبه في بعض الأحوال، ويُزايله في بعض الأوقات، وليس كذلك صحبة الذين كفروا النار التي أضلّوها، ولكنها صحبة دائمة لا نهاية لها ولا انقطاع. نعوذ بالله منها ومما قرّب منها من قول وعمل.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ

يعني بذلك جلّ ثناؤه: شبه ما يُنفق الذين كفروا، أي: شبه ما يتصدّق به الكافر من ماله، فيعطيه مَنْ يعطيه على وجه القرية إلى ربّه وهو لوحداية الله جاحدٌ، ولمحمد ﷺ مُكذّبٌ، في أنّ ذلك غير نافعٍ مع كُفْرِهِ، وأنه مُضمحلٌّ عند حاجته إليه، ذاهبٌ بعد الذي كان يرجو من عائدة نفعه عليه كُشبه

ريحٍ فيها بردٌ شديدٌ، أصابت هذه الريحُ التي فيها البردُ الشديدُ. «حَرَتْ قومٍ»، يعني: زَرَعَ قومٌ قد أُمِّلُوا إدراكُهُ، وَرَجَّوْا رَيْعُهُ وعائِدَةً نفعِهِ. «ظلموا أنفسهم»، يعني: أصحابُ الزرعِ، عصوا الله وتعدَّوا حدودَهُ. «فأهلكته»، يعني: فأهلك الريحُ التي فيها الصَّرُّ زَرَعَهُمْ ذلك، بعد الذي كانوا عليه من الأملِ ورجاءِ عائِدَةٍ نفعِهِ عليهم.

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَكَذَلِكَ فَعَلَ اللَّهُ بِنَفَقَةِ الْكَافِرِ وَصِدْقَتِهِ فِي حَيَاتِهِ، حِينَ يَلْقَاهُ، يَبْطُلُ ثَوَابُهَا وَيَخِيبُ رَجَاؤُهُ مِنْهَا. وَخَرَجَ الْمَثَلُ لِلنَّفَقَةِ، وَالْمُرَادُ بِـ«الْمَثَلِ» صَنِيعُ اللَّهِ بِالنَّفَقَةِ. فَبَيَّنَ ذَلِكَ قَوْلُهُ: «كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ»، فَهُوَ كَمَا قَدْ بَيَّنَّا فِي مَثَلِهِ قَوْلُهُ: «مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْفَدَ نَارًا» [البقرة: ١٧]، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ

يُظْلِمُونَ ﴿١١٧﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: وما فعلَ اللهُ بهؤلاءِ الكفارِ ما فعلَ بهم، من إحباطِهِ ثَوَابِ أَعْمَالِهِمْ وإبطالِهِ أَجُورِهَا ظُلْمًا مِنْهُمْ لَهُمْ يعني: وضَعًا مِنْهُمْ لِمَا فَعَلَ بِهِمْ مِنْ ذَلِكَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ وَعِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ، بَلْ وَضَعَ فَعْلُهُ ذَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ، وَفَعَلَ بِهِمْ مَا هُمْ أَهْلُهُ. لِأَنَّ أَعْمَالَهُمُ الَّذِي عَمِلُوهُ لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ وَهُمْ لَهُ بِالْوَحْدَانِيَةِ دَائِنُونَ، وَلَأَمْرُهُ مُتَّبَعُونَ، وَلِرُسُلِهِ مُصَدِّقُونَ، بَلْ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُمْ وَهُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، وَلَأَمْرُهُ مُخَالَفُونَ، وَلِرُسُلِهِ مُكَذِّبُونَ، بَعْدَ تَقَدُّمِ مِنْهُمْ إِلَيْهِمْ أَنَّهُ لَا يَقْبَلُ عَمَلًا مِنْ عَامِلٍ إِلَّا مَعَ إِخْلَاصِ التَّوْحِيدِ لَهُ وَالْإِقْرَارِ بِنُبُوَةِ أَنْبِيَائِهِ، وَتَصَدِيقِ مَا جَاؤُوهُمْ بِهِ، وَتَوَكِيدِ الْحُجَجِ بِذَلِكَ عَلَيْهِمْ. فَلَمْ يَكُنْ بِفَعْلِهِ مَا فَعَلَ بِمَنْ كَفَرَ بِهِ وَخَالَفَ أَمْرَهُ فِي ذَلِكَ بَعْدَ الْإِعْذَارِ إِلَيْهِ، مِنْ إِحْبَاطِ وَفْرِ عَمَلِهِ لَهُ ظَالِمًا، بَلْ

آل عمران: ١١٧ - ١١٨

الكَافِرُ هُوَ الظَّالِمُ نَفْسُهُ، لِإِكْسَابِهَا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَخِلَافِ أَمْرِهِ، مَا أوردَهَا بِهِ نَارَ جَهَنَّمَ، وَأَضْلَاهَا بِهِ سَعِيرَ سَقَرٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَكَايُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ

يعني بذلك تعالى ذكره: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ صَدَّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَأَقْرَبُوا بِمَا جَاءَهُمْ بِهِ نَبِيِّهِمْ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِمْ. «لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ»، يقول: لَا تَتَّخِذُوا أَوْلِيَاءَ وَأَصْدِقَاءَ لِنَفْسِكُمْ. «مِنْ دُونِكُمْ» يقول: مِنْ دُونِ أَهْلِ دِينِكُمْ وَمِلَّتِكُمْ، يعني من غير المؤمنين.

وإنما جعل «البطانة» مثلاً لخليل الرجل، فَشَبَّهَهُ بِمَا وَلِيَ بَطْنَهُ مِنْ ثِيَابِهِ، لِحُلُولِهِ مِنْهُ - فِي إِطْلَاعِهِ عَلَى أَسْرَارِهِ وَمَا يَطْوِيهِ عَنْ أَبَاعِلِهِ وَكَثِيرٍ مِنْ أَقَارِبِهِ - مُحَلٍّ مَا وَلِيَ جَسَدَهُ مِنْ ثِيَابِهِ.

فنهى الله المؤمنين به أَنْ يَتَّخِذُوا مِنَ الْكَفَّارِ بِهِ أَخِلَاءَ وَأَصْفِيَاءَ، ثُمَّ عَرَّفَهُمْ مَا هُمْ عَلَيْهِ لَهُمْ مُنْطَوُونَ مِنَ الْغِيْشِ وَالْخِيَانَةِ، وَبَغْيِهِمْ إِيَّاهُمْ الْغَوَائِلُ، فَحَذَّرَهُمْ بِذَلِكَ مِنْهُمْ وَمِنْ مُخَالَاتِهِمْ، فَقَالَ تَعَالَى ذَكَرَهُ: «لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا»، يعني: لَا يَسْتَطِيعُونَكُمْ شَرًّا.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ»، فَإِنَّهُ يَعْنِي: وَدُّوْا عَنَتَكُمْ. يَقُولُ: يَتَمَنُّونَ لَكُمْ الْعَنَتَ وَالشَّرَّ فِي دِينِكُمْ وَمَا يَسُوؤُكُمْ وَلَا يَسْرُكُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ

يعني بذلك جل ثناؤه: قَدْ بَدَتِ بَغْضَاءُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ نَهَيْتُكُمْ أَيُّهَا

المؤمنون، أَنْ تَتَّخِذُوهُمْ بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَكُمْ. «من أفواههم»، يعني: بالسِّتِهم والذي بدا لهم منهم بالسِّتِهم، إقامتهم على كُفْرِهِمْ، وَعَدَاوَتِهِمْ مَنْ خَالَفَ مَاهُمْ عَلَيْهِ مُقِيمُونَ مِنَ الضَّلَالَةِ. فذلك مِنْ أَوْكِدِ الْأَسْبَابِ فِي مَعَادَاتِهِمْ أَهْلَ الْإِيمَانِ، لِأَنَّ ذَلِكَ عَدَاوَةٌ عَلَى الدِّينِ، والعَدَاوَةُ عَلَى الدِّينِ الْعَدَاوَةُ الَّتِي لَا زَوَالَ لَهَا إِلَّا بِانْتِقَالِ أَحَدِ الْمُتَعَادِيَيْنِ إِلَى مِلَّةِ الْآخَرِ مِنْهُمَا، وَذَلِكَ انْتِقَالٌ مِنْ هُدًى إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَتْ عِنْدَ الْمُنْتَقِلِ إِلَيْهَا ضَلَالَةٌ قَبْلَ ذَلِكَ. فَكَانَ فِي إِبْدَائِهِمْ ذَلِكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَمَقَامِهِمْ عَلَيْهِ، أَيْبُنُ الدَّلَالَةِ لِأَهْلِ الْإِيمَانِ عَلَى مَاهُمْ عَلَيْهِ لَهُمْ مِنَ الْبَغْضَاءِ وَالْعَدَاوَةِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ

يعني تعالى ذكره بذلك: والذي تُخْفِي صُدُورُهُمْ يعني: صُدُورُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ نَهَاوَهُمْ عَنْ اتِّخَاذِهِمْ بَطَانَةً، فَتُخْفِيهِ عَنْكُمْ، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ «أكبر»، يقول: أَكْبَرُ مِمَّا قَدْ بَدَا لَكُمْ بِالسِّتِهِمْ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ مِنَ الْبَغْضَاءِ وَأَعْظَمَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

يعني بذلك جل ثناؤه: «قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ» أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. «الآيات»، يعني بـ «الآيات» الْعِبَرِ. قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ مِنْ أَمْرِ هَؤُلَاءِ الْيَهُودِ الَّذِينَ نَهَيْنَاكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوهُمْ بَطَانَةً مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، مَا تَعْتَبِرُونَ وَتَتَّعِظُونَ بِهِ مِنْ أَمْرِهِمْ. «إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ»، يعني: إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ عَنْ اللَّهِ مَوَاعِظَهُ وَأَمْرَهُ وَنَهْيَهُ، وَتَعْرِفُونَ مَوَاقِعَ نَفْعِ ذَلِكَ مِنْكُمْ، وَمَبْلَغَ عَائِدَتِهِ عَلَيْكُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: هَكَأَنْتُمْ أَوْلَاءُ يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ
بِالْكِتَابِ كُلِّهِ

يعني بذلك جل ثناؤه: ها أنتم، أيها المؤمنون، الذين تُحِبُّونَهُمْ، يقول: تُحِبُّونَ هؤلاء الكفار الذين نَهَيْتُكُمْ عن اتخاذهم بطانةً من دون المؤمنين، فتودُّونَهُمْ وتواصلُونَهُمْ وهم لا يُحِبُّونَكُمْ، بل يُبْطِنُونَ لَكُمْ العداوةَ والغشَّ «وتؤمنون بالكتاب كله».

ومعنى «الكتاب» في هذا الموضع معنى الجمع، كما يقال: «كُثِرَ الدَّرْهَمُ في أيدي الناس»، بمعنى الدراهم.

فكذلك قوله: «وتؤمنون بالكتاب كله»، إنما معناه: بالكتبِ كُلِّهَا، كتابكم الذي أنزلَ اللهُ إليكم، وكتابهم الذي أنزلَهُ إليهم، وغير ذلك من الكتبِ التي أنزلها اللهُ على عباده.

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فأنتم إذ كنتم، أيها المؤمنون، تؤمنون بالكتبِ كُلِّهَا، وتعلمون أن الذين نَهَيْتُكُمْ عن أن تتَّخِذُوهم بطانةً من دونكم كفارٌ بذلك كله، بجحودهم ذلك كله من عهدِ اللهِ إليهم، وتبديلهم مافيه من أمرِ الله ونهيه أُولَى بعداوتِكُمْ إِيَّاهُمْ وبغضائهم وغشهم، منهم بعداوتكم وبغضائكم، مع جحودهم بعضَ الكتبِ وتكذيبهم ببعضها.

وفي هذه الآية إبانةٌ من الله عَزَّ وَجَلَّ عن حالِ الفريقين - أعني المؤمنين والكافرين، ورحمة أهل الإيمان ورأفتهم بأهلِ الخلاف لهم، وقساوة قلوبِ أهلِ الكفرِ وغِلظَتهم على أهلِ الإيمان.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا الْقُوكُمُ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَصَوْا
عَلَيْكُمْ أَلَا نَمْلِكُ مِنَ الْغَيْظِ

يعني بذلك تعالى ذكره: أنَّ هؤلاء الذين نَهَى اللهُ المؤمنينَ أَنْ يَتَّخِذُوهم بَطَانَةً مِنْ دُونِهِمْ، وَوَصَّفَهُمْ بِصِفَتِهِمْ، إِذَا لَقُوا الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَعْطَوْهم بِالسُّتْهِمْ تَقِيَّةً حَذَرًا عَلَى أَنْفُسِهِمْ مِنْهُمْ فَقَالُوا لَهُمْ: «قَدْ آمَنَّا وَصَدَّقْنَا بِمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ ﷺ»، وَإِذَا هُمْ خَلَوْا فَصَارُوا فِي خِلَاءٍ حَيْثُ لَا يَرَاهُمْ الْمُؤْمِنُونَ، عَصُوا - عَلَى مَا يَرَوْنَ مِنْ ائْتِلَافِ الْمُؤْمِنِينَ وَاجْتِمَاعِ كَلِمَتِهِمْ وَصِلَاحِ ذَاتِ بَيْنِهِمْ - أَنْامَلَهُمْ، وَهِيَ أَطْرَافُ أَصَابِعِهِمْ، تَغِيْظًا مِمَّا بِهِمْ مِنَ الْمَوْجِدَةِ عَلَيْهِمْ، وَأَسَى عَلَى ظَهْرِ يُسْنَدُونَ إِلَيْهِ لِمَكَاشَفَتِهِمُ الْعِدَاةَ وَمَنَاجَزَتِهِمُ الْمُحَارِبَةَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: قُلْ مَوْتُوا بِغِيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ

الْصُّدُورِ ١١٩

يعني بذلك جل ثناؤه: «قل»، يامحمد لهؤلاء اليهود الذين وصفت لك صِفَتَهُمْ، وَأَخْبَرْتَك أَنَّهُمْ إِذَا لَقُوا أَصْحَابَكَ قَالُوا: آمَنَّا، وَإِذَا خَلَوْا عَصَوْا عَلَيْكُمْ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغِيْظِ: «مَوْتُوا بِغِيْظِكُمْ» الَّذِي بِكُمْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لِاجْتِمَاعِ كَلِمَتِهِمْ وَائْتِلَافِ جَمَاعَتِهِمْ.

وَخَرَجَ هَذَا الْكَلَامُ مَخْرَجَ الْأَمْرِ، وَهُوَ دَعَاءٌ مِنَ اللَّهِ نَبِيُّهُ مُحَمَّدًا ﷺ بِأَنْ يَدْعُوَ عَلَيْهِمْ بِأَنْ يُهْلِكَهُمُ اللَّهُ، كَمَدًّا مِمَّا بِهِمْ مِنَ الْغِيْظِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، قَبْلَ أَنْ يَرَوْا فِيهِمْ مَا يَتَمَنَّوْنَ لَهُمْ مِنَ الْعَنَتِ فِي دِينِهِمْ، وَالضَّلَالَةِ بَعْدَ هُدَاهُمْ، فَقَالَ لِنَبِيِّهِ ﷺ: قُلْ يَامُحَمَّدُ: أَهْلَكُوا بِغِيْظِكُمْ «إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ»، يَعْنِي بِذَلِكَ: إِنَّ اللَّهَ دُوَّ عِلْمٍ بِالَّذِي فِي صُدُورِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ إِذَا لَقُوا الْمُؤْمِنِينَ قَالُوا: «آمَنَّا»، وَمَا يَنْطَوْنُ لَهُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْغِلِّ وَالْغَمِّ، وَيَعْتَقِدُونَ لَهُمْ مِنَ الْعِدَاةِ وَالْبَغْضَاءِ، وَبِمَا فِي صُدُورِ جَمِيعِ خَلْقِهِ، حَافِظٌ عَلَى جَمِيعِهِمْ مَا هُوَ عَلَيْهِ مُنْطَوٍ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ. حَتَّى يَجَازِيَ جَمِيعَهُمْ عَلَى مَا قَدَّمَ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ، وَاعْتَقَدَ مِنْ

إيمانٍ وكفرٍ، وانطوى عليه لرسوله وللمؤمنين من نصيحة، أو غِلٍّ وغِمٍّ^(١).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنْ تَمَسَّسَكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِيبَكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٢٠﴾

يعني بقوله تعالى ذكره: «إِنْ تَمَسَّسَكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ»، إِنْ تَنَالُوا، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، سروراً بظهوركم على عَدُوِّكُمْ، وَتَتَابَعَ النَّاسُ فِي الدَّخُولِ فِي دِينِكُمْ، وَتَصَدَّقَ نَبِيُّكُمْ وَمَعَاوَنَتُكُمْ عَلَى أَعْدَائِكُمْ بِسُوءِهِمْ. وَإِنْ تَنَلَّكُمْ مَسَاءَةٌ بِإِخْفَاقِ سَرِيَةٍ لَكُمْ، أَوْ بِإِصَابَةِ عَدُوِّ لَكُمْ مِنْكُمْ، أَوْ اخْتِلَافٍ يَكُونُ بَيْنَ جَمَاعَتِكُمْ يَفْرَحُوا بِهَا.

وأما قوله: «وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا»، فإنه يعني بذلك جَلَّ ثَنَاهُ: «وَإِنْ تَصْبِرُوا»، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَاتِّبَاعِ أَمْرِهِ فِيمَا أَمَرَكُمْ بِهِ، وَاجْتِنَابِ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ: مِنْ اتِّخَاذِ بَطَانَةٍ لَأَنْفُسِكُمْ مِنْ هَؤُلَاءِ الْيَهُودِ الَّذِينَ وَصَفَ اللَّهُ صِفَتَهُمْ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ سَائِرِ مَا نَهَاكُمْ. «وَتَتَّقُوا» رَبَّكُمْ، فَتَخَافُوا التَّقَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ فِيمَا أَلْزَمَكُمْ وَأَوْجَبَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَقِّهِ وَحَقِّ رَسُولِهِ. «لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا»، أَي: كَيْدُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ وَصَفَ صِفَتَهُمْ.

ويعني بـ «كَيْدُهُمْ»، غَوَائِلُهُمُ الَّتِي يَتَّبِعُونَهَا لِلْمُسْلِمِينَ، وَمَكْرُهُمْ بِهِمْ، لِيَصُدُّوهُمْ عَنِ الْهَدْيِ وَسَبِيلِ الْحَقِّ.

(١) الغمر: الحقد والغِلُّ الذي يغمر القلب غمراً.

وقوله: «إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ»، يقول جل ثناؤه: إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُ هَؤُلَاءِ الْكَافِرَ فِي عِبَادِهِ وَبِلَادِهِ مِنَ الْفَسَادِ وَالصَّدِّ عَنْ سَبِيلِهِ، وَالْعَدَاوَةِ لِأَهْلِ دِينِهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَعَاصِي اللَّهِ. «مُحِيطٌ» بِجَمِيعِهِ، حَافِظٌ لَهُ، لَا يَعْزُبُ عَنْهُ شَيْءٌ مِنْهُ، حَتَّى يُؤْفِقَهُمْ جَزَاءَهُمْ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ، وَيُذِيقَهُمْ عِقَابَهُ عَلَيْهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ
الْمُؤْمِنِينَ مَقْعَدًا لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٢١﴾

يعني جل ثناؤه بقوله: «وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تَبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ»، وَإِنْ تَصَبَّرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، كَيْدُ هَؤُلَاءِ الْكَافِرِ مِنَ الْيَهُودِ شَيْئًا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ إِنْ صَبَرْتُمْ عَلَى طَاعَتِي وَاتَّبَاعِ أَمْرِ رَسُولِي، كَمَا نَصَرْتُمْ بِيَدِي وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. وَإِنْ أَنْتُمْ خَالَفْتُمْ، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، أَمْرِي وَلَمْ تَصْبِرُوا عَلَى مَا كَلَّفْتُكُمْ مِنْ فَرَائِضِي، وَلَمْ تَتَّقُوا مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ وَخَالَفْتُمْ أَمْرِي وَأَمَرَ رَسُولِي، فَإِنَّهُ نَازِلٌ بِكُمْ مَازِلٌ بِكُمْ بِأَحَدٍ. وَاذْكُرُوا ذَلِكَ الْيَوْمَ، إِذْ غَدَا نَبِيكُمْ يَبْوِيءُ الْمُؤْمِنِينَ.

فترك ذكر الخبر عن أمر القوم إِنْ لَمْ يَصْبِرُوا عَلَى أَمْرِ رَبِّهِمْ وَلَمْ يَتَّقُوهُ، اكْتِفَاءً بِدَلَالَةِ مَا ظَهَرَ مِنَ الْكَلَامِ عَلَى مَعْنَاهُ، إِذْ ذَكَرَ مَا هُوَ فَاعِلٌ بِهِمْ مِنْ صَرْفِ كَيْدِ أَعْدَائِهِمْ عَنْهُمْ إِنْ صَبِرُوا عَلَى أَمْرِهِ وَاتَّقَوْا مُحَارِمَتَهُ، وَتَعَقَّبِيهِ ذَلِكَ بِتَذْكِيرِهِمْ مَا حَلَّ بِهِمْ مِنَ الْبَلَاءِ بِأَحَدٍ، إِذْ خَالَفَ بَعْضُهُمْ أَمَرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتَنَازَعُوا الرَّأْيَ بَيْنَهُمْ.

وَأَخْرَجَ الْخَطَابُ فِي قَوْلِهِ: «وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ»، عَلَى وَجْهِ الْخَطَابِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَالْمُرَادُ بِمَعْنَاهُ: الَّذِينَ نَهَاَهُمْ أَنْ يَتَّخِذُوا الْكَافِرَ مِنَ الْيَهُودِ بَطَانَةً مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. فَقَدْ بَيَّنَّ إِذَا أَنْ قَوْلُهُ: «وَإِذْ»، إِنَّمَا جَرَّهَا فِي مَعْنَى الْكَلَامِ

آل عمران: ١٢٦ - ١٢٢

على ما قد بينت وأوضحت.

وقد اختلف أهل التأويل في اليوم الذي عني الله عز وجل بقوله: «وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ».

فقال بعضهم: عني بذلك يوم أحد.

وقال آخرون: عني بذلك يوم الأحزاب.

وأولى هذين القولين بالصواب قول من قال: «عني بذلك يوم أحد». لأن الله عز وجل يقول في الآية التي بعدها: ﴿إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا﴾، ولا خلاف بين أهل التأويل أنه عني بالطائفتين: بنو سلمة وبنو حارثة، ولا خلاف بين أهل السير والمعرفة بمغازي رسول الله ﷺ، أن الذي ذكر الله من أمرهما إنما كان يوم أحد، دون يوم الأحزاب.

فتأويل الكلام: واذكر إذ غدوت، يا محمد، من أهلك تتخذ للمؤمنين معسكراً وموضعاً لقتال عدوهم.

وقوله: «والله سميع عليم»، يعني بذلك تعالى ذكره: «والله سميع»، لما يقول المؤمنون لك فيما شاورتهم فيه، من موضع لقائك ولقائهم عدوك وعدوهم، من قول من قال: «اخرج بنا إليهم حتى نلقاهم خارج المدينة»، وقول من قال لك: «لا تخرج إليهم وأقم بالمدينة حتى يدخلوها علينا»، على ما قد بينا قبل، ولما تشير به عليهم أنت يا محمد. «عليم» بأصلح تلك الآراء لك ولهم، وبما تخفيه صدور المشيرين عليك بالخروج إلى عدوك، وصدور المشيرين عليك بالمقام في المدينة، وغير ذلك من أمرك وأمورهم.

القول في تأويل قوله تعالى: إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا

وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٢٢﴾

آل عمران: ١٢٢-١٢٣

يعني بذلك جل ثناؤه: والله سميع عليم، حين هَمَّت طائفتان منكم أن تفشلا.

والطائفتان اللتان هَمَّتَا بالفشل، ذَكَرَ لَنَا أَنَّهُمْ بَنُو سَلِمةَ وَبَنُو حَارِثةَ. وأما قوله: «أَنْ تَفْشِلَا»، فإنه يعني: هَمَّا أَنْ يَضْعُفَا وَيَجْبِنَا عَنْ لِقَاءِ عَدُوِّهِمَا.

وكان هُمُهما الذي هَمَّا بِهِ مِنَ الْفَشْلِ، الْإِنْصِرَافُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْمُؤْمِنِينَ حِينَ انْصَرَفَ عَنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَنٍ سَلُولُ بِمَنْ مَعَهُ، جُبْنًا مِنْهُمْ، مِنْ غَيْرِ شَكٍّ مِنْهُمْ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا نِفَاقٍ، فَعَصَمَهُمُ اللَّهُ مِمَّا هَمُّوا بِهِ مِنْ ذَلِكَ، وَمَضَوْا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَوَجْهِهِ الَّذِي مَضَى لَهُ، وَتَرَكُوا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَنٍ سَلُولَ وَالْمُنَافِقِينَ مَعَهُ، فَأَتْنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِمَا بِبُيُوتِهِمَا عَلَى الْحَقِّ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ وَلِيَّهُمَا وَنَاصِرُهُمَا عَلَى أَعْدَائِهِمَا مِنَ الْكُفَّارِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢٢﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضْرِكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، وَيَنْصُرْكُمْ رَبُّكُمْ، «وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ اللَّهُ بِبَدْرٍ عَلَى أَعْدَائِكُمْ وَأَنْتُمْ يُومِتُونَ» «أَذِلَّةٌ» يعني: قَلِيلُونَ، فِي غَيْرِ مَنَعَةٍ مِنَ النَّاسِ، حَتَّى أَظْهَرَكَمُ اللَّهُ عَلَى عَدُوِّكُمْ، مَعَ كَثْرَةِ عَدَدِهِمْ وَقِلَّةِ عَدَدِكُمْ، وَأَنْتُمْ الْيَوْمَ أَكْثَرُ عِدَدًا مِنْكُمْ حِينَئِذٍ، فَإِنْ تَصْبِرُوا لِأَمْرِ اللَّهِ يَنْصُرْكُمْ كَمَا نَصَرَكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ، «فَاتَّقُوا اللَّهَ»، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: فَاتَّقُوا رَبَّكُمْ بِطَاعَتِهِ وَاجْتِنَابِ مُحَارَمِهِ. «لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ»، يَقُولُ: لِتَشْكُرُوهُ عَلَى مَا مَنَّ بِهِ عَلَيْكُمْ مِنَ النَّصْرِ عَلَى أَعْدَائِكُمْ وَإِظْهَارِ دِينِكُمْ، وَلَمَّا هَدَاكُمْ لَهُ مِنَ الْحَقِّ

الذي ضلَّ عنه مُخَالِفُكُمْ.

وأما قوله: «أذلة»، فإنه جمع «ذليل»، كما «الأعزَّة» جمع «عزيز»
«والألبَّة» جمع «ليب».

وإنما سماهم الله عز وجل «أذلة»، لِقِلَّةِ عَدَدِهِمْ، لأنهم كانوا ثلاث مئة
نفسٍ ويضعة عشر، وعدوهم مابين التسع مئة إلى الألف.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ
يُمَدِّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنَزَّلِينَ ﴿١٢٣﴾ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَاتَّقُوا
وَيَأْتُواكُمْ مِنْ قَوَرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ
﴿١٢٤﴾

يعني تعالى ذكره: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، إذ تقول للمؤمنين
بك من أصحابك: أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمَدِّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ
مُنَزَّلِينَ؟ وذلك يوم بدر.

ثم اختلف أهل التأويل في حضور الملائكة يوم بدر حَرَبُهُمْ، في أي
يوم. وَعِدُوا ذَلِكَ؟

فقال بعضهم: إن الله عز وجل كان وَعَدَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ بَدْرٍ أَنْ يُمَدَّهُمْ
بِمَلَائِكَتِهِ، إِنْ أَتَاهُمُ الْعَدُوُّ مِنْ قَوَرِهِمْ، فلم يأتوهم، ولم يُمَدُّوا.

وقال آخرون: كان هذا الوعد من الله لهم يوم بدر، فصبر المؤمنون واتفقوا
الله، فَأَمَدَّهُمْ بِمَلَائِكَتِهِ عَلَى مَا وَعَدَهُمْ.

وقال آخرون: إن الله عز وجل: إنما وعدهم يوم بدر أَنْ يُمَدَّهُمْ إِنْ صَبَرُوا
عَنْدَ طَاعَتِهِ وَجِهَادِ أَعْدَائِهِ، واتفقوا بِاجْتِنَابِ مُحَارَمِهِ، أَنْ يَمُدَّهُمْ فِي حُرُوبِهِمْ

كُلُّهَا، فلم يصبروا ولم يتقوا إلا في يوم الأحزاب، فأمدَّهم حين حاصروا قريظة.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يُقال: إنَّ الله أخبر عن نبيه محمدٍ ﷺ أنه قال للمؤمنين: أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يَمْدَكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ؟ فوعدهم الله بثلاثة آلاف من الملائكة مدداً لهم، ثم وعدهم بعد الثلاثة الآلاف، خمسة آلاف إن صبروا لأعدائهم واتقوا الله. ولا دلالة في الآية على أنهم أُمِدُّوا بالثلاثة آلاف ولا بالخمسة آلاف، ولا على أنهم لم يُمدُّوا بهم. وقد يجوز أن يكون الله عز وجل أمدَّهم، على نحو ما رواه الذين أثبتوا أنه أمدَّهم، وقد يجوز أن يكون لم يمدَّهم على نحو الذي ذكره مَنْ أنكر ذلك. ولا خبرَ عندنا صَحَّح من الوجه الذي يثبت أنهم أُمِدُّوا بالثلاثة الآلاف ولا بالخمسة الآلاف. وغير جائز أن يُقال في ذلك قولٌ إلا بخبر تقوم الحجة به. ولا خبر به كذلك، فنسلم لأحد الفريقين قوله. غير أن في القرآن دلالة على أنهم قد أُمِدُّوا يوم بدر بألف من الملائكة، وذلك قوله: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾ [الأنفال: ٩]، فأما في يوم أحد فالدلالة على أنهم لم يمدوا أبين منها في أنهم أُمِدُّوا. وذلك أنهم لو أُمِدُّوا لم يُهْزَمُوا، ويُنال منهم ما نِيلَ منهم. فالصواب فيه من القول أن يقال كما قال تعالى ذِكْرُهُ.

وأما قوله: «وَيَأْتِيَكُمُ مِنْ قَوْرِهِمْ هَذَا»، فإنَّ أهل التأويل اختلفوا فيه.

فقال بعضهم: معنى قوله: «من قورهم هذا»، من وجَّههم هذا.

وقال آخرون: معنى ذلك: من غضبهم هذا.

فالذي قال في هذه الآية: معنى قوله: «من قورهم هذا»، من «وجههم

هذا». قصد إلى أنَّ تأويله: ويأتيكم كُرْز بن جابر وأصحابه يوم بدر من ابتداء

آل عمران: ١٢٥

مخرجهم الذي خَرَجُوا منه لنصرة أصحابهم من المشركين.

وأما الذين قالوا: معنى ذلك: مِنْ غَضَبِهِمْ هذا، فإنما عَنُوا أَنَّ تَأْوِيلَ ذلك: ويأتيكم كضار قريش وتُبَاعِهم يوم أحدٍ من ابتداء غضبهم الذي غضبوه لِقَتْلَاهُمْ الذين قُتِلُوا يومَ بدر بها، يُمدِّدُكم ربُّكم بخمسة آلاف.

ولذلك من اختلاف تأويلهم في معنى قوله: «ويأتوكم من فورهم هذا»، اختلف أهل التأويل في إمداد الله المؤمنين بأحدٍ بملائكته.

فقال بعضهم: لم يمدُّوا بهم، لأنَّ المؤمنين لم يصبروا لأعدائهم ولم يتقوا الله عزَّ وجل، بترك مَنْ تَرَكَ من الرِّمَّةِ طاعةَ رسولِ الله ﷺ في ثبوته في الموضع الذي أمره رسولُ الله ﷺ بالثبوت فيه، ولكنهم أخلُّوا به طلب الغنائم، فقتل مَنْ قُتِلَ من المسلمين ونال المشركون منهم ما نالوا، وإنما كان الله عز وجل وَعَدَ نَبِيَّهُ ﷺ إمدادهم بهم إن صبروا واتقوا الله.

وأما الذين قالوا: كان ذلك يوم بدر بسبب كُرْزِ بن جابر، فإنَّ بعضهم قالوا: لم يأت كُرْزُ وأصحابه إخوانهم من المشركين مددًا لهم بيدر، ولم يمد الله المؤمنين بملائكته. لأنَّ الله عز وجل إنما وَعَدَهُمْ أَنْ يُمدَّهُمْ بملائكته إنَّ أتاهاهم كرز ومدد المشركين من فورهم، ولم يأتهم المدد.

وأما الذين قالوا: إنَّ الله تعالى ذَكَرَهُ أَمَدَّ المسلمين بالملائكة يوم بدر، فإنهم اعتلُّوا بقولِ الله عز وجل: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِ مِنْ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾ [الأنفال: ٩]، قال: فالألف منهم قد أتاهاهم مددًا. وإنما الوعد الذي كانت فيه الشروط، فما زاد على الألف، فأما الألف فقد كانوا أُمِدُّوا به، لأنَّ الله عز وجل كان قد وَعَدَهُمْ ذلك، ولن يُخْلَفَ اللهُ وَعْدَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ

قُلُوبُكُمْ بِهِ، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١٢٦﴾

يعني تعالى ذكَّره: وما جعلَ الله وَعْدَهُ إِيَّاكُمْ ما وعدكم من إمداده إياكم بالملائكة الذين ذكر عددهم. «إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ»، يعني بشرى، يُبَشِّرُكُمْ بها. «ولتطمئن قلوبكم به»، يقول: وكي تطمئن بوعده الذي وعدكم من ذلك قلوبكم، فتسكن إليه، ولا تجزع من كثرة عَدَدِ عَدُوِّكُمْ وَقِلَّةِ عَدَدِكُمْ «وما النصر إلا من عند الله»، يعني: وما ظفركم إِنْ ظفرتم بعدوكم إلا بعونِ الله، لا مِنْ قَبْلِ الْمَدَدِ الذي يَأْتِيكُمْ من الملائكة. يقول: فعلى الله فتوكلوا، وبه فاستعينوا، لا بالجموعِ وكثرة العَدَدِ، فَإِنْ نصركم إِنْ كَانَ إِنَّمَا يَكُونُ بِاللَّهِ وَبِعُونِهِ وَمَعَكُمْ مِنْ مَلَائِكَتِهِ خَمْسَةَ آلَافٍ، فَإِنَّهُ إِلَى أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِعَوْنِ اللَّهِ وَبِتَقْوِيَتِهِ إِيَّاكُمْ عَلَى عَدُوِّكُمْ، وَإِنْ كَانَ مَعَكُمْ مِنَ الْبَشَرِ جُمُوعٌ كَثِيرَةٌ أُخْرَى، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاصْبِرُوا عَلَى جِهَادِ عَدُوِّكُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ نَاصِرَكُمْ عَلَيْهِمْ.

وأما معنى قوله: «العزیز الحکیم»، فَإِنَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ يعني: «العزیز» في انتقامه من أهلِ الْكُفْرِ به بأيدي أوليائه من أهل طاعته. «الحکیم» في تدبيره لكم، أيها المؤمنون، على أعدائكم من أهل الكفر، وغير ذلك من أموره، فأبشروا أيها المؤمنون، بتدبيري لكم على أعدائكم وَنَصْرِي إِيَّاكُمْ عَلَيْهِمْ، إِنْ أَنْتُمْ أَطَعْتُمُونِي فيما أمرتكم به، وصبرتم لجهادِ عَدُوِّي وعدوكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ

فَيَنْقَلِبُوا خَآئِبِينَ ﴿١٢٧﴾

فتأويل الكلام: ولقد نصركم الله ببدرٍ ليهلك فريقاً من الكفار بالسيف، أو يخزيهم بخيبتهم مما طمعوا فيه من الظفر. «فينقلبوا خائبين»، يقول: فيرجعوا عنكم خائبين، لم يصيبوا منكم شيئاً مما رجوا أن ينالوه منكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٢٨﴾

وتأويل قوله: «ليس لك من الأمر شيء»، ليس إليك، يا محمد، من أمرٍ خلقي إلا أن تنفذ فيهم أمري، وتنتهي فيهم إلى طاعتي، وإنما أمرهم إليّ، والقضاء فيهم بيدي دون غيري، أقضي فيهم وأحكم بالذي أشاء، من التوبة على من كفر بي وعصاني وخالف أمري، أو العذاب إما في عاجل الدنيا بالقتل والنقم المبيّرة، وإما في أجل الآخرة بما أعددت لأهل الكفر بي.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٩﴾

يعني بذلك تعالى ذكره: ليس لك، يا محمد، من الأمر شيء، والله جميع ما بين أقطار السموات والأرض من مشرق الشمس إلى مغربها. دونك ودونهم، يحكم فيهم بما يشاء، ويقضي فيهم ما أحب، فيتوب على من أحب من خلقه العاصين أمره ونهيّه، ثم يغفر له، ويعاقب من شاء منهم على جرمه فينتقم منه، وهو الغفور الذي يستر ذنوب من أحب أن يستر عليه ذنوبه من خلقه بفضلته عليهم بالعفو والصفح، والرحيم بهم في تركه عقوبتهم عاجلاً على عظيم ما يأتون من المآثم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله، لا تأكلوا الربا في إسلامكم بعد إذ هداكم له، كما كنتم تأكلونه في جاهليتكم.

وكان أكلهم ذلك في جاهليتهم: أن الرجل منهم كان يكون له على الرجل مالٌ إلى أجل، فإذا حُلَّ الأجل طلبه من صاحبه، فيقول له الذي عليه المال: أخر عني دينك وأزيدك على مالك. فيفعلان ذلك. فذلك هو «الربا أضعافاً مضاعفة»، فنهاهم الله عز وجل في إسلامهم عنه.

وأما قوله: «واتقوا الله لعلكم تفلحون»، فإنه يعني: واتقوا الله أيها المؤمنون في أمر الربا فلا تأكلوه، وفي غيره مما أمركم به أو نهاكم عنه، وأطيعوه فيه «لعلكم تفلحون»، يقول: لتنجحوا فتنجوا من عقابه، وتذركوا ما رغبكم فيه من ثوابه والخلود في جنانه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

يقول تعالى ذكره للمؤمنين: واتقوا، أيها المؤمنون، النار أن تصلوها بأكلكم الربا بعد نهْيي إياكم عنه التي أعددتُها لمن كفر بي، فتدخلوا مدخلهم بعد إيمانكم بي، بخلافكم أمري، وترككم طاعتي.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُونَ ﴿١٣٢﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: وأطيعوا الله، أيها المؤمنون، فيما نهاكم عنه من
أكل الربا وغيره من الأشياء، وفيما أمركم به الرسول. يقول: وأطيعوا الرسول
أيضاً كذلك. «لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ»، يقول: لِيُرْحَمُوا فلا تُعَذَّبُوا.

وقد قيل إن ذلك معاتبته من الله عز وجل أصحاب رسول الله ﷺ الذين
خالفوا أمره يوم أحد، فأخلوا بمراكزهم التي أمروا بالثبات عليها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ
وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾

يعني تعالى ذكره بقوله: «وسارعوا»، وبادروا وسابقوا. «إلى مغفرة من
ربكم»، يعني: إلى ما يستر عليكم ذنوبكم من رحمته، وما يغطيها عليكم من
عفوه عن عقوبتكم عليها. «وجنة عرضها السموات والأرض»، يعني: وسارعوا
أيضاً إلى جنة عرضها السموات والأرض.

وذكر أن معنى ذلك: وجنة عرضها كعرض السموات السبع والأرضين
السبع، إذا ضُمَّ بعضها إلى بعض.

وإنما قيل: «وجنة عرضها السموات والأرض»، فوصف عرضها بالسموات
والأرضين، والمعنى ما وصفنا: من وصف عرضها بعرض السموات والأرض.
تشبيهاً به في السعة والعظم، كما قيل: «مَا خَلَقُكُمْ وَلَا بَعَثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ
وَاحِدَةٍ» [لقمان: ٢٨]، يعني: إِلَّا كَبَعَثِ نَفْسٍ واحدة.

آل عمران : ١٣٣ - ١٣٤

وأما قوله : «أعدت للمتقين» فإنه يعني : أن الجنة التي عَرَضُهَا كعرض السموات والأرضين السبع ، أَعَدَّهَا اللهُ للمتقين ، الذين اتقوا الله فأتواوه فيما أمرهم ونهاهم ، فلم يتعدوا حدودَهُ ، ولم يُقْصِرُوا في واجبِ حَقِّهِ عليهم فيضيُّعوه .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاهُ : الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ
وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

يعني جل ثناؤه بقوله : «الذين ينفقون في السراء والضراء» ، أُعِدَّتْ الجنة التي عَرَضُهَا السموات والأرض للمتقين ، وهم المنفقون أموالهم في سبيل الله ، إما في صَرْفِهِ على محتاجٍ ، وإما في تقوية مُضْعِفٍ على النهوض لجهاده في سبيل الله .

وأما في قوله : «في السراء» ، فإنه يعني : في حال السرور ، بكثرة المال ورخاء العيش .

«والضراء» مصدر من قولهم : «قد ضُرَّ فلان فهو يُضَرُّ» ، إذا أصابه الضر ، وذلك إذا أصابه الضيق ، والجهد في عيشه .

فأخبر جل ثناؤه أن الجنة التي وصف صِفَتَهَا ، لِمَنْ اتَّقَاهُ وَأَنْفَقَ مَالَهُ في حال الرخاء والسعة ، وفي حال الضيق والشدة ، في سبيله .

وقوله : «والكاظمين الغيظ» ، يعني : والجارعين الغيظ عند امتلاء نفوسهم منه .

«والغيظ» مصدر من قول القائل : «غازني فلان فهو يغيظني غيظاً» ،

وذلك إذا أحفظه وأغضبه.

وأما قوله: «والعافين عن الناس»، فإنه يعني: والصابحين عن الناس عقوبة ذنوبهم إليهم وهم على الانتقام منهم قادرون، فتاركوها لهم.

وأما قوله: «والله يحب المحسنين»، فإنه يعني: فإن الله يحب من عمل بهذه الأمور التي وصف أنه أعد للعاملين بها الجنة التي عرضها السموات والأرض، والعاملون بها هم «المحسنون»، وإحسانهم، هو عملهم بها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرَ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٣٥﴾

يعني بقوله جل ثناؤه: «والذين إذا فعلوا فاحشة»، أن الجنة التي وصف صفتها أعدت للمتقين، المنفقين في السراء والضراء، والذين إذا فعلوا فاحشة. وجميع هذه النعوت من صفة «المتقين»، الذين قال تعالى ذكره: «وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين».

ومعنى «الفاحشة»، الفعل القبيحة الخارجة عما أذن الله عز وجل فيه. وأصل «الفحش»: القُبْح، والخروج عن الحد والمقدار في كل شيء. ومنه قيل للطويل المُفْرِط الطول: «إنه لفاحش الطول»، يُراد به: قبيح الطول، خارج عن المقدار المُستَحْسَن. ومنه قيل للكلام القبيح غير القصد: «كلام فاحش»، وقيل للمتكلم به: «أفحش في كلامه»، إذا نطق بقُحش.

وقيل: إن «الفاحشة» في هذا الموضع، معني بها الزنا.

وقوله: «أو ظلموا أنفسهم»، يعني به: فعلوا بأنفسهم غير الذي كان

آل عمران: ١٣٥ - ١٣٦

يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا بِهَا. وَالَّذِي فَعَلُوا مِنْ ذَلِكَ، رَكُوبُهُمْ مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ مَا أَوْجَبُوا لَهَا بِهِ عِقَابَهُ.

وقوله: «ذكروا الله»، يعني بذلك: ذكروا وعيدَ الله على ما أتوا من معصيتهم إياه. «فاستغفروا الذنوبهم»، يقول: فسألوا ربَّهم أَنْ يَسْتُرَ عليهم ذنوبَهُمْ بصفحةٍ لهم عن العقوبة عليها. «ومن يغفر الذنوب إلا الله»، يقول: وهل يغفر الذنوب - أي يعفو عن ركبها فيسترها عليه - إلا الله. «ولم يصروا على ما فعلوا»، يقول: ولم يُقِيمُوا على ذنوبهم التي أتوها، ومَعْصِيَتِهِم التي ركبوها. «وهم يعلمون»، يقول: لم يُقِيمُوا على ذنوبهم عامدينَ للمقام عليها، وهم يعلمون أن الله قد تقدم بالنهي عنها، وأوعَدَ عليها العقوبة مَنْ ركبها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿١٣٦﴾

يعني تعالى ذكَّره بقوله: «أولئك»، الذين ذكر أنه أعدَّ لهم الجنة التي عَرَضَهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، مِنَ الْمُتَّقِينَ، وَوَصَفَهُمْ بِمَا وَصَفَهُمْ بِهِ. ثُمَّ قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ هَذِهِ صِفَتُهُمْ. «جزاؤهم»، يعني: ثوابهم من أعمالهم التي وصفهم تعالى ذكَّره أنهم عَمِلُوهَا. «مغفرة من ربهم»، يقول: عَفُوٌّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ عَنْ عِقَابَتِهِمْ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِهِمْ، وَلَهُمْ عَلَى مَا أَطَاعُوا اللَّهَ فِيهِ مِنْ أَعْمَالِهِمْ بِالْحَسَنِ مِنْهَا. «وجنات»، وهي البساتين. «تجري من تحتها الأنهار»، يقول: تجري خلالَ أشجارها الأنهارُ وفي أسافلها، جزاءٌ لهم على صالح أعمالهم. «خالدين فيها» يعني: دائمي المقام في هذه الجنات التي وصفها. «ونعم أجرُ العاملين»، يعني: ونعم جزاء العاملين لله، الجنات التي وصفها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿١٣٧﴾

يعني بقوله تعالى ذِكْرُهُ: «قد خلت من قبلكم سنن»، مَضَتْ وَسَلَفَتْ مِنِّي فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، يامعشر أصحاب محمد وأهل الإيمان به، من نحو قوم عادٍ وثمود وقوم هودٍ وقوم لوط، وغيرهم من سُلَافٍ^(١) الأمم قبلكم. «سنن» يعني: مَثَلَاتٍ سِيرَ بِهَا فِيهِمْ وَفِيمَنْ كَذَّبُوا بِهِ مِنْ أَنْبِيَائِهِمُ الَّذِينَ أُرْسِلُوا إِلَيْهِمْ، بِإِمهَالِي أَهْلَ التَّكْذِيبِ بِهِمْ، واستدراجي إياهم، حتى بلغ الكتابُ فيهم أَجَلَهُ الَّذِي أَجَلْتُهُ لِإِدَالَةِ أَنْبِيَائِهِمْ وَأَهْلِ الْإِيمَانِ بِهِمْ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ أَحَلَلْتُ بِهِمْ عَقُوبَتِي، وَأَنْزَلْتُ بِسَاحَتِهِمْ نِقْمِي، فتركتمهم لمن بعدهم أمثالاً وَعِبْرًا. «فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين»، يقول: فسيروا. أيها الظانئون، أَنَّ إِدَالَتِي مَنْ أَدَلْتُ مِنْ أَهْلِ الشَّرْكِ يَوْمَ أَحَدٍ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ، لغير استدراجٍ مِنِّي لِمَنْ أَشْرَكَ بِي، وكفرَ برسلي، وخالفَ أمري - في ديارِ الأممِ الَّذِينَ كَانُوا قَبْلَكُمْ، مِمَّنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ الَّذِي عَلَيْهِ هَؤُلَاءِ الْمَكْذُوبُونَ بِرَسُولِي وَالْجَاهِدُونَ وَحْدَانِيَّتِي، فانظروا كيف كان عاقبة تكذيبهم أنبيائي، وما الذي آلَ إِلَيْهِ غِبُّ^(٢) خِلَافِهِمْ أَمْرِي، وإنكارهم وحدانيتي، فتعلموا عند ذلك أَنَّ إِدَالَتِي^(٣) مَنْ أَدَلْتُ مِنَ الْمَشْرُكِينَ عَلَى نَبِيِّ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ بِأَحَدٍ، إِنَّمَا هِيَ اسْتِدْرَاجٌ وَإِمهَالٌ لِيَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ الَّذِي أَجَلْتُ لَهُمْ. ثُمَّ إِمَّا أَنْ يُؤَوَّلَ حَالُهُمْ إِلَى مِثْلِ مَا آلَ إِلَيْهِ حَالُ الْأُمَمِ الَّذِينَ سَلَفُوا قَبْلَهُمْ: مِنْ تَعْجِيلِ الْعُقُوبَةِ عَلَيْهِمْ، أَوْ يُنْبِئُوا إِلَى طَاعَتِي وَاتِّبَاعِ رَسُولِي.

(١) جمع سلف، ويجمع أسلاف أيضاً.

(٢) الغب: العاقبة.

(٣) الإدالة: الغلبة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ

لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٨﴾

قوله: «هذا»، إشارة إلى ما تقدّم هذه الآية من تذكير الله جلّ ثناؤه المؤمنين، وتعريفهم حدوده، وحضهم على لزوم طاعته والصبر على جهاد أعدائه وأعدائهم. لأنّ قوله: «هذا»، إشارة إلى حاضر: إمّا مرثي وإمّا مسموع، وهو في هذا الموضع إلى حاضر مسموع من الآيات المتقدمة.

فمعنى الكلام: هذا الذي أوضحت لكم وعرفتكموه، بيان للناس - يعني بـ «البيان»، الشرح والتفسير.

وأما قوله: «وهدى وموعظة»، فإنه يعني بـ «الهدى»، الدلالة على سبيل الحق ومنهج الدين، وبـ «الموعظة»، التذكير للصواب والرشاد.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ

إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

وهذا من الله تعالى ذكره تعزية لأصحاب رسول الله ﷺ على ما أصابهم من الجراح والقتل بأحد.

قال: «ولا تهنوا ولا تحزنوا»، يا أصحاب محمد، يعني: ولا تضعفوا بالذي نالكم من عدوّكم بأحد، من القتل والقروح - عن جهاد عدوكم وحربهم. «ولا تحزنوا»، ولا تأسوا فتجزعوا على ما أصابكم من المصيبة يومئذ، فإنكم «وأنتم الأعلون»، يعني: الظاهرون عليهم، ولكم العقبي في الظفر والنصرة عليهم. «إن كنتم مؤمنين»، يقول: إن كنتم مُصدّقِي نبيّ محمد ﷺ فيما يعدّكم، وفيما يُنبئكم من الخبر عما يؤول إليه أمركم وأمرهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ
قَرْحٌ مِثْلُهُ

يعني : إِنْ يَمْسَسْكُمْ الْقَتْلُ وَالْجِرَاحُ ، يَامَعَشَرَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ، فَقَدْ مَسَّ
الْقَوْمَ مِنْ أَعْدَائِكُمْ مِنَ الْمَشْرِكِينَ قَرْحٌ - قَتْلٌ وَجِرَاحٌ - مِثْلُهُ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ

يعني تعالى ذِكْرُهُ بقوله : «وتلك الأيام نداولها بين الناس» ، أيام بدرٍ
وَأَحَدٍ .

ويعني بقوله : «نداولها بين الناس» ، نجعلها دُولاً بَيْنَ النَّاسِ مُصَرَّفَةً .
ويعني بـ «الناس» ، الْمُسْلِمِينَ وَالْمَشْرِكِينَ . وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَدَالَ
الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْمَشْرِكِينَ بِيَدِهِ ، فَقَتَلُوا مِنْهُمْ سَبْعِينَ وَأَسْرَوْا سَبْعِينَ . وَأَدَالَ
الْمَشْرِكِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِأَحَدٍ ، فَقَتَلُوا مِنْهُمْ سَبْعِينَ ، سِوَى مَنْ جَرَحُوا مِنْهُمْ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ

مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٠﴾

(يعني) : «وليَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا» مِنْكُمْ ، أَيُّهَا الْقَوْمُ ، مِنَ الَّذِينَ نَافَقُوا
مِنْكُمْ .

وَأَمَّا قَوْلُهُ : «وَيَتَّخِذُ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ» ، فَإِنَّهُ يَعْنِي : «وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا»
وَلِيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ، أَيُّ : لِيَكْرِمَ مِنْكُمْ بِالشَّهَادَةِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَكْرِمَهُ بِهَا .

وَأَمَّا قَوْلُهُ : «وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ» ، فَإِنَّهُ يَعْنِي بِهِ : الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ

بمعصيتهم ربهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ

الْكَافِرِينَ ﴿١٤١﴾

يعني تعالى ذكره بقوله: «وليُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا»، وليختبر الله الذين صَدَّقُوا الله ورسوله، فيبتليهم بإدالة المشركين منهم، حتى يَتَبَيَّنَ الْمُؤْمِنُ مِنْهُمْ الْمَخْلَصَ الصَّحِيحَ الْإِيمَانَ، مِنَ الْمُنَافِقِ.

وأما قوله: «ويمحق الكافرين»، فإنه يعني به: أَنَّهُ يُنْقِصُهُمْ وَيُفْنِيهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَمْرٌ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ

اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٢﴾

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «أَمْرٌ حَسِبْتُمْ»، يامعشر أصحاب محمد، وظننتم «أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ»، وتناولوا كرامة رَبِّكُمْ، وشرفَ المنازلِ عنده «وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ»، يقول: وَلَمَّا يَتَبَيَّنْ لِعِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ الْمَجَاهِدُ مِنْكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَى مَا أَمَرُهُ بِهِ.

وقوله: «ويعلم الصابرين»، يعني: الصابرين عند البأسِ عَلَى مَا يَنَالُهُمْ فِي ذَاتِ اللَّهِ مِنْ جَرَحٍ وَالْمِ وَمَكْرُوهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ

فَقَدْ رَأَيْتُمْوَهُ وَأَنْتُمْ نُنْظَرُونَ ﴿١٤٣﴾

آل عمران: ١٤٣ - ١٤٤

يعني بقوله جل ثناؤه: «ولقد كنتم تمنون الموت»، ولقد كنتم، يامعشر أصحاب محمد. «تَمْنُونَ الموت»، يعني أسباب الموت، وذلك: القتال. «فقد رأيتموه»، فقد رأيتم ما كنتم تمنونه - و«الهاء» في قوله: «رأيتموه» عائدة على «الموت»، والمعنى: القتال. «وأنتم تنظرون»، يعني: قد رأيتموه بمرأى منكم ومنظر، أي بقرب منكم.

وإنما قيل: «ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه»، لأن قوماً من أصحاب رسول الله ﷺ ممن لم يشهد بدرًا، كانوا يتمنون قبل أحد يومًا مثل يوم بدر، فيئثلوا الله من أنفسهم خيراً، وينالوا من الآخر مثل ما نال أهل بدر. فلما كان يوم أحد قر بعضهم، وصبر بعضهم حتى أوفى بما كان عاهد الله قبل ذلك، فعاتب الله من قر منهم فقال: «ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه»، الآية، وأثنى على الصابرين منهم والموفين بعهدهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٤﴾

يعني تعالى ذكره بذلك: وما محمد إلا رسول كبعض رسل الله الذين أرسلهم إلى خلقه، داعياً إلى الله وإلى طاعته، الذين حين انقضت آجالهم ماتوا وقبضهم الله إليه. يقول جل ثناؤه: فمحمد ﷺ إنما هو فيما الله به صانع من قبضه إليه عند انقضاء مدة أجله، كسائر رسله إلى خلقه الذين مضوا قبله، وماتوا عند انقضاء مدة آجالهم.

ثم قال لأصحاب محمد، مُعَاتِبُهُمْ على ما كان منهم من الهلع والجزع حين قيل لهم بأحد: «إن محمدًا قُتِلَ»، ومُقْبِحاً إليهم انصراف من انصرف

آل عمران: ١٤٤ - ١٤٥

منهم عن عَدُوِّهم وانهزامه عنهم: أَفَإِنْ مَاتَ مُحَمَّدٌ، أَيُّهَا الْقَوْمُ، لَانْقِضَاءِ مَدَّةِ أَجَلِهِ، أَوْ قَتَلَهُ عَدُوٌّ. «انقلبتم على أعقابكم»، يعني: ارتددتم عن دينكم الذي بعث الله محمداً بالدعاء إليه ورجعتم عنه كفاراً بالله بعد الإيمان به، وبعد ما قد وَضَحْتُ لَكُمْ صَحَّةَ مَا دَعَاكُمْ مُحَمَّدٌ إِلَيْهِ، وَحَقِيقَةَ مَا جَاءَكُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ. «وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ»، يعني بذلك: وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ وَيَرْجِعْ كَافِرًا. بعد إيمانه، «فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا» يقول: فلن يوهن ذلك عِزَّةُ اللَّهِ وَلَا سُلْطَانُهُ، وَلَا يَدْخُلُ بِذَلِكَ نَقْصٌ فِي مُلْكِهِ، بَلْ نَفْسُهُ يَضُرُّ بِرَدِّهِ، وَحَظُّ نَفْسِهِ يُنْقِصُ بِكُفْرِهِ. «وسيجزي الله الشاكرين»، يقول: وَسَيُثِيبُ اللَّهُ مَنْ شَكَرَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَهُدَايَتِهِ إِيَّاهُ لَدِينِهِ، بِثَبُوتِهِ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ ﷺ إِنْ هُوَ مَاتَ أَوْ قُتِلَ، وَاسْتِقَامَتِهِ عَلَى مَنَاجِيهِ، وَتَمَسُّكِهِ بِدِينِهِ وَمِلَّتِهِ بَعْدَهُ.

وَذَكَرَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ أُنْزِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيمَنْ انْهَزَمَ عَنْهُ بِأَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
كَتَبْنَا مُوَجَّلَاتُ

يعني تعالى ذكَّره بذلك: وما يموتُ مُحَمَّدٌ وَلَا غَيْرُهُ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ إِلَّا بَعْدَ بُلُوغِ أَجَلِهِ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ غَايَةً لِحَيَاتِهِ وَبَقَائِهِ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ مِنَ الْأَجْلِ الَّذِي كَتَبَهُ اللَّهُ لَهُ، وَأُذِنَ لَهُ بِالْمَوْتِ، فَحِينَئِذٍ يَمُوتُ. فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ، فَلَنْ يَمُوتَ بِكَيْدٍ كَائِدٍ وَلَا بِحِيلَةٍ مُحْتَالٍ^(١).

---

(١) هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وخالفهم المعتزلة برأي فاسد مفاده أن المقتول ليس بميت، لأن القتل فعل العبد، والموت فعل الله سبحانه، وأنه لو لم يقتل لعاش إلى أجله الذي هو الموت!

آل عمران: ١٤٥ - ١٤٦

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاهُ: وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا
وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٥﴾

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاهُ: وَمَنْ يُرِدْ مِنْكُمْ، أيها المؤمنون، بعمله جزاءً منه بعضَ أعراضِ الدنيا، دونَ ما عندَ الله من الكرامة لمن ابتغى بعمله ما عندَهُ. «نُؤْتِهِ مِنْهَا»، يقول: نُعْطِهِ مِنْهَا، يعني من الدنيا، يعني أنه يعطيه منها ما قَسَمَ له فيها من رزقِ أيامِ حياته، ثم لا نصيبَ له في كرامةِ الله التي أعدَّها لمن أطاعَهُ وَطَلَبَ ما عندَهُ في الآخرة. «وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ»، يقول: وَمَنْ يُرِدْ مِنْكُمْ بعمله جزاءً منه ثواب الآخرة، يعني: ما عندَ الله من كرامته التي أعدَّها للعاملين له في الآخرة. «نُؤْتِهِ مِنْهَا»، يقول: نُعْطِهِ مِنْهَا، يعني من الآخرة. والمعنى: من كرامةِ الله التي خصَّ بها أهلَ طاعته في الآخرة. فخرج الكلامُ على الدنيا والآخرة، والمعنى ما فيهما.

وأما قوله: «وسنجزى الشاكرين»، يقول: وسأثيبُ مَنْ شكر لي ما أوليته من إحساني إليه بطاعته إِيَّايَ، وانتهائه إلى أمري، وتجنبه محارمي في الآخرة مثل الذي وعدتُ أوليائي من الكرامة على شكرهم إِيَّايَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيِّ

اختلفت القراءَةُ في قراءة ذلك:

فقرأه بعضهم: ﴿وَكَأَيِّنْ﴾، بهمز «الألف» وتشديد «الياء».

وقراه آخرون بمدَّ «الألف» وتخفيف «الياء».

وهما قراءتان مشهورتان في قَرَأَةِ المسلمين، ولغتان معروفتان، لا اختلاف في معنهما، فبأيِّ القراءتين قرأ ذلك قارئٌ فمصيبٌ. لاتفاق معنى

آل عمران: ١٤٦

ذلك، وشهرتهما في كلام العرب. ومعناه: وكنم من نبي^(١).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَتَلَ مَعَهُ رَبِّيُونَ كَثِيرٌ

اختلفت القراءَةُ في قراءة قوله: «قتل معه ربيون».

فقرأ ذلك جماعة من قراءِ الحجاز والبصرة: ﴿قَتَلَ﴾، بضم القاف.
وقرأه جماعةٌ آخر بفتح «القاف» و«بالألف». وهي قراءة جماعة من قراءِ
الحجاز والكوفة.

فأما من قرأ ﴿قَاتَلَ﴾، فإنه اختار ذلك، لأنه قال: لو قُتلوا لم يكن لقوله:
«فما وهنوا»، وجهٌ معروف. لأنه يستحيل أن يوصفوا بأنهم لم يهنوا ولم يضعفوا
بعد ماقتلوا.

وأما الذين قرأوا ذلك: ﴿قَتَلَ﴾ فإنهم قالوا: إنما عني بالقتلِ النبيُّ
وبعضُ مَنْ معه من الرِّبِّيِّينَ دونَ جميعهم، وإنما نفى الوهنَ والضعفَ عمن
بقي من الربييين ممن لم يقتل.

وأولى القراءتين في ذلك عندنا بالصواب، قراءة مَنْ قرأ بضم «القاف»^(٢):
﴿قَتَلَ مَعَهُ رَبِّيُونَ كَثِيرٌ﴾، لأنَّ الله عز وجل إنما عاتب بهذه الآية والآيات التي
قبلها - من قوله: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا
مِنْكُمْ﴾ - الذين انهزموا يوم أُحُد وتركوا القتال، أو سمعوا الصائحَ يصيح: «إن
محمدًا قد قُتِلَ». فعَذَلَهُم الله عَزَّ وَجَلَّ على فرارهم وتركهم القتال فقال: أَفَإِنْ

(١) ينظر معاني القرآن للزجاج: ٤٧٥/١.

(٢) حَسَنُ الفراء هذه القراءة (معاني القرآن: ٢٣٧/١)، وكذلك الزجاج في معاني

القرآن: ٤٧٦/١.

مَاتَ مُحَمَّدٌ أَوْ قُتِلَ، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، ارْتَدَّدْتُمْ عَنْ دِينِكُمْ وَانْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ؟ ثُمَّ أَخْبَرَهُمْ عَمَّا كَانَ مِنْ فِعْلٍ كَثِيرٍ مِنْ أَتْبَاعِ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَهُمْ، وَقَالَ لَهُمْ: هَلَّا فَعَلْتُمْ كَمَا كَانَ أَهْلُ الْفَضْلِ وَالْعِلْمِ مِنْ أَتْبَاعِ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَكُمْ يَفْعَلُونَهُ إِذَا قُتِلَ نَبِيهِمْ - مِنَ الْمُضِيِّ عَلَى مِنْهَاجِ نَبِيهِمْ، وَالْقِتَالِ عَلَى دِينِهِ أَعْدَاءَ دِينِ اللَّهِ، عَلَى نَحْوِ مَا كَانُوا يِقَاتِلُونَ مَعَ نَبِيهِمْ - وَلَمْ تَهْنُوا وَلَمْ تَضَعُفُوا، كَمَا لَمْ يَضَعُفِ الَّذِينَ كَانُوا قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْبَصَائِرِ مِنْ أَتْبَاعِ الْأَنْبِيَاءِ إِذَا قُتِلَ نَبِيهِمْ، وَلَكِنْهُمْ صَبَرُوا لِأَعْدَائِهِمْ حَتَّى حَكَمَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ؟ وَبِذَلِكَ مِنَ التَّأْوِيلِ جَاءَ تَأْوِيلُ الْمُتَأَوِّلِينَ.

وَأَمَّا «الرَّبِّيُونَ»، فَإِنَّهُمْ مَرْفُوعُونَ بِقَوْلِهِ: «مَعَهُ» لَا بِقَوْلِهِ: «قُتِلَ». وَإِنَّمَا تَأْوِيلُ الْكَلَامِ: وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قُتِلَ، وَمَعَهُ رَبِّيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَفِي الْكَلَامِ إِضْمَارٌ «وَاو»، لِأَنَّهَا «وَاو» تَدُلُّ عَلَى مَعْنَى حَالِ قَتْلِ النَّبِيِّ ﷺ، غَيْرَ أَنَّهُ اجْتَزَأَ بِدَلَالَةِ مَا ذَكَرَ مِنَ الْكَلَامِ عَلَيْهَا مِنْ ذِكْرِهَا، وَذَلِكَ كَقَوْلِ الْقَائِلِ فِي الْكَلَامِ: «قُتِلَ الْأَمِيرُ مَعَ جَيْشٍ عَظِيمٍ»، بِمَعْنَى: قُتِلَ وَمَعَهُ جَيْشٌ عَظِيمٌ^(١).

و«الرَّبِّيُونَ» عِنْدَنَا، الْجَمَاعَاتُ الْكَثِيرَةُ، وَاحِدُهُمْ «رَبِّي»، وَهُمْ الْجَمَاعَةُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٦﴾

يَعْنِي بِقَوْلِهِ تَعَالَى ذِكْرَهُ: «فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، فَمَا

(١) لو كان محقق «معاني القرآن» للزجاج اطلع على هذا لما غلط رأي الزجاج بسبب خلو الجملة من واو الحال.

آل عمران: ١٤٦ - ١٤٧

عجزوا - لِمَا نَالَهُمْ مِنَ الْمِ الْجِرَاحِ الَّذِي نَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَا لِقَتْلِ مَنْ قُتِلَ مِنْهُمْ - عَنْ حَرْبِ أَعْدَاءِ اللَّهِ، وَلَا نَكْلُوا عَنْ جِهَادِهِمْ. «وَمَا ضَعُفُوا»، يقول: وَمَا ضَعُفَتْ قُوَاهُمْ لِقَتْلِ نَبِيِّهِمْ. «وَمَا اسْتَكَنُوا»، يَعْنِي وَمَا ذَلُّوا فَيَتَخَشَّعُوا لِعَدُوِّهِمْ بِالْدُخُولِ فِي دِينِهِمْ وَمَدَاهِنَتِهِمْ فِيهِ خِيفَةً مِنْهُمْ، وَلَكِنْ مَضُوا قُدُمًا عَلَى بَصَائِرِهِمْ وَمِنْهَا جِ نَبِيِّهِمْ، صَبْرًا عَلَى أَمْرِ اللَّهِ وَأَمْرِ نَبِيِّهِمْ، وَطَاعَةً لِلَّهِ وَاتِبَاعًا لِتَنْزِيلِهِ وَوَحْيِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

يعني تعالى ذكره بقوله: «وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ»، وَمَا كَانَ قَوْلُ الرَّبَّيْنِ - وَالْهَاءُ وَالْمِيمُ - مِنْ ذِكْرِ أَسْمَاءِ الرَّبَّيْنِ. «إِلَّا أَنْ قَالُوا»، يَعْنِي: مَا كَانَ لَهُمْ قَوْلٌ سِوَى هَذَا الْقَوْلِ، إِذْ قُتِلَ نَبِيُّهُمْ. وَقَوْلُهُ: «رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا»، يَقُولُ: لَمْ يَتَعَصَّمُوا، إِذْ قُتِلَ نَبِيُّهُمْ، إِلَّا بِالصَّبْرِ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ، وَمَجَاهِدَةٍ عَدُوَّهُمْ، وَبِمَسْأَلَةِ رَبِّهِمْ الْمَغْفِرَةَ وَالنَّصَرَ عَلَى عَدُوِّهِمْ. وَمَعْنَى الْكَلَامِ: وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا.

وَأَمَّا «الْإِسْرَافُ»، فَإِنَّهُ الْإِفْرَاطُ فِي الشَّيْءِ: يَقَالُ مِنْهُ: «أَسْرَفَ فُلَانٌ فِي هَذَا الْأَمْرِ»، إِذَا تَجَاوَزَ مِقْدَارَهُ فَأَفْرَطَ.

وَمَعْنَاهُ هَهُنَا: اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا: الصَّغَارَ مِنْهَا، وَمَا أَسْرَفْنَا فِيهِ مِنْهَا فَتَخَطَّيْنَا إِلَى الْعِظَامِ. وَكَانَ مَعْنَى الْكَلَامِ: اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا، الصَّغَائِرَ مِنْهَا وَالْكِبَائِرَ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «وَتَبَّتْ أَقْدَامُنَا»، فَإِنَّهُ يَقُولُ: اجْعَلْنَا مِمَّنْ يَثْبُتُ لِحَرْبِ عَدُوِّكَ وَقِتَالِهِمْ، وَلَا تَجْعَلْنَا مِمَّنْ يَنْهَزُ فَيَفِرُّ مِنْهُمْ وَلَا يَثْبُتُ قَدَمُهُ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ

آل عمران: ١٤٧ - ١٤٩

لحربهم. «وانصرنا على القوم الكافرين»، يقول: وانصرنا على الذين جحدوا
وَحَدَايَتَكَ وَبُوءَ نَبِيكَ.

ولإنما هذا تأنيب من الله عز وجل عباده الذين غرّوا عن العدو يوم أُحُدٍ
وتركوا قتالهم، وتأديب لهم. يقول الله عز وجل: هَلَّا فَعَلْتُمْ إِذْ قِيلَ لَكُمْ: «قُتِلَ
نَبِيُّكُمْ» - كما فعل هؤلاء الرّبيون الذين كانوا قَبْلَكُمْ من أتباع الأنبياء إِذْ قُتِلَتْ
أنبيائهم، فصبرتم لعدوكم صَبْرَهُمْ، ولم تَضْعَفُوا وتستكينوا لعدوكم فتحاولوا
الارتدادَ على أعقابكم، كما لم يضعف هؤلاء الرّبيون ولم يستكينوا لعدوهم،
وسألتكم الرّبُّكم النصرَ والظفرَ كما سألوا، فينصركم الله عليهم كما نُصِرُوا، فإن
الله يحب من صَبَرَ لأمرِهِ وعلى جهادِ عَدُوهِ، فيعطيه النصرَ والظفرَ على عَدُوهِ؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَكَانَتْ لَهُمْ ثَوَابٌ الدُّنْيَا وَحَسَنَ ثَوَابٍ
الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤٨﴾

يعني بذلك تعالى ذكره: فأعطى الله الذين وَصَفَهُمْ بما وَصَفَهُمْ، من
الصبرِ على طاعةِ الله بعد مقتلِ أنبيائهم، وعلى جهادِ عَدُوهِمْ، والاستعانةِ بالله
في أمورهم، واقتفائهم مناهجَ إمامهم على ما أبلوا في الله - «ثواب الدنيا»،
يعني: جزاء في الدنيا: وذلك: النصرُ على عَدُوِّهِمْ وَعَدُوُّ الله، والظفرُ، والفتح
عليهم، والتمكين لهم في البلاد. «وحسن ثواب الآخرة»، يعني: وخير جزاء
الآخرة على ما أسلفوا في الدنيا من أعمالهم الصالحة، وذلك: الجنة ونعيمها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَطِيعُوا
الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿١٤٩﴾

آل عمران: ١٤٩ - ١٥١

يعني بذلك تعالى ذكّره: يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله في وعده ووعيدته وأمره ونهيهِ. «إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا»، يعني: الذين جحدوا نبوة نبيكم محمد ﷺ من اليهود والنصارى - فيما يأمرونكم به وفيما ينهاونكم عنه - فَتَقَبَّلُوا رَأْيَهُمْ فِي ذَلِكَ وَتَنْتَصِحُوهُمْ فيما يزعمون أنهم لكم فيه ناصحون. «يردوكم على أعقابكم»، يقول: يَحْمِلُوكُمْ عَلَى الرُّدَّةِ بعد الإيمان، والكفر بالله وآياته وبرسوله بعد الإسلام. «فتنقلبوا خاسرين»، يقول: فترجعوا عن إيمانكم ودينكم الذي هداكم الله له. «خاسرين»، يعني: هالكين، قد خسرتم أنفسكم، وضلّتم عن دينكم، وذهبت دُنياكم وآخرتكم.

ينهى بذلك أهل الإيمان بالله أَنْ يُطِيعُوا أَهْلَ الْكُفْرِ فِي آرَائِهِمْ ويتنصحوهم في أدبائهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاهُ: بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴿١٥٠﴾

ويعني بقوله: «بل الله مولاكم»، وليكم وناصركم على أعدائكم الذين كفروا، «وهو خير الناصرين»، لا مَنْ فَرَزْتُمْ إِلَيْهِ مِنَ الْيَهُودِ وَأَهْلِ الْكُفْرِ بِاللَّهِ. فبالله الذي هو ناصِرُكُمْ ومولاكم فاعتصموا، وإياه فاستنصروا، دون غيره ممن يبيغكم الغوائل، ويرصدكم بالمكارة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ ﴿١٥١﴾

آل عمران: ١٥١-١٥٢

يعني بذلك جل ثناؤه: سيلقي الله، أيها المؤمنون، «في قلوب الذين كفروا» بربهم، وَجَحَدُوا بُيُوتَهُ مُحَمَّدٍ ﷺ، ممن حاربكم بأحد، «الرب» وهو الجزع والهلح. «بما أشركوا بالله»، يعني: بشركهم بالله وعبادتهم الأصنام، وطاعتهم الشيطان التي لم أجعل لهم بها حُجَّةً - وهي «السلطان» - التي أخبر عز وجل أنه لم ينزله بكفرهم وشركهم.

وهذا وعدٌ من الله جل ثناؤه أصحاب رسول الله ﷺ بالنصر على أعدائهم، وَالْفَلَجُ^(١) عليهم، ما استقاموا على عَهْدِهِ، وَتَمَسَّكُوا بِطَاعَتِهِ. ثم أخبرهم ما هو فاعلٌ بأعدائهم بعد مصيرهم إليه، فقال جل ثناؤه: «ومأواهم النار»، يعني: ومرجعهم الذي يرجعون إليه يوم القيامة، النار. «ويُسْ مَثْوًى الظالمين»، يقول: ويس مقام الظالمين - الذين ظلموا أَنْفُسَهُمْ باكتسابهم ما أوجب لها عقاب الله - النار^(٢).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ:

يعني بقوله تعالى ذكره: «ولقد صدقكم الله»، أيها المؤمنون من أصحاب محمد ﷺ بأحد، وَعْدُهُ الذي وعدهم على لسان رسوله محمد ﷺ.

و«الوعد» الذي كان وعدهم على لسانه بأحد، قَوْلُهُ للِرْمَاةِ: «اثبتوا مكانكم ولا تَبَرَّحُوا، وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا قَدْ هَزَمْنَاهُمْ، فَإِنَّا لَنَنْزَالُ غَالِبِينَ مَائِثَتُمْ مَكَانَكُمْ»^(٣). وكان وَعْدُهُمْ رسولُ الله ﷺ النصرَ يومئذٍ إِنْ انْتَهَوْا إِلَى أَمْرِهِ.

(١) الفلج: الظفر والفوز.

(٢) تأمل أيها القارئ جيداً التحذير الرباني من موالاة الكافرين، وإعلام الله بولايته لنا ونصرته إيانا عاجلاً أو آجلاً.

(٣) أخرج البخاري ٥٩/٤ و ١٠٠/٥ و ١٢٦ و ٤٨/٦ وغيره من حديث البراء بن عازب بمعنى هذا الحديث.

آل عمران: ١٥٢

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ

يعني تعالى ذكره بذلك: ولقد وفى الله لكم، أيها المؤمنون من أصحاب رسول الله ﷺ، بما وعدكم من النصر على عدوكم بأحد حين «تحسونهم»، يعني: حين تقتلونهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: حَتَّى إِذَا فُشِلْتُمْ وَتَنَزَّعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «حتى إذا فُشِلْتُمْ»، حتى إذا جبتُم وضعُفْتُم. «وتنازعتم في الأمر»، يقول: واختلفتم في أمر الله، يقول: وعصيتُم وخالفتم نبيكم، فتركتم أمره وما عهد إليكم. وإنما يعني بذلك الرماة الذين كان أمرهم ﷺ بلزوم مركزهم ومقعدهم من فَمِ الشَّعْبِ بأحد بإزاء خالد بن الوليد ومن كان معه من فرسان المشركين.

وأما قوله: «مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ»، فإنه يعني بذلك: من بعد الذي أراكم الله، أيها المؤمنون بمحمد، من النصر والظفر بالمشركين، وذلك هو الهزيمة التي كانوا هزموهم عن نسائهم وأموالهم قبل تَرْكِ الرِّمَاقِ مقاعدُهم التي كان رسول الله ﷺ أقعدهم فيها، وقبل خروج خيل المشركين على المؤمنين من ورائهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «منكم من يريد الدنيا»، الذين تركوا مقعدهم الذي

آل عمران: ١٥٢

أَقْعَدَهُمْ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الشُّعْبِ مِنْ أُحُدٍ لِخَيْلِ الْمَشْرِكِينَ، وَلَحِقُوا بِعَسْكَرِ الْمُسْلِمِينَ طَلَبَ النَّهْبِ إِذْ رَأَوْا هَزِيمَةَ الْمَشْرِكِينَ. «وَمِنْكُمْ مَنْ يَرِيدُ الْآخِرَةَ»، يَعْنِي بِذَلِكَ: الَّذِينَ ثَبَتُوا مِنَ الرَّمَاةِ فِي مَقَاعِدِهِمُ الَّتِي أَقْعَدَهُمْ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَاتَّبَعُوا أَمْرَهُ»، مَحَافِظَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَابْتِغَاءً مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الثَّوَابِ بِذَلِكَ مِنْ فَعْلِهِمْ وَالِدَارِ الْآخِرَةِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ

يَعْنِي بِذَلِكَ جَلُّ ثَنَاؤُهُ: ثُمَّ صَرَفَكُمْ، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، عَنِ الْمَشْرِكِينَ بَعْدَ مَا أَرَاكُمْ مَاتِحِينَ فِيهِمْ وَفِي أَنْفُسِكُمْ، مِنْ هَزِيمَتِكُمْ إِيَّاهُمْ وَظُهُورِكُمْ عَلَيْهِمْ، قَرْدٌ وَجُوهُكُمْ عَنْهُمْ لِمَعْصِيَتِكُمْ أَمْرَ رَسُولِي، وَمُخَالَفَتِكُمْ طَاعَتَهُ، وَإِثَارِكُمُ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، عَقُوبَةً لَكُمْ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ، «لِيَبْتَلِيَكُمْ»، يَقُولُ: لِيَخْتَبِرَكُمْ، فَيَتَمَيَّزَ الْمَنَافِقُ مِنْكُمْ مِنَ الْمَخْلَصِ الصَّادِقِ فِي إِيْمَانِهِ مِنْكُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥٢﴾

يَعْنِي بِقَوْلِهِ جَلُّ ثَنَاؤُهُ: «وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ»، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ- أَيُّهَا الْمَخَالِفُونَ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَالتَّارِكُونَ طَاعَتَهُ فِيمَا تَقَدَّمَ بِهِ إِلَيْكُمْ مِنْ لَزُومِ الْمَوْضِعِ الَّذِي أَمَرَكُمْ بِلِزُومِهِ عَنْكُمْ، فَصَفَحَ لَكُمْ مِنْ عَقُوبَةِ ذَنْبِكُمُ الَّذِي أَتَيْتُمُوهُ، عَمَّا هُوَ أَعْظَمُ مِمَّا عَاقَبَكُمْ بِهِ مِنْ هَزِيمَةِ أَعْدَائِكُمْ إِيَّاكُمْ، وَصَرَفَ وَجُوهَكُمْ عَنْهُمْ، إِذْ لَمْ يَسْتَأْصِلْ جَمْعَكُمْ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ»، فَإِنَّهُ يَعْنِي: وَاللَّهُ ذُو طَوْلٍ عَلَى أَهْلِ الْإِيْمَانِ بِهِ وَبِرَسُولِهِ، بِعَفْوِهِ لَهُمْ عَنْ كَثِيرٍ مَا يَسْتَوْجِبُونَ بِهِ الْعَقُوبَةَ عَلَيْهِ مِنْ

آل عمران: ١٥٢-١٥٣

ذنوبهم، فإن عاقبهم على بعض ذلك، فذو إحسان إليهم بجميل أياديهم عندهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِذْ تَصْعَدُونَ وَلَا تَكُلُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَاجِكُمْ

يعني بذلك جُلُّ ثناؤه: ولقد عفا عنكم، أيها المؤمنون، إذ لم يستأصلكم إهلاكاً منه جَمْعُكُمْ بذنوبكم وهربكم. «إذ تصعدون ولا تلون على أحد».

وأما قوله: «ولا تلون على أحد»، فإنه يعني: ولا تعطفون على أحد منكم، ولا يلتفت بعضكم إلى بعض، هرباً من عدوكم مضطرين في الوادي.

ويعني بقوله: «والرسول يدعوكم في أخراكم» ورسول الله ﷺ يدعوكم أيها المؤمنون به من أصحابه. «في أخراكم»، يعني: أنه يناديكم من خلفكم: «إلي عباد الله، إلي عباد الله»!

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمِّ لَكِيلًا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

معنى قوله: «فأثابكم غمًّا بغم» أيها المؤمنون، بحرمان الله إياكم غنيمَةَ المشركين والظفر بهم والنصر عليهم، وما أصابكم من القتل والجراح يومئذ - بعد الذي كان قد أراكم في كُلِّ ذلك ماتحبون - بمعصيتكم ربكم وخلافكم أمر نبيكم ﷺ، غمَّ ظنكم أن نبيكم ﷺ قد قتل، وميل العدو عليكم بعد فلولكم منهم».

(١) في المطبوع: «عبدالله»، لعله من غلط الطبع.

آل عمران: ١٥٣ - ١٥٤

وأما قوله: «والله خبير بما تعملون»، فإنه يعني جل ثناؤه: والله بالذي تعملون، أيها المؤمنون - من إصعادكم في الوادي هرباً من عدوكم، وانهزامكم منهم، وترككم نبيكم وهو يدعوكم في أحراركم، وحزنكم على مافاتكم من عدوكم وما أصابكم في أنفسكم - ذو خبرة وعلم، وهو مُحْصٍ ذلك كله عليكم، حتى يجازيكم به: المحسن منكم بإحسانه، والمسيء بإساءته، أو يعفو عنه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَآئِفَةً مِّنكُمْ

يعني بذلك جل ثناؤه: ثم أنزل الله. أيها المؤمنون. مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ الذي أثابكم رَبُّكُمْ بعد غَمٍّ تقدمه قبله. «أمنة»، وهي الأمان. على أهل الإخلاص منكم واليقين، دون أهل النفاق والشك.

ثم يَبَيِّنُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ، عن «الأمنة» التي أنزلها عليهم، ماهي؟ فقال: «نعاساً»، بنصب «النعاس» على الإبدال من «الأمنة»^(١).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ

يعني بذلك جل ثناؤه: «وطائفة منكم»، أيها المؤمنون. «قد أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ»، يقول: هم المنافقون، لا هم لهم غير أنفسهم، فهم من حَذَرِ الْقَتْلِ على أنفسهم وخوفِ المنية عليها في شغل، قد طار عن أعينهم الكرى، يظنون

(١) ينظر معاني القرآن للزجاج: ٤٧٩/١.

بالله الظنونَ الكاذبة، ظَنَّ الجاهلية من أهل الشرك بالله، شكاً في أمر الله، وتكذيباً لنبيه ﷺ، ومَحَسَبَةً منهم أَنَّ الله خاذلٌ نبيه ومُعَلٍ عليه أهل الكفر به، يقولون: هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ!

وأما قوله: «ظَنَّ الجاهلية»، فإنه يعني أهل الشرك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَقَاتِلْنَا هَهُنَا

يعني بذلك الطائفةَ المنافقةَ التي قد أهَمَّتْهم أنفسهم، يقولون: ليس لنا من الأمر من شيء، قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ، ولو كان لنا من الأمر شيءٌ ماخرجنا لقتال مَنْ قَاتَلَنَا فقتلونا.

وهذا أمر مبتدأ من الله عز وجل، يقول لنبیه محمد ﷺ: قُلْ، يا محمد، لهؤلاء المنافقين: «إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ»، يُصْرِفُهُ كَيْفَ يَشَاءُ وَيُدَبِّرُهُ كَيْفَ يَحِبُّ.

ثم عاد إلى الخبر عن ذِكْرِ نفاقِ المنافقين، فقال: «يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ» يقول: يُخْفِي، يا محمد، هؤلاء المنافقون الذين وَصَفْتُ لَكَ صِفَتَهُمْ، في أنفسهم من الكفر والشك في الله، مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ. ثم أظهر نبيّه ﷺ على ماكانوا يُخْفُونَهُ بينهم من نِفَاقِهِمْ، والجسرة التي أصابَتْهم على حضورهم مع المسلمين مشهدهم بأحد، فقال مخبراً عن قِيلِهِم الكفر وإعلانِهِم النفاق بينهم: «يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَقَاتِلْنَا هَهُنَا»، يعني بذلك، أَنَّ هؤلاء المنافقين يقولون: لو كان الخروجُ إلى حربٍ مَنْ خَرَجْنَا لِحَرْبِهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَيْنَا، ماخرجنا إليهم، وَلَا قُتِلَ مِنَّا أَحَدٌ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي قُتِلُوا فِيهِ بِأَحَدٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٥٤﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: قل، يا محمد، للذين وَصَفْتُ لَكَ صِفَتَهُمْ مِنَ الْمُنَافِقِينَ: لو كنتم في بيوتكم لم تَشْهَدُوا مع المؤمنين مشهدهم، ولم تحضروا معهم حرب أعدائهم من المشركين، فيظهر للمؤمنين ما كنتم تُخْفُونَهُ من نِفَاقِكُمْ، وتكتمونه من شَكِّكُمْ في دينكم - «لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ»، يقول: لَظْهَرَ للموضع الذي كُتِبَ عليه مَضْرَعُهُ فيه، مَنْ قد كُتِبَ عليه القتل منهم، ولخرج من بيته إليه حتى يُضْرَعَ في الموضع الذي كُتِبَ عليه أن يُضْرَعَ فيه.

ويعني بقوله: «وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ»، وليختبر الله الذي في صدوركم من الشك، فيميزكم - بما يُظْهِرُهُ للمؤمنين من نِفَاقِكُمْ - من المؤمنين. «وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ»، يقول: وليبينوا ما في قلوبكم من الاعتقاد لله ولرسوله ﷺ وللمؤمنين من العداوة أو الولاية^(١). «وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ»، يقول: والله ذُو عِلْمٍ بالذي في صدور خَلْقِهِ من خيرٍ وشر، وإيمانٍ وكفر، لا يخفى عليه شيء من أمورهم، سرائرها وعلانياتها، وهو لجميع ذلك حافظ، حتى يجازي جميعهم جزاءهم على قَدْرِ استحقاقهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

(١) انظر لزماماً ما كتبه صاحب «الظلال» عن «التمحيص» عند تفسيره لهذه الآية ففيه فائدة وبعد نظر.

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: إِنَّ الَّذِينَ وَلَّوْا عَنِ الْمَشْرِكِينَ، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ وَانْهَزَمُوا عَنْهُمْ.

وقوله: «يَوْمَ التَّقَى الْجَمْعَانِ»، يعني: يَوْمَ التَّقَى جَمْعُ الْمَشْرِكِينَ وَالْمُسْلِمِينَ بِأَحَدٍ «إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ»، أي: إِنَّمَا دَعَاهُمْ إِلَى الزَّلَّةِ الشَّيْطَانُ. «بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا»، يعني بَعْضَ مَا عَمِلُوا مِنَ الذُّنُوبِ. «وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ»، يقول: وَلَقَدْ تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْ عَقُوبَةِ ذُنُوبِهِمْ فَصَفَحَ لَهُمْ عَنْهُ. «إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ»، يعني بِهِ: مُغْطٍ عَلَى ذُنُوبِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَ رَسُولَهُ، بِعَفْوِهِ عَنْ عَقُوبَتِهِ إِيَّاهُمْ عَلَيْهَا. «حَلِيمٌ»، يعني أَنَّهُ ذُو أَنَاةٍ لَا يَعْجَلُ عَلَى مَنْ عَصَاهُ وَخَالَفَ أَمْرَهُ بِالنَّقْمَةِ.

وأما قوله: «وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ»، فَإِنَّ مَعْنَاهُ: وَلَقَدْ تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ وَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ التَّقَى الْجَمْعَانِ، أَنْ يِعَاقِبَهُمْ بِتَوَلِّيهِمْ عَنْ عَدُوِّهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُرًى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ صَدَّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَقْرَبُوا بِمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، لَا تَكُونُوا كَمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، فَجَحَدَ نُبُوَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَقَالَ لِإِخْوَانِهِ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ. «إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ» فَخَرَجُوا مِنْ بِلَادِهِمْ سَفَرًا فِي تِجَارَةٍ. «أَوْ كَانُوا غُرًى»، يقول: أَوْ كَانَ خُرُوجُهُمْ مِنْ بِلَادِهِمْ غُرَاةً فَهَلَكُوا فَمَاتُوا فِي سَفَرِهِمْ، أَوْ قُتِلُوا فِي غَزْوِهِمْ. «لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا

آل عمران: ١٥٦ - ١٥٧

قُتِلُوا»، يخبر بذلك عن قول هؤلاء الكفار أنهم يقولون لمن غزا منهم قُتِلَ، أو مات في سفر خرج فيه في طاعة الله، أو تجارة: لو لم يكونوا خرجوا من عندنا وكانوا أقاموا في بلادهم ما ماتوا وما قُتِلُوا. «ليجعل الله ذلك حَسْرَةً في قلوبهم»، يعني: أنهم يقولون ذلك، كي يجعل الله قولهم ذلك حُزْناً في قلوبهم وغمًا، ويجهلون أن ذلك إلى الله جَلُّ ثناؤه وبيده.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلُّ ثَنَاؤُهُ: وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ ﴿١٥٦﴾

يعني جل ثناؤه بقوله: «والله يُحْيِي وَيُمِيتُ»، والله المُعْجَلُ الموتَ لمن يشاء من حيث يشاء، والمميتُ مَنْ يشاء كُلَّمَا شاء، دون غيره من سائر خلقه.

وهذا من الله عز وجل ترغيبُ لعباده المؤمنين على جهادِ عَدُوِّهِ والصبر على قتالهم، وإخراجِ هَيْبَتِهِمْ من صدورهم، وإن قَلَّ عَدَدُهُمْ وَكَثُرَ عَدُوُّ أَعْدَائِهِمْ وَأَعْدَاءِ اللَّهِ، وإعلامُ منه لهم أن الإمامةَ والإحياءَ بيده، وأنه لَنْ يَمُوتَ أَحَدٌ وَلَا يَقْتُلَ إِلَّا بَعْدَ فَنَاءٍ أَجَلِهِ الَّذِي كَتَبَ لَهُ، ونهْيُ منه لهم، إذ كان كذلك، أن يَجْزِعُوا لموتِ مَنْ مات منهم أو قتل مَنْ قُتِلَ منهم في حربِ المشركين.

ثم قال جل ثناؤه: «والله بما تعملون بصيرٌ»، يقول: إنَّ الله يرى ماتعملون من خيرٍ وشرٍ، فاتقوه أيها المؤمنون، إنه مُخَصِّرٌ ذلك كُلَّهُ، حتى يجازي كُلَّ عاملٍ بعمله على قَدْرِ استحقاقه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلُّ ثَنَاؤُهُ: وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ

لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿١٥٧﴾

يخاطب جَلُّ ثَنَاؤُهُ عباده المؤمنين، يقول لهم: لا تكونوا، أيها المؤمنون، في شَكِّ من أن الأمور كُلَّهَا بيدِ الله، وأنَّ إليه الإحياء والإماتة، كما شَكَّ المنافقون في ذلك، ولكنْ جاهدوا في سبيلِ الله وقاتلوا أعداء الله، على يقينٍ منكم بأنه لا يُقْتَلُ في حربٍ ولا يموتُ في سفرٍ إلا مَنْ بَلَغَ أَجَلُهُ وَحَانَتْ وفاته. ثم وَعَدَهُمْ على جهادِهِم في سبيله المغفرة والرحمة، وأخبرهم أن موتاً في سبيلِ الله أو قتلاً في الله، خيرٌ لهم مما يجمعون في الدنيا من حُطامها ورَغِيدِ عَيْشِها الذي من أَجله يتناقلون عن الجهادِ في سبيلِ الله، ويتأخرون عن لقاءِ العدو.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَئِنْ مِتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَا إِلَى اللَّهِ تَحْشَرُونَ

يعني بذلك جل ثناؤه: وَلَئِنْ مِتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، أيها المؤمنون، فإنَّ إلى الله مَرْجِعُكُمْ ومَحْشَرُكُمْ، فيجازيكم بأعمالِكُمْ، فأتروا مَا يُقَرِّبُكُمْ من الله ويوجبُ لكم رِضاهُ ويقربكم من الجنة، من الجهادِ في سبيلِ الله والعملِ بطاعته، على الركونِ إلى الدنيا وما تجمعون فيها مِنْ حُطَامِهَا الذي هو غير باقٍ لكم، بل هو زائلٌ عنكم، وعلى تَرْكِ طاعةِ الله والجهاد، فإنَّ ذلك يُبْعِدُكُمْ عن رَبِّكُمْ، ويوجبُ لكم سخطه، ويقربكم من النار.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ يَكُنْ فَطَا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا نَفْضُوا مِنْ حَوْلِكَ

يعني جل ثناؤه بقوله: «فبما رحمة من الله»، فبرحمة من الله، و«ما» صلة.

وأما قوله: «ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك»، فإنه يعني بـ «الفظ» الجافي، وبـ «الغليظ القلب»، القاسي القلب، غير ذي رحمة ولا رأفة. وكذلك كانت صفته ﷺ، كما وصفه الله به: ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾. [التوبة: ١٢٨].

فتأويل الكلام: فبرحمة الله، يامحمد، ورأفته بك وبمن آمن بك من أصحابك «لِئْتَ لَهُمْ»، لَتْبَاعُكَ وَأَصْحَابُكَ، فَسَهَّلْتَ لَهُمْ خَلَاتِقُكَ، وَحَسَنْتَ لَهُمْ أَخْلَاقَكَ، حَتَّى احْتَمَلْتَ أذى مَنْ نَالَكَ مِنْهُمْ أَذَاهُ، وَعَفَوْتَ عَنِ ذِي الْجَرَمِ مِنْهُمْ جَرْمَهُ، وَأَغْضَيْتَ عَنْ كَثِيرٍ مِمَّنْ لَوْ جَفَوْتَ بِهِ وَأَغْلَظْتَ عَلَيْهِ لَتَرَكْتَ ففَارَقَكَ وَلَمْ يَتَّبِعَكَ وَلَا مَابُعْثَتْ بِهِ مِنَ الرَّحْمَةِ، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَحِمَهُمْ وَرَحِمَكَ مَعَهُمْ، فَبِرَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِئْتَ لَهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

إن الله عز وجل أمر نبيه ﷺ بمشاورة أصحابه فيما حَزَبَهُ من أمر عدوه ومكايده حربه، تَأْلُفًا مِنْهُ بِذَلِكَ مَنْ لَمْ تَكُنْ بِصِيرَتِهِ بِالْإِسْلَامِ الْبَصِيرَةَ الَّتِي يُؤْمِنُ عَلَيْهِ مَعَهَا فِتْنَةُ الشَّيْطَانِ وَتَعْرِيفًا مِنْهُ أُمَّتُهُ مَا تَأْتِي الْأُمُورُ الَّتِي تَحْزُبُهُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَمَطْلَبُهَا، لِيَقْتَدُوا بِهِ فِي ذَلِكَ عِنْدَ النَّوَازِلِ الَّتِي تَنْزِلُ بِهِمْ، فَيَتَشَاوَرُوا فِيهَا بَيْنَهُمْ، كَمَا كَانُوا يَرُونَهُ فِي حَيَاتِهِ ﷺ بفعله. فَأَمَّا النَّبِيُّ ﷺ، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ يُعْرِفُهُ مَطَالِبَ وَجْهِهِ مَا حَزَبَهُ مِنَ الْأُمُورِ بِوَحْيِهِ أَوْ إلهامِهِ إِيَّاهُ صَوَابَ ذَلِكَ. وَأَمَّا أُمَّتُهُ، فَإِنَّهُمْ إِذَا تَشَاوَرُوا مُسْتَتِينَ بفعله فِي ذَلِكَ، عَلَى تَصَادُقٍ وَتَأَخُّرٍ^(١) لِلْحَقِّ، وَإِرَادَةِ جَمِيعِهِمْ

(١) تَوَخَّى الْأَمْرَ: تَحَرَّاهُ وَقَصَدَهُ وَيَمْتَمُهُ.

آل عمران: ١٥٩ - ١٦٠

لِلصَّوَابِ، مِنْ غَيْرِ مِيلٍ إِلَى هَوًى، وَلَا حَيْدٍ عَنْ هُدًى، فَاللَّهُ مُسَدِّدُهُمْ وَمُفَقِّهُهُمْ^(١).

وأما قوله: «فإذا عزمْتَ فتوكلْ على الله»، فإنه يعني: فإذا صَحَّ عَزْمُكَ بِتَشْيِينِنَا إِيَّاكَ، وَتَسْدِيدِنَا لَكَ فِيمَا نَابَكَ وَحَزَبَكَ مِنْ أَمْرِ دِينِكَ وَدُنْيَاكَ، فَاْمَضْ لِمَا أَمَرْنَاكَ بِهِ عَلَى مَا أَمَرْنَاكَ بِهِ، وَافَقْ ذَلِكَ آرَاءَ أَصْحَابِكَ وَمَا أَشَارُوا بِهِ عَلَيْكَ، أَوْ خَالَفَهَا. «وتوكل»، فيما تأتي من أُمُورِكَ وَتَدَّعِ، وَتَحَاوِلْ أَوْ تَزَاوِلْ، عَلَى رَبِّكَ، فَتَقْ بِهِ فِي كُلِّ ذَلِكَ، وَارْضَ بِقَضَائِهِ فِي جَمِيعِهِ، دُونَ آرَاءِ سَائِرِ خَلْقِهِ وَمَعُونَتِهِمْ «فإنَّ الله يحب المتوكلين»، وَهُمْ الرَّاْضُونَ بِقَضَائِهِ، وَالمُسْتَسْلِمُونَ لِحُكْمِهِ فِيهِمْ، وَافَقَ ذَلِكَ مِنْهُمْ هَوًى أَوْ خَالَفَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُم مِّنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٦٠﴾

يعني تعالى ذكره بذلك: «إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ»، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، عَلَى مَنْ نَاوَأَكُمْ وَعَادَاكُمْ مِنْ أَعْدَائِهِ وَالكَافِرِينَ بِهِ. «فَلَا غَالِبَ لَكُمْ» مِنَ النَّاسِ، يَقُولُ: فَلَنْ يَغْلِبَكُمْ مَعَ نَصْرِهِ إِيَّاكُمْ أَحَدٌ، وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْكُمْ مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا مِنْ خَلْقِهِ، فَلَا تَهَابُوا أَعْدَاءَ اللَّهِ لِقَلَّةِ عِنْدِكُمْ وَكَثْرَةِ عَدَدِهِمْ، مَا كُنْتُمْ عَلَى أَمْرِهِ وَاسْتَقَمْتُمْ عَلَى طَاعَتِهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ، فَإِنَّ الْغَلْبَةَ لَكُمْ وَالظَّفَرَ، دُونَهُمْ. «وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُم مِّنْ بَعْدِهِ»، يَعْنِي: إِنْ يَخْذُلْكُمْ رَبُّكُمْ بِخِلَافِكُمْ أَمْرَهُ وَتَرْكِكُمْ طَاعَتَهُ وَطَاعَةَ رَسُولِهِ، فَيَكِلْكُمْ إِلَى أَنْفُسِكُمْ، «فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُم مِّنْ بَعْدِهِ»، يَقُولُ: فَايُّسُوا مِنْ نُصْرَةِ النَّاسِ، فَإِنَّكُمْ لَا تَجِدُونَ نَاصِرًا مِنْ بَعْدِ

(١) لذلك ذهب ابن تيمية إلى أن المشاركة بين المسلمين مأمور بها، وأن الحاكم اذا استشار أهل المشورة فعليه اتباع ذلك، إن كان موافقاً للكتاب والسنة (انظر السياسة

الشرعية: ١٨٣ - ١٨٤).

آل عمران: ١٦٠ - ١٦١

خِذْلَانِ اللَّهِ إِيَّاكُمْ إِنَّ خِذْلَكُمْ، يقول: فلا تتركوا أمري وطاعتي وطاعة رسولي فتهلكوا بخِذْلاني إِيَّاكُمْ. «وعلى الله فليتوكل المؤمنون»، يعني: ولكن على ربكم، أيها المؤمنون، فتوكلُوا دُونَ سَائِرِ خَلْقِهِ، وبه فارضوا من جميع مَنْ دُونِهِ، ولقضائِهِ فاستسلموا، وجاهدوا فيه أعداءَهُ، يَكْفِيكُمْ بَعُونِهِ، وَيُمَدِّدْكُمْ بِنَصْرِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغْلُ

إن معنى ذلك هو أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نفى بذلك أَنْ يَكُونَ الْغُلُولُ والخِيَانَةُ من صفاتِ أنبيائه، ناهياً بذلك عِبَادَهُ عن الْغُلُولِ، وأمراً لهم بالاستئذان بمنهاجِ نبيهم، ثم عَقَّبَ تَعَالَى ذِكْرَهُ نَهْيَهُم عن الْغُلُولِ بِالوَعِيدِ عَلَيْهِ فَقَالَ: «وَمَنْ يَغْلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، الْآيَتَيْنِ معاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ يَغْلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

يعني بذلك تَعَالَى ذِكْرَهُ: وَمَنْ يَخُونُ من غنائمِ المسلمين شيئاً وفيهم وغير ذلك، يَأْتِ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْمَحْشَرِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا

يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

يعني بقوله جل ثناؤه: «ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ»، ثُمَّ تُعْطَى كُلُّ نَفْسٍ جِزَاءً مَا كَسَبَتْ بِكَسْبِهَا، وافيّاً غيرَ منقوصٍ مما استحقَّه واستوجبه من ذلك. «وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ»، يقول: لَا يُفْعَلُ بِهِمْ إِلَّا الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُفْعَلَ بِهِمْ، من غيرِ أَنْ يُعْتَدَى عَلَيْهِمْ فَيُنْقَصُوا عما استحقَّوه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَفَمِنْ أَتْبَعَ رِضْوَانِ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطِ
مِنْ اللَّهِ وَمَا وَهُ جَهَنَّمُ وَيَتَّبِعُ الْمَصِيرُ ﴿١٦٢﴾

معنى قوله: «أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله» إذا: أفمن ترك الغلول وما نهاه الله عنه من معاصيه، وعمل بطاعة الله في تركه ذلك، وفي غيره مما أمره به ونهاه من فرائضه، متبعاً في كل ذلك رضى الله، ومجتنباً سخطه «كمن باء بسخط من الله»، يعني: كمن انصرف متحملاً سخط الله وغضبه، فاستحق بذلك سُكنى جهنم؟ يقول: ليسا سواءً.

وأما قوله: «ويتَّبِعُ المَصِيرَ»، فإنه يعني: ويتَّبِعُ المَصِيرَ - الذي يصيرُ إليه ويؤوبُ إليه مَنْ بَاءَ بسخط من الله - جهنم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ لِمَا
يَعْمَلُونَ ﴿١٦٣﴾

يعني تعالى ذكره بذلك: أَنَّ مَنْ أَتْبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ وَمَنْ بَاءَ بِسَخَطِ اللَّهِ، مختلفو المنازل عند الله. فلمن اتبع رضوان الله، الكرامة والثواب الجزيل، ولمن باء بسخط من الله، المهانة والعقاب الأليم.

وأما قوله: «والله بصير بما يعملون»، فإنه يعني: والله ذو عِلْمٍ بما يعمل أهل طاعته ومعصيته، لا يخفى عليه من أعمالهم شيء، يُحْصِي على الفريقين جميعاً أعمالهم، حتى تُوفَى كُلُّ نَفْسٍ مِنْهُمْ جزاء ما كسبت من خيرٍ وشر.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ
رُسُلًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ

وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿١٦٤﴾

يعني بذلك: لقد تَطَوَّلَ^(١) الله على المؤمنين «إذ بعث فيهم رسولا»، حين أرسل فيهم رسولا. «من أنفسهم»، نبيا من أهل لسانهم، ولم يجعله من غير أهل لسانهم فلا يفقهوا عنه ما يقول. «يتلو عليهم آياته»، يقول: يقرأ عليهم أي كتابه وتنزيله. «ويزكيهم»، يعني: يُطَهِّرُهُمْ من ذنوبهم باتباعهم إياه وطاعتهم له فيما أمرهم ونهاهم. «ويعلمهم الكتاب والحكمة»، يعني: ويعلمهم كتاب الله الذي أنزله عليه، ويبين لهم تأويله ومعانيه. «والحكمة»، ويعني بالحكمة، السُّنَّة التي سنَّها الله جل ثناؤه للمؤمنين على لسان رسول الله ﷺ، وبيانه لهم. «وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين»، يعني: وإن كانوا من قبل أن يَمُنَّ الله عليهم بإرساله رسوله الذي هذه صفته. «لفي ضلال مبين»، يقول: في جهالة جهلاء، وفي حيرة عن الهدى عمياء لا يعرفون حقا، ولا يبتطلون باطلا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلْ ثَنَاءُهُ: أَوْلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ ﴿١٦٥﴾

يعني تعالى ذِكْرُهُ بذلك: أَوْ حِينَ أَصَابَتْكُمْ، أيها المؤمنون، «مصيبة»، وهي القتلى الذين قُتِلُوا منهم يوم أُحُد، والجرحى الذين جرحوا منهم بأُحُد، وكان المشركون قَتَلُوا منهم يومئذ سبعين نفرا. «قد أصبتم مثلها»، يقول: قد أصبتم، أنتم أيها المؤمنون، من المشركين مثلي هذه المصيبة التي أصابوا هم

(١) هي معنى «مَن»، والتطول: التفضل، كما في معجمات اللغة.

آل عمران: ١٦٥-١٦٧

منكم، وهي المصيبة التي أصابها المسلمون من المشركين ببدر، وذلك أنهم قتلوا منهم سبعين وأسروا سبعين. «قلتم أنى هذا»، يعني: قلتم لما أصابتكم مصيبتكم بأحد. «أنى هذا»، من أي وجه هذا؟ ومن أين أصابنا هذا الذي أصابنا، ونحن مسلمون وهم مشركون، وفيما نبئ الله ﷺ يأتيه الوحي من السماء، وعدونا أهل كفر بالله وشرك؟. «قل» يا محمد للمؤمنين بك من أصحابك. «هو من عند أنفسكم»، يقول: قل لهم: أصابكم هذا الذي أصابكم من عند أنفسكم، بخلافكم أمري وترككم طاعتي، لا من عند غيركم، ولا من قبل أحد سواكم. «إن الله على كل شيء قدير»، يقول: إن الله على جميع ما أراد بخلقه من عفو وعقوبة، وتفضل وانتقام. «قدير»، يعني: ذو قدرة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّقَى الْجَمْعَانِ فَيَاذَنَ اللَّهُ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٥٩﴾ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا

يعني تعالى ذكره بذلك: والذي أصابكم «يوم التقى الجمعان»، وهو يوم أحد، حين التقى جمع المسلمين والمشركين. ويعني بـ «الذي أصابهم»، مانال من القتل من قتل منهم، ومن الجراح من جرح منهم. «فياذن الله»، يقول: فهو ياذن الله كان، يعني: بقضائه وقدره فيكم.

«وليعلّم المؤمنين» * وليعلّم الذين نافقوا، بمعنى: وليعلم الله المؤمنين، وليعلم الذين نافقوا، أصابكم ما أصابكم يوم التقى الجمعان بأحد، ليميز أهل الإيمان بالله ورسوله: المؤمنين من المنافقين فيعرفونهم، لا يخفى عليهم أمر الفريقين.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلِّ ثَنَاؤُهُ: وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ

ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَتَّبِعَنَّكُمْ هُمْ لِلْكَفْرِ يَوْمِيذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ
لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿١٦٧﴾

يعني تعالى ذكره بذلك عبد الله بن أبي بن سلول المنافق وأصحابه،
الذين رجعوا عن رسول الله ﷺ وعن أصحابه، حين سار نبي الله ﷺ إلى
المشركين بأحد لقتالهم، فقال لهم المسلمون: تعالوا قاتلوا المشركين معنا،
أو ادفعوا بتكثيركم سوادنا! فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لسرنا معكم إليهم،
ولكننا معكم عليهم، ولكن لا نرى أنه يكون بينكم وبين القوم قتال! فأبدوا من
نفاق أنفسهم ما كانوا يكتُمونه، وأبدوا بالسستهم بقولهم: «لو نعلم قتالاً
لاتبعناكم»، غير ماكانوا يكتُمونه ويخفونه من عداوة رسول الله ﷺ وأهل
الإيمان به.

وأما قوله: «والله أعلم بما يكتُمون»، فإنه يعني به: والله أعلم من هؤلاء
المنافقين الذين يقولون للمؤمنين: «لو نعلم قتالاً لاتبعناكم»، بما يضمرون في
أنفسهم للمؤمنين ويكتُمونه فيسترونه من العداوة والشنان، وأنهم لو علموا قتالاً
ماتبعوهم ولا دافعوا عنهم، وهو تعالى ذكره محيط بما هم مخفوه من ذلك،
مطلع عليه، ومُخصيه عليهم، حتى يهتك أستارهم في عاجل الدنيا فيفضحهم
به، ويصلحهم به الدرك الأسفل من النار في الآخرة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاهُ: الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا
مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٦٨﴾

معنى الآية: وليعلم الله الذين قالوا لإخوانهم الذين أصيبوا مع المسلمين
في حربهم المشركين بأحد يوم أحد فقتلوا هنالك من عشائهم وقومهم

«وقعدوا»، يعني: وقعد هؤلاء المنافقون القائلون ما قالوا - مما أخبر الله عز وجل عنهم من قبيلهم - عن الجهاد مع إخوانهم وعشائهم في سبيل الله. «لو أطاعونا»، يعني: لو أطاعنا مَنْ قُتِلَ بِأَحَدٍ من إخواننا وعشائنا. «ماقتلوا» يعني: ماقتلوا هنالك - قال الله عز وجل لنبيه محمد ﷺ: «قُلْ»، يا محمد، لهؤلاء القائلين هذه المقالة من المنافقين - «فادروا»، يعني: فادفعوا.

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قل لهم: فادفعوا - إن كنتم، أيها المنافقون، صادقين في قبيلكم: لو أطاعنا إخواننا في ترك الجهاد في سبيل الله مع محمد ﷺ وقتالهم أبا سفيان ومن معه من قريش، ماقتلوا هنالك بالسيف، ولكانوا أحياء بقعودهم معكم، وتخلّفهم عن محمد ﷺ وشهود جهاد أعداء الله معه - عن أنفسكم الموت، فإنكم قد قعدتم عن حربهم وقد تخلّفتم عن جهادهم، وأنتم لا محالة ميتون

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ نَأْوُهُ: «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أحيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٨﴾ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ» يعني تعالى ذكره: «ولا تحسبن»، ولا تظنن.

وقوله: «الذين قتلوا في سبيل الله»، يعني: الذين قُتِلُوا بِأَحَدٍ من أصحاب رسول الله ﷺ^(١). «أمواتاً»، يقول: ولا تحسبنهم، يا محمد، أمواتاً لا يُحْسُونَ شيئاً ولا يَلْتَدُونَ ولا يَتَنَعَّمُونَ، فإنهم أحياء عندي، متنعمون في رزقي، فرحون مسرورون بما آتيتهم من كرامتي وفضلي، وحَبَوْتُهُمْ به من جزيل ثوابي وعطائي.

(١) وكذلك كل من مات في سبيل الله، أي من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، لتواتر الأحاديث النبوية الشريفة في ذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاهُ: وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧٠﴾

يعني بذلك تعالى ذِكْرُهُ: يفرحون بمن لم يَلْحَقْ بهم من إخوانهم الذين فارقوهم وهم أحياء في الدنيا على مناهجهم من جهاد أعداء الله مع رسوله، لعلمهم بأنهم إن استشهدوا فَلَحِقُوا بهم صاروا من كرامة الله إلى مثل الذي صاروا هم إليه، فهم لذلك مستبشرون بهم، فَرِحُونَ أنهم إذا صاروا كذلك. «ألا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون»، يعني بذلك: لا خوف عليهم، لأنهم قد أَمِنُوا عقابَ الله، وأيقنوا برضاه عنهم، فقد أَمِنُوا الخوفَ الذي كانوا يخافونه من ذلك في الدنيا، ولا هم يحزنون على ماخلفوا وراءهم من أسباب الدنيا ونَكِدَ عيشها، للخفض الذي صاروا إليه والدَّعَةِ والزُّلْفَةِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧١﴾

يقول جَلَّ ثَنَاهُ: «يستبشرون»، يفرحون. «بنعمة من الله»، يعني: بما حَبَّاهم به تعالى ذِكْرُهُ من عظيم كرامته عند ورودهم عليه. «وفضل» يقول: وبما أسبغ عليهم من الفضلِ وجزيلِ الثوابِ على ما سَلَفَ منهم من طاعةِ الله ورسوله ﷺ وجهادِ أعدائه، «وأنَّ الله لا يضيع أجر المؤمنين».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٢﴾

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاهُ: «وأنَّ الله لا يضيع أجر المؤمنين»، المستجيبين لله

آل عمران: ١٧٢ - ١٧٣

والرسول من بعد ما أصابهم الجراح والكُلوم.

فوعَدَ تعالى ذكره، مُحْسِنَ مَنْ ذَكَرْنَا أَمْرَهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ، إِذَا اتَّقَى اللَّهُ فَخَافَهُ، فَأَذَى فَرَائِضَهُ وَأَطَاعَهُ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ مِنْ عَمَلِهِ - «أَجْرًا عَظِيمًا»، وَذَلِكَ الثَّوَابُ الْجَزِيلُ، وَالْجَزَاءُ الْعَظِيمُ عَلَى مَا قَدَّمَ مِنْ صَالِحِ أَعْمَالِهِ فِي الدُّنْيَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٢﴾

يعني تعالى ذكره: «وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَضِيعُ أَجْرُ الْمُؤْمِنِينَ»، «الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ».

و«الَّذِينَ» فِي مَوْضِعِ خَفَضِ مَرْدُودٍ عَلَى «الْمُؤْمِنِينَ»، وَهَذِهِ الصِّفَةُ مِنْ صِفَةِ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ.

و«النَّاسُ» الْأَوَّلُ، هُمْ قَوْمٌ - فِيمَا ذَكَرْنَا لَنَا - كَانَ أَبُو سَفْيَانَ سَأَلَهُمْ أَنْ يُبْطِلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابَهُ الَّذِينَ خَرَجُوا فِي طَلْبِهِ بَعْدَ مُنْصَرَفِهِ عَنْ أَحَدٍ إِلَى حِمْرَاءِ الْأَسَدِ.

و«النَّاسُ» الثَّانِي، هُمْ أَبُو سَفْيَانَ وَأَصْحَابُهُ مِنْ قُرَيْشٍ، الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ بِأَحَدٍ.

ويعني بقوله: «قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ»، قَدْ جَمَعُوا الرِّجَالَ لِلْقَائِمِ الْكَرَّةِ إِلَيْكُمْ لِحَرْبِكُمْ. «فَاخْشَوْهُمْ»، يَقُولُ: فَاحْذَرُوهُمْ، وَاتَّقُوا لِقَاءَهُمْ، فَإِنَّهُ لَا طَاقَةَ لَكُمْ بِهِمْ «فَرَادَهُمْ إِيمَانًا»، يَقُولُ: فَرَادَهُمْ ذَلِكَ مِنْ تَخْوِيفٍ مَنْ خَوْفِهِمْ أَمْرَ أَبِي سَفْيَانَ وَأَصْحَابِهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، يَقِينًا إِلَى يَقِينِهِمْ، وَتَصْدِيقًا لِلَّهِ وَلَوْعْدِهِ وَوَعْدِ

آل عمران: ١٧٣ - ١٧٤

رسوله إلى تصديقهم، ولم يثنيهم ذلك عن وجههم الذي أمرهم رسول الله ﷺ بالسير فيه، ولكن ساروا حتى بلغوا رضوان الله منه «وقالوا» ثقة بالله وتوكلاً عليه، إذ خوفهم من خوفهم أبا سفيان وأصحابه من المشركين: «حسبنا الله ونعم الوكيل»، يعني بقوله: «حسبنا الله»، كفانا الله، يعني: يكفيننا الله. «ونعم الوكيل»، يقول: ونعم المولى لمن وليه وكفله.

وإنما وصف تعالى نفسه بذلك، لأن «الوكيل»، في كلام العرب، هو المسند إليه القيام بأمر من أسند إليه القيام بأمره. فلما كان القوم الذين وصفهم الله بما وصفهم به في هذه الآيات، قد كانوا قوضوا أمرهم إلى الله ووثقوا به، وأسندوا ذلك إليه، وصف نفسه بقيامه لهم بذلك، وتفويضهم أمرهم إليه بالوكالة فقال: ونعم الوكيل الله تعالى لهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمَسَّسْهُمْ سُوٌّ وَأَتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿١٧٤﴾

يعني جل ثناؤه بقوله: «فانقلبوا بنعمة من الله»، فانصرف الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، من وجههم الذي توجهوا فيه - وهو سيرهم في أثر عدوهم - إلى حمراء الأسد. «بنعمة من الله»، يعني: بعافية من ربهم، لم يلقوا بها عدواً. «وفضل»، يعني: أصابوا فيها من الأرباح بتجارتهم التي تجروا بها، الأجر الذي اكتسبوه: «لم يمسسهم سوء» يعني: لم ينلهم بها مكروه من عدوهم ولا أذى. «واتبعوا رضوان الله»، يعني بذلك: أنهم أرضوا الله بفعلهم ذلك، واتباعهم رسوله إلى ما دعاهم إليه من اتباع أثر العدو، وطاعتهم. «والله ذو فضل عظيم»، يعني: والله ذو إحسان وطول عليهم - بصرف عدوهم الذي كانوا قد هموا بالكرة إليهم، وغير ذلك من أياديه عندهم وعلى غيرهم - بنعيمه. «عظيم» عند من أنعم به عليه من خلقه

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ.

يعني بذلك تعالى ذكره: إنما الذي قال لكم، أيها المؤمنون: «إن الناس قد جمعوا لكم»، فَخَوْفُكُمْ بِمَجْمُوعِ عَدُوِّكُمْ وَمَسِيرِهِمْ إِلَيْكُمْ، من فِعْلِ الشَّيْطَانِ أَلْقَاهُ عَلَى أَفْوَاهِهِ مَنْ قَالَ ذَلِكَ لَكُمْ، يخوفكم بأوليائه من المشركين - أبي سفيان وأصحابه من قريش - لترهبوهم وتجنبوا عنهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧٥﴾

يقول: فلا تخافوا، أيها المؤمنون، المشركين، ولا يعظمَنَّ عليكم أمرهم، ولا تَرْهَبُوا جَمْعَهُمْ، مع طاعتكم إياي، ما أطمعنوني واتبعتم أمري، وإني متكفلٌ لكم بالنصر والظفر. ولكنَّ خَافُونَ وَاتَّقُوا أَنْ تَعْصُونِي وَتَخَالَفُوا أَمْرِي فَتَهْلِكُوا «إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ»، يقول: ولكن خافون دون المشركين ودون جميع خلقي، أَنْ تُخَالِفُوا أَمْرِي، إِنْ كُنْتُمْ مُصَدِّقِي رَسُولِي وما جاءكم به من عندي.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا يَحْزَنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنِ يُضْرُّوا اللَّهُ شَيْئًا

يقول جل ثناؤه: ولا يحزنك، يا محمد، كُفْرُ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مرتدِّين على أعقابهم من أهل النفاق، فإنهم لن يضرروا الله بمسارعتهم في الكفر شيئاً، وكما أنَّ مسارعتهم لو سارعوا إلى الإيمان لم تكن بنافعة. كذلك مسارعتهم إلى الكفر غير ضارَّة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يُرِيدُ اللَّهُ الْأَلَّا بِجَعَلْ لَهُمْ حِطًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٦﴾

آل عمران: ١٧٦.. ١٧٨

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: يريد الله أَنْ لا يجعلَ لهؤلاء الذين يسارعون في الكفر، نصيباً في ثواب الآخرة، فلذلك خَذَلَهُمْ فسارعوا فيه. ثم أخبر أنهم مع حرمانهم ما حرموا من ثواب الآخرة، لهم عذابٌ عظيمٌ في الآخرة، وذلك عذابُ النار.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **إِنَّ الَّذِينَ أَشْرَوْا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ** ﴿١٧٧﴾

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ المنافقين الذين تقدَّم إلى نبيه ﷺ فيهم: أَنْ لا يُحْزِنَهُ مُسَارَعَتُهُمْ إلى الكفر، فقال لنبيه ﷺ: إِنَّ هؤلاء الذين ابتاعوا الكفرَ بإيمانهم فارتدوا عن إيمانهم بعد دخولهم فيه، وَرَضُوا بالكفر بالله وبرسوله عوضاً من الإيمان، لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ بكفرهم وارتدادهم عن إيمانهم شيئاً، بَلْ إِنَّمَا يَضُرُّونَ بذلك أَنْفُسَهُمْ، بإيجابهم بذلك لها من عقابِ الله مالا قَبْلَ لها به.

وإنما حَثَّ الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ بهذه الآيات من قوله: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ﴾ إلى هذه الآية، عبادة المؤمنين على إخلاص اليقين، والانقطاع إليه في أمورهم، والرضى به ناصراً وحده دون غيره من سائر خلقه، ورغب بها في جهاد أعدائه وأعداء دينه، وشجّع بها قلوبهم، وأعلمهم أَنَّ مَنْ وَلِيَهُ بِنَصْرِهِ فَلَنْ يَخْذَلَ ولو اجتمع عليه جميع مَنْ خالفه وحاده، وَأَنَّ مَنْ خَذَلَهُ فَلَنْ يَنْصُرَهُ ناصراً ينفعه نصره، ولو كثرت أعوانه ونصراؤه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمِلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمِلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ** ﴿١٧٨﴾

يعني بذلك تعالى ذِكْرُهُ: وَلَا يَظُنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا بالله ورسوله وما جاء به

آل عمران: ١٧٨ - ١٧٩

من عند الله، أن إملأنا لهم خير لأنفسهم.

وتأويل قوله: «إنما نُملِي لهم ليزدادوا إثماً»، إنما نُؤخِّرُ آجالهم فَنُطِيلُهَا ليزدادوا إثماً، يقول: ليكتسبوا المعاصي فتزداد آثامهم وتكثر. «ولهم عذاب مهين»، يقول: ولهؤلاء الذين كفروا بالله ورسوله في الآخرة عقوبة لهم مهينة مذلة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ

يعني بقوله: «ما كان الله ليذر المؤمنين»، ما كان الله لِيَذَعَ المؤمنين. «على ما أنتم عليه» من التباس المؤمنين منكم بالمنافق، فلا يعرف هذا من هذا. «حتى يميز الخبيث من الطيب»، يعني بذلك: «حتى يميز الخبيث» وهو المنافق المُسْتَسِرُّ للكفر. «من الطيب»، وهو المؤمن المخلص الصادق الإيمان بالمحن والاختبار، كما مَيَّزَ بينهم يوم أُحُد عند لقاء العدو عند خروجهم إليهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ

وما كان الله لِيُطْلِعَكُمْ على ضمائر قلوب عباده فتعرفوا المؤمنين منهم من المنافق والكافر، ولكنه يميز بينهم بالمحن والابتلاء - كما مَيَّزَ بينهم بالبأساء يوم أُحُد - وجهاد عدوه، وما أشبه ذلك من صنوف المحن، حتى تعرفوا مؤمنهم وكافرهم ومنافقهم. غير أنه تعالى ذَكَرَهُ يجتبي من رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فيصطفيه، فَيُطْلِعُهُ على بعض مافي ضمائر بعضهم، بوحية ذلك إليه ورسالته^(١).

(١) فهذا خاص بالرسول عليهم السلام لا يتعدى إلى أحد من خلقه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَإِنْ تَوَمَّنُوا
وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٩﴾

يعني جل ثناؤه بقوله : «وإن تؤمنوا»، وإن تُصدَّقُوا من اجتبيته من رُسلي بعلمي وأطلعته على المنافقين منكم. «وتتقوا» رَبُّكُمْ بطاعته فيما أمركم به نبيكم محمد ﷺ وفيما نهاكم عنه. «فلكم أجر عظيم»، يقول: فلكم بذلك من إيمانكم واتباعكم رَبُّكُمْ، ثوابٌ عظيم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَاءِ أَنفُسِهِمْ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ

(يعني): ولا تحسبن، يا محمد، بُخْلَ الذين يبخلون بما أعطاهم الله في الدنيا من الأموال، فلا يُخْرِجُونَ منه حَقَّ الله الذي قَرَضَهُ عليهم فيه من الزكوات، هو خيراً لهم عند الله يوم القيامة، بل هو شرٌّ لهم في الآخرة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

يعني بقوله جل ثناؤه : «سَيُطَوَّقُونَ»، سيجعل الله ما بَخِلَ به المانعون الزكاة، طوقاً في أعناقهم كهيئة الأطواق المعروفة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ يَمَّا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: أنه الحي الذي لا يموت، والباقي بعد فناء جميع

خَلَقِهِ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ: «وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ»، و«الميراث» المعروف، هو ما انتقلَ مِنْ مُلْكٍ مَالِكٍ إِلَى وَارِثِهِ بِمَوْتِهِ، وَلِلَّهِ الدُّنْيَا قَبْلَ فَنَاءِ خَلْقِهِ وَبَعْدَهُ؟

قِيلَ: إِنَّ مَعْنَى ذَلِكَ مَا وَصَفْنَا، مِنْ وَصْفِهِ نَفْسَهُ بِالْبَقَاءِ، وَإِعْلَامِ خَلْقِهِ أَنَّهُ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْفَنَاءُ. وَذَلِكَ أَنَّ مُلْكَ الْمَالِكِ إِنَّمَا يَصِيرُ مِيرَاثًا بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَإِنَّمَا قَالَ جَلِ ثَنَائِهِ: «وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ»، إِعْلَامًا بِذَلِكَ مِنْهُ عِبَادَهُ أَنَّ أَمْلَاكَ جَمِيعِ خَلْقِهِ مُنْتَقِلَةٌ عَنْهُمْ بِمَوْتِهِمْ، وَأَنَّهُ لَا أَحَدٌ إِلَّا وَهُوَ فَإِنْ سَوَاهُ، فَإِنَّهُ الَّذِي إِذَا أَهْلَكَ جَمِيعَ خَلْقِهِ فَزَالَتْ أَمْلَاكُهُمْ عَنْهُمْ، لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ يَكُونُ لَهُ مَا كَانُوا يَمْلِكُونَهُ غَيْرَهُ.

وَإِنَّمَا مَعْنَى الْآيَةِ: «لَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، بَعْدَ مَا يَهْلِكُونَ وَتَزُولُ عَنْهُمْ أَمْلَاكُهُمْ، فِي الْحِينِ الَّذِي لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا، وَصَارَ لِلَّهِ مِيرَاثُهُ وَمِيرَاثُ غَيْرِهِ مِنْ خَلْقِهِ.

ثُمَّ أَخْبَرَ تَعَالَى ذِكْرُهُ أَنَّهُ بِمَا يَعْمَلُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلٍ وَغَيْرِهِمْ مِنْ سَائِرِ خَلْقِهِ، ذُو خَبْرَةٍ وَعِلْمٍ، مُحِيطٌ بِذَلِكَ كُلِّهِ، حَتَّى يَجَازِيَهُمْ كُلًّا مِنْهُمْ عَلَى قَدْرِ اسْتِحْقَاقِهِ، الْمُحْسِنَ بِالْإِحْسَانِ، وَالْمُسِيءَ عَلَى مَا يَرَى تَعَالَى ذِكْرُهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَكَتُكُمْ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ

ذَكَرَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ وَآيَاتٍ بَعْدَهَا نَزَلَتْ فِي بَعْضِ الْيَهُودِ الَّذِينَ كَانُوا عَلَى

عهد رسول الله ﷺ.

فتأويل الآية إذاً: لقد سمع الله قولَ الذين قالوا من اليهود: «إنَّ الله فقيرٌ إلينا ونحن أغنياء عنه»، سنكتبُ ما قالوا من الإفكِ والفِرْيَةِ على ربهم، وقتلهم أنبياءَهُم بغير حق.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿١٨١﴾ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٨٢﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: «ونقول» للقاتلين بأنَّ الله فقيرٌ ونحن أغنياء، القاتلين أنبياءَ الله بغير حقٍ يوم القيامة. «ذوقوا عذاب الحريق»، يعني بذلك: عذاب نار محرقة ملتهبة.

و«النار» اسمٌ جامع للمُلْتَهَبَةِ منها وغير الملتهبة، وإنما «الحريق» صفةٌ لها يراد أنها محرقة، كما قيل: «عذابٌ أليم» يعني: مؤلم، و«وجيع»، يعني: موجع.

وأما قوله: «ذلك بما قدمت أيديكم»، أي: قولنا لهم يوم القيامة، «ذوقوا عذاب الحريق»، بما أسلفت أيديكم واكتسبتها أيام حياتكم في الدنيا، وبأنَّ الله عَذْلٌ لا يَجُورُ فيعاقب عبداً له بغير استحقاقٍ منه العقوبة، ولكنه يجازي كُلَّ نفسٍ بما كسبت، ويوفي كُلَّ عاملٍ جزاءَ ما عَمِلَ، فجازى الذين قال لهم ذلك يوم القيامة من اليهود الذين وَصَفَ صِفَتَهُمْ، فأخبر عنهم أنهم قالوا: «إنَّ الله فقيرٌ ونحن أغنياء»، وقتلوا الأنبياءَ بغير حقٍ بما جازاهم به من عذاب الحريق، بما اكتسبوا من الآثامِ، واجترحوا من السيئاتِ، وكذبوا على الله بعد الإعذار إليهم بالإندار. فلم يكن تعالى ذِكْرُهُ بما عاقبهم به من إِذاقَتِهِمْ عَذَابَ الْحَرِيقِ ظالماً، ولا واضعاً عقوبته في غير أهلها. وكذلك هو جَلُّ ثَناءِهِ، غيرُ ظَلَّامٍ أحداً

آل عمران: ١٨٢ - ١٨٣

من. خَلَقَهُ، ولكنه العادل بينهم، والمتفضل على جميعهم بما أحب من فَوَاضِلِهِ
ونعمه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلاَّ
نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ
قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٨٣﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: لقد سمع الله قول الذين قالوا: «إن الله عهد إلينا
أن لا نؤمن لرسول».

وقوله: «الذين قالوا إن الله»، في موضع خفض رداً على قوله: «الذين
قالوا إن الله فقير».

ويعني بقوله: «قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول»، أوصانا، وتقدم
إلينا في كتبه وعلى ألسن أنبيائه «أن لا نؤمن لرسول»، يقول: أن لا نصدق
رسولاً فيما يقول إنه جاء به من عند الله من أمرٍ ونهي وغير ذلك. «حتى يأتينا
بقربانٍ تأكله النار»، يقول: حتى يجيئنا بقربانٍ: وهو ما تقرب به العبدُ إلى ربه
من صدقة.

فقال الله تعالى لنبيه محمد ﷺ: قل، يا محمد، للقائلين: إنَّ الله عَهِدَ
إِلَيْنَا أَنْ لَا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ: «قد جاءكم رُسُلٌ مِنْ
قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ»، يعني: بالحجج الدالة على صدق نبوتهم وحقيقة قولهم
«وبالذي قلتم»، يعني: وبالذي ادَّعيتُم أنه إذا جاء به لزمكم تصديقه والإقرار
بنبوته، من أكل النار قربانه إذا قرب الله دالةً على صدقه، «فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ
كُنْتُمْ صَادِقِينَ»، يقول له: قل لهم: قد جاءكم الرسل الذين كانوا من قبلي
بالذي زعمتم أنه حجة لهم عليكم، فقتلتهم، فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ وَأَنْتُمْ مُقِرُّونَ بَأَنَّ

آل عمران: ١٨٣ - ١٨٤

الذي جاؤوكم به من ذلك كان حجةً لهم عليكم. «إن كنتم صادقين» في أن الله عهد إليكم أن تؤمنوا بمن أتاكم من رُسُلِهِ بقرآنٍ تأكلهُ النارُ حجةً له على نبوته؟

وإنما أعلم الله عبادةً بهذه الآية: أن الذين وصف صفتهم من اليهود الذين كانوا على عهد رسول الله ﷺ، لن يعدوا أن يكونوا في كذبهم على الله وافترائهم على ربهم وتكذيبهم محمداً ﷺ، وهم يعلمونه صادقاً محققاً، وجحودهم نبوته وهم يجدونه مكتوباً عندهم في عهد الله تعالى إليهم أنه رسوله إلى خلقه، مفروضة طاعته إلا كمن مضى من أسلافهم الذين كانوا يقتلون أنبياء الله بعد قطع الله عذرهم بالحجج التي أيدهم الله بها، والأدلة التي أبان صدقهم بها، افتراءً على الله، واستخفافاً بحقوقه.

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رُسُلًا مِّنْ

قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿١٨٤﴾

وهذا تعزية من الله جل ثناؤه نبيه محمداً ﷺ على الأذى الذي كان يناله من اليهود وأهل الشرك بالله من سائر أهل الملل. يقول الله تعالى له: لا يحزنك، يا محمد، كذب هؤلاء الذين قالوا: «إن الله فقير»، وقالوا: «إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقرآن تأكله النار»، وافترأؤهم على ربهم اغتراراً بامهال الله إياهم، ولا يعظمَّن عليك تكذيبهم إياك، وادعاؤهم الأباطيل من عهد الله إليهم، فإنهم إن فعلوا ذلك بك فكذبوك وكذبوا على الله، فقد كذبت أسلافهم من رُسُلِ الله قبلك من جاءهم بالحجج القاطعة العذر، والأدلة الباهرة العقل، والآيات المعجزة الخلق، وذلك هو البيّنات.

وأما «الزبر» فإنه جمع «زبور»، وهو الكتاب، وكل كتاب فهو: «زبور».

وإنما قال: «تأكله النار»، لأنَّ أكلَ النارِ ما قَرَّبَهُ أَحَدُهُمَ اللهُ في ذلك الزمان، كان دليلاً على قَبُولِ اللهِ مِنْهُ ما قَرَّبَ لَهُ، ودلالةٌ على صِدْقِ الْمُقَرَّبِ فيما ادَّعى أَنَّهُ مُحِقٌّ فيما نازَعَ أو قال.

ويعني: بـ «الكتاب»، التوراة والإنجيل. وذلك أَنَّ اليهودَ كَذَّبَتْ عيسى وما جاء به، وحَرَفَتْ ما جاء به موسى عليه السلام من صِفَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وبَدَّلَتْ عَهْدَهُ إِلَيْهِمْ فيه، وأنَّ النصراني جحدت ما في الإنجيل من نَعْتِهِ، وَغَيَّرَتْ ما أمرهم به في أمره.

وأما قوله: «المنير»، فإنه يعني: الذي يُنِيرُ فيبينُ الحَقَّ لِمَنَ التبسَ عليه ويُبْوضِّحُه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَمَمَةٌ الْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾

يعني بذلك تعالى ذِكْرُهُ: أَنَّ مَصِيرَ هَؤُلَاءِ الْمُفْتَرِينَ عَلَى اللهِ مِنَ الْيَهُودِ، الْمُكَذِّبِينَ بِرَسُولِهِ، الَّذِينَ وَصَفَ صِفَتَهُمْ، وَأَخْبَرَ عَنِ جِزَاءِ تَهْمِ عَلَى رَبِّهِمْ وَمَصِيرِ غَيْرِهِمْ مِنْ جَمِيعِ خَلْقِهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ، وَمَرَجَعَ جَمِيعَهُمْ، إِلَيْهِ. لِأَنَّهُ قَدْ حَتَمَ الْمَوْتَ عَلَى جَمِيعِهِمْ، فَقَالَ لِنَبِيِّهِ ﷺ: لَا يَحْزَنُكَ تَكْذِيبُ مَنْ كَذَّبَكَ، يَا مُحَمَّدُ، مِنْ هَؤُلَاءِ الْيَهُودِ وَغَيْرِهِمْ، وَافْتِرَاءِ مَنْ افْتَرَى عَلَيَّ، فَقَدْ كُذِّبَ قَبْلَكَ رُسُلٌ جَاءُوا مِنَ الْآيَاتِ وَالْحُجَجِ مِنْ أَرْسَلُوا إِلَيْهِ، بِمِثْلِ الَّذِي جِئْتَ مَنْ أُرْسِلْتَ إِلَيْهِ. فَلَكَ فِيهِمْ أَسْوَةٌ تَتَعَرَّى بِهِمْ، وَمَصِيرٌ مَنْ كَذَّبَكَ وَافْتَرَى عَلَيَّ وَغَيْرِهِمْ وَمَرَجَعُهُمْ إِلَيَّ، فَأَوْفِي كُلَّ نَفْسٍ مِنْهُمْ جِزَاءَ عَمَلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَمَا قَالَ جَلِ ثَنَاؤُهُ: «وإنَّمَا تُوفَّقُونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، يعني: أَجُورَ أَعْمَالِكُمْ، إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ، وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌ.

«فمن رُحِزَ عن النار»، يقول: فمن نُحِّيَ عن النار وأُبْعِدَ منها. «فقد فاز»، يقول: فقد نجا وظفر بحاجته.

وإنما معنى ذلك: فمن نُحِّيَ عن النار فأُبْعِدَ منها وأُدْخِلَ الجنة، فقد نجا وظفر بعظيم الكرامة. «وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور»، يقول: وما لذات الدنيا وشهواتها وما فيها من زيتها وزخارفها. «إلا متاع الغرور»، يقول: إلا متعة يُمتَعُّكُمْوْهَا الغرورُ والخِداغُ المضمحل الذي لا حقيقة له عند الامتحان ولا صحة له عند الاختبار. فأنتم تلتذون بما متّعكم الغرور من دنياكم، ثم هو عائد عليكم بالفجائع والمصائب والمكاره. يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولا تركنوا إلى الدنيا فتسكنوا إليها، فإنما أنتم منها في غرورٍ تُمتعون، ثم أنتم عنها بعد قليل راحلون.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيراً وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٨٦﴾

يعني بقوله تعالى ذِكْرُهُ: «لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ»، لَتُخْتَبَرُنَّ بالمصائب في أموالكم. «وَأَنْفُسِكُمْ»، يعني: وبهلاك الأقرباء والعشائر من أهل نُصْرَتِكُمْ ومِلَّتِكُمْ. «وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ»، يعني: من اليهود وقولهم: «إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ»، وقولهم: «يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ»، وما أشبه ذلك من افتراءهم على الله. «وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا»، يعني النصارى. «أَذًى كَثِيراً»، والأذى من اليهود ما ذكرنا، ومن النصارى قولهم: «الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ»، وما أشبه ذلك من كفرهم بالله. «وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا»، يقول: وَإِنْ تَصْبِرُوا لِأَمْرِ اللَّهِ الَّذِي أَمْرُكُمْ بِهِ فِيهِمْ وَفِي غَيْرِهِمْ مِنْ طَاعَتِهِ. «وَتَتَّقُوا»، يقول: وَتَتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكُمْ

آل عمران: ١٨٦ - ١٨٧

ونهاكم، فتعملوا في ذلك بطاعته. «فإن ذلك من عزم الأمور»، يقول: فإن ذلك الصبر والتقوى مما عزم الله عليه وأمركم به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْتَرُوا بِهِ
ثَمَنًا قَلِيلًا فَبُئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿١٨٧﴾

يعني بذلك تعالى ذكره: وأذكر أيضاً من أمر هؤلاء اليهود وغيرهم من أهل الكتاب منهم، يا محمد، إذ أخذ الله ميثاقهم لَيُبَيِّنَنَّ للناسِ الذي أخذ ميثاقهم على بيانه للناس في كتابهم الذي في أيديهم، وهو التوراة والإنجيل، وأنتك لله رسولٌ مُرْسَلٌ بالحق ولا يكتُمونه. «فنبذوه وراء ظهورهم»، يقول: فتركوا أمر الله وضيعوه، ونقضوا ميثاقه الذي أخذ عليهم بذلك، فكتُموا أمرك، وكذبوا بك. «واشتروا به ثمناً قليلاً»، يقول: وابتاعوا بكتمانهم ما أخذ عليهم الميثاق أن لا يكتُموه من أمر نبوتك، عوضاً منه خسيساً قليلاً من عرض الدنيا، ثم دَمَّ جَلَّ ثَنَاؤُهُ شراءهم ما اشتروا به من ذلك فقال: «فبئس ما يشترون».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ
أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ﴿١٨٨﴾

(يعني): لا تحسبن، يا محمد، الذين يفرحون بما أتوا من كتمانهم الناس أمرك، وأنتك لي رسولٌ مُرْسَلٌ بالحق، وهم يجدونك مكتوباً عندهم في كتبهم، وقد أخذت عليهم الميثاق بالإقرار بنبوتك، وبيان أمرك للناس، وأن لا يكتُموه

آل عمران: ١٨٨ - ١٩٠

ذلك، وهم مع نقضهم ميثاقي الذي أخذت عليهم بذلك، يفرحون بمعصيتهم إياي في ذلك، ومخالفتهم أمري، ويحبون أن يَحْمَدَهُمُ النَّاسُ بأنهم أهل طاعة لله وعبادة وصلاة وصوم، واتباع لوجيه وتنزيله الذي أنزله على أنبيائه، وهم من ذلك أبرياء أخلياء، لتكذيبهم رسوله، ونقضهم ميثاقه الذي أخذ عليهم، لم يفعلوا شيئاً مما يحبون أن يَحْمَدَهُمُ النَّاسُ عليه. «فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم».

وقوله: «فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب»، فلا تظننهم بمنجاة من عذاب الله الذي أعدّه لأعدائه في الدنيا، من الخسف والمسخ والرجف والقتل، وما أشبه ذلك من عقاب الله، ولا هم يبعد منه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٨٩﴾

وهذا تكذيب من الله جل ثناؤه الذين قالوا: «إن الله فقير ونحن أغنياء». يقول تعالى ذكره، مُكْذِباً لَهُمْ: لله مُلْكُ جميع ماحوته السموات والأرض. فكيف يكون، أيها المفترون على الله، من كان مُلْكُ ذلك له فقيراً؟

ثم أخبر جل ثناؤه أنه القادر على تعجيل العقوبة لقائلي ذلك، وَلِكُلِّ مُكْذِبٍ بِهِ مُقْتَرٍ عَلَيْهِ، وعلى غير ذلك مما أراد وأحب، ولكنه تفضل بحلمه على خلقه فقال: «والله على كل شيء قدير»، يعني: من إهلاك قائلي ذلك، وتعجيل عقوبته لهم، وغير ذلك من الأمور.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾

وهذا احتجاج من الله تعالى ذكّره على قائل ذلك، وعلى سائر خلقه،
بأنه المدبّر المصّرّف الأشياء والمسخر ما أحب، وأن الإغناء والإفقار إليه وبيده،
فقال جلّ ثناؤه: تَدَبَّرُوا أَيُّهَا النَّاسُ واعتبروا، ففيما أنشأته فخلقته من السموات
والأرض لمعاشكم وأقواتكم وأرزاقكم، وفيما عَقَّبْتُ بينه من الليل والنهار
فجعلتهما يختلفان ويعتقبان عليكم، تنصرفون في هذا لمعاشكم، وتسكنون في
هذا راحةً لأجسادكم مُعْتَبِرٌ ومُذَكَّرٌ وآيَاتٌ وَعِظَاتٌ. فمن كان منكم ذا لُبٍّ
وعقلٍ، يعلم أن مَنْ نَسَبَنِي إِلَى أَنِّي فَقِيرٌ وهو غنيٌّ، كاذبٌ مُفْتَرٍ، فَإِنَّ ذَلِكَ
كله بيدي ألقبه وأصرّفه، ولو أبطلت ذلك لهلكتم، فكيف يُنسَبُ إِلَى فَقْرٍ مَنْ
كان كُلُّ مابه عَيْشٌ مافي السموات والأرض بيده وإليه؟ أَمْ كَيْفَ يَكُونُ غَنِيًّا مَنْ
كان رِزْقُهُ بِيَدٍ غَيْرِهِ، إِذَا شَاءَ رِزْقُهُ، وَإِذَا شَاءَ حَرَمَهُ؟ فاعتبروا يا أولي الألباب.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى
جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

معنى الآية: إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ واختلاف الليل والنهار لآيات
لأولي الألباب، الذاكرين الله قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ يعني بذلك: قِيَمًا فِي
صَلَاتِهِمْ، وَقُعُودًا فِي تَشَهُدِهِمْ وفي غير صلاتهم، وعلى جُنُوبِهِمْ نِيَمًا.

وأما قوله: «وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ»، فإنه يعني بذلك
أنهم يعتبرون بصنعة صانع ذلك، فيعلمون أنه لا يصنع ذلك إِلَّا مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ
شَيْءٌ، وَمَنْ هُوَ مَالِكُ كُلِّ شَيْءٍ وَرَازِقُهُ، وَخَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَمُدَبِّرُهُ، وَمَنْ هُوَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وبيده الإغناء والإفقار، والإعزاز والإذلال، والإحياء والإماتة،
والشقاء والسعادة.

آل عمران: ١٩١ - ١٩٢

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا
عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

يعني بذلك تعالى ذِكْرُهُ: «ويتفكرون في خلق السموات والأرض»
قائلين: «ربنا ما خلقت هذا باطلاً»، فَتَرَكَ ذِكْرَ «قائلين»، إِذْ كَانَ فِيهِمَا ظَهَرٌ مِنْ
الْكَلَامِ دَلَالَةٌ عَلَيْهِ.

وقوله: «ما خلقت هذا باطلاً»، يقول: لَمْ تَخْلُقْ هَذَا الْخَلْقَ عَبَثًا وَلَا
لَعِبًا، وَلَمْ تَخْلُقْهُ إِلَّا لِأَمْرٍ عَظِيمٍ مِنْ ثَوَابٍ وَعِقَابٍ وَمَحَاسِبٍ وَمُجَازَاةٍ، وَإِنَّمَا قَالَ
«ما خلقت هذا باطلاً»، وَلَمْ يَقُلْ: «ما خلقت هذه، ولا: هؤلاء»، لِأَنَّهُ أَرَادَ
بـ «هَذَا» الْخَلْقَ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ: «سُبْحَانَكَ
فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»، وَرَغِبْتَهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ فِي أَنْ يَقِيَهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. وَلَوْ كَانَ
الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ: «ما خلقت هذا باطلاً»، السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لَمَا كَانَ لِقَوْلِهِ عَقِيبَ
ذَلِكَ: «فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»، مَعْنًى مَفْهُومٌ. لِأَنَّ «السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» أَدْلَةٌ عَلَى
بَارِئِهَا، لَا عَلَى الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ، وَإِنَّمَا الدَّلِيلُ عَلَى الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ، الْأَمْرُ
وَالنَّهْيُ.

وَإِنَّمَا وَصَفَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «أُولَى الْأَلْبَابِ» الَّذِينَ ذَكَرَهُمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: أَنَّهُمْ
إِذَا رَأَوْا الْمَأْمُورِينَ الْمُنْهَيْينَ قَالُوا: «يَا رَبَّنَا لَمْ تَخْلُقْ هَؤُلَاءِ بَاطِلًا عَبَثًا سُبْحَانَكَ»،
يَعْنِي: تَنْزِيهًا لَكَ مِنْ أَنْ تَفْعَلَ شَيْئًا عَبَثًا، وَلَكِنَّكَ خَلَقْتَهُمْ لِعَظِيمٍ مِنَ الْأَمْرِ،
لِجَنَّةٍ أَوْ نَارٍ.

ثُمَّ فَرَعُوا إِلَى رَبِّهِمْ بِالسَّأَلِ أَنْ يُجِيرَهُمْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَأَنْ لَا يَجْعَلَهُمْ
مِمَّنْ عَصَاهُ وَخَالَفَ أَمْرُهُ، فَيَكُونُوا مِنْ أَهْلِ جَهَنَّمَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخُلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ

آل عمران: ١٩٢ - ١٩٤

وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿١٩٢﴾

(يعني): إِنْ مَنْ أَدْخَلَ النارَ فقد أُخْزِيَ بدخوله إياها وَإِنْ أُخْرِجَ منها. وذلك أَنَّ «الخزي» إنما هو هَتْكَ ستر المخزي وفضيحته، وَمَنْ عَاقَبَهُ رَبُّهُ فِي الآخِرَةِ عَلَى ذُنُوبِهِ، فَقَدْ فَضَحَهُ بِعِقَابِهِ إِيَّاهُ، وذلك هو «الخزي».

وأما قوله: «وما للظالمين من أنصار»، يقول: وما لِمَنْ خَالَفَ أَمْرَ اللَّهِ فَعَصَاهُ، مِنْ ذِي نُصْرَةٍ لَهُ يَنْصُرُهُ مِنَ اللَّهِ، فَيُدْفَعُ عَنْهُ عِقَابُهُ، أَوْ يَنْقُذَهُ مِنْ عَذَابِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾

(يعني): رَبَّنَا سَمِعْنَا دَاعِيًا يَدْعُو إِلَى الْإِيمَانِ يَقُولُ: إِلَى التَّصَدِيقِ بِكَ، وَالْإِقْرَارِ بِوَحْدَانِيَّتِكَ، وَاتِّبَاعِ رَسُولِكَ، وَطَاعَتِهِ فِيمَا أَمَرَنَا بِهِ وَنَهَانَا عَنْهُ مِمَّا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِكَ «فَأَمَنَّا رَبَّنَا»، يَقُولُ: فَصَدَّقْنَا بِذَلِكَ يَارَبَّنَا. «فاغفر لنا ذنوبنا»، يقول: فاستر علينا خطايانا، ولا تفضحنا بها في القيامة على رؤوس الأشهاد، بعقوبتك إيانا عليها، ولكن كفرها عنا، وسيئات أعمالنا، فامحها بفضلِكَ ورحمتِكَ إيانا. «وتوقَّننا مع الأبرار»، يعني بذلك: واقبضنا إليك إِذَا قَبَضْتَنَا إِلَيْكَ، فِي عِدَادِ الْأَبْرَارِ، وَاحْشُرْنَا مَحْشَرَهُمْ وَمَعَهُمْ.

و«الأبرار» جمع «برّ» وهم الذين برّوا الله تبارك وتعالى بطاعتِهِم إِيَّاهُ وَخِدْمَتَهُمْ لَهُ، حَتَّى أَرْضَوْهُ فَرْضِي عَنْهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: رَبَّنَا وَءَاثِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا

يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿١٩٤﴾

(يعني): ربنا أعطنا ما وَعَدْتَنَا على أَلْسُنِ رُسُلِكَ: أَنْكَ تُعَلِّيَ كَلِمَتَكَ كلمة الحق، بتأييدنا على مَنْ كَفَرَ بِكَ وَحَادَّكَ وَعَبَدَ غَيْرَكَ وَعَجَّلَ لَنَا ذَلِكَ، فَإِنَّا قَدْ عَلِمْنَا أَنَّكَ لَا تُخْلِفُ مِيعَادَكَ، وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَتَفْضَحُنَا بِذُنُوبِنَا الَّتِي سَلَفَتْ مِنَّا، وَلَكِنْ كَفَّرَهَا عَنَّا، وَاعْفِرْ لَنَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلَكُمْ عَمَلٍ مِنْكُمْ مَنْ ذَكَرَ أَوْ أَنْتَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ

يعني تعالى ذكره: فَأَجَابَ هَؤُلَاءِ الدَّاعِينَ - بِمَا وَصَفَ مِنْ أَدْعِيَتِهِمْ أَنَّهُمْ دَعَا بِهِ - رَبُّهُمْ: بِأَنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ عَمَلٌ خَيْرٌ ذِكْرًا كَانَ الْعَامِلُ أَوْ أَنْتَى.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ»، فَإِنَّهُ يَعْنِي: بَعْضُكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَى جَنُوبِهِمْ مِنْ بَعْضٍ، فِي النُّصْرَةِ وَالْمِلَّةِ وَالِدِينِ، وَحُكْمِ جَمِيعِهِمْ فِيمَا أَنَا بِكُمْ فَاعِلٌ، عَلَى حُكْمِ أَحَدِكُمْ فِي أَنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلَ ذَكَرٍ مِنْكُمْ وَلَا أَنْتَى.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَتَلُوا وَقُتِلُوا لَا كُفِرْنَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخِلَتْهُمْ الْجَنَّةُ بَحْرِي مِنْ تَحْتِهَا إِلَّا نَهَرُ ثَوَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

يعني بقوله جل ثناؤه: «فَالَّذِينَ هَاجَرُوا» قَوْمَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ وَعَشِيرَتِهِمْ

في الله، إلى إخوانهم من أهل الإيمان بالله والتصديق برسوله. «وأخرجوا من ديارهم»، وهم المهاجرون الذين أخرجهم مشركو قريش من ديارهم بمكة. «وأودوا في سبيلي»، يعني: وأودوا في طاعتهم ربهم، وعبادتهم إياه مُخلصين له الدين، وذلك هو «سبيل الله» التي آذى فيها المشركون من أهل مكة المؤمنين برسول الله ﷺ من أهلها. «وقاتلوا» يعني: وقاتلوا في سبيل الله. «وقتلوا» فيها. «لأكفرن عنهم سيئاتهم»، يعني: لأَمْحُوْنَهَا عَنْهُمْ، ولأَتَفَضَّلَنَّ عليهم بعفوي ورحمتي، ولأَغْفِرَنَهَا لَهُمْ. «ولأَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا»، يعني: جزاء لهم على مَاعْمَلُوا وَأَبْلَوْا فِي اللَّهِ فِي سَبِيلِهِ. «من عند الله»، يعني: من قَبْلِ اللَّهِ لَهُمْ. «والله عنده حُسْنُ الثَّوَابِ»، يعني: أَنَّ اللَّهَ عنده من جزاء أعمالهم جميع صنوفه، وذلك ما لا يبلغه وَصْفٌ وَاصِفٌ، لأنه مما لا عين رأت، ولا أُذُنٌ سمعت، ولا خَطَرَ على قلب بشر.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا يَغْرُنَكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبَلَدِ
﴿١٩٦﴾ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٩٧﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: «ولا يغرنك» يامحمد «تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبَلَدِ»، يعني: تَصَرُّفُهُمْ فِي الْأَرْضِ وَضَرْبُهُمْ فِيهَا.

فنهى الله تعالى ذِكْرَهُ نَبِيَّهُ ﷺ عن الاغترارِ بضربهم في البلاد، وإمهالِ اللَّهِ إِيَّاهُمْ، مع شُرِكِهِمْ، وَجُحُودِهِمْ نِعْمَةً، وعبادتهم غَيْرَةً. وخرج الخطابُ بذلك للنبي ﷺ، والمعنيُّ به غيره من أتباعه وأصحابه، كما قد بيَّنا فيما مضى قَبْلَ من أمرِ الله، ولكن كان بأمر الله صادعاً، وإلى الحق داعياً.

وأما قوله: «متاع قليل»، فإنه يعني: أَنَّ تَقَلُّبَهُمْ فِي الْبَلَدِ وَتَصَرُّفُهُمْ فِيهَا، مَتَعَةٌ يُمَتَّعُونَ بِهَا قَلِيلاً حَتَّى يَبْلُغُوا أَجَالَهُمْ، فتخترمهم مَنِيَّاتِهِمْ. «ثم مأواهم

جهنم»، بعد مماتهم.

و«المأوى»: المصير الذي يأوون إليه يوم القيامة، فيصيرون فيه.
ويعني بقوله: «وبئس المهاد»، وبئس الفراش والمضجع جهنم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ

يعني بقوله جل ثناؤه: «لكن الذين اتقوا ربهم»، لكن الذين اتقوا الله
بطاعته واتباع مَرْضَاتِهِ، في العمل بما أمرهم به، واجتناب ما نهاهم عنه. «لهم
جنان» يعني: بساتين: «تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها»، يقول: باقين
فيها أبداً. «نُزُلًا من عند الله»، يعني: إنزالاً من الله إياهم فيها، أنزلوها.

وقوله: «من عند الله»، يعني: مِنْ قِبَلِ الله، ومن كرامة الله إياهم،
وعطاياهم لهم.

وقوله: «وما عند الله خيرٌ للأبرار»، يقول: وما عند الله من الحياة والكرامة
وحُسن المآب، «خيرٌ للأبرار»، مما يتقَلَّبُ فيه الذين كفروا، فإن الذي يتقلبون
فيه زائلٌ فإن، وهو قليلٌ من المتاع خسيس، وما عند الله من كرامته للأبرار
- وهم أهل طاعته - باقٍ، غيرُ فإن ولا زائل.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَتِ اللَّهِ
ثَمَنًا قَلِيلًا

(يعني بقوله جل ثناؤه): «وإن من أهل الكتاب»: التوراة والإنجيل. «لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ» فيقرُّ بوحدايته. «وما أنزل إليكم»، أيها المؤمنون، يقول: وما أنزل إليكم من كتابه ووحيه على لسانِ رسوله محمد ﷺ. «وما أنزل إليهم»، يعني: وما أنزل على أهل الكتاب من الكتب، وذلك التوراة والإنجيل والزبور. «خاشعين لله»، يعني: خاضعين لله بالطاعة، مستكينين له بها متذللين.

(وقوله): «لا يشتركون بآيات الله ثمناً قليلاً»: لا يُحَرِّفُونَ ما أنزل إليهم في كتبه من نعتِ محمد ﷺ فَيُبَدِّلُونَهُ، ولا غير ذلك من أحكامه وحُججه فيه، لِعَرَضٍ من الدنيا خسيسٍ يُعْطَوْنَهُ على ذلك التبديل، وابتغاء الرياسة على الجُهَالِ، ولكن ينقادون للحق، فيعملون بما أمرهم الله به فيما أنزل إليهم من كُتُبِهِ، ويتتهون عما نهاهم عنه فيها، ويؤثِّرونَ أمرَ الله تعالى على هَوَىٰ أنفسهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ**

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٣٨٣﴾

يعني بقوله جل ثناؤه: «أولئك لهم أجرهم»، هؤلاء الذين يؤمنون بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم. «لهم أجرهم عند ربهم»، يعني: لهم عَوْضٌ أعمالهم التي عملوها، وثوابٌ طاعتهم ربهم فيما أطاعوه فيه. «عند ربهم» يعني: مَذْخُورٌ ذلك لهم لديه، حتى يَصِيرُوا إليه في القيامة، فَيُؤْفِقُهُمْ ذَلِكَ. «إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ»، وسرعة حسابه تعالى ذِكْرُهُ: أنه لا يَخْفَى عليه شيءٌ من أعمالهم قبل أن يعملوها وبعد ما عملوها، فلا حاجة به إلى إحصاء عَدَدِ ذلك، فيقع في الإحصاء إبطاءً، فلذلك قال: «إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا**

وَرَابِطُوا

(يعني): يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله. «اصبروا» على دينكم وطاعة ربكم. وذلك أن الله لم يُخصّص من معاني «الصبر» على الدين والطاعة شيئاً، فيجوز إخراجُه من ظاهر التنزيل. فلذلك قلنا إنّه عَنَى بقوله: «اصبروا»: الأمر بالصبر على جميع معاني طاعة الله فيما أمر ونهى، صعبها وشديدها، وسهّلها وخفيفها.

«وصابروا»، يعني: وصابروا أعداءكم من المشركين.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ** ﴿٢٠١﴾

يعني بذلك تعالى ذكره: «واتقوا الله»، أيها المؤمنون، واحذروه أن تُخالِفُوا أمره أو تتقدّموا نهيه. «لعلكم تفلحون»، يقول: لِتُفْلِحُوا فتبقوا في نعيم الأبد، وتنجحوا في طلباتكم عنده.

نَفْسِي سَوْرَةُ النِّسَاءِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

يعني بقوله تعالى ذكره: «يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة»، احذروا، أيها الناس، ربكم. في أن تخالفوه فيما أمركم وفيما نهاكم، فيحل بكم من عقوبته مالا قبل لكم به.

ثم وصف تعالى ذكره نفسه بأنه المتوحدُ بخلق جميع الأنام من شخص واحد، مُعرِّفاً عباده كيف كان مُبتدأُ إنشائه ذلك من النفس الواحدة، ومُنْبِئَهُمْ بذلك على أن جميعهم بنو رجلٍ واحدٍ وأمٍ واحدة، وأن بعضهم من بعض، وأن حقَّ بعضهم على بعضٍ واجبٌ وجوبَ حقِّ الأخِ على أخيه، لاجتماعهم في النسبِ إلى أبٍ واحدٍ وأمٍ واحدة، وأن الذي يلزمهم من رعاية بعضهم حقَّ بعضٍ، وإن بُعدَ التلاقي في النسبِ إلى الأبِ الجامع بينهم، مثل الذي يلزمهم من ذلك في النسب^(١).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

(١) هذه قاعدة عظمى لوحدة النوع الانساني يفاخر بها المسلمون على مر الدهور.

يعني بقوله جل ثناؤه: «وخلق منها زوجها»، وخلق من النفس الواحدة زَوْجَهَا يعني بـ «الزوج»، الثاني لها. وهو فيما قال أهل التأويل، امرأتها حواء.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاهُ: **وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ**
تأويله: واتقوا الله، أيها الناس، الذي إذا سأل بعضكم بعضاً سأل به، فقال السائل للمسؤول: «أَسْأَلُكَ بِاللَّهِ، وَأُنْشِدُكَ بِاللَّهِ، وَأُعِزُّمُ عَلَيْكَ بِاللَّهِ»، وما أشبه ذلك. يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَمَا تَعْلَمُونَ، أيها الناس، رَبِّكُمْ بِالْستِّكُمْ حتى تروا أَنَّ مَنْ أعطاكم عَهْدَهُ فَأَخْفَرَكُمْوهُ^(١)، فقد أتى عظيماً. فكَذَلِكَ فَعَظَّمُوهُ بطاعتكم إياه فيما أمركم، واجتنابكم ما نهاكم عنه، واحذروا عقابَهُ من مخالفتكم إياه فيما أمركم به أو نهاكم عنه.

وأما قوله: «والأرحام»، فإن معناه: واتقوا الأرحام أن تقطعوها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا** ﴿١﴾

يعني بذلك تعالى ذكره: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَزَلْ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

ويعني بقوله: «عليكم»، على الناس الذين قال لهم جَلَّ ثَنَاهُ: «يا أيها الناس اتقوا ربكم».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ**

يعني بذلك تعالى ذكره أوصياء اليتامى. يقول لهم: وأعطوا، يامعشر أوصياء اليتامى أموالهم إذا هم بَلَّغُوا الْحُلُمَ، وَأَوْنَسَ مِنْهُمْ الرُّشْدَ. «ولا تبدلوا

(١) أَخْفَرَ الذِّمَّةَ وَالْعَهْدَ: نَقَضَهُ وَعَدَرَهُ وَخَسَّ بِهِ، وَلَمْ يَفِ بِعَهْدِهِ.

الخبيث بالطيب»، يقول: ولا تستبدلوا الحرام عليكم من أموالهم بأموالكم الحلال لكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ

يعني بذلك تعالى ذكره: ولا تَخْلُطُوا أموالهم - يعني أموال اليتامى بأموالكم - فتأكلوها مع أموالكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٦﴾

يعني تعالى ذكره بقوله: «إنه كان حُوبًا كبيرًا»، إنَّ أَكْلَكُمْ أموالَ أيتامكم، حُوبٌ كبير. والحُوب: الإثم. والكبير: العظيم.

فمعنى ذلك: إنَّ أَكْلَكُمْ أموالَ اليتامى مع أموالكم، إثمٌ عند الله عظيم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

(يعني): وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فكذاك فخافوا في النساء، فلا تنكحوا منهن إلا ما لا تخافون أن تجوروا فيه منهن، من واحدة إلى الأربع. فإن خفتم الجور في الواحدة أيضاً، فلا تنكحوها، ولكن عليكم بما ملكت أيمانكم، فإنه أحرى أن لا تجوروا عليهن.

وإنما قلنا ذلك، لأنَّ الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ افتتح الآية التي قبلها بالنهاي عن أكل أموال اليتامى بغير حَقِّها وخلطها بغيرها من الأموال، فقال تعالى ذكره: ﴿وَاتُوا

الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَبْدُلُوا الْخَيْثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. ثُمَّ أَعْلَمَهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ اتَّقَوْا اللَّهَ فِي ذَلِكَ فَتَخَرَّجُوا فِيهِ، فَالْوَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ اتِّقَاءِ اللَّهِ وَالتَّخَرُّجِ فِي أَمْرِ النِّسَاءِ، مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِمْ مِنَ التَّخَرُّجِ فِي أَمْرِ الْيَتَامَى. وَأَعْلَمَهُمْ كَيْفَ التَّخْلُصِ لَهُمْ مِنَ الْجَوْرِ فِيهِمْ، كَمَا عَرَّفَهُمُ الْمَخْلَصَ مِنَ الْجَوْرِ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى، فَقَالَ: انْكَحُوا إِنْ أَمِنتُمْ الْجَوْرَ فِي النِّسَاءِ عَلَى أَنْفُسِكُمْ، مَا بَحْتُ لَكُمْ مِنْهُنَّ وَحَلَلْتُهُ، مَتْنِي وَثَلَاثَ وَرِبَاعَ، فَإِنْ خَفْتُمْ أَيْضًا الْجَوْرَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ فِي أَمْرِ الْوَاحِدَةِ، بَأْنَ لَا تَقْدَرُوا عَلَى إِنْصَافِهَا، فَلَا تَنْكَحُوهَا، وَلَكِنْ تَسَرُّوا مِنَ الْمَمَالِكِ، فَإِنَّكُمْ أُخْرَى أَنْ لَا تَجُورُوا عَلَيْهِنَّ، لِأَنَّهُنَّ أَمْلَاكُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ، وَلَا يَلْزِمُكُمْ لَهُنَّ مِنَ الْحَقُوقِ كَالَّذِي يَلْزِمُكُمْ لِلْحَرَائِرِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ أَقْرَبَ لَكُمْ إِلَى السَّلَامَةِ مِنَ الْإِثْمِ وَالْجَوْرِ.

ومعنى «الإقساط» في كلام العرب: العَدْلُ والإنصاف، ومعنى «القسط»: الجَوْرُ والحيفُ.

وأما «اليتامى»، فإنها جَمْعٌ لذكرانِ الأيتامِ وإناثهم في هذا الموضع.
وأما قوله: «فانكحوا ما طاب لكم من النساء»، فإنه يعني: فانكحوا ما حلَّ لكم منهن، دون ما حَرَّمَ عليكم منهن.

وأما قوله: «متنى وثلاث ورباع»، فإنما تُركَ إيجراؤهن، لأنهن معدولات عن «اثنتين»، و«ثلاث» و«أربع»، كما عُدِلَ «عمر» عن «عامر»، و«زُفَر» عن «زافر» فتركَ إيجراؤه. وكذلك، «أحاد» و«ثناء» و«مَوْحِد» و«متنى» و«مثلث» و«مَرْبِع»، لا يجري ذلك كله للعلة التي ذكرتُ من العدول عن وجوهه. ومما يدلُّ على أنَّ ذلك كذلك، وأنَّ الذكرَ والأنثى فيه سواء، ما قِيلَ في هذه السورة و«سورة فاطر»، [١]: «متنى وثلاث ورباع» يراد به «الجناح»، و«الجناح» ذكر، وأنه أيضاً لا يضاف إلى ما يضاف إليه «الثلاثة» و«الثلاث» وأنَّ «الألف واللام»

النساء : ٣

لا تدخله ، فكان في ذلك دليلٌ على أنه اسمٌ للعددِ معرفة ، ولو كان نكرةً لدخله «الألف واللام» ، وأُضيفَ كما يضافُ «الثلاثة» و«الأربعة» .

وأما قوله : «فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة» ، فإن نصب «واحدة» ، بمعنى : فإن خفتم أن لا تعدلوا فيما يلزمكم من العدل فيما زاد على الواحدة من النساء عندكم بنكاح - فيما أوجبه الله لهن عليكم - فانكحوا واحدةً منهن .

ولو كانت القراءة جاءت في ذلك بالرفع ، كان جائزاً ، بمعنى : فواحدة كافية ، أو : فواحدة مُعْزِنة ، كما قال جل ثناؤه : ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البقرة : ٢٨٢] .

وإن قال لنا قائلٌ : قد علمت أن الحلالَ لكم من جميع النساء الحرائر ، نكاح أربع ، فكيف قيل : «فانكحوا ما طابَ لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع» ، وذلك في العدد تسع ؟

قيل : إن تأويلَ ذلك : فانكحوا ما طابَ لكم من النساء ، إما مثنى إن أمِتم الجورَ من أنفسكم فيما يجبُ لهما عليكم ، وإما ثلاث ، إن لم تخافوا ذلك ، وإما أربع ، إن أمِتم ذلك فيهن .

يدلُّ على صِحِّهِ ذلك قوله : «فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة» ، لأن المعنى : فإن خفتم في الثنتين فانكحوا واحدة ، ثم قال : وإن خفتم أن لا تعدلوا أيضاً في الواحدة ، فما ملكت أيمانكم .

فإن قال قائلٌ : فإن أمرَ الله ونهيُّه على الإيجابِ والإلزامِ حتى تقومَ حُجَّةٌ بأن ذلك على التأديب والإرشاد والإعلام ، وقد قال تعالى ذِكْرُهُ : «فانكحوا ما طابَ لكم من النساء» ، وذلك أمرٌ ، فهل مِنْ دليلٍ على أنه من الأمرِ الذي هو على غير وجهِ الإلزام والإيجاب ؟

النساء: ٣ - ٤

قيل: نعم، والدليل على ذلك، قوله: «فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة». فكان معلوماً بذلك أن قوله: «فانكحوا ما طاب لكم من النساء»، وإن كان مخرجه مخرج الأمر، فإنه بمعنى الدلالة على النهي عن نكاح ماخاف الناكح الجور فيه من عدد النساء، لا بمعنى الأمر بالنكاح، فإن المعنى به: وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، فخرجتم فيهن، فذلك فتخرجوا في النساء، فلا تنكحوا إلا ما أمتم الجور فيه منهن، ما أحلته لكم من الواحدة إلى الأربع.

وقد بينا في غير هذا الموضع أن العرب تخرج الكلام بلفظ الأمر ومعناها فيه النهي أو التهديد والوعيد، كما قال جل ثناؤه: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ [الكهف: ٢٩]، وكما قال: ﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٥٥ / والروم: ٣٤]، فخرج ذلك مخرج الأمر، والمقصود به التهديد والوعيد والزجر والنهي، فذلك قوله: «فانكحوا ما طاب لكم من النساء»، بمعنى النهي: فلا تنكحوا إلا ما طاب لكم من النساء.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

يعني بذلك تعالى ذكره: وإن خفتم أن لا تعدلوا في مثنى أو ثلاث أو رباع فנקحتم واحدة، أو خفتم أن لا تعدلوا في الواحدة فتسررتم مملوك أيمانكم، فهو «أدنى» يعني: أقرب، «ألا تعولوا»، يقول: أن لا تجوروا ولا تميلوا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتَيْنِ نَحْلَةً

يعني بذلك تعالى ذكره: وأعطوا النساء مهرهن عطية واجبة، وفريضة لازمة.

وهذا أمرٌ من الله أزواج النساء المدخول بهن والمسمى لهن الصِّدَاق، أن يؤتوهن صَدَقَاتِهِنَّ، دونَ المطلقاتِ قبل الدخولِ ممن لم يُسَمَّ لها في عقدِ النكاحِ صَدَاقٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيَّتًا ﴿٤﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: فَإِنْ وَهَبَ لَكُمْ، أيها الرجال، نساؤكم شيئاً من صدقاتهن، طيبةً بذلك أنفسهنَّ، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيَّتًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ

إن الله جل ثناؤه عم بقوله: «ولا توتوا السفهاء أموالكم»، فلم يخصّ سفهاءً دون سفيه. فغيرُ جائزٍ لأحدٍ أن يوتي سفهاءً ماله، صبيّاً صغيراً كان أو رجلاً كبيراً، ذَكَراً كان أو أنثى.

و«السفيه» الذي لا يجوز لوليّه أن يؤتيه ماله، هو المستحقُّ الحَجَرَ بتضييعه ماله وفساده وإفساده وسوء تدبيره ذلك.

وإنما قلنا ما قلنا، من أن المعنيّ بقوله: «ولا توتوا السفهاء» هو مَنْ وَصَفْنَا دُونَ غَيْرِهِ، لأنَّ الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَالَ فِي الْآيَةِ الَّتِي تَتْلُوها: «وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ بَلَغُوا النِّكَاحَ وَأَوْسَسَ مِنْهُمْ الرِّشْدَ، وَقَدْ يَدْخُلُ فِي «الْيَتَامَى» الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ، فَلَمْ يَخْصُصْ بِالْأَمْرِ بِدَفْعِ مَالِهِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ، الذُّكُورَ دُونَ الْإِنَاثِ، وَلَا الْإِنَاثَ دُونَ الذُّكُورِ.

وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَمَعْلُومٌ أَنَّ الَّذِينَ أَمَرَ أَوْلِيَائُهُمْ بِدَفْعِهِمْ أَمْوَالَهُمْ، إِلَيْهِمْ، وَأُجِيزَ لِلْمُسْلِمِينَ مَبَايِعَتَهُمْ وَمَعَامَلَتَهُمْ، غَيْرَ الَّذِينَ أَمَرَ أَوْلِيَائُهُمْ بِمَنْعِهِمْ أَمْوَالَهُمْ، وَحُظِرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَدَايِنَتَهُمْ وَمَعَامَلَتَهُمْ.

فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَبَيِّنُ أَنَّ «السُّفَهَاءَ» الَّذِينَ نَهَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُؤْتُوهُمْ أَمْوَالَهُمْ، هُمُ الْمُسْتَحَقُّونَ الْحَجَرَ وَالْمُسْتَوْجِبُونَ أَنْ يُؤْلَى عَلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، وَهُمْ مَنْ وَصَفْنَا صِفَتَهُمْ قَبْلُ، وَأَنَّ مَنْ عَدَا ذَلِكَ فَغَيْرُ سَفِيهِ، لِأَنَّ الْحَجَرَ لَا يَسْتَحِقُّهُ مَنْ قَدْ بَلَغَ وَأَوْسَرَ رُشْدُهُ.

وَقَدْ يَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ: «وَلَا تَوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ»، أَمْوَالُ الْمُنْهَيِّينَ عَنْ أَنْ يُؤْتُوهُمْ ذَلِكَ، وَأَمْوَالُ «السُّفَهَاءِ». لِأَنَّ قَوْلَهُ: «أَمْوَالَكُمُ» غَيْرُ مَخْصُوصٍ مِنْهَا بَعْضُ الْأَمْوَالِ دُونَ بَعْضٍ. وَلَا تَمْنَعُ الْعَرَبُ أَنْ تَخَاطَبَ قَوْمًا خِطَابًا، فَيُخْرِجَ الْكَلَامُ بَعْضُهُ خَبْرًا عَنْهُمْ، وَبَعْضُهُ عَنْ غُيْبٍ، وَذَلِكَ نَحْوُ أَنْ يَقُولُوا: «أَكَلْتُمْ يَافِلَانَ أَمْوَالَكُمُ بِالْبَاطِلِ»، فَيَخَاطَبُ الْوَاحِدَ خِطَابَ الْجَمْعِ، بِمَعْنَى: أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ أَوْ وَقَوْمُكَ أَكَلْتُمْ أَمْوَالَكُمُ. فَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: «وَلَا تَوْتُوا السُّفَهَاءَ»، مَعْنَاهُ: لَا تَوْتُوا، أَيُّهَا النَّاسُ، سَفَهَاءَ كُمْ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي بَعْضُهَا لَكُمْ وَبَعْضُهَا لَهُمْ، فَيُضِيعُوهَا.

وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، وَكَانَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ قَدْ عَمَّ بِالنَّهْيِ عَنْ إِيْتَاءِ السُّفَهَاءِ الْأَمْوَالِ كُلِّهَا، وَلَمْ يَخْصُصْ مِنْهَا شَيْئًا دُونَ شَيْءٍ، كَانَ بَيِّنًا بِذَلِكَ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ: «الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا»، إِنَّمَا هُوَ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَهُمْ قِيَامًا، وَلَكِنَّ السُّفَهَاءَ دَخَلَ ذِكْرُهُمْ فِي ذِكْرِ الْمُخَاطَبِينَ بِقَوْلِهِ: «لَكُمْ».

وَتَأْوِيلُ قَوْلِهِ: «وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ»، عَلَى التَّأْوِيلِ الَّذِي قُلْنَا فِي قَوْلِهِ: «وَلَا تَوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ»، وَأَنْفَقُوا عَلَى سَفَهَائِكُمْ مِنْ أَوْلَادِكُمْ وَنِسَائِكُمْ الَّذِينَ تَجِبُ عَلَيْكُمْ نَفَقَتُهُمْ مِنْ طَعَامِهِمْ وَكِسْوَتِهِمْ فِي أَمْوَالِكُمْ، وَلَا تُسَلِّطُوهُمْ عَلَى أَمْوَالِكُمْ فِيَهْلِكُوهَا، وَعَلَى سَفَهَائِكُمْ مِنْهُمْ مِمَّنْ لَا تَجِبُ عَلَيْكُمْ نَفَقَتَهُ، وَمَنْ

غيرهم الذين تَلَوْنَ أَمْرَهُمْ، من أموالهم فيما لأبْدَ لهم من مؤنهم في طعامهم وشرابهم وكسوتهم. لأنَّ ذلك هو الواجب من الحكم في قول جميع الحُجَّةِ، لا خلاف بينهم في ذلك، مع دلالة ظاهر التنزيل على ما قلنا في ذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاهُ: وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

إن معنى قوله: «وقولوا لهم قولا معروفاً»، أي: قولوا، يامعشر ولاية السفهاء قولا معروفاً للسفهاء: «إِنْ صَلَّحْتُمْ وَرَشَدْتُمْ سَلَّمْنَا إِلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وَخَلَّيْنَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا، فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي أَنْفُسِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ»، وما أشبه ذلك من القول الذي فيه حَثٌّ على طاعة الله، ونهي عن معصيته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاهُ: وَابْتَلُوا الَّذِينَ يَتَمَنَّوْنَ أَنْ يَكُونَ بِكُمْ

يعني تعالى ذكره بقوله: «وابتلوا اليتامى»، واختبروا عقولَ يَتَامَاكُمْ في أفهامهم، وصلاحهم في أديانهم، وإصلاحهم أموالهم.

وقد دَلَّلْنَا فيما مضى قَبْلُ على أَنَّ معنى «الابتلاء» الاختبار.

وأما قوله: «إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ»، فإنه يعني: إِذَا بَلَغُوا الْحُلُمَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ آتَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا

يعني بقوله: «فَإِنْ آتَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا»، فَإِنْ وَجَدْتُمْ مِنْهُمْ وَعَرَفْتُمْ.

والرشد في هذا الموضع: الْعَقْلُ وَإِصْلَاحُ الْمَالِ، لِإِجْمَاعِ الْجَمِيعِ على أنه إِذَا كَانَ كَذَلِكَ، لم يكن ممن يستحقُّ الحجرَ عليه في ماله، وَخَوَزَ

النساء: ٦

ما في يده عنه، وإن كان فاجراً في دينه. وإذا كان ذلك إجماعاً من الجميع، فكذلك حكمه إذا بلغ وله مال في يدي وصي أبيه، أو في يد حاكم. قد ولي ماله لطفولته، واجب عليه تسليم ماله إليه، إذا كان عاقلاً، بالغاً، مُصْلِحاً لماله. غير مفسد، لأن المعنى الذي به يستحق أن يولى على ماله الذي هو في يده، هو المعنى الذي به يستحق أن يمنع يده من ماله الذي هو في يد ولي، فإنه لا فرق بين ذلك.

وفي إجماعهم على أنه غير جائز حيازة ما في يده في حال صحة عقله وإصلاح ما في يده، الدليل الواضح على أنه غير جائز منع يده مما هو له في مثل ذلك الحال، وإن كان قبل ذلك في يد غيره، لا فرق بينهما. ومن فرق بين ذلك، عكس عليه القول في ذلك، وسئل الفرق بينهما من أصل أو نظير، فلن يقول في أحدهما قولاً إلا ألزم في الآخر مثله.

فإذا كان ما وصفنا من الجميع إجماعاً، فبين أن «الرشد» الذي به يستحق اليتيم، إذا بلغ فأونس منه، دفع ماله إليه، ما قلنا من صحة عقله وإصلاح ماله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا

يعني بذلك تعالى ذكره ولاية أموال اليتامى. يقول الله لهم: فإذا بلغ أيتامكم الحلم، فأنستم منهم عقلاً وإصلاحاً لأموالهم، فادفعوا إليهم أموالهم ولا تحبسوها عنهم.

وأما قوله: «فلا تأكلوها إسرافاً»، يعني: بغير ما أباحه الله لك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَبَدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا

يعني جل ثناؤه بقوله: «وبداراً»، ومبادرة.

وإنما يعني بذلك جل ثناؤه وُلاةَ أموالِ اليتامى. يقول لهم: لا تأكلوا أموالهم إسرافاً - يعني ما أباح الله لكم أكله - ولا مبادرةً منكم بلوغهم وإيناسَ الرشدِ منهم، حذراً أن يبلُغوا فيلزمكم تسليمُهُ إليهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ

يعني بقوله جل ثناؤه: «وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا»، من وُلاةِ أموالِ اليتامى على أموالهم، فليستعفف بماله عن أكلها - بغير الإسرافِ والبدارِ أن يكبروا - بما أباح الله له أكلها به.

ثم اختلف أهل التأويل في «المعروف» الذي أذن الله جل ثناؤه لولاةِ أموالهم أكلها به، إذا كانوا أهل فقرٍ وحاجةٍ إليها.

وأولى الأقوال بالصواب، قول مَنْ قال: «المعروف» الذي عناه الله تبارك وتعالى في قوله: «وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ»، أكل مال اليتيم عند الضرورة والحاجةِ إليه، على وجه الاستقراضِ منه - فأما على غير ذلك الوجه، فغير جائزٍ له أكله.

وذلك أن الجميعَ مُجْمَعُونَ على أن والي اليتيم لا يملكُ من مالِ يتيمةٍ إلا القيام بمصلحته. فلما كان إجماعاً منهم أنه غير مالِكه، وكان غير جائزٍ لأحدٍ أن يستهلك مالَ أحدٍ غيره، يتيماً كان ربُّ المال أو مدركاً رشيداً - وكان عليه إن تعدَّى فاستهلكه بأكلٍ أو غيره، ضمانُهُ لمن استهلكه عليه، بإجماعٍ من الجميع - وكان والي اليتيم سبيلُهُ سبيلَ غيره في أنه لا يملكُ مالَ يتيمةٍ - كان كذلك حُكْمُهُ فيما يلزمه من قضائه إذا أكل منه، سبيلُهُ سبيلَ غيره، وإن

النساء: ٦

فَارَقَهُ فِي أَنْ لَهُ الْاسْتِقْرَاضَ مِنْهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، كَمَا لَهُ الْاسْتِقْرَاضُ عَلَيْهِ عِنْدَ حَاجَتِهِ إِلَى مَا يَسْتَقْرِضُ عَلَيْهِ، إِذَا كَانَ قِيَمًا بِمَا فِيهِ مَصْلَحَتُهُ.

وَلَا مَعْنَى لِقَوْلِ مَنْ قَالَ: «إِنَّمَا عَنِيَ بِالْمَعْرُوفِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، أَكَلَ وَالِي الْيَتِيمِ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ، لِقِيَامِهِ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِ الْاِعْتِيَاظِ عَلَى عَمَلِهِ وَسَعْيِهِ». لِأَنَّ لَوَالِي الْيَتِيمِ أَنْ يُؤَاجَرَ نَفْسُهُ مِنْهُ لِلْقِيَامِ بِأُمُورِهِ، إِذَا كَانَ الْيَتِيمُ مُحْتَاجًا إِلَى ذَلِكَ، بِأَجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ، كَمَا يَسْتَأْجِرُ لَهُ غَيْرُهُ مِنَ الْأَجْرَاءِ، وَكَمَا يَشْتَرِي لَهُ مَنْ يُعِينُهُ، غَنِيًّا كَانَ الْوَالِي أَوْ فَقِيرًا.

وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، وَكَانَ اللَّهُ تَعَالَى ذَكَرَهُ قَدْ دَلَّ بِقَوْلِهِ: «وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ»، عَلَى أَنْ أَكَلَ مَالِ الْيَتِيمِ إِنَّمَا أَذِنَ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ مِنْ وَلَاتِهِ فِي حَالِ الْفَقْرِ وَالْحَاجَةِ، وَكَانَتْ الْحَالُ الَّتِي لِلْوَلَاةِ أَنْ يُؤْجَرُوا أَنْفُسَهُمْ مِنَ الْاِئْتِمَاعِ مَعَ حَاجَةِ الْاِئْتِمَاعِ إِلَى الْأَجْرَاءِ، غَيْرِ مَخْصُوصٍ بِهَا حَالِ غَنَى وَلَا حَالِ فَقْرٍ؛ كَانَ مَعْلُومًا أَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي أُبِيحَ لَهُمْ مِنْ أَمْوَالِ اِئْتِمَاعِهِمْ فِي كُلِّ أَحْوَالِهِمْ، غَيْرِ الْمَعْنَى الَّذِي أُبِيحَ لَهُمْ ذَلِكَ فِيهِ فِي حَالِ دُونَ حَالِهِ.

وَمَنْ أَبِي مَا قُلْنَا، مِمَّنْ زَعَمَ أَنَّ لَوْلِيَّ الْيَتِيمِ أَكَلَ مَالِ يَتِيمِهِ عِنْدَ حَاجَتِهِ إِلَيْهِ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الْقَرْضِ، اسْتِدْلَالًا بِهَذِهِ الْآيَةِ، قِيلَ لَهُ: أُمُجِّمَعٌ عَلَى أَنَّ الَّذِي قُلْتَ تَأْوِيلُ قَوْلِهِ: «وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ»؟
فَإِنْ قَالَ: لَا!

قِيلَ لَهُ: فَمَا بُرْهَانُكَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ تَأْوِيلُهُ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ غَيْرُ مَالِكَ مَالِ يَتِيمِهِ؟

فَإِنْ قَالَ: لِأَنَّ اللَّهَ أَذِنَ لَهُ بِأَكْلِهِ!

قِيلَ لَهُ: أَذِنَ لَهُ بِأَكْلِهِ مُطْلَقًا أَمْ بِشَرْطٍ؟

النساء: ٦

فإن قال: بشرط، وهو أن يأكله بالمعروف.

قيل له: وما ذلك «المعروف»؟ وقد علمت القائلين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين أن ذلك هو أكله قرضاً وسلفاً؟

ويقال لهم أيضاً مع ذلك: أرايت المولى عليهم في أموالهم من المجانين والمعاتيه، الولاة أموالهم أن يأكلوا من أموالهم عند حاجتهم إليه على غير وجه القرض لا الاعتياض من قيامهم بها، كما قلتم ذلك في أموال اليتامى فأباحتموها لهم؟

فإن قالوا: ذلك لهم - خرجوا من قول جميع الحجة.

وإن قالوا: ليس ذلك لهم.

قيل لهم: فما الفرق بين أموالهم وأموال اليتامى، وحكم ولاتهم واحد: في أنهم ولاة أموال غيرهم؟

فلن يقولوا في أحدهما شيئاً إلا ألزموا في الآخر مثله.

ويُسألون كذلك عن المحجور عليه: هل لمن يلي ماله أن يأكل ماله عند حاجته إليه؟ نحو سؤلناهم عن أموال المجانين والمعاتيه.

القول في تأويل قوله عز وجل: فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ

يعني بذلك جل ثناؤه: وإذا دفعتم، يامعشر ولاة أموال اليتامى، إلى اليتامى أموالهم. «أشهدوا عليهم»، يقول: فأشهدوا على الأيتام باستيفائهم ذلك منكم، ودفعكموه إليهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : وكفى بالله كافياً من الشهود الذين يشهدهم والي اليتيم على دفعه مال يتيمة إليه .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرٌ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

يعني بذلك تعالى ذِكْرُهُ : للذكور من أولاد الرجل الميِّتِ حصّةٌ من ميراثه ، وللإناث منهم حصّةٌ منه ، من قليلٍ ما خَلَفَ بَعْدَهُ وكثيره ، حصّةٌ مفروضة ، واجبةٌ معلومةٌ مؤقتة .

وَذَكَرَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُورِثُونَ الذَّكَورَ دُونَ الْإِنَاثِ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقَرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٨﴾

اختلف أهل التأويل في حكم هذه الآية ، هل هو مُحْكَمٌ أو منسوخ؟ فقال بعضهم : هو محكم .

وقال آخرون : منسوخة .

وقال آخرون : «هي محكمة وليست بمنسوخة ، غير أن معنى ذلك : «وإذا حضر القسمة» ، يعني بها قسمة الميت ماله بوصيته لمن كان يوصى له به» .

قالوا: وأمر بأن يجعل وصيته في ماله لمن سَمَّاهُ الله تعالى في هذه الآية. وأولى الأقوال في ذلك بالصحة، قول مَنْ قال: «هذه الآية محكمة غير منسوخة، وإنما عَنَى بها الوصية لأولي قُرْبَى الموصي، وعَنَى باليتامى والمساكين: أن يقال لهم قول معروف».

وإنما قلنا ذلك أولى بالصحة من غيره، لما قد بَيَّنَّا في غير موضعٍ من كتابنا هذا وغيره، أنَّ شيئاً من أحكام الله تبارك وتعالى التي أثبتَّها في كتابه أو بَيَّنَّها على لسانِ رسوله ﷺ، غيرُ جائز فيه أنْ يقال له ناسخٌ لحكم آخر، أو منسوخٌ بحكم آخر، إلا والحكمان اللذان قضى لأحدهما بأنه ناسخ والآخر بأنه منسوخ نافٍ كل واحد منهما صاحبه، غيرُ جائز اجتماع الحكم بهما في وقتٍ واحدٍ بوجهٍ من الوجوه، وإنْ كان جائزاً صَرَفَهُ إلى غير النسخ أو تقول بأنَّ أحدهما ناسخ والآخر منسوخ، حجة يجب التسليم لها.

وإذْ كان ذلك كذلك، لما قد دَلَّلْنَا في غير موضعٍ وكان قوله تعالى ذِكْرُهُ: «وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه»، محتملاً أن يكون مراداً به: وإذا حضر قسمة مال قاسم ماله بوصية، أولو قرابته واليتامى والمساكين، فارزقوهم منه - يراد: فَأَوْصُوا لأولي قرابتكم الذين لا يرثونكم منه، وقولوا لليتامى والمساكين قولاً معروفاً، كما قال في موضع آخر: «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْأُولَادِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» [البقرة: ١٨٠]، ولا يكون منسوخاً بآية الميراث لم يكن لأحدٍ^(١) صرفه إلى أنه منسوخٌ بآية الميراث، إذْ كان لا دلالة على أنه منسوخٌ بها من كتابٍ أو سنةٍ ثابتةٍ، وهو محتمل من التأويل مائئياً.

وإذْ كان ذلك كذلك، فتأويل قوله: «وإذا حضر القسمة»، قسمة الموصي ماله بالوصية، أولو قرابته «واليتامى والمساكين فارزقوهم منه»، يقول: فاقسموا

(١) السياق: «وإذا كان ذلك كذلك لما قد دللنا في غير موضع . . . لم يكن لأحد . . .»

لهم منه بالوصية، يعني: فأوصوا لأولي القربى من أموالكم. «وقولوا لهم»، يعني الآخرين، وهم اليتامى والمساكين. «قولاً معروفاً»، يعني يُدعى لهم بخير.

وأما الذين قالوا: «إِنَّ الْآيَةَ مَنْسُوخَةٌ بِآيَةِ الْمَوَارِيثِ»، والذين قالوا: «هي مُحْكَمَةٌ، والمأمور بها ورثة الميت» فإنهم وَجَّهُوا قَوْلَهُ: «وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه»، يقول: فأعطوهم منه «وقولوا لهم قولاً معروفاً».

ثم اختلف الذين قالوا: «هذه الآية محكمة»، وأنَّ القسمة لأولي القربى واليتامى والمساكين واجبة على أهل الميراث، إن كان بعض أهل الميراث صغيراً فقسم عليه الميراث وليُّ ماله.

فقال بعضهم: ليس لوليِّ ماله أن يقسم من ماله ووصيته شيئاً، لأنه لا يملك من المال شيئاً، ولكنه يقول لهم قولاً معروفاً. قالوا: والذي أمره الله بأن يقول لهم معروفاً، هو وليُّ مالِ اليتيم إذا قسم مال اليتيم بينه وبين شركاء اليتيم، إلا أن يكون وليُّ ماله أحد الورثة، فيعطيه من نصيبه، ويعطيهم مَنْ يجوز أمره في ماله من أنصباؤهم. قالوا: فأما من مال الصغير، فالذي يولَّى عليه ماله، لا يجوز لوليِّ ماله أن يعطيهم منه شيئاً.

وقال آخرون منهم: ذلك واجب في أموال الصغار والكبار لأولي القربى واليتامى والمساكين، فإن كان الورثة كباراً تولَّوا عند القسمة إعطاءهم ذلك، وإن كانوا صغاراً تولَّى إعطاء ذلك منهم وليُّ مالهم.

فكان مَنْ ذهب من القائلين القول الذي ذكرناه أولاً، ومن قال: «يرضخ عند قسمة الميراث لأولي القربى واليتامى والمساكين»، تأوَّل قوله: «فارزقوهم منه»، فأعطوهم منه وكان الذين ذهبوا إلى (القول الآخر)، تأولوا قوله:

«فارز قوهم منه»، فأطعموهم منه .

واختلفوا في تأويل قوله : «وقولوا لهم قولاً معروفاً» .

فقال بعضهم : هو أمرٌ من الله تعالى ذكره ولايةَ اليتامى أن يقولوا لأولي قراتهم ولليتامى والمساكين إذا حَضَرُوا قسَمَتهم مالَ مَنْ وَلُوا عليه ماله من الأموال بينهم وبين شركائهم من الورثة فيها، أن يعتذروا إليهم، على نحو ما قد ذَكَرْنَاهُ فيما مضى من الاعتذار .

وقال آخرون : بل المأمور بالقول المعروف الذي أمرَ جَلُّ ثَنَاهُ أن يقال له، هو الرجل الذي يُوصي في ماله . «القول المعروف»، هو الدعاء لهم بالرزق والغنى وما أشبه ذلك من قولٍ الخير .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : «وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٨﴾»

تأويل ذلك : وَلْيَخْشَ الذين لو تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذريةً ضِعَافًا خافوا عليهم العيلةَ لو كانوا فَرَّقُوا أموالهم في حياتهم، أو قَسَموها وصيةً منهم بها لأولي قراتهم وأهل اليَتَمِ والمَسْكِينِ، فأبقوا أموالهم لولَدِهِمْ خشيَةَ العيلةِ عليهم بعدهم، مع ضَعْفِهِمْ وعجزهم عن المطالب، فليأَمروا مَنْ حضروه وهو يوصي لذوي قراته - وفي اليتامى والمساكين وفي غير ذلك - بماله بالعدل وليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً، وهو أن يُعَرِّفُوهُ ما أباحَ الله له من الوصية، وما اختاره للموصين من أهل الإيمان بالله ويكتابه وسنته .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿٩﴾»

يعني بقوله جل ثناؤه: «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا»، يقول: بغير حق. «إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بَطُونِهِمْ نَارًا» يوم القيامة، بأكلهم أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا فِي الدُّنْيَا، نَارَ جَهَنَّمَ. «وَيَصِلُونَ» بأكلهم «سَعِيرًا».

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «وَيَصِلُونَ سَعِيرًا»، فَإِنَّهُ مَأْخُودٌ مِنْ «الصَّلَا»، وَ«الصَّلَا» الْأَصْطِلَاءُ بِالنَّارِ، وَذَلِكَ التَّسَخُّنُ بِهَا.

وَأَمَّا «السَّعِيرُ» فَإِنَّهُ شِدَّةُ حَرِّ جَهَنَّمَ، وَمِنْهُ قِيلَ: «اسْتَعْرَبَ الْحَرْبُ» إِذَا اشْتَدَّتْ، وَإِنَّمَا هُوَ «مَسْعُورٌ»، ثُمَّ صُرِفَ إِلَى «سَعِيرٍ»، كَمَا قِيلَ: «كَفَّ خَضِيبٌ» وَ«لَحِيَّةٌ دَهِينٌ»، وَإِنَّمَا هِيَ «مَخْضُوبَةٌ»، صُرِفَتْ إِلَى «فَعِيلٍ».

فَتَأْوِيلُ الْكَلَامِ إِذَا: وَيَصِلُونَ نَارًا مُسْعَرَةً، أَي: مَوْقُودَةً مَشْعَلَةً شَدِيدًا حَرُّهَا.

وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ، لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاهُ قَالَ: ﴿وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ﴾، [التكوير: ١٢]، فَوَصَفَهَا بِأَنَّهَا مَسْعُورَةٌ.

ثُمَّ أَخْبَرَ جَلَّ ثَنَاهُ أَنَّ أَكْلَةَ أَمْوَالِ الْيَتَامَى يَصْلُونَهَا وَهِيَ كَذَلِكَ. فَ«السَّعِيرُ» إِذَا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، صِفَةٌ لِلْجَحِيمِ عَلَى مَا وَصَفْنَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

يعني جل ثناؤه بقوله: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ»، يَعْهَدُ اللَّهُ إِلَيْكُمْ «فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ»، يَقُولُ: يَعْهَدُ إِلَيْكُمْ رَبِّكُمْ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ مِنْكُمْ وَخَلَفَ أَوْلَادًا ذُكُورًا وَإِنَاثًا، فَلَوْلَدِهِ الذُّكُورَ وَالْإِنَاثَ مِيرَاثَهُ أَجْمَعَ بَيْنَهُمْ، لِلَّذِ كَرِ مِنْهُمْ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُمْ، سِوَاءٍ فِيهِ صَغَارُ وَلَدِهِ

النساء: ١١

وكبارهم وإناثهم، في أن جميع ذلك بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين.

وقد ذُكرَ أَنَّ هذه الآيةَ نَزَلَتْ على النبي ﷺ، تبييناً من الله الواجب من الحكمِ في ميراثِ مَنْ مات وخَلَفَ ورثَةً، على ما بيَّن. لأنَّ أهلَ الجاهلية كانوا لا يقسمون من ميراثِ الميتِ لأحدٍ من ورثته بعده، ممن كان لا يلاقي العدوَّ ولا يقاتلُ في الحروبِ من صغارِ ولده، ولا للنساءِ منهم. وكانوا يَخْصُونَ بذلك المُقاتِلَةَ دون الذريةِ. فأخبرَ اللهُ جَلَّ ثَنَاهُ أَنَّ ما خَلَفَهُ الميتُ بين من سَمَّى وفرض له ميراثاً في هذه الآية، وفي آخر هذه السورة، فقال في صغار ولد الميتِ وكبارهم وإناثهم: لهم ميراثُ أبيهم، إذا لم يكنْ له وارثٌ غيرهم، للذكر مِثْلُ حَظِّ الأنثيين.

وقال آخرون: بل نزل ذلك من أجلِ أَنَّ المالَ كان للولد قبل نزوله، وللوالدين الوصية، فنسخ الله تبارك وتعالى ذلك بهذه الآية.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

يعني بقوله: «إِنْ كُنَّ»، فَإِنْ كَانَ المتروكات. «نساء فوق اثنتين»، ويعني بقوله: «نساء»، بنات الميت، «فوق اثنتين»، يقول: أكثر في العدد من اثنتين. «فلهنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ»، يقول: فلبناته الثلثان مما ترك بعده من ميراثه، دون سائر ورثته، إذا لم يكنْ الميتُ خَلَفَ ولداً ذكراً معهن.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ

النساء: ١١

يعني بقوله: «وإن كانت»، وإن كانت المتروكة ابنةً واحدة «فلها النصف»، يقول: فلتلك الواحدة نصف ماترك الميت من ميراثه، إذا لم يكن معها غيرها من ولد الميت ذكر ولا أنثى.

فإن قال قائل: فهذا فرض الواحدة من النساء وما فوق الاثنين، فأين فريضة الاثنين؟

قيل: فريضتهما بالسنة المنقولة نقل الوراثة التي لا يجوز فيها الشك^(١).

وأما قوله: «ولأبويه»، فإنه يعني: ولأبوي الميت - لكل واحد منهما السدس، من تركته وما خلف من ماله، سواء فيه الوالدة والوالد، لا يزداد واحد منهما على السدس - «إن كان له ولد»، ذكراً كان الولد أو أنثى، واحداً كان أو جماعة.

فإن قال قائل: فإن كان كذلك التأويل، فقد يجب أن لا يزداد الوالد مع الابنة الواحدة على السدس من ميراثه عن ولده الميت. وذلك إن قلته، قول خلاف لما عليه الأمة مجمعة، من تصييرهم باقي تركه الميت مع الابنة الواحدة بعد أخذها نصيبها منها لوالده أجمع!

قيل: ليس الأمر في ذلك كالذي ظننت، وإنما لكل واحد من أبوي الميت السدس من تركته مع ولده، ذكراً كان الولد أو أنثى، واحداً كان أو جماعة، فريضة من الله له مسمّاة، فإمّا زيد على ذلك من بقية النصف مع الابنة الواحدة إذا لم يكن غيره وغير ابنة للميت واحدة، فإنما زيدها ثانياً بقرب

---

(١) أي جعلوا لهما الثلثين، فألحقوهما بالبنات فوق الاثنين. وأيضاً: فإن الله تعالى حكم في الآية الأخيرة من سورة النساء - للأختين بالثلثين. وإذا ورث الأختان الثلثين، فلأن يرث البنتان الثلثين بالطريق الأولى. (ينظر الأساس للعلامة الشيخ سعيد حوى: ١٠١٠/٢).

عَصَبَةِ الْمَيِّتِ إِلَيْهِ، إِذْ كَانَ حُكْمُ كُلِّ مَا أَبَقْتَهُ سَهَامُ الْفَرَائِضِ، فَلأُولَى عَصَبَةِ الْمَيِّتِ وَأَقْرَبِهِمْ إِلَيْهِ، بِحُكْمِ ذَلِكَ لَهَا عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَ الْأَبُّ أَقْرَبَ عَصَبَةِ ابْنِهِ وَأَوْلَاهَا بِهِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَابْنِهِ الْمَيِّتِ ابْنٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ
الثَّلَاثُ

يعني جل ثناؤه بقوله: «فإن لم يكن له»، فإن لم يكن للميت «ولد» ذكر ولا أنثى «وورثه أبواه»، دون غيرهما من ولد وارث. «فلأُمِّه الثلاث»، يقول: فلأُمِّه مِنْ تَرَكَتِهِ وما خَلَّفَ بعده، ثلث جميع ذلك. فإن قال قائل: فمن الذي له الثلاثان الآخران.

قيل له: الأب.

فإن قال: بماذا؟

قلت: بأنه أقرب أهل الميت إليه، ولذلك ترك ذكر تسمية مَنْ له الثلاثان الباقيان، إذ كان قد بَيَّنَّ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لعباده: أَنْ كُلُّ مَيِّتٍ فَأَقْرَبُ عَصَبَتِهِ بِهِ، أُولَى بِمِيرَاثِهِ، بَعْدَ إِعْطَاءِ ذَوِي السَّهَامِ الْمَفْرُوضَةِ سَهَامَهُمْ مِنْ مِيرَاثِهِ^(١).

وهذه الْعِلَّةُ، هِيَ الْعِلَّةُ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا سُمِّيَ لِلْأُمِّ مَا سُمِّيَ لَهَا، إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَيِّتُ خَلْفَ وَارِثًا غَيْرَ أَبَوَيْهِ، لِأَنَّ الْأُمَّ لَيْسَتْ بِعَصَبَةٍ فِي حَالِ الْمَيِّتِ. فَبَيَّنَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لِعِبَادِهِ مَا قَرَضَ لَهَا مِنْ مِيرَاثٍ وَلَدَهَا الْمَيِّتَ، وَتَرَكَ ذَكَرَ مَنْ لَهُ الثَّلَاثَانِ الْبَاقِيَانِ مِنْهُ مَعَهَا، إِذْ كَانَ قَدْ عَرَّفَهُمْ فِي جُمْلَةٍ بَيَانِهِ لَهُمْ مَنْ لَهُ بَقَايَا

(١) ينظر البخاري (٦٧٣٥) و(٦٧٣٧) وغيره في هذا الباب.

تركة الأموال بعد أخذ أهل السهام سهامهم وفرائضهم . وكان بيانه ذلك ، مُغْنِيًا لهم عن تكرير حُكْمِهِ مع كل مَنْ قَسَمَ له حقًا من ميراث ميت ، وَسَمَّى له منه سهمًا .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ

إن قال قائل : وما المعنى الذي من أجله ذَكَرَ حُكْمَ الأبوين مع الإخوة ، وَتَرَكَ ذَكَرَ حُكْمِهِمَا مع الأخ الواحد؟

قلت : اختلاف حكمهما مع الإخوة الجماعة والأخ الواحد ، فكان في إبانة الله جل ثناؤه لعباده حكمهما فيما يَرِثَانِ من وَلَدِهِمَا الميت مع إخوته ، غِنَى وكفاية عن أَنَّ حكمهما فيما ورثا منه غير متغيّر عما كان لهما ، ولا أَخ للميت ولا وارثَ غيرهما . إذ كان معلوماً عندهم أَنَّ كُلَّ مستحقٍّ حقاً بقضاء الله ذلك له ، لا ينتقلُ حَقُّهُ الذي قَضَى به له رَبُّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ عما قَضَى به له إلى غيره ، إلا بنقلِ الله ذلك عنه إلى مَنْ نقله إليه من خَلْقِهِ . فكان في فرضه تعالى ذِكْرُهُ لِلْأُمِّ مَافَرَضَ - إذا لم يكن لولدها الميت وارثٌ غيرها وغير والده ، ولا أَخ - الدلالة الواضحة لِلخَلْقِ أَنَّ ذلك المفروض - وهو ثلثُ مالٍ ولدها الميت - حَقٌّ لها واجب ، حتى يغيّر ذلك الفرض من فَرَضٍ لها . فلما غيّر تعالى ذِكْرُهُ مَافَرَضَ لها من ذلك مع الإخوة الجماعة ، وترك تغييره مع الأخ الواحد ، عَلِمَ بذلك أَنَّ فرضها غير متغيّر عما فرض لها إلا في الحال التي غيّر فيها مَنْ لَزِمَ العباد طاعته ، دون غيرها من الأحوال .

وإن الله تعالى ذكره فَرَضَ لِلْأُمِّ مع الإخوة السدس ، لما هو أعلم به من مصلحة خلقه . وقد يجوز أن يكون ذلك كان لما ألزم الآباء لأولادهم . وقد يجوز أن يكون ذلك لغير ذلك . وليس ذلك مما كُلِّفْنَا علمه ، وإنما أمرنا بالعمل بما علمنا .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

يعني جل ثناؤه بقوله: «من بعد وصية يوصي بها أو دين»، أن الذي قسم الله تبارك وتعالى لولد الميت الذكور منهم والإناث ولأبويه من تركته من بعد وفاته، إنما يقسمه لهم على ما قسمه لهم في هذه الآية من بعد قضاء دين الميت الذي مات وهو عليه من تركته، ومن بعد تنفيذ وصيته في بابها بعد قضاء دينه كله. فلم يجعل تعالى ذكره لأحد من ورثة الميت، ولا لأحد ممن أوصى له بشيء، إلا من بعد قضاء دينه من جميع تركته، وإن أحاط بجميع ذلك. ثم جعل أهل الوصايا بعد قضاء دينه شركاء ورثته فيما بقي لما أوصى لهم به، ما لم يجاوز ذلك ثلثه. فإن جاوز ذلك ثلثه، جعل الخيار في إجازة ما زاد على الثلث من ذلك أو رده إلى ورثته: إن أحبوا أجازوا الزيادة على ثلث ذلك، وإن شاءوا رده. فأما ما كان من ذلك إلى الثلث، فهو ماضٍ عليهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا

يعني جل ثناؤه بقوله: «أبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ»، هؤلاء الذين أوصاكم الله به فيهم - من قسمة ميراث ميتكم فيهم على ما سمي لكم وبينه في هذه الآية - أبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ. «لاتدرون أيهم أقرب لكم نفعاً»، يقول: أعطوهم حقوقهم من ميراث ميتهم الذي أوصيتكم أن تعطوهموها، فإنكم لا تعلمون أيهم أدنى وأشد نفعاً لكم في عاجل دنياكم وأجل آخراكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا

يعني بقوله جل ثناؤه: «فريضة من الله»، «وإن كان له إخوة فلا ممة السُّدُسُ»، فريضة، يقول: سهاماً معلومة موقته بينها الله لهم.

وأما قوله: «إن الله كان عليمًا حكيمًا»، فإنه يعني جل ثناؤه: إن الله لم يزل ذا علم بما يصلح خلقه، أيها الناس، فانتهاوا إلى ما يأمركم، يصلح لكم أموركم. «حكيمًا»، يقول: لم يزل ذا حكمة في تدبيره، وهو كذلك فيما يقسم لبعضكم من ميراث بعض، وفيما يقضي بينكم من الأحكام، لا يدخل حكمه خلل ولا زلل، لأنه قضاء من لا يخفى عليه مواضع المصلحة في البدء والعاقبة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

يعني بذلك جل ثناؤه، «ولكم» أيها الناس. «نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ»، بعد وفاتهن من مالٍ وميراث. «إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ»، يوم يحدث بهن الموت، لا ذكر ولا أنثى. «فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ»، أي: فَإِنْ كَانَ لِأَزْوَاجِكُمْ يَوْمَ يَحْدُثُ بِهِنَ الْمَوْتُ، وَلَدٌ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى. «فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ»، من مالٍ وميراث، ميراثاً لكم عنهن. «من بعد وصية يوصين بها أو دين»، يقول: ذلكم لكم ميراثاً عنهن، مما يبقى من تركتهن وأموالهن، من بعد قضاء ديونهن التي يمتن وهي عليهن، ومن بعد إنفاذ وصاياهن الجائزة إِنْ كُنَّ أَوْصِيْنَ بِهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ

مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ ذَيْنَ

يعني جل ثناؤه بقوله: «ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد» ولأزواجكم، أيها الناس، ربع ما تركتم بعد وفاتكم من مالٍ وميراث، إن حدث بأحدكم حَدَثُ الوفاةِ ولا ولدَ له ذكر ولا أنثى. «فإن كان لكم ولد»، يقول: فإن حَدَثَ بأحدكم حَدَثُ الموتِ وله ولدٌ ذكرٌ أو أنثى، واحداً كان الولدُ أو جماعة. «فلهن الثمنُ مما تركتم»، يقول: فلأزواجكم حينئذٍ من أموالكم وتركتم التي تخلفونها بعد وفاتكم، الثمنُ من بعد قضاء ديونكم التي حدث بكم حَدَثُ الوفاةِ وهي عليكم، ومن بعد إنفاذ وصاياكم الجائزة التي تُوصُونَ بها.

وإنما قيل: «من بعد وصيةً توصون بها أو دين»، فَقَدَّمَ ذِكْرَ الوصيةِ على ذكر الدين، لأنَّ معنى الكلام: إن الذي فرضتُ لمن فرضتُ له منكم في هذه الآيات، إنما هُوَ لَهُ من بعد إخراجِ أيِّ هذين كان في مال الميت منكم، من وصيةٍ أو دينٍ. فلذلك كان سواءً تقديم ذِكْرِ الوصيةِ قبل ذِكْرِ الدين، وتقديم ذكر الدين قبل ذكر الوصية، لأنه لم يرد من معنى ذلك إخراج الشيتين: «الدين والوصية» من ماله، فيكون ذِكْرُ الدينِ أَوْلَى أن يُبْدَأَ به من ذكر الوصية.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ

يعني بذلك جل ثناؤه: وإن كان رجلٌ أو امرأة يُورَثُ كَلَالَةً. والكَلَالَةُ: الذين يَرِثُونَ الميتَ، من عدا ولدهِ ووالدهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
الْسُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ

يعني بقوله جل ثناؤه : «وله أخ أو أخت»، وللرجل الذي يورث كلاله أخ
أو أخت، يعني : أخاً أو أختاً من أمه .

وقوله : «لكل واحدٍ منهما السدس»، إذا انفرد الأخ وحده أو الأخت
وحدها، ولم يكن أخ غيره أو غيرها من أمه، فله السدس من ميراث أخيه لأمه .
فإن اجتمع أخ وأخت، أو أخوان لا ثالثَ معهما لأُمَّهُمَا، أو أختان كذلك، أو
أخ وأخت ليس معهما غيرهما من أمهما، فلكل واحدٍ منهما من ميراث أخيهما
لأُمِّهما السدس . «فإن كانوا أكثر من ذلك»، يعني : فإن كان الإخوة والأخوات
لأُمِّ الميت الموروث كلاله أكثر من اثنين . «فهم شركاء في الثلث»، يقول :
فالثلث الذي فرضت لاثنيهما إذا لم يكن غيرهما من أمَّهما ميراثاً لهما من
أخيهما الميت الموروث كلاله، شركة بينهم، إذا كانوا أكثر من اثنين إلى مبالغ
عددهم على عدد رؤوسهم، لا يُفْضَلُ ذَكَرٌ مِنْهُمْ عَلَى أُنْثَى فِي ذَلِكَ، ولكنه
بينهم بالسوية .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ
مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

يعني جل ثناؤه بقوله : «من بعد وصية يوصي بها»، أي : هذا الذي
فرضت لأخي الميت الموروث كلاله وأخته أو إخوته وأخواته من ميراثه وتركته،
إنما هو لهم من بعد قضاء دين الميت الذي كان عليه يوم حَدَثَ به حَدَثُ
الموت من تركته، وبعد إنفاذ وصاياه الجائزة التي يوصي بها في حياته لمن
أوصى له بها بعد وفاته .

وأما قوله: «غير مضارٍ»، فإنه يعني تعالى ذكره: من بعد وصية يوصي بها، غير مضارٍ ورثته في ميراثهم عنه.

ويعني بقوله تعالى ذكره: «وصية من الله»، عهداً من الله إليكم فيما يجب لكم من ميراث من مات منكم. «والله عليم»، يقول: والله ذو علم بمصالح خلقه ومضارهم، ومن يستحق أن يعطى من أقرباء من مات منكم وأنسابه من ميراثه، ومن يحرم ذلك منهم، ومبلغ ما يستحق به كل من استحق منهم قسماً، وغير ذلك من أمور عبادته ومصالحهم. «حليم»، يقول: ذو حلم على خلقه، وذو أناة في تركه معاجلتهم بالعقوبة على ظلم بعضهم بعضاً، في إعطائهم الميراث لأهل الجلد والقوة من ولد الميت، وأهل الغناء والبأس منهم، دون أهل الضعف والعجز من صغار ولده وإناثهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

فتأويل الآية إذا: هذه القسمة التي قسم بينكم، أيها الناس، عليها ربكم موارث موتاكم، فصول فصل بها لكم بين طاعته ومعصيته، وحدود لكم تنتهون إليها فلا تتعدوها، ليعلم منكم أهل طاعته من أهل معصيته، فيما أمركم به من قسمة موارث موتاكم بينكم، وفيما نهاكم عنه منها.

ثم أخبر جل ثناؤه عما أعد لكل فريق منهم فقال لفريق أهل طاعته في ذلك: «ومن يطع الله ورسوله» في العمل بما أمره به، والانتهاز إلى ما حذره له في قسمة الموارث وغيرها، ويجتنب ما نهاه عنه في ذلك وغيره. «يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار».

فقوله: «يدخله جنات»، يعني: بساتين تجري من تحت غُروسها وأشجارها الأنهار. «خالدين فيها»، يقول: باقين فيها أبداً لا يموتون فيها ولا يفنون، ولا يُخرجون منها. «وذلك الفوز العظيم».

يقول: وإدخال الله إياهم الجنان التي وصفها على ما وُصف من ذلك: «الفوز العظيم»، يعني: الفلاح العظيم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: «وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» في العمل بما أمراه به من قِسْمَةِ المَوارِثِ على ما أمراه بقِسْمَةِ ذلك بينهم وغير ذلك من فرائض الله، مخالفاً أمرهما إلى مانهاه عنه. «ويَتَعَدَّ حُدُودَهُ»، يقول: ويتجاوز فُصول طاعته التي جعلها تعالى فاصلةً بينها وبين معصيته، إلى مانهاه عنه من قِسْمَةِ تركات موتاهم بين ورثتهم وغير ذلك من حدوده. «يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا»، يقول: باقياً فيها أبداً لا يموت ولا يخرج منها أبداً. «وله عَذَابٌ مُهِينٌ»، يعني: وله عذاب مُذِلٌّ من عَذَابٍ به مُخْزٍ لَهُ.

فإن قال قائل: أو مُخْلَدٌ في النار مَنْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ في قِسْمَةِ المَوارِثِ؟

قيل: نعم، إذا جمع إلى معصيتهما في ذلك شكاً في أن الله فَرَضَ عليه ما فرض على عباده في هاتين الآيتين، أو علم ذلك فحادَّ الله ورسوله في أمرهما مِمَّنْ خَالَفَ قِسْمَةَ اللَّهِ مَا قَسَمَ من ميراث أهل الميراث بينهم على ما قسمه في كتابه، وخالف حُكْمَهُ في ذلك وَحُكْمَ رَسُولِهِ، استنكاراً منه حُكْمَهُمَا، كما استنكره ممن كان بين أظهر أصحاب رسول الله ﷺ من المنافقين الذين فيهم

نَزَلَتْ فِي أَشْكَالِهِمْ هَذِهِ الْآيَةُ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْخُلُودِ فِي النَّارِ، لِأَنَّهُ بَاسْتِنْكَارِهِ حُكِمَ اللَّهُ فِي تِلْكَ، بِصَيْرُ بِاللَّهِ كَافِرًا، وَمِنْ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ خَارِجًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

يعني بقوله جل ثناؤه: «واللاتي يأتين الفاحشة»، والنساء اللاتي يأتين بالزنا، أي: يزنين. «من نسائكم»، وهُنَّ محصنات ذوات أزواجٍ أو غير ذوات أزواجٍ. «فاستشهدوا عليهن أربعة منكم»، يقول: فاستشهدوا عليهن بما أتين به من الفاحشة أربعة رجالٍ من رجالكم، يعني: من المسلمين. «فإن شهدوا» عليهن. «فأمسكوهن في البيوت»، يقول: فاحبسوهن في البيوت. «حتى يتوفاهن الموت»، يقول: حتى يمتن. «أو يجعل الله لهن سبيلاً»، يعني: أو يجعل الله لهن مخرجاً وطريقاً إلى النجاة مما أتين به من الفاحشة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنْكُمْ يعني جل ثناؤه بقوله: «واللذان يأتيانها منكم»، والرجل والمرأة اللذان يأتيانها، يقول: يأتیان الفاحشة. و«الهاء» و«الألف» في قوله: «يأتيانها» عائدة على «الفاحشة» التي في قوله: «واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم». والمعنى: واللذان يأتیان منكم الفاحشة فأذوهما.

وعني به البكران غير المخصنين إذا زنيا، وكان أحدهما رجلاً والآخر امرأة، لأنه لو كان مقصوداً بذلك قصد البيان عن حُكْمِ الزَّناةِ من الرجال، كما كان مقصوداً بقوله: «واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم» قصد البيان عن

حُكْمِ الزَّوَانِي، لَقِيلَ: «وَالَّذِينَ يَأْتُونَهَا مِنْكُمْ فَادَّوهُمْ»، أَوْ قِيلَ: «وَالَّذِي يَأْتِيهَا مِنْكُمْ»، كَمَا قِيلَ فِي الَّتِي قَبْلَهَا: «وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ»، فَأُخْرِجَ ذِكْرُهُنَّ عَلَى الْجَمِيعِ، وَلَمْ يَقُلْ: «وَاللَّتَانِ يَأْتِيَانِ الْفَاحِشَةَ».

وكَذَلِكَ تَفْعَلُ الْعَرَبُ إِذَا أَرَادَتْ الْبَيَانَ عَلَى الْوَعِيدِ عَلَى فِعْلٍ أَوْ الْوَعْدِ عَلَيْهِ، أَخْرَجَتْ أَسْمَاءَ أَهْلِهِ بِذِكْرِ الْجَمِيعِ أَوْ الْوَاحِدِ - وَذَلِكَ أَنَّ الْوَاحِدَ يَدُلُّ عَلَى جِنْسِهِ - وَلَا تُخْرِجُهَا بِذِكْرِ اثْنَيْنِ. فَتَقُولُ: «الَّذِينَ يَفْعَلُونَ كَذَا فَلَهُمْ كَذَا»، «وَالَّذِي يَفْعَلُ كَذَا فَلَهُ كَذَا»، وَلَا تَقُولُ: «اللَّذَانِ يَفْعَلَانِ كَذَا فَلَهُمَا كَذَا»، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِعْلًا لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ شَخْصَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، كَالزَّانَا لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ زَانٍ وَزَانِيَةٍ. فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ قِيلَ بِذِكْرِ الْاِثْنَيْنِ، يَرَادُ بِذَلِكَ الْفَاعِلُ وَالْمَفْعُولُ بِهِ. فَأَمَّا أَنْ يَذَكَرَ بِذِكْرِ الْاِثْنَيْنِ، وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ شَخْصَانِ فِي فِعْلٍ قَدْ يَنْفَرِدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِهِ، أَوْ فِي فِعْلٍ لَا يَكُونَانِ فِيهِ مُشْتَرَكَيْنِ، فَذَلِكَ مَا لَا يُعْرَفُ فِي كَلَامِهَا

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَكَادُوا هُمْ فَأَتَابَ وَأَصْلَحَا

فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿١٦﴾

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَهُ كَانَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِأَذَى الزَّانِيَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ، إِذَا أَتَيَا ذَلِكَ وَهُمَا مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ. وَ«الْأَذَى» قَدْ يَقَعُ لِكُلِّ مَكْرُوهِ نَالِ الْإِنْسَانِ، مِنْ قَوْلٍ سَيِّئٍ بِاللِّسَانِ أَوْ فِعْلٍ. وَلَيْسَ فِي الْآيَةِ بَيَانُ أَيِّ ذَلِكَ كَانَ أَمْرٌ بِهِ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَئِذٍ، وَلَا خَبَرٌ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ نَقْلِ الْوَاحِدِ وَلَا نَقْلِ الْجَمَاعَةِ الْمَوْجِبِ مَجِيئَهُمَا قَطَعَ الْعُذْرَ.

وَأَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي ذَلِكَ مُخْتَلِفُونَ، وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ أَذَى بِاللِّسَانِ أَوْ الْيَدِ، وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ كَانَ أَذَى بِهِمَا. وَلَيْسَ فِي الْعِلْمِ بِأَيِّ ذَلِكَ كَانَ مِنْ أَيِّ

نَفَعَ فِي دِينٍ وَلَا دُنْيَا، وَلَا فِي الْجَهْلِ بِهِ مَضَرَّةً، إِذْ كَانَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَدْ نَسَخَ ذَلِكَ مِنْ مُحْكَمِهِ بِمَا أُوجِبَ مِنَ الْحُكْمِ عَلَى عِبَادِهِ فِيهِمَا وَفِي اللَّائِي قَبْلَهُمَا. فَأَمَّا الَّذِي أُوجِبَ مِنَ الْحُكْمِ عَلَيْهِمْ فِيهِمَا، فَمَا أُوجِبَ فِي «سُورَةِ النُّورِ: ٢» بِقَوْلِهِ: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾. وَأَمَّا الَّذِي أُوجِبَ فِي اللَّائِي قَبْلَهُمَا، فَالرَّجْمُ الَّذِي قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهِمَا. وَأَجْمَعَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ جَمِيعاً عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَهُ قَدْ جَعَلَ لِأَهْلِ الْفَاحِشَةِ مِنَ الزَّانَةِ وَالزَّوَانِي سَبِيلاً بِالْحُدُودِ الَّتِي حَكَمَ بِهَا فِيهِمْ.

وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ التَّأْوِيلِ: إِنَّ اللَّهَ سَبَّحَانَهُ نَسَخَ بِقَوْلِهِ: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢]، قَوْلَهُ: «وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانَهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا».

وَأَمَّا قَوْلُهُ: فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضُوا عَنْهُمَا، فَإِنَّهُ يَعْنِي بِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: فَإِنْ تَابَا مِنَ الْفَاحِشَةِ الَّتِي أَتَيَا فَرَجَعَا طَاعَةَ اللَّهِ بَيْنَهُمَا «وَأَصْلَحَا»، يَقُولُ: وَأَصْلَحَا دِينَهُمَا بِمَرَاجَعَةِ التَّوْبَةِ مِنْ فَاخِشَتِهِمَا، وَالْعَمَلُ بِمَا يُرْضِي اللَّهَ «فَأَعْرَضُوا عَنْهُمَا»، يَقُولُ: فَاصْفَحُوا عَنْهُمَا، وَكُفُّوا عَنْهُمَا الْأَذَى الَّذِي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُؤْذُوهُمَا بِهِ عَقُوبَةً لَهَا عَلَى مَا أَتَيَا مِنَ الْفَاحِشَةِ، وَلَا تُؤْذُوهُمَا بَعْدَ تَوْبَتِهِمَا.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَاباً رَحِيماً»، فَإِنَّهُ يَعْنِي: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَزَلْ رَاجِعاً لِعَبِيدِهِ إِلَى مَا يَجِبُونَ إِذَا هُمْ رَاجِعُونَ مَا يُحِبُّ مِنْهُمْ مِنْ طَاعَتِهِ. «رَحِيماً» بِهِمْ، يَعْنِي: ذَا رَحْمَةٍ وَرَأْفَةٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ

السُّوءَ بِمِثْلِ

يعني بقوله جل ثناؤه: «إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء

بجهالة»، ما التوبة على الله لأحدٍ من خلقه، إلا للذين يعملون السوء من المؤمنين بجهالة. «ثم يتوبون من قريب»، يقول: ما الله براجع لأحدٍ من خلقه إلى ما يحبه من العفو عنه والصفح عن ذنوبه التي سَلَفَتْ منه، إلا للذين يأتون ما يأتونه من ذُنُوبِهِمْ جهالةً منهم وهم بربهم مؤمنون، ثم يُراجعون طاعة الله ويتوبون منه إلى ما أمرهم الله به من الندم عليه والاستغفار وترك العود إلى مثله من قبل نزول الموت بهم. وذلك هو «القريب» الذي ذكره الله تعالى ذِكْرَهُ فقال: «ثم يتوبون من قريب».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ

تأويله: ثم يتوبون قَبْلَ مَمَاتِهِمْ، في الحال التي يفهمون فيها أمر الله تبارك وتعالى ونهيته، وقبل أَنْ يُغْلَبُوا على أنفسهم وعقولهم، وقبل حال اشتغالهم بِكَرْبِ الْحَشْرَةِ وَغَمِّ الْغُرَّةِ، فلا يعرفوا أمر الله ونهيته، ولا يعقلوا التوبة، لأنَّ التوبة لا تكون توبةً إلا من ندمٍ على ماسلف منه، وعزمٍ منه على تَرْكِ المعاودة، وهو يعقل الندم، ويختار ترك المعاودة: فأما إذا كان بِكَرْبِ الْمَوْتِ مشغولاً، وبِغَمِّ الْحَشْرَةِ مغموراً، فلا إخاله إلا عن الندم على ذنوبه مغلوباً. ولذلك قال مَنْ قَالَ: «إِنَّ التَّوْبَةَ مَقْبُولَةٌ، مَا لَمْ يُغْرِغِرِ الْعَبْدُ بِنَفْسِهِ»، فَإِنْ كَانَ الْمَرْءُ فِي تِلْكَ الْحَالِ يَعْقِلُ عَقْلَ الصَّحِيحِ، ويفهم فَهْمَ الْعَاقِلِ الْأَرِيبِ، فَأَحْدَثَ إِنَابَةً مِنْ ذَنْبِهِ، وَرَجَعَةً مِنْ شُرُودِهِ عَنْ رَبِّهِ إِلَى طَاعَتِهِ، كَانَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِمَّنْ دَخَلَ فِي وَعْدِ اللَّهِ الَّذِي وَعَدَ التَّائِبِينَ إِلَيْهِ مِنْ إِجْرَامِهِمْ مِنْ قَرِيبٍ بِقَوْلِهِ: «إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

يعني بقوله جل ثناؤه: «فأولئك»، فهؤلاء الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. «يتوب الله عليهم»، دون من لم يتب حتى غلب على عقله، وغمرته حشرجة ميتته، فقال وهو لا يفقه مايقول: «إني تبأت الآن»، خداعاً لربه، ونفاقاً في دينه.

ومعنى قوله: «يتوب الله عليهم»، يرزقهم إنابة إلى طاعته، ويتقبل منهم أوبتئهم إليه وتوبتهم التي أحدثوها من ذنوبهم.

وأما قوله: «وكان الله عليماً حكيماً»، فإنه يعني: ولم يزل الله جل ثناؤه «عليماً» بالناس من عباده المنيبين إليه بالطاعة، بعد إدبارهم عنه، المقبلين إليه بعد التولية، وبغير ذلك من أمور خلقه. «حكيماً»، في توبته على من تاب منهم من معصيته، وفي غير ذلك من تدبيره وتقديره، ولا يدخل أفعاله خلل، ولا يُخالطه خطأ ولا زلل.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ
السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْكَفَرَ

يعني بذلك جل ثناؤه: وليس التوبة للذين يعملون السيئات من أهل الإصرار على معاصي الله. «حتى إذا حضر أحدهم الموت»، يقول: إذا حشرج أحدهم بنفسه، وعاین ملائكة ربه قد أقبلوا إليه لقبض روحه، قال وقد غلب على نفسه، وحيل بينه وبين فهمه، بشغله بكرب حشرجته وغرغرتة «إني تبأت الآن»، يقول: فليس لهذا عند الله تبارك وتعالى توبة، لأنه قال ما قال في غير حال توبة.

واختلف أهل التأويل فيمن عُنِيَ بقوله: «وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حَضَرَ أَحَدُهُم الموتُ قال إني تبتُ الآن».

فقال بعضهم: عُنِيَ به أهلُ النفاق.

وقال آخرون: بل عُنِيَ بذلك أهلُ الإسلام.

وقال آخرون: بَلْ هذه الآيةُ كانت نزلت في أهلِ الإيمان، غير أنها نسخت.

وأولى الأقوالِ في ذلك عندي بالصواب (قول مَنْ قال: هُمُ المسلمون)، وذلك أَنَّ المنافقين كُفَّارٌ، فلو كان مَعْنِيًا به أهلُ النفاق لم يكن لقوله: «ولا الذين يموتون وهم كفار» معنى مفهوم، إذ كانوا والذين قَبْلَهُمْ في معنى واحد: مِنْ أَنَّ جميعَهُمْ كفارٌ. ولا وجهَ لتفريقِ أحكامِهِمْ، والمعنى الذي من أجلِهِ بَطُلَ أَنَّ تكونَ لهم توبةٌ، واحدٌ. وفي تفرقةِ الله جَلَّ ثَنَاهُ بين أسمائِهِمْ وصفاتِهِمْ، بأن سَمِيَ أَحَدُ الصنفين كافرًا، ووصفَ الصِّنْفَ الآخرَ بأنهم أهلُ سيئات، ولم يُسَمَّهم كُفَّارًا مَادَّلَ على افتراقِ معانيهِمْ. وفي صحةِ كونِ ذلك كذلك، صحةٌ ماقلنا وفسادُ ماخالَفَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ
أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝١٨

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاهُ: ولا التوبة للذين يموتون وهم كُفَّارٌ فَمَوْضِعُ «الذين» خَفُضَ، لانه معطوفٌ على قوله: «للذين يعملون السيئات».

وقوله: «أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليماً»، يقول: هؤلاء الذين يموتون وهم كفارٌ «أعتدنا لهم عذاباً أليماً»، لأنهم من التوبة أبعد، لموتهم على الكفر.

ومعنى قوله : «أعتدنا لهم»، أَعَدَدْنَا لَهُمْ . «عذاباً أليماً»، يقول : مُؤَلِمًا مُوجِعًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءِ آتِيَتُهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ

يعني تبارك وتعالى بقوله : «يا أيها الذين آمنوا»، يا أيها الذين صَدَّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ . «لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا»، يقول : لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا نِكَاحَ نِسَاءِ أَقَارِبِكُمْ وَأَبَائِكُمْ كَرِهًا.

فإن قال قائل : كيف كانوا يرثونهن؟ وما وجهُ تحريمِ وراثتهن؟ فقد علمتُ أَنَّ النِّسَاءَ مُورَثَاتٌ كَمَا الرِّجَالُ مُورَثُونَ!

قيل : إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ مَعْنَى وَرَاثَتِهِنَّ إِذَا هُنَّ مِتْنَّ فتركْنَ مَالًا، وإنما ذلكُ أَنَّهُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَتْ إِحْدَاهُنَّ إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا، كَانَ ابْنُهُ أَوْ قَرِيبُهُ أَوَّلَى بِهَا مِنْ غَيْرِهِ، وَمِنْهَا بِنَفْسِهَا، إِنْ شَاءَ نَكَحَهَا، وَإِنْ شَاءَ عَضَّلَهَا فَمَنَعَهَا مِنْ غَيْرِهِ وَلَمْ يُزَوِّجْهَا حَتَّى تَمُوتَ . فَحَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ عَلَى عِبَادِهِ، وَحَظَرَ عَلَيْهِمْ نِكَاحَ حَلَائِلِ آبَائِهِمْ، وَنَهَايَهُمْ عَنْ عَضْلِهِنَّ عَنِ النِّكَاحِ .

وأما قوله تعالى : «وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ»، فإنَّ أَهْلَ التَّأْوِيلِ اخْتَلَفُوا فِي تَأْوِيلِهِ .

وأوَّلَى الْأَقْوَالِ بِالصَّحَّةِ قَوْلُ مَنْ قَالَ : نَهَى اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ زَوْجَ الْمَرْأَةِ عَنِ التَّضْيِيقِ عَلَيْهَا وَالْإِضْرَارِ بِهَا، وَهُوَ لِصُحْبَتِهَا كَارُهُ وَلِفِرَاقِهَا مُحِبُّ، لِتَفْتَدِيَ مِنْهُ بِبَعْضِ مَا آتَاهَا مِنَ الصَّدَاقِ .

وإنما قلنا ذلك أولى بالصحة، لأنه لا سبيل لأحدٍ إلى عَضْلِ امرأةٍ إلا لأحدٍ رجلين: إما لزوجها بالتضييق عليها وحَبْسِهَا على نفسه وهو لها كارهٌ، مُضَارَّةٌ منه لها بذلك، ليأخذ منها ما آتاها بافتدائها منه نَفْسَهَا بذلك أو لَوَلِيَّهَا الذي إليه إنكاحُهَا.

وإذا كان لا سبيل إلى عَضْلِهَا لأحدٍ غيرهما، وكان الوليُّ معلوماً أنه ليس ممن آتاها شيئاً فيقال إن عَضْلَهَا عن النكاح: «عَضْلُهَا لِيَذْهَبَ بِبَعْضِ مَا آتاها»، كان معلوماً أن الذي عَنَى الله تبارك وتعالى بنهيه عن عَضْلِهَا، هو زوجها الذي له السبيل إلى عَضْلِهَا ضِراً لتفتدي منه.

وإذا صَحَّ ذلك، وكان معلوماً أن الله تعالى ذَكَرَهُ لم يجعل لأحدٍ السبيل على زوجته بعد فراقه إياها وَيُنَوِّنُهَا منه، فيكون له إلى عَضْلِهَا سبيلٌ لتفتدي منه من عَضْلِهِ إياها، أَتَتْ بِفَاحِشَةٍ أَمْ لَمْ تَأْتِ بِهَا، وكان الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ قد أباح للأزواجِ عضلهن إذا أتين بفاحشةٍ مَبِينَةٍ حتى يفتدين منه، كان بَيِّنًا بذلك خطأ التأويل الذي تأولَهُ ابنُ زيد، وتأويل مَنْ قال: «عَنَى بالنهي عن العَضْلِ في هذه الآية أولياء الأيامي»، وصحة ماقلنا فيه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ

ومعنى «الفاحشة» التي ذكرها الله جل ثناؤه في هذا الموضع كل «فاحشة»: من بداءٍ باللسان على زوجها، وأذى له، وزناً بِفَرْجِهَا. وذلك أن الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ عَمَّ بقوله: «إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مَبِينَةٍ»، كُلُّ فَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ظاهرة، فكلُّ زوجٍ امرأةٍ أَتَتْ بِفَاحِشَةٍ من الفواحش التي هي زناً أو نشوز، فله عَضْلُهَا على مابَيَّنَ الله في كتابه، والتضييقُ عليها حتى تفتدي منه، بأيِّ معاني الفواحشِ أَتَتْ، بعد أن تكون ظاهرة مَبِينَةٍ.

فمعنى الآية: ولا يحل لكم، أيها الذين آمنوا، أن تعضلوا نساءكم لتضيّقوا عليهن وتمنعوهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لتذهبوا ببعض ما آتيتوهن من صدقاتكم، إلا أن يأتين بفاحشة من زنا أو بذاء عليكم، وخلاف لكم فيما يجب عليهن لكم - مبيّنة ظاهرة، فيحل لكم حينئذ عضلهن والتضييق عليهن، لتذهبوا ببعض ما آتيتوهن من صدق إن هن افتدين منكم به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

يعني جلّ ثناؤه بقوله: «وعاشروهن بالمعروف»، وخالقوا، أيها الرجال، نساءكم وصاحبوهن. «بالمعروف»، يعني بما أمرتكم به من المصاحبة، وذلك: إمساكنهن بأداء حقوقهن التي فرض الله جلّ ثناؤه لهن عليكم إليهن، أو تسريح منكم لهن بإحسان.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا

شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

يعني بذلك تعالى ذكره: لا تعضلوا نساءكم لتذهبوا ببعض ما آتيتوهن من غير ريب ولا نشوز كان منهن، ولكن عاشروهن بالمعروف وإن كرهتُموهن، فلعلمكم أن تكرهوهن فتمسكنهن، فيجعل الله لكم في إمساكنكم إياهن على كره منكم لهن خيراً كثيراً، من ولد يرزقكم منهن، أو عطفكم عليهن بعد كراهتكم إياهن.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَسْتَبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ

زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ أَحَدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

يعني جل ثناؤه بقوله: «وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج»، وإن أردتم، أيها المؤمنون، نكاح امرأة مكان امرأة لكم تطلقونها. «وآتيتم إحداهن»، يقول: وقد أعطيتم التي تريدون طلاقها من المهر. «قنطاراً» و«القنطار» المال الكثير. «فلا تأخذوا منه شيئاً»، يقول: فلا تضربوا بهن إذا أردتم طلاقهن ليفتدين منكم بما آتيتموهن.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾

يعني بقوله تعالى ذكره: «أتأخذونه»، أتأخذون ما آتيتموهن من مهرهن. «بُهْتَانًا»، يقول: ظلماً بغير حق. «وإثماً مبيناً»، يعني: وإثماً قد أبان أمر أخذه أنه بأخذه إياه لمن أخذه منه ظالم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ

إِلَى بَعْضٍ

يعني جل ثناؤه بقوله: «وكيف تأخذونه»، وعلى أي وجه تأخذون من نسائكم ما آتيتموهن من صدقاتهن، إذا أردتم طلاقهن واستبدال غيرهن بهن أزواجاً. «وقد أفضى بعضكم إلى بعض»، فتباشرتم وتلامستم.

وهذا كلام وإن كان مخرجه مخرج الاستفهام، فإنه في معنى النكير والتغليظ، كما يقول الرجل لآخر: «كيف تفعل كذا وكذا، وأنا غير راضٍ به؟»، على معنى التهديد والوعيد.

وأما «الإفضاء» إلى الشيء، فإنه الوصول إليه بالمباشرة له.

فتأويل الكلام إذ كان ذلك معناه: وكيف تأخذون ما آتيتموهن، وقد

أفضى بعضكم إلى بعضٍ بالجماع .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَأَخَذَتْ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

٢١

أي : ما وثقتهم به لهنَّ على أنفسكم ، من عهدٍ وإقرارٍ منكم بما أقررتن به على أنفسكم ، من إمساكينَّ بمعروفٍ ، أو تسريحهنَّ بإحسان .
وكان في عقدِ المسلمينَ النكاحَ قديماً فيما بلغنا - أن يقال لناكح : «الله» عليك لتمسكنَّ بمعروفٍ أو لتسرحنَّ بإحسان !

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ
مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ

سَبِيلًا ٢٢

قد ذُكِرَ أَنَّ هذه الآيةَ نزلتْ في قومٍ كانوا يَخْلُقُونَ على حلائلِ آبائهم ، فجاءَ الإسلامُ وهم على ذلك ، فحرَّم الله تبارك وتعالى عليهم المَقَامَ عليهن ، وعفا لهم عما كان سَلَفَ منهم في جاهليتهم وشركهم من فعلٍ ذلك ، لم يُؤَاخِذْهُمْ به ، إن هم اتَّقَوْا الله في إسلامهم وأطاعوه فيه .

وقال آخرون : معنى ذلك : ولا تنكحوا نكاحَ آبائكم - بمعنى : ولا تنكحوا كنكاحهم ، كما نكحوا على الوجوه الفاسدة التي لا يجوزُ مثُلها في الإسلام - «إنه كانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا» ، يعني : أن نِكَاحَ آبائكم الذي كانوا ينكحونه في جاهليتهم ، كان فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا - إلا ما قد سَلَفَ منكم في جاهليتكم من نكاحٍ ، لا يجوزُ ابتداءً مثله في الإسلام ، فإنه مَعْفُوكم عنه .

وقالوا: قوله: «ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ»، كقولِ القائلِ للرجلِ: «لا تفعلْ ما فعلتُ»، و«لا تأكلْ ما أكلتُ»، بمعنى: لا تأكلْ كما أكلتُ، ولا تفعلْ كما فعلتُ.

وقال آخرون: معنى ذلك: ولا تنكحوا ما نكحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ بالنكاحِ الجائزِ كان عَقْدُهُ بينهم، إلّا ما قد سَلَفَ منهم من وجوه بالزنا عندهم، فإنَّ نكاحَهُنَّ لكم حلالٌ، لأنهن لم يَكُنْ لهنَّ حلّالٌ، وإنما كانَ ما كانَ من آبائكم ومنهن من ذلك، فاحشَةً ومقتاً وساء سبيلاً.

وأولى الأقوالِ في ذلك بالصواب، على ما قاله أهلُ التأويلِ في تأويله، أن يكون معناه: ولا تنكحوا من النساءِ نكاحَ آبائكم، إلّا ما قد سَلَفَ منكم فَمَضَى في الجاهلية، فإنه كان فاحشَةً ومقتاً وساء سبيلاً - فيكون قوله: «من النساءِ» مِنْ صلة قوله: «ولا تنكحوا» ويكون قوله: «ما نكحَ آبَاؤُكُمْ» بمعنى المصدر، ويكون قوله: «إلّا ما قد سَلَفَ» بمعنى الاستثناء المنقطع، لأنه يحسن في موضعه: «لكن ما قد سلف فمضى» - «إنه كان فاحشَةً ومقتاً وساء سبيلاً».

فإن قال قائل: وكيف يكونُ هذا القولُ موافقاً قولَ مَنْ ذَكَرَتْ قَوْلُهُ مِنْ أَهْلِ التَّأْوِيلِ، وقد علّمتُ أنَّ الذين ذَكَرَتْ قَوْلَهُمْ في ذلك، إنما قالوا: أنزلتْ هذه الآيةُ في النَّهْيِ عن نكاحِ حلّالِ الأباءِ، وأنْتَ تذكُرُ أنهم إنما نُهوا أنْ يَنْكَحُوا نِكَاحَهُمْ؟

قيل له: إنما قلنا إنَّ ذلك هو التأويلُ الموافق لظاهرِ التنزيلِ، إذ كانت «ما» في كلامِ العربِ لغير بني آدم، وأنه لو كان المقصودُ بذلك النَّهْيُ عن حلّالِ الأباءِ، دونَ سائرِ ما كانَ من مناكحِ آبائهم حراماً ابتداءً مِنْهُ في الإسلامِ بَنَيْهِ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ عنه، لَقِيلَ: «ولا تنكحوا مَنْ نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إلّا ما قد سلف»، لأن ذلك هو المعروفُ في كلامِ العربِ، إذ كان «مَنْ» لبني

آدم، و«ما» لغيرهم، ولم يُقَلَّ: «ولا تنكحوا مانكح آبائكم من النساء». وأما قوله تعالى ذِكْرُهُ: «ولا تنكحوا مانكح آبائكم من النساء»، فإنه يدخل في «ما»، ما كان من مناكح آبائهم التي كانوا يتناكحونها في جاهليتهم. فَحَرَّمَ عليهم في الإسلام بهذه الآية، نكاح حلائل الآباء وكل نكاح سواه نهى الله تعالى ذِكْرُهُ عن ابتداء مثله في الإسلام، مما كان أهل الجاهلية يتناكحونه في شركهم.

ومعنى قوله: «إلا ما قد مضى»، إلا ما قد مضى. «إنه كان فاحشة»، يقول: إن نكاحكم الذي سلف منكم كنكاح آبائكم المحرم عليكم ابتداء مثله في الإسلام بعد تحريمي ذلك عليكم. «فاحشة»، يقول: معصية. «ومقتاً وساء سبيلاً»، أي: بشئ طريقاً ومنهجاً، ما كنتم تفعلون في جاهليتهم من المناكح التي كنتم تناكحونها^(١).

(١). علّق العلامة محمود شاكر - حفظه الله - في هذا الموضع تعليقاً نفسياً على رأي أبي جعفر الطبري فقال:

حجة أبي جعفر في هذا الموضع، حجة رجل بصير عارف بالكلام ومنازله، متمكن من أصول الاستنباط، قادر على ضبط ما ينتشر من المعاني، متابع لسياق الأحكام والأخبار في كتاب ربه، خبير بما كان عليه العرب في جاهليتهم. وقد ردّ العلماء على أبي جعفر قوله، وقال بعضهم: هو قول غير وجيه. وذكروا أن «ما» تقع على أنواع من يعقل، وإن كانت لا تقع على آحاد من يعقل، عند من يذهب هذا المذهب. فجعلوا قول الطبري أن «ما» مصدرية باقية على معنى المصدر، قولاً ضعيفاً. بيد أن مذهب أبي جعفر صحيح مستقيم لا ينال منه احتجاجهم عليه. وإنما ساقهم إلى ذلك، تركّ أبي جعفر البيان عن حجته، وأنا قائل في ذلك ما يشفي إن شاء الله.

وذلك أن الذين ردّوا مقالة أبي جعفر، أرادوا أن هذه الآية نص في تحريم نكاح حلائل الآباء وحده، وكأنهم حسبوا أن لو جعلوا «ما» مصدرية، لم يكن في الآيات نص صريح في تحريم حلائل الآباء غيرها. والصواب غير ذلك. فإن الله سبحانه =

= وتعالى قد حَرَّمَ نِكَاحَ حُلَاثِلِ الْآبَاءِ الَّذِي كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَرْتَكِبُونَهُ بِقَوْلِهِ فِي الْآيَةِ التَّاسِعَةِ عَشْرَةَ مِنْ سُورَةِ النَّسَاءِ فِيمَا مَضَى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كُرْهًا﴾، وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فِي تَفْسِيرِهَا : «لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا نِكَاحَ نِسَاءِ أَقَارِبِكُمْ وَأَبَائِكُمْ كُرْهًا»، وَسَاقَ هُنَاكَ الْآثَارَ الْمُبِينَةَ عَنْ صُورَةِ نِكَاحِ حُلَاثِلِ الْآبَاءِ وَالْأَقَارِبِ جَمِيعًا. وَهَذَا الَّذِي سَاقَ هُنَاكَ فِيهِ الْبَيَانُ عَنْ صُورَةِ نِكَاحِ حُلَاثِلِ الْآبَاءِ وَالْأَقَارِبِ بِالْوَرَاثَةِ، كَمَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْرِفُونَهُ. فَكَانَتْ هَذِهِ الْآيَةُ نَصًّا قَاطِعًا بَيْنًا فِي تَحْرِيمِ نِكَاحِ حُلَاثِلِ الْآبَاءِ وَالْأَقَارِبِ بِالْوَرَاثَةِ، كَمَا عَرَفَهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، لِأَنَّهُمْ لَمْ يَعْرِفُوا نِكَاحَ حُلَاثِلِ الْآبَاءِ إِلَّا عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ الَّتِي بَيَّنَّهَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالَّتِي أَجْمَعَتِ الْأَخْبَارُ عَلَى صِفَتِهَا، أَنْ يَخْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَةِ أَبِيهِ.

وَأَنَا أَرْجُحُ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّمَا قَالَ : «لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كُرْهًا»، فَذَكَرَ وَرِاثَتَهُنَّ كُرْهًا، ثُمَّ أَتْبَعَ ذَلِكَ بِالنَّهْيِ عَنْ غَضَلِ النِّسَاءِ عَامَةً، وَبِالْبَيَانِ عَنْ مَقْصَدِهِمْ مِنْ غَضَلِ النِّسَاءِ، وَهُوَ الذَّهَابُ بِبَعْضِ مَا أُوتِيَتْ مِنْ صَدَقَاتِهِنَّ - لِأَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ، إِنَّمَا تَوَرَّطُوا فِي نِكَاحِ حُلَاثِلِ الْآبَاءِ، لِشَيْءٍ وَاحِدٍ : هُوَ اخْتِذَا مَا آتَاهُنَّ الْآبَاءُ مِنَ الْمَالِ، وَلِثَلَا تَذْهَبَ الْمَرْأَةُ بِمَا عِنْدَهَا مِنْ مَالِ آبَائِهِمْ، فَلِذَلِكَ أَتْبَعَهُ بِالنَّهْيِ عَنْ الْغَضَلِ عَامَةً، لِأَنَّ فِعْلَهُمْ بِحُلَاثِلِ آبَائِهِمْ غَضَلٌ أَيْضًا، وَمَقْصَدُهُمْ مِنْهُ هُوَ مَقْصَدُهُمْ مِنْ غَضَلِ نِسَائِهِمْ.

وَأَيْضًا، فَإِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَرْتَكِبُوا نِكَاحَ الْعَمَاتِ وَالْخَالَاتِ وَالْأَخَوَاتِ، كَمَا سَتَرَى بَعْدَ، بَلِ اسْتَنْكَرُوهُ، فَاسْتَنْكَرَهُمْ نِكَاحُ حُلَاثِلِ الْآبَاءِ - وَهُنَّ بِمَنْزِلَةِ أُمَهَاتِهِمْ فِي حَيَاةِ آبَائِهِمْ - كَانَ خَلِيقًا أَنْ يَكُونَ مِنْ فَعْلِهِمْ وَعَادَتِهِمْ، وَلَكِنْ حَمَلَهُمْ حُبُّ الْمَالِ عَلَى مَخَالَفَةِ ذَلِكَ.

ثُمَّ أَتْبَعَ اللَّهُ ذَلِكَ - كَمَا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ «بِالنَّهْيِ عَنْ مَنَاحِجِ آبَائِهِمْ الَّتِي كَانُوا يَتَنَاحُونَهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَحَرَّمَ عَلَيْهِمْ بِهَذِهِ الْآيَةِ نِكَاحَ حُلَاثِلِ الْآبَاءِ وَكُلِّ نِكَاحٍ سِوَاهُ، نَهَى اللَّهُ عَنْ ابْتِدَاءِ مِثْلِهِ فِي الْإِسْلَامِ، مِمَّا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَنَاحُونَهُ». وَقَدْ ذَكَرْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي حَدِيثِ الْبُخَارِيِّ (الْفَتْحُ ٩ : ١٥٨) أَنَّ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ، مِنْهَا : «نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ»، ثُمَّ عَدَّدَتْ ضُرُوبَ النِّكَاحِ وَوَصَفَتْهَا، فَأَقْرَبُ الْإِسْلَامِ مِنْهَا نِكَاحًا وَاحِدًا : يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلَيْتَهُ أَوْ ابْنَتَهُ، فَيَصَدِّقُهَا، ثُمَّ يَنْكِحُهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ
وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ
الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ

= فهذه الآية مُبْطَلَةٌ ضَرْبُ نِكَاحِ الجاهلية جميعاً، ما كَانَ مِنْهَا نِكَاحاً فَاسِداً، كالاستبضاع، ونِكَاحِ الْبَغَايَا، وَنِكَاحِ الْبَدَل، وَالشُّغَار، فَكُلُّ ذَلِكَ كَانَ: فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً، كَمَا تَعْرِفُهُ مِنْ صِفَتِهِ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَيَدْخُلُ فِيهِ، كَمَا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ، نِكَاحُ حَلَائِلِ الْأَبَاءِ.

ثُمَّ أَتَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي حَرَّمَتْ جَمِيعَ نِكَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ، آيَةً أُخْرَى حَرَّمَتْ كُلَّ نِكَاحٍ كَانَ مَعْرُوفاً فِي الْأُمَمِ الْأُخْرَى، غَيْرِ الْعَرَبِ، أَوْ فِي الْمَلَلِ الْأُخْرَى غَيْرِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ: «حَرَّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ وَعَمَّاتِكُمْ وَخَالَاتِكُمْ» إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. وَالْعَرَبُ لَمْ تَعْرِفْ قَطُّ نِكَاحَ الْأُمَّهَاتِ، أَوْ الْبَنَاتِ أَوْ الْأَخَوَاتِ أَوْ الْعَمَّاتِ أَوْ الْخَالَاتِ، بَلْ كَانَ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِمْ كَالْمَصْرِيِّينَ وَالْيَهُودَ وَأَشْبَاهِهِمْ، يَنْكِحُ الرَّجُلُ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ. وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْعَرَبَ لَمْ تَعْرِفْ نِكَاحَ الْأَخَوَاتِ، وَلَا نِكَاحَ الْعَمَّاتِ أَوْ الْخَالَاتِ، أَنَّهُمْ كَانُوا فِي جَاهِلِيَّتِهِمْ، يَقْسِمُونَ عَلَى طَلَاقِ نِسَائِهِمْ أَوْ تَحْرِيمِهِنَّ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، أَوْ هَجْرَانَهُنَّ، بِقَوْلِهِمْ لِلزَّوْجَةِ: «أَنْتِ عَلَيَّ كَظْهَرِ أُخْتِي، أَوْ كَظْهَرِ عَمَّتِي، أَوْ كَظْهَرِ خَالَتِي»، فَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ تَحْرِيماً عَلَى أَنْفُسِهِمْ غَشِيَانِ الزَّوْجَةِ. وَهَذَا بَابٌ لَمْ أَجِدْ أَحَداً وَفَاهُ حَقَّهُ، فَعَسَى أَنْ أَوْفَّقَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ إِلَى اسْتِيعَابِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. وَهُوَ بَابُ مَهْمٍ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَاتِ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.

وَإِذْنُ فَهَذِهِ الْآيَةُ الْأَخِيرَةُ، غَيْرُ خَاصَّةٍ فِي نِكَاحِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، بَلْ هِيَ تَحْرِيمٌ لِّكُلِّ نِكَاحٍ كَرِهَهُ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ، مِمَّا كَانَ عِنْدَ الْأُمَمِ قَبْلَهُمْ جَائِزاً أَوْ مَرْتَكِباً، أَوْ كَانَ بَعْضُهُ عِنْدَهُمْ قَلِيلاً غَيْرَ مَشْهُورٍ شَهْرَةً أَنْكِحَةِ الْجَاهِلِيَّةِ الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ فِي وَرَائَةِ حَلَائِلِ الْأَبَاءِ وَالْأَقَارِبِ، وَالَّتِي ذَكَرْتُهَا عَائِشَةُ فِي حَدِيثِهَا، وَالَّتِي جَاءَ تَحْرِيمُهَا عَاماً فِي قَوْلِهِ: «وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ» بِمَعْنَى «مَا» الْمَصْدَرِيَّةِ، كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ. وَكَتَبَهُ: مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ شَاكِرٌ.

وَأَمَّهَتْ نِسَائِكُمْ وَرَبَّيْبُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ
نِّسَائِكُمْ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ
وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

فكل هؤلاء اللواتي سَمَّاهُنَّ اللهُ تعالى وَبَيَّنَّ تحريمهنَّ في هذه الآية،
مُحَرَّمَات، غيرُ جائز نكاحهنَّ لمن حَرَّمَ اللهُ ذلك عليه من الرجال، بإجماع
جميع الأمة، لا اختلاف بينهم في ذلك: إلَّا في أمهات نساينا اللواتي لم
يَدْخُلْ بهن أزواجهنَّ، فإنَّ في نكاحهن اختلافًا بين بعض المتقدمين من
الصحابة: إذا بانَّت الابنة قبل الدخول بها من زوجها، هل هُنَّ من المُبْهَمَاتِ،
أم هُنَّ من المشروط فيهن الدخول بيناتهنَّ؟

فقال جميع أهل العلم مُتَقَدِّمُهُمْ ومتأخرهم: من المُبْهَمَاتِ (١)، وحرامٌ
على مَنْ تزَوَّج امرأةً أمها، دخلَ بامرأتِهِ التي نكحها أو لم يَدْخُلْ بها. وقالوا:
شرطُ الدخولِ في الرِّبِّيَّةِ دونَ الأم، فأما أُمُّ المرأةِ فمُطْلَقَةٌ بالتحريم. قالوا:
ولو جازَ أن يكون شرطُ الدخولِ في قوله: «وربائبكم اللاتي في حُجُوركم من
نسائكم اللاتي دخلتم بهن»، يرجع موصولاً به قوله: «وأمهات نسائكم»، جازَ
أن يكون الاستثناء في قوله: «والمحصنات من النساءِ إلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»
من جميع المُحَرَّمَاتِ بقوله: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ»، الآية: قالوا: وفي إجماع
الجميع على أن الاستثناء في ذلك إنما هو مما وَلِيَهُ من قوله: «والمحصنات»،

(١) المُبْهَمَات: هُنَّ من المحرمات مالا يحلُّ بوجه ولا سبب. كتحريم الأم والأخت وما
أشبهه. والمبهم: الذي لا باب فيه ولا طريق إليه.

أَبَيْنُ الدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ الشَّرْطَ فِي قَوْلِهِ: «مَنْ نَسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ»، مِمَّا وَلَّيَهُ مِنْ قَوْلِهِ: «وَرِبَائِكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ»، دُونَ أُمَمَاتٍ نَسَائِنَا.

وَأَمَّا «الرَّبَائِبُ» فَإِنَّهُ جَمْعُ «رَبِيبَةٍ»، وَهِيَ ابْنَةُ امْرَأَةِ الرَّجُلِ. قِيلَ لَهَا «رَبِيبَةٌ» لِتَرْبِيَتِهِ إِيَّاهَا، وَإِنَّمَا هِيَ «مَرْبُوبَةٌ» صُرِفَتْ إِلَى «رَبِيبَةٍ»، كَمَا يُقَالُ: «هِيَ قَتِيلَةٌ» مِنْ «مَقْتُولَةٍ». وَقَدْ يُقَالُ لِرُجُلٍ الْمَرْأَةُ: «هُوَ رَبِيبُ ابْنِ امْرَأَتِهِ»، يَعْنِي بِهِ: «هُوَ رَابُئُهُ»، كَمَا يُقَالُ: «هُوَ خَابِرٌ، وَخَبِيرٌ وَشَاهِدٌ، وَشَهِيدٌ».

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ»، فَإِنَّهُ يَقُولُ: فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا، أَيُّهَا النَّاسُ، دَخَلْتُمْ بِأُمَمَاتٍ رَبَائِكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ فَجَامِعَتُمُوهُنَّ حَتَّى طَلَقْتُمُوهُنَّ «فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ»، يَقُولُ: فَلَا حَرَجَ عَلَيْكُمْ فِي نِكَاحِ مَنْ كَانَ مِنْ رَبَائِكُمْ كَذَلِكَ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ»، فَإِنَّهُ يَعْنِي: وَأَزْوَاجَ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ.

وَهِيَ جَمْعُ «حَلِيلَةٍ» وَهِيَ امْرَأَتُهُ. وَقِيلَ: سُمِّيَتْ امْرَأَةُ الرَّجُلِ «حَلِيلَتَهُ»، لِأَنَّهَا تَحُلُّ مَعَهُ فِي فِرَاشٍ وَاحِدٍ.

وَلَا خِلَافَ بَيْنَ جَمِيعِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ حَلِيلَةَ ابْنِ الرَّجُلِ، حَرَامٌ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا بِعَقْدِ ابْنِهِ عَلَيْهَا النِّكَاحَ، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَمَا أَنْتَ قَائِلٌ فِي حَلَائِلِ الْأَبْنَاءِ مِنَ الرِّضَاعِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِنَّمَا حَرَّمَ حَلَائِلَ أَبْنَائِنَا مِنْ أَصْلَابِنَا؟

قِيلَ: إِنَّ حَلَائِلَ الْأَبْنَاءِ مِنَ الرِّضَاعِ وَحَلَائِلَ الْأَبْنَاءِ مِنَ الْأَصْلَابِ، سَوَاءٌ فِي التَّحْرِيمِ. وَإِنَّمَا قَالَ: «وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ»، لِأَنَّ مَعْنَاهُ: وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ وَلَدْتُمُوهُمْ، دُونَ حَلَائِلِ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ تَبَنَيْتُمُوهُمْ.

وأما قوله: «وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ» فَإِنَّ معناه: وحرّم عليكم أن تجمعوا بين الأختين عندكم بنكاحٍ.

«إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ» لكن ما قد مضى منكم. «إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا» لذنوب عباده إذا تابوا إليه منها. «رَحِيمًا» بهم فيما كَلَّفَهُمُ من الفرائض، وَخَفَّفَ عَنْهُمْ فلم يُحْمَلْهُمْ فوق طاقاتهم.

يخبر بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: أنه غفورٌ لمن كان جمع بين الأختين بنكاحٍ في جاهليته، وقبل تحريمه ذلك، إذا اتقى الله تبارك وتعالى بعد تحريمه ذلك عليه، فاطاعه باجتنابه. رحيمٌ به وبغيره من أهل طاعته من خلقه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: حُرِّمَتْ عليكم المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم.

فأما «المحصنات»، فَإِنَّهُنَّ جَمْعُ «مُحْصَنَةٍ»، وهي التي قد مُنِعَ فَرْجُهَا بزواجٍ.

ويقال أيضاً، إذا هي عَقْتُ وَحَفِظْتُ فرجها من الفجور: «قد أَحْصَنَتْ فرجها فهي مُحْصَنَةٌ»، كما قال جلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا﴾ [التحریم: ١٢]، بمعنى: حَفِظَتْهُ مِنَ الرِّيَّةِ، وَمَنَعَتْهُ مِنَ الْفَجْرِ.

فَإِذَا كَانَ أَصْلُ «الْإِحْصَانِ» مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْمَنْعِ وَالْحِفْظِ، فَبَيِّنُ أَنْ مَعْنَى قوله: «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ»: وَالْمَمْنُوعَاتُ مِنَ النِّسَاءِ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.

وإذ كان ذلك معناه، وكان الإحصانُ قد يكون بالحرية، كما قال جل ثناؤه: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: ٥]، ويكون بالإسلام، كما قال تعالى ذكره: ﴿فَإِذَا أَحْصَنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]، ويكون بالعفة، كما قال جل ثناؤه: ﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ [النور: ٤]، ويكون بالزوج ولم يكن تبارك وتعالى خصَّ محصنةً دونَ محصنةٍ في قوله: «والمحصنات من النساء»، فواجب أن تكون كلُّ مُحْصَنَةٍ بأيِّ معاني الإحصانِ كان إحصانُها، حراماً علينا سفاحاً أو نكاحاً إلا ما ملكته أيماننا منها بشراء، كما أباحه لنا كتابُ الله جل ثناؤه، أو نكاح على ما أطلقه لنا تنزيلُ الله.

فالذي أباحه الله تبارك وتعالى لنا نكاحاً من الحرائر: الأربع، سوى اللواتي حرَّم علينا بالنسب والصهر ومن الإماء: ما سَيَّئنا من العدو، سوى اللواتي وافق معانها معنى ما حرَّم علينا من الحرائر بالنسب والصهر، فإنهن والحرائر فيما يحلُّ ويحرَّم بذلك المعنى، متفقات المعاني، وسوى اللواتي سَيَّئناهن من أهل الكتابين ولهن أزواج، فإنَّ السَّيِّئَاتِ يحلُّنَّ لمن سَبَّاهن بعد الاستبراء، وبعد إخراج حقِّ الله تبارك وتعالى الذي جعله لأهل الخمسِ منهنَّ.

فأما السَّفَاحُ، فإنَّ الله تبارك وتعالى حرَّمه من جميعهن، فلم يحلَّه من حرَّةٍ ولا أمةٍ، ولا مسلمةٍ، ولا كافرةٍ مشركةٍ.

وأما الأمة التي لها زوجٌ، فإنها لا تحلُّ لمالكها إلا بعد طلاقِ زوجها إياها، أو وفاته وانقضاءِ عدَّتِها منه. فأما بيعُ سَيِّدِهَا إياها، فغيرُ مُوجِبٍ بينها وبين زوجها فراقاً ولا تحليلاً لمشتريها، لِصِحَّةِ الخبرِ عن رسولِ الله ﷺ: أنه خَيْرُ بَرِيرَةٍ^(١) إذ أعتقها عائشة، بين المقامِ مع زوجها الذي كان سادتها زَوْجُوهَا

(١) بَرِيرَةُ - بفتح الباء الموحدة وكسر الراء المهملة - مولاةُ عائشة رضي الله عنها. «تهذيب الكمال»: ١٣٦/٣٥ - ١٣٧.

منه في حال رِقِّها، وبين فراقه^(١) ولم يجعل ﷺ عَتَقَ عَائِشَةَ إِيَّاهَا لها طلاقاً. ولو كان عِتْقُهَا وزوال ملك عائشة إياها لها طلاقاً، لم يكن لتخيير النبي ﷺ إياها بين المقام مع زوجها والفراق، معنى، ولو جَبَّ بالعتق الفراق، وبزوال ملك عائشة عنها الطلاق. فلما خَيَّرَهَا النبي ﷺ بين الذي ذكرنا وبين المقام مع زوجها والفراق، كان معلوماً أنه لم يُخَيَّرْ بين ذلك إلا والنكاح عَقْدُهُ ثابت كما كان قبل زوال ملك عائشة عنها. فكان نظيراً للعتق - الذي هو زوال ملك مالك المملوك ذات الزوج عنها - البيع، الذي هو زوال ملك مالِكها عنها، إذ كان أحدهما زوالاً ببيع، والآخر بعتق - في أن الفُرْقَةَ لا تجبُ بينها وبين زوجها بهما ولا بواحد منهما، [ولا يجبُ بهما ولا بواحدٍ منهما طلاقاً]، - وإن اختلفا في معانٍ أُخر: من أن لها في العتق الخيار في المقام مع زوجها والفراق، لعلَّة مفارقة معنى البيع، وليس ذلك لها في البيع.

فإن قال قائل: وكيف يكون معنياً بالاستثناء من قوله: «والمحصنات من النساء»، ما وراء الأربع، من الخمس إلى ما فوقهن بالنكاح، والمنكوحات به غير مملوكات؟

قيل له: إن الله تعالى لم يخص بقوله: «إلا ما ملكت أيمانكم»، المملوكات الرقاب، دون المملوك عليها بعقد النكاح أمرها، بل عم بقوله: «إلا ما ملكت أيمانكم»، كلا المعنيين - أعني ملك الرقبة، وملك الاستمتاع بالنكاح - لأن جميع ذلك ملكته أيماننا. أما هذه فملك استمتاع، وأما هذه فملك استخدام واستمتاع وتصريف فيما أبيح لمالكها منها. ومن ادعى أن الله تبارك وتعالى عني بقوله: «والمحصنات من النساء» محصنة وغير محصنة سوى من ذكرنا أولاً، بالاستثناء بقوله: «إلا ما ملكت أيمانكم»، - بعض أملاك أيماننا

(٢) متفق عليه: البخاري (٢٢٣٦) و(٥٢٧٩)، ومسلم (١٥٠٤).

دون بعض غير الذي دللنا على أنه غير معنيٍّ به - سُئِلَ البرهانُ على دعواه من أصل أو نظير^(١)، فلن يقول في ذلك قولاً إلا ألزم في الآخر مثله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ

يعني تعالى ذكَّره: كتاباً من الله عليكم، فأخرج «الكتاب» مُصَدَّراً من غير لفظه. وإنما جاز ذلك لأنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْهَاتُكُمْ»، إلى قوله: «كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ»، بمعنى: كتب الله تحريمَ ما حَرَّمَ من ذلك وتحليلَ ما حَلَّلَ من ذلك عليكم، كتاباً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا

بِأَمْوَالِكُمْ

إن الله جل ثناؤه بيَّن لعباده المحرَّمات بالنسب والصهر، ثم المحرمات من الْمُحْصَنَاتِ من النساء، ثم أخبرهم جَلَّ ثناؤه أنه قد أحلَّ لهم ما عدا هؤلاء المحرَّمات المبيَّنات في هاتين الآيتين، أن يَبْتَغِيَهُنَّ بِأَمْوَالِنَا نِكَاحاً ومَلَكَ يَمِينٍ، لا سِفَاحاً.

فإن قال قائل: عرفنا المحلَّلات اللواتي هُنَّ وراءَ المحرَّمات بالأنساب والأصهار، فما المحلَّلات من المحصَّنت والمحرماتِ منهنَّ؟

قيل: هو ما دونَ الخمس من واحدةٍ إلى أربع من الحرائر. فأما ما عدا ذوات الأرواح، فغير عدد محصور بملك اليمين. وإنما قلنا إنَّ ذلك كذلك، لأنَّ قوله: «وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ»، عامٌّ في كُلِّ مُحَلَّلٍ لنا من النساءِ أن

(١) السياق: «ومن ادعى... سُئِلَ البرهان».

نبتغيها بأموالنا. فليس توجيه معنى ذلك إلى بعضٍ منهن بأولى من بعضٍ،
إلا أن تقوم بأن ذلك كذلك حجة يجب التسليم لها. ولا حجة بأن ذلك
كذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مُحْصِنِينَ غَيْرُ مُسَفِحِينَ^١

يعني بقوله جل ثناؤه: «مُحْصِنِينَ»، أَعْفَاءٌ بابتغائكم ماوراء ما حرم عليكم
من النساءِ بأموالكم. «غير مسافحين»، يقول: غير مُزَانِينَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً^٢

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «فما استمتعتم به منهن». فقال بعضهم: معناه: فما نكحتم منهن فجامعتموهنَّ - يعني: من النساء: «فآتوهنَّ أجورهنَّ فريضةً»، يعني: صدقاتهنَّ، فريضةً معلومة. وقال آخرون: بل معنى ذلك: فما تمتعتم به منهن بأجرٍ تمتع اللذة، لا بنكاحٍ مُطلقٍ على وجه النكاح الذي يكون بوليٍّ وشهودٍ ومهرٍ. وأولى التأويلين في ذلك بالصواب، تأويل مَنْ تَأَوَّلَهُ: فما نكحتموه منهن فجامعتموه، فآتوهنَّ أجورهنَّ لقيام الحجة بتحريم الله متعة النساء على غير وجه النكاح الصحيح أو المُلْك الصحيح على لسان رسوله ﷺ.

(١) من ذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الصحيحين: البخاري (٥١١٥) وغيره، ومسلم (١٤٠٧)، وحديث الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه عند مسلم (١٤٠٦) وغيرهما، وهو أمر مستفيض عند أهل السنة والجماعة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاذَيْتُم بِهِ،
مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

معنى ذلك : ولا حَرَجَ عليكم ، أيها الناس ، فيما تراضيتُم به أنتم ونساؤكم من بعد إعطائهنَّ أجورهنَّ على النكاح الذي جَرى بينكم وبينهن ، مِنْ حَظٍّ ماوجبَ لهنَّ عليكم ، أو إبراء ، أو تأخيرٍ ووضع . وذلك نظير قوله جَلَّ ثناؤه : ﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء : ٤] .

وأما قوله : «إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا» ، فإنه يعني : إِنَّ اللَّهَ كَانَ ذَا عِلْمٍ بما يُصلحكم ، أيها الناس ، في مناكحتكم وغيرها من أموركم وأمور سائر خلقه ، «حَكِيمًا» فيما يُدبِّرُ لكم ولهم من التدبير ، وفيما يأمركم وينهاكم ، لا يدخل حِكْمَتَهُ خَلَلٌ ولا زَلَلٌ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا

ومعنى «الطَّوْلُ» في هذا الموضع ، السَّعَةُ والغِنَى من المال ، لإجماع الجميع على أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى لَمْ يُحَرِّمْ شَيْئًا من الأشياء سوى نكاح الإماء لواجد الطَّوْلِ إلى الحُرَّةِ فاحلَّ ماحرَّم من ذلك عند غَلَبَةِ الْمُحَرَّمِ عليه له ، لقضاء لَذَّةٍ . فإذا كان ذلك إجماعاً من الجميع فيما عدا نكاح الإماء لواجد الطَّوْلِ ، فَمِثْلُهُ في التحريم نكاح الإماء لواجد الطَّوْلِ : لا يَحِلُّ له من أجل غَلَبَةِ هَوَىِّ عنده فيها . لأنَّ ذلك مع وجوده الطَّوْلِ إلى الحُرَّةِ منه قضاء لَذَّةٍ وشهوةٍ ، وليس بموضعٍ ضرورةٍ تُرْفَعُ برخصةٍ ، كَالْمَيْتَةِ للمضطرِّ الذي يخافُ هلاكَ نفسه ، فيترخص في أَكْلِهَا ليحييَ بها نَفْسَهُ ، وما أَشَبَّهُ ذلك من المحرماتِ

اللواتي رَخَّصَ اللهُ لعباده في حالِ الضرورة والخوفِ على أنفسهم الهلاكَ منه،
ماحرم عليهم منها في غيرها من الأحوال. ولم يُرَخَّص اللهُ تبارك وتعالى لعبيدٍ
في حرامٍ لقضاءٍ لذّةٍ، وفي إجماعِ الجميع على أن رجلاً لو غلبه هوى امرأةٍ
حرّةٍ أو أمةٍ، أنها لا تجلُّ له إلاّ بنكاحٍ أو شراءٍ على ماأذن اللهُ به، ما يوضّحُ
فسادَ قولِ مَنْ قال: «معنى الطول، في هذا الموضع: الهوى»، وأجاز لواجدِ
الطُّولِ لحرّةٍ نكاحَ الإماء.

فتأويلُ الآيةِ إذْ كان الأمرُ على ماوصفنا: وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مِنْكُمْ سَعَةً مِنْ مَالٍ
لنكاحِ الحرّاتِ، فلينكحْ مما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ
فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فِتْيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ

يعني بذلك: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ، أيها الناسُ، طَوْلًا - يعني من
الأحرار. «أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ»، وهُنَّ الحرّاتُ. «المؤمنات» اللواتي قد صَدَّقْنَ
بتوحيدِ الله وبما جاء به رسولُ الله ﷺ من الحقِّ.

وأما «الفتيات»، فَإِنَّهُنَّ جَمْعُ «فتاة»، وهُنَّ الشواِبُ من النساء. ثم يقالُ
لِكُلِّ مَمْلُوكَةٍ ذَاتِ سِنٍّ أو شابةٍ: «فتاة»، والعبدُ: «فتى».

ثم اختلف أهلُ العلمِ في نكاحِ الفتياتِ غيرِ المؤمنات، وهل عَنِ اللهِ
بقوله: «من فتياتكم المؤمنات»، تحريمٌ ماعدا المؤمناتِ منهن، أم ذلك من الله
تأديبٌ للمؤمنين؟

فقال بعضهم: ذلك من الله تعالى ذِكْرُهُ دلالةً على تحريمِ نكاحِ إماءِ
المشركين.

وقال آخرون: ذلك من الله على الإرشاد والنذْب، لا على التحريم. ومِمَّنْ قال ذلك جماعة من أهل العراق. ومنهم أبو حنيفة وأصحابه، واعتلوا لقولهم بقول الله: «أَحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ» [المائدة: ٥]. قالوا: فقد أحل الله محصنات أهل الكتاب عامًّا، فليس لأحد أن يخص منهن أمة ولا حرَّة. قالوا: ومعنى قوله: «فتياتكم المؤمنات»، غير المشركات من عبدة الأوثان.

وأولى القولين في ذلك بالصواب، قول من قال: هو دلالة على تحريم نكاح إماء أهل الكتاب، فإنَّهنَّ لا يحلنَّ إلا بملك اليمين. وذلك أن الله جلَّ ثناؤه أحلَّ نكاح الإماء بشروط، فما لم تجتمع الشروط التي سمَّاهنَّ فيهن، فغير جائز لمسلم نكاحهن.

فإن قال قائل: فإن الآية التي في «المائدة» تدلُّ على إباحتهن بالنكاح؟

قيل: إن التي في «المائدة»، قد أبان أن حُكْمَهَا في خاص من مُحْصَنَاتِهِمْ، وأنها معني بها حرائرهم دون إمائهم، قوله: «من فتياتكم المؤمنات». وليست إحدى الآيتين دافعا حُكْمَهَا حُكْمَ الأخرى، بل إحداهما مبينة حُكْمَ الأخرى. وإنما تكون إحداهما دافعة حُكْمَ الأخرى، لو لم يكن جائزاً اجتماع حُكْمَيْهِمَا على صحَّة. فأما وهما جائز اجتماع حُكْمَيْهِمَا على الصحَّة، فغير جائز أن يحكم لإحداهما بأنها دافعة حُكْمَ الأخرى، إلا بحجة يجب التسليم لها من خير أو قياس. ولا خير بذلك ولا قياس. والآية محتملة ما قلنا: والمُحْصَنَات من حرائر الذين أوتوا الكتاب من قبلكم دون إمائهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ

يقول: فليُنكِح مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا لِحَرَةٍ مِنْ فِتْيَانِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ .
لينكِح هذا المَقْتَرُ الذي لَا يَجِدُ طَوْلًا لِحَرَةٍ، مِنْ هَذَا الْمَوْسَرِ، فَتَاتَهُ الْمُؤْمِنَةُ الَّتِي
قَدْ أَبَدَتْ الْإِيمَانَ فَأَظْهَرَتْهُ، وَكَلُوا سَرَائِرَهُنَّ إِلَى اللَّهِ، فَإِنَّ عِلْمَ ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ
دُونِكُمْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِسَرَائِرِكُمْ وَسَرَائِرَهُنَّ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

يعني بقوله جل ثناؤه: «فأنكِحوهن»، فتزوجوهن وبقوله: «بإذن أهلهن»،
بإذن أربابهن وأمرهم إياكم بنكاحهن ورضاهن، ويعني بقوله: «وآتوهنَّ
أجورهنَّ»، وأعطوهنَّ مهورهنَّ.

ويعني بقوله: «بالمعروف» على ما تراضيتُم به، مما أحلَّ الله لكم، وأباحه
لكم أَنْ تجعلوه مُهوراً لهنَّ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَفِّحَاتٍ وَلَا
مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ

يعني بقوله: «محصنات»، عفيفات. «غير مسافحات»، غير مزيانيات.
«ولا متخذات أخدان»، يقول: ولا متخذات أصدقاء على السفاح.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِذَا أُحْصِنَ

قال أبو جعفر: اختلفت القراءة في قراءة ذلك.

فقرأه بعضهم: «فَإِذَا أُحْصِنَ»، بفتح «الألف»، بمعنى: إِذَا أَسْلَمَ،

فصرن ممنوعات الفروج من الحرام بالإسلام.

وقراه آخرون: ﴿فَإِذَا أَحْصَنَ﴾ بمعنى: فإذا تزوجن، فصرن ممنوعات الفروج من الحرام بالأزواج.

والصواب من القول في ذلك عندي، أنهما قراءتان معروفتان مستفيضتان في أمصار الإسلام، فبأيتيهما قرأ القارئ فمصيب في قراءته الصواب.

وذلك أن معني ذلك وإن اختلفا، فغير دافع أحدهما صاحبة. لأن الله قد أوجب على الأمة ذات الإسلام وغير ذات الإسلام على لسان رسوله ﷺ، الحد^(١) فلم يخص بذلك ذات زوجٍ منهن ولا غير ذات زوجٍ. فالحدود واجبة على موالي الإمام إقامتها عليهن، إذا فجرن، بكتاب الله وأمر رسول الله ﷺ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ

يعني جل ثناؤه بقوله: «فإن أتين بفاحشة»، فإن أتت فتياتكم - وهن إمائكم - بعد ما أحصنن بإسلام، أو أحصنن بِنكاح - «بفاحشة»، وهي الزنا - فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب»، يقول: فعليهن نصف ما على الحرائر من الحد، إذا هن زنين قبل الإحصان بالأزواج.

و«العذاب» الذي ذكره الله تبارك وتعالى في هذا الموضع، هو الحد، وذلك النصف الذي جعله الله عذاباً لمن أتى بالفاحشة من الإماء إذا هن

(١) الأحاديث الصحيحة في ذلك مستفيضة، منها حديث: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها» الذي ساقه المؤلف (٩٠٨٤)، وهو في الصحيحين: البخاري (٦٨٣٩) ومسلم (١٧٠٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

أحصن: خمسون جلدة، ونفي ستة أشهر، وذلك نصف عام. لأن الواجب على الحرة إذا هي أتت بفاحشة قبل الإحصان بالزوج، جلد مئة ونفي حول. فالنصف من ذلك خمسون جلدة، ونفي نصف سنة. وذلك الذي جعله الله عذاباً للإماء المحصنات إذا هن أتين بفاحشة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ

يعني تعالى ذكره بقوله: «ذلك»، هذا الذي أبحت أيها الناس، من نكاح فتياتكم المؤمنات لمن لا يستطيع منكم طوًلاً لنكاح المحصنات المؤمنات أبحت لمن خشي العنت منكم، دون غيره ممن لا يخشى العنت.

وقد عمَّ الله بقوله: «لمن خشي العنت منكم»، جميع معاني العنت. ويجمع جميع ذلك الزنا، لأنه يُوجب العقوبة على صاحبه في الدنيا بما يُعنت بدنه، ويكتسب به إثمًا ومضرةً في دينه ودنياه. وقد اتفق أهل التأويل الذين هم أهلُه، على أن ذلك معناه. فهو وإن كان في عينه لذة وقضاء شهوة، فإنه بأدائه إلى العنت، منسوبٌ إليه موصوف به، إذ كان للعنت سبباً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

يعني جل ثناؤه بذلك: «وأن تصبروا»، أيها الناس، عن نكاح الإماء. «خير لكم». «والله غفورٌ» لكم نكاح الإماء أن تنكحوهن على ما أحل لكم وأذن لكم به، وما سلف منكم في ذلك، إن أصلحتم أمور أنفسكم فيما بينكم وبين الله. «رحيمٌ» بكم، إذ أذن لكم في نكاحهن عند الافتقار وعدم الطول للحرّة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَيِّبَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ
سُنْنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦﴾

يعني جَلْ ثَنَاؤُهُ بقوله: «يريدُ الله لِيُذَيِّبَ لَكُمْ»، حلالَهُ وحرامَهُ. «ويهديكم
سُنْنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ»، يقول: وليسددكم. «سُنْنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ»، يعني:
سُبُلَ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَأَنْبِيَائِهِ، وَمَنَاهِجَهُمْ فِي مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ مِنْ
نِكَاحِ الْأَمْهَاتِ وَالْبَنَاتِ وَالْأَخَوَاتِ وَسَائِرِ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ فِي الْآيَتِينَ اللَّتَيْنِ بَيَّنَّ
فِيهِمَا مَا حَرَّمَ مِنَ النِّسَاءِ. «وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ»، يقول: يريدُ الله أَنْ يَرْجِعَ بِكُمْ إِلَى
طَاعَتِهِ فِي ذَلِكَ، مِمَّا كُنْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ مَعْصِيَتِهِ فِي فِعْلِكُمْ ذَلِكَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ، وَقَبْلَ
أَنْ يُوحِيَ مَا أَوْحَى إِلَى نَبِيِّهِ مِنْ ذَلِكَ. «عَلَيْكُمْ»، لِيَتَجَاوَزَ لَكُمْ تَبَوُّتَكُمْ عَمَّا
سَلَفَ مِنْكُمْ مِنْ قَبِيحِ ذَلِكَ قَبْلَ إِنْابَتِكُمْ وَتَوْبَتِكُمْ. «والله عليمٌ»، يقول: والله
دُوْعِلْمٌ بِمَا يَصْلُحُ عِبَادَتَهُ فِي أَدْيَانِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أُمُورِهِمْ، وَبِمَا يَأْتُونَ
وَيَذَرُونَ مِمَّا أَحَلَّ أَوْ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ، حَافِظَ ذَلِكَ كُلِّهِ عَلَيْهِمْ. «حَكِيمٌ» بِتَدْبِيرِهِ
فِيهِمْ، فِي تَصْرِيفِهِمْ فِي مَا صَرَّفَهُمْ فِيهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ
الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴿٢٧﴾

يعني بذلك تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَرَا جِعَ بِكُمْ طَاعَتَهُ وَالْإِنَابَةَ إِلَيْهِ،
لِيَعْفُوَ لَكُمْ عَمَّا سَلَفَ مِنْ آثَامِكُمْ، وَيَتَجَاوَزَ لَكُمْ عَمَّا كَانَ مِنْكُمْ فِي جَاهِلِيَّتِكُمْ،
مِنْ اسْتِحْلَالِكُمْ مَا هُوَ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ مِنْ نِكَاحِ حُلَائِلِ آبَائِكُمْ وَأَبْنَائِكُمْ وَغَيْرِ ذَلِكَ
مِمَّا كُنْتُمْ تَسْتَحِلُّونَهُ وَتَأْتُونَهُ، مِمَّا كَانَ غَيْرَ جَائِزٍ لَكُمْ إِيَّانَهُ مِنْ مَعَاصِيِ اللَّهِ.
«وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ»، يقول: وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَطْلُبُونَ لَذَاتِ الدُّنْيَا
وَشَهَوَاتِ أَنْفُسِهِمْ فِيهَا. «أَنْ تَمِيلُوا» عَنْ أَمْرِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَتَجَوُّرُوا عَنْهُ

بإتيانكم ماحِرمَ عليكم وركوبكم معاصيه. «مَيْلاً عَظِيماً»، جَوْرًا وَعُدُولًا عنه شديداً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾

يعني جَلَّ ثَنَاهُ بقوله: «يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ»، يريدُ الله أَنْ يُيسِّرَ عليكم، بإذنه لكم في نكاحِ الفتياتِ المؤمناتِ إذا لم تستطيعوا طَوْلًا لحرّة. «وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا»، يقول: يَسَّرَ ذلك عليكم إذا كنتم غيرَ مستطيعي الطَّوْلِ للحرائر، لأنكم خُلِقْتُمْ ضُعْفَاءَ عَجْزَةً عن تركِ جماعِ النساءِ، قليلي الصبرِ عنه، فأذنَ لكم في نكاحِ فتياتكم المؤمناتِ عند خوفكم العَنَتِ على أنفسكم، ولم تَجِدُوا طَوْلًا لحرّة، لثلاثِ تَزُنُّوا، لِقَلَّةِ صبركم على تركِ جماعِ النساءِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاهُ: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا»، صَدَّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ»، يقول: لَا يَأْكُلْ بعضُكم أموالَ بعضٍ بما حَرَّمَ عليه، من الرِّبَا والقمار، وغير ذلك من الأمور التي نهاكُم الله عنها. «إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً».

وفي هذه الآيةِ إِبَانَةٌ من الله تعالى ذِكْرُهُ عن تكذيبِ قولِ الجَهْلَةِ من الْمُتَصَوِّفَةِ الْمُنْكَرِينَ طَلَبَ الْأَقْوَاتِ بِالتَّجَارَاتِ وَالصَّنَاعَاتِ، والله تعالى يقول: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تراضٍ منكم»، اكتساباً منا ذلك بها.

وأما قوله: «عن تراضٍ»، فإنَّ معناه: في تجارةٍ بيعٍ أو عطاءٍ يُعطيه أحدُ أحدًا.

والتجارة التي هي عن تراضٍ بين المتبايعين: ما تَفَرَّقَ المتبايعان عن المجلس الذي تواجبا فيه بينهما عُقْدَةُ البيعِ بأبدانهما، عن تراضٍ منهما بالعقد الذي جَرَى بينهما، وعن تخييرِ كُلِّ واحدٍ منهما صاحبه لصحة الخبر عن رسول الله ﷺ عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَالٌ يَتَفَرَّقَا أو يكون بيعٌ خيار». وربما قال: أو يقول أحدهما للآخر اختر^(١).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «ولا تقتلوا أنفسكم»، ولا يقتل بعضكم بعضاً، وأنتم أهلُ مِلَّةٍ واحدةٍ، ودعوةٍ واحدةٍ، ودينٍ واحدٍ. فجعل جَلَّ ثَنَاؤُهُ أهلَ الإسلامِ كلهم بعضهم من بعضٍ. وجعل القاتلَ منهم قتيلاً - في قتله إياه منهم - بمنزلةِ قتله نفسه، إذ كان القاتلُ والمقتولُ أهلَ يدٍ واحدةٍ على مَنْ خالف مِلَّتَهُمَا.

وأما قوله: جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «إنَّ الله كان بكم رحيمًا»، فإنه يعني: إنَّ الله تبارك وتعالى لم يزل «رحيمًا» بِخَلْقِهِ، وَمِنْ رَحْمَتِهِ بكم كَفُّ بعضكم عن قتلِ بعضٍ، أيها المؤمنون، بتحريمِ دماءِ بعضكم على بعضٍ إلاَّ بحَقِّها، وحظرِ أكلِ مالِ بعضكم على بعضٍ بالباطل، إلا عن تجارةٍ يملكُ بها عليه بِرِضَاهِ.

(١) رواه مالك وأبووب، عن نافع عن ابن عمر، وهي من أصحِّ الأسانيد، أخرجه مالك في «الموطأ» (٢٦٦٤) برواية أبي مصعب الزهري، وهو في الصحيحين وغيرهما.

وطيب نفسه. لولا ذلك هلكتُم وأهلك بعضكم بعضاً قتلاً وسلباً وغصباً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٢٩﴾

معناه: وَمَنْ يَفْعَلْ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، من قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا﴾ إلى قوله: «وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ»، من نكاح المحرمات، وعُضْلِ الْمُحْرَمِ عُضْلُهَا مِنَ النِّسَاءِ، وأكل المالِ بِالْبَاطِلِ، وقتلِ الْمُحْرَمِ قَتْلُهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ مِمَّا وَعَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَهْلَهُ الْعُقُوبَةَ.

وأما قوله: «عُدْوَانًا»، فإنه يعني به تجاوزاً لما أباح الله له، إلى ما حَرَّمَهُ عَلَيْهِ. «وِظُلْمًا»، يعني: فِعْلاً مِنْهُ ذَلِكَ بِغَيْرِ مَا أَدْنَى اللَّهُ بِهِ، وَرُكُوباً مِنْهُ مَا قَدَّ نَهَاهُ اللَّهُ عَنْهُ. وقوله: «فسوف نُصْلِيهِ نَارًا»، يقول: فسوف نُورِدُهُ نَاراً يُصَلَّى بِهَا فَيَحْتَرِقُ فِيهَا. «وكان ذلك على الله يسيراً»، يعني: وكان إصْلَاءُ فَاعِلِ ذَلِكَ النَّارِ وَإِحْرَاقُهُ بِهَا، عَلَى اللَّهِ سَهْلاً يَسِيراً، لِأَنَّهُ لَا يَقْدَرُ عَلَى الْإِمْتِنَاعِ عَلَى رَبِّهِ مِمَّا أَرَادَ بِهِ مِنْ سُوءٍ. وَإِنَّمَا يَصْعَبُ الْوَفَاءُ بِالْوَعْدِ لِمَنْ تَوَعَّدَهُ، عَلَى مَنْ كَانَ إِذَا حَاوَلَ الْوَفَاءَ بِهِ قَدْرُ الْمُتَوَعَّدِ مِنَ الْإِمْتِنَاعِ مِنْهُ. فَأَمَّا مَنْ كَانَ فِي قَبْضَةِ مُوْعِدِهِ، فَيُسِيرُ عَلَيْهِ إِمْضَاءُ حُكْمِهِ فِيهِ، وَالْوَفَاءُ لَهُ بِوَعْدِهِ، غَيْرُ عَسِيرٍ عَلَيْهِ أَمْرٌ أَرَادَهُ بِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنْ جَحْتَبُوا كِبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴿٣٠﴾

اختلف أهل التأويل في معنى «الكبائر» التي وَعَدَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ عِبَادَهُ بِاجْتِنَابِهَا تَكْفِيرَ سَائِرِ سَيِّئَاتِهِمْ عَنْهُمْ.

وأولى ما قيل في تأويل «الكبائر» بالصحة، ماصح به الخبر، عن رسول الله ﷺ، دون ما قاله غيره، وإن كان كل قائل فيها قولاً، قد اجتهد وبالغ في نفسه، ولقوله في الصحة مذهب. فالكبائر إذن: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس المحرم قتلها، وقول الزور^(١) وقد يدخل في «قول الزور»، شهادة الزور، وقذف المحصنة، واليمين الغموس، والسحر، ويدخل في قتل النفس المحرم قتلها، قتل الرجل ولده من أجل أن يطعم معه والفرار من الزحف، والزنا بحليلة الجار.

وإذ كان ذلك كذلك، صح كل خبر روي عن رسول الله ﷺ في معنى الكبائر، وكان بعضه مصداقاً بعضاً. وذلك أن الذي روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «هي سبع»^(٢) يكون معنى قوله حينئذ: «هي سبع» على التفصيل، ويكون معنى قوله في الخبر الذي روي عنه أنه قال: «هي الإشرأء بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وقول الزور» على الإجمال، إذ كان قوله: «وقول الزور» يحتمل معاني شتى، وأن يجمع جميع ذلك «قول الزور».

فمن اجتنب الكبائر التي وعد الله مُجْتَنِبَهَا تكفيراً ما عداها من سيئاته، وإدخاله مُدْخِلاً كريماً، وأدى فرائضه التي فَرَضَهَا اللهُ عليه، وَجَدَ اللهُ لِمَا وَعَدَهُ من وَعْدٍ مُنْجِزاً، وعلى الوفاء له ثابتاً.

وأما قوله: «نُكْفِرُ عَنْكُمْ سيئاتكم»، فإنه يعني به: نُكْفِرُ عَنْكُمْ، أيها

(١) حديث أنس بن مالك المرفوع، وهو في الصحيحين: البخاري (٢٦٥٣) و(٥٩٧٧) و(٦٨٧١)، ومسلم (٨٨)، وغيرهما.

(٢) إشارة إلى حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري المرفوع الذي أخرجه المؤلف (٩١٨٥)، والنسائي ٨/٥، وابن خزيمة (٣١٥)، وابن حبان (١٧٤٨)، وإسناده صحيح.

النساء : ٣١ - ٣٢

المؤمنون، باجتنابكم كبائر ما ينهاكم عنه ربكم، صغائر سيئاتكم. يعني : صغائر ذنوبكم.

وأما «المدخل الكريم»، فهو: الطيب الحسن، المكرم بنفي الآفات والعايات عنه، وبارتفاع الهموم والأحزان ودخول الكدر في عيش من دخله، فلذلك سماه الله كريماً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ

يعني بذلك جل ثناؤه : وَلَا تَتَشَهَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ .
وَذَكَرَ أَنَّ ذَلِكَ نَزَلَ فِي نِسَاءٍ تَمَنَّيْنَ مَنَازِلَ الرِّجَالِ ، وَأَنَّ يَكُونَ لَهُمْ مَا لَهُمْ ، فَهَيَّيَ اللَّهُ عِبَادَهُ عَنِ الْأَمَانِيِّ الْبَاطِلَةِ ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْأَلُوهُ مِنْ فَضْلِهِ ، إِذْ كَانَتْ الْأَمَانِيُّ تُورِثُ أَهْلَهَا الْحَسَدَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ .
وقال آخرون : بل معنى ذلك : لَا يَتَمَنَّيَنَّ بَعْضُكُمْ مَا خَصَّ اللَّهُ بَعْضًا مِنْ مَنَازِلِ الْفَضْلِ .

فتأويل الكلام على هذا التأويل : وَلَا تَتَمَنَّوْا ، أَيُّهَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ ، الَّذِي فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْ مَنَازِلِ الْفَضْلِ وَدَرَجَاتِ الْخَيْرِ ، وَلِيَرْضَى أَحَدُكُمْ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ مِنْ نَصِيبٍ ، وَلَكِنْ سَلُّوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ

معناه : للرجال نصيب من ثواب الله وعقابه مما اكتسبوا فَعَمِلُوهُ مِنْ خَيْرٍ

أو شرّ، وللنساء نصيب مما اكتسبن من ذلك كما للرجال.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: واسألوا الله مِنْ عَوْنِهِ وَتَوْفِيقِهِ لِلْعَمَلِ بِمَا يَرْضِيهِ عَنْكُمْ مِنْ طَاعَتِهِ. فَفَضْلُهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ: تَوْفِيقُهُ وَمَعُونَتُهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنْ اللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمًا

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا يَصْلُحُ عِبَادَهُ - فِيمَا قَسَمَ لَهُمْ مِنْ خَيْرٍ، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ فِي الدِّينِ وَالْدُنْيَا، وَبَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ قَضَائِهِ وَأَحْكَامِهِ فِيهِمْ. «عَلِيمًا»، يَقُولُ: ذَا عِلْمٍ. فَلَا تَتَمَنَّاوَا غَيْرَ الَّذِي قَضَى لَكُمْ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِطَاعَتِهِ، وَالتَّسْلِيمِ لِأَمْرِهِ، وَالرَّضَى بِقَضَائِهِ، وَمَسْأَلَتِهِ مِنْ فَضْلِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ»

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِقَوْلِهِ: «وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي»، وَلِكُلِّكُمْ، أَيُّهَا النَّاسُ. «جَعَلْنَا مَوَالِي»، يَقُولُ: وَرَثَةً مِنْ بَنِي عَمِّهِ وَإِخْوَتِهِ وَسَائِرِ عَصَبَتِهِ غَيْرِهِمْ.

وَالْعَرَبُ تَسْمِي ابْنَ الْعَمِّ «الْمَوْلَى».

ويعني بقوله: «مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ»، مِمَّا تَرَكَهُ وَالِدَاهُ وَأَقْرَبَاؤُهُ مِنْ

الْمِيرَاثِ.

فَأَوَّلُ الْكَلَامِ : وَلِكُلِّكُمْ ، أيها الناسُ ، جعلنا عَصَبَةَ يَرْتُونَ به مما ترك والداه وأقرباؤه من ميراثهم .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتَوْهُمْ
نَصِيبَهُمْ

(يعني) : والذين عقدت أيمانكم على المحالفة ، وهم الحلفاء . وذلك أنه معلوم عند جميع أهل العلم بأيام العرب وأخبارها ، أن عقد الحلف بينها كان يكون بالأيمان والعهود والمواثيق .

وأما قوله : «فآتوهم نصيبهم» ، فإن أولى التأويل به ، ما عليه الجميع مُجْمِعُونَ من حُكْمِهِ الثابت ، وذلك إيتاء أهل الحلف الذي كان في الجاهلية دون الإسلام ، بعضهم بعضاً أنصباءهم من النُصْرَةِ والنصيحة والرأي ، دون الميراث . وذلك لِصِحَّةِ الْخَبَرِ عن رسول الله ﷺ أنه قال : «لَا حِلْفُ فِي الْإِسْلَامِ ، وما كان من حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فلم يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً»^(١) .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
شَهِيدًا

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ : فآتوا الذين عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ نَصِيبَهُمْ من النُصْرَةِ والنصيحة والرأي ، فإنَّ الله شاهدٌ على ما تفعلون من ذلك ، وعلى غيره من أفعالكم ، مُرَاعٍ لِكُلِّ ذَلِكَ ، حافظٌ ، حتى يُجَازِيَ جميعكم على جميع ذلك

(١) ساقه الطبري من طرق عديدة ، وهو عند مسلم (٢٥٣٠) وغيره من حديث جبير بن مطعم .

النساء : ٣٣ - ٣٤

جزاءه، أما الْمُحْسِنُ منكم المتبع أمري وطاعتي فبالْحُسْنَى، وأما المسيء منكم المخالف أمري ونهبي فبالسُّوْأَى.

ومعنى قوله: «شَهِيداً»، ذو شهادةٍ على ذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «الرجال قَوَّامُونَ على النساء»، الرجال أهل قيام على نسائهم، في تأديبهنَّ والأخذ على أيديهن فيما يجبُ عليهنَّ لله ولأنفسهم. «بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ»، يعني: بما فَضَّلَ اللَّهُ به الرجال على أزواجهن: من سَوَّقِهِمْ إِلَيْهِنَّ مُهُورَهُنَّ، وإنفاقهم عليهنَّ أموالهم، وكفايتهم إياهنَّ مُؤْنَهُنَّ. وذلك تفضيل الله تبارك وتعالى إياهم عليهنَّ، ولذلك صاروا قَوَّاماً عليهن، نافذي الأمر عليهن فيما جعلَ اللهُ إليهم من أمورهن.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «فالصالحاتُ»، المستقيمات الدين، العاملات بالخير.

وقوله: «قَانِنَاتٌ»، يعني: مطيعاتُ الله ولأزواجهنَّ.

وأما قوله: «حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ»، فإنه يعني: حافظاتُ لأنفسهنَّ عند غيبة أزواجهن عنهن، في قُرُوجِهِنَّ وأموالهن، وللواجبِ عليهن مِنْ حَقِّ اللَّهِ في ذلك وغيره.

وأما قوله: «بما حفظ الله»، (فإنه يعني): بحفظ الله إياهن إذ صيرهن كذلك.

وفي الكلام متروك استغني بدلالة الظاهر من الكلام عليه من ذكره، ومعناه: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، فأحسِنوا إليهن وأصلِحُوا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُمْ فَعِظُوهُمْ

قوله: «نشوزهن»، فإنه يعني: استعلاءهن على أزواجهن، وارتفاعهن عن قُرُشهن بالمعصيةِ منهن، والخلافِ عليهن فيما لَزِمَهُنَّ طاعتهم فيه، بغضاً منهن وإعراضاً عنهن.

وأصل «النشوز» الارتفاع. ومنه قِيلَ للمكان المرتفع من الأرض: «نشز» و«نشاز».

«فَعِظُوهُنَّ»، يقول: ذَكِّرُوهُنَّ الله، وَخَوِّفُوهُنَّ وَعَيْدَهُ، في ركوها ما حَرَّمَ اللهُ عليها من معصية زوجها فيما أوجبَ عليها طاعته فيه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

واللاتي تخافون نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ في نشوزهن عليكم. فإن اتَّعَظْنَ فلا سبيلَ لكم عليهنَّ، وإنَّ أَبَيْنَ الأَوْبَةِ من نشوزهن فاستوثقوا منهنَّ رباطاً في مضاجعهن. يعني: في منازلهن وبيوتهن التي يَضْطَجِعْنَ فيها ويُضَاجِعْنَ فيها أزواجهن^(١).

(١) هذا التفسير الذي أورده الطبري تفسير شاذ لم يُعرف عن أحدٍ ممن سبقه، وإن أطال القول في إثباته. وقد رَدَّهُ العلماء وَعَدُّوه من هفواته. انظر «أحكام القرآن» لابن العربي ١٧٥/١.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَأَضْرِبُوهُنَّ

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ : فَعِظُوهُنَّ ، أيها الرجال ، في نشوزهن ، فَإِنْ أَبَيْنَ
الإِيَابَ إِلَى مَا يُلْزِمُهُنَّ لَكُمْ ، فَشُدُّوهُنَّ وثاقاً في منازلهن ، واضْرِبُوهُنَّ لِيُؤْنِسَ إِلَى
الْوَاجِبِ عَلَيْهِنَّ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ فِي اللّٰزِمِ لَهُنَّ مِنْ حَقُوقِكُمْ .
وقال أهل التأويل : صِفَةُ الضَرْبِ الَّتِي أَبَاحَ اللَّهُ لِرِجَالِ النِّسَاءِ أَنْ يَضْرِبُوهَا :
الضَرْبُ غَيْرُ الْمَبْرُوحِ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : فَإِنْ أَطَعَنَّكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ : فَإِنْ أَطَعَنَّكُمْ ، أيها الناس ، نسأؤكم اللاتي تخافون
نشوزهن عند وَعْظِكُمْ إِيَّاهُنَّ ، فلا تهجروهن في المضاجع . فَإِنْ لَمْ يُطِيعَنَّكُمْ ،
فاهجروهن في المضاجع واضربوهن . فَإِنْ رَاجَعْنَ طَاعَتَكُمْ عِنْدَ ذَلِكَ وَفُتْنَ إِلَى
الْوَاجِبِ عَلَيْهِنَّ ، فلا تطلبوا طريقاً إِلَى أَذَاهُنَّ وَمَكْرُوهِهِنَّ ، وَلَا تَلْتَمِسُوا سَبِيلًا
إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ مِنْ أَبْدَانِهِنَّ وَأَمْوَالِهِنَّ بِالْعِلَلِ . وَذَلِكَ أَنْ يَقُولَ أَحَدُكُمْ
لِأَحَدَاهُنَّ وَهِيَ لَهُ مَطِيعَةٌ : «إِنَّكَ لَسْتَ تَحْبِينِي ، وَأَنْتِ لِي مُبْغِضَةٌ» ، فيضربها
عَلَى ذَلِكَ أَوْ يُؤْذِيهَا . فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِلرِّجَالِ : «إِذَا أَطَعَنَّكُمْ» أَي : عَلَى بُغْضِهِنَّ
لَكُمْ فَلَا تَجْنُوا عَلَيْهِنَّ ، وَلَا تُكَلِّفُوهُنَّ مَحَبَّتَكُمْ ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِنَّ ،
فَتَضْرِبُوهُنَّ أَوْ تُؤْذُوهُنَّ عَلَيْهِ .

ومعنى قوله : «فلا تبغوا» ، لا تلتمسوا ولا تطلبوا ، من قول القائل :
«بَغَيْتُ الضَّالَّةَ» ، إِذَا التَّمَسَّتْهَا .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

إِنَّ اللَّهَ ذُو عُلُوٍّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَلَا تَبْغُوا، أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَى أَزْوَاجِكُمْ إِذَا أَطْعَمَكُمُ فِيمَا أَلْزَمَهُنَّ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ حَقِّ سَبِيلًا، لِعُلُوِّ أَيْدِيكُمْ عَلَى أَيْدِيهِنَّ، فَإِنَّ اللَّهَ أَعْلَى مِنْكُمْ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ عَلَيْكُمْ، وَأَكْبَرُ مِنْكُمْ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَأَنْتُمْ فِي يَدِهِ وَقَبْضَتِهِ، فَاتَّقُوا اللَّهَ أَنْ تَظْلِمُوهُنَّ وَتَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. وَهُنَّ لَكُمْ مَطِيعَاتٌ، فَيَتَصَرَّ لَهُنَّ مِنْكُمْ رَبُّكُمْ الَّذِي هُوَ أَعْلَى مِنْكُمْ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَأَكْبَرُ مِنْكُمْ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «وإن خفتم شِقَاقَ بَيْنِهِمَا»، وإن علمتم أيها الناس. «شِقَاقَ بَيْنِهِمَا»، وذلك مشاقَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، وهو إتيانه ما يشقُّ عليه من الأمور. فأما من المرأة، فالنشور وتركها أداءَ حَقِّ اللَّهِ عليها الذي أَلْزَمَهَا اللَّهُ لزوجها. وأما من الزوج، فتركه إمساكها بالمعروفِ أو تسريحها بإحسان.

وأما قوله: «فابعثوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا»، فَإِنَّ أَهْلَ التَّأْوِيلِ اِخْتَلَفُوا فِي الْمَخَاطَبِينَ بِهَذِهِ الْآيَةِ: مَنْ الْمَأْمُورُ بَبْعَثِ الْحَكَمِينَ؟

فقال بعضهم: الْمَأْمُورُ بِذَلِكَ، السُّلْطَانُ الَّذِي يُرْفَعُ ذَلِكَ إِلَيْهِ.

وقال آخرون: بل الْمَأْمُورُ بِذَلِكَ: الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ.

ثم اِخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِيمَا يُبْعَثُ لَهُ الْحَكَمَانِ، وَمَا الَّذِي يَجُوزُ لِلْحَكَمَيْنِ مِنَ الْحُكْمِ بَيْنَهُمَا، وَكَيْفَ وَجْهُ بَعْثِهِمَا بَيْنَهُمَا؟

فقال بعضهم: يبعثهما الزوجان بتوكيلٍ منهما إياهما بالنظر بينهما. وليس لهما أن يعملأ شيئاً في أمرهما إلا ما وَكَّلَاهُمَا به، أو وَكَّلَهُ كُلُّ واحدٍ منهما بما إليه، فيعملان بما وَكَّلَهُمَا به مَنْ وَكَّلَهُمَا من الرجلِ والمرأةِ فيما يجوزُ توكيلهما فيه، أو توكيل من وَكَّلَ منهما في ذلك.

وقال آخرون: إِنَّ الذي يبعثُ الْحَكَمِينَ هو السلطانُ، غير أنه إنما يبعثهما ليعرفا الظالمَ من المظلومِ منهما، ليحملهما على الواجبِ لكلِّ واحدٍ منهما قَبْلَ صاحبه، لا التفريقَ بينهما.

وقال آخرون: بَلْ إنما يبعثُ الحكمينِ السلطانُ، على أَنَّ حُكْمَهُما ماضٍ على الزوجين في الجمعِ والتفريقِ.

وأولى الأقوالِ بالصواب في قوله: «فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها»، أَنَّ اللهَ خاطَبَ المسلمينَ بذلك، وأمرهم ببعثةِ الْحَكَمِينَ عند خوفِ الشقاقِ بين الزوجين للنظرِ في أمرهما، ولم يخصصْ بالأمرِ بذلك بعضهم دونَ بعضٍ.

وقد أجمع الجميعُ على أَنَّ بعثةَ الحكمين في ذلك ليست لغير الزوجين، وغير السلطان الذي هو سائسُ أمرِ المسلمين، أو مَنْ أقامه في ذلك مقامَ نفسه. واختلفوا في الزوجين والسلطان، وَمَنْ المأمورُ بالبعثةِ في ذلك: الزوجان، أو السلطان؟ ولا دلالة في الآية تدلُّ على أَنَّ الأمرَ بذلك مخصوصٌ به أحدُ الزوجين، ولا أثرَ به عن رسولِ الله ﷺ، والأمةُ فيه مختلفةٌ.

وإذ كان الأمرُ على ما وصَفْنَا، فأولى الأقوالِ في ذلك بالصواب: أَنَّ يكونَ مخصوصاً من الآية ما أجمعَ الجميعُ على أنه مخصوصٌ منها. وإذ كان ذلك كذلك، فالواجبُ أَنَّ يكونَ الزوجانِ والسلطانُ مِمَّنْ قد شمله حُكْمُ الآية، والأمرُ بقوله: «فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها»، إِذْ كان مختلفاً بينهما:

هل هما مَعْنِيَانِ بالأمرِ بذلك أم لا؟ وكان ظاهر الآية قد عَمَّهما، فالواجبُ من القولِ، إذ كان صحيحاً ما وصفنا، صحيحاً أن يقال: إن بعث الزوجان كل واحدٍ منهما حَكَمًا من قِبَلِهِ لينظر في أمرهما، وكان كُلُّ واحدٍ منهما قد بعثه من قِبَلِهِ في ذلك، لما لَهُ على صاحبه ولصاحبه عليه، فتوكيله بذلك مَنْ وَكَّلَ جائزٌ له وعليه.

وإنَّ وَكَلَهُ ببعضٍ ولم يوكله بالجميع، كان مافعله الحَكَمُ مما وَكَلَهُ به صاحبه ماضياً جائزاً على ما وَكَلَهُ به. وذلك أن يوكله أحدهما بما له دون ما عليه.

وإنَّ لم يوكل كُلَّ واحدٍ من الزوجين بماله وعليه. أو بما له، أو بما عليه إلا الحكمين كليهما، لم يَجْزُ إِلَّا ما اجتماعاً عليه، دونَ ما انفردَ به أَحَدُهُمَا.

وإنَّ لم يوكلهما واحدٌ منهما بشيء، وإنما بعثاهما للنظرِ بينهما، ليعرفا الظالمَ من المظلومِ منهما، ليشهدا عليهما عند السلطانِ إن احتاجا إلى شهادتهما لم يكن لهما أن يُحْدِثَا بينهما شيئاً غير ذلك من طلاقٍ، أو أخذِ مالٍ، أو غير ذلك، ولم يلزم الزوجين ولا واحداً منهما شيء من ذلك.

فإنَّ قال قائل: وما معنى الحكمين، إذ كان الأمرُ على ما وصفت؟ قيل: قد اختلف في ذلك.

فقال بعضهم: معنى «الحكم»، النظرُ العدلُ.

وقال آخرون: معنى ذلك: أنهما القاضيان، يقضيان بينهما ما فَوَّضَ إليهما الزوجان.

وأي الأمرين كان، فليس لهما، ولا لواحدٍ منهما، الحكم بينهما بالفرقة،

ولا بأخذ مالٍ إلا برضى المحكوم عليه بذلك، وإلا ما لزم من حقٍّ لأحد الزوجين على الآخر في حكم الله، وذلك ما لزم الرجل لزوجته من النفقة والإمساكِ بمعروف، إن كان هو الظالم لها.

فأما غير ذلك، فليس ذلك لهما، ولا لأحدٍ من الناسِ غيرهما، لا السلطان ولا غيره. وذلك أنَّ الزوجَ إن كان هو الظالم للمرأة، فلإمام السبيل إلى أخذه بما يجبُ لها عليه من حقٍّ. وإن كانت المرأة هي الظالمة زوجها الناشئة عليه، فقد أباح الله له أخذَ الفدية منها، وجعلَ إليه طلاقها، على ما قد بيناهُ في «سورة البقرة».

وإذ كان الأمرُ كذلك، لم يكن لأحدٍ الفرقة بين رجلٍ وامرأةٍ بغير رضى الزوج، ولا أخذ مالٍ من المرأة بغير رضاها بإعطائه، إلا بحجةٍ يجبُ التسليمُ لها من أصلٍ أو قياس.

وإن بعثَ الحكيمين السلطانُ، فلا يجوزُ لهما أن يحكما بين الزوجين بفرقةٍ إلا بتوكيلِ الزوجِ إياهُما بذلك، ولا لهما أن يحكما بأخذ مالٍ من المرأة إلا برضى المرأة. ولكن لهما أن يُصلِحا بين الزوجين، ويتعرفا الظالمَ منهما من المظلوم، ليشهدا عليه إن احتاج المظلومُ منهما إلى شهادتهما.

وإنما قلنا: «ليس لهما التفريق»، للعلة التي ذكرناها آنفاً، وإنما يبعثُ السلطانُ الحكيمين إذا بَعَثَهُمَا، إذا ارتفعَ إليه الزوجان، فشكا كُلُّ واحدٍ منهما صاحِبَهُ، وأشكَلَ عليه المُحقُّ منهما من المُبطل. لأنه إذا لم يشكَل المحق من المبطل، فلا وجهَ لبعثِهِ الحكيمين في أمرٍ قد عرفَ الحكم فيه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا

يعني بقوله جل ثناؤه: «إن يريدَا إِصْلَاحًا»، إن يُرِدِ الْحَكَمَانِ إِصْلَاحًا بَيْنَ

الرجل والمرأة أعني: بين الزوجين المخوف شقاق بينهما يقول: «يوفق الله» بين الحكمين فيتفقا على الإصلاح بينهما. وذلك إذا صدق كل واحد منهما فيما أفضى إليه: من بعث للنظر في أمر الزوجين.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا** ﴿٣٥﴾

يعني جل ثناؤه: «إن الله كان عليمًا»، بما أراد الحكمان من إصلاح بين الزوجين وغيره. «خبيرًا»، بذلك وبغيره من أمورهما وأمور غيرهما، لا يخفى عليه شيء منه، حافظ عليهم، حتى يجازي كلًا منهما جزاءه، بالإحسان إحسانًا، وبالإساءة غفرانًا أو عقابًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: **وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا** وَ**بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ**

يعني بذلك جل ثناؤه: وذِلُّوا لله بالطاعة، واخضعُوا له بها، وأفردوه بالربوبية، وأخلصُوا له الخضوع والذلة، بالانتهاء إلى أمره، والانزجار عن نهيه، ولا تجعلوا له في الربوبية والعبادة شريكًا تُعْظِمُونَهُ تَعْظِيمَكُمْ إِيَّاهُ.

«وبالوالدين إحسانًا»، يقول: وأمرَكُم بالوالدين إحسانًا - يعني برًا بهما - ولذلك نصب «الإحسان»، لأنه أمرٌ منه جَلَّ ثناؤه بلزوم الإحسان إلى الوالدين، على وجه الإغراء.

وقد قال بعضهم: معناه: «واستوصوا بالوالدين إحسانًا»، وهو قريب المعنى مما قلناه.

وأما قوله: «وبذي القربى»، فإنه يعني: وأمر أيضًا بذِي القربى - وهم

النساء: ٣٦

ذَوُو قَرَابَةٍ أَحَدُنَا مِنْ قَبْلِ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ، مِمَّنْ قَرِبَتْ مِنْهُ قَرَابَتُهُ بِرَحْمِهِ مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ - إِحْسَانًا بِصَلَةِ رَحِمِهِ.

وأما قوله: «واليتامى»، فإنهم جمع «يتيم»، وهو الطفل الذي قد مات والده وهلك.

«والمساكين» وهو جمع «مسكين»، وهو الذي قد ركبهُ ذُلُّ الفاقة والحاجة، فتمسكن لذلك.

يقول تعالى ذكره: استوصوا بهؤلاء إحساناً إليهم، وتَعَطَّفُوا عليهم، وَالزَّمُوا وصيتي في الإحسان إليهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى

معنى ذلك: والجار ذي القرابة والرحم منك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالْجَارِ الْجُنُبِ

معنى الجُنُب، في هذا الموضع: الغريب البعيد، مسلماً كان أو مشركاً، يهودياً كان أو نصرانياً، لما بَيَّنَّا قَبْلُ مِنْ أَنَّ «الجار ذا القربى»، هو الجار ذو القرابة والرحم. والواجب أَنْ يَكُونَ «الجار ذو الجنب»، الجار البعيد، ليكون ذلك وصيةً بجميع أصناف الجيران قَرِيبِهِمْ وَبَعِيدِهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالصَّاحِبِ بِالْجَنُبِ

اختلف أهل التأويل في المَعْنَى بذلك.

فقال بعضهم: هو رفيق الرجل في سفره.

وقال آخرون: بل هو امرأة الرجل التي تكون معه إلى جنبه.

وقال آخرون: هو الذي يلزمك ويصحبك رجاء نفعك.

والصواب من القول في تأويل ذلك عندي: أن معنى «الصاحب بالجنب»، الصاحب إلى الجنب، كما يقال: «فلان بجنب فلان، وإلى جنبه»، وهو من قولهم: «جنب فلان فلاناً فهو يجنبه جنباً»، إذا كان لجنبه. ومن ذلك: «جنب الخيل»، إذا قاد بعضها إلى جنب بعض. وقد يدخل في هذا: الرفيق في السفر، والمرأة، والمنقطع إلى الرجل الذي يلزمه رجاء نفعه، لأن كلهم بجنب الذي هو معه وقريب منه. وقد أوصى الله تعالى بجمعهم، لوجوب حق الصاحب على المصاحب.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَأَبْنِ السَّبِيلِ

إن «ابن السبيل»، هو صاحب الطريق - و«السبيل»: هو الطريق، وابنه: صاحبه الضارب فيه - فله الحق على من مر به محتاجاً منقطعاً به، إذا كان سفره في غير معصية الله، أن يُعينه إن احتاج إلى معونة، ويضيفه إن احتاج إلى ضيافة، وأن يحمله إن احتاج إلى حملان.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

يعني بذلك جل ثناؤه: والذين ملكتموهم من أرقائكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا

فَخُورًا

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ : «إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا»، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ ذَا خِيَلَاءٍ.

وأما «الفخور»، فهو المفتخر على عباد الله بما أنعم الله عليه من آلائه، وَيَسْطَ له من فضله، ولا يحمده على ما آتاه من طَوِّله، ولكنه به مختال مستكبر، وعلى غيره به مُسْتَطِيلٌ مفتخر.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

إِنَّ اللَّهَ وَصَفَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ الَّذِينَ وَصَفَ صِفَتَهُمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، بِالْبُخْلِ بِتَعْرِيفٍ مِّنْ جَهْلٍ أَمَرَ مُحَمَّدٌ ﷺ أَنَّهُ حَقٌّ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا اللَّهُ نَبِيٌّ مَبْعُوثٌ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي كَانَ اللَّهُ تَعَالَى ذَكَرَهُ قَدْ بَيَّنَّهَ فِيمَا أَوْحَى إِلَى أَنْبِيَائِهِ مِنْ كِتَابِهِ. فَبَخَلَ بِتَبْيِينِهِ لِلنَّاسِ هَؤُلَاءِ، وَأَمَرُوا مَنْ كَانَتْ حَالُهُ حَالَهُمْ فِي مَعْرِفَتِهِمْ بِهِ : أَنْ يَكْتُمُوهُ مَنْ جَهَلَ ذَلِكَ، وَلَا يُبَيِّنُوهُ لِلنَّاسِ، لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَصَفَهُمْ بِأَنَّهُمْ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، وَلَمْ يَبْلُغْنَا عَنْ أَمَةٍ مِنَ الْأُمَمِ أَنَّهَا كَانَتْ تَأْمُرُ النَّاسَ بِالْبُخْلِ دِيَانَةً وَلَا تَخْلُقًا، بَلْ تَرَى ذَلِكَ قَبِيحًا وَتَذَمُّ فَاعِلُهُ؛ وَتَمْتَدِحُ - وَإِنْ هِيَ تَخَلَّقَتْ بِالْبُخْلِ وَاسْتَعْمَلَتْهُ فِي أَنْفُسِهَا - بِالسَّخَاءِ وَالْجُودِ، وَتَعُدُّهُ مِنْ مَكَارِمِ الْأَفْعَالِ وَتَحُثُّ عَلَيْهِ. وَلِذَلِكَ قُلْنَا: إِنَّ بُخْلَهُمُ الَّذِي وَصَفَهُمُ اللَّهُ بِهِ، إِنَّمَا كَانَ بُخْلًا بِالْعِلْمِ الَّذِي كَانَ اللَّهُ آتَاهُمُوهُ فَبَخُلُوا بِتَبْيِينِهِ لِلنَّاسِ وَكْتُمُوهُ، دُونَ الْبُخْلِ بِالْأَمْوَالِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْنَى ذَلِكَ: الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِأَمْوَالِهِمُ الَّتِي يَنْفَقُونَهَا فِي حَقِّقِ اللَّهِ وَسُبُلِهِ، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ بِتَرْكِ النِّفْقَةِ فِي ذَلِكَ. فَيَكُونُ بَخْلُهُمْ بِأَمْوَالِهِمْ، وَأَمْرُهُمُ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، بِهَذَا الْمَعْنَى فَيَكُونُ لِذَلِكَ وَجْهٌ مَفْهُومٌ فِي وَصْفِهِمُ بِالْبُخْلِ وَأَمْرِهِمْ بِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : **وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا** ﴿٣٧﴾

يعني : بذلك جل ثناؤه : «وأعتدنا»، وجعلنا للجاحدين نعمة الله التي أنعم بها عليهم ، من المعرفة بنبوة محمد ﷺ ، المُكذِّبِينَ به بعد علمهم به ، الكَاتِمِينَ نَعْتَهُ وَصِفَتَهُ مَنْ أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِيَانِهِ لَهُ مِنَ النَّاسِ . «عَذَابًا مُّهِينًا» ، يعني : الْعِقَابَ الْمَذِلَّ مَنْ عَذَّبَ بِخُلُودِهِ فِيهِ ، عَتَادًا لَهُ فِي آخِرَتِهِ ، إِذَا قَدِمَ عَلَى رَبِّهِ وَجَدَهُ ، بِمَا سَلَفَ مِنْهُ مِنْ جُحُودِهِ فَرَضَ اللَّهُ الَّذِي فَرَضَهُ عَلَيْهِ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : **وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ**

يعني بذلك جل ثناؤه : وأعتدنا للكافرين بالله من اليهود الذين وَصَفَ اللَّهُ صِفَتَهُمْ ، عَذَابًا مُّهِينًا . «والذين ينفقون أموالهم رثاء الناس .»

وقوله : «رثاء الناس» ، يعني : يُنْفِقُهُ مُرَاءَاةَ النَّاسِ ، فِي غَيْرِ طَاعَةِ اللَّهِ أَوْ غَيْرِ سَبِيلِهِ ، وَلَكِنْ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ . «وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ» ، يَقُولُ : وَلَا يُصَدِّقُونَ بِوَحْدَانِيَةِ اللَّهِ ، وَلَا بِالْمَعَادِ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - الَّذِي فِيهِ جَزَاءُ الْأَعْمَالِ - أَنَّهُ كَائِنٌ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : **وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا**

﴿٣٨﴾

يعني بذلك جل ثناؤه : وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ خَلِيلًا وَصَاحِبًا ، يَعْمَلُ

بطاعته، ويتبع أمره، ويترك أمر الله في إنفاقه ماله رثاء الناس في غير طاعته، وجحوده وحدانية الله والبعث بعد الممات. «فساء قريناً»، يقول: فساء الشيطان قريناً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿٣٨﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: وأي شيء على هؤلاء الذين ينفقون أموالهم رثاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. «لو آمنوا بالله واليوم الآخر»، لو صدّقوا بأن الله واحد لا شريك له، وأخلصوا له التوحيد، وأيقنوا بالبعث بعد الممات، وصدّقوا بأن الله مجازيهم بأعمالهم يوم القيامة وأنفقوا مما رزقهم الله، يقول: وأدّوا زكاة أموالهم التي رزقهم الله وأعطاهموها، طيبة بها أنفسهم، ولم ينفقوها رثاء الناس، التماس الذكر والفخر عند أهل الكفر بالله، والمحمدة بالباطل عند الناس. «وكان الله»، بهؤلاء الذين وصف صفتهم أنهم ينفقون أموالهم رثاء الناس نفاقاً، وهم بالله واليوم الآخر مُكذّبون. «عليماً»، يقول: ذا علم بهم وبأعمالهم، وما يقصدون ويريدون بإنفاقهم ما ينفقون من أموالهم، وأنهم يريدون بذلك الرياء والسُّمعة والمحمدة في الناس، وهو حافظ عليهم أعمالهم، لا يخفى عليه شيء منها، حتى يجازيهم بها جزاءهم عند معادهم إليه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ لَا يَظِلُّمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٩﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: «وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما

رزقهم الله»، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَبْخُسُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِهِ أَنْفَقَ فِي سَبِيلِهِ مِمَّا رَزَقَهُ، مِنْ ثَوَابِ نَفَقَتِهِ فِي الدُّنْيَا، وَلَا مِنْ أَجْرِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. «مَثَقَالُ ذَرَّةٍ»، أَي: مَا يَزِنُهَا وَيَكُونُ عَلَى قَدَرِ ثِقَلِهَا فِي الْوِزْنِ وَلَكِنَّهُ يَجَازِيهِ بِهِ وَيُشَبِّهُهُ عَلَيْهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴿٤١﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلُمُ عِبَادَهُ مَثَقَالِ ذَرَّةٍ، فَكَيْفَ بِهِمْ. «إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ»، يعني: بِمَنْ يَشْهَدُ عَلَيْهَا بِأَعْمَالِهَا، وَتَصْدِيقُهَا رُسُلَهَا أَوْ تَكْذِيبُهَا. «وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا»، يقول: وَجِئْنَا بِكَ، يَا مُحَمَّد، «عَلَى هَؤُلَاءِ»، أَي: عَلَى أُمَّتِكَ «شَهِيدًا»، يقول شَاهِدًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَوْمَئِذٍ يُؤَذُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصُوا الرُّسُولَ لَوْ تَسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ﴿٤٢﴾

يعني بذلك جَلْ ثَنَاؤُهُ: يَوْمَ نَجِيءُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وَنَجِيءُ بِكَ عَلَى أُمَّتِكَ يَا مُحَمَّد شَهِيدًا. «يَوْمَئِذٍ يُؤَذُّ الَّذِينَ كَفَرُوا»، يقول: يَتَمَنَّى الَّذِينَ جَحَدُوا وَحِدَانِيَّةَ اللَّهِ وَعَصُوا رَسُولَهُ، «لَوْ تَسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ».

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا»، فَإِنَّ أَهْلَ التَّأْوِيلِ تَأَوَّلُوهُ بِمَعْنَى: وَلَا تَكْتُمُ اللَّهُ جَوَارِحَهُمْ حَدِيثًا، وَإِنْ جَحَدَتْ ذَلِكَ أَفْوَاهُهُمْ.

فَتَأْوِيلُ الْآيَةِ: يَوْمَئِذٍ يُؤَذُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصُوا الرُّسُولَ، لَوْ تَسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَمْ يَكْتُمُوا اللَّهَ حَدِيثًا - كَأَنَّهُمْ تَمَنَّوْا أَنَّهُمْ سَوَّوْا مَعَ الْأَرْضِ، وَأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا كَتَمُوا اللَّهَ حَدِيثًا.

وقال آخرون: معنى ذلك: يومئذ لا يكتُمونَ اللهَ حديثاً ويؤدُّونَ لو تُسَوَّى بهم الأرض. وليسَ بِمَنكُمِ عنِ اللهِ شيءٌ من حديثهم، لعلمه جَلَّ ذِكْرُهُ بِجَمِيعِ حديثهم وأمرهم، فَإِنَّ هُمْ كَتَمُوهُ بِالسَّتْهِمْ فَجَحَدُوهُ، لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «يا أيها الذين آمنوا»، صَدَّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. «لا تقربوا الصلاة»، لا تُصَلُّوا. «وأنتم سكارى»، وهو جَمْعُ «سكران» «حتى تَعْلَمُوا ما تقولون»، في صلاتكم قُتِمِزُّونَ فيها ما أَمَرَكُمُ اللَّهُ بِهِ أَوْ نَدَبَكُمُ إِلَى قِيلِهِ فِيهَا، مِمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَكُم.

ثم اختلف أهل التأويل في «السكر» الذي عناه الله بقوله: «لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى».

فقال بعضهم: عَنَى بِذَلِكَ السُّكْرَ مِنَ الشَّرَابِ.

وقال آخرون: معنى ذلك: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى من النوم. وأولى القولين في ذلك بتأويل الآية، تأويل مَنْ قَالَ: ذلك نهْيٌ مِنَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ أَنْ يَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَهُمْ سُكَارَى مِنَ الشَّرَابِ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ.

فَإِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ: وكيف يكون ذلك معناه، والسكران في حال زوال عقله، نظير المجنون في حال زوال عقله، وَأَنْتَ مِمَّنْ يُحِيلُ تَكْلِيفَ الْمَجَانِينِ لِفَقْدِهِمُ الْفَهْمَ لِمَا يُؤْمَرُ وَيَنْهَى؟

قيل له: إِنَّ السَّكَرَانَ لَوْ كَانَ فِي مَعْنَى الْمَجْنُونِ، لَكَانَ غَيْرَ جَائِزٍ أَمْرُهُ وَنَهْيُهُ. وَلَكِنَّ السَّكَرَانَ هُوَ الَّذِي يَفْهَمُ مَا يَأْتِي وَيَذَرُ، غَيْرَ أَنَّ الشَّرَابَ قَدْ أَثْقَلَ لِسَانَهُ وَأَجْزَأَ جِسْمَهُ وَأَخْدَرَهَا، حَتَّى عَجَزَ عَنْ إِقَامَةِ قِرَاءَتِهِ فِي صَلَاتِهِ، وَحَدُودَهَا

النساء: ٤٣

الواجبة عليه فيها، من غير زوال عقله، فهو بما أمر به ونهي عنه عارفٌ فهِمٌ، وعن أداء بعضه عاجزٌ بخدر جسمه من الشراب. وأما مَنْ صار إلى حدٍّ لا يعقلُ ما يأتي ويذر، فذلك منتقلٌ من السكر إلى الخبلِ ومعاني المجانين، وليس ذلك الذي خوطبَ بقوله: «لاتقربوا الصلاة»، لأنَّ ذلك مجنونٌ، وإنما خوطبَ به السكرانُ، والسكرانُ ما وصفنا صفته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا

(يعني): يا أيها الذين آمنوا، لا تقربوا المساجد للصلاة مُصَلِّينَ فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا تقربوها أيضاً جنباً حتى تغتسلوا، إلاَّ عابري سبيل.

و«العابر السبيل»: المجتازهُ مرّاً وقطعاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرَضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ

(يعني): وإن كنتم جرحى أو بكم قروح، أو كسروا، أو علة لا تقدرُونَ معها على الاغتسال من الجنابة، وأنتم مقيمون غير مسافرين، فليتمموا صعيداً طيباً.

وأما قوله: «أو على سفرٍ»، فإنه يعني: أو إن كنتم مسافرين وأنتم أصحاء جنب، فليتمموا صعيداً.

وكذلك تأويل قوله: «أو جاء أحد منكم من الغائط»، يقول: أو جاء أحد منكم من الغائط، قد قضى حاجته وهو مسافرٌ صحيح، فليتمم صعيداً أيضاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَوْلَمَسْتُمُ النِّسَاءَ

اختلف أهل التأويل في «اللمس» الذي عناه الله بقوله: «أو لامستم النساء».

فقال بعضهم: عني بذلك الجماع.

وقال آخرون: عني الله بذلك كُلُّ لَمَسٍ، بيدَ كانَ أو بغيرها من أعضاء جسد الإنسان وأوجبوا الوضوء على مَنْ مَسَّ بشيء من جسده شيئاً من جسدها مُفَضِّياً إليه.

وأولى القولين في ذلك بالصواب، قول مَنْ قال: عني الله بقوله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾، الجماع دون غيره من معاني اللمس، لصحة الخبر عن رسول الله ﷺ، أنه قَبَلَ بعض نسائه ثم صَلَّى ولم يتوضأ^(١).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَمَّ تَحَدُّوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «فَتَيَمَّمُوا»، فتعمدوا.

وأما «الصعيد»، فهو وجه الأرض^(٢) الخالية من النبات والغروس والبناء، المستوية.

(١) حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها، أخرجه الطبري (٩٦٢٩) و(٩٦٣٠). وهو عند أحمد ٢١٠/٦، وابن ماجه (٥٠٢)، وأبو داود (١٧٩)، والترمذي (٨٦)، وله شواهد ومتابعات، وانظر تعليق العلامة أحمد شاكر على الترمذي، وراجع صحيح الترمذي للعلامة ناصر الدين الألباني، وتخريج مشكاة المصابيح له (٣٢٣).

(٢) قال الزجاج: «لا أعلم بين أهل اللغة اختلافاً في أنَّ الصعيد وجه الأرض» (معاني القرآن: ٥٦/٢).

وأما قوله: طيباً فإنه يعني به: طاهراً من الأقدار والنجاسات.

ومعنى الكلام: فإن لم تجدوا ماء، أيها الناس، وكنتم مرضى، أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لمستم النساء، فأردتم أن تَصَلُّوا «فَتَيْمُّوا»، يقول: فتعمدوا وجه الأرض الطاهرة، «فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ

يعني بذلك جَلْ ثَنَاءُهُ: فامسحوا منه بوجوهكم وأيديكم: ولكنه تَرَكَ ذِكْرَ «منه»، اكتفاءً بدلالة الكلام عليه.

و«المسح منه بالوجه»، أن يضربَ المَيمُمُ بيديه على وجه الأرض الطاهر، أو ما قام مقامه، فيمسحَ بما عُلِقَ من الغبار وَجْهَهُ. فإن كان الذي علق به من الغبار كثيراً فنَفَخَ عن يديه أو نفضه، فهو جائز. وإن لم يعلَقْ بيديه من الغبار شيءٌ وقد ضربَ بيديه أو إحداهما الصعيدَ، ثم مَسَحَ بهما أو بها وجهه، أَجْزَأُهُ ذَلِكَ، لِإِجْمَاعِ الْحُجَّةِ عَلَى أَنَّ الْمَيْمُمَ لَوْ ضَرَبَ بِيَدِهِ الصَّعِيدَ - وهو أرض رمل - فَلَمْ يَعْلَقْ بيديه منها شيءٌ فَتَيْمَمَ به، أَنَّ ذَلِكَ مُجْزِئُهُ، لَمْ يَخَالِفْ ذَلِكَ مَنْ يَجُوزُ أَنْ يُعْتَدَّ خِلَافاً^(١). فلما كان ذلك إجماعاً منهم، كان معلوماً أَنَّ الَّذِي يُرَادُ بِهِ مِنْ ضَرْبِ الصَّعِيدِ بِالْيَدَيْنِ، مَبَاشَرَةُ الصَّعِيدِ بِهِمَا، بِالْمَعْنَى الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِمَبَاشَرَتِهِ بِهِمَا، لَا لِأَخْذِ تَرَابٍ مِنْهُ.

وأما «المسح باليدين»، فإنَّ أَهْلَ التَّأْوِيلِ اخْتَلَفُوا فِي الْحَدِّ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِمَسْحِهِ مِنَ الْيَدَيْنِ.

(١) يعني: يحسب خلافاً، ومعناه: الذي يُعَدُّ خلافاً.

فقال بعضهم: حَدُّ ذَلِكَ الْكَفَّانِ إِلَى الزُّنْدَيْنِ، وليس على المتيِّمِ مَسْحُ ما وراء ذلك من الساعدين.

وقالوا: أَمَرَ اللَّهُ فِي التَّيْمِ بِمَسْحِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ، فما مسح من وجهه ويديه في التيمم أجزاءه، إلا أن يمنع من ذلك ما يجب التسليم له من أصلٍ أو قياس.

وقال آخرون: حَدُّ الْمَسْحِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فِي التَّيْمِ، أَنْ يَمْسَحَ جَمِيعَ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ إِلَى الْمَرْفَقَيْنِ.

وَعِلَّةُ مَنْ قَالَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ: أَنَّ التَّيْمَ بَدَلٌ مِنَ الْوُضُوءِ، وعلى المتيِّم أن يبلغ بالتراب من وجهه ويديه ما كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَبْلُغَهُ بِالْمَاءِ مِنْهُمَا فِي الْوُضُوءِ.

وقال آخرون: الْحَدُّ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يَبْلُغَ بِالْتَّرَابِ إِلَيْهِ فِي التَّيْمِ: الْآبَاطُ.

وعلة مَنْ قَالَ ذَلِكَ: أَنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِمَسْحِ الْيَدِ فِي التَّيْمِ، كما أَمَرَ بِمَسْحِ الْوَجْهِ. وقد أجمعوا أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَمْسَحَ جَمِيعَ الْوَجْهِ، فكذلك عليه جميع اليد، ومن طرف الكفِّ إِلَى الْإِبْطِ «يَدٌ».

والصوابُ من القول في ذلك: أَنَّ الْحَدَّ الَّذِي لَا يَجْزِي التَّيْمَ أَنْ يَقْصُرَ عَنْهُ فِي مَسْحِهِ بِالْتَّرَابِ مِنْ يَدَيْهِ: الْكَفَّانِ إِلَى الزُّنْدَيْنِ، لِإِجْمَاعِ الْجَمِيعِ عَلَى أَنَّ التَّقْصِيرَ عَنْ ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ. ثم هو فيما جاوز ذلك مُخَيَّرٌ، إِنْ شَاءَ بَلَّغَ بِمَسْحِهِ الْمَرْفَقَيْنِ، وَإِنْ شَاءَ الْآبَاطُ. والعلة التي من أجلها جعلناه مخيراً فيما جاوزَ الْكَفَّيْنِ: أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَحُدِّ فِي مَسْحِ ذَلِكَ بِالْتَّرَابِ فِي التَّيْمِ حَدًّا لَا يَجُوزُ التَّقْصِيرُ عَنْهُ. فما مَسَحَ التَّيْمُ مِنْ يَدَيْهِ أَجْزَاءَهُ، إِلَّا مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ، أَوْ قَامَتِ الْحُجَّةُ بِأَنَّهُ لَا يَجْزِيهِ التَّقْصِيرُ عَنْهُ وَقَدْ أَجْمَعَ الْجَمِيعُ عَلَى أَنَّ التَّقْصِيرَ عَنِ الْكَفَيْنِ غَيْرُ مُجْزِيٍّ، فخرج بذلك بالسنة، وما عدا ذلك فمُخْتَلَفٌ فِيهِ. وإذا كان مختلفاً

فيه، - وكان الماسحُ بكفيهِ داخلًا في عموم الآية - كان خارجاً مما لزمه من فرض ذلك.

واختلفَ أهلُ التأويلِ في الجُنْبِ، هل هو مِمَّنْ دخلَ في رُخْصَةِ التيممِ إذا لم يجدِ الماءَ أم لا؟

فقال جماعةٌ من أهلِ التأويلِ من الصحابةِ والتابعينَ وَمَنْ بعدهم من الحالفينَ: حُكْمُ الجُنْبِ فيما لَزِمَهُ من التيممِ إذا لم يجدِ الماءَ، حُكْمٌ مَنْ جاء من الغائطِ وسائرِ مَنْ أحدثَ مِمَّنْ جُعِلَ التيممُ له طهوراً لصلاته.

واعْتَلَّ قائلو هذه المقالة، بأنَّ للجُنْبِ التيممَ إذا لم يجدِ الماءَ في سفره، بإجماعِ الحُجَّةِ على ذلك نقلاً عن نَبِيِّهَا ﷺ، الذي يقطعُ العذرَ ويزيلُ الشكَّ^(١).

وقال جماعةٌ من المتقدمينَ: لا يجزىءُ الجُنْبُ غيرُ الاغتسالٍ بالماءِ، وليس له أنْ يصلي بالتيممِ، والتيممُ لا يطهره. قالوا: وإنما جُعِلَ التيممُ رخصةً لغيرِ الجُنْبِ. وتأولوا قول الله: «ولا جنباً إلَّا عابري سبيل». قالوا: وقد نهى الله الجُنْبُ أنْ يقربَ مصلًى المسلمين إلَّا مجتازاً فيه حتى يغتسل، ولم يرخص له بالتيممِ. قالوا: وتأويلُ قوله: «أو لَمْ تَسْتُمْ النِّسَاءَ» أو لَمْ تَسْتَمُوهُنَ باليدِ، دونَ الفَرْجِ، ودونَ الجِماعِ. قالوا: فلم نَجِدِ الله رَخَّصَ للجُنْبِ في التيممِ، بل أمره بالغُسلِ، وأنْ لا يقربَ الصلاةَ إلَّا مغتسلاً. قالوا: والتيممُ لا يطهره لصلاته.

والصوابُ من القولِ في ذلك: أنَّ الجُنْبَ ممن أمره الله بالتيممِ إذا لم يجدِ الماءَ، والصلاة^(٢)، بقوله: «أو لَمْ تَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً

(١) انظر البخاري (٢٣٨) و (٣٣٩) و (٣٤٠) و (٣٤١) و (٣٤٢) و (٣٤٣) و (٣٤٥) و (٣٤٦)، و (٣٤٧)، ومسلم (٣٦٨).

(٢) قوله: «والصلاة» مجروراً عطفًا على «أمره الله بالتيمم... والصلاة».

طَيِّبًا». وقد بَيَّنَّا ثُمَّ أن معنى «الملازمة»، في هذا الموضع: الجماع، بنقلِ الحُجَّةِ التي لا يجوزُ الخطأَ فيما نقلته مجمعةً عليه، ولا السهو ولا التواطؤ والتشاعر^(١)، بأنَّ حُكْمَ الجُنُبِ في ذلك حكم سائرِ مَنْ أحدثَ فَلَزِمَهُ التطهرُ لصلاته.

واختلفَ أهلُ التَّوِيلِ في تأويلِ قوله: «فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا»، وهل ذلك أمرٌ من الله بالتيممِ كلما لَزِمَهُ طَلَبُ الماءِ، أم ذلك أمرٌ منه بالتيممِ كلما لَزِمَهُ الطَلَبُ وهو مُحْدَثٌ حَدَثًا يَجِبُ عليه منه الوضوءُ بالماءِ، لو كان للماءِ واجداً؟

فقال بعضهم: ذلك أمرٌ من الله بالتيممِ كلما لَزِمَهُ فرضُ الطَلَبِ بعدَ الطَلَبِ، مُحْدَثًا كان أو غيرَ مُحْدَثٍ.

وقال آخرون: بل ذلك أمرٌ من الله بالتيممِ بعد طَلَبِ الماءِ مَنْ لَزِمَهُ فرضُ الطَلَبِ إذا كان مُحْدَثًا. فأما مَنْ لم يكن أَحْدَثَ بعد تطهره بالترابِ؛ فلزمه فرضُ الطَلَبِ، فليس عليه تجديدُ تيممه، وله أَنْ يُصَلِّيَ بتيممه الأولِ.

وأولى القولين في ذلك عندنا بالصواب، قَوْلُ مَنْ قال: «يتيممُ المصلي لكلِّ صلاةٍ لَزِمَهُ طَلَبُ الماءِ للتطهرِ لها فرضاً»، لأنَّ الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ أمرَ كُلَّ قائمٍ إلى الصلاةِ بالتطهرِ بالماءِ، فإن لم يجدِ الماءَ فالتيممِ. ثم أخرج القائمَ إلى الصلاةِ مَنْ كان قد تَقَدَّمَ من قيامه إليها الوضوءُ بالماءِ سنة^(٢) رسولِ الله ﷺ، إلا أَنْ يكونَ قد أحدثَ حَدَثًا ينقضُ طهارته، فيسقط فرضُ الوضوءِ عنه بالسنة. وأما القائمُ إليها وقد تقدم قيامه إليها التيممِ لصلاةٍ قَبْلَهَا، ففرضُ التيممِ له لازمٌ بظاهرِ التنزيلِ، بعد طلبه الماءِ إذا أعوزه.

(١) التشاعر: التعالم.

(٢) مرفوع فاعل: «ثم أخرج القائم... سنة».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَزَلْ «عَفُورًا»، عن ذنوب عباده، وتركه العقوبة على كثيرٍ منها ما لم يُشْرِكُوا به، كما عفا لكم، أيها المؤمنون، عن قيامكم إلى الصلاة التي فرضها عليكم في مساجدكم وأنتم سكارى. «غَفُورًا»، يقول: فلم يزل يستر عليهم ذنوبهم بتركه معاجلتهم العذاب على خطاياهم، كما سترَ عليكم، أيها المؤمنون، بتركه معاجلتكم على صلاتكم في مساجدكم سكارى. يقول: فلا تعودوا لمثلها، فينالكم بعودكم لما قد نهيتكم عنه من ذلك، مُنْكَلَةً^(١).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ

معنى قوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ»، ألم ترَ بقلبك، يا محمد، علمًا، «إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا».

وأما تأويل قوله: «إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ»، فإنه يعني: إلى الذين أُعْطُوا حَظًّا مِّنْ كِتَابِ اللَّهِ فَعَلِمُوهُ.

وذكر أَنَّ اللَّهَ عَنَى بِذَلِكَ طَائِفَةً مِّنَ الْيَهُودِ الَّذِينَ كَانُوا حَوَالِي مُّهَاجِرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا

السَّبِيلَ ﴿٤٤﴾ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴿٤٥﴾

(١) من التنكيل، وهو إنزال العقاب الشديد.

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «يَشْتَرُونَ الضَّلَالََةَ»، اليهود الذين أوتوا نصيباً من الكتاب، يختارون الضلالة، وذلك: الأخذُ على غير طريقِ الحقِّ، وركوبُ غير سبيلِ الرُّشدِ والصوابِ، مع العلمِ منهم بِقَصْدِ السبيلِ ومنهجِ الحقِّ. وإنما عَنِ الله بوصفهم باشتراكهم الضلالة: مقامهم على التَّكْذِيبِ بِمُحَمَّدٍ ﷺ، وَتَرْكِهِمُ الْإِيمَانَ به، وهم عالمون أَنَّ السبيلَ الْحَقَّ الْإِيمَانُ به، وتصديقه بما قَدْ وَجَدُوا مِنْ صِفَتِهِ فِي كِتَابِهِمُ الَّتِي عِنْدَهُمْ.

وأما قوله: «وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ»، يعني بذلك تعالى ذِكْرُهُ: ويريد هؤلاء اليهود الذين وصفهم جَلَّ ثَنَاؤُهُ بأنهم أوتوا نصيباً من الكتاب. «أَنْ تَضِلُّوا» أنتم، يا معشرَ أصحابِ مُحَمَّدٍ ﷺ، الْمُصَدِّقِينَ به. «أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ»، يقول: أَنْ تَزُولُوا عَنْ قَصْدِ الطَّرِيقِ وَمَحَجَّةِ الْحَقِّ، فَتُكْذَّبُوا بِمُحَمَّدٍ، وتكونوا ضَلَالاً مثلهم.

وهذا من الله تعالى ذِكْرُهُ تحذيرٌ منه عبادةُ الْمُؤْمِنِينَ، أَنْ يَسْتَنْصِحُوا أَحَدًا مِنْ أَعْدَاءِ الْإِسْلَامِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ دِينِهِمْ، أَوْ أَنْ يَسْمَعُوا شَيْئًا مِنْ طَعْنِهِمْ فِي الْحَقِّ.

ثم أخبر الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ عن عداوةِ هؤلاء اليهود الذين نهى المؤمنين أَنْ يَسْتَنْصِحُوهُمْ فِي دِينِهِمْ إِيَّاهُمْ، فقال جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ»، يعني بذلك تعالى ذِكْرُهُ: واللَّهُ أَعْلَمُ مِنْكُمْ بِعَدَاوَةِ هَؤُلَاءِ الْيَهُودِ لَكُمْ، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. يقول: فانتبهوا إِلَى طَاعَتِي فيما نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ مِنْ اسْتَنْصَاحِهِمْ فِي دِينِكُمْ، فَإِنِّي أَعْلَمُ بِمَا هُمْ عَلَيْهِ لَكُمْ مِنَ الْغُشِّ وَالْعَدَاوَةِ وَالْحَسَدِ، وَأَنَّهُمْ إِنَّمَا يَبْغُونَكُمْ الْغَوَائِلَ، وَيَطْلُبُونَ أَنْ تَضِلُّوا عَنْ مَحَجَّةِ الْحَقِّ فَتَهْلِكُوا.

وأما قوله: «وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا»، فإنه يقول: فبالله، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، فَتَّقُوا، وَعَلَيْهِ فَتَوَكَّلُوا، وَإِلَيْهِ فَارْغَبُوا، دُونَ غَيْرِهِ، يَكْفِيكُمْ مَهَمَّكُمْ،

وَيُنْصِرْكُمْ عَلَى أَعْدَائِكُمْ. «وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا»، يقول: وَكَفَاكُمْ وَحَسْبُكُمْ بِاللَّهِ رَبِكُمْ وَلِيًّا يَلِيْكُمْ وَيَلِيْ أُمُورَكُمْ بِالْحَيَاةِ لَكُمْ، والحراسة مِنْ أَنْ يَسْتَفْزِكُمْ أَعْدَاؤُكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، أَوْ يَصُدُّوكُمْ عَنْ اتِّبَاعِ نَبِيِّكُمْ. «وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا»، يقول: وَحَسْبُكُمْ بِاللَّهِ نَاصِرًا لَكُمْ عَلَى أَعْدَائِكُمْ وَأَعْدَاءِ دِينِكُمْ، وَعَلَى مَنْ بَغَاكُمْ الْغَوَاثِلُ، وَبَغَى دِينَكُمْ الْعَوَجُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «مَنْ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ»

ولقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «مَنْ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ»، وجهان من التأويل. أحدهما: أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ: «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيًّا مِّنَ الْكِتَابِ»، «مَنْ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ»، فيكون قوله: «مَنْ الَّذِينَ هَادُوا»، مِنْ صِلَةِ «الَّذِينَ». وَإِلَى هَذَا الْقَوْلِ كَانَتْ عَامَّةُ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ يُوجِّهُونَ قَوْلَهُ: «مَنْ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ».

والآخر منهما: أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ: مَنْ الَّذِينَ هَادُوا مَنْ يُحَرِّفُ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، فَتَكُونُ «مَنْ» مَحذُوفَةً مِنَ الْكَلَامِ، اكْتِفَاءً بِدَلَالَةِ قَوْلِهِ: «مَنْ الَّذِينَ هَادُوا» عَلَيْهَا^(١).

والقول الذي هو أَوْلَى بِالنُّصَابِ عِنْدِي فِي ذَلِكَ: قَوْلُ مَنْ قَالَ: قَوْلُهُ: «مَنْ الَّذِينَ هَادُوا»، مِنْ صِلَةِ «الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيًّا مِّنَ الْكِتَابِ»، لِأَنَّ الْخَبْرَيْنِ جَمِيعًا وَالصَّفَتَيْنِ، مِنْ صِفَةِ نَوْعٍ وَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ، وَهُمْ الْيَهُودُ الَّذِينَ وَصَفَ اللَّهُ صِفَتَهُمْ فِي قَوْلِهِ: «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيًّا مِّنَ الْكِتَابِ»، وَبِذَلِكَ جَاءَ

(١) ذكر الفراء (معاني القرآن: ٢٧١/١) والزجاج (معاني القرآن: ٥٨٥٧/٢) هذين القولين.

تَأْوِيلُ أَهْلِ التَّأْوِيلِ، فَلَا حَاجَةَ بِالْكَلامِ إِذْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ إِلَى أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَتْرُوكٌ.

وَأَمَّا تَأْوِيلُ قَوْلِهِ: «يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ»، فَإِنَّهُ يَقُولُ: يُبَدِّلُونَ مَعْنَاهَا وَيُغَيِّرُونَهَا عَنْ تَأْوِيلِهِ.

وَالْكَلِمُ جَمَاعُ «كَلِمَةٍ».

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «عَنْ مَوَاضِعِهِ»، فَإِنَّهُ يَعْنِي: عَنْ أَمَاكِنِهِ وَوُجُوهِهِ الَّتِي هِيَ وَجُوهُهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاهُ: مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يَقُولُونَ: سَمِعْنَا يَا مُحَمَّدُ قَوْلَكَ، وَعَصَيْنَا أَمْرَكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمِعٍ

وَهَذَا خَبَرٌ مِنَ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاهُ عَنِ الْيَهُودِ الَّذِينَ كَانُوا حَوَالِي مُهَاجَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي عَصْرِهِ: أَنَّهُمْ كَانُوا يَسُبُّونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَيُؤْذُونَهُ بِالْقَبِيحِ مِنَ الْقَوْلِ، وَيَقُولُونَ لَهُ: اسْمَعْ مِنَّا غَيْرَ مُسْمِعٍ، كَقَوْلِ الْقَاتِلِ لِلرَّجُلِ يَسُبُّهُ: «اسْمَعْ، لَا أَسْمَعُكَ اللَّهُ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَرَاعِنَا لِيَا أَلْسِنَتِهِمْ وَطَعَنَّا فِي الدِّينِ

يعني بقوله: «وَرَاعِنَا»، أي: رَاعِنَا سَمْعَكَ، افْهَمْ عَنَّا وَافْهَمْنَا.

ثم أخبر الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ عنهم أنهم يقولون ذلك لرسول الله ﷺ، «لِيَا بِالْإِسْتِغْنَاءِ»، يعني تحريكاً منهم بالستهم بتحريفٍ منهم لمعناه إلى المكروه من مَعْنِيهِ، واستخفافاً منهم بحق النبي ﷺ وطعناً في الدين.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَأَنْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمًا

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ولو أنَّ هؤلاء اليهود الذين وَصَفَ الله صِفَتَهُمْ، قالوا لنبيِّ الله: «سمعنا يا محمدُ قولك، وأطعنا أمرك، وقبلنا ما جِئتنا به من عند الله، واسمع منا، وانظرنا ما نقول، وانتظرنا نفهم عنك ما تقول لنا» «لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمًا»، يقول: لكان ذلك خيراً لهم عند الله. «وَأَقْوَمًا»، يقول: وأعدل وأصوب في القول.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا

قَلِيلًا ﴿٤٦﴾

يعني بذلك: ولكن الله تبارك وتعالى أَخْزَى هؤلاء اليهود الذين وَصَفَ صِفَتَهُمْ في هذه الآية، فأقصاهم وأبعدهم من الرشد واتباع الحق «بِكُفْرِهِمْ»، يعني: بجحودهم نُبُوَّةَ نبيه محمدٍ ﷺ وما جاء به من عند ربهم من الهدى والبيان. «فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا»، يقول: فلا يُصَدِّقُونَ بمحمدٍ ﷺ وما جاءهم به من عند ربهم، ولا يُقَرُّونَ بنبوته. «إِلَّا قَلِيلًا»، يقول: لا يصدقون بالحق الذي جِئتهم به، يا محمد إلا إيماناً قليلاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا

يعني جَلَّ ثَنَاهُ بقوله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ»، اليهود من بني إسرائيل، الذين كانوا حواري مُهاجر رسولِ الله ﷺ، قال الله لهم: يا أيها الذين أنزل إليهم الكتاب فأعطوا العلم به. «آمِنُوا»، يقول: صدَّقُوا بما نزلنا إلى محمدٍ من الفرقان. «مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ»، يعني: مُحَقِّقًا للذي معكم من التوراة التي أنزلها إلى موسى بن عمران. «مَنْ قَبْلَ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا».

ومعنى قوله: «مَنْ قَبْلَ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا»، من قبل أن نطمس أبصارها ونمحو آثارها فنسويها كالأقفاء. «فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا»، فنجعل أبصارها في أدبارها، يعني بذلك: فنجعل الوجوه في أدبار الوجوه، فيكون معناه: فَنُحَوِّلُ الوجوهَ أَقْفَاءَ وَالْأَقْفَاءَ وُجُوهًا، فيمشون القَهْقَرَى، لأنَّ الله جَلَّ ثَنَاهُ خاطبَ بهذه الآية اليهودَ الذين وَصَفَ صِفَتَهُمْ بقوله: «أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيحًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ»، ثم حَذَّرَهُمْ جَلَّ ثَنَاهُ بقوله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا» الآية، بأسه وَسَطَوْتُهُ وتعجيلِ عِقَابِهِ لَهُمْ، إِنَّهُمْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِمَا أَمَرَهُم بِالْإِيمَانِ بِهِ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُمْ كَانُوا لَمَّا أَمَرَهُم بِالْإِيمَانِ بِهِ يَوْمِئِذٍ كَفَارًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَوَلَمْ نَعْنَهُمْ كَمَا لَعَنَّاهُ أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ

اللَّهِ مَفْعُولًا ۖ

يعني بقوله جَلْ ثَنَاؤُهُ: «أَوْ نَلْعَنَهُمْ»، أو نَلْعَنُكُمْ فَتُخْزِيَكُمْ ونجعلكم قِرْدَةً. «كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ»، يقول: كما أخزينا الذين اعتدوا في السبت من أسلافكم. قِيلَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْخُطَابِ فِي قَوْلِهِ: «آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ»، كما قال: ﴿حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا﴾ [يونس: ٢٢].

وقد يحتمل أن يكون معناه: «من قبل أن نطمسَ وجوهاً فنردّها على أدبارها»، أو نلعن أصحاب الوجوه، فجعل «الهاء والميم» في قوله: «أَوْ نَلْعَنَهُمْ»، من ذِكْرِ أَصْحَابِ الْوَجْهِ، إِذْ كَانَ فِي الْكَلَامِ دَلَالَةٌ عَلَى ذَلِكَ. وأما قوله: «وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا»، فإنه يعني: وكانَ جَمِيعُ ما أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ، كائناً مخلوقاً موجوداً، لا يمتنع عليه خَلْقُ شيءٍ شاءَ خَلَقَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ**

يعني بذلك جَلْ ثَنَاؤُهُ: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ» - وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ الشُّرْكَ بِهِ وَالْكَفْرَ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ الشُّرْكَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ أَهْلِ الذُّنُوبِ وَالْآثَامِ.

وقد أبانت هذه الآية أَنَّ كُلَّ صَاحِبِ كَبِيرَةٍ فِي مَشِيئَةِ اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ عَلَيْهِ، مَا لَمْ تَكُنْ كَبِيرَتُهُ شُرْكَاً بِاللَّهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا**

يعني بذلك جَلُّ ثَنَاؤُهُ: «وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ» في عبادته غَيْرُهُ مِنْ خَلْقِهِ. «فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا»، يقول: فقد اخْتَلَقَ إِثْمًا عَظِيمًا. وإنما جعله الله تعالى ذِكْرَهُ «مُفْتَرِيًّا»، لأنه قال زُورًا وإفكًا بجحوده وحدانية الله، وإقراره بأنَّ الله شريكًا من خَلْقِهِ وصاحبةً أو ولدًا. فقاتل ذلك مُفْتَرٍ. وكذلك كُلُّ كاذِبٍ، فهو مُفْتَرٍ في كذبه مختلقٌ له.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنْفُسَهُمْ بِاللَّهِ يَزْكِي مَنْ يَشَاءُ

يعني بذلك جَلُّ ثَنَاؤُهُ: أَلَمْ تَرَ، يا محمد بقلبك، الذين يَزْكُونَ أَنْفُسَهُمْ من اليهودِ فَيَبْرِئُونَهَا من الذنوبِ وَيُطَهِّرُونَهَا.

ومعنى «تزكية القوم»، الذين وَصَفَهُمُ اللهُ بأنهم يَزْكُونَ أَنْفُسَهُمْ، وَصَفَهُمُ إِيَّاهَا بأنها لا ذنوبَ لها ولا خطايا، وأنهم لله أبناءٌ وأَحِبَّاءٌ، كما أَخْبَرَ اللهُ عنهم أنهم كانوا يقولونه، لأن ذلك هو أظهر معانيه، لإخبارِ الله عنهم أنهم إنما كانوا يَزْكُونَ أَنْفُسَهُمْ دون غيرها.

وأما قوله جَلُّ ثَنَاؤُهُ: «بَلِ اللَّهُ يُزْكِي مَنْ يَشَاءُ»، فإنه تكذيبٌ من الْمُزَكِّينَ أَنْفُسَهُمْ من اليهودِ والنصارى، الْمُبْرِّئِيهَا من الذنوبِ. يقولُ اللهُ لهم: ما الأمرُ كما زعمتم أنه لا ذنوبَ لكم ولا خطايا، وأنكم بُرَاءٌ مما يكرهه اللهُ، ولكنكم أهلُ فِرْيَةٍ وَكَذِبٍ على اللهِ، وليس المزكِّي مَنْ زَكَّى نَفْسَهُ، ولكنه الذي يُزَكِّيهِ اللهُ، والله يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ من خَلْقِهِ فيطهره ويبرِّئه من الذنوبِ، بتوفيقه لاجتناب ما يكرهه من معاصيه، إلى ما يرضاه من طاعته.

وإنما قلنا إِنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ، لقوله جَلُّ ثَنَاؤُهُ: «انْظُرْ كَيْفَ يَقْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ»، وأخبر أنهم يفترون على الله الكذب بدعواهم أنهم أبناءُ الله وأحباؤه، وأن

الله قد طهرهم من الذنوب.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا يَظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٤٩﴾

يعني بذلك جَلَّ ثَناءُؤه: ولا يظلمُ الله هؤلاء الذين أخبر عنهم أنهم يُزَكُّونَ أنفسهم ولا غيرهم من خلقه، فَيَبْخَسُهم في تَرْكِه تزكيتهم، وتزكية مَنْ ترك تزكيتهم، وفي تزكية مَنْ زكى من خلقه - شيئاً من حقوقهم، ولا يضع شيئاً في غير موضعه، ولكنه يزكي مَنْ يشاء من خلقه، فيوفِّقه، ويخذل مَنْ يشاء من أهل معاصيه. كُلُّ ذلك إليه وييده، وهو في كُلِّ ذلك غير ظالمٍ أحداً - مِمَّنْ زَكَّاهُ أو لم يُزَكِّه - فتيلًا.

واختلف أهل التأويل في معنى «الفتيل».

فقال بعضهم: هو ما خرج من بين الإصبعين والكفين من الوسخ، إذا قَتَلَ إحداهما بالأخرى.

وأناس يقولون: الذي يكون في بطن النواة^(١).

وإذ كان ذلك كذلك - وكان الله جَلَّ ثَناءُؤه إنما قصد بقوله: «وَلَا يَظْلَمُونَ فَتِيلًا»، الخبر عن أنه لا يظلمُ عباده أَقَلَّ الأشياء التي لا خطرَ لها، فكيف بما له خطر؟ - وكان الوسخ الذي يخرج من بين إصبعي الرجل أو من بين كَفَيْهِ إذا قَتَلَ إحداهما على الأخرى، كالذي هو في شق النواة وبطنها، وما أشبه ذلك من الأشياء التي هي مفتولة، مما لا خطرَ له، ولا قيمة - فواجبُ أن يكونَ كُلُّ ذلك داخلاً في معنى «الفتيل»، إلا أن يخرجَ شيئاً من ذلك ما يجبُ التسليمُ له، مما دَلَّ عليه ظاهرُ التنزيل.

(١) ذكر الفراء (معاني القرآن: ٢٧٣/١) والزجاج (معاني القرآن: ٦٠/٢) هذين المعنيين، ولم يُرَجِّحَا أو يُوجِّها الكلام.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَنْظِرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ

إِثْمًا مُبِينًا ﴿٥٠﴾

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: انظر، يا محمد، كيف يفترى هؤلاء الذين يزكون أنفسهم من أهل الكتاب - القائلون: «نحن أبناء الله وأحباءه»، وأنه لن يدخل الجنة إلا مَنْ كان هوداً أو نصارى، الزاعمون أنه لا ذنوب لهم - الكذب والزور من القول، فيختلقونه على الله. «وَكَفَى بِهِ»، يقول: وحسبهم بقليلهم ذلك الكذب والزور على الله. «إِثْمًا مُبِينًا»، يعني أنه يبين كذبهم لسامعيه، ويوضح لهم أنهم أفكّة فجرة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ

الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: أَلَمْ تَرَ بِهِ بقلبك، يا محمد، إلى الذين أُعْطُوا حَظًّا من كتاب الله فعلموه. «يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ»، يعني: يُصَدِّقُونَ بِالْجِبْتِ والطاغوت، ويكفرون بالله، وهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ الْإِيمَانَ بِهِمَا كُفْرٌ، والتصدق بهما شُرْكٌ.

ومعنى: «يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ»، يُصَدِّقُونَ بِمَعْبُودَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ، يعبدونهما من دُونِ اللَّهِ، ويتخذونهما إلهين.

وذلك أَنَّ «الجبت» و«الطاغوت»: اسمان لِكُلِّ مُعَظَّمٍ بِعِبَادَةٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ، أو طاعة، أو خضوعٍ له، كائنًا ما كَانَ ذَلِكَ الْمُعَظَّمُ، من حجرٍ أو إنسانٍ أو شيطان. وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، وكانت الأصنام التي كانت الجاهلية تعبدُها،

كانت مُعْظَمَةُ بِالْعِبَادَةِ مِنْ دُونِ اللَّهِ - فقد كانت جُبُوتاً وطواغيت. وكذلك الشياطينُ التي كانتِ الكفارُ تُطيعُها في معصيةِ اللَّهِ، وكذلك الساحرُ والكاهنُ اللذان كان مقبولاً منهما ما قالَا في أهلِ الشُرْكِ بِاللَّهِ. وكذلك حُيِّ بنُ أُخْطَبٍ وكعبُ بنُ الأشرف^(١)، لأنهما كانا مُطَاعَيْنِ فِي أَهْلِ مِلَّتِهِمَا مِنَ الْيَهُودِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَالْكَفْرِ بِهِ وَرَسُولِهِ، فَكَانَا جَبَّتَيْنِ وَطَاغُوتَيْنِ^(٢).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ﴿٥١﴾

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ويقولون للذين جَحَدُوا وَحِدَانِيَةَ اللَّهِ وَرِسَالَةَ رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ -: «هَؤُلَاءِ»، يعني بذلك: هؤلاء الذين وصفهم الله بالكفر. «أَهْدَى»، يعني: أقوم وأعدل. «مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا»، يعني: من الذين صَدَّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَقْرَأُوا بِمَا جَاءَهُمْ بِهِ نَبِيِّهِمْ مُحَمَّدٍ ﷺ. «سَبِيلًا»، يعني: طريقاً.

وإنما ذلك مَثَلٌ. ومعنى الكلام: أَنَّ اللَّهَ وَصَفَ الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ مِنَ الْيَهُودِ - بتعظيمهم غيرَ اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ وَالْإِذْعَانِ لَهُ بِالطَّاعَةِ - فِي الْكَفْرِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَعْصِيَتِهِمَا، بِأَنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّ أَهْلَ الْكَفْرِ بِاللَّهِ أَوْلَى بِالْحَقِّ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ بِهِ، وَأَنَّ دِينَ أَهْلِ التَّكْذِيبِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، أَعْدَلُ وَأَصَوْبُ مِنْ دِينِ أَهْلِ التَّصْدِيقِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراً ﴿٥٢﴾

(١) من زعماء يهود على عهد رسول الله ﷺ، وجزم الفراء بأنهما من عُنْيَا بهذه الآية (معاني القرآن: ٢٧٣/١).

(٢) هذا المعنى العام ذكره الزجاج في: (معاني القرآن: ٦١/٢).

يعني جَلْ ثَنَاؤُهُ بقوله: «أُولَئِكَ»، هؤلاء الذين وَصَفَ صِفَتَهُمْ أَنَّهُمْ أَوْتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ وهم يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ، هُمُ «الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ»، يقول: أَخْزَاهُمُ اللَّهُ فَأَبْعَدَهُمُ مِنْ رَحْمَتِهِ، بِإِيمَانِهِم بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ، وَكُفْرِهِمْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عِنَاداً مِنْهُمْ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، ويقولهم للذين كفروا: ﴿هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً﴾. «وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ»، يقول: وَمَنْ يُخْزِهِ اللَّهُ فَيَبْعِدْهُ مِنْ رَحْمَتِهِ. «فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراً»، يقول: فَلَنْ تَجِدَ لَهُ، يَا مُحَمَّدُ، ناصراً يَنْصُرُهُ مِنْ عَقُوبَةِ اللَّهِ وَلَعْنَتِهِ الَّتِي تَحُلُّ بِهِ، فَيُدْفَعُ ذَلِكَ عَنْهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ﴿٥٣﴾

يعني بقوله جَلْ ثَنَاؤُهُ: «أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ»، أَمْ لَهُمْ حَظٌّ مِنَ الْمُلْكِ، يقول: ليس لهم حَظٌّ مِنَ الْمُلْكِ.

واختلف أهل التأويل في معنى: «النقير».

فقال بعضهم: هو النقطة التي في ظهر النواة.

وقال آخرون: «النقير»، الحبة التي تكون في وَسَطِ النواة.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يُقَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَصَفَ هَؤُلَاءِ الْفِرْقَةَ

مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بِالْبُخْلِ بِالْيَسِيرِ مِنَ الشَّيْءِ الَّذِي لَا خَطَرَ لَهُ، وَلَوْ كَانُوا مَلُوكاً وَأَهْلَ قُدْرَةٍ عَلَى الْأَشْيَاءِ الْجَلِيلَةِ الْأَقْدَارِ.

فإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَالَّذِي هُوَ أَوْلَى بِمَعْنَى «النقير»، أَنْ يَكُونَ أَصْغَرَ

مَا يَكُونُ مِنَ النَّقْرِ. وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ أَوْلَى بِهِ، فَالنَّقْرَةُ الَّتِي فِي ظَهْرِ النَّوَةِ مِنْ صِغَارِ

النَّقْرِ، وَقَدْ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ كُلُّ مَا شَاكَلَهَا مِنَ النَّقْرِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ : «أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ» ، أَمْ يَحْسُدُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أُوتُوا نصيباً من الكتاب من اليهود .

وأما قوله : «النَّاسَ» ، فَإِنَّ أَهْلَ التَّأْوِيلِ اخْتَلَفُوا فِيْمَنْ عَنِى اللَّهُ بِهِ . فقال بعضهم : عَنِى اللَّهُ بِذَلِكَ مُحَمَّدًا ﷺ خَاصَّةً .

وقال آخرون : بَلْ عَنِى اللَّهُ بِهِ الْعَرَبَ .

وَأُولَى الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ أَنْ يُقَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَاتَبَ الْيَهُودَ الَّذِينَ وَصَفَ صِفَتَهُمْ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ ، فَقَالَ لَهُمْ فِي قِيلِهِمْ لِلْمُشْرِكِينَ مِنْ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ إِنَّهُمْ أَهْدَى مِنْ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ سَبِيلاً ، عَلَى عِلْمٍ مِنْهُمْ أَنَّهُمْ فِي قِيلِهِمْ مَا قَالُوا مِنْ ذَلِكَ كَذِبَةٌ : اتَّحْسُدُونَ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ .

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب ، لِأَنَّ مَا قَبِلَ قَوْلُهُ : «أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ» ، مَضَى بِذِمِّ الْقَائِلِينَ مِنَ الْيَهُودِ لِلَّذِينَ كَفَرُوا : «هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً» ، فَالْحَاقُ قَوْلُهُ : «أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ» ، بِذِمَّتِهِمْ عَلَى ذَلِكَ ، وَتَقْرِيطُ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قِيلَ فِيهِمْ مَا قِيلَ - أَشْبَهُ وَأَوْلَى ، مَا لَمْ تَأْتِ دَلَالَةٌ عَلَى انْصِرَافِ مَعْنَاهُ عَنْ مَعْنَى ذَلِكَ .

واختلف أهل التأويل في «الفضل» الذي أخبر الله أنه آتى الذين ذكرهم في قوله : «أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ» .

فقال بعضهم : ذَلِكَ «الفضل» ، هُوَ النِّبُوَّةُ .

وقال آخرون: بل ذلك «الفضل» الذي ذكر الله أنه آتاهموه، هو إباحته ما أباح لنبيه محمد ﷺ من النساء، ينكحُ منهن ما شاء بغير عدد. قالوا: وإنما يعني: بـ «الناس»، محمداً ﷺ، على ما ذكرتُ قبل^(١).

وأولى التأويلين في ذلك بالصواب، قول مَنْ قال: إنَّ معنى «الفضل» في هذا الموضع: النبوة التي فَضَّلَ الله بها محمداً، وَشَرَّفَ بها العربَ، إذ آتاها رجلاً منهم دون غيرهم - لِمَا ذكرنا مِنْ أَنَّ دَلَالََةَ ظاهر هذه الآية، تدلُّ على أنها تقريظٌ للنبي ﷺ وأصحابه رحمةُ الله عليهم، على ما قَدْ بَيَّنَّا قَبْلُ. وليس النكاح وتزويجُ النساء، وإنَّ كان من فَضْلِ الله جَلَّ ثَنَاهُ الذي آتاهُ عباده - بتقريظٍ لهم ومدح.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ۝

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاهُ: أَمْ يَحْسُدُ هؤلاء اليهودُ - الذين وصفَ صِفَتَهُمْ في هذه الآياتِ - الناسَ على ما آتاهُمُ الله من فضله، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ ليسوا منهم؟ فكيفَ لا يحسدونَ آلَ إبراهيمَ، فقد آتيناهُمُ الكتابَ. ويعني بقوله: «فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ»، فقد أعطينا آلَ إبراهيمَ، يعني: أهلَهُ وأتباعَهُ على دينِهِ «الْكِتَابَ»، يعني كتابَ الله الذي أوحاهُ إليهم، وذلك كصحفِ إبراهيمَ وموسى والزبور، وسائر ما آتاهم من الكتب.

وأما «الحكمة»، فما أَوْحَى إليهم مما لم يَكُنْ كتاباً مقروءاً. «وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا».

(١) هذا رأي الفراء في: (معاني القرآن: ٢٧٥/١)، وذكر الزجاج القولين ولم يرجح (معاني القرآن: ٦٤/٢).

واختلف أهل التأويل في معنى «الملك العظيم» الذي عناه الله في هذه الآية.

فقال بعضهم: هو النبوة.

وقال آخرون: بل ذلك تحليل النساء. قالوا: وإنما عني الله بذلك: أم بحسدون محمداً على ما أحل الله له من النساء، فقد أحل الله مثل الذي أحله له منهن، لداود وسليمان وغيرهم من الأنبياء، فكيف لم يحسدوهم على ذلك، وحسدوا محمداً عليه السلام؟

وقال آخرون: بل معنى قوله: «وَأَتَيْنَاهُم مُّلكاً عَظِيماً»، الذي أتى سليمان ابن داود.

وقال آخرون: بل كانوا أيّدوا بالملائكة.

وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية وهي قوله: «وَأَتَيْنَاهُم مُّلكاً عَظِيماً» قول من قال: «يعني ملك سليمان». لأن ذلك هو المعروف في كلام العرب، دون الذي قال إنه مُلك النبوة، ودون قول من قال: إنه تحليل النساء والملك عليهن. لأن كلام الله الذي خوطب به العرب، غير جائز توجيهه إلا إلى المعروف المستعمل فيهم من معانيه، إلا أن تأتي دلالة أو تقوم حجة على أن ذلك بخلاف ذلك، يجب التسليم لها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّعْنَهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ۝٥٥

يعني بذلك جل ثناؤه: فمن الذين أوتوا الكتاب من يهود بني إسرائيل، الذين قال لهم جل ثناؤه: «آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ

وَجُوهًا فَنَرُدُّهَا عَلَىٰ أَذْبَارِهَا». «مَنْ آمَنَ بِهِ»، يقول: مَنْ صَدَّقَ بِمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ﷺ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ. «وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ»، ومنهم من أَعْرَضَ عَنِ التصديقِ بِهِ.

وفي هذه الآية دلالة على أَنَّ الَّذِينَ صَدُّوا عَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ﷺ، من يهود بني إسرائيل الذين كانوا حَوَالِي مُهَاجِرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، إِنَّمَا رَفَعَ عَنْهُمْ وَعَيْدَ اللَّهِ الَّذِي تَوَعَّدُهُمْ بِهِ فِي قَوْلِهِ: ﴿آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدُّهَا عَلَىٰ أَذْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾ - فِي الدُّنْيَا، وَأَخَّرَتْ عَقُوبَتَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لِإِيمَانِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ، وَأَنَّ الْوَعِيدَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ بِتَعْجِيلِ الْعُقُوبَةِ فِي الدُّنْيَا، إِنَّمَا كَانَ عَلَى مَقَامِ جَمِيعِهِمْ عَلَى الْكُفْرِ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ. فَلَمَّا آمَنَ بَعْضُهُمْ، خَرَجُوا مِنَ الْوَعِيدِ الَّذِي تَوَعَّدُهُ فِي عَاجِلِ الدُّنْيَا، وَأَخَّرَتْ عَقُوبَةُ الْمُقِيمِينَ عَلَى التَّكْذِيبِ إِلَى الْآخِرَةِ، فَقَالَ لَهُمْ: كَفَاكُمْ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا.

ويعني بقوله: «وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا»، وَحَسْبُكُمْ، أَيُّهَا الْمُكَذِّبُونَ بِمَا أَنْزَلْتُ عَلَى مُحَمَّدٍ نَبِيِّي وَرَسُولِي. «بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا»، يعني: بِنَارِ جَهَنَّمَ، تُسَعَّرُ عَلَيْكُمْ. أَي: تُوقَدُ عَلَيْكُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كَمَا فَضَحَتْ جُلُودُهُمْ بَدَنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ

هَذَا وَعَيْدٌ مِنَ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لِلَّذِينَ أَقَامُوا عَلَى تَكْذِيبِهِمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ مِنْ يَهُودِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ سَائِرِ الْكُفَّارِ، وَبِرَسُولِهِ. يَقُولُ اللَّهُ لَهُمْ: إِنَّ الَّذِينَ جَحَدُوا مَا أَنْزَلْتُ عَلَى رَسُولِي مُحَمَّدٍ ﷺ، مِنْ آيَاتِي - يعني: مِنْ آيَاتِ تَنْزِيلِهِ، وَوَحْيِ كِتَابِهِ، وَهِيَ دَلَالَتُهُ وَحُجَّتُهُ عَلَى صِدْقِ مُحَمَّدٍ ﷺ - فَلَمْ

يُصَدِّقُوا بِهِ مِنْ يَهُودِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ سَائِرِ أَهْلِ الْكُفْرِ بِهِ. «سَوْفَ نُضْلِيهِمْ نَارًا»، يقول: سوف نُنْضِجُهُمْ فِي نَارٍ يُصَلُّونَ فِيهَا - أي يشوون فيها - «كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ»، يقول: كلما انشوت بها جُلُودُهُمْ فاحترقت. «بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا»، يعني: غير الجلود التي قد نضجت فانشوت.

فإن سأل سائل فقال: وما معنى قوله جَلَّ ثَنَاءُؤُهُ: «كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ»؟ وهل يجوز أن يُبدَّلُوا جلوداً غير جلودهم التي كانت لهم في الدنيا، فَيَعَذَّبُوا فيها؟ فإن جاز ذلك عندك، فأجز أن يُبدَّلُوا أجساماً وأرواحاً غير أجسامهم وأرواحهم التي كانت لهم في الدنيا فتعذب! وإن أجزت ذلك، لَزِمَكَ أَنْ يَكُونَ الْمُعَذَّبُونَ فِي الْآخِرَةِ بِالنَّارِ، غير الذين أوعدهم الله العقاب على كفرهم به ومعصيتهم إياه، وأن يكون الكفار قد ارتفع عنهم العذاب!!

قيل: إن الناس اختلفوا في معنى ذلك.

فقال بعضهم: العذاب إنما يصل إلى الإنسان الذي هو غير الجلد واللحم، وإنما يحرق الجلد ليصل إلى الإنسان أَلَمُ العذاب. وأما الجلد واللحم، فلا يألمان. قالوا: فسواء أُعِيدَ على الكافر جِلْدُهُ الذي كان له في الدنيا أو جلدٌ غيره، إذ كانت الجلود غير آلمة ولا معذبة، وإنما الآلمة المعذبة: النفس التي تُحَسُّ الألم، ويصل إليها الوجع. قالوا: وإذا كان ذلك كذلك، فغير مستحيل أن يُخلق لكل كافر في النار في كل لحظة وساعة من الجلود ما لا يُحصى عدده، ويحرق ذلك عليه، ليصل إلى نفسه أَلَمُ العذاب، إذ كانت الجلود لا تألم.

وقال آخرون: بل الجلود تألم، واللحم وسائر أجزاء جِرم بني آدم. وإذا أحرق جلده أو غيره من أجزاء جسده، وصل أَلَمُ ذلك إلى جميعه. قالوا:

ومعنى قوله: «كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا»: بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَ محترقة. وذلك أنها تُعَادُ جديدةً، والأولى كانت قد احترقت، فأُعِيدَتْ غَيْرَ محترقة، فلذلك قيل: «غَيْرَهَا»، لأنها غير الجلود التي كانت لهم في الدنيا، التي عصوا الله وهي لهم. قالوا: وذلك نظير قول العرب للصائغ إذا استصاغته خاتماً من خاتم مَصُوعٍ، بتحويله عن صياغته التي هُوَ بها، إلى صياغة أخرى: «صُغ لي من هذا الخاتم خاتماً غيره»، فيكسره ويصوغ له منه خاتماً غيره، والخاتم المَصُوعُ بالصياغة الثانية هو الأول، ولكنه لما أُعيدَ بعد كسره خاتماً قيل: «هو غيره». قالوا: فكَذَلِكَ معنى قوله: «كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا»، لما احترقت الجلود ثم أُعيدَتْ جديدةً بعد الاحتراق، قيل: «هي غيرها»، على ذلك المعنى^(١).

وقال آخرون: معنى قوله: «كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ»، سرايلهم، بَدَّلْنَاهُمْ سرايل من قِطْرَانٍ غيرها. فَجَعَلْتُ السرايلَ [من] القِطْرَانِ لهم جلوداً، كما يقال للشيء الخاص بالإنسان: «هو جلدة ما بين عينيه ووجهه»، لخصوصه به. قالوا: فكَذَلِكَ سرايلُ القِطْرَانِ التي قال الله في كتابه: ﴿سَرَايِلُهُمْ مِنْ قِطْرَانٍ وَتَغَشَّى وُجُوهُهُمْ النَّارُ﴾ [إبراهيم: ٥٠]، لَمَّا صَارَتْ لَهُمْ لِبَاساً لَا تَفَارِقُ أَجْسَامَهُمْ، جُعِلَتْ لَهُمْ جُلُوداً، فقيل: كلما اشتعل القِطْرَانُ في أجسامهم واحترق، بَدَّلُوا سرايلَ من قِطْرَانٍ آخَرَ. قالوا: وأما جلودُ أهل الكفر من أهل النار، فإنها لا تحترق، لأنَّ في احتراقها - إلى حال إعادتها - فناءها، وفي فنائها راحتها. قالوا: وقد أخبر الله تعالى ذِكْرُهُ عنها: أنهم لا يموتون ولا يُخَفَّفُ عنهم من عذابها. قالوا: وجلودُ الكفار أحد أجسامهم، ولو جاز أن يحترق منها شيء فيفنى ثم يُعاد بعد الفناء في النار، جاز ذلك في جميع أجزائها. وإذا جاز ذلك، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ جَائِزاً عَلَيْهِمُ الْفَنَاءُ، ثم الإعادة والموت، ثم

(١) انظر قريباً من هذا المعنى عند الزجاج في: (معاني القرآن: ٦٥/٢).

الإحياء، وقد أخبر الله عنهم أنهم لا يموتون. قالوا: وفي خبره عنهم أنهم لا يموتون، دليل واضح أنه لا يموت شيء من أجزاء أجسامهم، والجلود أحد تلك الأجزاء.

وأما معنى قوله: «لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ»، فإنه يقول: فعلنا ذلك بهم، ليجدوا ألم العذاب وكربه وشِدَّتُهُ، بما كانوا في الدنيا يُكذِّبُونَ آياتِ الله ويجحدونها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥٦﴾

يقول: إِنَّ اللَّهَ لم يزل «عَزِيزًا» في انتقامه ممن انتقم منه من خلقه، لا يقدر على الامتناع منه أحدٌ أراده بضِرٍّ، ولا الانتصار منه أحدٌ أحلَّ به عقوبة. «حَكِيمًا» في تدبيره وقضائه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴿٥٧﴾

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ»، والذين آمنوا بالله ورسوله محمد ﷺ، وصدقوا بما أنزل الله على محمدٍ مصدقاً لما معهم من يهود بني إسرائيل وسائر الأمم غيرهم «وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ»، يقول: وأدوا ما أمرهم الله به من فرائضه، واجتنبوا ما حرم الله عليهم من معاصيه، وذلك هو «الصالح» من أعمالهم. «سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ»، يقول: سوف يُدْخِلُهُم الله يوم القيامة. «جَنَّاتٍ»، يعني: بساتين. «تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ»، يقول: تجري من تحت تلك الجَنَاتِ الأنهار. «خَالِدِينَ فِيهَا

أَبَدًا»، يقول: باقِينَ فِيهَا أَبَدًا بِغَيْرِ نِهَايَةٍ وَلَا انْقِطَاعٍ ، دَائِمًا ذَلِكَ لَهُمْ فِيهَا أَبَدًا .
«لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ»، يقول: لَهُمْ فِي تِلْكَ الْجَنَّاتِ الَّتِي وَصَفَ صِفَتَهَا . «أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ»، يعني: بِرِيشَاتٍ مِنَ الْإِنْسَانِ وَالرَّيْبِ وَالْحَيْضِ وَالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالْحَبْلِ وَالْبَصَاقِ ، وَسَائِرِ مَا يَكُونُ فِي نِسَاءِ أَهْلِ الدُّنْيَا .

وَأَمَّا قَوْلُهُ : «وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا» ، فَإِنَّهُ يَقُولُ : وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا كَثِيرًا ، كَمَا قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : ﴿وَوَظِلٌّ مِمْدُودٌ﴾ [الواقعة: ٣٠] .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

هُوَ خُطَابُ مَنْ اللَّهُ وَلَاةَ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ بِإِدَاءِ الْأَمَانَةِ إِلَى مَنْ وَلَّوْا أَمْرَهُ فِي فَيْئِهِمْ وَحُقُوقِهِمْ ، وَمَا اتَّيَمَّنُوا عَلَيْهِ مِنْ أُمُورِهِمْ ، بِالْعَدْلِ بَيْنَهُمْ فِي الْقَضِيَّةِ ، وَالْقَسَمِ بَيْنَهُمْ بِالسُّوِيَّةِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا وَعَظَ بِهِ الرَّعِيَّةَ فِي : ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ ، فَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِمْ ، وَأَوْصَى الرَّاعِيَ بِالرَّعِيَّةِ ، وَأَوْصَى الرَّعِيَّةَ بِالطَّاعَةِ .

فَتَأْوِيلُ الْآيَةِ إِذَا - إِذْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْنَا - : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ ، يَا مَعْشَرَ وَلَاةِ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ ، أَنْ تُؤَدُّوا مَا اتَّيَمَّنْتُكُمْ عَلَيْهِ رَعِيَّتُكُمْ مِنْ فَيْئِهِمْ وَحُقُوقِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَصَدَقَاتِهِمْ إِلَيْهِمْ ، عَلَى مَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ بِإِدَاءِ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مَنْ هُوَ لَهُ ، بَعْدَ أَنْ تَصِيرَ فِي أَيْدِيكُمْ ، لَا تَظْلِمُوهَا أَهْلَهَا ، وَلَا تَسْتَأْثِرُوا بِشَيْءٍ مِنْهَا ، وَلَا تَضَعُوا شَيْئًا مِنْهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ ، وَلَا تَأْخُذُوهَا إِلَّا مِمَّنْ أَدْنَىٰ اللَّهُ لَكُمْ بِأَخْذِهَا مِنْهُ قَبْلَ أَنْ تَصِيرَ فِي أَيْدِيكُمْ ، وَيَأْمُرُكُمْ إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ رَعِيَّتِكُمْ أَنْ تَحْكُمُوا بَيْنَهُمْ بِالْعَدْلِ وَالْإِنْصَافِ ، وَذَلِكَ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ ، وَبَيَّنَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ ، لَا تَعْدُوا ذَلِكَ فَتَجُورُوا عَلَيْهِمْ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ : يا معشرَ وُلَاةِ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ ، إِنَّ اللَّهَ نِعَمَ الشَّيْءِ يَعِظُكُمْ بِهِ ، وَنِعْمَتِ الْعِظَةِ يَعِظُكُمْ بِهَا فِي أَمْرِهِ إِيَّاكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ، وَأَنْ تَحْكُمُوا بَيْنَ النَّاسِ بِالْعَدْلِ . «إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا» ، يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَزَلْ سَمِيعًا بِمَا تَقُولُونَ وَتَنْطَقُونَ ، وَهُوَ سَمِيعٌ لَذَلِكَ مِنْكُمْ إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ وَلَمَّا تُحَاوِرُونَهُمْ بِهِ . «بَصِيرًا» بِمَا تَفْعَلُونَ فِيمَا اتُّمِمْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ حَقُوقِ رِعْيَتِكُمْ وَأَمْوَالِهِمْ ، وَمَا تَقْضُونَ بِهِ بَيْنَهُمْ مِنْ أَحْكَامِكُمْ : بَعْدَ تَحْكُمُونَ أَوْ جَوْرٍ ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ، حَافِظٌ ذَلِكَ كُلَّهُ ، حَتَّى يَجَازِيَ مُحْسِنُكُمْ بِإِحْسَانِهِ ، وَمُسِيئُكُمْ بِإِسَاءَتِهِ ، أَوْ يَغْفُو بِفَضْلِهِ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ فِيمَا أَمَرَكُمْ بِهِ وَفِيمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ ، وَأَطِيعُوا رَسُولَهُ مُحَمَّدًا ﷺ ، فَإِنَّ فِي طَاعَتِكُمْ إِيَّاهُ لِرَبِّكُمْ طَاعَةً ، وَذَلِكَ أَنْكُمْ تَطِيعُونَهُ لِأَمْرِ اللَّهِ إِيَّاكُمْ بِطَاعَتِهِ .

وهو أمرٌ من الله بطاعةِ رَسُولِهِ فِي حَيَاتِهِ فِيمَا أَمَرَ وَنَهَى ، وَبَعْدَ وَفَاتِهِ بِاتِّبَاعِ سُنَّتِهِ . وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَمَّ بِالْأَمْرِ بِطَاعَتِهِ ، لَمْ يَخْصُصْ بِذَلِكَ فِي حَالٍ دُونَ حَالٍ ، فَهُوَ عَلَى الْعُمُومِ حَتَّى يَخْصَّ ذَلِكَ مَا يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهُ .

واختلف أهلُ التَّأْوِيلِ فِي «أُولَى الْأَمْرِ» الَّذِينَ أَمَرَ اللَّهُ عِبَادَهُ بِطَاعَتِهِمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ .

فقال بعضهم: هم الأمراء.

وقال آخرون: هم أهل العلم والفقة.

وقال آخرون: هم أصحاب محمد ﷺ.

وقال آخرون: هم أبو بكر وعمر رحمهما الله.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قول من قال: هم الأمراء والولاة لصحة الأخبار عن رسول الله ﷺ بالأمير بطاعة الأئمة والولاة فيما كان [الله] طاعة، وللمسلمين مصلحة، كالذي حدثنا ابن المثنى قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله قال: أخبرني نافع، عن عبد الله، عن النبي ﷺ قال: «على المرء المسلم، الطاعة فيما أحبَّ وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فمن أمر بمعصية فلا طاعة»^(١).

فإذ كان معلوماً أنه لا طاعة واجبة لأحد غير الله أو رسوله أو إمام عادل، وكان الله قد أمر بقوله: «أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» بطاعة ذوي أمرنا - كان معلوماً أن الذين أمر بطاعتهم تعالى ذكره من ذوي أمرنا، هم الأئمة ومن وُلّوه المسلمين، دون غيرهم من الناس، وإن كان فرضاً القبول من كل من أمر بترك معصية الله ودعا إلى طاعة الله، وأنه لا طاعة تجب لأحد فيما أمر ونهى فيما لم تقم حجة وجوبه، إلا للأئمة الذين ألزم الله عباده طاعتهم فيما أمروا به رعيّتهم مما هو مصلحة لعامة الرعية، فإن على من أمره بذلك طاعتهم، وكذلك في كل ما لم يكن لله معصية.

وإذ كان ذلك كذلك، كان معلوماً بذلك صحة ما اخترنا من التأويل دون

غيره.

(١) هو في الصحيحين: البخاري (٢٩٥٥) و(٧١٤٢)، ومسلم (١٨٣٩). وابن المثنى هو محمد بن المثنى العتري، ويحيى هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله هو ابن عمر ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، ونافع هو مولى ابن عمر، وعبد الله هو ابن عمر بن الخطاب.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ نَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: فَإِنْ اختلفتم، أيها المؤمنون، في شيءٍ من أمرِ دينكم: أنتم فيما بينكم، أو أنتم وولاية أمركم، فاشتجرتُم فيه. «فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ»، يعني بذلك: فارتادوا معرفة حُكْمِ ذلك الذي اشتجرتُم - أنتم بينكم، أو أنتم وأولو أمركم - فيه من عند الله، يعني بذلك: من كتاب الله، فاتَّبِعُوا ما وجدتم. وأما قوله: «وَالرَّسُولِ»، فإنه يقول: فَإِنْ لم تجدوا إلى عِلْمِ ذلك في كتاب الله سبيلاً، فارتادوا معرفة ذلك أيضاً من عند الرسولِ إِنْ كان حياً، وَإِنْ كان ميتاً فمن سُنَّتِهِ. «إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ»، يقول: افعلوا ذلك إِنْ كنتم تُصَدِّقُونَ بالله. «وَالْيَوْمِ الْآخِرِ»، يعني: بالمعاد الذي فيه الثواب والعقاب، فإنكم إِنْ فعلتم ما أمرتم به من ذلك. فَلَكُمْ من الله الجزيل من الثواب، وَإِنْ لم تفعلوا ذلك فلکم الأليم من العقاب.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «ذَلِكَ»، فَرُدُّ ما تنازعتم فيه من شيءٍ إلى الله والرسول، «خَيْرٌ» لكم عند الله في معادكم، وأصلحُ لكم في دنياكم، لأنَّ ذلك يدعوكم إلى الألفَةِ، وتركِ التنازعِ والفرقة. «وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا»، يعني: وأحمدُ مؤثلاً ومغبةً، وأجملُ عاقبة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَرْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ

أَمُرُوا أَنْ يُكْفَرُوا بِهِ، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٦٠﴾

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «أَلَمْ تَرَ»، يا محمد، بقلبك، فتعلم - إلى الذين يزعمون أنهم صَدَقُوا بما أنزل إليك من الكتاب، وإلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل من قِبَلِكَ من الكتب، يريدون أن يتحاكموا في خصومتهم إلى الطاغوت - يعني إلى: مَنْ يُعْظِمُونَهُ، وَيَصُدُّوْنَ عَنْ قَوْلِهِ، وَيَرْضَوْنَ بِحُكْمِهِ مِنْ دُونِ حُكْمِ اللَّهِ، «وَقَدْ أَمُرُوا أَنْ يُكْفَرُوا بِهِ»، يقول: وقد أمرهم الله أن يكذبوا بما جاءهم به الطاغوت الذي يتحاكمون إليه، فتركوا أمر الله واتبعوا أمر الشيطان. «وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا»، يعني: أن الشيطان يريد أن يصد هؤلاء المتحاكمين إلى الطاغوت عن سبيل الحق والهدى، فيضلهم عنها، «ضَلَالًا بَعِيدًا» يعني: فيجور بهم جوراً شديداً.

وقد ذكر أن هذه الآية نزلت في رجلٍ من المنافقين دعا رجلاً من اليهود في خصومةٍ كانت بينهما إلى بعض الكهَّان، ليحكم بينهم، ورسول الله ﷺ بين أظهرهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴿٦١﴾

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: أَلَمْ تَرَ، يا محمد، إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك من المنافقين، وإلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل من قِبَلِكَ من أهل الكتاب، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ»، يعني بذلك: «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا»، هَلُمُّوا إِلَى حُكْمِ اللَّهِ الذي أنزله في كتابه، وإلى الرسول ليحكم بيننا. «رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ

عَنكَ»، يعني بذلك: يمتنعون من المصير إليك لِتَحْكَمَ بينهم، وَيَمْنَعُونَ من المصير إليك كذلك غيرَهُم. «صُدُّوْا».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ﴿٦٢﴾

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: فكيف بهؤلاء الذين يُريدُونَ أَنْ يتحاكموا إلى الطاغوت، وهم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزلَ إليك وما أنزلَ من قبلك. «إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ»، يعني: إذا نزلت بهم نَقْمَةٌ من الله. «بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ»، يعني: بذنوبهم التي سَلَفَتْ منهم. «ثُمَّ جَاؤُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ»، يقول: ثم جاؤوك يحلفون بالله كذباً وزوراً. «إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا». وهذا خبرٌ من الله تعالى ذَكَرَهُ عن هؤلاء المنافقين أنهم لا يردعهم عن النفاق العِبر والنَّقم، وأنهم إِنْ تَأْتِيَهُمْ عَقُوبَةٌ من الله على تحاكمهم إلى الطاغوتِ لم يُنِيبُوا ولم يتوبوا، ولكنهم يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ كَذِباً وَجَرَاءً على الله: ما أردنا باحتكامنا إليه إِلَّا الإِحْسَانَ من بعضنا إلى بعضٍ، والصوابُ فيما احتكمنا فيه إليه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿٦٣﴾

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «أُولَئِكَ»، هؤلاء المنافقون الذين وصفتُ لك، يا محمد، صِفَتَهُم - «يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ» في احتكامهم إلى الطاغوت،

وتركهم الاحتكام إليك، وصدودهم عنك - من النفاق والزيغ، وإن حلفوا بالله: ما أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً. «فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ»، يقول: فدعهم فلا تعاقبهم في أبدانهم وأجسامهم، ولكن عظمهم بتخويفك إياهم بأس الله أن يحل بهم، وعقوبته أن تنزل بدارهم، وحذرهم من مكروه ما هم عليه من الشك في أمر الله وأمر رسوله. «وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا»، يقول: مرهم باتقاء الله والتصديق به وبرسوله ووعدِهِ ووعدِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاهُ: ولم تُرْسِلْ، يا محمد، رسولاَ إلا فرضت طاعته على مَنْ أرسَلتهُ إليه، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَأَنْتَ، يا محمد، من الرُّسُلِ الذين فرضت طاعتهم على مَنْ أرسَلتهُ إليه.

وإنما هذا من الله توبيخٌ للمحتكمين من المنافقين - الذين كانوا يزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل إلى النبي ﷺ - فيما اختصموا فيه إلى الطاغوت، صدوداً عن رسول الله ﷺ. يقول لهم تعالى ذِكْرُهُ: ما أرسَلْتُ رسولاَ إلا فرضت طاعته على مَنْ أرسَلتهُ إليه، فمحمد ﷺ من أولئك الرسل، فَمَنْ ترك طاعته والرُّضَى بحكمه واحتكم إلى الطاغوت، فقد خالف أمرِي، وضيع فرضي.

ثم أخبر جَلَّ ثَنَاهُ: أَنَّ مَنْ أطاع رسله، فإنما يطيعهم بإذنه - يعني: بتقديره ذلك وقضائه السابق في عِلْمِهِ ومشِيئِهِ.

وإنما هذا تعريضٌ من الله تعالى ذِكْرُهُ لهؤلاء المنافقين، بأن تركهم طاعة الله وطاعة رسوله والرُّضَى بحكمه، إنما هو للسابق لهم من خذلانه وغلبته الشقاء

عليهم، ولولا ذلك لكانوا ممن أذِنَ له في الرِّضَى بحكمه، والمصارعةِ إلى طاعته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿٦٤﴾

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاهُ: ولو أنَّ هؤلاء المنافقين - الذين وصفَ صفتهم في هاتين الآيتين، الذين إذا دُعُوا إلى حُكْمِ الله وحكمِ رسوله صَدُّوا صدوداً، «إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ»، باكتسابهم إياها العظيم من الإثم في احتكامهم إلى الطاغوت، وصدودهم عن كتاب الله وسنة رسوله إذا دُعُوا إليها، «جَاؤُوكَ»، يا محمد، حين فَعَلُوا ما فعلوا من مصيرهم إلى الطاغوتِ راضينَ بحكمه دون حُكْمِكَ، جَاؤُوكَ تائبينَ مُنِيبِينَ، فسألوا الله أن يصفحَ لهم عن عقوبة ذُنُوبِهِم بتغطيته عليهم، وسألَ لهم الله رسوله ﷺ مِثْلَ ذلك. وذلك هو معنى قوله: «فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ».

وأما قوله: «لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا»، فإنه يقول: لو كانوا فعلوا ذلك فتابوا من ذُنُوبِهِم. «لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا»، يقول: راجعاً لهم مما يكرهون إلى ما يُحِبُّون. «رَحِيمًا» بهم، في تركه عقوبتهم على ذُنُوبِهِم الذي تابوا منه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

يعني جَلَّ ثَنَاهُ بقوله: «فَلَا»، فليس الأمرُ كما يزعمون: أنهم يؤمنون بما

أُنزِلَ إِلَيْكَ، وهم يتحاكمونَ إلى الطاغوتِ، ويصدّون عنك إذا دُعُوا إِلَيْكَ يا محمدُ - واستأنفَ الْقَسَمَ جَلَّ ذِكْرُهُ فقال: «وَرَبِّكَ»، يا محمدُ. «لَا يُؤْمِنُونَ»، أي: لا يُصَدِّقُونَ بِي وبِكَ وبما أُنزِلَ إِلَيْكَ. «حَتَّى يُحْكُمُواكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ»، يقول: حتى يجعلوكَ حَكَمًا بينهم فيما اختلطَ بينهم من أمورِهِم، فالتبسَ عليهم حُكْمُهُ.

«ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ»، يقول: لا يجدوا في أنفسهم ضيقًا مما قضيتَ. وإنما معناه: ثم لا تُخْرِجَ أَنْفُسُهُم مِمَّا قَضَيْتَ أي: لا تأثمَ بإنكارها ما قضيتَ، وشكّها في طاعتك، وأنّ الذي قضيتَ به بينهم حقٌّ لا يجوزُ لهم خلافُهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ»، ولو أنا فرضنا على هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أُنزِلَ إِلَيْكَ، المحتكمين إلى الطاغوتِ، أَنْ يَقْتُلُوا أَنْفُسَهُمْ وأمرناهم بذلك أو أَنْ يَخْرُجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ مهاجرين منها إلى دارٍ أخرى سواها. «مَا فَعَلُوهُ»، يقول: ما قَتَلُوا أَنْفُسَهُمْ بأيديهم، ولا هاجروا من ديارِهِمْ فيخرجوا عنها إلى الله ورسوله، طاعةً لله ولرسوله. «إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بذلك: ولو أنَّ هؤلاءِ المنافقينَ الذين يزعمون أنهم آمنوا

بما أنزل إليك، وهم يتحاكمون إلى الطاغوت، ويصدون عنك صدوداً، «فعلوا ما يوعدون به»، يعني: ما يذكرون به من طاعة الله والانتهاز إلى أمره. «لكان خيراً لهم»، في عاجل دنياهم وأجل معادهم. «وأشدّ تثبيتاً»، وأثبت لهم في أمورهم، وأقوم لهم عليها. وذلك أن المنافق يعمل على شك، فعمله يذهب باطلاً، وعناؤه يضمحل فيصير هباءً، وهو بشكه يعمل على وناء^(١) وضعف. ولو عمل على بصيرة، لاكتسب بعمله أجراً، ولكان له عند الله ذخراً، وكان على عمله الذي يعمل أقوى، ولنفسه أشدّ تثبيتاً، لإيمانه بوعد الله على طاعته، وعمله الذي يعمل. ولذلك قال من قال: معنى قوله: «وأشدّ تثبيتاً»، تصديقاً، لأنه إذا كان مُصدّقاً، كان لنفسه أشدّ تثبيتاً، ولعزمه فيه أشدّ تصحيحاً، وهو نظير قوله جل ثناؤه: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَتَثْبِيتاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٦٥].

القول في تأويل قوله تعالى: وَإِذَا لَاتَيْنَهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا

﴿١٧﴾ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿١٨﴾

يعني بذلك جل ثناؤه: ولو أنهم فعلوا ما يوعدون به لكان خيراً لهم، لإيتائنا إياهم على فعلهم ما وعظوا به من طاعتنا والانتهاز إلى أمرنا. «أجراً» يعني: جزاء وثواباً عظيماً. وأشدّ تثبيتاً لعزائمهم وآرائهم، وأقوى لهم على أعمالهم، لهدايتنا إياهم صراطاً مستقيماً. يعني: طريقاً لا اعوجاج فيه، وهو دين الله القويم الذي اختاره لعباده وشرعه لهم، وذلك الإسلام.

ومعنى قوله: «ولَهَدَيْنَاهُمْ»، ولوفقناهم للصراط المستقيم.

ثم ذكر جل ثناؤه ما وعد أهل طاعته وطاعة رسوله عليه السلام، من

(١) الوني والوناء: الكلال والإعياء والضعف.

الكرامة الدائمة لديه، والمنازل الرفيعة عنده، فقال: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ﴾ الآية.

القول في تأويل قوله تعالى: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٨﴾ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا ﴿٦٩﴾

يعني بذلك جَلُّ ثناؤه: «وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ» بالتسليم لأمرهما، وإخلاص الرضى بحُكْمهما، والانتهاى إلى أمرهما، والانزجار عما نهيا عنه من معصية الله، فهو مع الذين أنعم الله عليهم بهدايته والتوفيق لطاعته في الدنيا من أنبيائه، وفي الآخرة إذا دخل الجنة. «والصَّدِّيقِينَ» وهم جمع «صديق».

واختلف في معنى: «الصديقين»

فقال بعضهم: «الصديقون»، تُبَاعُ الأنبياء الذين صدّقوهم واتبعوا مناهجهم بعدهم حتى لحقوا بهم. فكان «الصديق»، «فِعْلٌ»، على مذهب قائل هذه المقالة، من «الصدق»، كما يقال: «رجل سَكِر» من «السُّكْر»، إذا كان مُدْمِنًا على ذلك، و«شَرِيبٌ»، و«خَمِيرٌ».

وقال آخرون: بل هو «فِعْلٌ» من «الصَّدَقَة».

فإذ كان ذلك كذلك، فالذي هو أولى بـ «الصديق»، أن يكون معناه: المصدق قوله بفعله. إذ كان «الفعل» في كلام العرب، إنما يأتي، إذا كان مأخوذًا من الفعل، بمعنى المبالغة، إمَّا في المدح، وإما في الذم، ومنه قوله جَلُّ ثناؤه في صفة مريم: ﴿وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ﴾ [المائدة: ٧٥].

وإذا كان معنى ذلك ما وصفنا، كان داخلاً مَنْ كان موصوفاً بما قلنا في صِفَةِ المتصدقين والمصدقين.

«وَالشُّهَدَاءُ»، وهم جمع «شَهِيد»، وهو المَقْتُولُ في سبيل الله، سُمِّيَ بذلك لقيامه بِشهادةِ الْحَقِّ في جَنْبِ الله حتى قتل.

«وَالصَّالِحِينَ»، وهم جَمْعُ «صالح»، وهو كُلُّ مَنْ صَلَحَتْ سِريرته وعلايته.

وأما قوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا»، فإنه يعني: وحسن، هؤلاء الذين نعتهم ووصفهم، رفقاء في الجنة. و«الرفيق» في لفظ واحدٍ بمعنى الجميع.

وأما قوله: «ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ»، فإنه يقول: كون مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ والرسول مع الذين أُنعمَ الله عليهم من النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. «الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ»، يقول: ذلك عطاءُ الله إياهم وفضله عليهم، لا باستيجابهم ذلك لسابقةٍ سَبَقَتْ لَهُمْ.

فإن قال قائل: أَوَ لَيْسَ بِالطَّاعَةِ وَصَلُّوا إِلَى مَا وَصَلُوا إِلَيْهِ مِنْ فَضْلِهِ؟ قيل له: إنهم لم يُطِيعُوهُ فِي الدُّنْيَا إِلَّا بِفَضْلِهِ الَّذِي تَفَضَّلَ بِهِ عَلَيْهِمْ، فهداهم به لطاعته، فكلُّ ذلك فضلٌ منه تعالى ذِكْرُهُ.

وقوله: «وَكَفَى بِاللَّهِ عَٰلِمًا»، يقول: وحسب العباد بالله الذي خلقهم. «عَٰلِمًا» بطاعةِ المطيعِ منهم ومعصيةِ العاصي، فإنه لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، ولكنه يُخَصِّصُهُ عَلَيْهِمْ وَيَحْفَظُهُ، حتى يجازي جميعهم، جزاءَ المحسنين منهم بالإحسان، والمسيئين منهم بالإساءة، ويعفو عَمَّنْ شَاءَ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ
فَأَنْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ أَنْفِرُوا جَمِيعًا ﴿٧١﴾

يعني بقوله جَلْ ثَنَاءُهُ : «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا : صدَّقوا الله ورسوله . «خُذُوا حِذْرَكُمْ» خذوا حِذْرَكُمْ وَأَسْلَحَتْكُمْ التي تَتَّقُونَ بها من عَدُوِّكُمْ لغزوهم وحربهم . «فَأَنْفِرُوا إِلَيْهِمْ ثُبَاتٍ» .

وهي جمعُ «ثُبَّة»، و«الثبَّة»، العُصْبَة .

ومعنى الكلام : فانفروا إلى عَدُوِّكُمْ جماعةً بعد جماعةٍ متسلحين .

«أَوْ أَنْفِرُوا جَمِيعًا»، يقول : أو انفروا جميعاً مع نَبِيِّكُمْ ﷺ لقتالهم .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِنْ مِنْكُمْ لِمَنْ لَئِبْطٌ إِنْ أَنْصَبْتُمْ
مُصِيبَةً قَالُوا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ﴿٧٢﴾

وهذا نَعَتْ من الله تعالى ذِكْرُهُ للمنافقين ، نعتهم لنبيه ﷺ وأصحابه ووصفهم بصفتهم فقال : «وَإِنْ مِنْكُمْ»، أيها المؤمنون ، يعني : من عِدَادكم وقومكم ، وَمَنْ يَتَشَبَّهُ بكم ، وَيُظْهِرُ أَنَّهُ من أَهْلِ دَعْوَتكم وَمِلَّتكم ، وهو منافقٌ يُبْطِئُ مَنْ أَطَاعَهُ مِنْكُمْ عن جِهَادِ عَدُوِّكُمْ وِقَاتِلِهِمْ إِذَا أَنْتُمْ نَفَرْتُمْ إِلَيْهِمْ . «فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ»، يقول : فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ هَزِيمَةٌ ، أَوْ نَالَكُمْ قَتْلٌ أَوْ جِرَاحٌ من عَدُوِّكُمْ . «قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا»، فيصيني جراحٌ أَوْ أَلَمٌ أَوْ قَتْلٌ ، وَسِرَّةٌ تَخْلُفُهُ عَنْكُمْ ، شِمَاتَةٌ بكم ، لَأنَّهُ من أَهْلِ الشُّكِّ فِي وَعْدِ اللَّهِ الَّذِي وَعَدَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا نَالَهُمْ فِي سَبِيلِهِ مِنَ الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ ، وَفِي وَعِيدِهِ ، فَهُوَ غَيْرُ رَاجٍ ثَوَابًا ، وَلَا خَائِفٍ عِقَابًا .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَلَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا

يقول جل ثناؤه : « وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ » ، ولئن أظفركم الله بعدوكم فأصبتهم منهم غنيمةً ، ليقولَنَّ هذا المبطئ المسلمين عن الجهاد معكم في سبيل الله ، المنافق . « كَأَن لَّمْ يَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَلَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ » ، بما أصيب معهم من الغنيمة . « فَوْزًا عَظِيمًا » .

وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن هؤلاء المنافقين : أنَّ شهودهم الحرب مع المسلمين إنَّ شَهِدُوها ، لطلب الغنيمة وإنَّ تخلفوا عنها ، فللسك الذي في قلوبهم ، وأنهم لا يرجون لحضورها ثواباً ، ولا يخافون بالتخلف عنها من الله عقاباً .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : فليُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

وهذا حصٌّ من الله المؤمنين على جهاد عدوه من أهل الكفر به على أحيائهم غالبين كانوا أو مغلوبين ، والتهاون بأقوال المنافقين في جهاد مَنْ جاهدوا من المشركين وأنَّ لهم في جهادهم إياهم - مغلوبين كانوا أو غالبين - منزلة من الله رفيعة .

يقول الله لهم جَلِّ ثَنَاؤُهُ: «فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، يعني: في دين الله والدعاء إليه، والدخول فيما أمر به أهل الكفر به. «الَّذِينَ يَشْرُونَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ»، يعني: الذين يبيعون حياتهم الدنيا بثواب الآخرة وما وعد الله أهل طاعته فيها. ويبيعهم إياها بها: إنفاقهم أموالهم في طلب رضى الله، لجهاد من أمر بجهاده من أعدائه وأعداء دينه، وبذلهم مهجهم له في ذلك.

أخبر جَلِّ ثَنَاؤُهُ بما لهم في ذلك إذا فعلوه فقال: «وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا»، يقول: ومن يقاتل - في طلب إقامة دين الله وإعلاء كلمة الله - أعداء الله. «فَيُقْتَلْ»، يقول: فيقتله أعداء الله، أو يغلبهم فيظفر بهم. «فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا»، يقول: فسوف نعطيه في الآخرة ثواباً وأجراً عظيماً. وليس لما سَمَى جَلِّ ثَنَاؤُهُ «عَظِيمًا»، مقدار يعرف مَبْلَغُهُ عباد الله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِّنْ لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِّنْ لَّدُنكَ نَصِيرًا ٧٥

يعني بذلك جَلِّ ثَنَاؤُهُ: «وَمَا لَكُمْ» أيها المؤمنون. «لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، وفي «المستضعفين»، يقول: عن المستضعفين منكم. «مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ»، فأما من «الرِّجَالِ»، فإنهم كانوا قد أسلموا بمكة، فغلبتهم عشائره على أنفسهم بالقهر لهم، وآذوهم، ونالوهم بالعذاب والمكاره في أبدانهم لِيَفْتِنُوهُمْ عن دينهم، فَحَضَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى اسْتِنْفَادِهِمْ مِنْ أَيْدِي مَنْ قَدْ غَلَبَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ مِنَ الْكُفَّارِ، فقال لهم: وما شأنكم لا تقاتلون في سبيل الله، وعن مُسْتَضْعَفِي أَهْلِ دِينِكُمْ وَمِلَّتِكُمُ الَّذِينَ قَدْ اسْتَضَعَفَهُمُ الْكُفَّارُ

فاستذلّوهم ابتغاءَ فتنّهم وصدّهم عن دينهم؟. «مَنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ»، جمع «ولد»: وهم الصبيان. «الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا»، يعني بذلك أَنَّ هؤلاء المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، يقولون في دعائهم رَبِّهِمْ بأنَّ يُنجيهم من فتنةٍ مَنْ قد استضعفهم من المشركين: «يَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا».

«وَأَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا»، يعني: أنهم يقولون أيضاً في دعائهم: يا رَبَّنَا، واجعلْ لنا من عندك وليًّا، يَلِي أَمْرَنَا بالكفايةِ مما نحنُ فيه من فتنةِ أهلِ الكُفْرِ بِكَ. «وَأَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا»، يقولون: واجعلْ لنا من عندك مَنْ ينصرنا على مَنْ ظَلَمْنَا من أهلِ هذه القريةِ الظالمِ أهلها، بِصَدِّهِمْ إِيَّانَا عَنْ سَبِيلِكَ، حتى تُظْفِرَنَا بهم، وتُعَلِّي دينَكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «الَّذِينَ آمَنُوا يَقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَتَلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا»

قال أبو جعفر:

يعني تعالى ذِكْرُهُ: الَّذِينَ صَدَّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَأَيَقِنُوا بِمَوْعِدِ اللَّهِ لِأَهْلِ الْإِيمَانِ بِهِ. «يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، يقول: فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَمِنَاجِ دِينِهِ وَشَرِيعَتِهِ الَّتِي شَرَعَهَا لِعِبَادِهِ. «وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ»، يقول: وَالَّذِينَ جَحَدُوا وَحِدَانِيَةَ اللَّهِ وَكَذَّبُوا رَسُولَهُ وَمَا جَاءَهُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِمْ «يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ»، يعني: فِي طَاعَةِ الشَّيْطَانِ وَطَرِيقِهِ وَمِنَاجِهِ الَّذِي شَرَعَهُ لِأَوْلِيَائِهِ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ بِاللَّهِ. يَقُولُ اللَّهُ، مُقَوِّيًا عَزَمَ الْمُؤْمِنِينَ بِهِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَمُحَرِّضُهُمْ عَلَى أَعْدَائِهِ وَأَعْدَاءِ دِينِهِ مِنْ أَهْلِ الشَّرِكِ بِهِ:

«فَقَاتِلُوا» أيها المؤمنون، «أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ»، يعني بذلك: الذين يتولَّونه وَيُطِيعُونَ أَمْرَهُ، في خلاف طاعة الله، والتكذيب به، وينصرونه. «إِنْ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا»، يعني بكيده: ما كاذ به المؤمنين، من تحزيبه أولياءه من الكفار بالله على رسوله وأوليائه أهل الإيمان به. يقول: فلا تهابوا أولياء الشيطان، فإنما هم حِزْبُهُ وأنصارُهُ، وحزْبُ الشيطانِ أهلٌ وَهَنٍ وَضَعْفٍ.

وإنما وصفهم جَلَّ ثَنَاؤُهُ بالضعف، لأنهم لا يقاتلون رجاء ثواب، ولا يتركون القتال خوف عقاب، وإنما يقاتلون حِمِيَّةً أو حَسَدًا للمؤمنين على ما آتاهم الله من فضله. والمؤمنون يقاتل مَنْ قَاتَلَ مِنْهُمْ رجاء العظيم من ثواب الله، ويترك القتال إِنْ تركه على خوفٍ من وعيد الله في تركه، فهو يقاتل على بصيرة بما لَهُ عِنْدَ الله إِنْ قُتِلَ، وبما لَهُ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَالظَّفَرِ إِنْ سَلِمَ. والكافرُ يُقاتل على حَذَرٍ مِنَ الْقَتْلِ، وإِيَّاسٍ مِنَ مَعَادٍ، فهو ذُو ضَعْفٍ وَخَوْفٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كُتِبَ عَلَيْنَا الْقِتَالُ لَوْ لَا أَخَّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ

ذَكَرَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي قَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانُوا قَدْ آمَنُوا بِهِ وَصَدَّقُوهُ قَبْلَ أَنْ يُفَرَضَ عَلَيْهِمُ الْجِهَادُ، وَقَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ، وَكَانُوا يَسْأَلُونَ اللَّهَ أَنْ يُفَرَضَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، فَلَمَّا فَرَضَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ شَقَّ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ، وَقَالُوا مَا أَخْبَرَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي كِتَابِهِ.

فتأويل قوله: «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ»، أَلَمْ تَرَ بِقَبْلِكَ، يَا مُحَمَّدُ، فَتَعْلَمُ «إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ»، مِنْ أَصْحَابِكَ حِينَ سَأَلُوكَ أَنْ تَسْأَلَ رَبَّكَ أَنْ يُفَرَضَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ. «كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ»، فأمسكوها عن قتال المشركين

وحربهم. «وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ»، يقول: وأدوا الصلاة التي فرضها الله عليكم بحدودها. «وَاتُوا الزُّكَاةَ»، يقول: وأعطوا الزكاة أهلها الذين جعلها الله لهم من أموالكم، تطهيراً لأبدانكم وأموالكم، كرهوا ما أمروا به من كف الأيدي عن قتال المشركين وشق ذلك عليهم. «فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ»، يقول: فلما فرض عليهم القتال الذي كانوا سألوا أن يفرض عليهم. «إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ»، يعني: جماعة منهم. «يَخْشَوْنَ النَّاسَ»، يقول: يخافون الناس أن يقاتلوهم «كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً»، أو أشد خوفاً، وقالوا جزءاً من القتال الذي فرض الله عليهم: «لَمْ كُتِبَ عَلَيْنَا الْقِتَالُ»، لم فرضت علينا القتال؟ ركوناً منهم إلى الدنيا، وإثارةً للدعة فيها والخفض، على مكروه لقاء العدو ومشقة حربهم وقتالهم. «لَوْلَا أَخَّرْتَنَا»، يخبر عنهم، قالوا: هلاً أخرتنا «إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ»، يعني: إلى أن يموتوا على فرشهم وفي منازلهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى

وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٧﴾

يعني بقوله جل ثناؤه: «قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ»، قل، يا محمد، لهؤلاء القوم الذين قالوا: «رَبَّنَا لِمَ كُتِبَ عَلَيْنَا الْقِتَالُ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ»: عيشكم في الدنيا وتمتعكم بها قليل، لأنها فانية وما فيها فان. «وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ»، يعني: ونعيم الآخرة خير، لأنها باقية ونعيمها باقٍ دائم. وإنما قيل: «وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ»، ومعنى الكلام ما وصفت، من أنه معني به نعيمها - لدلالة ذكر «الآخرة» بالذي ذكرت به، على المعنى المراد منه. «لِّمَنِ اتَّقَى»، يعني: لمن اتقى الله بأداء فرائضه واجتناب معاصيه، فأطاعه في كل ذلك. «وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا»، يعني: ولا ينقصكم الله من أجور أعمالكم فتيلًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : **أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ**

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ : حيثما تكونوا يَنَلِكُمُ الْمَوْتُ فتموتوا. «وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ»، يقول : لاتجزعوا من الموتِ ، ولا تهربوا من القتالِ ، وَتَضَعُوا عَنْ لِقَاءِ عَدُوِّكُمْ ، حَذَرًا عَلَى أَنْفُسِكُمْ مِنَ الْقَتْلِ وَالْمَوْتِ ، فَإِنَّ الْمَوْتَ بِإِذَائِكُمْ أَيْنَ كُنْتُمْ ، وواصلُ إِلَى أَنْفُسِكُمْ حَيْثُ كُنْتُمْ ، وَلَوْ تَحَصَّنْتُمْ مِنْهُ بِالْحَصُونِ الْمُنِيعةِ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : **وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ**

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ : «وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ» ، وَإِنْ يَنَلُهُمْ رَخَاءٌ وَظَفَرٌ وَيُصِيبُوا غَنِيمَةً . «يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ» ، يعني : من قِبَلِ اللَّهِ ومن تقديرِهِ . «وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ» ، يقول : وَإِنْ تَنَلَّهُمْ شِدَّةٌ مِنْ عَيْشٍ وَهَزِيمَةٌ مِنْ عَدُوٍّ وَجِرَاحٌ وَأَلَمٌ ، يَقُولُوا لَكَ يَا مُحَمَّدٌ : «هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ» ، بَخْطُوكَ التَّدْبِيرِ .

وإنما هذا خبر من الله تعالى ذَكَرَهُ عن الذين قال فيهم لبيبه : ﴿أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ﴾ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : **قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ**

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله : «قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ» ، قل ، يا محمد ، لهؤلاء

القائلين إذا أصابتهم حسنة: «هذه من عند الله»، وإذا أصابتهم سيئة: «هذه من عندك». كل ذلك من عند الله، دوني ودون غيري، من عنده الرخاء والشدة، ومنه النصر والظفر، ومن عنده الفل والهزيمة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ

حَدِيثًا ٧٨

يعني جل ثناؤه بقوله: «فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ»، فما شأن هؤلاء القوم الذين إن تُصِيبَهُمْ حسنة يقولوا: «هذه من عند الله»، وإن تُصِيبَهُمْ سيئة يقولوا: «هذه من عندك». «لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا»، يقول: لا يكادون يعلمون حقيقة ما تُخْبِرُهُمْ به، من أن كل ما أصابهم من خير أو شر، أو ضرر وشدة ورخاء، فمن عند الله، لا يقدر على ذلك غيره، ولا يصيب أحداً سيئة إلا بتقديره، ولا ينال رخاء ونعمة إلا بمشيئته.

وهذا إعلام من الله عباده أن مفاتيح الأشياء كلها بيده، لا يملك شيئاً منها أحدٌ غيره.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «مَا أَصَابَكُمْ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكُمْ»

يعني جل ثناؤه بقوله: «مَا أَصَابَكُمْ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكُمْ»، ما يُصِيبُكَ، يا محمد، من رخاء ونعمة وعافية وسلامة، فمن فضل الله عليك، يتفضل به عليك إحساناً منه إليك، وأما قوله: «وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ»، يعني: وما أصابك من شدة ومشقة وأذى ومكره. «فَمِنْ نَفْسِكَ»، يعني: بذنب استوجبتها به، اكتسبته نفسك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا» ﴿٧٩﴾

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا»، إنما جعلناكَ، يا محمد، رسولاً بيننا وبين الخلق، تُبَلِّغُهُمْ ما أَرْسَلْنَاكَ بِهِ مِنْ رِسَالَةٍ، وليس عَلَيْكَ غَيْرُ الْبَلَاغِ وَأَدَاءِ الرِّسَالَةِ إِلَى مَنْ أَرْسَلْتَ، فَإِنْ قَبِلُوا ما أَرْسَلْتَ بِهِ فَلأنفُسَهُمْ، وَإِنْ رَدُّوا فَعَلَيْهَا. «وَكَفَى بِاللَّهِ» عَلَيْكَ وَعَلَيْهِمْ. «شَهِيدًا»، يقول: حسبك الله تعالى ذِكْرُهُ، شاهدًا عَلَيْكَ فِي بِلَاغِكَ ما أَمَرْتُكَ بِبِلَاغِهِ مِنْ رِسَالَتِهِ وَوَحْيِهِ، وَعَلَى مَنْ أَرْسَلْتَ إِلَيْهِ فِي قَبُولِهِمْ مِنْكَ ما أَرْسَلْتَ بِهِ إِلَيْهِمْ، فَإِنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ أَمْرُكَ وَأَمْرُهُمْ، وَهُوَ مُجَازِيكَ بِبِلَاغِكَ ما وَعَدَكَ، وَمُجَازِيهِمْ ما عَمَلُوا مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ، جِزَاءَ الْمُحْسِنِ بِإِحْسَانِهِ، وَالْمُسِيءِ بِإِسَاءَتِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ

تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا» ﴿٨٠﴾

وهذا إِعْذَارٌ مِنَ اللَّهِ إِلَى خَلْقِهِ فِي نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ، يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ لَهُمْ: «مَنْ يُطِيعُ مِنْكُمْ، أَيُّهَا النَّاسُ، مُحَمَّدًا فَقَدْ أَطَاعَنِي بِطَاعَتِهِ إِيَّاهُ، فَاسْمَعُوا قَوْلَهُ وَأَطِيعُوا أَمْرَهُ، فَإِنَّهُ مَهْمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ مِنْ شَيْءٍ فَمَنْ أَمَرِي يَأْمُرُكُمْ، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ مِنْ شَيْءٍ فَمَنْ نَهَيْي، فَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: «إِنَّمَا مُحَمَّدٌ بَشَرٌ مِثْلُنَا يَرِيدُ أَنْ يُتَفَضَّلَ عَلَيْنَا»!

ثُمَّ قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لِنَبِيِّهِ: «وَمَنْ تَوَلَّى عَنْ طَاعَتِكَ، يَا مُحَمَّدُ، فَأَعْرِضْ عَنْكَ، فَإِنَّا لَمْ نُرْسِلْكَ عَلَيْهِمْ «حَفِظًا»، يَعْنِي: حَافِظًا لِمَا يَعْلَمُونَ مُحَاسِبًا، بَلْ إِنَّمَا أَرْسَلْنَاكَ لِتُبَيِّنَ لَهُمْ مَا نَزَلَ إِلَيْهِمْ، وَكَفَى بِنَا حَافِظِينَ لِأَعْمَالِهِمْ، وَلَهُمْ عَلَيْهَا مُحَاسِبِينَ.

ونزلت هذه الآية، فيما ذكر، قبل أن يؤمر بالجهاد.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَرُوا مِنْ عِنْدِكَ
بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ»، يعني: الفريق الذين أخبر الله عنهم أنهم لما كُتِبَ عليهم القتال خَشُوا النَّاسَ كَخَشِيَةِ اللَّهِ أو أشد خشية، يقولون لنبيِّ الله ﷺ إذا أمرهم بأمرٍ: أَمْرُكَ طَاعَةٌ، وَلَكِ مِنَّا طَاعَةٌ فيما تأمرنا به وتنهانا عنه. «فَإِذَا بَرَرُوا مِنْ عِنْدِكَ»، يقول: فإذا خرجوا من عندك، يا محمد «بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ»، يعني: بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: غير جماعة منهم ليلاً الذي تقول لهم.

يقول الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ»، يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: والله يكتب ما يُغَيِّرُونَ من قولك ليلاً في كُتِبَ أعمالهم التي تكتبها حَفَظَتْهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ

وَكَيْلاً

يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ لمحمد ﷺ: «فَأَعْرِضْ»، يا محمد، عن هؤلاء المنافقين الذين يقولون لك فيما تأمرهم: «أمرك طاعة»، فإذا برزوا من عندك خالفوا ما أمرتهم به، وغيروه إلى ما نهيتهم عنه، وخلفهم وما هم عليه من الضلالة، وارضى لهم بي منتقماً منهم. «وَتَوَكَّلْ» أنت يا محمد. «عَلَى اللَّهِ»، يقول: وقوض أنت أمرك إلى الله، وثق به في أمورك، وولها إياه. «وَكَفَى بِاللَّهِ وَكَيْلاً»، يقول: وكفأك بالله. أي: وحسبك بالله. «وَكَيْلاً»، أي: فيما يأمرك، ووليا لها، ودافعاً عنك وناصرأ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَنْ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ

اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله : «أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ»، أفلا يتدبر الميِّتُونَ غيرَ الذي تقولُ لهم، يا محمدُ، كتابَ الله، فيعلموا حُجَّةَ الله عليهم في طاعتك واتباع أمرك، وأن الذي أتيتهم به من التنزيل من عند رَبِّهم، لَأَسَاقٍ معانيه، وائتلافِ أحكامه، وتأيد بعضه بعضاً بالتصديق، وشهادة بعضه لبعضٍ بالتحقيق، فإنَّ ذلك لو كان من عند غيرِ الله لاختلَفَتْ أحكامه، وتناقضت معانيه، وأبانَ بعضُه عن فسادِ بعض.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ

الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله : «وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ»، وإذا جاء هذه الطائفة المبيِّتة غيرَ الذي يقولُ رسولُ الله ﷺ. «أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ»، فالهاء والميم في قوله : «وَإِذَا جَاءَهُمْ»، من ذِكْرِ الطائفةِ المبيِّتة. يقولُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : وإذا جاءهم خبرٌ عن سريةٍ للمسلمينَ غازيةٍ بأنهم قد آمنوا من عدوهم بغلبتهم إياهم. «أَوْ الْخَوْفِ»، يقول : أو تخوفهم من عدوهم بإصابة عدوهم منهم. «أَذَاعُوا بِهِ»، يقول : أفشوه وبثُّوه في الناس قبل رسول الله ﷺ، وقبل مأتى سرايا رسول الله ﷺ. و«الهاء» في قوله : «أَذَاعُوا بِهِ»، من ذِكْرِ «الأمر». وتأويله : أذاعوا بالأمر من الأمن أو الخوف الذي جاءهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ

مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «وَلَوْ رَدُّوهُ»، الأمر الذي نالهم من عَدُوِّهم والمسلمين، إلى رسول الله ﷺ وإلى أولي أمرهم - يعني: وإلى أمرائهم - وسكتوا فلم يُذِيعُوا ما جاءهم من الخبر، حتى يكون رسول الله ﷺ، أو ذُوو أمرهم، هم الذين يتولون الخبرَ عن ذلك، بعد أن تَثَبَّتَ عندهم صِحَّتُهُ أو بُطُولُهُ، فَيُصَحِّحُوهُ إِنْ كَانَ صَحِيحًا، أو يُبْطِلُوهُ إِنْ كَانَ بَاطِلًا «لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ»، يقول: لَعَلِمَ حَقِيقَةَ ذَلِكَ الخبر الذي جاءهم به، الذين يبحثون عنه ويستخرجونه. «مِنْهُمْ»، يعني: أولى الأمر - «والهَاءُ» «والمِيمُ» في قوله: «مِنْهُمْ»، من ذكر أولى الأمر - يقول: لعلم ذلك من أولى الأمر مَنْ يستنبطه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ
لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ولولا إنعامُ الله عليكم، أيها المؤمنون، بفضله وتوفيقه ورحمته، فأنقذكم مما ابتلى به هؤلاء المنافقين - الذين يقولون لرسول الله ﷺ إذا أمرهم بأمر: «طاعة»، فإذا برزوا من عنده بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي يَقُولُ - لَكُنْتُمْ مِثْلَهُمْ، فَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، كما اتَّبَعَهُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ وَصَفَ صِفَتَهُمْ.

وخاطب بقوله تعالى ذِكْرُهُ: «وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ»، الَّذِينَ خَاطَبَهُمْ بِقَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ اَنْفِرُوا جَمِيعًا﴾ [النساء: ٧١].

ثم اختلف أهل التأويل في «القليل»، الذين استثناهم في هذه الآية: من هم؟ ومن أي شيء من الصفات استثناهم؟

فقال بعضهم: هم المستنبطون من أولي الأمر، استثناهم من قوله: «لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ»، ونفى عنهم أن يعلموا بالاستنباط ما يعلم به غيرهم من المستنبطين من الخبر الوارد عليهم من الأمن أو الخوف.

وقال آخرون: بل هم الطائفة الذين وصفهم الله أنهم يقولون لرسول الله ﷺ: «طاعة»، فإذا برزوا من عنده بيّتوا غير الذي قالوا. ومعنى الكلام: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إلا قليلاً منهم.

وقال آخرون: بل ذلك استثناء من قوله: «لَا تَبْعُثُمُ الشَّيْطَانَ». وقالوا: الذين استثنوا هم قوم لم يكونوا هموا بما كان الآخرون هموا به من اتباع الشيطان. فعرف الله الذين أنقذهم من ذلك موقع نعمته منهم، واستثنى الآخرين الذين لم يكن منهم في ذلك ما كان من الآخرين.

وقال آخرون معنى ذلك: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان جميعاً. قالوا: وقوله: «إِلَّا قَلِيلًا»، خرج مخرج الاستثناء في اللفظ، وهو دليل على الجميع والإحاطة، وأنه لولا فضل الله عليهم ورحمته لم ينج أحد من الضلالة، فجعل قوله: «إِلَّا قَلِيلًا»، دليلاً على الإحاطة، واستشهدوا على ذلك بقول الطرمّاح بن حكيم^(١)، في مدح يزيد بن المهلب:

أَشْمُ كَثِيرُ يُدِيّ النَّوَالِ قَلِيلُ الْمَثَالِبِ وَالْقَادِحِ
قالوا: فظاهر هذا القول وصف الممدوح بأن فيه المثالب والمعائب، ومعلوم أن معناه أنه لا مثالب فيه ولا معائب. لأن من وصف رجلاً بأن فيه معائب، وإن وصف الذي فيه من المعائب بالقلة، فإنما ذمّه ولم يمدحه. ولكن

ذلك على ما وصفنا من نفي جميع المعايب عنه. قالوا: فكذلك قوله: «لَا تَبْعُتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا»، إنما معناه: لا تتبعتم جميعكم الشيطان.

وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك عندي، قول مَنْ قال: عني باستثناء «القليل» من «الإذاعة»، وقال: معنى الكلام: وإذا جاءهم أمرٌ من الأمن أو الخوف أذاعوا به إِلَّا قَلِيلًا، ولو رُدَّوه إلى الرسول.

وإنما قلنا إن ذلك أولى بالصواب، لأنه لا يخلو القول في ذلك من أحد الأقوال التي ذكرنا. وغير جائز أن يكون من قوله: «لَا تَبْعُتُمُ الشَّيْطَانَ»، لأن مَنْ تَفَضَّلَ الله عليه بفضلِهِ ورحمته، فغيرُ جائزٍ أَنْ يكون من تَبَاعِ الشيطان.

وغيرُ جائزٍ أن نحملَ معاني كتاب الله على غير الأغلبِ المفهوم بالظاهر من الخطاب في كلام العرب، ولنا إلى حمل ذلك على الأغلب من كلام العرب، سبيل، فنوجَّهه إلى المعنى الذي وجهه إليه القائلون: «معنى ذلك: لا تتبعتم الشيطان جميعاً»، ثم زعم أن قوله: «إِلَّا قَلِيلًا»، دليل على الإحاطة بالجميع. هذا مع خروجه من تأويل أهل التأويل.

وكذلك لا وجهَ لتوجيه ذلك إلى الاستثناء من قوله: «لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ»، لأنَّ عِلْمَ ذلك إذا رُدَّ إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، فبينه رسولُ الله ﷺ وأولو الأمر منهم بعد وضوحِهِ لهم، استوى في عِلْمِ ذلك كل مستنبطٍ حقيقته، فلا وجهَ لاستثناء بعض المستنبطين منهم، وخصوص بعضهم بعلمه، مع استواء جميعهم في علمه.

وإذ كان لا قول في ذلك إِلَّا ما قلنا، ودخل هذه الأقوال الثلاثة ما بيننا من الخلل، فَبَيَّنْ أَنْ الصحيح من القول في ذلك هو الرابع، وهو القول الذي قضينا له بالصواب من الاستثناء من «الإذاعة».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ
وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا
وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿٨٤﴾

يعني بقوله جَلْ ثَنَاؤُهُ: «فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ»،
فجاهد، يا محمد، أعداء الله من أهل الشرك به. «فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، يعني:
في دينه الذي شرعهُ لك، وهو الإسلام، وقاتلهم فيه بنفسك.

فأما قوله: «لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ» فإنه يعني: لا يكلفك الله فيما فرضَ
عليك من جهادٍ عدوِّهِ وعدوك، إلا ما حَمَلَكَ من ذلك دون ما حَمَلَ غَيْرُكَ منه،
أي: أنك إنما تُتَّبِعُ بما اكتسبته دون ما اكتسبه غيرك، وإنما عليك ما كَلَّفَتْهُ
دون ما كَلَّفَهُ غَيْرُكَ.

ثم قال له: «وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ»، يعني: وَحُضِّهِمْ عَلَى قِتَالِ مَنْ أَمَرْتُكَ
بِقِتَالِهِمْ مَعَكَ. «عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا»، يقول: لعلَّ الله أَنْ
يَكُفَّ قِتَالَ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَجحد وحادانيته وأنكر رسالتك، عنك وعنهم،
ونكايتهم.

«وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا»، يقول: واللَّهُ أَشَدُّ نَكَايَةً فِي عَدُوِّهِ، مِنْ
أَهْلِ الْكُفْرِ بِهِ، مِنْهُمْ فَيْكَ يَا مُحَمَّدُ وَفِي أَصْحَابِكَ، فَلَا تُنْكَلَنَّ عَنْ قِتَالِهِمْ، فَإِنِّي
رَاصِدُهُم بِالْبَأْسِ وَالنَّكَايَةِ وَالتَّنْكِيلِ وَالْعُقُوبَةِ، لِأَوْهِنَ كَيْدَهُمْ، وَأُضْعِفَ بَأْسَهُمْ،
وَأُعْلِي الْحَقَّ عَلَيْهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : مَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ
نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كُفْلٌ مِّنْهَا

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا»، من يَصِرْ، يا محمد، شَفَعاً لوتر أصحابك^(١)، فيشفعهم في جهاد عدوهم وقتالهم في سبيل الله، وهو «الشفاعة الحسنة». «يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا»، يقول: يكن له من شفاعته تلك نصيب - وهو الحَظُّ - من ثواب الله وجزيل كرامته. «وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً»، يقول: وَمَنْ يشفع وتر أهل الكفر بالله على المؤمنين به، فيقاتلهم معهم، وذلك هو «الشفاعة السيئة». «يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا».

يعني: بـ «الكِفْل»، النصيب والحظ من الوزر والإثم. وهو مأخوذ من «كِفَلَ البعير والمركب»، وهو الكساء أو الشيء يُهَيَّأُ عليه شِبْهُه بالسرَجِ على الدابة. يقال منه: «جاء فلان مكْتَفِلاً»، إذا جاء على مركب قد وُطِيَءَ له - على ما بيَّنَّا - لركوبه^(٢).

وقد قيل إنه عَنِ بقوله: «مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا» الآية، شفاعَةَ الناسِ بعضهم لبعض. وغير مُسْتَنَكِرٍ أَنْ تكون الآية نزلت فيما ذكرنا، ثم عُمِّمَ بذلك كل شافعٍ بخيرٍ أو شر.

وإنما اخترنا ما قلنا من القول في ذلك، لأنه في سياق الآية التي أمر الله نبيه ﷺ فيها بحضِّ المؤمنين على القتال، فكان ذلك بالوعد لمن أجاب رسول الله ﷺ، والوعيد لمن أبى إجابته، أشبه منه من الحثِّ على شفاعَةِ الناسِ بعضهم لبعض، التي لم يجر لها ذِكْرٌ قَبْلُ، ولا لها ذِكْرٌ بَعْدُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْبِلًا ﴿٨٥﴾

(١) أي معيناً لهم.

(٢) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة: ١٣٥/١.

ومعنى «المقيت»، القدير. وذلك أن ذلك فيما يُذكر، كذلك بلغة قريش.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ»، إذا دُعِيَ لَكُمْ بطولِ الحياةِ والبقاءِ والسلامَةِ. «فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا»، يقول: فادعوا لمن دعا لكم بذلك بأحسن مما دعا لكم. «أَوْ رُدُّوْهَا»، يقول: أَوْ رُدُّوا التَّحِيَّةَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَوْ رُدُّوْهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، أيها الناس، من الأعمالِ، من طاعةٍ ومعصيةٍ، حفيظاً عليكم، حتى يجازيكم بها جزاءه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَ بَيْنَكُمْ إِلَى يَوْمِ

الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴿٨٧﴾

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَ بَيْنَكُمْ»، المعبود الذي لا تنبغي العبادةُ إِلَّا لَهُ، هو الذي له عبادةُ كُلِّ شَيْءٍ وطاعة كل طائع.

وقوله: «لِيَجْمَعَ بَيْنَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»، يقول: لِيَعْتَشَّكُمْ مِنْ بَعْدِ مَمَاتِكُمْ، وليحْشُرَنَّكُمْ جميعاً إلى موقفِ الحسابِ الذي يجازي الناس فيه بأعمالهم، ويقضي فيه بين أهل طاعته ومعصيته، وأهل الإيمان به والكفر. «لَا رَيْبَ فِيهِ»، يقول: لا شك في حقيقة ما أقول لكم من ذلك وأخبركم من خبري: أنني

جامِعُكُمْ إلى يوم القيامة بعد مماتكم. «وَمَنْ أَصْدَقُ مِنْ اللَّهِ حَدِيثًا»، يعني بذلك: فاعلموا حقيقة ما أخبركم من الخبر، فإني جامعكم إلى يوم القيامة للجزاء والعرض والحساب والثواب والعقاب يقيناً، فلا تشكوا في صحته ولا تمتروا في حقيقته، فإنَّ قولي الصدق الذي لا كذب فيه، ووعدِي الصدق الذي لا خُلْفَ له - «وَمَنْ أَصْدَقُ مِنْ اللَّهِ حَدِيثًا»، يقول: وأيُّ ناطقٍ أصدق من الله حديثاً؟ وذلك أنَّ الكاذب إنما يكذب ليجتلب بكذبه إلى نفسه نفعاً، أو يدفع به عنها ضرراً. والله تعالى ذكَّره خالقُ الضرِّ والنفع، فغيرُ جائز أن يكون منه كَذِبٌ، لأنه لا يدعوه إلى اجتلابِ نفعٍ إلى نفسه أو دفعِ ضرٍّ عنها داعٍ. وما مِنْ أحدٍ لا يدعوه داعٍ إلى اجتلابِ نفعٍ إلى نفسه، أو دفعِ ضرٍّ عنها، سواء تعالى ذكَّره، فيجوز أن يكون له في استحالة الكذب منه نظيراً، فقال: «وَمَنْ أَصْدَقُ مِنْ اللَّهِ حَدِيثًا»، وخبراً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا»

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَيْنِ»، فما شأنكم، أيها المؤمنون، في أهلِ النفاق فِتْنَيْنِ مختلفتين. «وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا»، يعني بذلك: والله رَدَّهم إلى أحكامِ أهلِ الشرك، في إباحةِ دمائهم وسبيِ ذُراريهم. و«الإركاس» الرُدُّ.

(وقد) نزلت هذه الآية في اختلافِ أصحابِ رسولِ الله ﷺ في قومٍ كانوا ارتدُّوا عن الإسلامِ بعد إسلامهم من أهلِ مكة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ

يُضِلُّ اللَّهُ فُلْنَ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿٨٨﴾

يعني جَلْ ثَنَاؤُهُ بقوله: «أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ»، أتريدون أيها المؤمنون، أن تهدوا إلى الإسلام فتوفقوا للإقرار به والدخول فيه، مَنْ أَضَلَّهُ الله عنه. يعني بذلك: مَنْ خَذَلَهُ الله عنه، فلم يوفقه للإقرار به؟

وإنما هذا خطاب من الله تعالى ذِكْرُهُ للفتنة التي دافعت عن هؤلاء المنافقين الذين وَصَفَ الله صِفَتَهُمْ في هذه الآية. يقول لهم جَلْ ثَنَاؤُهُ: أتبغون هداية هؤلاء الذين أَضَلَّهُم الله فخذلهم عن الحق واتباع الإسلام، بمدافعتكم عن قتالهم مَنْ أَرَادَ قِتَالَهُمْ من المؤمنين؟. «وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فُلْنَ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا»، يقول: وَمَنْ خَذَلَهُ عن دينه واتباع ما أمره به، من الإقرار به وبنييه محمد ﷺ وما جاء به من عنده، فَأَضَلَّهُ عنه. «فُلْنَ تَجِدَ لَهُ»، يا محمد، «سَبِيلًا»، يقول: فلن تجد له طريقاً تهديه فيها إلى إدراك ما خذله الله عنه، ولا منهجاً يصل منه إلى الأمر الذي قد حرمه الوصول إليه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

يعني جَلْ ثَنَاؤُهُ بقوله: «ودُّوا لو تكفرون كما كفروا»، تمنى هؤلاء المنافقون الذين أنتم، أيها المؤمنون، فيهم فتان أن تكفروا فتجحدوا وحدانية ربكم، وتصديق نبيكم محمد ﷺ. «كما كفروا»، يقول: كما جحدوا هم ذلك. «فتكونون سواء»، يقول: فتكونون كفاراً مثلهم، وتستون أنتم وهم في الشرك بالله. «فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله»، يقول: حتى يخرجوا من دار الشرك ويفارقوا أهلها الذين هم بالله مشركون، إلى دار

الإسلام وأهلها. «فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، يعني: في ابتغاء دين الله، وهو سبيله، فيصبروا عند ذلك مثلكم، ويكون لهم حينئذ حُكْمُكُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَنْخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٨٩﴾

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: فَإِنْ أَدْبَرَ هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقُونَ عَنِ الْإِقْرَارِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتَوَلَّوْا عَنِ الْهَجْرَةِ مِنْ دَارِ الشَّرْكِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ وَمِنَ الْكُفْرِ إِلَى الْإِسْلَامِ. «فَخُذُوهُمْ» أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. «وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ»، مِنْ بِلَادِهِمْ وَغَيْرِ بِلَادِهِمْ، أَيْنَ أَصْبَتُمُوهُمْ مِنْ أَرْضِ اللَّهِ. «وَلَا تَنْخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا»، يَقُولُ: وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ خَلِيلًا يُوَالِيكُمْ عَلَى أُمُورِكُمْ، وَلَا نَاصِرًا يَنْصُرُكُمْ عَلَى أَعْدَائِكُمْ، فَإِنَّهُمْ كَفَّارٌ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا، وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ.

وهذا الخبرُ من الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ، إِبَانَةٌ عَنْ صِحَّةِ نَفَاقِ الَّذِينَ اخْتَلَفَ الْمُؤْمِنُونَ فِي أَمْرِهِمْ، وَتَحْذِيرٌ لِمَنْ دَافَعَ عَنْهُمْ عَنِ الْمَدَافَعَةِ عَنْهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ»، فَإِنْ تَوَلَّى هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقُونَ الَّذِينَ اخْتَلَفْتُمْ فِيهِمْ عَنِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَأَبَوِ الْهَجْرَةَ فَلَمْ يَهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَخُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، سِوَى مَنْ وَصَلَ مِنْهُمْ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مُوَادَعَةٌ وَعَهْدٌ وَمِيثَاقٌ، فَدَخَلُوا فِيهِمْ، وَصَارُوا مِنْهُمْ، وَرَضُوا بِحُكْمِهِمْ، فَإِنَّ لِمَنْ وَصَلَ إِلَيْهِمْ فَدَخَلَ فِيهِمْ مِنْ أَهْلِ

الشرك راضياً بحكمهم في حقن دمائهم بدخوله فيهم: أَنْ لَا تُسْبَى نِسَاؤُهُمْ
وذراريهم، ولا تغنم أموالهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَوْجَاءُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ
يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «أَوْ جَاؤُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ
يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ»، «فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ»، «إِلَّا الَّذِينَ
يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ»، أو: إِلَّا الَّذِينَ جَاؤُوكُمْ مِنْهُمْ قَدْ حَصِرَتْ
صدورهم عن أَنْ يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم فدخلوا فيكم.

ويعني بقوله: «حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ»، ضَاقَتْ صدورهم عن أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ
أَوْ أَنْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ.

والعربُ تقول لكلِّ مَنْ ضَاقَتْ نَفْسُهُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ فَعَلٍ أَوْ كَلَامٍ: «قَدْ
حَصِرَ»، ومنه «الحَصَرُ» في القراءة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ
فَإِنْ أَعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقَوَا إِلَيْكُمْ أَلْسَلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ»، ولو شاء الله
لسلَّطَ هؤلاء الذين يصلون إلى قومٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فيدخلون في جوارهم
وذيَمَتَهُمْ، والذين يجيئونكم قَدْ حَصِرَتْ صدورهم عن قتالكم وقاتل قومهم
عليكم، أيها المؤمنون، فقاتلوكم مع أعدائكم من المشركين، ولكن الله تعالى

ذِكْرُهُ كَفَّهُمْ عَنْكُمْ. يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: فَاطِيعُوا الَّذِي أَنْعَمَ عَلَيْكُمْ بِكَفِّهِمْ عَنْكُمْ
مع سائر ما أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْكُمْ، فيما أَمَرَكُم بِهِ مِنَ الْكَفِّ عَنْهُمْ إِذَا وَصَلُوا إِلَى قَوْمٍ
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِثَاقٌ، أَوْ جَاؤُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ عَنْ قِتَالِكُمْ وَقِتَالِ قَوْمِهِمْ.
ثم قال جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «فَإِنْ أَعْتَزَلُوكُمُ»، يقول: فَإِنْ اعْتَزَلَكُمْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَمَرْتُكُمْ
بِالْكَفِّ عَنْ قِتَالِهِمْ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، بِدُخُولِهِمْ فِي أَهْلِ عَهْدِكُمْ، أَوْ مُصِيرِهِمْ
إِلَيْكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ عَنْ قِتَالِكُمْ وَقِتَالِ قَوْمِهِمْ. «فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقُوا إِلَيْكُمُ
السَّلَامَ»، يقول: وَصَالِحُوكُمْ.

و«السَّلَامَ»، هو الاستسلامُ. وإنما هذا مَثَلٌ، كما يقول الرجل للرجل:
«أَعْطَيْتَكَ قِيَادِي»، و«أَلْقَيْتُ إِلَيْكَ خِطَامِي»، إِذَا اسْتَسَلَّمَ لَهُ وَانْقَادَ لِأَمْرِهِ.
فكذلك قوله: «وَالْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ»، إنما هو: أَلْقُوا إِلَيْكُمْ قِيَادَهُمْ وَاسْتَسَلَّمُوا
لَكُمْ، صَلَاحًا مِنْهُمْ لَكُمْ وَسَلَامًا.

ثم نسخ الله جميع حُكْمِ هذه الآية والتي بعدها بقوله تعالى ذِكْرُهُ: ﴿فَإِذَا
أَنْسَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ إلى قوله: ﴿فَخَلُّوا
سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: ٥].

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: سَتَجِدُونَ أَخْرَيْنَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ
وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلٌّ مَارَدُّوهُ إِلَى الْفِتْنَةِ أَرْكَسُوا فِيهَا

وهؤلاء فريق آخر من المنافقين، كانوا يُظْهِرُونَ الْإِسْلَامَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ
وَأَصْحَابِهِ لِيَأْمَنُوا بِهِ عَنْدهم من القتلِ والسَّيِّئِ وَأَخَذِ الْأَمْوَالِ وَهُمْ كُفَّارٌ، يَعْلَمُ
ذَلِكَ مِنْهُمْ قَوْمُهُمْ، إِذَا لَقَوْهُمْ كَانُوا مَعَهُمْ وَعَبَدُوا مَا يَعْبُدُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ،
لِيَأْمَنُوهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَنَسَائِهِمْ وَذُرَارِيهِمْ. يقول الله: «كُلَّمَا رُذِّدُوا إِلَى
الْفِتْنَةِ أَرْكَسُوا فِيهَا»، يعني: كلما دعاهم قَوْمُهُمْ إِلَى الشَّرِكِ بِاللَّهِ، ارْتَدُّوا فَصَارُوا

مشركين مثلهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ لَمْ يَعْزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكْفُوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوا مِنْهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴿٩١﴾

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: فَإِنْ لَمْ يَعْزِلْكُمْ، أيها المؤمنون، هؤلاء الذين يريدون أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، وهم كلما دُعُوا إِلَى الشَّرِكِ أَجَابُوا إِلَيْهِ. «وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ»، ولم يستسلموا إليكم فَيُعْطَوْكُمُ الْمَقَادَ وَيَصَالِحُوكُمْ، «وَيَكْفُوا أَيْدِيَهُمْ»، يقول: ويكفوا أيديهم عن قتالكم، «فَخُذُوا مِنْهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: إِنْ لَمْ يَفْعَلُوا، فخذوهم أين أصبتموهم من الأرض وَلَقِيتُمُوهُمْ فِيهَا، فاقتلوهم، فَإِنَّ دِمَاءَهُمْ لَكُمْ حِينَئِذٍ حَلَالٌ. «وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وهؤلاء الذين يريدون أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، وَهُمْ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْكُفْرَانِ، ولم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السَّلَامَ ويكفوا أيديهم، جعلنا لكم حجةً في قتلهم أينما لقيتموهم، بمقامهم على كفرهم، وتركهم هجرة دارِ الشَّرِكِ. «مُبِينًا»، يعني: أنها تبين عن استحقاقهم ذلك منكم، وإصابتكم الْحَقُّ فِي قَتْلِهِمْ. وذلك قوله: «سُلْطَانًا مُبِينًا»، و«السُّلْطَانُ» هو الْحُجَّةُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً»، وما

أَذِنَ اللَّهُ لِمُؤْمِنٍ وَلَا أَبَاحَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا. يقول: ما كان ذلك له فيما جعل له ربه وأَذِنَ له فيه من الأشياء البتة.

وأما قوله: «إِلَّا خَطَأً»، فإنه يقول: إِلَّا المؤمن قد يقتل المؤمن خطأً، وليس له مما جعل له ربه فأباحه له. وهذا من الاستثناء الذي يُسميه أهل العربية «الاستثناء المنقطع».

ثم أخبر جَلَّ ثَنَاؤُهُ عباده بحكم من قُتِلَ من المؤمنين خطأً، فقال: «وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ» يقول: فعليه تحريرُ «رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ»، في ماله. «وَدِيَّةٌ مُسْلِمَةٌ»، تؤديها عاقلته. «إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا»، يقول: إِلَّا أَنْ يَصَدَّقَ أَهْلُ الْقَتِيلِ خطأً عَلَى مَنْ لَزِمَتْهُ دِيَّةٌ قَتِيلِهِمْ، فَيَعْفُوا عَنْهُ وَيَتَجَاوَزُوا عَنْ ذَنْبِهِ، فيسقط عنه.

وأما «الرَقَبَةُ الْمُؤْمِنَةُ»، فَإِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ مُخْتَلِفُونَ فِي صِفَتِهَا.

فقال بعضهم: لَا تَكُونُ الرَقَبَةُ مُؤْمِنَةً حَتَّى تَكُونَ قَدْ اخْتَارَتْ الْإِيمَانَ بَعْدَ بُلُوغِهَا. وَصَلَتْ وَصَامَتْ، وَلَا يَسْتَحِقُّ الطِّفْلُ هَذِهِ الصِّفَةَ.

وقال آخَرُونَ: إِذَا كَانَ مَوْلُودًا بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمِينَ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَإِنْ كَانَ طِفْلًا.

وَأُولَى الْقَوْلَيْنِ بِالْصَّوَابِ فِي ذَلِكَ، قَوْلُ مَنْ قَالَ: لَا يَجْزِي فِي قَتْلِ الْخَطَأِ مِنَ الرِّقَابِ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ وَهُوَ يَعْقِلُ الْإِيمَانَ مِنَ بَالِغِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا كَانَ مِمنَّ كَانَ أَبَوَاهُ عَلَى مِلَّةٍ مِنَ الْمِلَلِ سِوَى الْإِسْلَامِ، وَوُلِدَ بَيْنَهُمَا وَهُمَا كَذَلِكَ، ثُمَّ لَمْ يُسْلِمَا وَلَا أَحَدٌ مِنْهُمَا حَتَّى أَعْتَقَ فِي كِفَارَةِ الْخَطَأِ. وَأَمَّا مَنْ وُلِدَ بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمِينَ، فَقَدْ أَجْمَعَ الْجَمِيعُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ الْإِخْتِيَارِ وَالتَّمْيِيزِ، وَلَمْ يَدْرِكِ الْحُلُمَ، فَمَحْكُومٌ لَهُ بِحُكْمِ أَهْلِ الْإِيمَانِ فِي الْمَوَارِثَةِ، وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ إِنْ مَاتَ، وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِنْ جَنَى، وَيَجِبُ لَهُ إِنْ جُنِيَ عَلَيْهِ، وَفِي

المناكحة. فإذا كان ذلك من جميعهم اجماعاً، فواجب أن يكون له من الحكم فيما يجزئ فيه من كفارة الخطأ إن أعتق فيها من حكم أهل الإيمان، مثل الذي له من حكم الإيمان في سائر المعاني التي ذكرناها وغيرها. ومن أبي ذلك، عكس عليه الأمر فيه، ثم سئل الفرق بين ذلك من أصل أو قياس. فلن يقول في شيء من ذلك قولاً إلا ألزم في غيره مثله.

وأما «الدية المسلمة» إلى أهل القتل، فهي المدفوعة إليهم، على ما وجب لهم، موفرة غير منتقصة حقوق أهلها منها.

وأما قوله: «إلا أن يصدقوا»، فإنه يعني به: إلا أن يتصدقوا بالدية على القاتل، أو على عاقلته، فأدغمت «التاء» من قوله: «يتصدقوا» في «الصاد» فصارتا «صاداً».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٌّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

يعني جل ثناؤه بقوله: «فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن»، فإن كان هذا القاتل الذي قتله المؤمن خطأ، «من قوم عدو لكم»، يعني: من عداٍ قوم أعداء لكم في الدين مشركين قد نابذوكم الحرب على خلافكم على الإسلام. «وهو مؤمن فتحرير رقية مؤمنة»، يقول: فإذا قتل المسلم خطأ رجلاً من عداٍ المشركين، والمقتول مؤمن، والقاتل يحسب أنه على كفره، فعليه تحرير رقية مؤمنة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدْيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ»، وَإِنْ كَانَ الْقَتِيلُ الَّذِي قَتَلَهُ الْمُؤْمِنُ خَطَاً. «مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ» أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. «وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ»، أَيُّ: عَهْدٌ وَذِمَّةٌ، وَلَيْسُوا أَهْلَ حَرْبٍ لَكُمْ. «فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ»، يَقُولُ: فَعَلَى قَاتِلِهِ دِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ، يَتَحَمَّلُهَا عَاقِلَتُهُ. «وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ»، كَفَّارَةٌ لِقَتْلِهِ.

ثم اختلف أهل التأويل في صِفَةِ هَذَا الْقَتِيلِ الَّذِي هُوَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، أَهْوَ مُؤْمِنٌ أَوْ كَافِرٌ؟

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ كَافِرٌ، إِلَّا أَنَّهُ لَزِمَتْ قَاتِلُهُ دِيَّتُهُ، لِأَنَّ لَهُ وَلِقَوْمَهُ عَهْدًا، فَوَاجِبٌ أَدَاءُ دِيَّتِهِ إِلَى قَوْمِهِ لِلْعَهْدِ الَّذِي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَنَّهَا مَالٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِينَ شَيْءٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ بِغَيْرِ طَيْبِ أَنْفُسِهِمْ.

وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ هُوَ مُؤْمِنٌ، فَعَلَى قَاتِلِهِ دِيَّةٌ يُؤَدِّيهَا إِلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، لِأَنَّهُمْ أَهْلُ ذِمَّةٍ.

وَأَوَّلَى الْقَوْلِينَ فِي ذَلِكَ بِتَأْوِيلِ الْآيَةِ، قَوْلُ مَنْ قَالَ: عَنَى بِذَلِكَ الْمَقْتُولُ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ. لِأَنَّ اللَّهَ أَبْهَمَ ذَلِكَ فَقَالَ: «وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ»، وَلَمْ يَقُلْ: «وَهُوَ مُؤْمِنٌ»، كَمَا قَالَ فِي الْقَتِيلِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَهْلِ الْحَرْبِ، وَعَنَى الْمَقْتُولُ مِنْهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. فَكَانَ فِي تَرْكِهِ وَصْفَهُ بِالْإِيمَانِ الَّذِي وَصَفَ بِهِ الْقَتِيلِينَ الْمَاضِي ذِكْرُهُمَا قَبْلُ، الدَّلِيلُ الْوَاضِحُ عَلَى صِحَّةِ مَا قُلْنَا فِي ذَلِكَ.

فَإِنْ ظَنَّ ظَانٌّ أَنَّ فِي قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: «فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ»، دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ، لِأَنَّ الدِّيَّةَ عِنْدَهُ لَا تَكُونُ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ فَقَدْ ظَنَّ خَطَاً. وَذَلِكَ أَنَّ دِيَّةَ الذَّمِّ وَأَهْلَ الْإِسْلَامِ سَوَاءٌ، لِإِجْمَاعِ جَمِيعِهِمْ عَلَى أَنَّ دِيَاتِ عِبِيدِهِمُ الْكَفَّارِ وَعِبِيدِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ سَوَاءٌ. فَكَذَلِكَ حُكْمُ دِيَاتِ أَحْرَارِهِمْ سَوَاءٌ، مَعَ أَنَّ دِيَاتَهُمْ لَوْ كَانَتْ عَلَى مَا قَالَ مَنْ خَالَفَنَا فِي ذَلِكَ،

فجعلها على النصف من ديات أهل الإيمان أو على الثلث، لم يكن في ذلك دليل على أن المعني بقوله: «وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق»، من أهل الإيمان، لأن دية المؤمن لا خلاف بين الجميع - إلا من لا يعدّ خلافاً^(١) - أنها على النصف من دية المؤمن، وذلك غير مُخرجها من أن تكون ديةً. فكذاك حُكْم ديات أهل الذمة، لو كانت مقصورة عن ديات أهل الإيمان، لم يخرجها ذلك من أن تكون ديات. فكيف والأمر في ذلك بخلافه، ودياتهم وديات المؤمنين سواء؟

وأما «الميثاق» فإنه العهد والذمة.

فإن قال قائل: وما صفة الخطأ، الذي إذا قتل المؤمن المؤمن أو المعاهد لزمته ديته والكفارة؟

قيل: أن يرمي الشيء فيصيب إنساناً وهو لا يُريده.

فإن قال: فما الدية الواجبة في ذلك؟

قيل: أما في قتل المؤمن، فمئة من الإبل، إن كان من أهل الإبل، على عاقلة قاتله. لا خلاف بين الجميع في ذلك، وإن كان في مبلغ أسنانها اختلاف بين أهل العلم.

وإن كانت عاقلة القاتل من أهل الذهب، فإن لورثة القاتل عليهم عندنا ألف دينار. وعليه علماء الأمصار.

وقال بعضهم: ذلك تقويم من عمر رحمة الله عليه، للإبل على أهل الذهب في عصره^(٢). والواجب أن يُقوّم في كل زمان قيمتها، إذا عدم الإبل

(١) يعني: إلا من لا يعدّ خلافه خلافاً. وقد مرّ مثل ذلك.

(٢) انظر سنن البيهقي: ٨٠-٧٦/٨.

وأما الذين أوجبوها في كل زمان على أهل الذهب ذهباً ألف دينار، فقالوا: ذلك فريضة فرضها الله على لسان رسوله، كما فرض الإبل على أهل الإبل . قالوا: وفي إجماع علماء الأمصار في كل عصر وزمان، إلا من شذ عنهم، على أنها لا تُرَادُّ على ألف دينار ولا تنقص عنها أوضح الدليل على أنها الواجبة على أهل الذهب، وجوب الإبل على أهل الإبل، لأنها لو كانت قيمة لمئة من الإبل، لاختلف ذلك بالزيادة والنقصان لَتَغْيَرِ أسعار الإبل .

وهذا القول هو الحق في ذلك، لما ذكرنا من إجماع الحجة عليه .

وأما من الورق^(١) على أهل الورق عندنا، فاثنا عشر ألف درهم .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٢﴾

يعني تعالى ذِكْرُهُ بقوله: «فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ»، فمن لم يجد رقبة مؤمنة يُحَرِّرُهَا كَفَّارَةً لِّخَطِيئِهِ في قتله مَن قَتَلَ مِنْ مُّؤْمِنٍ أَوْ مُعَاهِدٍ، لِعُسْرَتِهِ بِثَمْنِهَا. «فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ»، يقول: فعليه صيام شهرين متتابعين .

و«المتابعة» صوم الشهرين، وأن لا يقطعه بإفطار بعض أيامه لغير علة حائلة بينه وبين صومه .

ثم قال جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا»، يعني: تجاوزاً

(١) الورق: الفضة، وهي الدراهم المضروبة من الفضة، وإنما قال ذلك لأن الدينار يساوي اثني عشر درهماً .

من الله لكم إلى التيسير عليكم، بتخفيفه عنكم ما خَفَّفَ عنكم من فرض تحرير الرقبة المؤمنة إذا أعسرتم بها، بإيجابه عليكم صوم شهرين متتابعين. «وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا»، يقول: ولم يزل الله. «عَلِيمًا»، بما يُلصَح عباده فيما يُكَلِّفهم من فرائضه وغير ذلك. «حَكِيمًا»، بما يَقْضي فيهم ويريد.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاهُ: ومن يقتل مؤمناً عامداً قتله، مريداً إتلاف نفسه. «فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ»، يقول: فثوابه من قَتْلِهِ إِيَّاهُ. «جَهَنَّمُ»، يعني: عذاب جهنم. «خَالِدًا فِيهَا»، يعني: باقياً فيها. و«الهاء» و«الألف» في قوله: «فيها» من ذكر «جَهَنَّمُ». «وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ»، يقول: وغضب الله عليه بقتله إياه متعمداً. «وَلَعَنَهُ»، يقول: وأبعده من رحمته وأخزاه. «وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا»، وذلك ما لا يعلم قَدْرُ مَبْلَغِهِ سِوَاهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ.

وأما قوله: «فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا»، فَإِنَّ أَهْلَ التَّأْوِيلِ اخْتَلَفُوا فِي مَعْنَاهُ.

فقال بعضهم معناه: فجزاؤه جهنم إِنْ جازاه.

وقال آخرون: عني بذلك رجلٌ بعينه، كَانَ اسْلَمَ فَارْتَدَّ عَنْ إِسْلَامِهِ، وقتل رجلاً مؤمناً. قالوا: فمعنى الآية: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُسْتَحِلًّا قَتْلَهُ، فجزاؤه جهنم خالداً فيها.

وقال آخرون: معنى ذلك: إِلَّا مَنْ تَابَ.

وقال آخرون: ذلك إيجاب من الله الوعيد لقاتل المؤمن متعمداً، كائناً مَنْ كان القاتل، على ما وَصَفَهُ في كتابه، ولم يجعل له توبة من فعله. قالوا: فَكُلُّ قَاتِلٍ مُؤْمِنٍ عَمْدًا، فَلَهُ مَا أَوْعَدَهُ اللهُ مِنَ الْعَذَابِ وَالْخُلُودِ فِي النَّارِ، وَلَا تَوْبَةَ لَهُ. وقالوا: نزلت هذه الآية بعد التي في «سورة الفرقان».

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قول مَنْ قال: معناه: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، فجزاؤه إن جزاه جهنم خالداً فيها، ولكنه يعفو ويتفضل على أهل الإيمان به وبرسوله، فلا يُجَازِيهِم بِالْخُلُودِ فِيهَا، ولكنه عَزَّ ذِكْرُهُ إِمَّا أَنْ يَعْفُوَ بِفَضْلِهِ فَلَا يُدْخِلُهُ النَّارَ، وَإِمَّا أَنْ يُدْخِلَهُ إِيَّاهَا ثُمَّ يَخْرِجُهُ مِنْهَا بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ، لِمَا سَلَفَ مِنْ وَعْدِهِ عِبَادَةَ الْمُؤْمِنِينَ بِقَوْلِهِ: ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ [الزمر: ٥٣].

فَإِنْ ظَنَّ ظَانٌّ أَنَّ الْقَاتِلَ إِنْ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ دَاخِلًا فِي هَذِهِ الْآيَةِ، فَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُشْرِكُ دَاخِلًا فِيهِ، لِأَنَّ الشَّرْكَ مِنَ الذُّنُوبِ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ ذِكْرُهُ قَدْ أَخْبَرَ أَنَّهُ غَيْرُ غَافِرِ الشَّرْكَ لِأَحَدٍ بِقَوْلِهِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨، ١١٦]، وَالْقَتْلُ دُونَ الشَّرْكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَىٰ إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ۖ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنْ بَلَغَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٤﴾

يعني جَلْ ثَنَاؤُهُ بقوله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا»، يا أيها الذين صدّقوا الله وصدّقوا رسوله فيما جاءهم به من عند ربهم. «إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، يقول: إذا سرتُم مسيراً لله في جهادِ أعدائكم. «فَتَبَيَّنُوا»، يقول: فتأنّوا في قتلِ مَنْ أَشْكَلَ عليكم أمرُهُ، فلم تَعْلَمُوا حقيقةَ إسلامِهِ ولا كفرِهِ، ولا تعجلوا فقتلوا مَنْ التبسَ عليكم أمرُهُ، ولا تتقدموا على قتلِ أَحَدٍ إِلَّا على قتلِ مَنْ علمتموه يَقِيناً حَرْباً لَكُمْ ولرسوله، «وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ»، يقول: ولا تقولوا لمن استسلم لكم فلم يقاتلكم، مُظْهِراً لكم أنه من أَهْلِ مِلَّتِكُمْ ودَعْوَتِكُمْ. «لَسْتُ مُؤْمِناً»، فقتلوه ابتغاء «عَرَضِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا»، يقول: طلب متاعِ الحياة الدنيا، فَإِنَّ. «عِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ»، مِنْ رِزْقِهِ وفواضِلِ نِعَمِهِ، فهي خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ أَطَعْتُمُ اللَّهَ فيما أمركم به ونهاكم عنه، فأثابكم بها على طاعتكم إياه، فالتمسوا ذلك من عنده. «كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ»، يقول: كما كان هذا الذي ألقى إليكم السلم فقتلتم له: «لَسْتُ مُؤْمِناً» فقتلتموه، كذلك كنتم أنتم من قَبْلُ، يعني: مِنْ قَبْلِ إِعْزَازِ اللَّهِ دِينَهُ بُتْبَاعِهِ وَأَنْصَارِهِ، تستخفون بدينكم، كما استخفى هذا الذي قتلتموه وأخذتم ماله، بدينه من قومه أَنْ يُظْهِرَهُ لَهُمْ، حَذَرًا على نفسه منهم. وقد قيل إِنَّ معنى قوله: «كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ»، كنتم كفاراً مثلهم. «فَمَنْ اللَّهُ عَلَيكُمْ»، يقول: ففضلُ الله عليكم بإعزازِ دينه بأنصاره وكثرةِ بُتْبَاعِهِ. وقد قيل، فَمَنْ اللَّهُ عليكم بالتوبةِ من قتلكم هذا الذي قتلتموه وأخذتم ماله بعد ما ألقى إليكم السلم. «فَتَبَيَّنُوا»، يقول: فلا تَعَجَلُوا بقتلِ مَنْ أَرَدْتُمْ قتلَهُ مِنْ التَّيْسِ عليكم أمرُ إسلامِهِ، فلعلَّ الله أَنْ يَكُونَ قد مَنْ عَلَيْهِ مِنَ الْإِسْلَامِ بمثلِ الذي مَنْ بِهِ عليكم، وهدهامثل الذي هداكم له من الْإِيمَانِ. «إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا»، يقول: إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِقَتْلِكُمْ مَنْ تَقْتُلُونَ، وَكُفِّكُمْ عَمَّنْ تَكْفُونَ عَنْ قتلِهِ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ وَأَعْدَائِكُمْ، وغير ذلك من أموركم وأمور غيركم. «خَبِيرًا»، يعني: ذا خبرةٍ وعلمٍ به، يحفظُهُ عليكم

وعليهم، حتى يجازي جميعكم به يومَ القيامةِ جزاءه، المحسنَ بإحسانه،
والمسيءَ بإساءته.

وذكر أن هذه الآية نزلت في سبب قتل قتيل قتلته سريةً لرسولِ الله ﷺ بعدما
قال: «إني مسلم»، أو بعدما شهد شهادةَ الحقِّ، أو بعدما سلّم عليهم، لغنيمةٍ
كانت معه، أو غير ذلك من ملكه، فأخذوه منه.

واختلفت القراءةُ في قراءةِ قوله: «فَتَبَيَّنُوا».

فقرأ ذلك عامةُ قَرَأَةِ المكيين والمدنيين وبعضُ الكوفيين والبصريين:
﴿فَتَبَيَّنُوا﴾ بالياء والنون، من «التبين» بمعنى، التآني والنظر والكشف عنه حتى
يَتَضَحَّ.

وقرأ ذلك عَظَمَ قَرَأَةِ الكوفيين: «فَتَبَّتُوا»، بمعنى التَّبَتُّ، الذي هو خلاف
العَجَلَة.

والقولُ عندنا في ذلك أنهما قراءتان معروفتان مستفيضتان في قَرَأَةِ
المسلمينَ بمعنى واحد، وإن اختلفت بهما الألفاظ. لأنَّ «المتبَّت» متبَيَّنٌ،
و«المتبَيَّن» متبَّتٌ، فبأيِّ القراءتين قرأ القارئُ، فمصيبٌ صوابُ القراءة في
ذلك.

واختلفت القراءةُ في قراءةِ قوله: «وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَى إِلَيْكُمْ أَسْلَمَ».

فقرأ ذلك عامةُ قَرَأَةِ المكيين والمدنيين والكوفيين: ﴿أَسْلَمَ﴾ بغير ألف،
بمعنى الاستسلام.

وقرأ بعض الكوفيين والبصريين: «السَّلَامَ» بألف، بمعنى التحية.

والصوابُ من القراءة في ذلك عندنا: «لِمَنْ أَلْفَى إِلَيْكُمْ أَسْلَمَ»، بمعنى:
مَنْ استسلمَ لكم، مُدْعِئاً لله بالتوحيد، مُقِرّاً لكم بمِلَّتِكُمْ.

وإنما اخترنا ذلك، لاختلاف الرواية في ذلك: فمن رَوَى أنه استسلم بأن شَهِدَ شهادةَ الحقِّ وقال: «إنيَّ مسلم»، ومن رَوَى أنه قال: «السلام عليكم»، فَحَيَّاهُمْ تحيةَ الإسلام ومن رَوَى أنه كان مسلماً بإسلامٍ قد تَقَدَّمَ منه قبل قَتْلِهِمْ إياه، وكل هذه المعاني يجمعها «السَّلَم»، لأنَّ المسلم مستسلمٌ، والمُحَيَّ بتحيةِ الإسلام مستسلمٌ، والمتشهُدُ شهادةَ الحقِّ مستسلمٌ لأهلِ الإسلام، فمعنى: «السَّلَم» جامع جميع المعاني التي رُويت في أمرِ المقتول الذي نزلت في شأنه هذه الآية. وليس ذلك في «السلام»، لأن «السلام» لا وجه له في هذا الموضع إلا التحية. فلذلك وصفنا «السَّلَم»، بالصواب.

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «كَذَلِكَ كُنتُمْ مِنْ قَبْلُ».

فقال بعضهم: معناه: كما كان هذا الذي قتلتموه بعدما ألقى إليكم، السَّلَم، مستخفياً في قومه بدينه خوفاً على نفسه منهم، كنتم أنتم مُسْتَخْفِينَ بأديانكم من قومكم حذراً على أنفسكم منهم، فَمَنَّ الله عليكم.

وقال آخرون: معنى ذلك: كما كان هذا الذي قتلتموه، بعدما ألقى إليكم، السلم، كافراً، كنتم كفاراً، فَهَذَا كَمَا هَذَاكُمْ.

وأولى هذين القولين بتأويل الآية، القول الأول، وهو قول مَنْ قال: كذلك كنتم تُخْفُونَ إيمانكم في قومكم من المشركين وأنتم مقيمون بين أظهرهم، كما كان هذا الذي قتلتموه مقيماً بين أظهر قومهِ من المشركين مستخفياً بدينه منهم.

وإنما قلنا: «هذا التأويل أولى بالصواب»، لأنَّ الله عَزَّ ذِكْرُهُ إنما عاتب الذين قتلوه من أهلِ الإيمان بعد إلقائه إليهم السلم ولم يُقَدِّبه قَاتِلُوه، لِلْبَسِ الذي كان دَخَلَ في أمرِهِ على قَاتِلِيهِ بمقامهِ بين أظهر قومِهِ من المشركين، وَظَنُّهُمْ أنه ألقى السلم إلى المؤمنين تَعَوُّداً منهم، ولم يعاتبهم على قتلهم إياه

مشركاً فيقال: «كما كان كافراً كنتم كفاراً»، بل لا وجه لذلك، لأنَّ الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ لم يعاتب أحداً من خلقه على قتل محاربٍ لله ولرسوله من أهل الشرك، بعد إذنه له بقتله.

وأما قوله: «فَمَنْ آلِهَ عَلَيْكُمْ»، فإنه يعني بذلك: فَمَنْ آلِهَ عليكم بإظهار دينه وإعزاز أهله، حتى أظهروا الإسلام بعدما كانوا يكتتمون به من أهل الشرك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ»، لا يعتدل المتخلفون عن الجهاد في سبيل الله من أهل الإيمان بالله وبرسوله، المؤثرون الدعة والخفض والقعود في منازلهم على مَقَاسَةِ حُزُونَةِ الأسفار والسير في الأرض، وَمَشَقَّةِ مَلَاقَةِ أعداء الله بجهادهم في ذات الله، وقتالهم في طاعة الله، إلا أهل العذر منهم بذهاب أبصارهم، وغير ذلك من العِلَل التي لا سبيل لأهلها - للضرر الذي بهم - إلى قتالهم وجهادهم في سبيل الله. «وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، ومنهاج دينه، لتكون كلمة الله هي العليا، المستفرغون طاقتهم في قتال أعداء الله وأعداء دينهم - بأموالهم، إنفاقاً لها فيما أوَهَنَ كَيْدَ أعداء أهل الإيمان بالله - وبأنفسهم، مباشرة بها قتالهم، بما تكون به كلمة الله العالية، وكلمة الذين كفروا السافلة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً»، فَضَّلَ الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم، على القاعدين من أولي الضرر، درجةً واحدةً، يعني: فضيلةً واحدةً، وذلك بفضل جهاده بنفسه، فأما فيما سوى ذلك، فهما مستويان.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا» ٩٥:

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ»، وَعَدَ الله الكلَّ من المجاهدين بأموالهم وأنفسهم، والقاعدين من أهلِ الضرر، «الْحُسْنَىٰ»، ويعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ: بـ «الْحُسْنَىٰ»، الجنة.

وأما قوله: «وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا»، فإنه يعني: وَفَضَّلَ الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين من غيرِ أولى الضرر، أَجْرًا عَظِيمًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا» ٩٦:

معنى الكلام: وَفَضَّلَ الله المجاهدين في سبيل الله على القاعدين من غيرِ أولى الضرر، أَجْرًا عَظِيمًا، وثواباً جزيلاً، وهو درجات أعطاهُمُوهَا في الآخرة من درجات الجنة، رَفَعَهُمْ بِهَا عَلَى الْقَاعِدِينَ بِمَا أَلْبَلُوا فِي ذَاتِ الله.

«وَمَغْفِرَةً»، يقول: وصفح لهم عن ذنوبهم، فتفضلَ عليهم بترك عقوبتهم عليها. «وَرَحْمَةً»، يقول: ورأفة بهم. «وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا»، يقول: ولم

يَزَلِ اللهُ غَفُورًا لِّذُنُوبِ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، يصفح لهم عن العقوبة عليها. «رَحِيمًا» بهم، يتفضل عليهم بنعمه، مع خلافهم أمره ونهيه، وركوبهم معاصيه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجَرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَاوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝١٧ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ۝١٨ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا ۝١٩»

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ»، إِنَّ الذين تقبضُ أرواحهم الملائكة. «ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ»، يعني: مُكْسِبِي أَنْفُسِهِمْ غَضَبَ اللَّهِ وسخطه.

«قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ»، يقول: قالت الملائكة لهم: «فِيمَ كُنْتُمْ»، في أي شيء كنتم من دينكم. «قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ»، يعني: قال الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم: «كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ»، يَسْتَضْعِفُنَا أَهْلُ الشَّرِكِ بِاللَّهِ فِي أَرْضِنَا وَبِلَادِنَا بِكَثْرَةِ عَدَدِهِمْ وَقُوَّتِهِمْ، فيمنعوننا من الإيمان بالله، واتباع رسوله ﷺ، معذرة ضعيفة وحجة واهية. «قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجَرُوا فِيهَا»، يقول: فتخرجوا من أرضكم ودوركم، وتُفَارِقُوا مَنْ يَمْنَعُكُمْ بِهَا مِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَاتِّبَاعِ رَسُولِهِ ﷺ، إلى الأرض التي يمنعكم أهلها من سلطانِ أَهْلِ الشَّرِكِ بِاللَّهِ، فَتَوَحَّدُوا اللَّهَ فِيهَا وَتَعْبُدُوهُ، وَتَتَّبِعُوا نَبِيَّهَ؟

يقول الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «فَأُولَئِكَ مَاوَاهُمْ جَهَنَّمُ»، أي: فهؤلاء الذين وصفتُ لكم صِفَتَهُمُ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ «مَاوَاهُمْ جَهَنَّمُ»، يقول:

مصيرهم في الآخرة جهنم، وهي مسكنهم. «وَسَاءَتْ مَصِيرًا»، يعني: وساءت جهنم لأهلها الذين صاروا إليها. «مَصِيرًا»، ومسكنًا ومأوى.

ثم استثنى جَلَّ ثَنَاؤُهُ المستضعفين الذين استضعفهم المشركون. «مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ»، وهم العَجَزَةُ عن الهجرة بالعُسرة، وَقِلَّةُ الحيلة، وسوء البصر والمعرفة بالطريق من أرضهم أرضِ الشُّرِكِ إلى أرضِ الإسلام، من القوم الذين أخبر جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنَّ مأواهم جهنم: أَنَّ تكون جهنم مأواهم، للعدو الذي هم فيه على ما بَيَّنَّه تعالى ذِكْرُهُ.

يقول الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «فَأُولَٰئِكَ عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَغْفُو عَنْهُمْ»، يعني: هؤلاء المستضعفين، يقول: لعلَّ الله أَنْ يغفو عنهم، للعدو الذي هُم فيه مؤمنون، فيفضل عليهم بالصفح عنهم في تركهم الهجرة، إذ لم يتركوها اختياراً ولا إيثاراً منهم لدار الكفر على دار الإسلام، ولكنَّ للعجز الذي هُم فيه عن النقلة عنها. «وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا غَفُورًا»، يقول: ولم يَزَلِ الله «غَفُورًا»، ذَا صَفْحٍ بفضله عن ذنوب عباده، بتركه العقوبة عليها. «غَفُورًا»، ساتراً عليهم ذنوبهم بعفوه لهم عنها.

وذكر أَنَّ هاتين الآيتين والتي بعدهما، نزلت في أقوامٍ من أهل مكة كانوا قد اسلموا وآمنوا بالله وبرسوله، وَتَخَلَّفُوا عن الهجرة مع رسولِ الله ﷺ حين هَاجَرَ، وَعُرِضَ بعضهم على الفتنة فافْتَنَ، وشَهِدَ مع المشركين حرب المسلمين، فأبى الله قبولَ معذرتهم التي اعتذروا بها، التي بَيَّنَّها في قوله خبراً عنهم: «قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ يَهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٩٩﴾

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، وَمَنْ يُفَارِقْ أَرْضَ الشُّرْكِ وَأَهْلَهَا هَرَباً بِدِينِهِ مِنْهَا وَمَنْهُمْ، إِلَى أَرْضِ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهَا الْمُؤْمِنِينَ. «فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، يعني: فِي مَنْهَاجِ دِينِ اللَّهِ وَطَرِيقِهِ الَّذِي شَرَعَهُ لِخَلْقِهِ، وَذَلِكَ الدِّينَ الْقَيِّمَ. «يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُرَاعِماً كَثِيراً»، يقول: يجد هذا المهاجرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. «مُرَاعِماً كَثِيراً»، وَهُوَ الْمُضْطَّرُّ فِي الْبِلَادِ وَالْمَذْهَبِ.

ثم أَخْبَرَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ عَمَّنْ خَرَجَ مُهَاجِراً مِنْ أَرْضِ الشُّرْكِ فَاراً بِدِينِهِ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، إِنَّ أَدْرَكَتْهُ مَنِيَّتُهُ قَبْلَ بُلُوغِهِ أَرْضَ الْإِسْلَامِ وَدَارَ الْهَجْرَةِ فَقَالَ: مَنْ كَانَ كَذَلِكَ. «فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ»، وَذَلِكَ ثَوَابُ عَمَلِهِ وَجِزَاءُ هَجْرَتِهِ وَفِرَاقِ وَطَنِهِ وَعَشِيرَتِهِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِ دِينِهِ. يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَمَنْ يَخْرُجْ مُهَاجِراً مِنْ دَارِهِ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، فَقَدْ اسْتَوْجَبَ ثَوَابَ هَجْرَتِهِ إِنْ لَمْ يَبْلُغْ دَارَ هَجْرَتِهِ بِاخْتِرَامِ الْمَنِيَةِ إِيَّاهُ قَبْلَ بُلُوغِهِ إِيَّاهَا عَلَى رَبِّهِ. «وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً»، يقول: وَلَمْ يَزَلِ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ. «غَفُوراً»، يعني: سَاطِراً ذُنُوبَ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْعَفْوِ لَهُمْ عَنِ الْعُقُوبَةِ عَلَيْهَا. «رَحِيماً»، بِهِمْ رَفِيقاً.

وَذَكَرَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ بِسَبَبِ بَعْضِ مَنْ كَانَ مُقِيماً بِمَكَّةَ وَهُوَ مُسْلِمٌ، فَخَرَجَ لِمَا بَلَغَهُ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الْآيَتَيْنِ قَبْلَهَا، وَذَلِكَ قَوْلُهُ: «إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ» إِلَى قَوْلِهِ: «وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً غَفُوراً»، فَمَاتَ فِي طَرِيقِهِ قَبْلَ بُلُوغِهِ الْمَدِينَةَ.

وَأَوَّلَى الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ أَنْ يَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَخْبَرَ أَنَّ مَنْ هَاجَرَ فِي سَبِيلِهِ يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُضْطَرَباً وَمَتَّسِعاً. وَقَدْ يَدْخُلُ فِي «السَّعَةِ»، السَّعَةُ فِي الرِّزْقِ، وَالْغِنَى مِنَ الْفَقْرِ، وَيَدْخُلُ فِيهِ السَّعَةُ مِنْ ضَيْقِ الْهَمِّ وَالْكَرْبِ الَّذِي كَانَ فِيهِ أَهْلُ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِمَكَّةَ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَعَانِي «السَّعَةِ»، الَّتِي هِيَ بِمَعْنَى الرُّوحِ وَالْفَرَجِ مِنْ مَكْرُوهِ مَا كَرِهَ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ بِمَقَامِهِمْ بَيْنَ ظَهْرِي

المشركين وفي سلطانهم. ولم يضع الله دلالة على أنه عَنِ بقوله: «وَسَعَةً»، بعض معاني «السعة» التي وصفنا. فكل معاني «السعة» التي هي بمعنى الروح والفرج مما كانوا فيه من ضيق العيش، وغم جوار أهل الشرك، وضيق الصدر بتعذر إظهار الإيمان بالله وإخلاص توحيده وفراق الأنداد والآلهة، داخل في ذلك. وقد تأول قوم من أهل العلم هذه الآية - أعني قوله: «وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ» - أنها في حكم الغازي يخرج للغزو، فيدركه الموت بعدما يخرج من منزله فاصلاً فيموت، أن له سهمه من المغنم، وإن لم يكن شهد الواقعة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا»

يعني جل ثناؤه بقوله: «وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ»، وإذا سرتم أيها المؤمنون في الأرض، «فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ»، يقول: فليس عليكم حرج ولا إثم. «أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ»، يعني: أن تقصروا من عددها، فتصلوا ما كان لكم عدده منها في الحضر وأنتم مقيمون أربعاً، اثنتين، في قول بعضهم. وقيل: معناه: لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إلى أقل عددها في حال ضربكم في الأرض - أشار إلى واحدة، في قول آخرين. وقال آخرون: معنى ذلك: لا جناح عليكم أن تقصروا من حدود الصلاة.

«إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا»، يعني: إن خشيتم أن يفتنكم الذين

كفروا في صلاتكم. وَفِتْنَتْهُمْ إِيَاهُمْ فِيهَا: حَمَلَهُمْ عَلَيْهِمْ وَهُمْ فِيهَا سَاجِدُونَ حَتَّى يَقْتُلُوهُمْ أَوْ يَأْسِرُوهُمْ، فَيَمْنَعُوهُمْ مِنْ إِقَامَتِهَا وَأَدَائِهَا، وَيَحُولُوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عِبَادَةِ اللَّهِ وَإِخْلَاصِ التَّوْحِيدِ لَهُ.

ثم أخبرهم جَلَّ ثَنَاؤُهُ عما عليه أهل الكفر لهم فقال: «إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا»، يعني: الجاحدين وحدانية الله. «كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا»، يقول: عدواً قد أبانوا لكم عداوتهم بمناصبتهم لكم الحرب على إيمانكم بالله وبرسوله، وَتَرَكَكُمْ عِبَادَةَ مَا يَعْبُدُونَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَالْأَصْنَامِ، وَمَخَالَفَتَكُمْ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الضَّلَالَةِ.

واختلف أهل التأويل في معنى: «القصر» الذي وضع الله الجُنَاحَ فيه عن فاعله.

وأولى الأقوال قول مَنْ قَالَ: «عَنَى بِالْقَصْرِ فِيهَا، الْقَصَرَ مِنْ حُدُودِهَا. وَذَلِكَ تَرَكَ إِتْمَامَ رُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا، وَإِبَاحَةَ أَدَائِهَا كَيْفَ أَمَكَّنَ أَدَائُهَا، مُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةِ فِيهَا وَمُسْتَدْبِرَهَا، وَرَاكِبًا وَمَاشِيًا، وَذَلِكَ فِي حَالِ السَّلَةِ وَالْمَسَافَةِ وَالتَّحَامِ الْحَرْبِ وَتَزَاحِفِ الصَّفُوفِ، وَهِيَ الْحَالَةُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩]، وَأَذَنَ بِالصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فِيهَا رَاكِبًا، إِيْمَاءً بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلات بقوله: «وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا»، لدلالة قول الله تعالى: «فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ»، على أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ. لِأَنَّ إِقَامَتَهَا: إِتْمَامَ حُدُودِهَا مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَسَائِرِ فُرُوضِهَا، دُونَ الزِّيَادَةِ فِي عَدَدِهَا الَّتِي لَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً فِي حَالِ الْخَوْفِ.

فَإِنْ ظَنَّ ظَانٌّ أَنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ مِنَ اللَّهِ بِإِتْمَامِ عَدَدِهَا الْوَاجِبِ عَلَيْهِ فِي حَالِ

الأمن بعد زوال الخوف، فقد يجب أن يكون المسافر في حال قصره صلاته عن صلاة المقيم، غير مقيم صلاته، لنقص عدد صلاته من الأربع اللازمة كانت له في حال إقامته إلى الركعتين. وذلك قول إن قاله قائل، مخالف لما عليه الأمة مُجمعة: من أن المسافر لا يستحق أن يقال له - إذا أتى بصلاته بكمال حدودها المفروضة عليه فيها، وقصر عددًا عن أربع إلى اثنتين -: «إنه غير مقيم صلاته».

وإذا كان ذلك كذلك، وكان الله تعالى قد أمر الذي أباح له أن يقصر صلاته خوفاً من عدوه أن يفتته، أن يقيم صلاته إذا اطمأن وزال الخوف، كان معلوماً أن الذي فرض عليه من إقامة ذلك في حال الطمأنينة، عين الذي كان أسقط عنه حال الخوف. وإذا كان الذي فرض عليه في حال الطمأنينة: إقامة صلاته، فالذي أسقط عنه في غير حال الطمأنينة: ترك إقامتها. وقد دللنا على أن ترك إقامتها، إنما هو ترك حدودها، على ما بينا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلَنَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُوا عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً

يعني بذلك جل ثناؤه: وإذا كنت في الضاربين في الأرض من أصحابك، يا محمد، الخائفين عدوهم أن يفتهم. «فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ»، يقول: فأقامت لهم الصلاة بحدودها وركوعها وسجودها، ولم تقصرها القصر الذي أبحت لهم أن يقصروها في حال تلاقيهم وعدوهم وتزاحف بعضهم على

بعض ، من ترك إقامة حدودها وركوعها وسجودها وسائر فروضها. «فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ»، يعني: فلتقم فرقة من أصحابك الذين تكون أنت فيهم معك في صلاتك، وليكن سائرهم في وجوه العدو.

وترك ذكر ما ينبغي لسائر الطوائف غير المصلية مع النبي ﷺ أن يفعله، لدلالة الكلام المذكور على المراد به، والاستغناء بما ذكر عما ترك ذكره. «وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ».

فتأويل الآية، على قول هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة ورووا هذه الرواية: وإذا كنت يا محمد، فيهم يعني: في أصحابك خائفاً. «فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ»، يعني: مِمَّنْ دخل معك في صلاتك. «فَإِذَا سَجَدُوا»، يقول: فإذا سجدت هذه الطائفة بسجودك، ورفعت رؤوسها من سجودها. «فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ»، يقول: فَلْيَصِرْ مَنْ خلفك خلف الطائفة التي حرسك وإياهم إذا سجدت بهم وسجدوا معك. «وَلَتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا»، يعني: الطائفة الحارسة التي صلت معك، غير أنها لم تسجد بسجوده. فمعنى قوله: «لَمْ يُصَلُّوا» - على مذهب هؤلاء -: لم يسجدوا بسجودك. «فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ»، فإذا سجدت الطائفة التي قامت معك في صلاتها. «فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ»، يعني: من خلفك وخلف مَنْ يدخل في صلاتك مِمَّنْ لم يصل معك الركعة الأولى بإزاء العدو، وبعد فراغها من بقية صلاتها. «وَلَتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى»، وهي الطائفة التي كانت بإزاء العدو. «لَمْ يُصَلُّوا»، يقول: لم يصلوا معك الركعة الأولى «فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ»، يقول: فليصلوا معك الركعة التي بقيت عليك. «وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ»، لقتال عدوهم، بعدما يفرغون من صلاتهم.

وذلك نظير الخبر الذي روي عن رسول الله ﷺ، أنه فعله يوم ذات

الرِّقَاع^(١)، والخبر الذي روى سهل بن أبي حثمة^(٢).

وإنما قلنا: ذلك أولى بتأويل الآية، لأن الله عز ذكره قال: «وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ»، وقد دللنا على أن «إقامتها»، إتمامها بركوعها وسجودها، ودلنا مع ذلك على أن قوله: «فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا»، إنما هو إذن بالقصر من ركوعها وسجودها في حال شدة الخوف.

وأما قوله: «وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ»، فإنه يعني: تمنى الذين كفروا بالله. «لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ»، يقول: لو تَشْتَغِلُونَ بصلاتكم عن أسلحتكم التي تقاتلونهم بها، وعن أمتعتكم التي بها بلاغكم في أسفاركم فتسهون عنها. «فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً»، يقول: فيحملون عليكم وأنتم مشاغيل بصلاتكم عن أسلحتكم وأمتعتكم حملة واحدة، فيصيبون منكم غرة بذلك، فيقتلونكم ويستبيحون عسكركم.

يقول جل ذكره: فلا تفعلوا ذلك بعد هذا، فتشتغلوا جميعكم بصلاتكم إذا خَضَرْتُمْ صلاتكم وأنتم موافقو العدو، فتمكنوا عدوكم من أنفسكم وأسلحتكم وأمتعتكم، ولكن أقيموا الصلاة على ما بَيَّنْتُ لكم، وخذوا من عدوكم حذرهم وأسلحتهم.

(١) أخرجه المؤلف (١٠٣٤٥)، وهو في الصحيحين: البخاري (٤١٢٩)، ومسلم (٨٤١).

(٢) الخبر الذي روى عن سهل بن أبي حثمة صحيح المتن، وهو الحديث السابق في صلاة الخوف بذات الرقاع الذي جاء فيه «عمن صلى مع النبي ﷺ» وهو في الأصح خوات بن جبير، لا سهل بن أبي حثمة حيث إنه كان صغيراً آنذاك، إذ توفي رسول الله ﷺ وهو ابن ثمان سنين فقط. (انظر فتح الباري: ٤٢٢/٧)، وراجع ترجمة سهل في تهذيب الكمال: ١٧٧/١٢-١٧٩.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى
مِّنْ مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٠٢﴾

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ»، وَلَا خَرَجَ عَلَيْكُمْ وَلَا إِثْمَ. «إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّنْ مَّطَرٍ»، يقول: إِنْ نَالَكُمْ أَذًى مِنْ مَّطَرٍ تُمَطِّرُونَهُ وَأَنْتُمْ مُوَاقِفُو عَدُوِّكُمْ. «أَوْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ»، يقول: أَوْ كُنْتُمْ جَرَحَىٰ أَوْ أَعْلَاءَ. «أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ»، إِنْ ضَعَفْتُمْ عَنْ حَمَلِهَا، وَلَكِنْ إِنْ وَضَعْتُمْ أَسْلِحَتَكُمْ مِنْ أَذًى مَّطَرٍ أَوْ مَرَضٍ، فَخُذُوا مِنْ عَدُوِّكُمْ «حِذْرَكُمْ»، يقول: احْتَرِسُوا مِنْهُمْ أَنْ يَمِيلُوا عَلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ عَنْهُمْ غَافِلُونَ غَارُونَ. «إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا»، يعني بذلك: أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّذِلًّا يَبْقُونَ فِيهِ أَبَدًا، لَا يَخْرُجُونَ مِنْهُ. وَذَلِكَ هُوَ عَذَابُ جَهَنَّمَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ
قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: فَإِذَا فَرَغْتُمْ، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، مِنْ صَلَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ مُوَاقِفُو عَدُوِّكُمْ الَّتِي بَيْنَها لَكُمْ، فَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْوَالِكُمْ قِيَمًا وَقُعُودًا وَمُضْطَجِعِينَ عَلَى جُنُوبِكُمْ، بِالتَّعْظِيمِ لَهُ، وَالِدُعَاءِ لِنَفْسِكُمْ بِالظُّفْرِ عَلَى عَدُوِّكُمْ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَظْفِرَكُمْ وَيَنْصِرَكُمْ عَلَيْهِمْ. وَذَلِكَ نَظِيرُ قَوْلِهِ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الأنفال: ٤٥].

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ»، فَإِنَّ أَهْلَ التَّأْوِيلِ اخْتَلَفُوا فِي تَأْوِيلِهِ.

فقال بعضهم: معنى قوله: «فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ»، فإذا استقررتُم في أوطانِكُم وأقمتم في أمصاركم. «فَأَقِمْوْا»، يعني: فَأَتِمُّوا الصلاة التي أذن لكم بِقَصْرِهَا في حالِ خوفِكُم في سفركم وضربكم في الأرض.
وقال آخرون: معنى ذلك: فإذا استقررتُم. «فَأَقِمْوْا الصَّلَاةَ»، أي: فَأَتِمُّوا حُدُودَهَا بركوعها وسجودها.

وأولى التأويلين بتأويل الآية، تأويل مَنْ تَأَوَّلَ: فإذا زال خوفُكم من عدوكم وأمنتم، أيها المؤمنون، واطمأنت أنفسكم بالأمن. «فَأَقِمْوْا الصَّلَاةَ»، فأتَمُّوا حُدُودَهَا المفروضة عليكم، غير قاصِرِهَا عن شيءٍ من حدودها.
وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالآية، لأنَّ الله تعالى ذَكَرَهُ عَرَفَ عباده المؤمنين الواجبَ عليهم من فرضِ صَلَاتِهِم بهاتين الآيتين في حالين: إحداهما: حالُ شِدَّةِ خوفٍ، أَذِنَ لَهُم فيها بقصر الصلاة، على ما بَيَّنَّتْ من قَصْرِ حدودها عن التمام.

والأخرى: حالُ غيرِ شِدَّةِ الخوفِ، أَمَرَهُم فيها بإقامة حدودها وإتمامها، على ما وَصَفَهُ لَهُم جَلَّ ثَنَاؤُهُ، من معاقبة بعضهم بعضاً في الصلاة خلف أئمتهم، وحراسة بعضهم بعضاً من عدوهم. وهي حالة لا قَصَرَ فيها، لأنه يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: لَنَبِيِّهِ ﷺ في هذه الحال: «وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ». فمعلومٌ بذلك أن قوله: «فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِمْوْا الصَّلَاةَ»، إنما هو: فإذا اطمأنتم من الحال التي لم تكونوا مقيمين فيها صلاتكم، فأقيموها. وتلك حالة شدة الخوف، لأنه قد أَمَرَهُم بإقامتها في حال غير شدة الخوف بقوله: «وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ» الآية.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا

مَوْقُوتًا ١٠٣

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك.

فقال بعضهم: معناه: إن الصلاة كانت على المؤمنين فريضة مفروضة.

وقال آخرون: معنى ذلك: إن الصلاة كانت على المؤمنين فرضاً واجباً.

وقال آخرون: معنى ذلك: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً، مُنَجَّمًا يُؤَدُّونَهَا فِي أَنْجَمِهَا^(١).

وهذه الأقوال قريب معنى بعضها من بعض. لأن ما كان مفروضاً فواجب، وما كان واجباً أدأؤه في وقتٍ بعد وقتٍ فَمُنَجَّمٌ.

غير أن أولى المعاني بتأويل الكلمة، قول مَنْ قال: «إن الصلاة كانت على المؤمنين فرضاً مُنَجَّمًا»، لأن «الموقوت» إنما هو «مفعول» من قول القائل: «وَقَتَ اللَّهُ عَلَيْكَ فَرْضَهُ فَهُوَ يَقْتَهُ»، ففرضه عليك «موقوت»، إذا أخرته، جعل له وقتاً يجبُ عليك أدأؤه. فكذلك معنى قوله: «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا»، إنما هو: كانت على المؤمنين فرضاً وقت لهم وقت وجوب أدائه، فَبَيَّنَ ذَلِكَ لَهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَهْنُؤُوا فِي آيْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلُمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُمُونَكُمْ كَمَا تَأْلُمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ^{٥٤٨}

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «وَلَا تَهْنُؤُوا»، وَلَا تَضَعُفُوا.

وقوله: «فِي آيْتِغَاءِ الْقَوْمِ»، يعني: فِي التَّمَاسِ الْقَوْمِ وَطَلِبِهِمْ،

(١) النجم: هو الوقت المضروب. وجمعه: نجوم وأنجم.

و«الْقَوْمِ» هم أعداء الله وأعداء المؤمنين من أهل الشرك بالله. «إِنْ تَكُونُوا تَأْلُمُونَ»، يقول: إِنْ تَكُونُوا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، تَيْجَعُونَ^(١) مما ينالكم من الجراح منهم في الدنيا. «فَإِنَّهُمْ يَأْلُمُونَ كَمَا تَأْلُمُونَ»، يقول: فَإِنَّ الْمَشْرِكِينَ يَيْجَعُونَ مما ينالهم منكم من الجراح والأذى مثل ما تَيْجَعُونَ أَنْتُمْ من جراحهم وأذاهم فيها. «وَتَرْجُونَ»، أَنْتُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. «مِنْ آلِهِ» من الثواب على ما ينالكم منهم. «مَالًا يَرْجُونَ» هُمْ على ما ينالهم مِنْكُمْ. يقول: فَأَنْتُمْ إِذْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ من ثواب الله لكم على ما يُصِيبُكُمْ منهم، بما هم به مُكَذِّبُونَ أَوْلَى وَأَحْرَى أَنْ تَصْبِرُوا على حَرْبِهِمْ وَقِتَالِهِمْ، مِنْهُمْ على قتالكم وحربكم، وَأَنْ تَجِدُوا في طَلَبِهِمْ وَابْتِغَائِهِمْ، لِقِتَالِهِمْ على مَا يَهْنُونَ فِيهِ وَلَا يَجِدُونَ، فَكَيْفَ على مَا جَدُوا فِيهِ وَلَمْ يَهْنُوا؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝١٠٤

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاهُ: وَلَمْ يَزَلِ اللهُ «عَلِيمًا» بمصالح خلقه. «حَكِيمًا»، في تدبيره وتقديره، ومن علمه، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، بمصالحكم عَرَفَكُمْ عِنْدَ حُضُورِ صَلَاتِكُمْ وَوَجِبِ فَرْضِ اللهِ عَلَيْكُمْ، وَأَنْتُمْ مُوَاقِفُو عَدُوِّكُمْ مَا يَكُونُ بِهِ وَصُولُكُمْ إِلَى أَدَاءِ فَرْضِ اللهِ عَلَيْكُمْ، وَالسَّلَامَةُ مِنْ عَدُوِّكُمْ. وَمِنْ حِكْمَتِهِ بَصَرَكُمْ مَا فِيهِ تَأْيِيدُكُمْ وَتَوْهِينُ كَيْدِ عَدُوِّكُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ۝١٠٥ وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ
إِنَّكَ اللهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا ۝١٠٦

(١) أي: تألمون، ويقال: «وجع الرجل يوجع ويبيجع ويجاع وجعاً»، كله صواب جيد.

يعني جَلْ ثَنَاؤُهُ بقوله: «إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ»، «إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ» يا محمد. «الْكِتَابَ»، يعني: القرآن. «لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ»، لتقضي بين الناس فتفصل بينهم. «بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ»، يعني: بما أنزل الله إليك من كتابه. «وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً»، يقول: ولا تَكُنْ لمن خان مسلماً أو معاهداً في نفسه أو ماله. «خَصِيماً» تخاصم عنه، وتدفع عنه من طالبه بحقه الذي خانه فيه. «وَأَسْتَغْفِرِ اللَّهَ»، يا محمد، وسله أن يصفح لك عن عقوبة ذنبك في مخاصمتك عن الخائن من خان مالا لغيره. «إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً»، يقول: إِنَّ اللَّهَ لم يَزَلْ يصفح عن ذنوب عباده المؤمنين، بتركه عقوبتهم عليها إذا استغفروه منها. «رَحِيماً» بهم، فافعل ذلك أنت، يا محمد، يغفر الله لك ما سَلَفَ من خصومتك عن هذا الخائن.

وقد قيل إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لم يَكُنْ خاصم عن الخائن، ولكنه هَمَّ بذلك، فأمره الله بالاستغفار مما هَمَّ به من ذلك.

وذكر أَنَّ الخائنين الذين عاتبَ الله جَلْ ثَنَاؤُهُ نَبِيَّهُ ﷺ في خصومته عنهم: بنو أُبَيْرِقٍ^(١).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَانًا أَثِيمًا ﴿١٠٧﴾

يعني بذلك جَلْ ثَنَاؤُهُ: «وَلَا تُجَادِلْ» يا محمد، فتخاصم. «عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ»، يعني: يُخَوِّنُونَ أَنْفُسَهُمْ، يجعلونها خونة بخيانتهم ما خانوا من أموالٍ مَنْ خانوه ماله، وهم بنو أُبَيْرِقٍ. يقول: لا تخاصم عنهم من يطالبهم

(١) حَيْثُ جَحَدُوا وَدِيعةً أودعوها، فَبَيَّنَ اللَّهُ خِيانتهم.

بحقوقهم وما خانوه فيه من أموالهم. «إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَانًا أَثِيمًا»، يقول: إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مِنْ صِفَتِهِ خِيَانَةَ النَّاسِ فِي أَمْوَالِهِمْ، وَرُكُوبَ الْإِثْمِ فِي ذَلِكَ وَغَيْرِهِ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُمْ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿١٠٨﴾

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ»، يستخفي هؤلاء الذين يختانون أنفسهم، ما أتوا من الخيانة، وركبوا من العار والمعصية. «مِنَ النَّاسِ»، الذين لا يقدرّون لهم على شيء، إلا ذكرهم بقبیح ما أتوا من فعلهم، وشنيع ما ركبوا من جُرمهم إذا اطلّعوا عليه، حياءٌ منهم وحذرًا من قبیح الأحداث. «وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ» الذي هو مُطَّلِعٌ عليهم، لا يخفى عليه شيءٌ من أعمالهم، وييده العقابُ والنكالُ وتعجيلُ العذاب، وهو أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنْ غَيْرِهِ، وَأَوَّلَى أَنْ يُعْظَمَ بِأَنْ لَا يَرَاهُمْ حَيْثُ يَكْرَهُونَ أَنْ يَرَاهُمْ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ، «وَهُوَ مَعَهُمْ»، يعني: والله شاهدُهم. «إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ»، يقول: حِينَ يُسَوُّونَ لِيلاً مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، فَيُغَيِّرُونَهُ عَنْ وَجْهِهِ، وَيَكْذِبُونَ فِيهِ.

«وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا»، يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُ هَؤُلَاءِ الْمُسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ، فِيمَا أَتَوْا مِنْ جُرمهم، حياءٌ منهم، مِنْ تَبَيُّتِهِمْ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، وَغَيْرِهِ مِنْ أفعالهم. «مُحِيطًا»، مُحْصِيًا لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْهُ، حَافِظًا لِذَلِكَ عَلَيْهِمْ، حَتَّى يَجَازِيَهُمْ عَلَيْهِ جَزَاءَهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: هَاتَتْهُمْ هَؤُلَاءِ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿١٠٩﴾

يعني جَلْ ثَنَاؤُهُ بقوله: «هَاتَتْهُمْ هَؤُلَاءِ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا»، هَاتَمْتُمُ الَّذِينَ جَادَلْتُمْ، يَا مَعْشَرَ مَنْ جَادَلَ عَنْ بَنِي أُبَيْرِقَ. «فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا»، و«الهَاءِ» و«الميم» في قوله: «عَنْهُمْ» من ذِكْرِ الْخَائِنِينَ.

«فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ»، يقول: فَمَنْ ذَا يَخَاصِمُ اللَّهَ عَنْهُمْ، «يَوْمَ الْقِيَمَةِ»، أي: يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ مِنْ قُبُورِهِمْ لِمَحْشَرِهِمْ، فَيَدْفَعُ عَنْهُمْ مَا اللَّهُ فَاعِلٌ بِهِمْ وَمُعَاقِبُهُمْ بِهِ. وإنما يعني بذلك: إنكم أيها المدافعون عن هؤلاء الْخَائِنِينَ أَنْفُسَهُمْ، وَإِنْ دَافَعْتُمْ عَنْهُمْ فِي عَاجِلِ الدُّنْيَا، فَإِنَّهُمْ سَيَصِيرُونَ فِي أَجَلِ الْآخِرَةِ إِلَى مَنْ لَا يَدْفَعُ عَنْهُمْ عِنْدَهُ أَحَدٌ فَيَمَّا يَحُلُّ بِهِمْ مِنَ أَلِيمِ الْعَذَابِ وَنَكَالِ الْعِقَابِ.

وأما قوله: «أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا»، فإنه يعني: وَمَنْ ذَا الَّذِي يَكُونُ عَلَى هَؤُلَاءِ الْخَائِنِينَ وَكِيلًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ. أي: وَمَنْ يَتَوَكَّلُ لَهُمْ فِي خِصْمَةِ رَبِّهِمْ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ

يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١١٠﴾

يعني بذلك جَلْ ثَنَاؤُهُ: وَمَنْ يَعْمَلْ ذَنْبًا، وهو «السوء»، «أَوْ يَظْلِمَ نَفْسَهُ»، بِإِكْسَابِهِ إِيَّاهَا مَا يَسْتَحِقُّ بِهِ عِقَابَهُ اللَّهُ. «ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ»، يقول: ثُمَّ يَتُوبُ إِلَى

الله بإنابته مما عمل من سوء وظلم نفسه، ومراجعتة ما يحبه الله من الأعمال الصالحة التي تمحو ذنبه وتذهب جرمه. «يَجِدُ اللَّهُ غُفُوراً رَحِيماً»، يقول: يجد ربه ساتراً عليه ذنبه بصفحه له عن عقوبة جرمه، رحيماً به.

(وقد عَنِى الله بهذه الآية كُلَّ مَنْ عمل سوءاً أو ظلم نفسه، وإن كانت نزلت في أمر الخائنين والمجادلين عنهم الذين ذَكَرَ الله أمرهم في الآيات قبلها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ

وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ﴿١١١﴾

يعني بذلك جَلُّ ثَنَاهُ: وَمَنْ يَأْتِ ذَنْباً عَلَى عَمْدٍ مِنْهُ لَهُ وَمَعْرِفَةٌ بِهِ، فَإِنَّمَا يَجْتَرِحُ وَيَبَالُ ذَلِكَ الذَّنْبِ وَضُرُّهُ وَخِزْيُهُ وَعَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ، دُونَ غَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ خَلْقِ اللَّهِ، يَقُولُ: فَلَا تَجَادَلُوا، أَيُّهَا الَّذِينَ تَجَادَلُونَ، عَنْ هَؤُلَاءِ الْخَوْنَةِ، فَإِنَّكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ لَهُمْ عَشِيرَةً وَقَرَابَةً وَجِيرَاناً، بَرَاءَ مَا أَتَوْهُ مِنَ الذَّنْبِ وَمَنِ التَّبِعَةُ الَّتِي يُتَّبَعُونَ بِهَا، وَإِنَّكُمْ مَتَى دَافَعْتُمْ عَنْهُمْ أَوْ خَاصَمْتُمْ بِسَبَبِهِمْ، كُنْتُمْ مِثْلَهُمْ، فَلَا تَدَافِعُوا عَنْهُمْ وَلَا تَخَاصَمُوا.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً»، فَإِنَّهُ يَعْنِي: وَكَانَ اللَّهُ عَالِماً بِمَا تَفْعَلُونَ، أَيُّهَا الْمَجَادِلُونَ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ، فِي جِدَالِكُمْ عَنْهُمْ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَفْعَالِكُمْ وَأَفْعَالِ غَيْرِكُمْ، وَهُوَ يُخَصِّصُهَا عَلَيْكُمْ وَعَلَيْهِمْ، حَتَّى يَجَازِيَ جَمِيعَكُمْ بِهَا. «حَكِيماً»، يَقُولُ: وَهُوَ حَكِيمٌ بِسِيَاسَتِكُمْ وَتَنْدَبِيرِكُمْ وَتَدْبِيرِ جَمِيعِ خَلْقِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ

بَرِيئًا فَقَدْ أَحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿١١٢﴾

يعني بذلك جَلُّ ثَنَائِهِ: وَمَنْ يَعْمَلْ خَطِيئَةً، وهي الذنبُ. «أَوْ إِثْمًا»، وهو ما لا يحل من المعصية.

وإنما فَرَّقَ بين «الخطيئة» و«الإثم»، لأنَّ «الخطيئة»، قد تكون من قبل العَمْدِ وغير العمد، و«الإثم» لا يكون إلا من العَمْدِ، ففَصَلَ جَلُّ ثَنَائِهِ لذلك بينهما فقال: وَمَنْ يَأْتِ «خطيئة» على غيرِ عَمْدٍ منه لها. «أَوْ إِثْمًا» على عمد منه.

«ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا»، يعني: ثم يُضِيفُ ماله من خطئه أو إثمه الذي تَعَمَّدَهُ «بَرِيئًا» مما أضافه إليه وَنَحَلَهُ إِيَّاهُ. «فَقَدْ آحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا»، يقول: فقد تَحَمَّلَ بفعله ذلك فِرْيَةً وكذباً وإثماً عظيماً. يعني، وجُرمًا عظيمًا، على عِلْمٍ منه وَعَمْدٍ لما أتى من معصيته وذنبه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١١٣﴾

يعني بقوله جَلُّ ثَنَائِهِ: «وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ»، ولولا أن الله تَفَضَّلَ عليك، يا محمد، فَعَصَمَكَ بتوفيقه وتبَيَّانِهِ لَكَ أَمْرُ هَذَا الْخَائِنِ، فكففت لذلك عن الجدالِ عنه، ومدافعة أهل الحق عن حقهم قَبْلَهُ «لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ»، يقول: لَهَمَّتْ فرقةٌ منهم، يعني: من هؤلاء الذين يختانون أنفسهم. «أَنْ يُضِلُّوكَ»، يقول: يُزِلُّوكَ عن طريقِ الحق، وذلك لتبليسهم أَمْرَ الْخَائِنِ عليه ﷺ، وشهادتهم للخائنِ عنده بأنه بريء مما ادَّعَى عليه، ومسألَتِهِمْ إِيَّاهُ أَنْ يَعْذِرَهُ

ويقوم بيمعذرتة في أصحابه، فقال الله تبارك وتعالى: وما يُضِلُّ هؤلاء الذين همُّوا بأنَّ يُضِلُّوكَ عن الواجب من الحكم في أمرِ هذا الخائنِ دِرْعَ جاره، «إِلَّا أَنْفُسَهُمْ».

فإن قال قائل: ما كان وجه إضلالهم أنفسهم؟

قيل: وجهُ إضلالهم أنفسهم: أخذهم بها في غير ما أباح الله لهم الأخذُ بها فيه من سُبُلِهِ. وذلك أنَّ الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ قد كان تَقَدَّمَ إليهم فيما تَقَدَّمَ في كتابه على لسان رسوله إلى خلقه، بالنهاي عن أن يتعاونوا على الإثم والعدوان، والأمر بالتعاون على الحق. فكان من الواجب لله فيمن سعى في أمرِ الخائنين الذين وَصَفَ الله أمرهم بقوله: «وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا»، معاونة مَنْ ظلموه، دون مَنْ خاصمهم إلى رسول الله ﷺ في طلب حَقِّهِ منهم. فكان سعيهم في معونتهم، دون معونة مَنْ ظلموه، أخذاً منهم في غير سبيل الله. وذلك هو إضلالهم أنفسهم الذي وصفه الله فقال: «وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ».

«وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ»، وما يَضُرُّكَ هؤلاء الذين همُّوا لك أن يُزِلُّوكَ عن الحقِّ في أمرِ هذا الخائن من قومه وعشيرته. «مِنْ شَيْءٍ»، لأنَّ الله مُثَبِّتٌ ومُسَدِّدٌ في أمورِكَ، ومُبَيِّنٌ لك أمرَ مَنْ سَعَوْا في إضلالكَ عن الحقِّ في أمرِهِ وأمرِهِم، ففاضِحُهُ وإياهم.

وقوله: «وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ»، يقول: وَمِنْ فَضْلِ اللَّهِ عليك، يا محمدُ، مع سائر ما تَفَضَّلَ به عليك من نِعَمِهِ، أنه أنزل عليك «الْكِتَابَ»، وهو القرآن الذي فيه بيانُ كُلِّ شَيْءٍ وهُدًى وموعظة. «وَالْحِكْمَةَ»، يعني: وأنزل عليك مع الكتاب الحكمة، وهي ما كَانَ في الكتاب مُجْمَلًا ذكره، مِنْ حَلَالِهِ وحرامِهِ، وأمرِهِ ونهيهِ، وأحكامِهِ، ووعدِهِ ووعيدِهِ. «وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ» من خبرِ الأولين والآخرين، وما كَانَ وما هو كائنٌ، فكلُّ ذلك

من فضل الله عليك، يا محمد، مُدَّ خَلْقَكَ، فاشكره على ما أولاك من إحسانه إليك، بالتمسك بطاعته، والمصارعة إلى رضا ومحبته، ولزوم العمل بما أنزل إليك في كتابه وحكمته، ومخالفة مَنْ حاول إضلالك عن طريقه ومنهاج دينه، فإن الله هو الذي يتولأك بفضلِهِ، ويكفيك غائلة مَنْ أرادك بسوءٍ وحاول صدك عن سبيله، كما كفاك أمر الطائفة التي هَمَّتْ أَنْ تُضِلَّكَ عن سبيله في أمر هذا الخائن. ولا أحد دونه ينقذك من سوءٍ إِنْ أَرَادَ بِكَ، إِنْ أَنْتَ خَالَفْتَهُ في شيءٍ من أمرِهِ ونهيهِ، وَاتَّبَعْتَ هوى مَنْ حاول صدك عن سبيله.

وهذه الآية تنبيه من الله نبيه محمداً ﷺ على موضع خطئه، وتذكير منه له الواجب عليه من حقه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا»

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ»، لاخير في كثير من نجوى الناس جميعاً. «إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ»، و«المعروف»، هو كُلُّ ما أمر الله به أوندب إليه من أعمال البر والخير. «أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ»، وهو الإصلاح بين المتباينين أو المختصمين، بما أباح الله الإصلاح بينهما، ليتراجعا إلى ما فيه الألفة واجتماع الكلمة، على ما أذن الله وأمر به.

ثم أخبر جَلَّ ثَنَاؤُهُ بما وَعَدَ مَنْ فَعَلَ ذلك فقال: «وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا»، يقول: وَمَنْ يَأْمُر بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ مِنَ الْأَمْرِ، أَوْ يَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ. «ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ»، يعني: طَلَبَ رِضَى اللَّهِ بفعله ذلك. «فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا»، يقول: فسوف نُعْطِيهِ جِزَاءً لِّمَا فَعَلَ

من ذلك عظيماً، ولاحد لمبلغ ما سمي الله «عظيماً» يَعْلَمُهُ سِوَاهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُ
الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ
مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ»، وَمَنْ يُبَايِنِ الرَّسُولَ مُحَمَّدًا
ﷺ، مُعَادِيًا لَهُ، فيفارقه على العداوة له. «مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُ الْهُدَىٰ»، يعني:
من بعد ما بَيَّنَّ له أنه رسولُ الله، وأنَّ ما جاء به من عِنْدِ الله يهدي إلى الحق
وإلى طريق مستقيم. «وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ»، يقول: ويتبع طريقاً غير
طريق أهلِ التصديق، ويسلك منهاجاً غير منهاجهم، وذلك هو الكفرُ بالله، لأنَّ
الكفرُ بالله ورسوله غير سبيل المؤمنين وغير منهاجهم. «نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ»، يقول:
نجعل ناصره ما استنصره واستعان به من الأوثان والأصنام، وهي لا تغنيه ولا
تدفع عنه من عذابِ الله شيئاً، ولا تنفعه.

«وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ»، يقول: ونجعلهُ صِلَاءَ نارِ جهنم، يعني: نحرقه بها.
«وَسَاءَتْ مَصِيرًا»، يقول وساءت جهنم. «مَصِيرًا»، موضعاً يَصِيرُ إليه مَنْ
صار إليه.

ونزلت هذه الآية في الخائنين الذين ذكرهم الله في قوله: «وَلَا تَكُنْ
لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا»، لَمَّا أَبَى التَّوْبَةَ مَنْ أَبَى مِنْهُمْ، وَهُوَ طُعْمَةُ بْنُ الْأَبِيقِ، وَلِحَقَّ
بِالْمُشْرِكِينَ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ بِمَكَّةَ مُرْتَدًّا، مُفَارِقًا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَدِينِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ

ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١١٦﴾

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ لَطُعْمَةً إِذْ أَشْرَكَ وَمَاتَ عَلَى شِرْكِهِ بِاللَّهِ، وَلَا لغيره من خَلْقِهِ بِشِرْكِهِمْ وكفرهم به. «وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ»، يقول: وَيَغْفِرُ مَا دُونَ الشِّرْكَ بِاللَّهِ مِنَ الذُّنُوبِ لِمَنْ يَشَاءُ. يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: أَنَّ طُعْمَةً لَوْلَا أَنَّهُ أَشْرَكَ بِاللَّهِ وَمَاتَ عَلَى شِرْكِهِ، لَكَانَ فِي مَشِيئَةِ اللَّهِ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خِيَانَتِهِ وَمَعْصِيَتِهِ، وَكَانَ إِلَى اللَّهِ أَمْرُهُ فِي عَذَابِهِ وَالْعَفْوِ عَنْهُ. وَكَذَلِكَ حُكْمُ كُلِّ مَنْ اجْتَرَمَ جُرْمًا، فَأَلَى اللَّهِ أَمْرُهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ جُرْمُهُ شِرْكًَا بِاللَّهِ وَكُفْرًا، فَإِنَّهُ مِمَّنْ حَتَمَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ إِذَا مَاتَ عَلَى شِرْكِهِ. فَأَمَّا إِذَا مَاتَ عَلَى شِرْكِهِ، فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارَ.

وأما قوله: «وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا»، فإنه يعني: وَمَنْ يجعل لله في عِبَادَتِهِ شَرِيكَاً، فَقَدْ ذَهَبَ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ وَزَالَ عَنْ قَصْدِ السَّبِيلِ، ذَهَاباً بَعِيداً وَزَوَالاً شَدِيداً، وَذَلِكَ أَنَّهُ بِإِشْرَاكِهِ بِاللَّهِ فِي عِبَادَتِهِ قَدْ أَطَاعَ الشَّيْطَانَ وَسَلَكَ طَرِيقَهُ، وَتَرَكَ طَاعَةَ اللَّهِ وَمُنْهَاجَ دِينِهِ. فَذَٰكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ وَالْخُسْرَانُ الْمُبِينُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا

يقول: مَا يَدْعُو الَّذِينَ يُشَاقِقُونَ الرَّسُولَ وَيَتَّبِعُونَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ شَيْئاً. «مِنْ دُونِ اللَّهِ»، بَعْدَ اللَّهِ وَسِوَاهُ، «إِلَّا إِنَاثًا»، يَعْنِي: إِلَّا مَا سَمَّوَهُ بِأَسْمَاءِ الْإِنَاثِ كَاللَّاتِ وَالْعِزَّى وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. يَقُولُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: فَحَسَبُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَشْرَكُوا بِاللَّهِ، وَعَبَدُوا مَا عَبَدُوا مِنْ دُونِهِ مِنَ الْأَوْثَانِ وَالْأَنْدَادِ، حِجَّةَ عَلَيْهِمْ فِي ضَلَالَتِهِمْ وَكُفْرِهِمْ وَذَهَابِهِمْ عَنْ قَصْدِ السَّبِيلِ، أَنَّهُمْ يَعْبُدُونَ إِنَاثًا وَيَدْعُونَهَا آلِهَةً وَأَرْبَابًا،

وَالْإِنَاثُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَحْسَهُ، فَهَمْ يُقْرُونَ لِلْخَسِيسِ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْعُبُودَةِ، عَلَى عِلْمٍ مِنْهُمْ بِخَسَاسَتِهِ، وَیَمْتَنِعُونَ مِنْ إِخْلَاصِ الْعِبَادَةِ لِلَّذِي لَهُ مَلِكُ كُلِّ شَيْءٍ، وَبِيَدِهِ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ﴿١١٧﴾

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا»، وما يَدْعُو هؤلاء الذين يَدْعُونَ هذه الأوثان الإِنَاثُ مِنْ دُونِ اللَّهِ بِدَعَائِهِمْ إِيَّاهَا. «إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا»، يعني: متمرداً على اللَّهِ في خلافه فيما أمره به، وفيما نهاه عنه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴿١١٨﴾

معنى الكلام: «وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا»، قد لَعَنَهُ اللَّهُ وَأَبْعَدَهُ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ.

«وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ»، يعني بذلك: أَنَّ الشَّيْطَانَ المَرِيدَ قَالَ لِرَبِّهِ إِذْ لَعَنَهُ: «لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا».

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: وَكَيْفَ يَتَّخِذُ الشَّيْطَانُ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ نَصِيبًا مَفْرُوضًا؟
قِيلَ: يَتَّخِذُ مِنْهُمْ ذَلِكَ النَصِيبَ، بِإِغْوَائِهِ إِيَّاهُمْ عَنْ قَصْدِ السَّبِيلِ، وَدَعَائِهِ إِيَّاهُمْ إِلَى طَاعَتِهِ، وَتَرْيِينِهِ لَهُمُ الضَّلَالَةَ وَالْكَفَرَ حَتَّى يُزِيلَهُمْ عَنْ مَنْهَجِ الطَّرِيقِ، فَمَنْ أَجَابَ دَعَاءَهُ وَاتَّبَعَ مَا زَيَّنَّهُ لَهُ، فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ الْمَعْلُومِ، وَحَظِّهِ الْمَقْسُومِ.

وإنما أخبر جَلَّ ثَنَاؤُهُ في هذه الآية بما أخبر به عن الشيطان من قِيلِهِ: «لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً»، ليعلم الذين شاقُّوا الرسولَ من بَعْدِ ما تبين لهم الهدى، أنهم من نصيبِ الشيطانِ الذي لعنه الله، المفروض^(١)، وأنهم مِمَّنْ صَدَّقَ عليهم ظَنُّهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا أَضِلُّنَّهُمْ وَلَا أَهْلِيهِمْ وَلَا أَمْرُهُمْ فَلْيَتَّبِعْكُنَّ أَمَا الْإِنْعَامُ

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: مُخْبِراً عن قِيلِ الشيطانِ المريدِ الذي وَصَفَ صِفَتَهُ في هذه الآية: «وَلَأَضِلُّنَّهُمْ»، وَلَا أَضِلُّنَّهُمْ، وَلَا أَهْلِيهِمْ، وَلَا أَمْرُهُمْ، الذي أَتَّخِذُهُ من عبادك عن محجةِ الهدى إلى الضلال، ومن الإسلامِ إلى الكفر. «وَلَأَمْنِيْنَهُمْ»، يقول: لَأَزِيغَنَّهم - بما أجعلُ في نفوسهم من الأمانى - عن طاعتك وتوحيديك، إلى طاعتي والشركِ بك، «وَلَأَمْرُهُمْ فَلْيَتَّبِعْكُنَّ أَمَا الْإِنْعَامُ»، يقول: وَلَا أَمْرُنَ النصيبِ المفروضِ لي من عبادك، بعبادةِ غيرك من الأوثانِ والأندادِ حتى يَنْسُكُوا له، وَيُحَرِّمُوا وَيُحَلِّلُوا له، وَيَشْرَعُوا غيرَ الذي شرعته لهم، فيتبعوني ويخالفوك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا أَمْرُهُمْ فَلْيَتَّبِعْكُنَّ خَلْقَ اللَّهِ

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «وَلَأَمْرُهُمْ فَلْيَتَّبِعْكُنَّ خَلْقَ اللَّهِ»، دِينَ الله. وذلك لدلالةِ الآيةِ الأخرى على أَنَّ ذلك معناه، وهي قوله: ﴿فَطَرَهُ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيُّمُ﴾ [الروم: ٣٠].

وإذا كان ذلك معناه، دخل في ذلك فِعْلُ كُلِّ ما نهى الله عنه: من خِصَاءِ

(١) «المفروض» صفة قوله: «نصيب الشيطان».

ما لا يجوزُ خِصَاؤُهُ، وَوَشْمٌ ما نهى عن وَشْمِهِ وَوَشْرِهِ^(١)، وغير ذلك من المعاصي، ودخل فيه تركُ كُلِّ ما أمر الله به. لأنَّ الشيطانَ لا شك أنه يدعو إلى جميع معاصي الله وَيُنْهَى عن جميع طاعته. فذلك معنى أمرِهِ نصيبَهُ المفروض من عبادِ الله، بتغيير ما خَلَقَ الله من دينه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢٠﴾

وهذا أَخْبَرَ من الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ، عن حالِ نصيبِ الشيطانِ المفروضِ من الذين شَاقُّوا الله ورسولَهُ من بعد ما تَبَيَّنَ لهم الهدى. يقول الله: وَمَنْ يَتَّبِعِ الشَّيْطَانَ فَيَطِيعُهُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَخِلَافِ أَمْرِهِ، وَيُؤَالِيهِ فَيَتَّخِذُهُ وَلِيًّا لِنَفْسِهِ وَنَصِيرًا مِّن دُونِ اللَّهِ. «فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا»، يقول: فقد هلك هلاكاً، وبخس نفسه حَظَّهَا فَأَوْبَقَهَا بِخَسَاءٍ. «مُبِينًا». يبين عن عَطْبِهِ وَهَلَاكِهِ، لأنَّ الشيطانَ لا يملكُ له نصراً من الله إِذَا عَاقَبَهُ عَلَى مَعْصِيَةِ إِيَّاهِ فِي خِلَافِهِ أَمْرُهُ، بَلْ يَخْذُلُهُ عِنْدَ حَاجَتِهِ إِلَيْهِ. وإنما حاله معه ما دام حَيًّا مُّمْهَلًا بِالْعُقُوبَةِ، كما وصفه الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا»، يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: يَعِدُ الشَّيْطَانُ الْمَرِيدُ أَوْلِيَاءَهُ الَّذِينَ هُمْ نَصِيبُهُ الْمَفْرُوضُ: أَنْ يَكُونَ لَهُمْ نَصِيرًا مِّمَّنْ أَرَادَهُمْ بِسُوءٍ، وَظَهِيرًا لَهُمْ عَلَيْهِ، يَمْنَعُهُمْ مِنْهُ وَيُدَافِعُ عَنْهُمْ، وَيُمَنِّيهِمُ الظَّفَرَ عَلَى مَنْ حَاوَلَ مَكْرَهُهُمْ وَالْفَلَجَ عَلَيْهِمْ.

ثم قال: «وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا»، يقول: وما يعد الشيطانُ أَوْلِيَاءَهُ. الَّذِينَ اتَّخَذُوهُ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ. «إِلَّا غُرُورًا»، يعني: إِلَّا بَاطِلًا.

(١) الوشر: حَذُّ الْإِنْسَانِ وَتَرْقِيقُهَا بِالْمِنْشَارِ، وَهُوَ الْمَبْرَدُ.

وإنما جعل عِدَّتَهُ إِيَّاهُمْ جَلَّ ثَنَاؤُهُ مَا وَعَدَهُمْ «غُرُورًا»، لأنهم كانوا يحسبون أنهم في اتِّخَاذِهِمْ إِيَّاهُ وَلِيًّا عَلَى حَقِيقَةٍ مِنْ عِدَاتِهِ الْكَذِبَ وَأَمَانِيهِ الْبَاطِلَةَ، حَتَّى إِذَا حَصَّصَ الْحَقُّ، وَصَارُوا إِلَى الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، قَالَ لَهُمْ عَدُوُّ اللَّهِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ﴾ [إبراهيم: ٢٢]. وكما قَالَ لِلْمُشْرِكِينَ بيدر، وَقَدْ زَيْنَ لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ: ﴿لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتْ الْفِئَتَانِ﴾، وَحَصَّصَ الْحَقُّ، وَعَايَنَ جَدَّ الْأَمْرِ وَنَزُولَ عَذَابِ اللَّهِ بِحُزْبِهِ: ﴿نَكَصَ عَلَى عَقَبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الأنفال: ٤٨]، فَصَارَتْ عِدَاتُهُ، عَدُوُّ اللَّهِ إِيَّاهُمْ عِنْدَ حَاجَتِهِمْ إِلَيْهِ غُرُورًا: ﴿كَسْرَابٍ بِقِيَعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ﴾ [النور: ٣٩].

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أُولَئِكَ مَا وَلَّهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ

عَنْهَا مَحِيصًا ﴿١٢١﴾

يَعْنِي جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِقَوْلِهِ: «أُولَئِكَ»، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ. «مَا وَلَّهُمْ جَهَنَّمُ»، يَعْنِي: مُصِيرُهُمُ الَّذِينَ يَصِيرُونَ إِلَيْهِ جَهَنَّمَ. «وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا»، لَا يَجِدُونَ عَنْ جَهَنَّمَ - إِذَا صِيرَهُمُ اللَّهُ إِلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ - مَعْدِلًا يَعْدِلُونَ إِلَيْهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

سَكُنْ خَلْهُم جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴿١٢٢﴾

يعني جَلْ ثَنَاؤُهُ بقوله: «وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ»، والذين صَدَّقُوا الله ورسوله، وأَقْرَبُوا له بالوحدانية، ورسوله ﷺ بالنبوة. «وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ»، يقول: وأَدَّوْا فرائضَ الله التي فَرَضَهَا عليهم. «سَكُنْ خَلْهُم جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ»، يقول: سوف ندخلهم يوم القيامة إذا صاروا إلى الله، جزاءً بما عَمِلُوا في الدنيا من الصالحات. «جَنَّتِ»، يعني: بساتين. «تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا»، يقول: باقين في هذه الجنات التي وصفها. «أَبَدًا»، دائماً.

وقوله: «وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا»، يعني: عِدَّةٌ من الله لهم ذلك في الدنيا «حَقًّا»، يعني: يقيناً صادقاً، لا كَعِدَةِ الشيطان الكاذبة التي هي غرورٌ مَنْ وَعَدَهَا من أوليائه، ولكنها عِدَّةٌ مِمَّنْ لا يكذب ولا يكون منه الكذب، ولا يُخْلَفُ وعده.

وإنما وصف جَلْ ثَنَاؤُهُ وَعَدَهُ بالصدق والحق في هذه، لما سَبَقَ من خبره جَلْ ثَنَاؤُهُ عن قول الشيطان الذي قَصَّه في قوله: «وَقَالَ لَا تَخْذَنْ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً * وَلَا ضِلَّيْنَهُمْ وَلَا مَنِّينَهُمْ وَلَا مَرْئِيَهُمْ فَلْيُبَيِّنْ لَكَ آذَانَ الْأَنْعَامِ»، ثم قال جَلْ ثَنَاؤُهُ: «يَعِدُهُمْ وَيُمْنِيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُوراً»، ولكن الله يَعِدُ الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنه سيدخلهم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، وَعَدًا مِنْهُ حَقًّا، لا كوعِدِ الشيطان الذي وَصَفَ صفته.

فوصف جَلْ ثَنَاؤُهُ الوَعْدَيْنِ والوَاعِدَيْنِ، وأخبرَ بحكمِ أهلِ كُلِّ وَعْدٍ منهما، تنبيهاً مِنْهُ جَلْ ثَنَاؤُهُ خَلَقَهُ عَلَى ما فيه مصلحتهم وخلصهم من الهلكة والمعطية، لينزجروا عن معصيته ويعملوا بطاعته، فيفوزوا بما أَعَدَّ لهم في جنانه من ثوابه.

ثم قال لهم جل ثناؤه: «وَمَنْ أَصْدَقُ مِنْ اللَّهِ قِيلًا»، يقول: وَمَنْ أَصْدَقُ، أيها الناس، من الله قِيلًا، أي: لا أَحَدٌ أَصْدَقُ مِنْهُ قِيلًا! فكيف تتركون العمل بما وَعَدَكُمْ على العمل به رَبُّكُمْ جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدًا، وتكفرون به وتخالفون أمره، وأنتم تعلمون أَنَّهُ لا أَحَدٌ أَصْدَقُ مِنْهُ قِيلًا، وتعملون بما يأمركم به الشيطان رجاءً لإدراك ما يَعِدُّكُمْ من عِدَاتِهِ الكاذبة وأمانيه الباطلة، وقد علمتم أَنَّ عِدَاتَهُ غُرُورٌ لا صِحَّةَ لَهَا ولا حَقِيقَةَ، وتتخذونه ولياً من دون الله، وتتركون أَنْ تُطِيعُوا الله فيما يأمركم به وينهاكم عنه، فتكونوا له أولياء؟ ومعنى «الْقِيل» و«القول» واحدٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ

اختلف أهل التأويل في الذين عُتِبُوا بقوله: «لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ».

فقال بعضهم: عني بقوله: «لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ»، أهل الإسلام.

وقال آخرون: بل عني الله بقوله: «لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ»، أهل الشرك به من عبدة الأوثان.

وقال آخرون: عني به أهل الكتاب خاصة.

قال أبو جعفر.

وأولى التأويلين بالصواب في ذلك أنه عني مشركي قريش.

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب، لأن المسلمين لم يَجْرِ لَأَمَانِيهِمْ ذِكْرٌ فيما مضى من الآي قبل قوله: «لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ»، وإنما جرى ذِكْرُ أَمَانِي نَصِيبِ

الشیطان المفروض ، وذلك في قوله: «وَلَا تُؤْمِنُ بِهِمْ وَلَا مَرْئِيَهُمْ فَلْيَحِمْزُوا بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ» وقوله: «يَعِدُّهُمْ وَيُؤْمِنُ بِهِمْ»، فالحاق معنى قوله جَلْ ثَنَاءُهُ: «لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ» بما قد جرى ذِكْرُهُ قَبْلُ، أَحَقُّ وَأَوْلَى من ادِّعاء تأويل فيه، لا دلالة عليه من ظاهر التنزيل ، ولا أثر عن الرسول ﷺ ، ولا إجماع من أهل التأويل .

وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فتأويل الآية إِذَا: ليس الأمرُ بِأَمَانِيكُمْ، يا معشرَ أولياءِ الشيطانِ وحزبه، التي يُؤْمِنُكُمْوَهَا وَلِيكُمْ عَدُوُّ اللَّهِ، من إنقاذكم مِمَّنْ أَرَادَكُمْ بِسُوءٍ، وَنَصَرَتْكُمْ عَلَيْهِ وَإِظْفَارَكُمْ بِهِ وَلَا أَمَانِيَّ أَهْلَ الْكِتَابِ الَّذِينَ قَالُوا اغْتِرَارًا بِاللَّهِ وَبِحِلْمِهِ عَنْهُمْ: ﴿لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً﴾ وَ﴿لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى﴾، فَإِنَّ اللَّهَ مُجَازِي كُلِّ عَامِلٍ مِنْكُمْ جَزَاءَ عَمَلِهِ، مَنْ يَعْمَلُ مِنْكُمْ سُوءًا، وَمَنْ غَيْرَكُمْ، يُجْزَى بِهِ، وَلَا يَجِدُ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذِكْرِ أَوْ أَثْنَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ.

ومما يدلُّ أيضاً على صحة ما قلنا في تأويل ذلك، وأنه عُنِيَ بقوله: «لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ» مشركو العرب: أَنَّ اللَّهَ وَصَفَ وَعَدَ الشَّيْطَانَ مَا وَعَدَ أَوْلِيَاءَهُ وَأَخْبَرَ بِحَالِ وَعْدِهِ، ثُمَّ أَتْبَعَ ذَلِكَ بِصِفَةٍ وَعَدِهِ الصَّادِقِ بقوله: «وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا»، وَقَدْ ذَكَرَ جَلْ ثَنَاءُهُ مَعَ وَصْفِهِ وَعَدَ الشَّيْطَانَ أَوْلِيَاءَهُ، تَمْنِيَتُهُ إِيَّاهُمْ الْأَمَانِيَّ بقوله: «يَعِدُّهُمْ وَيُؤْمِنُ بِهِمْ»، كما ذكر وعده إِيَّاهُمْ. فالذي هو أَشْبَهُ: أَنْ يَتَّبِعَ تَمْنِيَتَهُ إِيَّاهُمْ مِنَ الصِّفَةِ، بِمِثْلِ الَّذِي أَتْبَعَ عِدَّتَهُ إِيَّاهُمْ بِهِ مِنَ الصِّفَةِ.

وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، صَحَّ أَنَّ قَوْلَهُ: «لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِيَّ أَهْلَ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا يُجْزَى بِهِ» الآية، إِنَّمَا هُوَ خَبَرٌ مِنَ اللَّهِ عَنْ أَمَانِيِ أَوْلِيَاءِ الشَّيْطَانِ، وَمَا إِلَيْهِ صَائِرَةُ أَمَانِيَّتِهِمْ مَعَ سَيِّئِ أَعْمَالِهِمْ مِنْ سُوءِ الْجَزَاءِ، وَمَا إِلَيْهِ صَائِرَةُ أَعْمَالِ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ مِنْ حُسْنِ الْجَزَاءِ. وَإِنَّمَا ضَمَّ جَلْ ثَنَاءُهُ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَى

المشركين في قوله: «لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ»، لأنَّ أمانِيَّ
الفرّيقين من تمنية الشيطان إياهم التي وعدهم أن يُمنّيَهُمُوهَا بقوله: «وَلَا ضِلَّيْنَهُمْ
وَلَا مُنِيْنَهُمْ وَلَا مُرْتَنَهُمْ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزِيهِ

(يعني): إِنْ كُلُّ مَنْ عَمِلَ سُوءًا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا مِنْ مُؤْمِنٍ أَوْ كَافِرٍ، جُوزِي
به لعموم الآية كُلِّ عاملٍ سوءٍ، من غير أن يُخَصَّصَ أو يَسْتَنَى مِنْهُمْ أَحَدٌ. فهي
على عمومها، إذ لم يكن في الآية دلالة على خصوصها، ولا قامت حجةٌ بذلك
من خبرٍ عن الرسول ﷺ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: وَأَيْنَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ: ﴿إِنْ تَجَتَبَّوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ
نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ [النساء: ٣١]؟ وكيف يجوزُ أن يجازي على ما قد وَعَدَ
تَكْفِيرُهُ؟

قيل: إنه لم يَعِدْ بقوله: ﴿نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾، تركَ المجازاةَ عليها،
وإنما وَعَدَ التَّكْفِيرَ بتركِ المفضيحةِ منه لأهلها في معادهم، كما فضَحَ أَهْلُ
الشرك والنفاق. فأما إذا جازاهم في الدنيا عليها بالمصائب ليكفرها عنهم بها،
ليوافوه ولا ذَنْبَ لَهُمْ يَسْتَحِقُّونَ المجازاةَ عليه، فإنما وَفَى لَهُمْ بِمَا وَعَدَهُمْ بقوله:
﴿نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾، وأنجزَ لَهُمْ ما ضَمِنَ لَهُمْ بقوله: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [النساء: ١٢٢].

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

يعني بذلك جَلْ ثَنَاءُؤُهُ: ولا يجد الذي يعمل سوءاً من معاصي الله وخلاف ما أمره به. «مِنْ دُونِ اللَّهِ»، يعني: من بعد الله، وسواه. «وَلِيًّا» يلي أمره، ويحمي عنه ما ينزل به من عقوبة الله. «وَلَا نَصِيرًا»، يعني: ولا ناصرًا ينصره مما يحلُّ به من عقوبة الله وأليم نكاله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

يعني بذلك جَلْ ثَنَاءُؤُهُ: الذين قال لهم: «لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلُ الْكِتَابِ»، يقول الله لهم: إنما يدخل الجنة ويُتَعَمُّ فيها في الآخرة، مَنْ يعمل من الصالحات من ذكوركم وإناثكم، وذكور عبادي وإناثهم، وهو مؤمن بي وبرسولي محمد، مصدق بوحدانيتي ونبوة محمد ﷺ وبما جاء به من عندي لا أنتم أيها المشركون بي، المكذبون برسولي، فلا تَطْمَعُوا أَنْ تَحْلُوا، وأنتم كفار، محلّ المؤمنين بي، وتدخلوا مداخلهم في القيامة، وأنتم مُكذَّبُونَ برسولي.

وأما قوله: «وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا»، فإنه يعني: ولا يظلم الله هؤلاء الذين يعملون الصالحات من ثواب عملهم، مقدار النقرة التي تكون في ظهر النواة في القلة، فكيف بما هو أعظم من ذلك وأكثر؟ وإنما يخبر بذلك جَلْ ثَنَاءُؤُهُ عباده أنه لا يبخسهم من جزاء أعمالهم قليلاً ولا كثيراً، ولكن يُوفِّيهم ذلك كما وَعَدَهُمْ.

فَإِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ: ما وجه دخول: «مِنْ» في قوله: «وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ»، ولم يقل: «ومن يعمل الصالحات»؟

قيل: لدخولها وجهان:

أحدهما: أن يكون الله قد علم أن عبادة المؤمنين لن يُطيقوا أن يعملوا جميع الأعمال الصالحات، فأوجب وعده لمن عمل ما أطاق منها، ولم يحرمه من فضله بسبب ما عجزت عن عمله منها قوته.

والآخر منهما: أن يكون تعالى ذكره أوجب وعده لمن اجتنب الكبائر وأدى الفرائض، وإن قصر في بعض الواجب له عليه، تفضلاً منه على عباده المؤمنين، إذ كان الفضل به أولى، والصفح عن أهل الإيمان به أحرى.

القول في تأويل قوله تعالى: وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا

وهذا قضاء من الله جل ثناؤه للإسلام وأهله بالفضل على سائر الملل غيره وأهلها، يقول الله: «وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا» أيها الناس، وأصوب طريقاً، وأهدى سبيلاً. «مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ»، يقول: ممن استسلم وجهه لله فانقاد له بالطاعة، مُصَدِّقاً نَبِيَّهٖ مُحَمَّدًا ﷺ فيما جاء به من عند ربه. «وَهُوَ مُحْسِنٌ»، يعني: وهو عامل بما أمره به ربه، محرم حرامه ومحلل حلاله. «وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا»، يعني بذلك: واتبع الدين الذي كان عليه إبراهيم خليل الرحمن، وأمر به بنيه من بعده وأوصاهم به. «حَنِيفًا»، يعني: مستقيماً على منهاجه وسبيله.

القول في تأويل قوله تعالى: وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا

يعني بذلك جل ثناؤه: واتخذ الله إبراهيم ولياً.

فإن قال قائل: وما معنى «الخلّة» التي أُعطيها إبراهيم؟

قيل: ذلك من إبراهيم عليه السلام: العداوة في الله والبُغض فيه، والولاية في الله والحب فيه، على ما يعرف من معاني «الخلافة». وأما من الله لإبراهيم، فنُصرتَه على مَنْ حَاوَلَهُ بسوءٍ، كالذي فعلَ به إذ أَرَادَهُ نمرود بما أَرَادَهُ به من الإحراقِ بالنارِ فأنقَذَهُ منها، أو على حجتِهِ عليه إذ حَاجَّهُ وكما فعل بملك مصر إذ أَرَادَهُ عن أهلِهِ وتمكينِهِ مما أَحَبَّ وتصييرُهُ إماماً لمن بَعْدَهُ من عبادِهِ، وقُدوة لمن خَلَفَهُ في طاعتهِ وعبادتهِ. فلذلك معنى مُخَالَتِهِ إياه.

وقد قيل: سَمَّاهُ اللهُ «خَلِيلًا»، من أجل أنه أَصَابَ أَهْلَ نَاحِيَتِهِ جَدْبٌ، فارتَحَلَ إلى خَليْلِ له من أَهْلِ المَوصِل وقال بعضهم: من أَهْلِ مِصرَ في امْتِيارِ طَعامٍ لَأَهْلِهِ مِنْ قَبْلِهِ، فلم يُصَبِّ عِنْدَهُ حَاجَتُهُ. فلما قَرَّبَ مِنْ أَهْلِهِ مَرَّ بِمِفازَةٍ ذاتِ رَمَلٍ، فقال: لو مَلَأْتُ غِرائِرِي مِنْ هَذا الرَمَلِ، لثَلَا أَغَمَّ أَهْلِي بِرِجْوَعي إِلَيْهِمْ بِغَيْرِ مِيرَةٍ، وَلِيظُنُّوا أَنِّي قَدْ أَتَيْتُهُمْ بِما يُحِبُّونَ! ففَعَلَ ذلك، فَتَحَوَّلَ ما فِي غِرائِرِهِ مِنَ الرَمَلِ دَقيقاً، فلما صارَ إلى مَنزِلِهِ نَامَ. وَقامَ أَهْلُهُ، فَفَتَحُوا الغِرائِرَ، فوجدوا دَقيقاً، فَعَجَنُوا مِنْهُ وَخَبَزُوا. فَاسْتَيْقِظَ، فَسألَهُم عَنِ الدَقيقِ الَّذِي مِنْهُ خَبَزُوا، فقالوا: مِنَ الدَقيقِ الَّذِي جِئْتَ بِهِ مِنْ عِنْدِ خَليْلِكَ! فَعَلِمَ، فقال: نَعَمْ! هُوَ مِنْ خَليْلِي اللهُ! قالوا: فَسَماهُ اللهُ بِذلك «خَلِيلًا».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

وَكَاثِ اللَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا

يعني بذلك جَلَّ ثَناءُؤُهُ: «وَأَتَّخَذَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا»، لَطاعتهِ رَبَّهُ، وإِخلاصِهِ العِبادَةَ لَهُ، والمِصارعةِ إلى رِضاهِ ومُحبتهِ، لا مِنْ حَاجةٍ بِهِ إِلَيْهِ وإِلَى خُلَّتِهِ. وَكيفِ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وإِلَى خُلَّتِهِ، وَلَهُ ما فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ مُلْكاً، وَالْمالِكُ الَّذِي إِلَيْهِ حَاجةُ مُلْكِهِ، دُونَ حَاجَتِهِ إِلَيْهِ؟ يَقولُ:

فكذلك حاجة إبراهيم إليه، لا حاجته إليه فيتخذه من أجل حاجته إليه خليلاً، ولكنه اتَّخَذَهُ خَليلاً لمسارعتِهِ إلى رِضاهُ ومحبتِهِ. يقول: فكذلك فسارعوا إلى رِضاي ومحبتِي لأَتَّخِذْكُمْ لِي أولياءَ. «وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطاً»، ولم يزل الله مُّحْصِياً لكل ما هو فاعله عباده من خيرٍ وشرٍّ، عالماً بذلك، لا يَخْفَى عليه شيءٌ منه، ولا يعزُبُ عنه منه مثقال ذرَّةَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَّى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تَوْثُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَرَغِبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ

(يعني): ويستفتونك في النساء، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وفيما يُتْلَىٰ عليكم في كتابِ الله الذي أنزله على نبيه في أمرِ يَتَامَى النساء اللاتي لَا تُعْطُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ. يعني: ما فرض الله لهن من الميراث عَمَّنْ وَرِثَتْهُ.

ويعني بقوله: «وَرَغِبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ»، «وترغبون عن أن تنكحوهن». لأنَّ حبسهم أموالهنَّ عنهن مع عضلهن إياهنَّ، إنما كانوا لِيَرِثُوا أموالهنَّ، دونَ زوجٍ إن تزوجن. ولو كان الذين حبسوا عنهن أموالهنَّ، إنما حَبَسُوها عنهن رغبةً في نكاحهن، لم يكن للحبسِ عنهن وجهٌ معروف، لأنهم كانوا أولياءهنَّ، ولم يكن يمنعهم من نِكَاحِهِنَّ مانعٌ، فيكون به حاجة إلى حبسِ مالها عنها، لِيَتَّخِذَ حبسها عنها سبباً إلى إنكاحِهَا نَفْسَهَا مِنْهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ

يعني بذلك جَلُّ ثَنَائِهِ: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن - وفيما يُتلى عليكم في الكتاب - وفي المستضعفين من ولدان وفي أَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بالقسط .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

يعني بذلك جَلُّ ثَنَائِهِ: ومهما يَكُنْ منكم، أيها المؤمنون، من عدلٍ في أموال اليتامى، التي أمركم الله أَنْ تَقُومُوا فِيهِمْ بالقسط، والانتهاء إلى أمر الله في ذلك وفي غيره وإلى طاعته. «فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا»، لم يزل عالماً بما هو كائن منكم، وهو مُحْصٍ ذلك كله عليكم، حافظ له، حتى يجازيكم به جزاءكم يوم القيامة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

يعني بذلك جَلُّ ثَنَائِهِ: وَإِنْ خَافَتْ أَمْرًا مِنْ بَعْلِهَا، يقول: عَلِمْتُ مِنْ زَوْجِهَا. «نُشُوزًا»، يعني: استعلاءً بنفسه عنها إلى غيرها، أثرًا عليها، وارتفاعاً بها عنها، إمَّا لِبُغْضَةٍ، وإما لكرَاهَةٍ مِنْهُ بِعُضِّ أَسْبَابِهَا: إمَّا دَمَامَتِهَا، وإمَّا سِنَّهَا وكِبَرَهَا، أو غير ذلك من أمورِها. «أَوْ إِعْرَاضًا»، يعني: انصرافاً عنها بوجهٍ أو ببعض منافعِ التي كانت لها مِنْهُ. «فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا»، يقول: فلا حَرَجَ عليهما، يعني: على المرأة الخائفة نُشُوزَ بَعْلِهَا أو إِعْرَاضَهُ عَنْهَا. «أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا»، وهو أَنْ تَتَرَكَ لَهُ يَوْمَهَا، أو تَضَعَ عَنْهُ بعضَ الواجبِ لها من حقِّ عليه، تَسْتَغْفِرُهُ بِذَلِكَ وتُستدِيمُ المَقَامَ فِي حِبَالِهِ،

والتمسك بالعقد الذي بينها وبينه من النكاح، يقول: «وَالصُّلْحُ خَيْرٌ»، يعني: والصلح بترك بعض الحق استدامةً للحُرْمَةِ، وتماسكاً بعقد النكاح، خيرٌ من طَلَبِ الفِرْقَةِ والطلاق.

واختلفت القَرَأَةُ في قراءة قوله: «أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا».

فقرأ ذلك عامة قَرَأَةُ أَهْلِ المَدِينَةِ وبعض أهل البصرة بفتح «الياء» وتشديد «الصاد»، بمعنى: أَنْ يَتَصَالِحَا بينهما صلحاً، ثم أَدغمت «التاء» في «الصاد»، فَصِيرَتَا «صاداً» مُشَدَّدةً.

وقرأ عامة قَرَأَةُ أَهْلِ الكُوفَةِ: ﴿أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾، بضم «الياء» وتخفيف «الصاد»، بمعنى: أصلح الزوج والمرأة بينهما.

وأعجبُ القراءتين في ذلك إِلَيَّ قَرَأَةُ مَنْ قَرَأَ: «أَنْ يَصَالِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا»، بفتح «الياء» وتشديد «الصاد»، بمعنى: يتصالحا. لأن «التصالح» في هذا الموضع أشهر وأوضح معنى، وأفصح وأكثرُ على ألسِنِ العَرَبِ من «الإصلاح». و«الإصلاح» في خلاف «الإفساد» أشهر منه في معنى «التصالح».

فإن ظَنَّ ظَانٌّ أَنَّ في قوله: «صُلْحًا»، دلالة على أَنَّ قَرَأَةَ مَنْ قَرَأَ ذلك ﴿يُصْلِحَا﴾ بضم «الياء» أولى بالصواب، فإنَّ الأمر في ذلك بخلاف ما ظَنَّ. وذلك أَنَّ «الصلح» اسم وليس بفعل، فيستدلُّ به على أولى القراءتين بالصواب في قوله: «يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

معناه: وأحضرت أنفس النساءِ الشح على أنصبائهن من أنفس أزواجهن وأموالهم.

النساء: ١٢٨ - ١٢٩

و«الشَّحَّ»: الإفراطُ في الحرصِ على الشيء، وهو في هذا الموضع:
إفراط حرصِ المرأة على نصيبها من أيامها من زوجها ونفقتها.

فتأويلُ الكلام: وأحضرت أنفس النساء أهواءهن، من فرطِ الحرصِ
على حقوقهن من أزواجهن، والشح بذلك على ضرائرهن.

وأما قوله: «وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا»، فإنه يعني: وإن تحسنوا، أيها الرجال،
في أفعالكم إلى نساءكم، إذا كرهتم منهن دَمامةً أو خُلُقاً أو بعضَ ما تكرهون
منهن بالصبرِ عليهن، وإيفائهنَّ حقوقهنَّ وعِشْرتهن بالمعروف، «وَتَتَّقُوا»، يقول:
وتتقوا الله فيهن بترك الجورِ منكم عليهن فيما يجبُ لمن كرهتموه منهن عليكم،
من القسمة له، والنفقة، والعِشرة بالمعروف. «فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا»، يقول: فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ في أمورِ نساءكم، أيها الرجال، من
الإحسانِ إليهن والعِشرة بالمعروف، والجورِ عليهن فيما يلزمكم لهنَّ ويجب.
«خَبِيرًا»، يعني: عالماً خابراً، لا يَخْفَى عليه منه شيءٌ، بل هو به عالمٌ، وله
مُحصَصٌ عليكم، حتى يوفِّيكُم جزاءَ ذلك: المحسن منكم بإحسانه، والمسيء
بإساءته.

القولُ في تأويلِ قولِهِ تَعَالَى: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ
وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ

يعني جَلَّ ثناؤه بقوله: «وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ»، لن تُطِيقوا،
أيها الرجال أن تسووا بين نساءكم وأزواجكم في حُبِّهن بقلوبكم حتى تعدلوا
بينهن في ذلك، فلا يكون في قلوبكم لبعضهن من المحبة إلا مثل ما
لصواحبها، لأنَّ ذلك مما لا تملكونه، وليس إليكم. «وَلَوْ حَرَصْتُمْ»، يقول:
ولو حرصتم في تسويتكم بينهن في ذلك.

«فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ»، يقول: فلا تميلوا بأهوائكم إلى مَنْ لم تملكوا محبته منهن كُلَّ الميلِ، حتى يحملكن ذلك على أَنْ تَجُورُوا على صواحبنها في تركِ أداءِ الواجبِ لهن عليكم من حق: في القسمِ لهنَّ، والنفقةِ عليهن، والعشرة بالمعروف. «فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ»، يقول: فَتَذَرُوا التي هي سوى التي مِلْتُمْ بأهوائكم إليها «كَالْمُعَلَّقَةِ»، يعني: كالتي لا هي ذات زوجٍ، ولا هي أيمٌ.

وإنما أمر الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ»، الرجال بالعدل بين أزواجهن فيما استطاعوا فيه العدل بينهن من القسمة بينهن، والنفقة، وتركِ الجورِ في ذلك بإرسالِ إحداهنَّ على الأخرى فيما فرض عليهم العدل بينهن فيه، إِذْ كان قد صفح لهم عَمَّا لا يُطِيقُونَ العدلَ فيه بينهنَّ مما في القلوب من المحبة والهوى.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «وَإِنْ تَصْلِحُوا» أعمالكم، أيها الناس، فتعدلوا في قسَمكم بين أزواجكم، وما فَرَضَ الله لهن عليكم من النفقة والعشرة بالمعروف، فلا تجوروا في ذلك. «وَتَتَّقُوا»، يقول: وتتقوا الله في الميلِ الذي نهاكم عنه، بأن تَمِيلُوا لإحداهنَّ على الأخرى، فتظلموها حقَّها مما أوجبه الله لها عليكم. «فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا»، يقول: فَإِنَّ الله يسترُ عليكم ما سَلَفَ منكم من مَيْلِكُمْ وَجُورِكُمْ عليهن قبل ذلك، بتركِه عقوبتكم عليه، وَيُعْطِي ذلك عليكم بعفوه عنكم ما مضى منكم في ذلك قَبْلُ. «رَحِيمًا»، يقول: وكان رحيمًا بكم، إِذْ تابَ عليكم، فَقبِلَ توبتكم مِنَ الذي سَلَفَ منكم من جُورِكُمْ في ذلك

عليهن، وفي ترخيصه لكم الصلح بينكم وبينهن، بصفحةٍ عن حقوقهن لكم من القسم على أن لا يطلّفن.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ يَفْرَقَا يَغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

يعني بذلك جَلُّ ثَنَاهُ: فَإِنْ أَبَتْ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ نَشَرَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا - إِذْ أَعْرَضَ عَنْهَا بِالْمِيلِ مِنْهُ إِلَى ضَرْبِهَا لجمالها أو شبابها، أو غير ذلك مما تَمِيلُ النَفُوسُ لَهُ إِلَيْهَا - الصَّلَاحُ بِصَفْحِهَا لَزَوْجِهَا عَنْ يَوْمِهَا وَلَيْلَتِهَا، وَطَلَبَتْ حَقَّهَا مِنْهُ مِنَ الْقَسَمِ وَالنَّفَقَةِ، وَمَا أَوْجَبَ اللَّهُ لَهَا عَلَيْهِ - وَأَبَى الزَّوْجُ الْأَخَذَ عَلَيْهَا بِالْإِحْسَانِ الَّذِي نَذَبَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ: «وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا»، وَالْحَاقِقُ فِي الْقَسَمِ لَهَا وَالنَّفَقَةِ وَالْعَشْرَةِ بِالَّتِي هُوَ إِلَيْهَا مَائِلٌ، فَتَفْرَقَا بِطُلَاقِ الزَّوْجِ إِيَّاهَا. «يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ»، يَقُولُ: يُغْنِ اللَّهُ الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ الْمَطْلُوقَةَ مِنْ سَعَةِ فَضْلِهِ. أَمَّا هَذِهِ، فَبِزَوْجٍ هُوَ أَصْلَحُ لَهَا مِنَ الْمُطْلَقِ الْأَوَّلِ، أَوْ بَرَزَقٍ أَوْسَعٍ وَعَصْمَةٍ. وَأَمَّا هَذَا فَبِرَزَقٍ وَاسِعٍ وَزَوْجَةٍ هِيَ أَصْلَحُ لَهُ مِنَ الْمَطْلُوقَةِ، أَوْ عِفَّةٍ. «وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا»، يَعْنِي: وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا لَهُمَا، فِي رِزْقِهِ إِيَّاهُمَا وَغَيْرَهُمَا مِنْ خَلْقِهِ. «حَكِيمًا»، فِيمَا قَضَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مِنَ الْفِرْقَةِ وَالطَّلَاقِ، وَسَائِرِ الْمَعَانِي الَّتِي عَرَفْنَاهَا مِنَ الْحُكْمِ بَيْنَهُمَا فِي هَذِهِ الْآيَاتِ وَغَيْرِهَا، وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَحْكَامِهِ وَتَدْبِيرِهِ وَقَضَايَاهُ فِي خَلْقِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿١٣١﴾

يعني بذلك جَلْ ثَنَاءُؤُهُ: والله جميع مُلْك ما حَوَتْهُ السمواتُ السبع والأرضونَ السبع من الأشياء كلها. وإنما ذَكَرَ جَلْ ثَنَاءُؤُهُ ذلك بعقبِ قوله: «وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ»، تنبيهاً منه خَلَقَهُ على موضعِ الرغبةِ عند فراقِ أحدهم زوجته، ليفزعوا إليه عند الجزعِ من الحاجةِ والفاقةِ والوَحْشَةِ بفراقِ سَكْنِهِ وزوجتهِ وتذكيراً منه له أنه الذي له الأشياءُ كُلُّهَا، وأنَّ مَنْ كان له ملكُ جميع الأشياء، فغير مُتَعَذِّرٍ عليه أن يُغْنِيَهُ وَكُلُّ ذِي فَاقَةٍ وحاجة، وَيُوْنِسَ كُلُّ ذِي وَحْشَةٍ.

ثم رجع جَلْ ثَنَاءُؤُهُ إلى عَذْلِ مَنْ سعى في أمر بني أبيرق وتوبيخهم، ووعيد مَنْ فعل ما فعل المرتد منهم، فقال: «وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ»، يقول: ولقد أمرنا أهل الكتاب، وهم أهل التوراة والإنجيل. «وَإِيَّاكُمْ»، يقول: وأمرناكم وقلنا لكم ولهم: «اتَّقُوا اللَّهَ»، يقول: احذروا الله أنْ تَعْصُوهُ وتخالِفُوا أَمْرَهُ ونهيه. «وَإِنْ تَكْفُرُوا»، يقول: وَإِنْ تَجْحَدُوا وصيته إياكم، أيها المؤمنون، فتخالِفوها. «فَإِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ»، يقول: فإنكم لا تَضُرُّونَ بخلافكم وَصِيَّتَهُ غير أنفسكم، ولا تَعْدُونَ في كُفْرِكُمْ ذلك أن تكونوا أمثال اليهود والنصارى. في نزولِ عقوبته بكم، وحلولِ غَضَبِهِ عليكم، كما حَلَّ بهم إِذْ بَدَّلُوا عَهْدَهُ ونقضوا ميثاقه، فغِيَّرَ بهم ما كانوا فيه من خَفَضِ العيشِ وأَمْنِ السَّرْبِ، وجعل منهم القِرْدَةَ والخنازير. وذلك أن له ملكُ جميع ما حَوَتْهُ السمواتُ والأرض، لا يمتنعُ عليه شيءٌ أرادَه بجميعه وبشيءٍ منه، من إِعْزَازٍ مَنْ أَرَادَ إِعْزَازَهُ، وإِذْلالٍ مَنْ أَرَادَ إِذْلالَهُ، وغير ذلك من الأمور كلها، لأنَّ الخَلْقَ خَلَقَهُ، بهم إليه الفاقةُ والحاجةُ، وبه قَوَاهِمُ وبقاؤهم، وهَلَاكُهُمْ وفناؤهم وهو «الغنيُّ» الذي لا حاجةَ تحلُّ به إلى شيءٍ، ولا فاقة تنزلُ به تضطرُّهُ إليكم، أيها الناس، ولا إلى غيركم. «والحميدُ» الذي استوجبَ عليكم أيها الخَلْقُ الحَمْدَ بصنائعِهِ الحميدةِ إليكم، وآلائِهِ الجميلةِ

لديكم، فاستديموا ذلك، أيها الناس، باتقائه، والمصارعة إلى طاعته فيما يأمركم به وينهاكم عنه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ**
وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٣٣﴾

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاهُ: **وَلِلَّهِ مَلِكُ جَمِيعِ مَا حَوَتْهُ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَهُوَ الْقَيُّمُ بِجَمِيعِهِ، وَالْحَافِظُ لَذَلِكَ كُلِّهِ، لَا يَعْزُبُ عَنْهُ عِلْمُ شَيْءٍ مِنْهُ، وَلَا يُؤْوَدُهُ حِفْظُهُ وَتَدْبِيرُهُ.**

فإن قال قائل: وما وجه تكرار قوله: **«وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ»** في آيتين، إحداهما في إثر الأخرى؟

قيل: كَرَّرَ ذَلِكَ، لاختلاف معنى الخبرين عما في السموات والأرض في الآيتين، وذلك أَنَّ الْخَبَرَ عَنْهُ فِي إِحْدَى الْآيَتَيْنِ: ذَكَرَ حَاجَتَهُ إِلَى بَارئِهِ، وَغَنَى بَارئِهِ عَنْهُ - وَفِي الْأُخْرَى: حَفِظَ بَارئِهِ إِيَّاهُ، وَعَلِمَهُ بِهِ وَتَدْبِيرَهُ.

فإن قال: أفلا قيل: **«وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا»**، وكفى بالله وكيلاً؟

قيل: إن الذي في الآية التي قال فيها: **«وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا»**، مما صلح أن يختم ما ختم به من وَصْفِ اللَّهِ بِالْغِنَى وَأَنَّهُ مُحَمَدٌ، ولم يذكر فيها ما يصلح أن يختم بوصفه معه بِالْحِفْظِ وَالتَّدْبِيرِ. فلذلك كَرَّرَ قَوْلَهُ: **«وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ»**.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ** **وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا** ﴿١٣٣﴾

يعني بذلك جَلْ ثَنَاءُؤُهُ: إِنَّ يَشَأُ اللهُ، أيها الناس، «يُذْهِبُكُمْ»، أي: يذهبكم بإهلاككم وإفنائكم. «وَيَأْتِ بِآخَرِينَ»، يقول: ويأت بناس آخرين غيركم لموازرة نبيه محمد ﷺ ونصرته. «وَكَانَ اللهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا»، يقول: وكان الله على إهلاككم وإفنائكم واستبدال آخرين غيركم بكم. «قَدِيرًا»، يعني: ذا قُدْرَةٍ على ذلك.

وإنما وَيُخَ جَلْ ثَنَاءُؤُهُ بهذه الآيات، الخائنين الذين خانوا الدُّرْعَ التي وَصَفْنَا شأنها، الذين ذكَّروهم الله في قوله: ﴿وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾ [النساء: ١٠٥] وَحَذَّرَ أصحاب محمد ﷺ أَنْ يَكُونُوا مثلهم، وَأَنْ يَفْعَلُوا فِعْلَ المرتدِّ منهم في ارتداده ولحاقه بالمشركين، وعَرَّفَهُمْ أَنَّ مَنْ فَعَلَ فِعْلَهُ مِنْهُمْ، فَلَنْ يَضُرَّ إِلَّا نَفْسَهُ، وَلَنْ يُوبَقَ بِرِدَّتِهِ غَيْرَ نَفْسِهِ، لِأَنَّهُ الْمَحْتَاجُ - مع جميع ما في السموات وما في الأرض - إِلَى اللهِ، وَاللهُ الْغَنِيُّ عَنْهُمْ. ثُمَّ تَوَعَّدَهُمْ فِي قَوْلِهِ: «إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ»، بِالْهَلَاكِ وَالْاِسْتِثْصَالِ، إِنَّهُمْ فَعَلُوا فِعْلَ ابْنِ أَبِيرق طُعْمَةَ المرتدِّ - وباستبدال آخرين غيرهم بهم، لنصرة نبيه محمد ﷺ وصحبته وموازرتة على دينه، كما قال في الآية الأخرى: ﴿وَأَنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٨].

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿١٣٤﴾

يعني بذلك جَلْ ثَنَاءُؤُهُ: «مَنْ كَانَ يُرِيدُ»، مَنْ أَظْهَرَ الْإِيمَانَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ أَهْلِ النِّفَاقِ، الَّذِينَ يَسْتَبْطِنُونَ الْكُفْرَ وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ يَظْهَرُونَ الْإِيمَانَ. «ثَوَابُ الدُّنْيَا»، يعني: عَرَضُ الدُّنْيَا، بِإِظْهَارِهِ مَا أَظْهَرَ مِنَ الْإِيمَانِ بِلِسَانِهِ. «فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا»، يعني: جَزَاؤُهُ فِي الدُّنْيَا مِنْهَا وَثَوَابُهُ فِيهَا، وَهُوَ مَا يَصِيبُ مَنْ

المغرم إذا شهد مع النبيّ مشهداً، وأمنه على نفسه وذريته وماله، وما أشبه ذلك، وأما ثوابه في الآخرة، فنار جهنم.

فمعنى الآية: مَنْ كَانَ مِنَ الْعَامِلِينَ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْمُنَافِقِينَ يُرِيدُ بِعَمَلِهِ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَجَزَاءَهَا مِنْ عَمَلِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ مُجَازِيهِ بِهِ جَزَاءً فِي الدُّنْيَا مِنَ الدُّنْيَا، وَجَزَاءً فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْآخِرَةِ مِنَ الْعِقَابِ وَالنَّكَالِ. وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ، وَهُوَ مَالِكٌ جَمِيعِهِ، كَمَا قَالَ فِي الْآيَةِ الْآخَرِ: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [هود: ١٥-١٦].

وإنما عَنَى بِذَلِكَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: الَّذِينَ تَتَّبَعُوا^(١) فِي أَمْرِ بَنِي أُبَيْرِقَ، وَالَّذِينَ وَصَفَهُمْ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا * يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَالًا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ﴾ [النساء: ١٠٧-١٠٨]، وَمَنْ كَانَ مِنْ نَظَرَاتِهِمْ فِي أَعْمَالِهِمْ وَنَفَاقِهِمْ.

وقوله: «وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا»، يَعْنِي: وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا لَمَّا يَقُولُ هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقُونَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ ثَوَابَ الدُّنْيَا بِأَعْمَالِهِمْ، وَإِظْهَارَهُمْ لِلْمُؤْمِنِينَ مَا يُظْهِرُونَ لَهُمْ إِذَا لَقُوا الْمُؤْمِنِينَ، وَقَوْلُهُمْ لَهُمْ: «آمَنَّا». «بَصِيرًا»، يَعْنِي: وَكَانَ ذَا بَصَرٍ بِهِمْ وَبِمَا هُمْ عَلَيْهِ مُنْطَوُونَ لِلْمُؤْمِنِينَ، فِيمَا يَكْتُمُونَهُ وَلَا يُبْدُونَهُ لَهُمْ مِنَ الْغَشِّ وَالْغِلِّ الَّذِي فِي صَدُورِهِمْ لَهُمْ.

(١) تَتَّبَعَ فُلَانٌ فِي الْأَمْرِ وَتَتَابَعَ: إِذَا أَسْرَعَ إِلَيْهِ وَتَهَافَتَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ فِكْرٍ وَلَا رُويَةٍ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا فِي الشَّرِّ، لَا يَقَالُ فِي الْخَيْرِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ أَولَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا

وهذا تقدّم من الله تعالى ذكره إلى عباده المؤمنين به وبرسوله: أن يفعلوا فعلَ الذين سَعَوْا إلى رسولِ الله ﷺ في أمرِ بني أُبَيٍّ أن يقومَ بالعدلِ لهم في أصحابه، وذَبَهُم عنهم، وتحسينهم أمرهم بأنهم أهل فاقةٍ وفقر. يقول الله لهم: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ»، يقول: ليكن من أخلاقكم وصفاتكم القيام بالقسط - يعني: بالعدل - «شُهَدَاءَ لِلَّهِ». و«الشهداء» جمع «شهيد».

ونصبت «الشهداء» على القطع مما في قوله: «قَوَّامِينَ» من ذكر «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا»، ومعناه: قُومُوا بِالْقِسْطِ لله عند شهادتكم أو: حين شهادتكم.

«وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ»، يقول: ولو كانت شهادتكم على أنفسكم، أو على والدين لكم أو أقربائكم، فقوموا فيها بالقسط والعدل، وأقيموها على صحتها بأن تقولوا فيها الحق، ولا تميلوا فيها لغنيٍّ لِغِنَاهُ على فقيرٍ، ولا لفقيرٍ لفقره على غنيٍّ، فتجوروا. فإن الله الذي سوى بين حُكْمِ الغني والفقير فيما ألزمكم، أيها الناس، من إقامة الشهادة لكل واحدٍ منهما بالعدل. «أُولَىٰ بِهِمَا»، وأحق منكم، لأنه مالكما وأولى بهما دونكم، فهو أعلم بما فيه مصلحة كل واحدٍ منهما في ذلك وفي غيره من الأمور كلها منكم، فلذلك أمركم بالتسوية بينهما في الشهادة لهما وعليهما. «فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا»، يقول: فلا تتبعوا أهواء أنفسكم في الميل في شهادتكم إذا قمتم بها - لغنيٍّ على فقيرٍ، أو لفقيرٍ على غني - إلى أحد الفريقين، فتقولوا غير الحق، ولكن قوموا فيه بالقسط،

وأدّوا الشهادة على ما أمركم الله بأدائها، بالعدل لمن شهدتم له وعليه.

فإن قال قائل: وكيف يقوم بالشهادة على نفسه الشاهد بالقسط؟ وهل يشهد الشاهد على نفسه؟

قيل: نعم، وذلك أن يكون عليه حقٌ لغيره فيقر له به، فذلك قيامٌ منه له بالشهادة على نفسه.

وهذه الآية عندي تأديبٌ من الله جلّ ثناؤه عبادة المؤمنين أن يفعلوا ما فعله الذين عذّروا بني أبيرق - في سرقتهم ما سرّقوا، وخيانتهم ما خانوا عند رسول الله ﷺ، وشهادتهم لهم عنده بالصلاح. فقال لهم: إذا قمتم بالشهادة لإنسانٍ أو عليه، فقولوا فيها بالعدل، ولو كانت شهادتكم على أنفسكم وأبائكم وأمهاتكم وأقربائكم، ولا يحملنكم غنى من شهدتم له أو فقره أو قرابته ورحمه منكم، على الشهادة له بالزور، ولا على ترك الشهادة عليه بالحق وكتمانها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا

تَعْمَلُونَ خَبِيرًا» ١٣٥

تأويل الكلام: «وإن تدفعوا القيام بالشهادة على وجهها لمن لزمكم القيام له بها، فتغيروها وتبدلوا، أو تعرضوا عنها فتركوا القيام له بها، كما يلوي الرجل دين الرجل فيدافعه بأدائه إليه على ما وجب عليه له مطلقاً منه له.

وأما تأويل قوله: «فإن الله كان بما تعملون خبيراً»، فإنه أراد: «فإن الله كان بما تعملون»، من إقامتكم الشهادة وتحريفكم إياها، وإعراضكم عنها بكتمانكموها. «خبيراً»، يعني ذا خبرة وعلم به، يحفظ ذلك منكم عليكم، حتى يجازيكم به جزاءكم في الآخرة، المحسن منكم بإحسانه، والمسيء بإساءته، يقول: فاتقوا ربكم في ذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : يَتَّبِعُهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمَنُوا بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ
قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ
ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاهُ: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا»، بَمَنْ قَبْلَ مُحَمَّدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ
وَالرُّسُلِ، وَصَدَّقُوا بِمَا جَاوَوْهُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. «آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ»، يقول:
صَدَّقُوا بِاللَّهِ وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولِهِ، أَنَّهُ اللَّهُ رَسُولٌ، مُرْسَلٌ إِلَيْكُمْ وَإِلَى سَائِرِ الْأُمَمِ
قَبْلَكُمْ. «وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَلَ عَلَى رَسُولِهِ»، يقول: وَصَدَّقُوا بِمَا جَاءَكُمْ بِهِ
مُحَمَّدٌ مِنَ الْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ الْقُرْآنُ. «وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ
مِنْ قَبْلُ»، يقول: وَآمَنُوا بِالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ قَبْلِ الْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَهُ
عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ، وَهُوَ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ.

فإِنْ قَالَ قَائِلٌ: وَمَا وَجْهُ دُعَاءِ هَؤُلَاءِ إِلَى الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَكِتَابِهِ، وَقَدْ
سَمَّاهُمْ «مُؤْمِنِينَ»؟

قِيلَ: إِنَّهُ جَلَّ ثَنَاهُ لَمْ يُسَمِّهِمْ «مُؤْمِنِينَ»، وَإِنَّمَا وَصَفَهُمْ بِأَنَّهُمْ «آمَنُوا»،
وَذَلِكَ وَصَفٌ لَهُمْ بِخُصُوصٍ مِنَ التَّصَدِيقِ. وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا صَنَفَيْنِ: أَهْلُ
تَوْرَةٍ مُصَدِّقِينَ بِهَا وَبِمَنْ جَاءَ بِهَا، وَهُمْ مُكَذِّبُونَ بِالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَعِيسَى
وَمُحَمَّدٌ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا. وَصَنَفُ أَهْلِ إِنْجِيلٍ، وَهُمْ مُصَدِّقُونَ بِهِ وَبِالتَّوْرَةِ
وَسَائِرِ الْكِتَابِ، مُكَذِّبُونَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ وَالْفِرْقَانِ، فَقَالَ جَلَّ ثَنَاهُ لَهُمْ: «يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا»، يَعْنِي: بِمَا هُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَالرُّسُلِ. «آمَنُوا بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ» مُحَمَّدٍ ﷺ. «وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَلَ عَلَى رَسُولِهِ»، فَإِنَّكُمْ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ

محمدًا رسول الله، تجدون صِفَتَهُ في كُتُبِكُمْ، وبالكتاب الذي أنزل من قبل الذي تزعمون أنكم به مؤمنون، فإنكم لن تكونوا به مؤمنين وأنتم بمحمدٍ مُكذَّبُونَ، لأنَّ كتابكم يأمركم بالتصديق به وبما جاءكم به، فأمنوا بكتابكم في اتباعكم محمدًا، وإلا فأنتم به كافرون. فهذا وجهُ أمرهم بالإيمان بما أمرهم بالإيمان به، بعد أن وَصَفَهُم بما وصفهم بقوله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا».

وأما قوله: «وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ»، فإن معناه: ومن يكفر بمحمد ﷺ فيجحد نبوته فقد ضلَّ ضلالاً بعيداً. وإنما قال تعالى ذِكْرُهُ: «وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ»، ومعناه: ومن يكفر بمحمدٍ وبما جاء به من عند الله - لأنَّ جحود شيءٍ من ذلك بمعنى جحود جميعه، ولأنه لا يصحُّ إيمانُ أحدٍ من الخلق إلا بالإيمان بما أمره الله بالإيمان به، والكفرُ بشيءٍ منه كفرٌ بجميعه، فلذلك قال: «وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ»، بعقبِ خطابه أهل الكتاب وأمره إياهم بالإيمان بمحمد ﷺ، تهديداً منه لهم، وهم مُقرِّون بوحدانية الله والملائكة والكتب والرسول واليوم الآخر، سوى محمدٍ ﷺ وما جاء به من الفرقان.

وأما قوله: «فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا»، فإنه يعني: فقد ذهبَ عن قَصْدِ السبيل، وجارَ عن محبَّة الطريق، إلى المهالك - ذهاباً وجوراً بعيداً. لأنَّ كُفْرَ مَنْ كَفَرَ بذلك، خروجٌ منه عن دين الله الذي شرَّعه لعباده. والخروجُ عن دين الله: الهلاك الذي فيه البوار، والضلال عن الهدى هو الضلال.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا
ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿١٣٧﴾

عَنِ بَذَلِكَ أَهْلَ الْكِتَابِ الَّذِينَ أَقْرَأُوا بِحُكْمِ التَّوْرَةِ، ثُمَّ كَذَّبُوا بِخِلَافِهِمْ إِيَّاهُ، ثُمَّ أَقْرَأَ مَنْ أَقْرَأَ مِنْهُمْ بِعِيسَى وَالْإِنْجِيلِ، ثُمَّ كَذَّبَ بِهِ بِخِلَافِهِ إِيَّاهُ، ثُمَّ كَذَّبَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ وَالْفُرْقَانِ، فَازْدَادَ بِتَكْذِيبِهِ بِهِ كُفْرًا عَلَى كُفْرِهِ لِأَنَّ الْآيَةَ قَبْلُهَا فِي قِصَصِ أَهْلِ الْكِتَابِينَ أَعْنِي قَوْلُهُ: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ»، وَلَا دَلَالَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا»، مُنْقَطِعٌ مَعْنَاهُ مِنْ مَعْنَى مَا قَبْلَهُ، فَالْحَاقَهُ بِمَا قَبْلَهُ أَوَّلَى، حَتَّى تَأْتِيَ دَلَالَةٌ دَالَّةٌ عَلَى انْقِطَاعِهِ مِنْهُ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ»، فَإِنَّهُ يَعْنِي: لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَسْتَرْ عَلَيْهِمْ كُفْرَهُمْ وَذُنُوبَهُمْ، بِعَفْوِهِ عَنِ الْعُقُوبَةِ لَهُمْ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّهُ يَفْضَحُهُمْ عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ «وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا»، يَقُولُ: وَلَمْ يَكُنْ لِيُسَدِّدْهُمْ لِإِصَابَةِ طَرِيقِ الْحَقِّ فَيُوفِّقَهُمْ لَهَا، وَلَكِنَّهُ يَخْذِلُهُمْ عَنْهَا، عِقُوبَةً لَهُمْ عَلَى عَظِيمِ جُرْمِهِمْ، وَجَرَّاتِهِمْ عَلَى رَبِّهِمْ.

وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْمُرْتَدَّ يُسْتَتَابُ ثَلَاثًا، انْتِزَاعًا مِنْهُمْ بِهَذِهِ الْآيَةِ^(١)، وَخَالَفَهُمْ عَلَى ذَلِكَ آخَرُونَ، فَقَالُوا: يُسْتَتَابُ كُلَّمَا ارْتَدَّ.

وَفِي قِيَامِ الْحُجَّةِ بَأَنَّ الْمُرْتَدَّ يُسْتَتَابُ الْمَرَّةَ الْأُولَى، الدَّلِيلُ الْوَاضِحُ عَلَى أَنَّ حُكْمَ كُلِّ مَرَّةٍ ارْتَدَّ فِيهَا عَنِ الْإِسْلَامِ حُكْمُ الْمَرَّةِ الْأُولَى، فِي أَنَّ تَوْبَتَهُ مَقْبُولَةٌ، وَأَنَّ إِسْلَامَهُ حَقَّنَ لَهُ دَمَهُ. لِأَنَّ الْعِلَّةَ الَّتِي حَقَّنَتْ دَمَهُ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى إِسْلَامُهُ، فَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ تَوْجَدَ الْعِلَّةَ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ دَمُهُ مَحْقُوقًا فِي الْحَالَةِ الْأُولَى، ثُمَّ يَكُونُ دَمُهُ مَبَاحًا مَعَ وَجُودِهَا، إِلَّا أَنْ يَفْرُقَ بَيْنَ حُكْمِ الْمَرَّةِ الْأُولَى وَسَائِرِ الْمَرَاتِ غَيْرِهَا، مَا يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهُ مِنْ أَصْلٍ مُحْكَمٍ، فَيُخْرِجُ مِنْ حُكْمِ الْقِيَاسِ حِينَئِذٍ.

(١) يعني: استنباطاً من هذه الآية.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا** ﴿١٣٨﴾

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ»، أخبر المنافقين. «بأنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا»، يعني: بأنَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ اللَّهِ عَلَى نِفَاقِهِمْ. «عَذَابًا أَلِيمًا»، وهو المَوْجِعُ، وذلك عذابُ جهنم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيْبَنُغُونَ عَنْهُمْ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا** ﴿١٣٩﴾

أما قوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ»، فمن صفة المنافقين. يقول الله لنبيه: يا محمد، بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ أَهْلَ الْكُفْرِ بِي وَالْإِلْحَادِ فِي دِينِي. «أَوْلِيَاءَ» يعني: أَنْصَارًا وَأَخْلَاءَ. «مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ»، يعني: من غير المؤمنين. «أَيْبَنُغُونَ عَنْهُمْ الْعِزَّةَ»، يقول: أَيْطَلِبُونَ عَنْدهم المَنْعَةَ والقُوَّةَ، بِاتِّخَاذِهِمْ إِيَّاهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ أَهْلِ الْإِيمَانِ بِي؟ «فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا»، يقول: فَإِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوهُمْ مِنَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ ابْتِغَاءَ الْعِزَّةِ عَنْدهم، هُمُ الْأَذْلَاءُ الْأَقِلَاءُ، فَهَلَّا اتَّخَذُوا الْأَوْلِيَاءَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فَيَلْتَمِسُوا الْعِزَّةَ وَالْمَنْعَةَ وَالنُّصْرَةَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ الْعِزَّةُ وَالْمَنْعَةُ، الَّذِي يُعِزُّ مَنْ يَشَاءُ وَيُذِلُّ مَنْ يَشَاءُ، فَيُعِزُّهُمْ وَيَمْنَعُهُمْ؟-

وأصل «الْعِزَّةِ»، السِّدَّةُ. ومنه قِيلَ لِلْأَرْضِ الصَّلْبَةِ الشَّدِيدَةِ، «عَزَازًا». وقيل «قَدْ اسْتَعِزَّ عَلَى الْمَرِيضِ»، إِذَا اشْتَدَّ مَرَضُهُ وَكَادَ يُشْفِي^(١). ويقال: «تَعَزَّزَ اللَّحْمُ»، إِذَا اشْتَدَّ. ومنه قِيلَ: «عَزَّ عَلَيَّ أَنْ يَكُونَ كَذَا وَكَذَا»، بِمَعْنَى: اشْتَدَّ عَلَيَّ.

(١) كَادَ يَشْفِي: أَي: يَشْرَفُ عَلَى الْهَلَاكِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ
 آيَاتَ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ
 غَيْرِهِ **﴿إِنَّكُمْ إِذَا مَثَلْتُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا﴾** ١٤٠

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «بشر المنافقين» الذين يتخذون الكافرين أولياء
 من دون المؤمنين، «وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ»، يقول: أخبر مَنْ اتَّخَذَ مِنْ
 هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقِينَ الْكُفَّارَ أَنْصَارًا وَأَوْلِيَاءَ بعدما نزل عليهم من القرآن، «أَنْ إِذَا
 سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي
 حَدِيثٍ غَيْرِهِ»، يعني: بعدما عَلِمُوا نَهْيَ اللَّهِ عَنْ مَجَالَسَةِ الْكُفَّارِ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ
 بِحُجَجِ اللَّهِ وَآيِ كِتَابِهِ وَيُسْتَهْزِئُونَ بِهَا. «حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ»، يعني
 بقوله: «يَخُوضُوا»، يتحدثوا حديثاً غيرَهُ. «بَأَنَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً».

وقوله: «إِنَّكُمْ إِذَا مَثَلْتُمْ»، يعني: وقد نزل عليكم أنكم إن جالستم مَنْ
 يكفر بآياتِ اللَّهِ ويستَهْزِئُ بها وأنتم تسمعون، فأنتم مثله. يعني: فأنتم إن لم
 تقوموا عنهم في تلك الحال، مثلهم في فعلهم، لأنكم قد عَصَيْتُمْ اللَّهَ
 بجلوسكم معهم وأنتم تسمعون آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، كما عصوه
 باستهزائهم بآياتِ اللَّهِ. فقد أتيتم من معصيةِ اللَّهِ نحو الذي أتوه منها، فأنتم إذا
 مثلتم في رُكُوبِكُمْ مَعْصِيَةَ اللَّهِ، وإتيانكم ما نهاكم اللَّهُ عنه.

وفي هذه الآية، الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهلِ الْبَاطِلِ
 من كُلِّ نَوْعٍ، من الْمُبْتَدِعَةِ وَالْفَسَقَةِ، عند خوضهم في باطلهم.

وقوله: «إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا»، يقول: إِنَّ
 اللَّهَ جَامِعُ الْفَرِيقَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ فِي الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ، فَمَوْقُوفٌ بَيْنَهُمْ

في عقابه في جهنم وأليم عذابه، كما اتفقوا في الدنيا فاجتمعوا على عداوة المؤمنين، وتوازرؤا على التخذيل عن دين الله - وعن الذي ارتضاه وأمر به - وأهله.

واختلفت القراءة في قراءة قوله: «وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ».

فقرأ ذلك عامة القراءة بضم «النون» وتثقيل «الزاي» وتشديدها، على وجه ما لم يُسم فاعله.

وقرأ بعض الكوفيين بفتح «النون» وتشديد «الزاي»، على معنى: وقد نزل الله عليكم.

وقرأ بعض المكيين: «وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ» بفتح «النون»، وتخفيف «الزاي»، بمعنى: وقد جاءكم من الله أن إذا سمعتم.

وليس في هذه القراءات الثلاث وجه يبعد معناه مما يَحْتَمِلُهُ الكلام. غير أن الذي أختار القراءة به، قراءة من قرأ: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ﴾ بضم «النون» وتشديد «الزاي»، على وجه ما لم يُسم فاعله. لأن معنى الكلام فيه التقديم على ما وصفت قبل، على معنى: «الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ».

«وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا» إلى قوله: «حَدِيثٌ غَيْرُهُ». «أَيَّتَعُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ». فقوله: «فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً»، يعني التأخير، فلذلك كان ضم «النون» من قوله: «نَزَّلَ» أصوب عندنا في هذا الموضع.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ

عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ
 اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ»، الذين ينتظرون، أيها
 المؤمنون، بكم، «فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ»، يعني: فَإِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتْحًا
 مِنْ عَدُوِّكُمْ، فَأَفَاءَ عَلَيْكُمْ فَيْثًا مِنَ الْمَغَانِمِ. «قَالُوا» لكم. «أَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ»،
 نجاهد عَدُوَّكُمْ ونغزوهم معكم، فأعطونا نصيباً من الغنيمة، فإننا قد شهدنا
 القتال معكم. «وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ»، يعني: وَإِنْ كَانَ لَأَعْدَائِكُمْ مِنْ
 الْكَافِرِينَ حَظٌّ مِنْكُمْ، بإصابتهم منكم. «قَالُوا»، يعني: قال هؤلاء المنافقون
 للكاferين. «أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ»، ألم نغلب عليكم حتى قهرتم المؤمنين.
 «ونمنعكم» منهم، بتخذيّلنا إياهم، حتى امتنعوا منكم فانصرفوا. «فَاللَّهُ يَحْكُمُ
 بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، يعني: فالله يحكم بين المؤمنين والمنافقين يوم القيامة،
 فيفصل بينكم بالقضاء الفاصل، بإدخال أهل الإيمان جنّة، وأهل النفاق مع
 أوليائهم من الكفار ناراً. «وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا»،
 يعني: حجة يوم القيامة.

وذلك وَعَدٌ مِنَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُ لَنْ يُدْخِلَ الْمُنَافِقِينَ مَدْخَلَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ،
 وَلَا الْمُؤْمِنِينَ مَدْخَلَ الْمُنَافِقِينَ، فيكون بذلك للكاferين عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حُجَّةٌ بَأَنُ
 يَقُولُوا لَهُمْ، إِنَّ أُدْخِلُوا مَدْخَلَهُمْ: ها أنتم كنتم في الدنيا أعداءنا، وكان
 المنافقون أوليائنا، وقد اجتمعتم في النار، فجمع بينكم وبين أوليائنا! فأين
 الذي كنتم تزعمون أنكم تقاتلوننا من أجله في الدنيا؟ فذلك هو «السبيل» الذي
 وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ لَا يَجْعَلَهَا عَلَيْهِمْ لِلْكَافِرِينَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٤٢﴾

تأويل ذلك: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ، بإحرازهم بنفاقهم دماءهم وأموالهم، والله خادِعُهُمْ بما حَكَمَ فيهم من مَنَعِ دِمَائِهِمْ بما أظهروا بآلسنتهم من الإيمان، مع عِلْمِهِ بباطن ضمائرهم واعتقادهم الكفر، استدراجاً منه لهم في الدنيا، حتى يلقوه في الآخرة، فيوردهم بما استنبطوا من الكفر نارَ جهنم.

وأما قوله: «وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ»، فإنه يعني: أَنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْمَلُونَ شَيْئاً مِنَ الْأَعْمَالِ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَلَى وَجْهِ التَّقَرُّبِ بِهَا إِلَى اللَّهِ، لأنهم غير مُوقِنِينَ بِمَعَادٍ وَلَا ثَوَابٍ وَلَا عِقَابٍ، وإنما يعملون ما عملوا من الأعمال الظاهرة إبقاءً على أنفسهم، وحذاراً من المؤمنين عليها أن يُقْتَلُوا أو يُسَلَبُوا أموالهم. فهم إذا قاموا إلى الصلاة التي هي من الفرائض الظاهرة، قاموا كَسَالَى إِلَيْهَا، رياءً للمؤمنين ليحسبوه منهم وليسوا منهم، لأنهم غير معتقدي فَرَضِهَا ووجوبها عليهم، فهم في قيامهم إليها كَسَالَى.

وأما قوله: «وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا»، فلعلَّ قائلًا أن يقول: وهل من ذكر الله شيء قليل؟

قيل له: إِنَّ مَعْنَى ذَلِكَ، بِخِلَافِ مَا ذَهَبَتْ: وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا ذِكْرَ رِیاءٍ، لِيَذْفَعُوا بِهِ عَنْ أَنْفُسِهِم الْقَتْلَ وَالسَّبَاءَ وَسَلْبَ الْأَمْوَالِ، لَا ذِكْرَ مُوقِنٍ مُصَدِّقٍ بِتَوْحِيدِ اللَّهِ، مخلصٍ له الربوبية. فلذلك سَمَّاهُ اللَّهُ «قَلِيلًا»، لأنه غيرُ

مقصود به الله، ولا مبتغى به التقرب إلى الله، ولا مراد به ثواب الله وما عنده. فهو. وإن كثر، من وجه نصب عامله وذاكره، في معنى السراب الذي له ظاهرٌ بغير حقيقة ماء.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مُذَبِّدِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿١٤٣﴾

وإنما عني الله بذلك: أن المنافقين مُتَحَيَّرُونَ في دينهم، لا يرجعون إلى اعتقاد شيء على صحة، فهم لا مع المؤمنين على بصيرة، ولا مع المشركين على جهالة، ولكنهم حيارى بين ذلك، فمثلهم المثل الذي ضرب لهم رسول الله ﷺ، الذي قال: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة، وإلى هذه مرة، لا تدري أيهما تتبع^(١)!

وأما قوله: «وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا»، فإنه يعني: مَنْ يخذله الله عن طريق الرشاد، وذلك هو الإسلام الذي دعا الله إليه عبادة. يقول: من يخذله الله عنه فلم يوفقْهُ له «فَلَنْ تَجِدَ لَهُ»، يا محمد. «سَبِيلًا»، يعني: طريقاً يسلكه إلى الحق غيره. وأي سبيل يكون له إلى الحق غير الإسلام؟ وقد أخبر الله جل ثناؤه: أنه مَنْ يبتغِ غيره ديناً فلن يقبل منه، وَمَنْ أَضَلَّهُ اللهُ عَنْهُ فَقَدْ غَوَى فلا هادي له غيره.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَكْفُرِينَ الَّذِينَ آمَنُوا لِأَنَّا أَخَذُوا مِنَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا اللَّهَ عَالِيَكُمْ

(١) أخرجه الطبري من حديث نافع عن ابن عمر (١٠٧٢٨) و(١٠٧٢٩) و(١٠٧٣٠)، وهو عند مسلم (٢٧٨٤) من غير قوله: «لا تدري أيهما تتبع».

سُلْطَانًا مُبِينًا ﴿١٤٤﴾

وهذا نهْيٌ من الله عباده المؤمنين أَنْ يتخلَّقوا بأخلاقِ المنافقين، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فيكونوا مثلهم في ركوب ما نهاهم عنه من موالاة أعدائه.

يقول لهم جَلَّ ثَنَاهُ: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله، لا تُوالُوا الكُفَّارَ فتُؤازروهم من دونِ أهلِ ملَّتكم ودينكم من المؤمنين، فتكونوا كمن أوجبَتْ له النار من المنافقين.

ثم قال جَلَّ ثَنَاهُ: متوعِّداً مَنْ اتَّخَذَ مِنْهُمْ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، إِنَّ هُوَ لَمْ يَرْتَدَّعْ عن موالاته، وينزجر عن مُحَالَته أَنْ يلحقه بأهل ولايتهم من المنافقين الذين أمر نبيه ﷺ بتبشيرهم بأنَّ لهم عذاباً أليماً. «أَتَرِيدُونَ»، أيها المتَّخِذُونَ الكافرين أولياء من دون المؤمنين مِمَّنْ قد آمَنَ بي وبرسولي «أَنْ تَجْعَلُوا اللَّهَ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا»، يقول: حجة، باتِّخاذكم الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فتستوجبوا منه ما استوجبه أهل النفاق الذين وَصَفَ لكم صفتهم، وأخبركم بمحلِّهم عنده. «مُبِينًا»، يعني: يبين عن صحتها وحقيقتها. يقول: لا تَعَرَّضُوا لغضبِ الله، بإيجابكم الحُجَّةَ على أنفسكم في تقدّمكم على ما نهاكم ربكم من موالاة أعدائه وأهل الكفر به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ

النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾

يعني جَلَّ ثَنَاهُ بقوله: «إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ»، إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الطَّبَقِ الْأَسْفَلِ مِنَ أَطْبَاقِ جَهَنَّمَ.

وأما قوله: «وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا»، فإنه يعني: ولن تجد لهؤلاء المنافقين، يا محمد، من الله إذا جعلهم في الدرك الأسفل من النار ناصراً ينصرهم منه، فينقذهم من عذابه، ويدفع عنهم أليم عقابه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٤٦﴾

وهذا استثناء من الله جل ثناؤه، استثنى التائبين من نفاقهم إذا أصلحوا، وأخلصوا الدين لله وحده، وتبرأوا من الآلهة والأنداد، وصدقوا رسوله، أن يكونوا مع المصيرين على نفاقهم حتى توافيهم منايهم - في الآخرة^(١)، وأن يدخلوا مداخلهم من جهنم. بل وعدهم جل ثناؤه أن يحلهم مع المؤمنين محل الكرامة، ويسكنهم معهم مساكنهم في الجنة. ووعدهم من الجزاء على توبتهم الجزيل من العطاء فقال: «وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا».

فتأويل الآية: «إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا»، أي: راجعوا الحق، وأبوا إلى الإقرار بوحداية الله وتصديق رسوله وما جاء به من عند ربه من نفاقهم. «وَأَصْلَحُوا»، يعني: وأصلحوا أعمالهم، فعملوا بما أمرهم الله به. وأدوا فرائضه، وانتهوا عما نهاهم عنه، وانزجروا عن معاصيه. «وَأَعْتَصَمُوا بِاللَّهِ»، يقول: وتمسكوا بعهد الله.

وقد دللنا فيما مضى قبل على أن «الاعتصام» التمسك والتعلق. فالاعتصام بالله: التمسك بعهده وميثاقه الذي عهد في كتابه إلى خلقه، من طاعته وترك معصيته.

(١) سياق الجملة: أن يكونوا مع المصيرين.. في الآخرة.

«وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ»، يقول: وأخلصوا طاعتهم وأعمالهم التي يعملونها لله، فأرادوه بها، ولم يعملوها رياء الناس، ولا على شك منهم في دينهم، وامترأ منهم في أن الله مُحَصِّ عليهم ما عملوا، فمجازي المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته، ولكنهم عملوها على يقين منهم في ثواب المحسن على إحسانه، وجزاء المسيء على إساءته، أو يتفضل عليه ربه فيعفو- متقربين بها إلى الله، مُريدِينَ بها وجهَ الله. فذلك معنى: «إخلاصهم لله دينهم».

ثم قال جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ»، يقول: فهؤلاء الذين وَصَفَ صِفَتَهُم من المنافقين بعد توبتهم وإصلاحهم واعتصامهم بالله وإخلاصهم دينهم أي: مع المؤمنين في الجنة، لا مَعَ المنافقين الذين ماتوا على نفاقهم، الذين أوعدهم الدَّرَكُ الأسفل من النار.

ثم قال: «وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا»، يقول: وسوف يُعْطَى الله هؤلاء الذين هذه صِفَتُهُم، على توبتهم وإصلاحهم واعتصامهم بالله وإخلاصهم دينهم له، وعلى إيمانهم، ثواباً عظيماً، وذلك: درجات في الجنة، كما أعطى الذين ماتوا على النِّفَاقِ منازل في النار، وهي السفلى منها. لأنَّ الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَعَدَّ عِبَادَةَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُؤْتِيَهُمْ عَلَى إِيْمَانِهِمْ ذَلِكَ، كما أوعَدَ المنافقين على نِفَاقِهِمْ ما ذكر في كتابه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ

وَأَمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿١٤٧﴾

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَأَمَنْتُمْ»، ما يصنع الله، أيها المنافقون، بعذابكم، إِنْ أَنْتُمْ تَبَتُّمْ إِلَى اللَّهِ وَرَجَعْتُمْ إِلَى الْحَقِّ الْوَاجِبِ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ، فَشَكَرْتُمُوهُ عَلَى مَا أَنْعَمَ عَلَيْكُمْ مِنْ نِعَمِهِ فِي أَنْفُسِكُمْ

وأهاليكم وأولادكم، بالإنيابة إلى توحيدِهِ، والاعتصامِ بِهِ، وإخلاصِكُمْ أعمالكم لوجهِهِ، وتركِ رياءِ الناسِ بها، وآمنتُم برسولِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَصَدَّقْتُمُوهُ، وأقررتُم بما جاءكم بِهِ من عنده فعملتُم بِهِ؟

يقول: لا حاجةَ بالله أن يجعلكم في الدَّرَكِ الأسفلِ من النارِ، إن أنتم أنبئْتُم إلى طاعتهِ، وراجعتُم العملَ بما أمركُم بِهِ، وترك ما نهاكم عنه. لأنه لا يجتلبُ بعدابكم إلى نفسهِ نفعاً، ولا يدفعُ عنها ضرراً، وإنما عقوبته من عاقب من خَلَقَهُ، جزاءً منه له على جِراءتهِ عليه، وعلى خلافه أمره ونهيهِ، وكفرانه شُكْرَ نِعْمِهِ عليه. فإن أنتم شكرتُم له على نعمه، وأطعتموه في أمرهِ ونهيهِ، فلا حاجةَ بِهِ إلى تعذيبكم، بل يشكر لكم ما يكونُ منكم من طاعةٍ له وشكرٍ، بمجازاتِكُم على ذلك بما تقصر عنه أمانيتكم، ولم تبلغه آمالكُم. «وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا» لكم ولعبادِهِ على طاعتهم إياه، بإجزاله لهم الثوابَ عليها، وإعظامه لهم العِوَضَ منها. «عَلِيمًا» بما تعملون، أيها المنافقون، وغيركم من خيرٍ وشرٍ، وصالحٍ وطالحٍ، مُخَصِّ ذلك كله عليكم، محيطٌ بجميعه، حتى يجازيكم جزاءكم يومَ القيامة، المحسنُ بإحسانِهِ، والمسيءُ بإساءتهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا
مَنْ ظَلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿١٤٨﴾

تأويل ذلك: لا يحبُّ الله، أيها الناسُ، أن يجهرَ أحدٌ لأحدٍ بالسوءِ من القولِ «إِلَّا مَنْ ظَلِمَ»، بمعنى: إلا مَنْ ظَلِمَ، فلا حَرَجَ عليه أن يخبر بما أُسيءَ عليه.

وإذا كان ذلك معناه، دخل فيه إخبار من لم يُقَرَّ، أو أُسيءَ قِراءُهُ^(١)، أو

(١) القِرَى: الضيافة، يعني: لم يُحَسَّنْ ضيافته.

نِيلَ بَظْلَمٍ فِي نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ - غَيْرَهُ مِنْ سَائِرِ النَّاسِ . وَكَذَلِكَ دَعَاؤُهُ عَلَى مَنْ نَالَهُ
بَظْلَمٌ : أَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، لِأَنَّ فِي دَعَائِهِ عَلَيْهِ إِعْلَاماً مِنْهُ لِمَنْ سَمِعَ دَعَاءَهُ
عَلَيْهِ بِالسُّوءِ لَهُ .

وَأَمَّا قَوْلُهُ : «وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعاً عَلِيماً» ، فَإِنَّهُ يَعْنِي : «وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعاً
عَلِيماً» ، لِمَا تَجْهَرُونَ بِهِ مِنْ سُوءِ الْقَوْلِ لِمَنْ تَجْهَرُونَ لَهُ بِهِ ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ
أَصْوَاتِكُمْ وَكَلَامِكُمْ . «عَلِيماً» ، بِمَا تُخْفُونَ مِنْ سُوءِ قَوْلِكُمْ وَكَلَامِكُمْ لِمَنْ تُخْفُونَ
لَهُ بِهِ فَلَا تَجْهَرُونَ لَهُ بِهِ ، مُخَصِّصٌ كُلَّ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ ، حَتَّى يُجَازِيَكُمْ عَلَى ذَلِكَ
كُلُّهُ جَزَاءَكُمْ ، الْمُسِيءَ بِإِسَاءَتِهِ ، وَالْمُحْسِنَ بِإِحْسَانِهِ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : إِنْ بُدُّوا خَيْرًا أَوْ تُخَفُّوهُ أَوْ تُعَفُّوْا عَنْ
سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿١٤٩﴾

يَعْنِي بِقَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : «إِنْ بُدُّوا» أَيُّهَا النَّاسُ . «خَيْرًا» ، يَقُولُ : إِنْ تَقُولُوا
جَمِلاً مِنَ الْقَوْلِ لِمَنْ أَحْسَنَ إِلَيْكُمْ ، فَتُظْهِرُوا ذَلِكَ شُكْرًا مِنْكُمْ لَهُ عَلَى مَا كَانَ
مِنْهُ مِنْ حَسَنِ إِلَيْكُمْ ، «أَوْ تُخَفُّوهُ» ، يَقُولُ : أَوْ تَتْرَكُوا إِظْهَارَ ذَلِكَ فَلَا تُبْدُوهُ . «أَوْ تُعَفُّوْا
عَنْ سُوءٍ» ، يَقُولُ : أَوْ تَصْفَحُوا لِمَنْ أَسَاءَ إِلَيْكُمْ عَنْ إِسَاءَتِهِ ، فَلَا تَجْهَرُوا لَهُ
بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ الَّذِي قَدْ أُذِنْتُ لَكُمْ أَنْ تَجْهَرُوا لَهُ بِهِ . «فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا» ،
يَقُولُ : لَمْ يَزَلْ ذَا عَفْوٍ عَنْ خَلْقِهِ ، يَصْفَحُ عَمَّنْ عَصَاهُ وَخَالَفَ أَمْرَهُ . «قَدِيرًا» ،
يَقُولُ : ذَا قُدْرَةٍ عَلَى الْإِنْتِقَامِ مِنْهُمْ .

وَإِنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ : أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَزَلْ ذَا عَفْوٍ عَنْ عِبَادِهِ ، مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى
عِقَابِهِمْ عَلَى مَعْصِيَتِهِمْ إِيَّاهُ .

يَقُولُ : فَاعْفُوا ، أَنْتُمْ أَيْضًا ، أَيُّهَا النَّاسُ ، عَمَّنْ أَتَى إِلَيْكُمْ ظُلْمًا ، وَلَا
تَجْهَرُوا لَهُ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ ، وَإِنْ قَدَرْتُمْ عَلَى الْإِسَاءَةِ إِلَيْهِ ، كَمَا يَعْفُو عَنْكُمْ

رَبُّكُمْ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى عِقَابِكُمْ، وَأَنْتُمْ تَعْصُونَهُ وَتَخَالِفُونَ أَمْرَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝١٥۰ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۝١٥١**

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ»، من اليهود والنصارى. «وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ»، بأنَّ يَكْذِبُوا رُسُلَ اللَّهِ الَّذِينَ أَرْسَلَهُمْ إِلَى خَلْقِهِ بُوْحِيهِ، وَيَزْعُمُوا أَنَّهُمْ افْتَرَوْا عَلَى رَبِّهِمْ. وَذَلِكَ هُوَ مَعْنَى إِرَادَتِهِمُ التَّفْرِيقَ بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، بِنَحْلَتِهِمْ إِيَّاهُمْ الْكَذِبَ وَالْفِرْيَةَ عَلَى اللَّهِ، وَادِّعَائِهِمْ عَلَيْهِمُ الْإِبْطَالِ. «وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ»، يعني: أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: «نُصَدِّقُ بِهَذَا وَنُكَذِّبُ بِهَذَا»، كَمَا فَعَلَتِ الْيَهُودُ مِنْ تَكْذِيبِهِمْ عِيسَى وَمُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ، وَتَصَدِيقِهِمْ بِمُوسَى وَسَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَهُ بِزَعْمِهِمْ. وَكَمَا فَعَلَتِ النَّصَارَى مِنْ تَكْذِيبِهِمْ مُحَمَّدًا ﷺ، وَتَصَدِيقِهِمْ بِعِيسَى وَسَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَهُ بِزَعْمِهِمْ. «وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا»، يَقُولُ: وَيُرِيدُ الْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، الزَّاعِمُونَ أَنَّهُمْ يُؤْمِنُونَ بِبَعْضٍ وَيَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ أَضْعَافِ قَوْلِهِمْ: «نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ الْأَنْبِيَاءِ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ». «سَبِيلًا»، يعني: طَرِيقًا إِلَى الضَّلَالَةِ الَّتِي أَحْدَثُوهَا، وَالبِدْعَةُ الَّتِي ابْتَدَعُوهَا، يَدْعُونَ أَهْلَ الْجَهْلِ مِنَ النَّاسِ إِلَيْهِ.

فَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لِعِبَادِهِ، مُنْبِهًا لَهُمْ عَلَى ضَلَالَتِهِمْ وَكُفْرِهِمْ: «أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا»، يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ وَصَفْتُ لَكُمْ صِفَتَهُمْ، هُمْ أَهْلُ الْكُفْرِ بِي، الْمُسْتَحَقُّونَ عَذَابِي وَالْخُلُودَ فِي نَارِي حَقًّا. فَاسْتَيْقِنُوا ذَلِكَ،

وَلَا يُشَكِّكَنَّكُمْ فِي أَمْرِهِمْ اتِّحَالَهُمُ الْكَذِبَ، ودعواهم أنهم يُقْرُونَ بما زَعَمُوا أنهم به مُقْرُونَ من الكتبِ والرسل، فإنهم في دعواهم ما ادعوا من ذلك كَذِبَةٌ. وذلك أَنَّ المؤمنَ بالكتبِ والرسل، هو الْمُصَدِّقُ بجميعِ ما في الكتاب الذي يزعم أنه به مصدق، وبما جاء به الرسولُ الذي يزعم أنه به مؤمن. فأما مَنْ صَدَّقَ ببعضِ ذلك وكَذَّبَ ببعض، فهو لنبوة مَنْ كَذَّبَ ببعضِ ما جاء به جاحدٌ، وَمَنْ جحدَ نبوةَ نبيٍّ فهو به مكذب. وهؤلاء الذين جحدوا نبوةَ بعض الأنبياء، وزعموا أنهم مُصَدِّقُونَ ببعض، مكذبون مَنْ زعموا أنهم به مؤمنون، لتكذيبهم ببعضِ ما جاءهم به من عند رَبِّهم، فهم بالله وبرسله الذين يزعمون أنهم بهم مصدقون، والذين يزعمون أنهم بهم مكذبون كافرون، فهم الجاحدون وحدانيةَ الله ونبوةَ أنبيائه حَقَّ الجحود، المكذبون بذلك حَقَّ التكذيب. فاحذروا أَنْ تَغْتَرُّوا بهم وبيدعتهم، فإننا قد أعتدنا لهم عذاباً مهيناً.

وأما قوله: «وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهِيناً»، فإنه يعني: «وَأَعْتَدْنَا» لمن جحدَ بالله ورسوله جحودَ هؤلاء الذين وصفت لكم، أيها الناس، أمرهم من أهلِ الكتاب، ولغيرهم من سائر أجناسِ الكفار. «عَذَاباً»، في الآخرة «مُهِيناً»، يعني: يهين مَنْ عَذَّبَ به بخلوده فيه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرُهُمْ^{١٥٢} وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: والذين صَدَّقُوا بوحدايةِ الله، وأقروا بنبوةِ رُسُلِهِ أجمعين، وَصَدَّقُوهُمْ فيما جاؤوهم به من عندِ الله من شرائعِ دينه. «وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ»، يقول: ولم يُكَذِّبُوا بعضهم وصدقوا بعضهم، ولكنهم أقروا أَنَّ كُلَّ ما جاؤوا به من عند رَبِّهم حَقٌّ. «أُولَئِكَ»، يقول: هؤلاء الذين هذه صِفَتُهُم من المؤمنين بالله ورسوله. «سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ»، يقول: سوف يعطيهم.

«أَجُورَهُمْ»، يعني: جزاءهم وثوابهم على تصديقهم الرسل في توحيد الله وشرائع دينه، وما جاءت به من عند الله. «وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا»، يقول: ويغفر لمن فعل ذلك من خلقه ما سَلَفَ له من آثامه، فيستر عليه بعفوه له عنه، وتركه العقوبة عليه، فإنه لم يَزَلْ لذنوبِ الْمُتَنَبِّينَ إليه من خلقه غفوراً. «رَحِيمًا»، يعني: ولم يزل بهم رحيمًا، بتفضله عليهم بالهداية إلى سبيلِ الْحَقِّ، وتوفيقه إياهم لما فيه خلاص رِقَابِهِم من النار.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ أَلْبَيْنَتْهُمْ فَعَقَرُوا عَنْ ذَلِكَ وَإِنَّا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴿١٥٢﴾

(يعني): إِنَّ أَهْلَ التَّوْرَةِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَسْأَلَ رَبَّهُ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، آيَةً مُّعْجَزَةً جَمِيعَ الْخَلْقِ عَنْ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِهَا، شَاهِدَةً لِّرَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْصِّدْقِ، أَمْرَةً لَهُمْ بِاتِّبَاعِهِ.

وجائزُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي سَأَلُوهُ مِنْ ذَلِكَ كِتَابًا مَّكْتُوبًا يُنَزَّلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى جَمَاعَتِهِمْ، وَجائزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كِتَابًا إِلَى أَشْخَاصٍ بِأَعْيُنِهِمْ. بل الَّذِي هُوَ أَوْلَى بِظَاهِرِ التَّلَاوَةِ، أَنْ تَكُونَ مَسْأَلَتُهُمْ إِيَّاهُ ذَلِكَ كَانَتْ مَسْأَلَةً لِّلنَّزِيلِ الْكِتَابِ الْوَاحِدِ إِلَى جَمَاعَتِهِمْ، لِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى فِي خَبَرِهِ عَنْهُمْ «الْكِتَابِ» بِلَفْظِ الْوَاحِدِ بِقَوْلِهِ: «يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ»، وَلَمْ يَقُلْ «كِتَابًا».

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ»، فَإِنَّهُ تَوْيِيخٌ مِنَ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ سَائِلِي الْكِتَابِ الَّذِي سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُنَزِّلَهُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ، فِي

مسألتهم إياه ذلك وتقرع منه لهم. يقول الله لنبیه ﷺ: يا محمد، لا يعظمَنَّ عليك مسألتهم ذلك، فإنهم من جهلهم بالله وجراءتهم عليه واغترارهم بحلمه، لو أنزلت عليهم الكتاب الذي سألوكَ أن تُنزله عليهم، لخالقوا أمر الله كما خالفوه بعد إحياء الله أوائلهم من صعقتهم، فعبدوا العجل واتخذوه إلهاً يعبدونه من دون خالقهم وبارئهم الذي أراهم من قُدْرته وعظيم سلطانه ما أراهم، لأنهم لَنْ يعُدوا أن يكونوا كأوائلهم وأسلافهم.

ثم قصَّ الله من قصتهم وقصة موسى ما قصَّ، يقول الله: «فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ»، يعني: فقد سأل أسلاف هؤلاء اليهود وأوائلهم موسى عليه السلام، أعظم مما سألوكَ من تنزيل كتاب عليهم من السماء، فقالوا له: «أَرَنَا اللَّهَ جَهْرَةً»، أي: عياناً نُعاينه وننظرُ إليه.

وأما قوله: «ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ»، فإنه يعني: ثم اتَّخَذَ هؤلاء الذين سألوا موسى ما سألوه من رؤية رَبِّهم جهرةً، بعدما أحياهم الله فبعثهم من صعقتهم العجل - الذي كان السامريُّ نَبَذَ فيه ما نبَذَ من القُبْضَةِ التي قبضها من أثر فرس جبريل عليه السلام - إلهاً يعبدونه من دون الله.

وقوله: «مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ»، يعني: من بعد ما جاءت هؤلاء الذين سألوا موسى ما سألوا، البينات من الله، والدلالات الواضحات بأنهم لن يروا الله عياناً جهاراً.

وإنما عني بـ«البيّنات»: أنها آيات تبين عن أنهم لن يروا الله في أيام حياتهم في الدنيا جهرة. وكانت تلك الآيات البينات لهم على أن ذلك كذلك: إصعاق الله إياهم عند مسألتهم موسى أن يريهم رَبَّهُ جهرةً، ثم إحياء إياهم بعد مماتهم، مع سائر الآيات التي أراهم الله دلالةً على ذلك.

يقول الله، مُقْبِحاً إليهم فِعْلَهُمْ ذلك، ومُوضِّحاً لعباده جَهْلَهُمْ ونقص

عقولهم وأحلامهم: ثم أقرُّوا للعجلِ بأنه لهم إله، وهم يرونه عياناً، وينظرون إليه جهاراً، بعد ما أراهم ربُّهم من الآياتِ البينات ما أراهم: أنهم لا يرون ربهم جهرَةً وعياناً في حياتهم الدنيا، فعكفوا على عبادته مُصَدِّقِينَ بألوهته!!

وقوله: «فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ»، يقول: فَعَفَوْنَا لِعَبْدَةِ الْعَجَلِ عَنْ عِبَادَتِهِمْ إِيَّاهُ، وَلِلْمُصَدِّقِينَ مِنْهُمْ بِأَنَّهُ إِلَهُهُمْ بَعْدَ الَّذِي أَرَاهُمُ اللَّهُ أَنَّهُمْ لَا يَرُونَ رَبَّهُمْ فِي حَيَاتِهِمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا أَرَاهُمْ عَنْ تَصْدِيقِهِمْ بِذَلِكَ، بِالتَّوْبَةِ الَّتِي تَابَوْهَا إِلَى رَبِّهِمْ بِقَتْلِهِمْ أَنْفُسَهُمْ، وَصَبْرِهِمْ فِي ذَلِكَ عَلَى أَمْرِ رَبِّهِمْ. «وَأَتَيْنَا مُوسَى سُلْطَاناً مُّبِيناً»، يقول: وَأَتَيْنَا مُوسَى حُجَّةً تَبَيَّنُ عَنْ صِدْقِهِ وَحَقِيقَةِ نُبُوَّتِهِ، وَتِلْكَ الْحُجَّةُ هِيَ: الْآيَاتُ الْبَيِّنَاتُ الَّتِي آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْأَبْابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا» ١٥٤

يعني جَلَّ ثَنَاهُ بقوله: «وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ»، يعني: الجبل، وذلك لما امتنعوا من العمل بما في التوراة وقبول ما جاءهم به موسى فيها بِمِيثَاقِهِمْ، يعني: بما أعطوا الله الميثاق والعهد: لنعملن بما في التوراة. «وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْأَبَابَ سُجَّدًا»، يعني: «بَابِ حِطَّةٍ»، حين أُمِرُوا أَنْ يَدْخُلُوا مِنْهُ سَجُوداً، فدخلوا يزحفون على أستاههم. «وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ»، يعني بقوله: «لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ»، لا تتجاوزوا في يوم السبت ما أُبِيحَ لَكُمْ إِلَى مَا لَمْ يُبَحَّ لَكُمْ.

«وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ»، أَمَرَ الْقَوْمَ أَنْ لَا يَأْكُلُوا الْحَيْثَانَ يَوْمَ السَّبْتِ وَلَا يَعْرِضُوا لَهَا، وَأَحْلَ لَهُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ.

وقوله: «وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا»، يعني: عهداً مُؤَكِّداً شديداً، بأنهم يعملون بما أمرهم الله به، ويتتهون عما نهاهم الله عنه، مما ذُكِرَ في هذه الآية، ومما في التوراة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فِيمَا نَقَضْتُمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفَرْتُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلْتُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ: فبنقض هؤلاء الذين وصفت صِفَتَهُمْ من أهل الكتاب «مِيثَاقَهُمْ»، يعني: عهودهم التي عاهدوا الله أن يعملوا بما في التوراة. «وَكُفَرْتُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ»، يقول: وجحودهم. «بِآيَاتِ اللَّهِ»، يعني: بأعلام الله وأدلتِهِ التي احتج بها عليهم في صِدْقِ أَنْبِيَائِهِ وَرَسُولِهِ، وحقيقة ما جاؤوهم به من عنده. «وَقَتْلْتُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ»، يقول: ويقتلهم الأنبياء بعد قيامِ الْحُجَّةِ عليهم بنبوتهم. «بِغَيْرِ حَقٍّ»، يعني: بغير استحقاق منهم ذلك لكبرية أتوها، ولا خطيئة استوجبوا القتل عليها. «وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ»، يعني: وبقولهم «قُلُوبُنَا غُلْفٌ»، يعني: يقولون: عليها غشاوة وأعطية عما تدعوننا إليه، فلا نفقه ما تقول ولا نعقله.

«بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ»، يقول: جَلَّ ثَنَاؤُهُ: كَذَبُوا في قولهم: «قُلُوبُنَا غُلْفٌ»، ما هي بغلف، ولا عليها أعطية، ولكن الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ جعل عليها طابعاً بكفرهم بالله.

«فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا»، يقول: فلا يؤمن - هؤلاء الذين وَصَفَ اللَّهُ صِفَتَهُمْ، لطبعه على قلوبهم، فيصدقوا بالله وَرُسُلِهِ وما جاءتهم به من عند الله - إلا إيماناً قليلاً، يعني: تصديقاً قليلاً.

وإنما صار «قليلًا»، لأنهم لم يُصدِّقُوا على ما أمرهم الله به، ولكن صدَّقُوا ببعض الأنبياء وبعض الكتب، وكذبوا ببعض. فكان تصديقهم بما صدَّقوا به قليلًا، لأنهم وإن صدَّقوا به من وجه، فهم به مُكذِّبُونَ من وجهٍ آخر، وذلك من وجه تكذيبهم مَنْ كَذَّبُوا به من الأنبياء وما جاؤوا به من كتب الله، ورسَل الله يُصدِّقُ بعضهم بعضًا. وبذلك أَمَرَ كُلَّ نَبِيٍّ أُمته. وكذلك كُتِبَ الله يُصدِّقُ بعضها بعضًا، ويحقِّقُ بعضها بعضًا. فالْمُكَذِّبُ ببعضها مكذِّبٌ بجميعها، من جهة جحوده ما صدقه الكتاب الذي يقرُّ بصحته، فلذلك صار إيمانهم بما آمنوا من ذلك قليلًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَكْفُرُهُمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا

عَظِيمًا

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ويكفر هؤلاء الذين وَصَفَ صِفَتَهُمْ «وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا»، يعني: بِفِرْيَتِهِمْ عَلَيْهَا، وَرَمِيهِمْ إِيَّاهَا بِالزَّنا، وهو «البهتان العظيم»، لأنهم رموها بذلك، وهي مما رموها به بغير ثَبَتٍ ولا برهانٍ بريئة، فَبَهْتَوْهَا بِالْبَاطِلِ من القول.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ويقولهم إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ. ثُمَّ كَذَّبَهُمُ اللَّهُ فِي قِيلِهِمْ، فقال: «وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ»، يعني: وما قتلوا عيسى وما صلبوه ولكن شُبِّهَ لَهُمْ.

أما صفة التشبيه الذي شُبّه لليهود في أمر عيسى فهو أنَّ شَبّه عيسى أُلقيَ على جميع مَنْ كان في البيت مع عيسى حين أُحيطَ به وبهم، من غير مسألة عيسى إياهم ذلك. ولكن ليخزي الله بذلك اليهود، وينقذ به نبيه عليه السلام من مكروه ما أرادوا به من القتل، ويبتلي به مَنْ أراد ابتلاءه من عباده في قبلة في عيسى، وصدق الخبر عن أمره. لأن الذين شهدوا عيسى من الحواريين، لو كانوا في حال ما رُفِعَ عيسى وأُلقيَ شَبّههُ على مَنْ أُلقيَ عليه شَبّههُ، كانوا قد عاينوا وهو يُرْفَع من بينهم، وأثبتوا الذي أُلقيَ عليه شَبّههُ، وعاينوه مُتَحَوِّلاً في صورته بعد الذي كان به من صورة نفسه بمحضٍ منهم، لم يخف ذلك من أمر عيسى وأمر مَنْ أُلقيَ عليه شَبّههُ عليهم، مع معانيتهم ذلك كله، ولم يلتبس ولم يُشْكَلْ عليهم، وإن أشكل على غيرهم من أعدائهم من اليهود أنَّ المقتول والمصلوب كان غير عيسى، وأن عيسى رُفِعَ من بينهم حيّاً.

أو أنَّ القوم الذين كانوا مع عيسى في البيت، تفرّقوا عنه قبل أن يدخل عليه اليهود، وبقي عيسى، وأُلقيَ شَبّههُ على بعض أصحابه الذين كانوا معه في البيت بعدما تفرّق القوم غير عيسى، وغير الذي أُلقيَ عليه شَبّههُ. ورُفِعَ عيسى، فقتل الذي تحوّل في صورة عيسى من أصحابه، وظن أصحابه واليهود أنَّ الذي قُتِلَ وصُلب هو عيسى، لما رأوا من شَبّه به، وخفاء أمر عيسى عليهم. لأن رَفَعَهُ وَتَحَوَّلَ المقتول في صورته، كان بعد تفرّق أصحابه عنه، وقد كانوا سمعوا عيسى من الليل ينعى نفسه، ويحزن لما قد ظن أنه نازل به من الموت، فحكوا ما كان عندهم حقاً، والأمر عند الله في الحقيقة بخلاف ما حكوا. فلم يستحق الذين حكوا ذلك من حواريه أن يكونوا كذبةً، إذ حكوا ما كان حقاً عندهم في الظاهر، وإن كان الأمر عند الله في الحقيقة بخلاف الذي حكوا.

الْقَوْلِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَالَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا» ﴿١٥٧﴾

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «وَالَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ»، اليهود الذين أحاطوا بعيسى وأصحابه حين أرادوا قَتْلَهُ. وذلك أنهم كانوا قد عرفوا عدة من في البيت قبل دخولهم، فيما ذَكَرَ. فلما دخلوا عليهم، فقدوا واحداً منهم، فالتبسَ أمرُ عيسى عليهم بفقدِهِم واحداً من العدة التي كانوا قد أحصوها، وقتلوا مَنْ قتلوا على شَكٍّ منهم في أمر عيسى.

وهذا التأويلُ على قولٍ مَنْ قال: لم يُفارقِ الحواريون عيسى حتى رُفِعَ ودخل عليهم اليهود.

وأما تأويله على قولٍ مَنْ قال: تفرَّقوا عنه من الليل، فإنه: «وَالَّذِينَ اخْتَلَفُوا»، في عيسى، هل هو الذي بقيَ في البيتِ منهم بعد خروجِ مَنْ خرج منهم من العدة التي كانت فيه، أم لا؟ «لَفِي شَكٍّ مِنْهُ»، يعني: من قتله، لأنهم كانوا أحصوا من العدة حين دخلوا البيتَ أكثر ممن خرج منه وَمَنْ وُجِدَ فيه، فَشَكُّوا في الذي قتلوه: هل هو عيسى أم لا؟ من أجل فَقْدِهِم مَنْ فقدوا من العدد الذي كانوا أحصوه، ولكنهم قالوا: «قتلنا عيسى»، لمشابهةِ المقتولِ عيسى في الصورة. يقولُ الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ»، يعني: أنهم قتلوا مَنْ قتلوه على شَكٍّ منهم فيه واختلافٍ، هل هو عيسى أم هو غيره؟ من غير أن يكون لهم بَمَنْ قتلوه عِلْمٌ، مَنْ هُوَ؟ هو عيسى أم هو غيره؟ «إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ»، يعني: جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ما كان لهم بمن قتلوه مِنْ عِلْمٍ، ولكنهم اتبعوا ظَنَّهُمْ فقتلوه، ظناً منهم أنه عيسى، وأنه الذي يُريدون قَتْلَهُ، ولم يكن به. «وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا»، يقول: وما قتلوا - هذا الذي اتبعوه في المقتول الذي قتلوه وهم

يحسبونه عيسى - يقيناً أنه عيسى ولا أنه غيره، ولكنهم كانوا منه على ظنٍّ وشبهة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٥٨﴾

أما قوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ»، فإنه يعني: بل رفع الله المسيح إليه. يقول: لم يقتلوه ولم يصلبوه، ولكن الله رفعه إليه فَطَهَّرَهُ من الذين كفروا.

وأما قوله: «وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا»، فإنه يعني: ولم يزل الله منتقماً من أعدائه، كانتقامه من الذين أخذتهم الصاعقة بِظُلْمِهِمْ، وكلعنه الذين قصَّ قصتهم بقوله: «فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ». «حَكِيمًا»، يقول: ذا حِكْمَةٍ في تدبيره وتصريفه خَلَقَهُ في قضائه. يقول: فاحذروا أيها السائلون محمداً أن ينزل عليكم كتاباً من السماء، من حلول عقوبي بكم، كما حلَّ بأوائلكم الذين فعلوا فِعْلَكُمْ، في تكذيبهم رسلي وافترائهم على أوليائي.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنُوا بِهِ قَبْلَ

مَوْتِهِ

(يعني): وإن من أهل الكتاب إِلَّا لِيُؤْمِنُوا بعيسى قبل موت عيسى، وإنما قلنا ذلك لأنَّ الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ حكم لكلِّ مؤمنٍ بمحمدٍ ﷺ بحكم أهل الإيمان، في الموارثة والصلاة عليه، وإلحاق صغار أولاده بحكمه في الملة. فلو كان كُلُّ كتابيٍّ يؤمن بعيسى قبل موته، لَوَجَبَ أَنْ لا يرث الكتابيُّ إذا مات على مِلَّتِهِ إِلَّا أولاده الصغار، أو البالغون منهم من أهل الإسلام، وإن كان له ولد صغير أو بالغ مسلم. وإن لم يكن له ولدٌ صغير ولا بالغ مسلم، كان ميراثه مصروفاً حيث يُصْرَفُ مالُ المسلم يموت ولا وارث له، وأن يكون حُكْمُهُ حكم

المسلمين في الصلاة عليه وغسله وتقبيره. لأنَّ مَنْ ماتَ مؤمناً بـعيسى، فقد ماتَ مؤمناً بمحمدٍ وبجميعِ الرسل. وذلك أنَّ عيسى صلواتُ الله عليه، جاء بتصديقِ محمدٍ وجميعِ المرسلين صلوات الله عليهم، فالْمُصَدِّقُ بعيسى والمؤمنُ به، مُصَدِّقٌ بمحمدٍ وبجميعِ أنبياء الله ورسله. كما أنَّ المؤمنَ بمحمد، مؤمنٌ بعيسى وبجميعِ أنبياء الله ورسله. فغيرُ جائزٍ أن يكونَ مؤمناً بعيسى مَنْ كانَ بمحمدٍ مُكذِّباً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ويوم القيامة يكون عيسى على أهل الكتاب «شَهِيداً»، يعني: شاهداً عليهم بتكذيب مَنْ كَذَّبَهُ مِنْهُمْ، وتصديق مَنْ صَدَّقَهُ مِنْهُمْ، فيما أتاهم به من عند الله، وبإبلاغِهِ رسالةَ رَبِّهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَيُظْلَمُونَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا عَلَيْهِمْ طَبِيتٌ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۖ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۖ

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: فَحَرَّمْنَا عَلَى الْيَهُودِ الَّذِينَ نَقَضُوا مِيثَاقَهُمُ الَّذِي وَاثَقُوا رَبَّهُمْ، وكفروا بآياتِ الله، وقتلوا أنبياءَهُمْ، وقالوا البهتانَ على مريمَ، وفعلوا ما وصفهم الله في كتابه - طيباتٍ من المأكَلِ وغيرها، كانت لهم حلالاً، عقوبةٌ لهم بظلمهم، الذي أخبر الله عنهم في كتابه.

وقوله: «وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا»، يعني: وبصدِّهم عبادَ الله عن

دينه وسُبله التي شرعها لعباده، صداً كثيراً. وكان صُدُّهم عن سبيلِ الله: بقولهم على الله الباطل، وأدَّعائهم أنَّ ذلك عن الله، وتبديلهم كتابَ الله، وتحريف معانيه عن وجوهه. وكانَ من عظيمِ ذلك: جحودهم بُبُوَّةِ نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ ﷺ، وتركهم بيانَ ما قد عَلِمُوا من أمرِهِ لمن جَهِل أمره من الناس.

وقوله: «وَأَخْذِهِمُ آلَ رَبَّآ»، وهو أخذهم ما أفضلو على رؤوسِ أموالهم، لفضلِ تأخيرِ في الأجلِ بعد مَحَلِّها. «وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ»، يعني: عن أخذ الربا.

وقوله: «وَأَكْلِهِمُ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ»، يعني ما كانوا يأخذون من الرُّشَى على الحُكْمِ، كما وصفهم الله به في قوله: ﴿وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعمَلُونَ﴾ [المائدة: ٦٢]. وكان من أكلهم أموالِ الناسِ بالباطل، ما كانوا يأخذونَ من أثمانِ الكتبِ التي كانوا يكتبونها بأيديهم، ثم يقولون: «هذا من عند الله»، وما أشبهَ ذلك من المآكلِ الخسيسةِ الخبيثة. فعاقبهم الله على جميعِ ذلك، بتحريمِهِ ما حَرَّمَ عليهم من الطيبات التي كانت لهم حلالاً قبل ذلك.

وإنما وصفهم الله بأنهم أكلوا ما أكلوا من أموالِ الناسِ كذلك بالباطل، لأنهم أكلوه بغيرِ استحقاقٍ، وأخذوا أموالهم منهم بغيرِ استيجاب.

وقوله: «وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً»، يعني: وجعلنا للكافرين بالله ورسوله مُحَمَّدٍ ﷺ من هؤلاء اليهود، العذابَ الأليمَ - وهو الموجع - من عذابِ جهنمِ عِنْدَهُ، يَصَلُّونَهَا في الآخرةِ، إذا وردوا على ربهم، فيعاقبهم بها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٦٢﴾

هذا من الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ استثناء، استثنى من أهل الكتاب من اليهود الذين وُصِفَ صِفَتُهُمْ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ الَّتِي مَضَتْ، مِنْ قَوْلِهِ: «يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنْزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ».

ثُمَّ قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لِعِبَادِهِ، مَبِينًا لَهُمْ حُكْمَ مَنْ قَدْ هَدَاهُ لِدِينِهِ مِنْهُمْ وَوَفَّقَهُ لِرَشْدِهِ: مَا كُلُّ أَهْلِ الْكِتَابِ صِفَتُهُمُ الصِّفَةُ الَّتِي وَصَفْتُ لَكُمْ، «لَكِنَّ الرَّاْسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ»، وَهُمْ الَّذِينَ قَدْ رَسَخُوا فِي الْعِلْمِ بِأَحْكَامِ اللَّهِ الَّتِي جَاءَتْ بِهَا أَنْبِيَآؤُهُ، وَاتَّقَنُوا ذَلِكَ، وَعَرَفُوا حَقِيقَتَهُ. «وَالْمُؤْمِنُونَ»، يَعْنِي: وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، هُمْ يَوْمِنُونَ بِالْقُرْآنِ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، يَا مُحَمَّدُ، وَبِالْكِتَابِ الَّتِي أَنْزَلَهَا عَلَيَّ مَنْ قَبْلِكَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ، وَلَا يَسْأَلُونَكَ كَمَا سَأَلَكَ هَؤُلَاءِ الْجَهْلَةُ مِنْهُمْ: أَنْ تُنْزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ، لِأَنَّهُمْ قَدْ عَلِمُوا بِمَا قَرَأُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَأَتَتْهُمْ بِهِ أَنْبِيَآؤُهُمْ، أَنْكَ اللَّهُ رَسُولٌ، وَاجِبٌ عَلَيْهِمْ اتِّبَاعُكَ، لَا يَسْعُهُمْ غَيْرُ ذَلِكَ، فَلَا حَاجَةَ بِهِمْ إِلَى أَنْ يَسْأَلُوكَ آيَةً مُعْجِزَةً وَلَا دَلَالََةً غَيْرَ الَّذِي قَدْ عَلِمُوا مِنْ أَمْرِكَ بِالْعِلْمِ الرَّاسِخِ فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ إِخْبَارِ أَنْبِيَآئِهِمْ إِيَّاهُمْ بِذَلِكَ، وَبِمَا أُعْطَيْتَكَ مِنَ الْأَدَلَّةِ عَلَى نُبُوتِكَ، فَهُمْ لِذَلِكَ مِنْ عِلْمِهِمْ وَرِسْوَحِهِمْ فِيهِ، يَوْمِنُونَ بِكَ وَبِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، وَبِمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ سَائِرِ الْكِتَابِ.

وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ: الْمَلَائِكَةُ.

فَيَكُونُ تَأْوِيلُ الْكَلَامِ: «وَالْمُؤْمِنُونَ مِنْهُمْ يَوْمِنُونَ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ»، يَا مُحَمَّدُ، مِنَ الْكِتَابِ. «وَبِمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ»، مِنْ كِتَابِي، وَبِالْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ. ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى صِفَةِ «الرَّاْسِخِينَ فِي الْعِلْمِ»، فَيَقُولُ: لَكِنَّ الرَّاْسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ»، فَإِنَّهُ مُعْطَوْفٌ بِهِ عَلَى قَوْلِهِ: «وَالْمُؤْمِنُونَ

النساء: ١٦٢-١٦٣

يُؤْمِنُونَ»، وهو مِنْ صِفَتِهِمْ.

وتأويله: والذين يُعْطُونَ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ مَنْ جَعَلَهَا اللهُ لَهُ وَصَرَفَهَا إِلَيْهِ. «وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ»، يعني: وَالْمُصَدِّقُونَ بِوَحْدَانِيَةِ اللهِ وَالْوَهْتِ، والبعثِ بعد المماتِ، والثواب والعقاب. «أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا»، يقول: هؤلاء الذين هذه صِفَتُهُمْ. «سَنُؤْتِيهِمْ»، يقول: سَنُعْطِيهِمْ. «أَجْرًا عَظِيمًا»، يعني: جزاءً على ما كان منهم من طاعةِ اللهِ واتباعِ أمره، وثواباً عظيماً، وذلك الجنة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ
وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ
زُبُورًا ﴿١٦٣﴾

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ»، إنا أرسلنا
إِلَيْكَ يَا مُحَمَّد، بالنبوة كما أرسلنا إلى نوح، وإلى سائر الأنبياء الذين سَمَّيْتَهُمْ
لك من بعده، والذين لم أَسْمَهُمْ لك.

وَذَكَرَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، لِأَنَّ بَعْضَ الْيَهُودِ لَمَّا
فَضَحَّحَهُمُ اللهُ بِالْآيَاتِ الَّتِي أَنْزَلَهَا عَلَى رَسُولِهِ ﷺ - وَذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ: «يَسْأَلُكَ أَهْلُ
الْكِتَابِ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ» - فَتَلَا ذَلِكَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ،
قَالُوا: «مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ مُوسَى!» فَانْزَلَ اللهُ هَذِهِ الْآيَاتِ،
تَكْذِيبًا لَهُمْ، وَأَخْبَرَ نَبِيَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ بِهِ أَنَّهُ قَدْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ بَعْدَ مُوسَى وَعَلَى مَنْ
سَمَّاهُمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، وَعَلَى آخَرِينَ لَمْ يُسَمِّهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ
وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا** ﴿١٦٤﴾

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: إنا أوحينا إليك، كما أوحينا إلى نوح وإلى رسلٍ
قد قَصَصْنَاهُمْ، ورسَل لم نَقْصُصْهُمْ عليك.
وأما قوله: «وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا»، فإنه يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ:
وخطب الله بكلامه موسى خطاباً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ
لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا** ﴿١٦٥﴾

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بذلك: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من
بعده، ومن ذكر من الرسل. «رُسُلًا»، فنصب «الرسل» على القطع من أسماء
الأنبياء الذين ذكر أسماءهم. «مُبَشِّرِينَ»، يقول: أرسلتهم رسلاً إلى خلقي
وعبادي، مبشرين بثوابي لمن أطاعني واتبع أمري وصدق رسلي، ومنذرين
عقابي لمن عصاني وخالف أمري وكذب رسلي. «لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ
حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ»، يقول: أرسلت رسلي إلى عبادي مبشرين ومنذرين، لئلا
يحتج مَنْ كَفَرَ بِي وعبد الأنداد من دوني، أو ضلَّ عن سبيلي بأن يقول إن أردتُ
عقابه: ﴿لَوْلَا أَرْسَلْتُ إِلَيْنَا رَسُولًا فَتَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى﴾
[طه: ١٣٤]. فقطع حُجَّةَ كُلِّ مَبْطِلٍ ألحد في توحيده وخالف أمره، بجميع
معاني الحجج القاطعة عذره، إغذاراً منه بذلك إليهم، لتكون لله الحجة البالغة
عليهم وعلى جميع خَلْقِهِ.

«وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا»، يقول: ولم يزل الله ذا عِزَّةٍ في انتقامه ممن انتقم منه من خلقه، على كُفْرِهِ به، ومعصيته إِيَّاهُ، بعد تَبْيِيْته حُجَّتَهُ عَلَيْهِ بِرِسله وأدْلَتِهِ. «حَكِيمًا»، في تدبيره فيهم ما دَبَّرَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَكُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿١٦٥﴾

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: إِنْ يَكْفُرْ بِالَّذِي أُوحِيَنا إِلَيْكَ، يا محمد، اليهود الذين سألوك أَنْ تُنْزَلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ، وقالوا لك: «ما أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ» فكذَّبوك، فقد كذبوا. ما الأمر كما قالوا: لكن الله يشهدُ بـتَنْزِيلِهِ إِلَيْكَ ما أَنْزَلَ مِنْ كِتَابِهِ وَوَحْيِهِ، أَنْزَلَ ذَلِكَ إِلَيْكَ بِعِلْمٍ مِنْهُ بِأَنَّكَ خَيْرُهُ مِنْ خَلْقِهِ، وَصِفِيهِ مِنْ عِبَادِهِ، وَيَشْهَدُ لَكَ بِذَلِكَ مَلَائِكَتُهُ، فَلَا يَحْزُنُكَ تَكْذِيبُ مَنْ كَذَّبَكَ، وَخِلَافُ مَنْ خَالَفَكَ. «وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا»، يقول: وَحَسْبُكَ بِاللَّهِ شَاهِدًا عَلَى صِدْقِكَ دُونَ ما سِوَاهُ مِنْ خَلْقِهِ، فَإِنَّهُ إِذَا شَهِدَ لَكَ بِالصِّدْقِ رَبُّكَ، لَمْ يَضُرَّكَ تَكْذِيبُ مَنْ كَذَّبَكَ.

وقد قيل: إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي قَوْمٍ مِنَ الْيَهُودِ، دَعَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى اتِّبَاعِهِ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ حَقِيقَةَ نُبُوَّتِهِ، فَجَحَدُوا نُبُوَّتَهُ وَأَنْكَرُوا مَعْرِفَتَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٦٦﴾

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: إِنَّ الَّذِينَ جَحَدُوا، يا محمد، نبوتك بعد عِلْمِهِمْ بِهَا، مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ اقْتَصَصْتُ عَلَيْكَ قِصَّتَهُمْ، وَأَنْكَرُوا أَنْ يَكُونَ اللَّهُ

جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَوْحَى إِلَيْكَ كِتَابَهُ. «وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ»، يعني: عن الدين الذي بعثك الله به إلى خلقه، وهو الإسلام. وكان صدّهم عنه، قيلهم للناس الذين يسألونهم عن محمد من أهل الشرك: «ما نجدُ صِفَةً مُحَمَّدٍ فِي كِتَابِنَا!»، وادعائهم أنهم عهدٌ إليهم أنَّ النبوة لا تكونُ إلا في ولد هرون ومن ذرية داود، وما أشبه ذلك من الأمور التي كانوا يُثَبِّطُونَ النَّاسَ بِهَا عَنْ اتِّبَاعِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ والتصديق به وبما جاء به من عند الله.

وقوله: «قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا»، يعني: قد جاروا عن قَصْدِ الطَّرِيقِ جَوْرًا شديدًا، وزالوا عن المَحَجَّةِ.

وإنما يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بجورهم عن المحجة وضلالهم عنها، إخطاءهم دين الله الذي ارتضاه لعباده، وابتعث به رُسُلُهُ. يقول: مَنْ جحد رسالة محمد ﷺ، وصدَّ عما بُعث به من المِلَّةِ مَنْ قَبْلَ مِنْهُ^(١)، فقد ضلَّ فذهب عن الدين الذي هو دين الله الذي ابتعث به انبياءه، ضلالاً بعيداً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿١٦٨﴾ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٦٩﴾

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: إِنَّ الَّذِينَ جحدوا رسالة محمد ﷺ، فكفروا بالله بجحود ذلك، وظلموا بمقامهم على الكفر على علمٍ منهم، بظلمهم عبادة الله، وحسدًا للعرب، وبغياً على رسوله محمد ﷺ. «لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرْ لَهُمْ»،

(١) يعني: أن الذي جحد رسالة محمد ﷺ وصدَّ الناس الذين قبلوا منه هذه الرسالة فقد ضلَّ ضلالاً بعيداً.

يعني: لم يكن الله ليعفو عن ذنوبهم بتركه عقوبتهم عليها، ولكنه يفضحهم بها بعقوبته إياهم عليها. «وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا»، يقول: ولم يكن الله تعالى ذكْرُه ليهدي هؤلاء الذين كفروا وظلموا، الذين وصفنا صفتهم، فيوفقهم لطريق من الطرق التي ينالون بها ثواب الله، ويصلون بلزومهم إياه إلى الجنة، ولكنه يخذلهم عن ذلك، حتى يسلكوا طريق جهنم. وإنما كنى بذكر «الطريق» عن الدين. وإنما معنى الكلام: لم يكن الله ليوفقهم للإسلام، ولكنه يخذلهم عنه إلى «طريق جهنم»، وهو الكفر، يعني: حتى يكفروا بالله ورسله، فيدخلوا جهنم. «خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا»، يقول: مقيمين فيها أبداً. «وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا»، يقول: وكان تخليد هؤلاء الذين وصفت لكم صفتهم في جهنم، على الله يسيراً، لأنه لا يقدر من أراد ذلك به على الامتناع منه، ولا له أحد يمنعُه منه، ولا يستعصب عليه ما أراد فعله به من ذلك، وكان ذلك على الله يسيراً، لَأَنَّ الْخَلْقَ خَلَقَهُ، والأمر أمره.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَتَأْمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧٠﴾

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ»، مشركي العرب، وسائر أصناف الكفر. «قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ»، يعني: محمداً ﷺ، قد جاءكم. «بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ»، يقول: بالإسلام الذي ارتضاه الله لعباده ديناً، يقول: «مِنْ رَبِّكُمْ»، يعني: من عند ربكم. «فَأْمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ»، يقول: فصّدقوه وصدقوا بما جاءكم به من عند ربكم من الدين، فإن الإيمان بذلك خير لكم من الكفر به. «وَإِنْ تَكْفُرُوا»، يقول: وإن تجحدوا رسالته وتكذبوا به وبما جاءكم به من عند ربكم،

فَإِنَّ جُحُودَكُمْ ذَلِكَ وَتَكْذِيبُكُمْ بِهِ، لَنْ يَضُرَّ غَيْرَكُمْ، وَإِنَّمَا مَكْرُوهُ ذَلِكَ عَائِدٌ عَلَيْكُمْ، دُونَ الَّذِي أَمَرَكُمْ بِالَّذِي بَعَثَ بِهِ إِلَيْكُمْ رَسُولُهُ مُحَمَّدًا ﷺ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، مُلْكًا وَخَلْقًا، لَا يَنْقُصُ كُفْرُكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ بِهِ مِنْ أَمْرِهِ، وَعَصِيَانُكُمْ إِيَّاهُ فِيمَا عَصَيْتُمُوهُ فِيهِ، مِنْ مُلْكِهِ وَسُلْطَانِهِ شَيْئًا. «وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا»، يَقُولُ: «وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا»، بِمَا أَنْتُمْ صَائِرُونَ إِلَيْهِ مِنْ طَاعَتِهِ فِيمَا أَمَرَكُمْ بِهِ وَفِيمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، وَمَعْصِيَتِهِ فِي ذَلِكَ، عَلَى عِلْمٍ مِنْهُ بِذَلِكَ مِنْكُمْ، أَمَرَكُمْ وَنَهَاكُمْ. «حَكِيمًا»، يَعْنِي: حَكِيمًا فِي أَمْرِهِ إِيَّاكُمْ بِمَا أَمَرَكُمْ بِهِ، وَفِي نَهْيِهِ إِيَّاكُمْ عَمَّا نَهَاكُمْ عَنْهُ، وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ تَدْبِيرِهِ فِيكُمْ وَفِي غَيْرِكُمْ مِنْ خَلْقِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَتَأَهَّلُ الْكِتَابُ لَا تَقْلُوبُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ

يعني جَلَّ ثَنَاهُ بقوله: «يَا أَهْلَ الْكِتَابِ»، يَا أَهْلَ الْإِنْجِيلِ مِنَ النَّصَارَى. «لَا تَقْلُوبُوا فِي دِينِكُمْ»، يَقُولُ: لَا تَجَاوِزُوا الْحَقَّ فِي دِينِكُمْ فَتَقْرَءُوا فِيهِ، وَلَا تَقُولُوا فِي عِيسَى غَيْرَ الْحَقِّ، فَإِنَّ قِيلَ لَكُمْ فِي عِيسَى إِنَّهُ ابْنُ اللَّهِ، قَوْلٌ مِنْكُمْ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ، لِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا فَيَكُونُ عِيسَى أَوْ غَيْرُهُ مِنْ خَلْقِهِ لَهُ ابْنًا «وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ».

وَأَصْلُ «الْقُلُوبِ»، فِي كُلِّ شَيْءٍ مُجَاوِزَةٌ حَدَّهُ الَّذِي هُوَ حَدُّهُ. يُقَالُ مِنْهُ فِي الدِّينِ: «قَدْ غَلَا فَهُوَ يَغْلُو غُلُوءًا».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ»، ما المسيح، أيها الغَالُونَ في دِينِهِم من أهل الكتاب، بابن الله، كما تَزْعُمُونَ، ولكنه عيسى بن مريم، دون غيرها من الخلق، لا نَسَبَ له غير ذلك. ثم نَعَتَهُ الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ بنعته ووصفَهُ بصفته فقال: هو رسول الله أرسلَهُ الله بِالْحَقِّ إلى مَنْ أرسله إليه من خَلْقِهِ.

وأصل «المسيح»، «الممسوح»، صُرِفَ من «مفعول» إلى «فعليل». وسَمَّاهُ الله بذلك لتطهيره إِيَّاهُ من الذنوب. وقيل: مُسِحَ من الذنوب والأدناس التي تكون في آدميين، كما يُمَسَحُ الشيء من الأذى الذي يكون فيه، فيطهر منه. ولذلك قال مجاهد وَمَنْ قال مثل قوله: «المسيح»، الصَّدِيقُ.

وقد زعم بعض الناس أَنَّ أصلَ هذه الكلمة عبرانية أو سريانية «مَشِيحا»، فَعُرِّبَتْ فقيل: «المسيح»، كما عُرِّبَ سائرُ أسماء الأنبياء التي في القرآن مثل: «إسماعيل» و «إسحق» و «موسى» و «عيسى».

وليس ما مثَّل به من ذلك لـ «المسيح» بنظير. وذلك أَنَّ «إسماعيل» و «إسحق» وما أشبه ذلك، أسماء لا صِفَات، و «المسيح» صِفَةٌ. وغيرُ جائز أن تُخَاطَبَ العربُ، وغيرها من أجناس الخَلْقِ، في صفة شيءٍ إلا بمثل ما تَقَهُمُ عَمَّنْ خَاطَبَهَا. ولو كان «المسيح» من غيرِ كلامِ العرب، ولم تكن العرب تَعْقِلُ معناه، ما خُوْطِبَتْ به.

وأما «المسيح الدجال»، فإنه أيضاً بمعنى: الممسوح العين، صُرِفَ من «مفعول» إلى «فعليل». فمعنى: «المسيح» في عيسى ﷺ: الممسوح البدن من الأدناس والآثام. ومعنى: «المسيح» في الدجال: الممسوح العين اليمنى أو اليسرى، كالذي روي عن رسولِ الله ﷺ في ذلك^(١).

(١) أحاديث الدجال الصحيحة كثيرة، وهي تشير إلى أنه أعور العين.

وأما قوله: «وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ»، فإنه يعني بـ «الكلمة»، الرسالة التي أمر الله ملائكته أن تأتي مريم بها، بشاراً من الله لها، التي ذكر الله جل ثناؤه في قوله: «إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ» [آل عمران: ٤٥]، يعني: برسالة منه، وبشارة من عنده.

وقوله: «أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ»، يعني: أعلمها بها وأخبرها، كما يقال: «أَلْقَيْتُ إِلَيْكَ كَلِمَةً حَسَنَةً»، بمعنى: أخبرتك بها وكَلَّمْتُكَ بها.

وأما قوله: «وَرُوحٌ مِنْهُ»، فإن أهل العلم اختلفوا في تأويله:

فقال بعضهم: معنى قوله: «وَرُوحٌ مِنْهُ»، ونفخة منه، لأنه حدث عن نَفْخَةِ جبريل عليه السلام في دِرْعِ مريم^(١) بأمر الله إياه بذلك، فنسب إلى أنه «روح من الله»، لأنه بأمره كان. قال: وإنما سُمِّيَ النفخ «روحاً»، لأنها ريح تخرج من الروح.

وقال بعضهم يعني بقوله: «وَرُوحٌ مِنْهُ» إنه كان إنساناً بإحياء الله له بقوله: «كُنْ». قالوا: وإنما معنى قوله: «وَرُوحٌ مِنْهُ»، وحياة منه، بمعنى إحياء الله إياه بتكوينه.

وقال آخرون: معنى قوله: «وَرُوحٌ مِنْهُ»، ورحمة منه، كما قال جل ثناؤه في موضع آخر: «وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ» [المجادلة: ٢٢]. قالوا: ومعناه في هذا الموضع: ورحمة منه. قالوا: فجعل الله عيسى رحمةً منه على من اتبعه وآمن به وصدقته، لأنه هداهم إلى سبيل الرشاد.

وقال آخرون: معنى ذلك: وروح من الله خلقها فصوّرها، ثم أرسلها إلى مريم فدخلت في فيها، فصيّرها الله تعالى روح عيسى عليه السلام.

(١) درع المرأة: قميصها الذي يحميها من أعين الفساق.

• قال آخرون: معنى «الروح» ههنا، جبريل عليه السلام. قالوا: ومعنى الكلام: وكلمته ألقاها إلى مريم، وألقاها أيضاً إليها روح من الله. قالوا: فـ «الروح» معطوف به على ما في قوله: «ألقاها» من ذِكْرِ الله، بمعنى: أن إلقاء الكلمة إلى مريم كان من الله، ثم من جبريل عليه السلام.

ولكل هذه الأقوال وجه ومذهب غير بعيد من الصواب.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ
أَنْتَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ»، فَصَدَّقُوا، يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، بوحداية الله وربوبيته، وأنه لا وَلَدَ له، وَصَدَّقُوا رُسُلَهُ فيما جاؤوكم به من عند الله، وفيما أخبرتكم به أن الله واحد لا شريك له، ولا صاحبة له، ولا وَلَدَ له «وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ»، يعني: ولا تقولوا: الأرباب ثلاثة.

ثم قال لهم جَلَّ ثَنَاؤُهُ: مُتَوَعِّدًا لَهُمْ فِي قَوْلِهِمُ الْعَظِيمِ الَّذِي قَالُوهُ فِي اللَّهِ: «أَتَنْتَهُوْا»، أَيُّهَا الْقَائِلُونَ: اللَّهُ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، عَمَّا يَقُولُونَ مِنَ الزُّورِ وَالشَّرِكِ بِاللَّهِ، فَإِنَّ الْإِنْتِهَاءَ عَنْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ قِيلِهِ، لِمَا لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعِقَابِ الْعَاجِلِ لَكُمْ عَلَى قِيلِكُمْ ذَلِكَ، إِنَّ أَقْمَتَكُمْ عَلَيْهِ، وَلَمْ تُنَبِّئُوا إِلَى الْحَقِّ الَّذِي أَمَرْتُمْ بِالْإِنَابَةِ إِلَيْهِ وَالْأَجَلَ فِي مَعَادِكُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٧١﴾

يعني بقوله: «إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ»، مَا اللَّهُ، أَيُّهَا الْقَائِلُونَ: اللَّهُ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، كَمَا يَقُولُونَ، لِأَنَّ مَنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، فَلَيْسَ بِإِلَهٍ. وكذلك مَنْ كَانَ لَهُ

صاحبة، فغير جائز أن يكون إلهاً معبوداً. ولكن الله الذي له الألوهة والعبادة، إله واحد معبود، لا ولد له، ولا والد، ولا صاحبة، ولا شريك.

ثم نَزَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ نَفْسَهُ وَعَظَّمَهَا وَرَفَعَهَا عَمَّا قَالَ فِيهِ أَعْدَاؤُهُ الْكُفْرَةُ بِهِ فَقَالَ: «سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ»، يقول: عَلَاَ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ وَتَعَظَّمَ وَتَنَزَّهَ عَنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ أَوْ صَاحِبَةٌ.

ثم أخبر جَلَّ ثَنَاؤُهُ عِبَادَهُ: أَنَّ عِيسَى وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، عِبِيدُهُ وَإِمَاؤُهُ وَخَلْقُهُ، وَأَنَّهُ رَازِقُهُمْ وَخَالِقُهُمْ، وَأَنَّهُمْ أَهْلُ حَاجَةٍ وَفَاقَةٍ إِلَيْهِ احتياجاً منه بذلك على مَنْ ادَّعى أَنَّ الْمَسِيحَ ابْنَهُ، وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ ابْنُهُ كَمَا قَالُوا، لَمْ يَكُنْ ذَا حَاجَةٍ إِلَيْهِ، وَلَا كَانَ لَهُ عَبْدٌ مَمْلُوكاً، فَقَالَ: «لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ»، يعني: اللهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا مُلْكاً وَخَلْقاً، وَهُوَ يَرْزُقُهُمْ وَيُقَوِّتُهُمْ وَيُدَبِّرُهُمْ، فَكَيْفَ يَكُونُ الْمَسِيحُ ابْناً لَهِ، وَهُوَ فِي الْأَرْضِ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ، غَيْرُ خَارِجٍ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَمَاكِنِ؟ وَقَوْلُهُ: «وَكَفَى بِاللهِ وَكِيلاً»، يقول: وَحَسْبُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ بِاللهِ قِيَّماً وَمُدَبِّراً وَرَازِقاً، مِنْ الْحَاجَةِ مَعَهُ إِلَى غَيْرِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ»، لَنْ يَأْتِفَ وَلَنْ يَسْتَكْبِرَ الْمَسِيحُ. «أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ»، يعني: مَنْ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ.

وأما قوله: «وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ»، فإنه يعني: وَلَنْ يَسْتَنْكِفَ أَيْضاً مَنْ الْإِقْرَارِ لِلَّهِ بِالْعُبُودَةِ وَالْإِذْعَانِ لَهُ بِذَلِكَ، رُسُلُهُ «المقربون»، الَّذِينَ قَرَّبَهُمُ اللهُ وَرَفَعَ مَنَازِلَهُمْ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنْ خَلْقِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ

وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿١٧٢﴾

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بذلك : وَمَنْ يَتَعَظَّمْ عَنْ عِبَادَةِ رَبِّهِ ، وَيَأْنَفُ مِنَ التَّذَلُّلِ والخضوعِ لَهُ بالطاعةِ مِنَ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ ، وَيَسْتَكْبِرُ عَنْ ذَلِكَ «فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا» ، يَقُولُ : فَسَيَجْعَلُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَمِيعًا ، فَيَجْمَعُهُمْ لِمَوْعِدِهِمْ عِنْدَهُ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

فَيُوفِّيهِمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ ؕ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا
وَأَسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا
وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧٣﴾

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بذلك : فَأَمَّا الْمُؤْمِنُونَ الْمُقَرَّبُونَ بِوَحْدَانِيَةِ اللَّهِ ، الْخَاضِعُونَ لَهُ بِالطَّاعَةِ ، الْمُتَذَلِّلُونَ لَهُ بِالْعُبُودِيَةِ ، وَالْعَامِلُونَ الصَّالِحَاتِ مِنَ الْأَعْمَالِ ، وَذَلِكَ : أَنْ يَرُدُّوا عَلَى رَبِّهِمْ قَدْ آمَنُوا بِهِ وَبِرَسُولِهِ ، وَعَمِلُوا بِمَا أَمَرَهُمْ بِهِ رُسُلُهُ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِمْ ، مِنْ فِعْلٍ مَا أَمَرَهُمْ بِهِ ، وَاجْتِنَابِ مَا أَمَرَهُمْ بِاجْتِنَابِهِ . «فَيُوفِّيهِمْ أَجْرَهُمْ» ، يَقُولُ : فَيُؤْتِيهِمْ جَزَاءَ أَعْمَالِهِمُ الصَّالِحَةِ وَافِيًا تَامًا . «وَيَزِيدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ» ، يَعْنِي جَلَّ ثَنَاؤُهُ : وَيَزِيدُهُمْ عَلَى مَا وَعَدَهُمْ مِنَ الْجَزَاءِ عَلَى أَعْمَالِهِمُ الصَّالِحَةِ وَالثَّوَابِ عَلَيْهَا ، مِنَ الْفَضْلِ وَالزِّيَادَةِ مَا لَمْ يُعَرِّفُهُمْ مَبْلَغُهُ ، وَلَمْ يَحُدِّ لَهُمْ مُنْتَهَاهُ . وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ وَعَدَ مَنْ جَاءَ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحَسَنَةِ الْوَاحِدَةِ عَشْرَ أَمْثَالِهَا مِنَ الثَّوَابِ وَالْجَزَاءِ . فَذَلِكَ هُوَ أَجْرُ كُلِّ عَامِلٍ عَلَى عَمَلِهِ الصَّالِحِ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ الْمَحْدُودِ مَبْلَغُهُ ، وَالزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ تَفَضُّلٌ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ، وَإِنْ

كان كل ذلك من فضله على عباده. غير أن الذي وَعَدَ عباده المؤمنين أن يُوفِّيهم فلا ينقصهم من الثواب على أعمالهم الصالحة، هو ما حَدَّ مبلغه من العشر، والزيادة على ذلك غير محدودٍ مبلغها، فيزيدُ مَنْ شاء من خَلْقِه على ذلك قَدْرَ ما يشاء، لا حَدَّ لَقَدْرِهِ يوقف عليه.

وقوله: «وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنَكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا»، فإنه يعني: وأما الذين تعظموا عن الإقرارِ لله بالعبودية، والإذعانِ له بالطاعة، واستكبروا عن التذللِ لألوهته وعبادته، وتسليم الربوبية والوحدانية له. «فَيَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا»، يعني: عذاباً مُوجِعاً. «وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا»، يقول: ولا يجد المستنكفون من عبادته والمستكبرون عنها، إذا عَذَّبَهُم الله الأليم من عذابه، سوى الله لأنفسهم ولياً يُنجيهم من عذابه وينقذهم منه. «وَلَا نَصِيرًا»، يعني: ولا ناصراً ينصُرُهُمْ فَيَسْتَنْقِذُهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ، ويدفع عنهم بقوته ما أحلَّ بهم من نقمته، كالذي كانوا يفعلون بهم إذا أرادهم غيرهم من أهل الدنيا في الدنيا بسوء، من نُصِرَتِهِمْ والمدافعة عنهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴿١٧٤﴾

يعني جلُّ ثناؤه بقوله: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ»، يا أيها الناس من جميع أصناف الملل، يهودها ونصاراها ومشركيها، الذين قَصَّ جلُّ ثناؤه قصصهم في هذه السورة «قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ»، يقول: قد جاءكم حُجَّةٌ من الله تبرهنُ لكم بَطُولَ ما أنتم عليه مقيمون من أديانكم ومللكم، وهو محمدٌ ﷺ، الذي جعله الله عليكم حجةً قطع بها عُذْرَكُمْ، وأبلغ إليكم في المَعذرة بإرساله إليكم، مع تعريفه إياكم صحة نبوته، وتحقيق رسالته. «وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا»، يقول: وأنزلنا إليكم معه «نوراً مُّبِيناً»، يعني:

يبين لكم المحجّة الواضحة، والسُّبُل الهاديّة إلى ما فيه لكم النجاة من عذاب الله وأليم عقابه. إِنْ سَلَكَتُمُوهَا وَاسْتَرْتَمْتُمْ بِضَوْثِهِ.

وذلك «النور المبين»، هو القرآن الذي أنزله الله على محمد ﷺ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللّٰهِ وَأَعْتَصَمُوا بِهِ
فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمًا ﴿١٧٥﴾

يعني بذلك جَلْ ثَنَاؤُهُ: فأما الذين صدّقوا الله وأقروا بوحْدانيته، وما بعث به محمداً ﷺ من أهل الملل. «وَأَعْتَصَمُوا بِهِ»، يقول: وَتَمَسَّكُوا بالنور المبين الذي أنزله إلى نبيه.

«فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ»، يقول: فسوف تنالهم رحمته التي تُنَجِّيهِم من عقابه، وتوجب لهم ثوابه ورحمته وجنته، ويلحقهم من فضله ما لِحَقَّ أَهْلَ الْإِيمَانِ به والتصديق برسله. «وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمًا»، يقول: ويوفقهم لإصابة فضله الذي تَفَضَّلَ به على أوليائه، ويُسَدِّدُهم لسلوك منهج مَنْ أُنْعِمَ عَلَيْهِ من أهل طاعته، ولاقتفاء آثارهم واتباع دينهم، وذلك هو «الصراط المستقيم»، وهو دين الله الذي ارتضاه لعباده، وهو الإسلام.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي
الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرُهُمْ أَهْلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ

يعني تعالى ذِكْرُهُ بقوله: «يَسْتَفْتُونَكَ»، يسألونك، يا محمد، أَنْ تفتيهم في الكلالة.

«إِنْ أَمَرُوا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ»، يعني بقوله: «إِنْ أَمَرُوا هَلَكَ»، إن إنساناً من الناس مات.

«لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ» ذكر ولا أنثى «وَلَهُ أُخْتُ»، يعني: وللميت أخت لأبيه وأمه، أو لأبيه. «فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ»، يقول: فلأخته التي تركها بعده بالصفقة التي وَصَفْنَا، نصف تركته ميراثاً عنه، دون سائر عَصَبَتِهِ. وما بقي فلِعَصْبَتِهِ.

فإن قال قائل: فما وجه قوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «وإِنْ أَمَرُوا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ»، ولقد علمت اتفاق جميع أهل القبلة ما خلا ابن عباس وابن الزبير رحمة الله عليهما على أن الميت لو ترك ابنة وأختاً، أن لا يبتنِ النصف، وما بقي فلأخته، إذا كانت أخته لأبيه وأمه، أو لأبيه؟ وأين ذلك من قوله: «إِنْ أَمَرُوا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ»، وقد ورثوها النصف مع الولد؟

قيل: إن الأمر في ذلك بخلاف ما ذهب إليه. إنما جعل الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «إِنْ أَمَرُوا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ»، إذا لم يكن للميت ولدٌ ذَكَرٌ ولا أنثى، وكان موروثاً كلاله، النصف من تركته فريضة لها مَسْمَاة. فأما إذا كان للميت ولد أنثى، فهي معها عَصْبَةٌ، يصير لها ما كان يصير للعَصْبَةِ غيرها، لو لم تكن. وذلك غير محدود بحدٍّ، ولا مفروض لها فرض سهام أهل الميراث بميراثهم عن ميتهم. ولم يقل الله في كتابه: «إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَلَا شَيْءَ لِأَخْتِهِ مَعَهُ»، فيكون لما روي عن ابن عباس وابن الزبير في ذلك وجهٌ يوجّه إليه. وإنما بيّن جَلَّ ثَنَاؤُهُ، مبلغ حقها إذا ورث الميت كلاله، وترك بيان ما لها من حَقٍّ إذا لم يورث كلاله في كتابه، وبيّنه بوحيه على لسان رسوله ﷺ، فجعلها عَصْبَةً مع إناثٍ ولد الميت. وذلك معنى غير معنى وراثتها الميت، إذا كان موروثاً كلاله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ

يعني جلّ ثناؤه بذلك: وأخو المرأة يرثها إِنْ ماتت قَبْلَهُ، إِذَا وَرِثَتْ كِلَالَه، ولم يكن لها ولدٌ ولا والد.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «إِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلَثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حِظِّ الْأُنثَيَيْنِ»

يعني جلّ ثناؤه بقوله: «إِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ»، فَإِنْ كَانَتْ المَترُوكَةُ من الأخواتِ لأبيه وأمه أو لأبيه. «اثنتين» فلهما ثلثا ما ترك أخوهما الميت، إِذَا لم يكن له ولد، وورث كِلَالَه. «وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً»، يعني: وَإِنْ كَانَ المَترُوكُونَ من إخوانه. «رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ» منهم بميراثهم عنه من تركته. «مِثْلُ حِظِّ الْأُنثَيَيْنِ»، يعني: مثل نصيب اثنتين من أخواته. وذلك إِذَا ورث كِلَالَه، والإخوة والأخوات إخوانه وأخواته لأبيه وأمه، أو: لأبيه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا

يعني بذلك جلّ ثناؤه: يُبَيِّنُ الله لكم قِسْمَةَ مَوَارِيثِكُمْ، وَحُكْمَ الكِلَالَةِ، وكيف فرائضهم. «أَنْ تَضِلُّوا»، بمعنى: لئلا تَضِلُّوا في أمرِ المَوَارِيثِ وقسمتها، أي: لئلا تجوروا عن الحق في ذلك وتخطئوا الحكم فيه، فَتَضِلُّوا عن قصد السبيل.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

يعني بذلك جلّ ثناؤه: «وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ» من مصالح عِبَادِهِ في قِسْمَةِ مَوَارِيثِهِمْ وغيرها، وَجَمِيعِ الْأَشْيَاءِ. «عَلِيمٌ»، يقول: هو بذلك كله ذُو عِلْمٍ.

المجلد الثاني
فهرس المحتويات

٥	..... الآية ٢٣٣ من سورة البقرة
٢٠٥	..... تفسير سورة آل عمران
٣٨٥	..... تفسير سورة النساء
٦٢٥	..... المحتويات

نفس الطير

من كتابه

جامع البیان عن نأویل آی القرآن

مَدْبُوعَةٌ وَحَقَّقَةٌ وَمَنْبُطَةٌ نَصَبَةٌ وَعَلَّقَ عَلَيْهِ

الذکور نبشار عواد معروف عصام فارس الحرساني

المجلد الثالث

المكتبة إلى الألف

مؤسسة الرسالة

نفس الطي

حُقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م

مؤسسة الرسالة بيروت - شارع سوريا - بناية صمدي وصالحه
هاتف : ٢٤٣ ٦٠٣ - ٨١٥ ١١٢ - ص.ب. : ٧٤٦٠ - بريقاً : بيوشران

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

. الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا»، يا أيها الذين أقرؤا
بوحداية الله، وأذعنوا له بالعبودية، وَسَلَّمُوا له الألوهة، وَصَدَّقُوا رسوله محمداً
ﷺ في نبوته وفيما جاءهم به من عند ربهم من شرائع دينه. «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»،
يعني: أوفوا بالعهود التي عاهدتموها رَبِّكُمْ، والعقود التي عاقدتموها إياه،
وأوجبتم بها على أنفسكم حقوقاً، وألزمتم أنفسكم بها لله فروضاً، فأتيموها بالوفاء
والكمال والتمام منكم لله بما ألزمكم بها، ولمن عاقدتموه منكم، بما أوجبتموه
له بها على أنفسكم، ولا تَنْكُثُوهَا فتَنْقُضُوهَا بعد توكيدها.

و«الإيفاء بالعهد»، إتمامه على ما عقد عليه من شروطه الجائزة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ

اختلف أهل التأويل في «بهيمة الأنعام» التي ذكر الله عَزَّ ذِكْرُهُ في هذه
الآية أنه أحلها لنا.

فقال بعضهم: هي الأنعام كُلُّهَا.

وقال آخرون: بل عَنِ بقوله: «أَحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ»، أجنّة الأنعام
التي توجد في بطون أمهاتها - إذا نُحِرَتْ أو ذُبِحَتْ - ميتة.

وأولى القولين بالصواب في ذلك، قول من قال: عَنِ بقوله: «أَحِلَّتْ لَكُمْ بِهِيْمَةُ الْأَنْعَامِ»، الأنعام كلها: أَجْتَنَّتْهَا وَسَخَّالَهَا وَكَبَّرَهَا. لأنَّ العرب لا تمتنع من تسمية جميع ذلك «بهيمة وبهائم»، ولم يُخَصَّص الله منها شيئاً دون شيء. فذلك على عُمومه وظاهره، حتى تأتي حُجَّةٌ بخصوصه يجب التسليم لها.

وأما «النَّعَم» فإنها عند العرب، اسمٌ للإبل والبقر والغنم خاصة، كما قال جَلُّ ثَنَاؤُهُ: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ [النحل: ٥]، ثم قال: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ [النحل: ٨]، ففصل جنس النعم من غيرها من أجناس الحيوان.

وأما «بهائمها»، فإنها أولادها. وإنما قلنا يلزم الكبار منها اسم «بهيمة»، كما يلزم الصغار، لأنَّ معنى قول القائل: «بهيمة الأنعام»، نظير قوله: «ولد الأنعام». فلما كان لا يسقط معنى الولادة عنه بعد الكبر، فكذلك لا يسقط عنه اسمُ البهيمة بعد الكبر.

وقد قال قوم: «بهيمة الأنعام»، وَحْشِيَّهَا، كالظباء وبقر الوحش والحُمُر.^(١)

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ

عَنِ بذلك: إلا ما يُتْلَى عليكم من تحريم الله ما حَرَّمَ عليكم بقوله: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ» الآية. لأنَّ الله عَزَّوَجَلَّ اسْتَشْنَى مما أباح لعباده من بهيمة الأنعام، ما حَرَّمَ عليهم منها. والذي حَرَّمَ عليهم منها، ما بَيَّنَّهُ في قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [المائدة: ٣]. وإن كان حَرَّمَهُ الله

(١) السَّخْلَةُ: ولد الشاة، من المعز والضأن، ذكراً كان أو أنثى.

(٢) هذه مقالة الفراء في (معاني القرآن: ٢٨٩/١).

سورة المائدة: ١ - ٢

علينا، فليس من بهيمة الأنعام فيستثنى منها. فاستثناء ما حُرِّم علينا مما دخل في جملة ما قَبْلَ الاستثناء، أشبه من استثناء ما حُرِّم مما لم يدخل في جملة ما قبل الاستثناء.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ**

(يعني): يا أيها الذين آمنوا أوفوا بعقود الله التي عقد عليكم مما حُرِّم وأَحْلَل، لا مُحْلِلِينَ الصَّيْدَ في حرمكم، ففيما أَحْلَلْ لَكُمْ من بهيمة الأنعام المذكاة دون ميتتها، مُتَّسَعٌ لَكُمْ وَمُسْتَغْنَى عَنْ الصَّيْدِ في حالِ إحرامكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ** ﴿١﴾

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاهُ: إِنَّ اللَّهَ يَقْضِي في خَلْقِهِ ما يَشَاءُ، من تحليل ما أَرَادَ تحليلَهُ، وتحريم ما أَرَادَ تحريمَهُ، وإيجاب ما شاء إيجابَهُ عليهم، وغير ذلك من أحكامه وقضاياه، فأوفوا، أيها المؤمنون، لَهُ بما عَقَدَ عليكم من تحليل ما أَحْلَلْ لَكُمْ وتحريم ما حُرِّمَ عليكم، وغير ذلك من عقوده، فلا تَنْكُثُوهَا ولا تَنْقُضُوهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ**

معنى الكلام: لا تَسْتَحِلُّوا، أيها الذين آمنوا، معالمَ الله، فيدخل في ذلك معالم الله كلها في مناسك الحج: من تحريم ما حَرَّمَ الله إصابته فيها على المحرم، وتضييع ما نهى عن تضييعه فيها، وفيما حُرِّم من استحلال حُرْمَاتِ حَرَمِهِ، وغير ذلك من حدوده وفرائضه، وحلاله وحرامه، لأنَّ كُلَّ ذَلِكَ

المائدة: ٢

من معالمه وشعائره التي جعلها أماراتٍ بين الحقِّ والباطل، يُعَلِّمُ بها حلاله وحرامه، وأمره ونهيهِ. لأنَّ الله نهى عن استحلالِ شعائره ومعالمِ حدوده وإحلالها نهياً عاماً، من غيرِ اختصاصِ شيءٍ من ذلك دون شيءٍ، فلم يَجُزْ لأحدٍ أن يوجِّه معنى ذلك إلى الخصوص إلا بحجةٍ يجبُ التسليمُ لها، ولا حُجَّةٌ بذلك كذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ

يعني جَلَّ ثَنَاهُ بقوله: «وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ»، ولا تستحلُّوا الشهرَ الحرامَ بقتالكم فيه أعداءكم من المشركين، وهو كقوله: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾ [البقرة: ٢١٧].

وأما «الشَّهْرَ الْحَرَامَ» الذي عَنَاهُ الله بقوله: «وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ»، فَرَجَبٌ مُضَرٌّ، وهو شهرٌ كانت مضرٌ تحرُّمٌ فيه القتال.

وقد قيل: هو في هذا الموضع «ذو القعدة».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ

«أما الهدي»، فهو ما أهداه المرءُ من بَعِيرٍ أو بقرةٍ أو شاةٍ أو غير ذلك، إلى بيت الله، تَقَرُّباً به إلى الله، وطلبَ ثوابه.

يقول الله عزَّ وجلَّ: فلا تستحلُّوا ذلك، فتغصبوه أهله غلبةً، ولا تحولُّوا بينهم وبين ما أهدوا من ذلك أن يبلغوا به المِحْلَ الذي جعله الله جلَّ وعزَّ مِحْلَهُ من كعبته.

وأما قوله: «وَلَا أَلْقَلَاثِدَ»، فإنه يعني: ولا تحلوا أيضاً القلائد.

فإذ كان ذلك تأويله، فمعلوم أنه نَهَى من الله جَلَّ ذِكْرُهُ عن استحلالِ حرمة المقلّد، هَدِيّاً كَانَ ذَلِكَ أو إنساناً، دونَ حُرْمَةِ القلادة، وإنَّ الله عَزَّ ذِكْرُهُ، إنما دَلَّ بتحريمِهِ حرمةَ القلادة، على ما ذكرنا من حرمة المقلّد، فاجتزأ بذكره «القلائد» من ذكرِ «المقلّد»، إذ كان مفهوماً عند المخاطبين بذلك معنى ما أريد به.

فمعنى الآية - إذ كان الأمرُ على ما وصفنا -: يا أيها الذين آمنوا لا تُحِلُّوا شعائرَ الله، ولا الشهرَ الحرام، ولا الهدي، ولا المقلّد نفسه بقلائد الحرم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَاناً
يعني بقوله عَزَّ ذِكْرُهُ: «وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ»، ولا تُحِلُّوا قاصدي البيت الحرام العامِديهِ.

«والبيت الحرام»، بيت الله الذي بمكة.
«يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ»، يعني: يلتمسون أرباحاً في تجاراتهم من الله.
«وَرِضْوَاناً»، يقول: وأن يَرْضَى الله عنهم بنسكهم.

ثم اختلف أهل العلم فيما نسخ من هذه الآية، بعد إجماعهم على أنَّ منها منسوخاً.

فقال بعضهم: نُسِخَ جميعُها.

وقال آخرون: الذي نسخ من هذه الآية قوله: «وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ».

وقال آخرون: لم يُنسخ من ذلك شيء، إلا القلائد التي كانت في الجاهلية يتقلّدونها من لحاء الشجر.

وأولى الأقوال في ذلك بالصحة، قول من قال: نسخ الله من هذه الآية قوله: «وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ»، لإجماع الجميع على أن الله قد أحلّ قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة كلها. وكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قُتل عُقْبَهُ أو ذِراعِيه لحاء جميع أشجار الحرم، لم يكن ذلك له أماناً من القتل، إذا لم يكن تَقَدَّمَ له عَقْدٌ ذِمَّةٍ من المسلمين أو أمان، وقد بيّنا فيما مضى معنى «القلائد» في غير هذا الموضع.

وأما قوله: «وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ»، فإنه محتمل ظاهره: ولا تُحلُّوا حرمة آمين البيت الحرام من أهل الشرك والإسلام لعمومه، جميع من أم البيت. وإذا احتمل ذلك، فكان أهل الشرك داخلين في جملتهم، فلا شك أن قوله: ﴿فَاقتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾، ناسخ له. لأنه غير جائز اجتماع الأمر بقتلهم وترك قتلهم في حال واحدة ووقت واحد. وفي إجماع الجميع على أن حكم الله في أهل الحرب من المشركين قتلهم، أموا البيت الحرام أو البيت المقدس، في الأشهر الحرم وغيرها ما يُعلم أن المنع من قتلهم إذا أموا البيت الحرام منسوخ ومحتمل أيضاً: ولا آمين البيت الحرام من أهل الشرك.

وأكثر أهل التأويل على ذلك.

وإن كان غني بذلك المشركون من أهل الحرب، فهو أيضاً لا شك منسوخ.

المائدة : ٢

وإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ وَكَانَ لَا اخْتِلَافَ فِي ذَلِكَ بَيْنَهُمْ ظَاهِرٌ، وَكَانَ مَا كَانَ مُسْتَفِيزاً فِيهِمْ ظَاهِراً حُجَّةً، فَالْوَاجِبُ، وَإِنْ احْتَمَلَ ذَلِكَ مَعْنَى غَيْرِ الَّذِي قَالُوا، التَّسْلِيمُ لِمَا اسْتَفَاضَ بِصَحَّتِهِ نَقْلُهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَاناً

يعني بقوله : «يَبْتَغُونَ»، يطلبون ويلتمسون . و«الفضل» الأرباح في التجارة . و«الرضوان»، رِضَى الله عنهم، فلا يُحِلُّ بهم من العقوبة في الدنيا ما أحلَّ بغيرهم من الأمم في عاجل دنياهم، بحجَّهم بيته .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاهُ: وإذا حللتُم فاصطادوا الصيد الذي نهيتكم أن تُحِلُّوه وأنتم حُرْمٌ. يقول: فلا حرج عليكم في اصطاده، واصطادوا إن شئتم حينئذٍ، لأن المعنى الذي من أجله كنْت حرْمته عليكم في حال إحرامكم قد زال.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ

يعني جَلَّ ثَنَاهُ بقوله : «وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ»، ولا يحملنَّكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : شَنَّانُ قَوْمٍ

يعني جَلَّ ثَنَاهُ: بُغْض قوم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا

(يعني): ولا يَحْمِلَنَّكُمْ بُغْضُ قَوْمٍ، لَأَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، أيها المؤمنون، أَنْ تَعْتَدُوا حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ، فتجاوزوه إلى ما نهاكم عنه، ولكن الزموا طاعة الله فيما أحببتم وكرهتم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

معنى الكلام: ولا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا، ولكن لِيُعِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا بِالْأَمْرِ بِالْإِتِّهَاءِ إِلَى مَا حَذَّهَ اللَّهُ لَكُمْ فِي الْقَوْمِ الَّذِينَ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَفِي غَيْرِهِمْ، والانتهاه عما نهاكم الله أَنْ تَأْتُوا فِيهِمْ وَفِي غَيْرِهِمْ، وفي سائر ما نهاكم عنه، ولا يُعِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

وهذا وعيدٌ من الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ وتهديدٌ لمن اعتدى حَدَّهُ وتجاوز أمره. يقول عَزَّ ذِكْرُهُ: «وَأَتَّقُوا اللَّهَ»، يعني: واحذروا الله، أيها المؤمنون، أَنْ تَلْقَوْهُ فِي مَعَادِكُمْ وَقَدْ اعْتَدَيْتُمْ حَدَّهُ فِيمَا حَذَّ لَكُمْ، وخالفتم أمره فِيمَا أَمَرَكُم بِهِ، أو نهيه فِيمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، فتستوجبوا عقابه، وتستحقوا أليمَ عذابه، ثم وَصَفَ عِقَابَهُ بِالشَّدَةِ فَقَالَ عَزَّ ذِكْرُهُ: إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ عِقَابِهِ لِمَنْ عَاقَبَهُ مِنْ خَلْقِهِ، لأنها نَارٌ لَا

يُطْفَأُ حَرُّهَا، وَلَا يَخْمَدُ جَمْرُهَا، وَلَا يَسْكُنُ لَهَبُهَا، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا وَمَنْ عَمَلٍ يُقَرِّبُنَا مِنْهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ.

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاهُ: حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، الْمَيْتَةَ. وَ«الْمَيْتَةُ»: كُلُّ مَا لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ مِنْ دَوَابِّ الْبَرِّ وَطَيْرِهِ، مِمَّا أَبَاحَ اللَّهُ أَكْلَهَا، أَهْلِيَّهَا وَوَحْشِيَّهَا، فَارْقَتْهَا رَوْحُهَا بِغَيْرِ تَذْكِيَةٍ^(١).

وَأَمَّا «الدَّمُ»، فَإِنَّهُ الدَّمُ الْمَسْفُوحُ، دُونَ مَا كَانَ مِنْهُ غَيْرِ مَسْفُوحٍ، لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاهُ قَالَ: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، فَأَمَّا مَا كَانَ قَدْ صَارَ فِي مَعْنَى اللَّحْمِ، كَالْكَبِدِ وَالطَّحَالِ، وَمَا كَانَ فِي اللَّحْمِ غَيْرِ مَنْسُفَحٍ، فَإِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ حَرَامٍ، لِإِجْمَاعِ الْجَمِيعِ عَلَى ذَلِكَ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ»، فَإِنَّهُ يَعْنِي: وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ لَحْمَ الْخَنْزِيرِ، أَهْلِيَّهٖ وَبَرِّيَّهٖ.

فَالْمَيْتَةُ وَالدَّمُ مَخْرَجُهُمَا فِي الظَّاهِرِ مَخْرَجُ عَمُومٍ، وَالْمَرَادُ مِنْهُمَا الْخُصُوصُ. وَأَمَّا لَحْمُ الْخَنْزِيرِ، فَإِنَّ ظَاهِرَهُ كِبَاطُنُهُ، وَبَاطُنُهُ كَظَاهِرِهِ، حَرَامٌ جَمِيعُهُ، لَمْ يَخْصُصْ مِنْهُ شَيْءٌ.

عَنِ بَقُولِهِ: «وَمَا أَهْلَ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ»، وَمَا ذُبِحَ لِلْأَلْهَةِ وَالْأَوْثَانِ، يُسَمَّى عَلَيْهِ غَيْرُ اسْمِ اللَّهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالْمُنْخَنَقَةُ

وهي التي تختنق، إمّا في وثاقها، وإما بإدخال رأسها في الموضع الذي لا تقدر على التخلص منه، فتختنق حتى تموت.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالْمَوْقُودَةُ

يعني جلّ ثناؤه بقوله: «وَالْمَوْقُودَةُ»، والميتة وقيداً.

يقال منه: «وَقُدَّه يَقْدُهُ وَقْدًا»، إذا ضربه حتى أشرف على الهلاك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالْمُتَرَدِّدَةُ

يعني بذلك جلّ ثناؤه: وَحُرِّمَتْ عَلَيْكَ الْمَيْتَةُ تَرْدِيًا مِنْ جَبَلٍ أَوْ فِي بَشَرٍ، أو غير ذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالنَّطِيحَةُ

يعني بقوله: «النَّطِيحَةُ»، الشاة التي تنطحها أخرى فتموت من النطاح بغير تذكية. فَحَرَّمَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ لَمْ يَدْرِكُوا ذَكَاتَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ

يعني جلّ ثناؤه بقوله: «وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ»، وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ مَا أَكَلَ السَّبْعُ غَيْرَ الْمَعْلَمِ مِنَ الصَّوَانِدِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ»، إلا ما طَهَّرْتُمُوهُ بالذبيح الذي جعله الله طهوراً.

فتأويل الآية: وحرم عليكم ما أُهِّلَ لغيرِ الله به والمنخقة وكذا وكذا وكذا، إلا ما ذَكَّيْتُمْ من ذلك.

وإذ كان الأمرُ على ما وصفنا، فكلُّ ما أُدْرِكَتْ ذَكَاتُهُ من طائرٍ أو بهيمةٍ قبل خروجِ نَفْسِهِ، ومفارقةِ روحه جسده، فحلالٌ أكلُهُ، إذا كان مما أَحَلَّهُ اللهُ لعباده.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ»، وحرم عليكم أيضاً الذي ذُبِحَ على النُّصُبِ.

و«النُّصُبُ»، الأوثانُ من الحجارة، جماعة أنصاب كانت تجمع في الموضع من الأرض، فكان المشركون يُقَرِّبُونَ لها، وليست بأصنام.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ

يعني بقوله: «وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ»، وأن تطلبوا عِلْمَ ما قُسمَ لَكُمْ أو لم يُقَسَمْ، بالأزلام.

وهو «استفعلت» من «القَسَمِ» قَسَمَ الرزق والحاجات. وذلك أن أهل الجاهلية كان أحدهم إذا أرادَ سفراً أو غزواً أو نحو ذلك، أجالَ القِدَاحَ وهي

«الأزلام» وكانت قِداداً مكتوباً على بعضها: «نهاني ربّي»، وعلى بعضها: «أمرني ربّي» فإن خرجَ القدحُ الذي هو مكتوبٌ عليه: «أمرني ربّي»، مضى لما أرادَ من سفرٍ أو غزوٍ أو تزويجٍ وغير ذلك. وإن خرجَ الذي عليه مكتوبٌ: «نهاني ربّي»، كفَّ عن المُضِيِّ لذلك وأمسك، فقل: «وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ»، لأنهم بفعلهم ذلك كانوا كأنهم يسألون أزالامهم أن يَقْسِمَ لهم.

وأما «الأزلام»، فإن واحدها «زَلَم»، ويقال: «زَلَمَ»، وهي القِدادُ التي وصفنا أمرها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَلِكُمْ فِسْقٌ

يعني جَلَّ ثَنَاهُ بقوله: «ذَلِكُمْ»، هذه الأمور التي ذكرها، وذلك: أكلُ الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وسائر ما ذكر في هذه الآية مما حرم أكله، والاستقسام بالأزلام، «فِسْقٌ»، يعني: خروجٌ عن أمرِ الله عَزَّ ذِكْرُهُ وطاعته، إلى ما نهى عنه وزجر، إلى معصيته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الْيَوْمَ يَسِّرُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاهُ: «الْيَوْمَ يَسِّرُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ»، الآن انقطعَ طَمَعُ الأحزابِ وأهل الكفرِ والجحود، أيها المؤمنون. «مِنْ دِينِكُمْ»، يقول: من دينكم أن تتركوه فترتدوا عنه راجعين إلى الشِّركِ.

فإن قال قائل: وأيُّ يوم هذا اليوم الذي أخبر الله أن الذين كفروا يشسوا فيه من دينِ المؤمنين؟

قيل: ذُكِرَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ يَوْمَ عَرَفَةَ، عام حج النبي ﷺ حجة الوداع، وذلك بعد دخول العرب في الإسلام.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ

يعني بذلك: فلا تَخْشَوْا، أيها المؤمنون، هؤلاء الذين قد يَشُؤا من دينكم أَنْ تَرْجِعُوا عنه من الكفار، ولا تخافوهم أَنْ يَظْهَرُوا عليكم، فيقهروكم ويردُّوكم عن دينكم. «وَأَخْشَوْنِ»، يقول: ولكن خَافُونِ، إِنَّ أَنْتُمْ خالفتُم أَمْرِي واجترأتم على معصيتي، وتَعَدَّيْتُمْ حُدُودِي، أَنْ أُحِلَّ بكم عقابي، وَأُنْزَلَ بكم عذابي.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك:

فقال بعضهم: يعني جَلَّ ثَنَاهُ بقوله: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ»، اليوم أكملت لكم، أيها المؤمنون، فرائضي عليكم وحُدُودِي، وأَمْرِي إياكم ونهْيِي، وحلالِي وحرامِي، وتنزيلِي مِنْ ذَلِكَ ما أنزلتُ منه في كتابي، وتبيينِي ما بيَّنتُ لكم منه بوحْيِي على لِسَانِ رَسُولِي، والأدلة التي نصبتُها لكم على جميع ما بكم الحاجة إليه من أمر دينكم، فأتَمَمْتُ لكم جميع ذلك، فلا زيادة فيه بعد هذا اليوم. قالوا: وكان ذلك في يوم عرفة، عام حجِّ النبي ﷺ حجة الوداع. وقالوا: لم ينزل على النبي ﷺ بعد هذه الآية شيء من الفرائض، ولا تحليل شيء ولا تحريمه، وأنَّ النبيَّ ﷺ لم يَعِشْ بعد نزولِ هذه الآية إلَّا إحدى وثمانين ليلة.

وقال آخرون: معنى ذلك: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ»، حَجَّكُمْ، فأفردتم بالبلد الحرام تحجُّونه، أنتم أيها المؤمنون، دون المشركين، لا يخالطُكُمْ في حَجَّكُمْ مشرك.

المائدة: ٣

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، أن يقال: إن الله عز وجل أخبر نبيه ﷺ والمؤمنين به، أنه أكمل لهم - يوم أنزل هذه الآية على نبيه - دينهم، بإفرادهم البلد الحرام، وإجلاله عنه المشركين، حتى حجه المسلمون دونهم لا يخالطهم المشركون.

ولا يدفع ذو علم أن الوحي لم ينقطع عن رسول الله ﷺ إلى أن قبض، بل كان الوحي قبل وفاته أكثر ما كان تتابعاً. فإذا كان ذلك كذلك وكان قوله: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ آخرها نزولاً^(١)، وكان ذلك من الأحكام والفرائض كان معلوماً أن معنى قوله: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ»، على خلاف الوجه الذي تأوله من تأوله أعني: كمال العبادات والأحكام والفرائض.

فإن قال قائل: فما جعل قول من قال: «قد نزل بعد ذلك فرض»، أولى من قول من قال: «لم ينزل»؟

قيل: لأن الذي قال: «لم ينزل»، مخبر أنه لا يعلم نزول فرض، والنفي لا يكون شهادة، والشهادة قول من قال: «نزل». وغير جائز دفع خبر الصادق فيما أمكن أن يكون فيه صادقاً.

القول في تأويل قوله تعالى: وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

يعني جل ثناؤه بذلك: وأتممت نعمتي، أيها المؤمنون، بإظهاركم على عدوي وعدوكم من المشركين، ونفني إياهم عن بلادكم، وقطعي طمعهم من

---

(١) حديث البراء بن عازب عن النبي ﷺ الذي ساقه المؤلف (١٠٨٧٠-١٠٨٧٣) وهو في الصحيحين: البخاري (٤٣٦٤) و(٤٦٠٥) و(٤٦٥٤) و(٦٧٤٤)، ومسلم (١٦١٨).

رجوعكم وعُودكم إلى ما كُنتُمْ عليه من الشرك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ورضيتُ لكم الاستسلامَ لأُمري، والانقيادَ لطاعتي، على ما شرعتُ لكم من حدودِهِ وفرائضِهِ ومعالمِهِ. «دينًا»، يعني بذلك: طاعة منكم لي.

فإن قال قائل: أو ما كانَ الله راضيًا للإسلامَ لعبادِهِ إلا يوم أنزل هذه

الآية؟

قيل: لم يَزَلِ الله راضيًا لخلقِهِ الإسلامَ دينًا، ولكنه جَلَّ ثَنَاؤُهُ لم يزل يُصَرِّفُ نبيه محمداً ﷺ وأصحابه في درجاتِ الإسلامِ ومراتبه درجةً بعد درجة، ومرتبةً بعد مرتبة، وحالاً بعد حالٍ، حتى أكملَ لهم شرائعَهُ ومعالمَهُ، وبلغَ بهم أقصى درجاتِهِ ومراتبِهِ، ثم قال حين أنزل عليهم هذه الآية: «وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ» بالصفة التي هو بها اليوم، والحال التي أنتم عليها اليوم منه. «دينًا» فالزموه ولا تفارقوه.

ونزلت هذه الآية بعرفة في حجة الوداع على رسول الله ﷺ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَمَنْ أَضْطَرَّنِي مَخْمَصَةً

يعني تعالى ذِكْرُهُ بقوله: «فَمَنْ أَضْطَرَّنِي»، فَمَنْ أَصَابَهُ ضُرٌّ. «في مَخْمَصَةٍ»، يعني: في مجاعة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ

المائدة: ٣

يعني بذلك جَلْ ثَأْوُهُ: فمن اضْطُرَّ في مَخْمَصَةٍ إِلَى أَكْلِ مَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ منكم، أيها المؤمنون، من الميتة، والدم، ولحم الخنزير وسائر ما حُرِّمَتْ عَلَيْهِ بهذه الآية. «غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ»، يقول: لا متجانفاً لِإِثْمٍ.

وأما «المتجانف للإثم»، فإنه المتمايل له، المنحرف إليه. وهو في هذا الموضع مُرَادٌ به المتعمد له، القاصد إليه، من «جَنَفَ الْقَوْمُ عَلَيَّ»، إذا مالوا. وكل أعوج فهو «أجنف»، عند العرب.

وأما تجانف أَكَلَ الميتة في أَكْلِهَا وفي غيرها مما حَرَّمَ اللهُ أَكْلَهُ على المؤمنين بهذه الآية، لِلإِثْمِ في حال أَكْلِهِ، فهو: تَعَمُّدُهُ أَكْلَ ذَلِكَ لغير دفع الضرورة النازلة به، ولكن لمعصية الله، وخلاف أمره فيما أمره به من ترك أَكْلِ ذَلِكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

وفي هذا الكلام متروك، اكتفى بدلالة ما ذكر عليه منه. وذلك أن معنى الكلام: فمن اضطر في مخمصة إلى ما حُرِّمَتْ عَلَيْهِ مما ذَكَرْتُ في هذه الآية، غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَأَكَلَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ لَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَتَرَكَ ذِكْرَ «فَأَكَلَهُ»، وذكر «له»، لدلالة سائر ما ذَكَرَ من الكلام عليهما.

وأما قوله: «فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»، فَإِنَّ معناه: فَإِنَّ اللَّهَ لَمَنْ أَكَلَ مَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ بهذه الآية أَكَلَهُ، في مَخْمَصَةٍ، غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ. «غَفُورٌ رَحِيمٌ»، يقول: يَسْتُرْ له عن أَكْلِهِ مَا أَكَلَ من ذَلِكَ، بعفوه عن مؤاخذته إياه، وَصَفَحَهُ عنه وعن عقوبته عليه. «رَحِيمٌ»، يقول: وهو به رَفِيقٌ. وَمِنْ رَحْمَتِهِ وَرَفَقِهِ به، أَبَاحَ له أَكْلَ مَا أَبَاحَ له أَكْلَهُ من الميتة وسائر ما ذكر معها في هذه الآية، في حال خوفه على نفسه من كَلْبِ الْجُوعِ وَضُرِّ الْحَاجَةِ الْعَارِضَةِ بِيَدِنِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ
الطَّيْبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: يسألك، يا محمد، أصحابك: ما الذي أحل لهم
أكله من المطاعم والمأكَل؟ فَقُلْ لَهُمْ: أُحِلَّ لَكُمْ منها. «الطَّيِّبَاتُ»، وهي
الحلال الذي أذن لكم رَبُّكُمْ في أكله من الذبائح، وأحل لكم أيضاً مع ذلك،
صَيْدُ مَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ «الجوارح»، وَهُنَّ الكَوَاسِبُ مِّنَ سَبَاعِ البَهَائِمِ.

وترك من قوله: «وَمَا عَلَّمْتُمْ»، «وَصَيْدُ» ما عَلَّمْتُمْ مِّنَ الجوارح، اكتفاءً
بدلالة ما ذكر من الكلام على ما تَرَكَ ذِكْرُهُ.

وذلك أَنَّ الْقَوْمَ، فيما بَلَّغْنَا، كانوا سألوا رسولَ اللَّهِ ﷺ حين أمرهم بقتل
الكلاب، عما يحلُّ لهم اتخاذه منها وصَيْدُهُ، فأنزل الله عَزَّ ذِكْرُهُ فيما سألوا عنه
من ذلك هذه الآية. فاستثنى مما كان حَرَمَ اتخاذه منها، وأمر بِقُنْيَةِ^(١) كلابِ
الصَّيْدِ، وكلابِ الماشية، وكلابِ الْحَرْثِ، وأَذِنَ لَهُمْ باتخاذ ذلك.

وَكُلُّ ما صَادَ مِنَ الطَّيْرِ وَالسَّبَاعِ فَمِنَ الجوارحِ، وَأَنَّ صَيْدَ جميع ذلك
حلالٌ إِذَا صَادَ بعد التعليم، لِأَنَّ الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ عَمَّ بقوله: «وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ
الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ»، كُلَّ جارحةٍ، ولم يخص منها شيئاً. فكلُّ «جارحةٍ»،
كانت بالصفة التي وصفَ الله من كُلِّ طائرٍ وسبع، فحلالٌ أَكُلَ صَيْدِهَا.

فإن ظَنَّ ظانٌّ أَن في قوله: «مُكَلِّبِينَ»، دلالةً على أَنَّ الجوارح التي ذكرت
في قوله: «وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ»، هي الكلابُ خاصة، فقد ظَنَّ غير
الصواب.

(١) يعني: اقتناء.

المائدة: ٤

وذلك أن معنى الآية: قُلْ أَحِلُّ لَكُمْ، أيها الناس، في حالِ مصيرِكُمْ أصحابَ كلابِ الطيِّيات، وصيدها ما عَلَّمْتُمُوهُ الصَّيْدَ من كواسِبِ السَّباعِ والطير. فقوله: «مُكَلِّبِينَ»، صِفَةٌ للقائص، وإن صاد بغير الكلاب في بعض أحيانه. وهو نظيرُ قولِ القائلِ يخاطبُ قوماً: أَحِلُّ لَكُمْ الطيِّياتُ وما علمتم من الجوارحِ مكليينِ مؤمنين. فمعلومٌ أنه إنما عَنَى قائلُ ذلك، إخبارَ القومِ أن الله جَلَّ ذِكْرُهُ أَحَلَّ لَهُمْ، في حالِ كونهم أهلَ إيمان، الطيِّياتِ وصيدَ الجوارحِ التي أَعَلَّمَهُمْ أنه لا يحلُّ لهم منه إلا ما صادوه به. فكَذلكَ قوله: «أَحِلُّ لَكُمْ آلُطَيِّياتٍ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ» لذلكَ نظيره، في أن التَّكْلِيبَ للقائصِ بالكلابِ كان صيده أو بغيرها، لا أنه إعلامٌ من الله عَزَّ ذِكْرُهُ أنه لا يحلُّ من الصيدِ إلا ما صادته الكلاب.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: تَعَلَّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ

يعني جَلَّ ثَناءُهُ بقوله: تَعَلَّمُونَهُنَّ، تَوَدَّبُونَ الجوارحَ فتعلمونهن طلبَ الصيدِ لكم. «مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ»، يعني بذلك: من التَّأْدِيبِ الذي أَدَبَكُمُ اللهُ، والعلمِ الذي عَلَّمَكُمُ^(١).

وأن «التعليم» الذي ذكره الله في هذه الآية للجوارح، إنما هو أن يَعْلَمَ الرجلُ جَراحَهُ الاستِشْلاءِ إذا أَشْلَى على الصَّيْدِ^(٢)، وطلبه إياه إذا أُغْرِيَ، أو إمساكه عليه، إذا أخذه من غير أن يأكلَ منه شيئاً، وأن لا يفرَّ منه إذا أرادَه، وأن يجيئه إذا دَعَاهُ. فذلك، هو تعليمُ جميعِ الجوارحِ، طيرها وبهائمها. فإن أكلَ من الصَّيْدِ جَراحَةً صائِدٍ. فجارحَتُهُ حينئذٍ غيرُ مُعَلَّمٍ. فإن أدركَ صيده صاحبه حياً فَذَكَّاهُ، حَلَّ له أَكْلُهُ. وإن أدركه ميتاً، لم يَحِلَّ له أَكْلُهُ، لأنه مما

(١) انظر معاني القرآن للفراء: ٣٠٢/١.

(٢) يعني: أُغْرِيَ بطلب الصيد.

أَكَلَهُ السَّبْعُ الَّذِي حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ: ﴿وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ﴾، ولم يدرك ذكاته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ

يعني بقوله: «فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ»، فكلوا، أيها الناس، مما أَمَسَكْتُ عَلَيْكُمْ جَوَارِحُكُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «وَأَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ»، على ما أَمَسَكْتُ عَلَيْكُمْ جَوَارِحُكُمْ مِنَ الصَّيْدِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٥﴾

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَاتَّقُوا اللَّهَ، أيها الناس، فيما أَمَرَكُمُ بِهِ وفيما نَهَاكُم عَنْهُ، فَاحْذَرُوهُ فِي ذَلِكَ أَنْ تُقَدِّمُوا عَلَى خِلَافِهِ، وَأَنْ تَأْكُلُوا مِنْ صَيْدِ الْجَوَارِحِ غَيْرِ الْمَعْلُومَةِ، أَوْ مِمَّا لَمْ تُمَسِّكْ عَلَيْكُمْ مِنْ صَيْدِهَا وَأَمَسَكْتَهُ عَلَى أَنْفُسِهَا، أَوْ تَطْعَمُوا مَا لَمْ يُسَمِّ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ مِمَّا صَادَهُ أَهْلُ الْأَوْثَانِ وَعِبَدَةُ الْأَصْنَامِ وَمَنْ لَمْ يُؤَحِّدِ اللَّهَ مِنْ خَلْقِهِ، أَوْ ذَبَحُوهُ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوهُ.

ثُمَّ خَوَّفَهُمْ إِنَّهُمْ فَعَلُوا مَا نَهَاَهُمْ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ وَمِنْ غَيْرِهِ. فَقَالَ: ااعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَرِيعُ حِسَابِهِ لِمَنْ حَاسَبَهُ عَلَى نِعَمِهِ عَلَيْهِ مِنْكُمْ، وَشَكَرِ الشَّاكِرِ مِنْكُمْ رَبَّهُ عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِ بِطَاعَتِهِ إِيَّاهُ فِي مَا أَمَرَ وَنَهَى، لِأَنَّهُ حَافِظٌ لَجَمِيعِ ذَلِكَ فِيكُمْ، فَيَحِيطُ بِهِ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ، فَيَجْازِي الْمَطِيعَ مِنْكُمْ بِطَاعَتِهِ، وَالْعَاصِيَ بِمَعْصِيَتِهِ، وَقَدْ بَيَّنَّ لَكُمْ جَزَاءَ الْفَرِيقَيْنِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ»

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ»، اليوم أُحِلَّ لكم، أيها المؤمنون، الحلال من الذبائح والمطاعم دون الخبائث منها.

وقوله: «وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ»، وذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وهم الذين أُوتُوا التوراة والإنجيل وأنزل عليهم، فدَانُوا بهما أو بأحدهما. «حِلٌّ لَكُمْ»، يقول: حلال لكم، أكله دون ذبائح سائر أهل الشرك الذين لا كتاب لهم من مشركي العرب وَعَبَدَةِ الْأَوْثَانِ والأصنام. فَإِنَّ مَنْ لم يكن منهم مِمَّنْ أَقَرَّ بتوحيد الله عَزَّ ذِكْرُهُ ودان دين أهل الكتاب، فحرام عليكم ذبائحهم.

ثم اختلف فيمن عَنِ الله عَزَّ ذِكْرُهُ بقوله: «وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ»، من أهل الكتاب.

فقال بعضهم: عَنِ الله بذلك ذبيحة كل كتابي ممن أنزل عليه التوراة والإنجيل، أو ممن دخل في ملتتهم فدان دينهم، وَحَرَّمَ ما حَرَّمُوا، وَحَلَّلَ ما حَلَّلُوا، منهم ومن غيرهم من سائر أجناس الأمم.

وقال آخرون: إنما عَنِ بالذين أُوتُوا الكتاب في هذه الآية، الذين أنزل عليهم التوراة والإنجيل من بني إسرائيل وأبنائهم، فأما مَنْ كان دخيلاً فيهم من سائر الأمم ممن دانَ بدينهم وهم من غير بني إسرائيل، فلم يُعَنَّ بهذه الآية، وليس هو ممن يَحِلُّ أكل ذبائحه، لأنه ليس ممن أُوتِيَ الكتاب من قَبْل المسلمين. وهذا قول كان محمد بن إدريس الشافعي يقول: حدثنا بذلك عنه

الربيع، ويتأول في ذلك قول مَنْ كره ذبائح نصارى العرب من الصحابة والتابعين^(١).

قال عليّ رضوان الله عليه: لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب، فإنهم إنما يتمسكون من النصرانية بشرب الخمر^(٢).

وهذه الأخبار عن عليّ رضوان الله عليه، إنما تدل على أنه كان ينهى عن ذبائح نصارى بني تغلب، من أجل أنهم ليسوا على النصرانية، لتركهم تحليل ما تحلل النصارى، وتحريم ما تحرم، غير الخمر. ومن كان متحلاً ملة هو غير متمسكٍ منها بشيء، فهو إلى البراءة منها أقرب منه إلى اللحاق بها وبأهلها. فلذلك نهى عليّ عن أكل ذبائح نصارى بني تغلب، لا من أجل أنهم ليسوا من بني إسرائيل.

فإذ كان ذلك كذلك، وكان إجماعاً من الحجة أن لا بأس بذبيحة كل نصرانيّ ويهوديّ دان دين النصرانيّ أو اليهودي، فأحل ما أحلوا وحرم ما حرموا، من بني إسرائيل كان أو من غيرهم، فبين خطأ ما قال الشافعي في ذلك، وتأويله الذي تأوله في قوله: «وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلٌّ لَكُمْ»، أنه ذبائح الذين أوتوا الكتاب التوراة والإنجيل من بني إسرائيل، وصواب ما خالف تأويله ذلك: وقول مَنْ قال: إن كل يهودي ونصراني فحلل ذبيحته، من أيّ أجناس بني آدم كان.

وأما «الطعام» الذي قال الله: «وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ»، فإنه الذبائح.

(١) راجع الأم للشافعي: ١٩٦/٢.

(٢) ساقه الطبري بأسانيد عديدة (١١٢٣٠-١١٢٣٤) ورواه الشافعي في «الأم»:

١٩٦/٢، وساق أثراً عن ابن عباس أيضاً بهذا المعنى (١١٢٣٥).

وأما قوله: «وَطَعَامُكُمْ جَلُّ لُهُمْ»، فإنه يعني: ذبائحكم، أيها المؤمنون، جَلُّ لأهل الكتاب.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ»

يعني جَلُّ ثناؤه بقوله: «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ»، أحل لكم، أيها المؤمنون، المحصنات من المؤمنات وهُنَّ الحرائرُ مِنْهُنَّ أن تنكحوهن «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ»، يعني: والحرائر من الذين أعطوا الكتاب، وهم اليهود والنصارى الذين دَانُوا بما في التوراة والإنجيل من قبلكم، أيها المؤمنون بمحمد ﷺ من العرب وسائر الناس، أن تنكحوهُنَّ أيضاً. «إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ»، يعني: إذا أعطيتن مَنْ نكحتن من مُحْصَنَاتِكُمْ ومحصناتهن. «أَجُورَهُنَّ»، وهي مُهورُهُنَّ.

واختلف أهل التأويل في المحصنات اللاتي عَنَاهُنَّ الله عَزَّ ذِكْرَهُ بقوله: «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ».

فقال بعضهم: عَنَى بذلك الحرائر خاصة، فاجرة كانت أو عفيفة. وأجاز قائلو هذه المقالة نِكَاحَ الحرة، مؤمنة كانت أو كتابية من اليهود والنصارى، من أي أجناس الناس كانت، بعد أن تكونَ كتابية، فاجرة كانت أو عفيفة. وحرَّمُوا إِمَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنْ يُتَزَوَّجْنَ بِكُلِّ حَالٍ، لأن الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ شَرَطَ فِي نِكَاحِ الْإِمَاءِ الْإِيمَانَ بقوله: «وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكَحِ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ» [النساء: ٢٥].

وقال آخرون: إنما عَنَى الله بقوله: «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ»، العفاف من الفريقين، إماء

كُنْ أو حرائر. فأجاز قائلو هذه المقالة نكاح إماء أهل الكتاب الدائيات دِينَهُمْ بهذه الآية، وحرّموا البغايا من المؤمنات وأهل الكتاب.

ثم اختلف أهل التأويل في حكم قوله عزّ ذكره: «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ»، أعمّ أم خاصّ؟

فقال بعضهم: هو عامّ في العفافِ منهن، لأنّ «المحصنات»، العفاف. وللمسلم أن يتزوج كلّ حرّة وأمة كتابية، حربية كانت أو ذمّية.

واعتلوا في ذلك بظاهر قوله تعالى: «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ»، وأن المعنيّ بهن العفاف، كائنة من كانت منهن. وهذا قول من قال: عني بـ «المحصنات» في هذا الموضع: العفاف.

وقال آخرون: بل اللواتي عني بقوله جلّ ثناؤه: «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ»، الحرائر منهن، والآية عامة في جميعهن. فنكاح جميع الحرائر اليهود والنصارى جائز، حريّات كنّ أو ذميات، من أيّ أجناس اليهود والنصارى كنّ. وهذا قول جماعة من المتقدمين والمتأخرين.

وقال آخرون منهم: بل عني بذلك نكاح نساء بني إسرائيل الكتابيات منهن خاصة، دون سائر أجناس الأمم الذين دانوا باليهودية والنصرانية. وذلك قول الشافعي^(١) ومن قال بقوله.

وقال آخرون: بل ذلك معنيّ به نساء أهل الكتاب الذين لهم من المسلمين ذمّة وعهد. فأما أهل الحرب، فإنّ نساءهم حرام على المسلمين.

وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب، قول من قال: عني بقوله: «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ»، حرائر المؤمنين وأهل

(١) الأم: ٦/٥، وسنن البيهقي: ١٧٣/٧.

الكتاب. لَأَنَّ اللَّهَ جَلُّ ثَنَائِهِ لَمْ يَأْذَنْ بِنِكَاحِ الْإِمَاءِ الْأَحْرَارِ فِي الْحَالِ الَّتِي أَبَاحَهُنَّ لَهُمْ، إِلَّا أَنْ يَكُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، فَقَالَ عَزَّ ذِكْرُهُ: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ قِتَابِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: ٢٥]، فلم يُبَحَّ مِنْهُنَّ إِلَّا الْمُؤْمِنَاتُ. فلو كان مراداً بقوله: «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ»، العفاف، لدخل العفاف من إيمانهم في الإباحة، وخرج منها غير العفاف من حرائرهم وحرائر أهل الإيمان. وقد أحلَّ الله لنا حرائر المؤمنات، وإنَّ كُنَّ قد أُتِينَ بفاحشة بقوله: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ [التوبة: ٢٩].

فَنِكَاحُ حَرَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ حَلَالٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، كُنَّ قَدْ أُتِينَ بفاحشة أو لم يأتين بفاحشة، ذميمة كانت أو حريئة، بعد أن تكون بموضع لا يخاف النكاح فيه على ولده أن يُجْبَرَ عَلَى الْكُفْرِ، بظاهر قولِ اللَّهِ جَلُّ وَعْزُّ: «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ».

فَأَمَّا قَوْلُ الَّذِي قَالَ: «عَنَى بِذَلِكَ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، الْكِتَابِيَّاتِ مِنْهُنَّ خَاصَّةٌ»^(١) فَقَوْلٌ لَا يَوْجِبُ التَّشَاغُلَ بِالْبَيَانِ عَنْهُ، لَشِدُوذِهِ وَالخُرُوجِ عَمَّا عَلَيْهِ عُلَمَاءُ الْأُمَّةِ، مِنْ تَحْلِيلِ نِسَاءِ جَمِيعِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «إِذَا أَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ»، فَإِنَّ «الْأَجْرَ»: الْعِوَضَ الَّذِي يَبْذُلُهُ الزَّوْجُ لِلْمَرْأَةِ لِلإِسْتِمْتَاعِ بِهَا، وَهُوَ الْمَهْرُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مُحْصَنِينَ غَيْرَ مُسْفَحِينَ وَلَا مُتَخَذِي أَخْدَانٍ

(١) يعني قول الشافعي.

يعني بذلك جَلْ ثَنَاؤُهُ: أَجَلَ لَكُمْ المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وأنتم محصنون غير مسافحين ولا متخذي أخدان.

ويعني بقوله جَلْ ثَنَاؤُهُ: «مُحْصِنِينَ»، أعفاء. «غَيْرُ مُسَافِحِينَ»، يعني: لا معالنين بالسفاح بكل فاجرة، وهو الفجور. «وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ»، يقول: ولا منفردين ببيعة واحدة، قد خاذنها وخاذنته، واتخذها لنفسه صديقة يفجر بها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥﴾

يعني بقوله جَلْ ثَنَاؤُهُ: «وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ» وَمَنْ يَجْحَدُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بالتصديق به، من توحيد الله ونبوة محمد ﷺ وما جاء به من عند الله، وهو «الإيمان»، الذي قال الله جَلْ ثَنَاؤُهُ: «وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ»، يقول: فقد بطل ثواب عمله الذي كان يعمل في الدنيا، يرجو أن يُدْرِكَ به منزلة عند الله. «وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ»، يقول: وهو في الآخرة من الهالكين، الذين غبنوا أنفسهم حظوظها من ثواب الله بكفرهم بمحمد ﷺ، وعملهم بغير طاعة الله.

وقد ذكر أن قوله: «وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ»، عَنَى به أهل الكتاب، وأنه أنزل على رسول الله ﷺ من أجل قوم تَخَرَّجُوا نِكَاحَ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ لما قيل لهم: «أَجَلَ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ».

قيل: وجه تأويله ذلك كذلك، أَنَّ «الإيمان» هو التصديق بالله وبرسوله

وما ابتعثهم به من دينه. و«الكفر» جحود ذلك. قالوا: فمعنى «الكفر» بالإيمان، هو جحود الله وجحوده توحيده. ففسرُوا معنى الكلمة بما أُريدَ بها، وأعرضوا عن تفسير الكلمة على حقيقة ألفاظها وظاهرها في التلاوة.

فإن قال قائل: فما تأويلها على ظاهرها وحقيقة ألفاظها؟

قيل: تأويلها: وَمَنْ يَابَ الْإِيمَانَ بِاللَّهِ، ويمتنع من توحيده والطاعة له فيما أمره به ونهاه عنه. فقد حَبِطَ عَمَلُهُ. وذلك أن «الكفر» هو الجحود في كلام العرب، و«الإيمان» التصديق والإقرار. وَمَنْ أبى التصديق بتوحيد الله والإقرار به، فهو من الكافرين. فلذلك تأويل الكلام على وجهه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى

الصَّلَاةِ

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، وأنتم على غير طهر الصلاة، فاغسلُوا وجوهَكُمْ بالماءِ وأيديكم إلى المرافق.

ثم اختلف أهل التأويل في قوله: «إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ»، أَمَرَادُ بِهِ كُلُّ حَالٍ قَامَ إِلَيْهَا، أَوْ بَعْضُهَا؟ وَأَيُّ أَحْوَالِ الْقِيَامِ إِلَيْهَا؟

فقال بعضهم في ذلك بنحو ما قلنا فيه، من أنه مَعْنَى به بعضُ أَحْوَالِ الْقِيَامِ إِلَيْهَا دُونَ كُلِّ أَحْوَالِ، وَأَنَّ الْحَالَ الَّتِي عُنيَ بِهَا، حَالُ الْقِيَامِ إِلَيْهَا عَلَى غَيْرِ طَهْرٍ.

وقال آخرون: معنى: ذلك: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ مِنْ نَوْمِكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ.

وقال آخرون: بل ذلك معنيٌّ به كل حال قيام المرء إلى صلاته، أن يجدد لها طهراً.

وقال آخرون: بل كان هذا أمراً من الله عزَّ ذكره نبيه ﷺ والمؤمنين به: أن يتوضأ لكل صلاة، ثم نسخ ذلك بالتخفيف.

وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب، قول مَنْ قال: إن الله عني بقوله: «إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا»، جميع أحوال قيام القائم إلى الصلاة، غير أنه أمر فرض بغسل ما أمر الله بغسله القائم إلى صلاته، بعد حَدَثٍ كَانَ مِنْهُ ناقض طهارته، وقبل إحداث الوضوء منه - وأمر نَذْبٍ لِمَنْ كَانَ عَلَى طَهْرٍ قَدْ تَقَدَّمَ مِنْهُ، ولم يكن منه بعده حَدَثٌ يَنْقُضُ طهارته. ولذلك كان عليه السلام يتوضأ لكل صلاة قبل فتح مكة، ثم صَلَّى يومئذ الصلوات كلها بوضوء واحد، ليعلم أُمَّتُهُ أَنَّ مَا كَانَ يَفْعَلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ تَجْدِيدِ الطَّهْرِ لِكُلِّ صَلَاةٍ، إِنَّمَا كَانَ مِنْهُ أَخْذًا بِالْفَضْلِ، وإِثَارًا مِنْهُ لِأَحَبِّ الْأَمْرَيْنِ إِلَى اللَّهِ، وَمَسَارَعَةً مِنْهُ إِلَى مَا نَدَبَهُ إِلَيْهِ رَبُّهُ - لَا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ فَرَضًا وَاجِبًا.

فَإِنْ ظَنَّ ظَانٌّ أَنَّ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِالْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ^(١)، دَلَالَةً عَلَى خِلَافِ مَا قُلْنَا مِنْ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ نَدْبًا لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَصْحَابِهِ - وَخِيَلٌ إِلَيْهِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَلَى الْوَجُوبِ - فَقَدْ ظَنَّ غَيْرَ الصَّوَابِ.

وذلك أن قولَ القائل: «أمر الله نبيه ﷺ بكذا وكذا»، محتملٌ من وجوهٍ لأمر الإيجاب، والإرشاد والنذب، والإباحة، والإطلاق. وإذا كان محتملاً ما ذكرنا من الأوجه، كان أولى وجوهه به ما على صحته الحجة مُجْمَعَةٌ، دون ما

(١) أخرجه الطبري (١١٣٢٨) و(١١٣٢٩)، وهو عند أبي داود (٤٨)، وصحح ابن كثير إسناده في تفسيره (٨٣/٣). وانظر فتح الباري: ٢٣٢/١.

المائدة: ٦

لم يكن على صحته برهانٌ يوجب حقيقة مدَّعيه^(١). وقد أجمعت الحُجَّةُ على أن الله عزَّ وجلَّ لم يوجب على نبيه ﷺ ولا على عباده، فرضَ الوضوء لكلِّ صلاةٍ، ثم نسخ ذلك. ففي إجماعها على ذلك، الدلالة الواضحة على صِحَّة ما قلنا: مِنْ أَنَّ فِعْلَ النَّبِيِّ ﷺ ما كان يفعل من ذلك، كان على ما وصَفْنَا، من إثارة فِعْلٍ ما ندَّبَهُ الله عزَّ ذِكْرُهُ إلى فِعْلِهِ وندَّبَ إليه عباده المؤمنين بقوله: «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» الآية، وَأَنَّ تَرَكَهُ في ذلك الحال الذي تركه، كان ترخيصاً لأُمَّته، وإعلاماً منه لهم أَنَّ ذلك غير واجبٍ ولا لازمٍ له ولا لهم، إِلَّا من حَدَثٍ يوجب نقضَ الطُّهْرِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَأَغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ

اختلف أهل التأويل في حَدِّ «الوجه» الذي أمر الله بغسله القائم إلى الصلاة بقوله: «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم».

فقال بعضهم: هو ما ظهر من بَشَرَةِ الإنسان، من قُصَاصِ شعر رأسه^(٢)، منحدرًا إلى مُنْقَطَعِ ذَقْنِهِ طَوَّلاً، وما بين الأذنين عرضاً. قالوا: فأما الأذن وما بطن من داخلِ الفم والأنفِ والعَيْنِ، فليس من الوجه. وغير واجب غسل ذلك ولا غسل شيءٍ منه في الوضوء. قالوا: وأما ما غطاه الشعر منه، كالذقن الذي غطاه شعر اللحية، والصُّدْغَيْنِ اللَّذَيْنِ قد غطاهما عِذَارُ اللِّحْيَةِ^(٣)، فَإِنَّ إِمْرَارَ الماءِ على ما علا ذلك من الشعر، مجزئٌ من غسل ما بطن منه من بشرة

(١) يعني: حق مدَّعيه، والطبري يستعمل حقيقة بمعنى حق.

(٢) قصاص الشعر: نهاية منبته من مقدم الرأس.

(٣) عذار اللحية: جانبها اللحية.

الوجه، لأنَّ «الوجه» عندهم : هو ما عَنَّ لعَيْنِ الناظرِ من ذلك فقابلها، دون غيره.

وقال آخرون : «الوجه»، كُلُّ ما دونَ منابتِ شعرِ الرأسِ إلى منقطعِ الذَّقْنِ طولاً، ومن الأذن إلى الأذن عرضاً، ما ظهر من ذلك لعَيْنِ الناظرِ وما بَطَّنَ منه من منابتِ شعرِ اللحيةِ النابتِ على الذَّقْنِ وعلى العارضين، وما كان منه داخل الفم والأنف، وما أقبل من الأذنين على الوجه. كل ذلك عندهم من «الوجه» الذي أمر الله بغسله بقوله : «فاغسلوا وجوهكم». وقالوا: إن ترك شيئاً من ذلك المتوضئ فلم يغسله، لم تُجزَهِ صلاتُهُ بوضوئه ذلك.

وأولى الأقوالِ بالصوابِ في ذلك عندنا، قولٌ من قال : «الوجه» الذي أمر الله جَلَّ ذِكْرُهُ بغسله القائم إلى صلاته: كُلُّ ما انحدرَ عن منابتِ شعرِ الرأسِ إلى مُنقطعِ الذَّقْنِ طولاً، وما بين الأذنين عرضاً، مما هو ظاهرٌ لعَيْنِ الناظرِ، دونَ ما بطنَ من الفم والأنف والعين، ودونَ ما غَطَّاهُ شعرُ اللحيةِ والعارضين والشاربين فستره عن أبصارِ الناظرين، ودونَ الأذنين.

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب - وإن كان ما تحت شعر اللحية والشاربين قد كان «وجهاً» يجب غسلُهُ قبل نياتِ الشعرِ الساترِ عن أعينِ الناظرين، على القائم إلى صلاته - لإجماعِ جميعِهِم على أَنَّ العينينِ من الوجه، ثم هم - مع إجماعِهِم على ذلك - مُجْمِعُونَ على أَنَّ غَسَلَ ما عَلَاهما من أجفانهما دون إِيصالِ الماءِ إلى ما تحتِ الأجفانِ منهما، مُجْزِئٌ.

فإذْ كان ذلك منهم إجماعاً بتوقيفِ الرسولِ ﷺ أُمَّتُهُ على ذلك، فنظير ذلك كل ما عَلَاهُ شيءٌ من مواضعِ الوضوءِ من جَسَدِ ابنِ آدمَ من نفسِ خَلْقِهِ ساتِرِهِ، لا يصلُ الماءُ إليه إلا بِكُلْفَةٍ ومُؤَنَةٍ وعلاجٍ، قياساً لما ذكرنا من حكم العينين في ذلك.

المائدة: ٦

فإذا كان ذلك كذلك، فلا شك أن مثل العينين في مؤونة إيصال الماء إليهما عند الوضوء، ما بطن من الأنف والفم وشعر اللحية والصدغين والشاربين، لأن كل ذلك لا يصل الماء إليه إلا بعلاج لإيصال الماء إليه، نحو كلفة علاج الحذقتين لإيصال الماء إليهما أو أشد.

وإذا كان ذلك كذلك، كان بيننا أن غسل من غسل من الصحابة والتابعين ما تحت منابت شعر اللحية والعارضين والشاربين، وما بطن من الأنف والفم، إنما كان إيثارة منه لأشق الأمرين عليه: من غسل ذلك، وترك غسله، كما أثر ابن عمر غسل ما تحت أجفان العينين بالماء بصبه الماء في ذلك - لا على أن ذلك كان عليه عنده فرضاً واجباً.

فأما من ظن أن ذلك من فعلهم كان على وجه الإيجاب والفرض، فإنه خالف في ذلك بقوله مناهجهم، وأغفل سبيل القياس، لأن القياس هو ما وصفنا من تمثيل المختلف فيه من ذلك، بالأصل المجمع عليه من حكم العينين، وأن لا خبر عن واحد من أصحاب رسول الله ﷺ أوجب على تارك إيصال الماء في وضوئه إلى أصول شعر لحيته وعارضيه، وتارك المضمضة والاستنشاق، إعادة صلاته إذا صلى بطهره ذلك. ففي ذلك أوضح الدليل على صحة ما قلنا من أن فعلهم ما فعلوا من ذلك، كان إيثارة منهم لأفضل الفعلين، من الترك والغسل.

فإن ظن ظان أن في الأخبار التي رويت عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إذا توضأ أحدكم فليستثر»^(١)، دليلاً على وجوب الاستنثار: فإن في إجماع الحجة على أن ذلك غير فرض واجب، يجب على من تركه إعادة الصلاة التي

(١) هكذا رواه الطبري معلقاً، وهو قطعة من حديث أبي هريرة عند البخاري (١٦١) و(١٦٢)، ومسلم (٢٣٧) و(٢٣٨).

صَلَّاهَا قَبْلَ غَسَلِهِ، مَا يُغْنِي عَنْ إِكْثَارِ الْقَوْلِ فِيهِ^(١).

وأما الأذنان، فَإِنَّ فِي إِجْمَاعِ جَمِيعِهِمْ عَلَى أَنَّ تَرْكَ غَسَلِهِمَا، أَوْ غَسَلَ مَا أَقْبَلَ مِنْهُمَا مَعَ الْوَجْهِ، غَيْرُ مُفْسِدٍ صَلَاةَ مَنْ صَلَّى بَطْهَرَهُ الَّذِي تَرَكَ فِيهِ غَسَلَهُمَا - مَعَ إِجْمَاعِهِمْ جَمِيعاً عَلَى أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ غَسَلَ شَيْءٍ مِمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ غَسَلُهُ مِنْ وَجْهِهِ فِي وَضُوئِهِ، أَنَّ صَلَاتَهُ لَا تَجْزِيهِ بَطْهَرُهُ ذَلِكَ - مَا يُنْبِئُ عَنْ أَنَّهُمَا لَيْسَا مِنَ الْوَجْهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

اختلف أهل التأويل في «المرافق»، هل هي من اليد الواجب غسلها، أم لا؟ بعد إجماع جميعهم على أَنَّ غَسَلَ الْيَدِ إِلَيْهَا واجب.

فقال مالك بن أنس - وسئل عن قول الله: «فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق»، أترى أن يخلف المرفقين في الوضوء؟ - قال: الذي أمر به أن يبلغ «المرفقين»، قال تبارك وتعالى: «فاغسلوا وجوهكم»، فذهب هذا يغسل خلفه!!!^(٢). فقيل له: فإنما يغسل إلى المرفقين والكعبين لا يجاوزهما؟ فقال: لا أدري «ما لا يجاوزهما»، أما الذي أمر به أن يبلغ به فهذا: إلى المرفقين والكعبين.

وقال الشافعي: «لم أعلم مخالفاً في أَنَّ المرافق فيما يغسل»، كأنه يذهب إلى أن معناها: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى أن تُغْسَلَ المرافق.

وقال آخرون: إنما أوجب الله بقوله: «وأيديكم إلى المرافق»، غسل اليدين إلى المرفقين، فالمرفقان غاية لما أوجب الله غسله من آخر اليد، والغاية

(١) وانظر فتح الباري (١/٢٦٢) ففيه تفصيل.

(٢) يعني: قفاه!

المائدة: ٦

غَيْرُ دَاخِلَةٍ فِي الْحَدِّ، كَمَا غَيْرُ دَاخِلِ اللَّيْلِ فِيمَا أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الصَّوْمِ بِقَوْلِهِ: ﴿ثُمَّ أَتَمُّوا الصَّيَّامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧]. لَأَنَّ اللَّيْلَ غَايَةُ لَصَوْمِ الصَّائِمِ، إِذَا بَلَغَهُ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ. قَالُوا: فَكَذَلِكَ الْمُرَافِقُ فِي قَوْلِهِ: «فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمُرَافِقِ»، غَايَةُ لِمَا أَوْجَبَ اللَّهُ غَسْلَهُ مِنَ الْيَدِ. وَهَذَا قَوْلُ زُفَرِ بْنِ الْهَذِيلِ^(١).

وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا: أَنَّ غَسْلَ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمُرْفَقَيْنِ مِنَ الْفَرْضِ الَّذِي إِنْ تَرَكَهُ أَوْ شَيْئًا مِنْهُ تَارَكَ، لَمْ تَجْزِهِ الصَّلَاةُ مَعَ تَرَكَهُ غَسْلَهُ. فَأَمَّا الْمُرْفَقَانِ وَمَا وَرَاءَهُمَا، فَإِنَّ غَسْلَ ذَلِكَ مِنَ النَّدْبِ الَّذِي نَدَبَ إِلَيْهِ ﷺ أُمْتُهُ بِقَوْلِهِ: «أُمِّي الْغُرُّ الْمُحْجَلُونَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ»^(٢).

فَلَا تَفْسُدُ صَلَاةُ تَارَكَ غَسْلَهُمَا وَغَسَلَ مَا وَرَاءَهُمَا، لَمَّا قَدْ بَيَّنَّا قَبْلُ فِيمَا مَضَى: مِنْ أَنَّ كُلَّ غَايَةٍ حَدُّتْ بِ «إِلَى»، فَقَدْ تَحْتَمِلُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ دُخُولَ الْغَايَةِ فِي الْحَدِّ وَخُرُوجَهَا مِنْهُ. وَإِذَا احْتَمَلَ الْكَلَامُ ذَلِكَ، لَمْ يَجْزِ لِأَحَدٍ الْقَضَاءُ بِأَنَّهَا دَاخِلَةٌ فِيهِ، إِلَّا لِمَنْ لَا يَجُوزُ خِلَافُهُ فِيمَا بَيَّنَّ وَحَكَمَ - وَلَا حُكْمَ بِأَنَّ الْمُرَافِقَ دَاخِلَةٌ فِيمَا يَجِبُ غَسْلُهُ عِنْدَنَا - مِمَّنْ يَجِبُ التَّسْلِيمُ بِحُكْمِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: «وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ»

اِخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي صِفَةِ «الْمَسْحِ» الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ بِقَوْلِهِ: «وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ».

-
- (١) زفر بن الهذيل العنبري، الفقيه المشهور من أجلاء أصحاب أبي حنيفة.
(٢) ذكره المؤلف معلقاً، وهو في الصحيحين: البخاري (١٣٦)، ومسلم (٢٤٦) من حديث أبي هريرة.

فقال بعضهم: وامسحوا بما بَدَا لَكُمْ أَنْ تَمْسَحُوا بِهِ مِنْ رُؤُوسِكُمْ بِالْمَاءِ، إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ.

وقال آخرون: معنى ذلك: فامسحوا بجميع رؤوسكم. قالوا: إن لم يمسح بجميع رأسه بالماء، لم تجزه الصلاة بوضوئه ذلك.

وقال آخرون: لا يجزئ مسح الرأس بأقل من ثلاث أصابع. وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد.

والصواب من القول في ذلك عندنا، أن الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ أمرَ بالمسح برأسه القائم إلى صلاته، مع سائر ما أمره بغسله معه أو مسح، ولم يحد ذلك بحد لا يجوز التقصير عنه ولا يجاوز. وإذا كان ذلك كذلك، فما مسح به المتوضئ من رأسه فاستحق بمسحه ذلك أن يقال: «مسح برأسه»، فقد أدى ما فرض الله عليه من مسح ذلك، لدخوله فيما لزمه اسم «ماسح برأسه» إذا قام إلى صلاته.

فإن قال لنا قائل: فإن الله قد قال في التيمم: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ [النساء: ٤٣]، أفيجزئ المسح ببعض الوجه واليدين في التيمم؟

قيل له: كل ما مسح من ذلك بالتراب، فيما تنازعت فيه العلماء - فقال بعضهم: «يجزيه ذلك من التيمم»، وقال بعضهم: «لا يجزيه» - فهو مُجْزِئُهُ، لدخوله في اسم «الماسحين به».

وما كان من ذلك مُجْمَعاً على أنه غير مُجْزِئِهِ، فمسلّم لِمَا جَاءَ بِهِ الْحُجَّةُ نَقْلاً عَنْ نَبِيِّهَا ﷺ. ولا حجة لأحدٍ علينا في ذلك، إذ كان من قولنا: إن ما جاء في آي الكتاب عاماً في معنى، فالواجب من الحكم أنه على عُمُومِهِ، حتى يَخْصُهُ ما يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهُ. فإذا خَصَّ منه شيء كان ما خَصَّ منه خارجاً من ظاهره وحكم سائرهِ على العموم.

«الرأس» الذي أمر الله جلّ وعزّ بالمسح به بقوله: «وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ»، هو منابت شعر الرأس، دون ما جاوز ذلك إلى القفا ممّا استدبر، ودون ما انحدر عن ذلك ممّا استقبل من قبل وجه إلى الجبهة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

اختلفت القراءَةُ في قراءة ذلك:

فقراءة جماعة من قَرَأَةِ الحجاز والعراق: «وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ»، نصباً، فتأويله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، وامسحوا برؤوسكم. وإذا قرئ كذلك، كان من المؤخر الذي معناه التقديم، وتكون «الأرجل» منصوبة عطفاً على «الأيدي». وتأول قارئو ذلك كذلك، أن الله جلّ ثناؤه: إنما أمر عباده بغسل الأرجل دون المسح بها.

وقرأ ذلك آخرون من قَرَأَةِ الحجاز والعراق: «فَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ»، بخفض «الأرجل». وتأول قارئو ذلك كذلك: أن الله إنما أمر عباده بمسح الأرجل في الوضوء دون غسلها، وجعلوا «الأرجل» عطفاً على «الرأس»، فخفضوها لذلك.

والصواب من القول عندنا في ذلك. أن الله عَزَّ ذِكْرُهُ أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء، كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب في التيمم. وإذا فعل ذلك بهما المتوضئ، كان مستحقاً اسم «ماسحٍ غاسلٍ»، لأن «غسلهما»، إمرار الماء عليهما أو إصابتها بالماء، و«مسحهما»، إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليهما. فإذا فعل ذلك بهما فاعلٌ فهو «غاسلٌ ماسحٌ».

ولذلك - من احتمال «المسح» المعنيين اللذين وصفت من العموم

والخصوص ، اللذين أحدهما مسح ببعض ، والآخر مسح بالجميع - اختلفت قراءة القَرَاءَةِ في قوله: «وأرجلكم»، فَنَصَبَهَا بعضهم، توجيهاً منه ذلك إلى أَنَّ الفَرْضَ فيهما الغسلُ، وإنكاراً منه المسحَ عليهما، مع تظاهر الأخبارِ عن رسولِ الله ﷺ بعمومِ مسحهما بالماء. وخفضها بعضهم، توجيهاً منه ذلك إلى أَنَّ الفَرْضَ فيهما المسحُ.

ولما قلنا في تأويل ذلك - إنه معنيٌّ به عموم مسح الرجلين بالماء - كَرِهَ مَنْ كَرِهَ للمتوضيء الاجتزاء بإدخالِ رجله في الماء دونَ مسحهما بيده أو بما قامَ مقامَ اليد، توجيهاً منه قوله: «وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين»، إلى مسح جميعهما عامّاً باليد، أو بما قامَ مقامَ اليد، دونَ بعضهما، مع غسلهما بالماء.

فإذا كان «المسح» المَعْنَيَانِ اللذان وصفنا: من عمومِ الرجلين بالماء، وخصوص بعضهما به، وكان صحيحاً، أَنَّ مُرَادَ الله من مسحهما العمومُ، وكان لعمومهما بذلك معنى «الغسل» و «المسح»، فبيّن صوابَ قَرَاءَةِ القراءتين جميعاً، أعني النَّصَبَ في «الأرجل» والخفض. لأنَّ في عموم الرجلين بِمَسْحِهِمَا بالماء غسلُهما، وفي إمرارِ اليد وما قامَ مقامَ اليدِ عليهما مسحُهما.

فوجهُ صوابِ قراءة مَنْ قرأ ذلك نصباً، لما في ذلك من معنى عمومها بإمرارِ الماء عليهما.

ووجهُ صوابِ قراءة مَنْ قرأه خفضاً، لما في ذلك من إمرارِ اليد عليهما، أو ما قام مقامَ اليد، مسحاً بهما.

غير أَنَّ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ، وكانت القراءتان كلتاها حسناً صواباً، فأعجبُ القراءتين إِلَيَّ أَنْ أَقْرَأَهَا، قراءةً مَنْ قرأ ذلك خفضاً، لما وصفتُ من جمع «المسح» المَعْنَيَيْنِ اللذين وصفتُ، ولأنه بعد قوله: «وامسحوا

برؤوسكم»، فالعطفُ به على «الرؤوس» مع قُرْبِهِ منه، أُولَى من العطفِ به على «الأيدي»، وقد حِيلَ بينه وبينها بقوله: «وامسحوا برؤوسكم».

فإن قال قائل: وما الدليلُ على أنَّ المرادَ بالمسح في الرجلين العموم، دونَ أن يكون خصوصاً، نظيرَ قولك في المسح بالرأس؟

قيل: الدليلُ على ذلك، تظاهرُ الأخبارِ عن رسول الله ﷺ أنه قال: «ويل للأعقابِ ويُطونِ الأقدامِ من النار»^(١). ولو كان مسحُ بعضِ القدمِ مجزئاً من عمومها بذلك، لما كان لها الويلُ بتركِ ما تركَ مسحُه منها بالماء بعد أن يُمسحَ بعضها، لأنَّ مَنْ أَدَّى قَرْضَ الله عليه فيما لزمه غُسْلُه منها، لم يستحقِ الويلَ، بل يجب أن يكونَ له الثوابُ الجزيل. وفي وجوب الويلِ لَعَقْبِ تاركِ غسلِ عَقْبِهِ في وضوئه، أوضحُ الدليلِ على وجوب فرضِ العمومِ بمسحِ جميعِ القدمِ بالماء، وصحة ما قلنا في ذلك، وفساد ما خالفه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: إِلَى الْكَعْبَيْنِ

واختلف أهلُ التأويلِ في «الكعب»:

والصوابُ من القولِ في ذلك، أنَّ «الكعبين»، هما العظمان اللذان في مفصلِ الساقِ والقدم، تُسَمَّيهما العربُ «الْمِنْجَمِينَ». وكان بعضُ أهلِ العلمِ بكلامِ العربِ يقول: هما عظما الساقِ في طرفها.

(١) ساقه المؤلف من حديث أبي هريرة (١١٤٩٧-١١٥٠٤)، وعائشة (١١٥٠٥-١١٥١٠)، وجابر بن عبد الله الأنصاري (١١٥١١-١١٥١٨)، وعبد الله بن عمرو بن العاص (١١٥٢٠-١١٥٢٤)، وأبي أمامة (١١٥٢٥). وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة: البخاري: (١٦٥)، ومسلم (٢٤٢)، ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: البخاري (١٦٣)، ومسلم (٢٤١). وأخرجه مسلم (٢٤٠) من حديث عائشة.

واختلف أهل العلم في وجوب غسلهما في الوضوء، وفي الحَدِّ الذي ينبغي أن يبلغ بالغسل إليه من الرجلين، نحو اختلافهم في وجوب غسل المرفقين، وفي الحَدِّ الذي ينبغي أن يبلغ بالغسل إليه من اليدين. وقد ذكرنا ذلك، ودَلَّلْنَا على الصحيح من القول فيه بعلة فيما مضى قبل، بما أغنى عن إعادته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «وإن كنتم جنباً»، وإن كنتم أصابتكم جنابة قبل أن تقوموا إلى صلاتكم فقمتم إليها. «فاطَّهروا»، يقول: فَتَطَهَّرُوا بالاغتسال منها قبل دخولكم في صلاتكم التي قمتم إليها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «وإن كنتم جَرَحَىٰ أو مُجْدَرِينَ، وأنتم جنب. وأما قوله: «أو على سَفَرٍ»، فإنه يقول: وإن كنتم مسافرين وأنتم جنب. «أو جاء أحدٌ منكم من الغائط»، يقول: أو جاء أحدكم من الغائط وقد قَضَىٰ حاجته فيه وهو مسافر. وإنما عَنَى بذكر مجيئه منه، قضاء حاجته فيه. «أو لامستم النساء»، يقول أو جامعتم النساء وأنتم مسافرون.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَمْ يَحْدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ

يعني جَلْ ثَنَاؤُهُ بقوله: «فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً»، فإن لم تجدوا أيها المؤمنون، إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم مَرْضَى مقيمون، أو على سفرٍ أصحاء، أو قد جاء أحدُ منكم من قضاء حاجته، أو جامع أهله في سفره. «ماء فتيمموا صعيداً طيباً»، يقول: فَتَعَمَّدُوا واقصدوا وجه الأرض. «طيباً»، يعني: طاهراً نظيفاً غير قذرٍ ولا نجسٍ، جائزاً لكم حلالاً. «فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه»، يقول: فاضربوا بأيديكم الصعيد الذي تَيَمَّمْتُمُوهُ وَتَعَمَّدْتُمُوهُ بأيديكم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم مما عَلِقَ بأيديكم. «منه»، يعني: من الصعيد الذي ضربتموه بأيديكم، من تُرابِهِ وغباره.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

يعني جَلْ ثَنَاؤُهُ بقوله: «ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج»، ما يريد الله بما فَرَضَ عليكم من الوضوء إذا قمتم إلى صلاتكم، والغسل من جنابتكم، والتيمم صعيداً طيباً عند عدمكم الماء. «ليجعل عليكم من حرج»، ليلزمكم في دينكم من ضيقٍ ولا ليعتكنكم فيه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُسَبِّحَنَّهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ ﴿٦﴾

يعني جَلْ ثَنَاؤُهُ بقوله: «ولكن يريد ليطهركم»، ولكن الله يريد أن يطهركم، بما فَرَضَ عليكم من الوضوء من الأحداث، والغسل من الجنابة، والتيمم عند عدم الماء، فَتَنْظِفُوا وَتُطَهِّرُوا بذلك أجسامكم من الذنوب.

وقوله: «وَلَيْتُمْ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ»، فإنه يقول: ويريدُ رَبُّكُمْ مع تطهيركم من ذنوبكم بطاعتكم إياه فيما قَرَضَ عليكم من الوضوء والغسل إذا قمتم إلى الصلاة، بالماء إن وجدتموه، وتَيَمُّمُكُمْ إذا لم تَجِدُوهُ أَنْ يُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ بإباحته لكم التيمم، وتَصْيِيرُهُ لكم الصعيْدَ الطيبَ طهوراً، رخصةً منه لكم في ذلك، مع سائر نِعَمِهِ التي أنعم بها عليكم، أيها المؤمنون. «لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ»، يقول: لكي تشكروا الله على نِعَمِهِ التي أنعمها عليكم، بطاعتكم إياه فيما أمركم ونهاكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: **وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ** ﴿٧﴾

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بذلك: واذكروا نعمة الله عليكم، أيها المؤمنون، بالعقود التي عقدتموها لله على أنفسكم، واذكروا نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ في ذلك بأنْ هَذَاكُمْ من العقود لما فيه الرِّضَى، وَوَفَّقَكُمْ لما فيه نَجَاتِكُمْ من الضلالة والرَّدَى، في نعمٍ غيرها جَمَّةٌ.

وأما قوله: «وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ»، فإنه يعني: واذكروا أيضاً، أيها المؤمنون في نعم الله التي أنعم عليكم. «مِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ»، وهو عَهْدُهُ الذي عاهدكم به.

وأما قوله: «وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ»، فإنه وعيدٌ من الله جَلَّ اسْمُهُ للمؤمنين كانوا برسوله ﷺ من أصحابه، وَتَهَدُّدٌ لهم أَنْ يَنْقُضُوا مِيثَاقَ اللَّهِ الَّذِي وَاثَقَهُمْ بِهِ في رسوله^(١)، وعهدهم الذي عاهدوه فيه - بأن يضمروا له

(١) قوله: «بأن يضمروا...» متعلق «أن ينقضوا ميثاق الله...» بأن يضمروا.

خِلَافَ مَا أَبَدُوا لَهُ بِالْسُّنْتِهِمْ .

يقول لهم جَلَّ ثَنَاؤُهُ: واتقوا الله، أيها المؤمنون، فخافوه أَنْ تُبَدِّلُوا عَهْدَهُ وتنقضوا ميثاقَهُ الذي واثقكم به، أو تخالفوا ما ضَمِنْتُمْ له بقولكم: «سمعنا وأطعنا»، بأنْ تُضْمِرُوا له غَيْرَ الْوَفَاءِ بذلك في أنفسكم، فَإِنَّ اللَّهَ مُطَّلِعٌ عَلَى ضَمَائِرِ صُدُورِكُمْ، وَعَالِمٌ بِمَا تُخْفِيهِ نَفُوسُكُمْ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، فَيُحِلُّ بِكُمْ مِنْ عِقَابِهِ مَا لَا قِبَلَ لَكُمْ بِهِ، كَالَّذِي حَلَّ بِمَنْ قَبْلَكُمْ مِنَ الْيَهُودِ مِنَ الْمَسْخِ وَصَنُوفِ النَّقَمِ، وَتَصِيرُوا فِي مَعَادِكُمْ إِلَى سَخَطِ اللَّهِ وَالْإِيمِ عِقَابِهِ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ، لِيَكُنْ مِنْ أَخْلَاقِكُمْ وَصِفَاتِكُمْ الْقِيَامُ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْعَدْلِ فِي أَوْلِيَائِكُمْ وَأَعْدَائِكُمْ، وَلَا تَجُورُوا فِي أَحْكَامِكُمْ وَأَفْعَالِكُمْ فَتَجَاوَزُوا مَا حَدَدْتُ لَكُمْ فِي أَعْدَائِكُمْ لِعَدَاوَتِهِمْ لَكُمْ، وَلَا تَقْصُرُوا فِيمَا حَدَدْتُ لَكُمْ مِنْ أَحْكَامِي وَحُدُودِي فِي أَوْلِيَائِكُمْ لَوْلَايَتِهِمْ لَكُمْ، وَلَكِنْ انْتَهَوْا فِي جَمِيعِهِمْ إِلَى حُدِّي، وَاعْمَلُوا فِيهِ بِأَمْرِي .

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لَا تَعْدِلُوا»، فَإِنَّهُ يَقُولُ: وَلَا تَحْمِلَنَّكُمْ عِدَاوَةُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لَا تَعْدِلُوا فِي حُكْمِكُمْ فِيهِمْ وَسِيرَتِكُمْ بَيْنَهُمْ، فَتَجُورُوا عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ مَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِنَ الْعِدَاوَةِ .

وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ هَمَّتِ الْيَهُودُ

بِقَتْلِهِ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: **أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ** ﴿٨﴾

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «اعدلوا»، أيها المؤمنون، على كُلِّ أَحَدٍ من الناس، وليًا لكم كان أو عدوًا، فاحملوهم على ما أمرتكم أَنْ تَحْمِلُوهُمْ عليه من أحكامي، ولا تجوروا بأحدٍ منهم عنه.

وأما قوله: «هو أقرب للتقوى»، فإنه يعني بقوله: «هو»، العدلُ عليهم أقرب لكم، أيها المؤمنون، إلى التقوى، يعني: إلى أَنْ تكونوا عند الله باستعمالكم إياه من أهلِ التقوى، وهم أهلُ الخوفِ والحذر من الله أَنْ يخالفوه في شيء من أمره، أو يأتوا شيئًا من معاصيه.

وإنما وصف جَلَّ ثَنَاؤُهُ «العدل» بما وصفه به من أنه «أقرب للتقوى» من الجور، لأنَّ مَنْ كان عادلاً، كان لله بعدله مطيعاً، وَمَنْ كان لله مطيعاً، كان لا شَكَّ من أهلِ التقوى، وَمَنْ كان جائراً كان لله عاصياً، وَمَنْ كان لله عاصياً، كان بعيداً من تقواه.

وأما قوله: «واتقوا الله إِنَّ الله خبير بما تعملون»، فإنه يعني: واحذروا، أيها المؤمنون، أَنْ تجوروا في عباده فتجاوزوا فيهم حُكْمَهُ وَقَضَاءَهُ الذي بَيَّنَّ لكم، فَيَحِلُّ بكم عقوبتُهُ، وتستوجبوا منه أليمَ نكاله. «إِنَّ الله خبير بما تعملون»، يقول: إِنَّ الله ذُو خَبْرَةٍ وعلم بما تعملون، أيها المؤمنون، فيما أَمَرَكُم به وفيما نهاكم عنه، من عملٍ به أو خلافٍ له، مُحْصٍ ذلكم عليكم كلَّه، حتى يجازيكم به، جزاءكم، المحسنَ منكم بإحسانه، والمسيءَ بإساءته، فاتقوا أَنْ تُسَيِّئُوا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٩﴾

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات»، وَعَدَ الله، أيها الناس، الذين صَدَّقُوا الله ورسوله، وأَقْرَأُوا بما جاءهم به من عند رَبِّهِمْ، وعملوا بما وَافَقَهُمْ الله به، ووفوا بالعقود التي عاقدهم عليها بقولهم: «لنسمعن ولنطيعن الله ورسوله»، فسمعوا أمر الله ونهيه وأطاعوه، فعملوا بما أمرهم الله به، وانتهوا عما نهاهم عنه.

ويعني بقوله: «لهم مغفرة»، لهؤلاء الذين وفوا بالعقود والميثاق الذي واثقهم به ربهم. «مغفرة»، وهي ستر ذنوبهم السالفة منهم عليهم وتغطيتهما، بعفوه لهم عنها، وتركه عقوبتهم عليها وفضيحتهم بها. «وأجر عظيم»، يقول: ولهم مع عفوه لهم عن ذنوبهم السالفة منهم، جزاءً على أعمالهم التي عملوها، ووفائهم بالعقود التي عاقدوا ربهم عليها. «أجر عظيم». و«العظيم» من خيره غير محدودٍ مَبْلُغُهُ، ولا يعرف مُتَنَاهَاً غيرُهُ تعالى ذِكْرُهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١٠﴾

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «والذين كفروا»، والذين جَحَدُوا وحدانية الله ونقضوا ميثاقه وعقوده التي عاقدوها إياه. «وكذبوا بآياتنا»، يقول: وكذبوا بأدلة الله وَحَجَّجَهُ الدالة على وحدانيته التي جاءت بها الرسل وغيرها. «أولئك أصحاب الجحيم»، يقول: هؤلاء الذين هذه صِفَتُهُمْ أَهْلُ «الجحيم»، يعني: أهل النار الذين يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبداً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا
نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هُمْ قَوْمٌ اَنْ يَبْسُطُوا اَيْدِيَهُمْ فَاَنْفَكْتُ
اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «يا أيها الذين آمنوا»، يا أيها الذين أقرؤا بتوحيد
الله ورسالة رسوله ﷺ وما جاءهم به من عند ربهم. «اذكروا نعمت الله عليكم»،
اذكروا النعمة التي أنعم الله بها عليكم، فاشكروه عليها بالوفاء له بميثاقه الذي
وآثَقَكُمْ به، والعقود التي عاقدْتُمْ نبيكم ﷺ عليها. ثم وصف نعمته التي أمرهم
جَلَّ ثَنَاؤُهُ بالشكر عليها مع سائر نعمه، فقال: هي كَفَّ عَنْكُمْ أيدي القوم
الذين هَمُّوا بالبطش بكم، فَصَرَفَهُمْ عَنْكُمْ، وحال بينهم وبين ما أرادوه بكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: «وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ

الْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ: واحذروا الله، أيها المؤمنون، اَنْ تُخَالِفُوهُ فيما أَمَرَكُمْ
ونهاكم، وأن تنقضوا الميثاق الذي وآثَقَكُمْ به، فتستوجبوا منه العقاب الذي لا
قَبْلَ لَكُمْ به. «وعلى الله فليستوكل المؤمنون»، يقول: وإلى الله فليُلْقِ أَرْزَمَةُ
أمرهم، ويستسلم لقضائه، ويثِقْ بنصرته وعونه الْمُقِرُّونَ بوحْدانية الله ورسالة
رسوله، العاملون بأمره ونهيه، فإنَّ ذلك من كمال دينهم وتمام إيمانهم وأنهم
إذا فعلوا ذلك كَلَأَهُمْ وَرَعَاهُمْ، وحفظهم مِنْ أَرَادَهُمْ بِسُوءٍ، كما حفظكم
ودافع عنكم، أيها المؤمنون، اليهود الذين هَمُّوا بما هَمُّوا به من بسط أيديهم
إليكم، كَلَاءَةً مِنْكُمْ لَكُمْ، إذ كنتم من أهل الإيمان به وبرسوله، دون غيره، فإنَّ
غيره لا يطيق دَفْعَ سُوءِ أَرَادَ بكم رَبُّكُمْ، ولا اجتلاب نفع لَكُمْ لَمْ يَقْضِهِ لَكُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا

وهذه الآية أنزلت إعلاماً من الله جلّ ثناؤه نبيه ﷺ والمؤمنين به، أخلاق الذين همّوا ببسط أيديهم إليهم من اليهود وأنّ الذي همّوا به من الغدر ونقض العهد الذي بينهم وبينه، من صفاتهم وصفات أوائلهم وأخلاقهم وأخلاق أسلافهم قديماً واحتجاجاً لنبيه ﷺ على اليهود بإطلاعه إياه على ما كان علمه عندهم دون العرب، من خفيّ أمورهم ومكنون علومهم وتوبيخاً لليهود في تماديهم في الغي وإصرارهم على الكفر، مع علمهم بخطأ ما هم عليه مقيمون.

يقول الله لنبيه ﷺ: لا تستعظموا أمر الذين همّوا ببسط أيديهم إليكم من هؤلاء اليهود بما همّوا به لكم، ولا أمر الغدر الذي حاولوه وأرادوه بكم، فإنّ ذلك من أخلاق أوائلهم وأسلافهم، لا يعدّون أن يكونوا على منهاج أولهم وطريق سلفهم.

ثم ابتدأ الخبر عَزَّ ذِكْرُهُ عن بعض غدراتهم وخياناتهم، وجراءتهم على ربّهم، ونقضهم ميثاقهم الذي واثقهم عليه بارئهم، مع نعمه التي خصّهم بها، وكراماته التي طوّقهم شكرها، فقال: ولقد أخذ الله ميثاق سلف من همّ ببسط يده إليكم من يهود بني إسرائيل، يا معشر المؤمنين، بالوفاء له بعهوده، وطاعته فيما أمرهم ونهاهم.

«وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً» يعني بذلك: وبعثنا منهم اثني عشر كفيلاً، كفلوا عليهم بالوفاء لله بما واثقوه عليه من العهود فيما أمرهم به وفيما نهاهم عنه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

يقول تعالى ذكره: وقال الله لبني إسرائيل: «إني معكم»، يقول: إني ناصركم على عدوكم وعدوي الذين أمرتكم بقتالهم، إن قاتلتموهم ووفيتم بعهدي وميثاقي الذي أخذته عليكم.

وفي الكلام محذوف، استغنى بما ظهر من الكلام عما حذف منه. وذلك أن معنى الكلام: وقال الله لهم إني معكم فترك ذكر «لهم»، استغناءً بقوله: «ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل»، إذ كان متقدماً الخبر عن قوم مسمين بأعيانهم، فكان معلوماً أن ما في سياق الكلام من الخبر عنهم، إذ لم يكن الكلام مصروفاً عنهم إلى غيرهم.

ثم ابتدأ ربنا جل ثناؤه القسم فقال: قَسَمًا لَّئِنْ أَقَمْتُمْ، معشر بني إسرائيل، الصلاة. «وآتيتم الزكاة»، أي: أعطيتموها من أمرتكم بإعطائها. «وآمنتم برسلي»، يقول: وصدقتم بما أتاكم به رسلي من شرائع ديني.

وأما قوله: «وعززتموهم»، فإنه يقول: نصرتموهم.

وأما قوله: «وأقرضتم الله قرضاً حسناً»، فإنه يقول: وأنفقتم في سبيل الله، وذلك في جهاد عدوكم وعدوكم. «قرضاً حسناً»، يقول: وأنفقتم ما أنفقتم في سبيله، فأصبتم الحق في إنفاقكم ما أنفقتم في ذلك، ولم تتعدوا فيه حدود الله وما ندبكم إليه وحثكم عليه، إلى غيره.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: **لَا تُكْفِرُونَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَا ادْخُلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ**

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بذلك بني إسرائيل، يقول لهم جَلَّ ثَنَاؤُهُ: لئن أقمتُم الصلاة، أيها القوم الذين أعطوني ميثاقهم بالوفاء بطاعتي واتباع أمري، وآتيتم الزكاة، وفعلتم سائر ما وعدتكم عليه جنتي. «لَا تُكْفِرُونَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ»، يقول: **لَا تُغْطِئْنَ** بعفوي عنكم - وصفحي عن عقوبتكم، على سالفِ أجرامكم التي أجرتموها فيما بيني وبينكم - على ذنوبكم التي سَلَفَتْ منكم من عبادة العجل وغيرها من موبقاتِ ذُنُوبِكُمْ. «وَلَا دَخَلَنَّكُمْ» مع تغطيتي على ذلك منكم بفضلِي يومَ القيامة. «جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ».

فـ «الجَنَاتِ»، البساتين.

وإنما قلتُ معنى قوله: «لَا تُكْفِرُونَ»، لأغطين، لأنَّ «الكفر»، معناه الجحود، والتغطية، والستر.

وقوله: «تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ»، يقول: تجري من تحتِ أشجار هذه البساتين التي أَدْخَلَكُمُوهَا، الأنهار.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: **فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ** ﴿١٢﴾

يقول عز ذكره: **فَمَنْ جَحَدَ مِنْكُمْ**، يا معشر بني إسرائيل، شيئاً مما أمرته به فتركه، أو ركبَ ما نهيته عنه فعمله، بعد أخذِي الميثاقَ عليه بالوفاء لي بطاعتي واجتنابِ معصيتي. «فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ»، يقول: فقد أخطأ قَصْدَ الطريق الواضح، وَزَلَّ عن منهجِ السبيل القاصد.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: فِيمَا نَقُضُهُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ

يقول جل ثناؤه لنبيه محمد ﷺ: يا محمد، لا تعجبن من هؤلاء اليهود الذين هموا أن يئسوا أيديهم إليك وإلى أصحابك، ونكثوا العهد الذي بينك وبينهم، غدرًا منهم بك وبأصحابك، فإن ذلك من عاداتهم وعادات سلفهم، ومن ذلك أني أخذت ميثاق سلفهم على عهد موسى ﷺ على طاعتي، وبعثت منهم اثني عشر نقيباً قد تخيروا من جميعهم ليتحسسوا أخبار الجبابرة، ووعدهم النصر عليهم، وأن أورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم، بعد ما أريتهم من العبر والآيات - بإهلاك فرعون وقومه في البحر، وفلق البحر لهم، وسائر العبر - ما أريتهم، فنقضوا ميثاقهم الذي واثقوني، ونكثوا عهدي، فلعنتهم بنقضهم ميثاقهم. فإذا كان ذلك من فعل خيارهم، مع أيادي عندهم، فلا تستكروا مثله من فعل أراذلهم.

وفي الكلام محذوف، اكتفي بدلالة الظاهر عليه. وذلك أن معنى الكلام: «فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضلّ سواء السبيل» - فنقضوا الميثاق، فلعنتهم. «فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم»، فاكتمى بقوله: «فبما نقضهم ميثاقهم» من ذكر «فنقضوا».

وعني بقوله جل ثناؤه: «فبما نقضهم ميثاقهم»، فنقضهم ميثاقهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً

اختلفت القراءة في قراءة ذلك:

فقرأته عامة قرأة أهل المدينة وبعض أهل مكة والبصرة والكوفة: «قَاسِيَةً» بالالف على تقدير «فاعلة» من «قسوة القلب»، من قول القائل:

«قَسَا قلبه، فهو يقْسُو، وهو قاسٍ»، وذلك إذا غَلَطَ واشتدَّ وصار يابساً صلباً.

فتأويلُ الكلام على هذه القراءة: فَلَعْنَا الذينَ نَقَضُوا عهدي ولم يَفُوا بميثاقِي من بني إسرائيل، بنقضِهِم ميثاقَهُم الذي واثقوني. «وجعلنا قلوبهم قاسيةً»، غليظة يابسةً عن الإيمانِ بي، والتوفيق لطاعتي، منزوعةً منها الرأفة والرحمة.

وقرأ ذلك عامةُ قَرَأَةِ الكوفيين: «وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَّةً».

ثم اختلف الذين قرأوا ذلك كذلك في تأويله.

فقال بعضهم: معنى ذلك «القسوة»، لأنَّ «فعيلة»، في الذم أبلغ من «فاعلة»، فاخترنا قراءتها «قسيّة» على «قاسية»، لذلك.

وقال آخرون منهم: بل معنى «قسيّة» غير معنى «القسوة»، وإنما «القسيّة» في هذا الموضع: القلوبُ التي لم يَخْلُصْ إيمانُها بالله، ولكن يخالط إيمانُها كُفْرًا، كالدرهم «القسيّة»، وهي التي يخالط فِضَّتُها غِشٌّ من نحاسٍ أو رصاص وغير ذلك.

وأعجبُ القراءتين إلَيَّ في ذلك قراءة مَنْ قرأ: «وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَّةً» على «فعيلة»، لأنها أبلغ في ذم القوم من «قاسية». وأولى التأولين في ذلك بالصواب، تأويل مَنْ تأوله: «فعيلة» من «القسوة»، كما قيل «نفس زَكِيَّة» و«زاكية»، و«امرأة شاهدة»، و«شهيدة»، لأنَّ الله جَلَّ ثَناءُهُ وصف القومَ بنقضِهِم ميثاقَهُم وكفَرِهِم به، ولم يَصِفْهُمْ بشيءٍ من الإيمانِ، فتكون قلوبهم موصوفة بأنَّ إيمانها يخالطه كُفْرًا، كالدرهم القسيّة التي يخالط فِضَّتُها غِشٌّ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ،

يقول عَزَّ ذِكْرُهُ: وجعلنا قلوب هؤلاء الذين نقضوا عهودنا من بني إسرائيل قَسِيَّةً، منزوعاً منها الخير، مرفوعاً منها التوفيق، فلا يؤمنون ولا يهتدون، فهم لنزع الله عز وجل التوفيق من قلوبهم والإيمان، يُحَرِّفُونَ كَلَامَ رَبِّهِم الذي أنزله على نبيهم موسى ﷺ، وهو التوراة، فيبدّلونه، ويكتبون بأيديهم غير الذي أنزله الله جل وعز على نبيهم، ثم يقولون لَجْهَالِ النَّاسِ: «هذا هو كلام الله الذي أنزله على نبيه موسى ﷺ، والتوراة التي أوحاها إليه». وهذا من صفّة القرون التي كانت بعد موسى من اليهود، ممن أدرك بعضهم عصر نبينا محمد ﷺ، ولكن الله عزَّ ذِكْرُهُ أدخلهم في عداد الذين ابتدأ الخبر عنهم ممن أدرك موسى منهم، إذ كانوا من أبنائهم، وعلى مناهجهم في الكذب على الله، والفرية عليه، ونقض المواثيق التي أخذها عليهم في التوراة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ،

يعني تعالى ذِكْرُهُ بقوله: «ونسوا حظاً»، وتركوا نصيباً، وهو كقوله: «نَسُوا الله فَتُنِيبُهُمْ» [التوبة: ٦٧]، أي: تركوا أمر الله فتركهم الله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ

يقول تبارك وتعالى لنبيه محمد ﷺ: ولا تزال يا محمد، تَطَّلِعُ من اليهود - الذين أنبأتك نبأهم، من نقضهم ميثاقي، ونكثهم عهدي، مع أيادي عندهم، ونعمتي عليهم - على مثل ذلك من الغدر والخيانة «إلا قليلاً منهم»، إلا قليلاً

منهم لم يخونوا.

و«الخائنة» في هذا الموضع: الخيانة، وُضع - وهو اسم - مَوْضِعَ المصدر، كما قيل: «خاطئة»، للخطيئة، و«قائلة»، للقيولة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣﴾

وهذا أمرٌ من الله عَزَّ ذِكْرُهُ نبيه محمدًا ﷺ بالعفو عن هؤلاء القوم الذين هَمُّوا أن ييسطوا أيديهم إليه من اليهود. يقول الله جَلَّ وعَزَّ له: اعفُ، يا محمد، عن هؤلاء اليهود الذين هَمُّوا بما هَمُّوا به من بسطِ أيديهم إليك وإلى أصحابك بالقتل، واصفح لهم عن جُرمهم بترك التعرض لمكروهم، فإني أَحِبُّ مَنْ أَحْسَنَ العفو والصفحَ إلى مَنْ أَسَاءَ إليه.

وكان قتادة يقول: هذه منسوخة. ويقول: نسختها آية «براءة»: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾، الآية [التوبة: ٢٩].

والذي قاله قتادة غير مدفوع إمكانه، غير أن الناسخ الذي لا شك فيه من الأمر، هو ما كَانَ نَافِيًا كُلَّ معاني خلافه الذي كان قبله، فأما ما كان غير نَافٍ جميعه، فلا سبيلَ إلى العلم بأنه ناسخ إلا بخبر من الله جَلَّ وعَزَّ أو من رسوله ﷺ. وليس في قوله: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾، دلالة على الأمر بنفي معاني الصفح والعفو عن اليهود.

وإذ كان ذلك كذلك - وكان جائزاً، مع إقرارهم بالصغار وأدائهم الجزية بعد القتال، الأمر بالعفو عنهم في غَدْرَةِ هَمُّوا بها، أو نكثة عَزَمُوا عليها، ما لم يَنْصِبُوا حرباً دون أداء الجزية، ويمتنعوا من الأحكام اللازمِتهم - لم يكن

واجباً أن يحكم لقوله: ﴿فَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ الآية، بأنه ناسخ قوله: «فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ الْمُحْسِنِينَ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ

يقول عَزَّ ذِكْرُهُ: وأخذنا من النصارى الميثاق على طاعتي وأداء فرائضي، واتباع رسلي والتصديق بهم، فسلكوا في ميثاقهم الذي أخذته عليهم منهاج الأمة الضالة من اليهود، فبدّلوا كذلك دينهم، ونقضوه نقضهم، وتركوا حظهم من ميثاقي الذي أخذته عليهم بالوفاء بعهدي، وضيعوا أمري.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

يعني تعالى ذِكْرُهُ بقوله: «فأغرينا بينهم»، حَرَّشْنَا بينهم وألقينا، كما تغري الشيء بالشيء.

يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: لما ترك هؤلاء النصارى، الذين أخذت ميثاقهم بالوفاء بعهدي، حظهم مما عهدت إليهم من أمري ونهي، أغريت بينهم العداوة والبغضاء.

وأولى التأويلين في ذلك عندنا بالحق، تأويل مَنْ قال: «أغرى بينهم بالأهواء التي حدثت بينهم»، كما قال إبراهيم النخعي، لأنَّ عداوة النصارى بينهم، إنما هي باختلافهم في قولهم في المسيح، وذلك أهواء، لا وحي من الله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: وَسَوْفَ يُدَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا
كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١٤﴾

يقول جلُّ ثناؤه لنبيه محمد ﷺ: اعفُ عن هؤلاء الذين هموا ببسط
أيديهم إليك وإلى أصحابك واصفح، فإن الله عزَّ وجلَّ من وراء الانتقام منهم،
وسَيُنَبِّئُهُمُ اللهُ عندَ ورودِهِم عليه في معادِهِم، بما كانوا في الدنيا يصنعون، من
نقضِهِم ميثاقه، ونكثِهِم عهده، وتبديلِهِم كتابه، وتحريفِهِم أمره ونهيه، فيعاقبِهِم
على ذلك حَسَبَ استحقاقِهِم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: يَكْأَهِلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ
رَسُولُنَا يَبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ
وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ

يقول عزَّ ذِكْرُهُ لجماعة أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين كانوا في
عصرِ رسولِ الله ﷺ: «يا أهل الكتاب» من اليهود والنصارى. «قد جاءكم
رسولنا»، يعني محمداً ﷺ.

وقوله: «يبين لكم كثيراً مما كنتم تُخفون من الكتاب»، يقول: يبين لكم
محمداً رسولنا، كثيراً مما كنتم تكتُمونه الناسَ ولا تُبَيِّنُونَهُ لَهُمْ مِمَّا فِي كِتَابِكُمْ.
وكان مما يُخْفُونَهُ مِنْ كِتَابِهِمْ فِيئِنَّهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلنَّاسِ: رَجْمُ الزَّانِئِينَ
المُحْصَنِينَ.

وقيل: إن هذه الآية نزلت في تبينِ رسولِ الله ﷺ ذلك للناس، من
إخفائِهِم ذلك من كتابِهِم.

وقوله: «ويعفو عن كثير»، يعني بقوله: «ويعفو»، ويترك أخذكم بكثير مما كنتم تُخفون من كتابكم الذي أنزلهُ الله إليكم، وهو التوراة، فلا تعملون به حتى يأمره الله بأخذكم به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ
وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾

يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ لهؤلاء الذين خاطبهم من أهل الكتاب: «قد جاءكم»، يا أهل التوراة والإنجيل. «من الله نور»، يعني بالنور، محمداً ﷺ الذي أنار الله به الحق، وأظهر به الإسلام، ومَحَقَّ به الشرك، فهو نورٌ لمن استنار به يبين الحق. ومن إنارته الحق، تبيينه لليهود كثيراً مما كانوا يُخفون من الكتاب.

وقوله: «وكتاب مبين»، يقول، جَلَّ ثَنَاؤُهُ: قد جاءكم من الله تعالى النور الذي أنار لكم به معالم الحق. «وكتاب مبين»، يعني كتاباً فيه بيان ما اختلفوا فيه بينهم: من توحيد الله، وحلاله وحرامه، وشرائع دينه، وهو القرآن الذي أنزله على نبينا محمدٍ ﷺ، يبين للناس جميعاً ما بهم الحاجة إليه من أمر دينهم، ويوضحه لهم، حتى يعرفوا حقه من باطله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ
سُبُلَ السَّلَامِ

يعني عَزَّ ذِكْرُهُ: يهدي بهذا الكتاب المبين الذي جاء من الله جل جلاله. ويعني بقوله: «يهدي به الله»، يرشد به الله ويسدد به، و«الهاء» في قوله: «به» عائدة على «الكتاب». «من اتبع رضوانه»، يقول: من اتبع رِضَى الله.

ويعني بقوله: «سُبُلُ السلام»، طُرُقُ السلام. و«السلام»، هو الله عَزَّ ذِكْرُهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ

يقول عَزَّ ذِكْرُهُ: يهدي الله بهذا الكتاب المبين، من اتبع رضوان الله إلى سُبُلِ السلام وشرائع دينه. «ويخرجهم»، يقول: ويخرج من اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ. و«الهاء والميم» في: «ويخرجهم» إلى من ذُكِر. «من الظلمات إلى النور»، يعني: من ظلمات الكفر والشرك، إلى نور الإسلام وضيائه. «بإذنه»، يعني: بإذن الله جَلَّ وَعَزَّ. و«إذنه» في هذا الموضع: تَحْيِيهِه إِيَّاهُ الْإِيمَانَ برفع طابع الكفر عن قلبه، وخاتم الشرك عنه، وتوفيقه لإبصار سُبُلِ السَّلام.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

يعني عَزَّ ذِكْرُهُ بقوله: «ويهديهم»، وَيُرْشِدُهُمْ وَيُسَدِّدُهُمْ. «إلى صراطٍ مستقيم»، يقول: إلى طريقٍ مستقيم، وهو دينُ الله القويم الذي لا اعوجاج فيه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ

هذا ذمٌ من الله عَزَّ ذِكْرُهُ للنصارى والنصرانية، الذين ضَلُّوا عن سُبُلِ

السلام، واحتجاج منه لنبية محمد ﷺ في فريتهم عليه بادعائهم له ولدًا.
يقول جَلُّ ثَنَاؤُهُ: أقسم، لقد كَفَرَ الذين قالوا: إِنَّ الله هو المسيح بن مريم و«كفرهم» في ذلك، تغطيتهم الحق في تركهم نفْيَ الولدِ عن الله جَلُّ وعزِّ، وادَّعائهم أَنَّ المسيح هو الله، فَرِيَةً وكذباً عليه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

يقول جَلُّ ثَنَاؤُهُ، لنبية محمد ﷺ: قُلْ يا محمد، للنصارى الذين افتروا عليّ، وضلُّوا عن سواءِ السبيلِ بَقِيلِهِمْ: إِنَّ الله هو المسيح بن مريم: «من يملك من الله شيئاً»، يقول: مَنْ الذي يُطِيقُ أَنْ يدفعَ من أمرِ الله جَلُّ وعزِّ شيئاً، فِيرُدَّهُ إذا قضاه.

وقوله: «إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ بن مريم وأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا»، يقول: مَنْ ذا الذي يَقْدِرُ أَنْ يَرُدَّ من أمرِ الله شيئاً، إِنْ شاءَ أَنْ يَهْلِكَ المسيح بن مريم، بإعدامِهِ من الأرضِ وإعدامِ أمه مريم، وإعدامِ جميعِ مَنْ فِي الأرضِ من الْخَلْقِ جميعاً.

يَقُولُ جَلُّ ثَنَاؤُهُ لنبية محمد ﷺ: قل لهؤلاءِ الْجَهْلَةِ من النصارى: لو كان المسيحُ كما تزعمون - أَنَّهُ هو الله، وليس كذلك - لَقَدْرُ أَنْ يَرُدَّ أمرَ الله إذا جاءه بإهلاكِهِ وإهلاكِ أمه. وقد أَهْلَكَ أُمَّهُ فلم يَقْدِرْ على دفعِ أمرِهِ فيها إِذْ نَزَلَ ذلك. ففي ذلك لكم مَعْتَبَرٌ إِنْ اعتبرتم، وَحِجَّةٌ عَلَيْكُمْ إِنْ عَقَلْتُمْ: فِي أَنَّ الْمَسِيحَ، بَشَرٌ كَسَائِرِ بني آدم، وَأَنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ هو الذي لَا يُغْلَبُ وَلَا يُقَهَّرُ وَلَا يُرَدُّ له أمرٌ، بل هو الْحَيُّ الدَّائِمُ الْقَيُّومُ الذي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَيُنْشِئُ وَيُنْفِي، وهو حَيٌّ لَا يَمُوتُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ

يعني تبارك وتعالى بذلك: والله له تصرف ما في السموات والأرض وما بينهما - يعني: وما بين السماء والأرض - يهلك مَنْ يَشَاءُ من ذلك ويبقي ما يشاء منه. ويوجد ما أَرَادَ ويعدم ما أَحَبَّ، لا يمنعه من شيء أَرَادَ من ذلك مانع، ولا يدفعه عنه دافع، يُنْفِذُ فِيهِمْ حُكْمَهُ، وَيُمْضِي فِيهِمْ قَضَاءَهُ، لا المسيح الذي إِنْ أَرَادَ إِهْلَاكَ رَبُّهُ وَإِهْلَاكَ أُمَّهُ، لم يملك دفع ما أَرَادَ به رَبُّهُ من ذلك.

يقول جَلَّ عَزَّ: كيف يكون إلهاً يُعْبَدُ مَنْ كَانَ عاجزاً عن دفع ما أَرَادَ به غيره من السوء، وغير قادرٍ على صَرْفِ ما نَزَلَ به من الهلاك؟ بل الإله المعبود الذي له ملك كُلِّ شيءٍ، ويده تصرف كُلِّ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وما بينهما.

فقال جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «وما بينهما»، وقد ذكر «السموات» بلفظ الجمع، ولم يقل: «وما بينهما»، لأن المعنى: وما بين هَذَيْنِ النوعَيْنِ مِنَ الأشياءِ.

وقوله: «يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَيُنْشِئُ مَا يَشَاءُ ويوجد، ويخرجه من حالِ العدم إلى حالِ الوجود، ولن يقدر على ذلك غيرُ الله الواحدِ القهار. وإنما يعني بذلك، أَنَّ له تدبيرَ السمواتِ والأرضِ وما بينهما وتصريفه، وإفناءه وإعدامه، وإيجادَ ما يَشَاءُ مما هو غير موجودٍ ولا مُنْشَأ. يقول: فليس ذلك لأحدٍ سِوَايَ، فكيف زعمتم، أَيُّهَا الكَذَبَةُ، أَنَّ الْمَسِيحَ إلهٌ، وهو لا يطيقُ شيئاً من ذلك، بل لا يقدرُ على دفعِ الضَّرَرِ عن نفسه ولا عن أُمَّهِ، ولا اجتلابِ نفعٍ إليها إلا بإذني؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: **وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** ﴿١٧﴾

يقول عَزَّ ذِكْرُهُ: الله المعبود، هو القادر على كل شيء، والمالك كل شيء، الذي لا يعجزه شيء أرادته، ولا يغلبه شيء طلبه، المقتدر على هلاك المسيح وأمه ومن في الأرض جميعاً - لا العاجز الذي لا يقدر على منع نفسه من ضرر نزل به من الله، ولا منع أمه من الهلاك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: **وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاؤُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ**

يقول الله لنبيه محمد ﷺ: «قُلْ لهؤلاء الكذبة المفتريين على ربهم. «فلم يعذبكم ربكم، يقول: فلا شيء يعذبكم ربكم بذنوبكم، إن كان الأمر كما زعمتم أنكم أبناءه وأحبائه، فإن الحبيب لا يعذب حبيبه، وأنتم مقررون أنه معذبكم؟ وذلك أن اليهود قالت: إن الله معذبنا أربعين يوماً عدَدَ الأيام التي عبدنا فيها العجل، ثم يخرجنا جميعاً منها، فقال الله لمحمد ﷺ: قُلْ لهم: إن كنتم، كما تقولون، أبناء الله وأحبائه، فلم يعذبكم بذنوبكم؟ يُعْلِمُهُمْ عَزَّ ذِكْرُهُ أنهم أهل فرية وكذب على الله جل وعز.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: **بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَفْرِهْ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ**

يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ لنبيه محمد ﷺ، قل لهم: ليس الأمر كما زعمتم أنكم أبناء الله وأحبائه. «بل أنتم بشرٌ مِمَّنْ خَلَقَ»، يقول: خَلَقَ من بني آدم، خَلَقَكُمْ

الله مثل سائر بني آدم، إِنْ أَحْسَنْتُمْ تُجْزَىٰ بِإِحْسَانِكُمْ، كما سائر بين آدم مَجْزِيُونَ بِإِحْسَانِهِمْ، وَإِنْ أَسَاءْتُمْ تُجْزَىٰ بِإِسَاءَتِكُمْ، كما غيركم مجزيُّ بها، ليس لكم عند الله إِلَّا ما لغيركم من خَلْقِهِ، فَإِنَّهُ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ به ذُنُوبَهُ، فيصفح عنه بفضله، ويسترها عليه برحمته، فلا يعاقبه بها.

«ويعذب من يشاء»، يقول: ويعدل على مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ فيعاقبه على ذنوبه، ويفضحه بها على رؤوسِ الأَشْهَادِ فلا يسترها عليه.

وانما هذا من الله عَزَّ وَجَلَّ وعيدٌ لهؤلاء اليهود والنصارى الْمُتَكِلِينَ على منازلِ سَلَفِهِم الخيارِ عندَ الله، الَّذِينَ فَضَّلَهُمُ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ بطاعتهم إِيَّاهُ، واجتباهم لمسارعتهم إلى رِضَا، واصطبارهم على ما نابهم فيه. يقول لهم: لا تغتروا بمكانِ أولئك مني ومنازلهم عندي، فإنهم إنما نَالُوا ما نَالُوا مني بالطاعة لي، وإيثار رضاي على محابهم لا بالأمان، فجدُّوا في طاعتي، وانتهوا إلى أمري، وانزجروا عَمَّا نَهَيْتُهُمْ عَنْهُ، فإني إنما اغفرُ ذُنُوبَ مَنْ أَشَاءُ أَنْ أَغْفِرَ ذُنُوبَهُ مِنْ أَهْلِ طَاعَتِي، وَأَعَذِّبُ مَنْ أَشَاءُ تَعْذِيبُهُ مِنْ أَهْلِ مَعْصِيَتِي لا لِمَنْ قُرِبَتْ رُفْقَةُ آبَائِهِ مِنِّي، وهو لي عدوٌّ، ولأُمري ونهيي مخالفٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾

الله تدبِّرُ ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وتصريفُهُ، وييده أمره، وله ملكُهُ، يُصَرِّفُهُ كَيْفَ يَشَاءُ، ويدبرُهُ كَيْفَ أَحَبَّ، لا شريكَ له في شيءٍ منه، ولا لأحدٍ معه فيه ملكٌ، فاعلموا أيها القائلون: «نحنُ أبناءُ الله وأحباؤه»، أَنَّهُ إِنْ عَذَّبَكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، لم يكن لكم منه مانعٌ، ولا لكم عنه دافع، لأنه لا نسبَ بين أحدٍ وبينه فيحابه لسبب ذلك، ولا لأحدٍ في شيءٍ دونه ملك، فيحول بينه

وبينه إن أراد تعذيبه بذنوبه، وإليه مصير كل شيء ومرجعه. فاتقوا، أيها المفترون، عقابه، إياكم على ذنوبكم بعد مرجعكم إليه، ولا تغتروا بالأمانى وفضائل الأباء والأسلاف.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فِتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ

يعني جل ثناؤه بقول: «يا أهل الكتاب»، اليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله ﷺ يوم نزلت هذه الآية. وذلك أنهم أو: بعضهم، فيما ذكر لما دعاهم رسول الله ﷺ إلى الإيمان به وبما جاءهم به من عند الله، قالوا: ما بعث الله من نبي بعد موسى، ولا أنزل بعد التوراة كتاباً!

ويعني بقوله جل ثناؤه: «قد جاءكم رسولنا»، قد جاءكم محمد ﷺ رسولنا. «يبين لكم»، يقول: يعرفكم الحق، ويوضح لكم أعلام الهدى، ويرشدكم إلى دين الله المرتضى.

«على فترة من الرسل»، يقول: على انقطاع من الرسل. و«الفترة» في هذا الموضع الانقطاع. يقول: قد جاءكم رسولنا يبين لكم الحق والهدى، على انقطاع من الرسل.

ويعني بقوله: «أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير»، أن لا تقولوا، وكي لا تقولوا، كما قال جل ثناؤه: ﴿يُبَيِّنُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا﴾ [النساء: ١٧٦]، بمعنى: أن لا تضلوا، وكي لا تضلوا.

فمعنى الكلام: قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، كي لا تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. يعلمهم عز ذكره أنه قد قطع عذرهم برسوله ﷺ، وأبلغ إليهم في الحجة.

ويعني بـ «البشير»، المُبَشِّر مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ وَآمَنَ بِهِ وَبِرَسُولِهِ، وَعَمَلَ بِمَا آتَاهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، بِعَظِيمِ ثَوَابِهِ فِي آخِرَتِهِ، وَبـ «النذير»، الْمُنْذِرُ مَنْ عَصَاهُ وَكَذَّبَ رَسُولَهُ ﷺ، وَعَمَلَ بِغَيْرِ مَا آتَاهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مِنْ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، بِمَا لَا قَبْلَ لَهُ بِهِ مِنْ أَلِيمِ عِقَابِهِ فِي مَعَادِهِ، وَشَدِيدِ عَذَابِهِ فِي قِيَامَتِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: فَقَدْ جَاءَكُمْ بِشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٩﴾

يَقُولُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لِهَؤُلَاءِ الْيَهُودِ الَّذِينَ وَصَفْنَا صِفَتَهُمْ: قَدْ أَغَاوَيْتُمْكُمْ، وَاحْتَجَجْنَا عَلَيْكُمْ بِرَسُولِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ إِلَيْكُمْ، وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَيْكُمْ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ مَا أَشْكَلُ عَلَيْكُمْ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ، كَيْلَا تَقُولُوا: «لَمْ يَأْتِنَا مِنْ عِنْدِكَ رَسُولٌ يَبَيِّنُ لَنَا مَا نَحْنُ عَلَيْهِ مِنَ الضَّلَالَةِ»، فَقَدْ جَاءَكُمْ مِنْ عِنْدِي رَسُولٌ يُبَشِّرُ مَنْ آمَنَ بِي وَعَمَلَ بِمَا أَمَرْتُهُ وَانْتَهَى عَمَّا نَهَيْتُهُ عَنْهُ، وَيُنْذِرُ مَنْ عَصَانِي وَخَالَفَ أَمْرِي، وَأَنَا الْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، أَقْدَرُ عَلَى عِقَابِ مَنْ عَصَانِي، وَثَوَابِ مَنْ أَطَاعَنِي، فَاتَّقُوا عِقَابِي عَلَى مَعْصِيَتِكُمْ إِيَّايَ وَتَكْذِيبِكُمْ رَسُولِي، وَاطْلُبُوا ثَوَابِي عَلَى طَاعَتِكُمْ إِيَّايَ وَتَصْدِيقِكُمْ بِشِيرِي وَنَذِيرِي، فَإِنِّي أَنَا الَّذِي لَا يَعْجِزُهُ شَيْءٌ أَرَادَهُ، وَلَا يَفُوتُهُ شَيْءٌ طَلَبَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَنْقُورِمْ أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

وَهَذَا إِيضاً تَعْرِيفٌ مِنَ اللَّهِ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ، قَدِيمَ تَمَادِي هَؤُلَاءِ الْيَهُودِ فِي الْغَيِّ، وَيُعْصِدُهُمْ عَنِ الْحَقِّ، وَسُوءِ اخْتِيَارِهِمْ لِأَنْفُسِهِمْ، وَشِدَّةِ خِلَافِهِمْ لِأَنْبِيَائِهِمْ، وَبُطْءِ إِنْابَتِهِمْ إِلَى الرَّشَادِ، مَعَ كَثْرَةِ نِعَمِ اللَّهِ عَنْدهُمْ، وَتَتَابُعِ أَيْدِيهِ

وآلائه عليهم، مُسَلِّياً بذلك نبيّه محمداً ﷺ عما يحلُّ به من علاجهم، وينزل به من مقاساتهم في ذاتِ الله. يقولُ الله له ﷺ: لا تأسَ على ما أصابك منهم، فإنَّ الذهابَ عن الله، والبُعْدُ من الحق، وما فيه لهم البُحْظُ في الدنيا والآخرة، من عاداتهم وعادات أسلافهم وأوائلهم وتَعَزُّزُ بما لا قى منهم أخوك موسى ﷺ، واذكُرْ إذ قال موسى لهم: «يا قوم اذكروا نعمةَ الله عليكم»، يقول: اذكروا أيادي الله عندكم، وآلاءه قبلكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا

يعني بذلك جَلَّ ثَناءُهُ: أَنَّ موسى ذكَّرَ قَوْمَهُ من بني إسرائيل بأيَّام الله عندهم، وبآلائه قبليهم، مُحَرِّضُهُم بذلك على اتباع أمرِ الله في قتال الجبارين، فقال لهم: اذكروا نعمةَ الله عليكم أَنْ فَضَّلَكُمْ، بأنَّ جَعَلَ فيكم أنبياء يأتونكم بوحيه، ويخبرونكم بأنباء الغيب، ولم يُعْطِ ذلك غيرَكم في زمانكم هذا.

فَقِيلَ: إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ موسى أَنَّهُمْ جُعِلُوا فِيهِمْ: هم الذين اختارهم موسى إِذْ صَارَ إِلَى الْجَبَلِ، وهم السبعون الذين ذكرهم الله فقال: ﴿وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا﴾ [الأعراف: ١٥٣].

«وجعلكم ملوكاً»، سَخَّرَ لكم من غيرِكم خَدَمًا يخدمونكم.

وقيل: إنما قال ذلك لهم موسى، لأنه لم يكن في ذلك الزمان أحدٌ سواهم يخدمه أحد من بني آدم.

وقال آخرون: كُلُّ مَنْ ملك بيتاً وخداماً وامراً، فهو «ملك»، كائناً مَنْ كان من الناس.

فقال قائلو هذه المقالة: إنما قال لهم موسى ذلك، لأنهم كانوا يملكون الدُّورَ والخَدَمَ، ولهم نساءً وأزواج.

وقال آخرون: إنما عني بقوله: «وجعلكم ملوكاً»، أنهم يملكون أنفسهم وأهلهم وأموالهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: وَءَاتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٠﴾

اختلف فيمن عنوا بهذا الخطاب.

فقال بعضهم: عني به أمة محمد ﷺ.

وقال آخرون: عني به قوم موسى ﷺ.

وأولى التأويلين في ذلك عندي بالصواب، قول من قال: «وآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين»، في سياق قوله: «اذكروا نعمة الله عليكم»، ومعطوف عليه.

ولا دلالة في الكلام تدل على أن قوله: «وآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين»، مصروف عن خطاب الذين ابتدئ بخطابهم في أول الآية. فإذا كان ذلك كذلك، فإن يكون خطاباً لهم، أولى من أن يقال: هو مصروف عنهم إلى غيرهم.

فإن ظن ظان أن قوله: «وآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين»، لا يجوز أن يكون لهم خطاباً، إذ كانت أمة محمد قد أوتيت من كرامة الله جل وعز بنبيها عليه السلام محمد، ما لم يؤت أحد غيرهم - وهم من العالمين - فقد ظن غير الصواب. وذلك أن قوله: «وآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين»، خطاب من موسى ﷺ لقومه يومئذ، وعني بذلك عالمي زمانه، لا عالمي كل زمان. ولم يكن أوتي في ذلك الزمان من نعم الله وكرامته، ما أوتي قومه ﷺ، أحد من العالمين، فخرج الكلام منه ﷺ على ذلك، لا على جميع عالم كل زمان.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاهُ: يَقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي
اَكْتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

وهذا خبرٌ من الله عَزَّ ذِكْرُهُ عن قولِ موسى ﷺ لقومه من بني إسرائيل،
وأمره إياهم - عن أمر الله إياه - بأمرهم بدخولِ الأرضِ المقدسة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاهُ: وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ

وهذا خبرٌ من الله عَزَّ ذِكْرُهُ عن قيلِ موسى عليه السلام لقومه من بني
إسرائيل، إذ أمرهم الله عَزَّ ذِكْرُهُ إِيَّاهُ بدخولِ الأرضِ المقدسة، أنه قال لهم:
امضُوا، أيها القوم، لأمرِ الله الذي أمركم به من دخولِ الأرضِ المقدسة. «ولا
ترتدوا»، يقول: لَا تَرْجِعُوا الْقَهْقَرَى مُرْتَدِّينَ. «على أدباركم»، يعني: إلى
ورائكم، ولكن امضُوا قَدْماً لأمرِ الله الذي أمركم به، من الدخولِ على القومِ
الذين أمركم الله بقتالِهِم والهجومِ عليهم في أرضهم، وإنَّ الله عَزَّ ذِكْرُهُ قد كتبها
لكم مَسْكناً وقراراً.

ويعني بقوله: «فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ»، أي: تنصرفوا خائبين هُلكاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: قَالُوا يَمْوَسِيَّ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ

وهذا خبرٌ من الله جَلَّ ثَنَاهُ عن جوابِ قومِ موسى عليه السلام، إذ
أمرهم بدخولِ الأرضِ المقدسة: أنهم أَبَوْا عليه إجابته إلى ما أمرهم به من
ذلك، واعتلوا عليه في ذلك بأنَّ قالوا، إنَّ في الأرضِ المقدسة التي تأمرنا

بدخولها، قوماً جَبَّارِينَ لا طاقةَ لنا بحربهم، ولا قوَّةَ لنا بهم. وسموهم «جَبَّارِينَ»، لأنهم كانوا لشدة بطشهم وعظيم خلقهم، فيما ذكر لنا، قد قَهَرُوا سائر الأمم غيرهم.

وأصل «الجبار»، المصلحُ أمرَ نفسه وأمرَ غيره، ثم استعمل في كُلِّ مَنْ اجترأ نفعاً إلى نفسه بحقٍّ أو باطل طلبَ الإصلاح لها، حتى قيل للمتعدِّي إلى ما ليس له - بغياً على الناس، وقهراً لهم، وعُتُوّاً على رَبِّهِ - «جبار».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: وَإِنَّا لَن نَدْخُلُهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ﴿٢٢﴾

وهذا خبرٌ من الله عَزَّ ذِكْرُهُ عن قولِ قومِ موسى لموسى، جواباً لقوله لهم: «ادخلوا الأرضَ المقدسة التي كتب الله لكم»، فقالوا: «إِنَّا لَن ندخلها حتى يخرجوا منها»، يعنون: حتى يخرجَ من الأرضِ المقدسة الجبارونَ الذين فيها، جُبناً منهم، وَجَزَعاً من قتالهم. وقالوا له: إِن يَخْرُجْ منها هؤلاء الجبارون دخلناها، وإلا فَإِنَّا لَا نُطِيقُ دخولها وهم فيها، لأنه لا طاقةَ لنا بهم ولا يَدَانِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا

وهذا خبرٌ من الله عَزَّ ذِكْرُهُ عن الرجلين الصَّالحين من قومِ موسى: «يوشع بن نون» و«كالب بن يوفنا»^(١)، أنهما وفيًا لموسى بما عهد إليهما من ترك إعلامِ قومه بني إسرائيل الذين أمرهم بدخولِ الأرضِ المقدسةِ على الجبابرةِ

(١) هذان الرجلان مذكوران في سفر العدد من التوراة الحالية (الإصحاح الثالث عشر والرابع عشر).

من الكنعانيين. بما رأيا وعائنا من شِدَّةِ بَطْشِ الجبابرةِ وعِظَمِ خلقهم، ووصفهما الله عَزَّ وَجَلَّ بأنَّهما مِمَّنْ يخافُ اللهَ ويراقبه في أمره ونهيهِ.

وأما قوله: «أنعم الله عليهما»، فإنه يعني: أنعم الله عليهما بطاعةِ الله في طاعةِ نبيه موسى ﷺ، وانتهائهم إلى أمره، والانزجارِ عما رَجَرُهما عنه ﷺ، من إفشاءِ ما عاينا من عجيبِ أمرِ الجبارين إلى بني إسرائيل، الذي حَدَّثَ عنه أصحابهما الآخرون الذين كانوا معهم من النقباء.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: أَدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ^١

وهذا خبرٌ من الله عَزَّ وَجَلَّ ذِكْرُهُ عن قولِ الرجلين اللذين يخافان الله لبني إسرائيل، إِذْ جَبَنُوا وَخَافُوا من الدخولِ على الجبارين، لَمَّا سَمِعُوا خبرهم، وأخبرهم النقباء الذين أَفْشَوْا ما عاينوا من أمرِهِم فيهم، وقالوا: «إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جبارين وإنا لَنُ نَدْخِلُهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا»، فقالا لهم: ادخلوا عليهم، أيها القوم بابَ مدينتهم، فَإِنَّ اللهَ مَعَكُمْ، وهو ناصِرُكم، وإنكم إِذَا دَخَلْتُمُ الْبَابَ غلبتموهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ

مُؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾

وهذا أيضاً خبرٌ من الله جَلَّ وَعَزَّ عن قولِ الرجلين اللذين يخافان الله، أَنَّهُمَا قَالَا لقومِ موسى يُشَجِّعَانِهِمْ بذلك، وَيُرَغِّبَانِهِمْ في المضيِّ لأمرِ الله بالدخولِ على الجبارين في مدينتهم - تَوَكَّلُوا أيها القومُ، على الله في دخولكم عليهم، فيقولان لهم: ثِقُوا بالله، فإنه معكم إِنْ أَطَعْتُمُوهُ فيما أمركم من جهادِ

عَدُوَّكُمْ. وعنيا بقولهما: «إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ»، إِنْ كُنْتُمْ مُصَدِّقِي نَبِيِّكُمْ ﷺ فيما أنبأكم عن رَبِّكُمْ من النَصْرَةِ وَالظَّفَرِ عَلَيْهِمْ، وفي غير ذلك من إخباره عن ربه - ومؤمنين بأنَّ رَبَّكُمْ قَادِرٌ عَلَى الْوَفَاءِ لَكُمْ بِمَا وَعَدَكُمْ من تَمْكِينِكُمْ فِي بِلَادِ عَدُوِّهِ وَعَدُوَّكُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: قَالُوا يَمْوَسَىٰ إِنَّآ لَنَنَدْخُلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَآذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ ﴿٢٤﴾

وهذا خبرٌ من الله جَلَّ ذِكْرُهُ عن قولِ المَلَأَ من قومِ موسى لموسى، إِذْ رَغَبُوا فِي جِهَادِ عَدُوِّهِمْ، وَوَعَدُوا نَصَرَ اللَّهِ إِيَّاهُمْ إِنْ هُمْ نَاهَضُوهُمْ وَدَخَلُوا عَلَيْهِمْ بَابَ مَدِينَتِهِمْ أَنَّهُمْ قَالُوا لَهُ: «إِنَّا لَنَنَدْخُلُهَا أَبَدًا»، يعنون: إِنَّا لَنَنَدْخُلُ مَدِينَتَهُمْ أَبَدًا.

و«الهاء والألف» في قوله: «إِنَّا لَنَنَدْخُلُهَا»، من ذكر «المدينة».

ويعنون بقولهم: «أبدًا»، أَيَّامَ حَيَاتِنَا. «ما داموا فيها»، يعنون: ما كَانَ الْجَبَارُونَ مُقِيمِينَ فِي تِلْكَ الْمَدِينَةِ الَّتِي كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُمْ وَأَمَرُوا بِدُخُولِهَا. «فاذهب أنت وربك فقاتلا إِنَّا ههنا قاعدون»، لَانْجِيْءُ مَعَكَ يَا مُوسَى إِنْ ذَهَبْتَ إِلَيْهِمْ لِقَاتِلَهُمْ، وَلَكِنْ تَتْرَكَ تَذْهَبُ أَنتَ وَحَدَّكَ وَرَبُّكَ فَتَقَاتِلَانِهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي ۖ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٥﴾

وهذا خبرٌ من الله جَلَّ وَعَزَّ عن قِيلِ قومِ موسى حين قال له قَوْمُهُ ما قالوا، من قولهم: «إِنَّا لَنَنَدْخُلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَآذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا ههنا قاعدون» - أَنَّهُ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ، وَغَضِبَ مِنْ قِيلِهِمْ لَهُ، دَاعِيًا: يَا رَبِّ

إني لا أملك إلا نفسي وأخي - يعني بذلك، لا أقدر على أحد أن أحمله على ما أحب وأريد من طاعتك وأتباع أمرك ونهيك، إلا على نفسي وعلى أخي .

ويعني بقوله: «فأفرق بيننا وبين القوم الفاسقين»، أفصل بيننا وبينهم بقضاء منك تقضيه فينا وفيهم، فتبعدهم منا .

وعنى بقوله: «الفاسقين»، الخارجين عن الإيمان بالله وبه إلى الكفر بالله وبه .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ

قوله: «محرمه عليهم أربعين سنة»، معني به جميع قوم موسى، لا بعض دون بعض منهم . لأن الله عزَّ ذِكْرُهُ عَمَّ بذلك القوم ولم يخصص منهم بعضاً دون بعض . وقد وفى الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ بما وعدَّهم به من العقوبة، فتيههم أربعين سنة، وحرَّم على جميعهم، في الأربعين سنة التي مكثوا فيها تائهين، دخول الأرض المقدسة، فلم يدخلها منهم أحد، لا صغير ولا كبير، ولا صالح ولا طالح، حتى انقضت السنون التي حرَّم الله عزَّ وجلَّ عليهم فيها دخولها . ثم أذن لمن بقي منهم وذريتهم بدخولها مع نبي الله موسى والرجلين اللذين أنعم الله عليهما، وافتتح قرية الجبارين، إن شاء الله، نبي الله موسى ﷺ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «فلا تأس»، فلا تحزن .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنبيه محمد ﷺ: وَأَتْلُ على هؤلاء اليهود الذين هموا أن يبسطوا أيديهم إليكم، وعلى أصحابك معهم - وعَرَّفَهُمْ مَكْرَوهَ عَاقِبَةِ الظلم والمكر، وسوء مَغْبَةِ الْخَيْرِ^(١) ونقض العهد، وما جزاء الناكث وثواب الوافي - خبر ابني آدم، هابيل وقابيل، وما آل إليه أمر المطيع منهما ربُّه الوافي بعهده، وما إليه صار أمر العاصي منهما ربُّه الخائر الناقض عهده. فلتعرف بذلك اليهود وخامة غِبِّ غَدْرِهِمْ ونقضهم ميثاقهم بينك وبينهم، وهمُّهم بما همُّوا به من بسط أيديهم إليك وإلى أصحابك، فإنَّ لك ولهم - في حسن ثوابي وعِظَمِ جزائي على الوفاء بالعهد الذي جازيت المقتول الوافي بعهده من ابني آدم، وعاقبت به القاتل الناكث عهده - عزاء جميلاً.

ويعني بقوله: «من المتقين»، من الذين اتقوا الله وخافوه، بأداء ما كَلَّفَهُمْ من فرائضه، واجتناب ما نهاهم عنه من معصيته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسٍ بِيَدَيْكَ لِأَقْتُلَنَّكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾

وهذا خبرٌ من الله تعالى ذِكْرُهُ عن المقتول من ابني آدم أنه قال لأخيه - لما قال له أخوه القاتل: لأقتلَنَّكَ -: والله، «لئن بسطت إليَّ يدك»، يقول:

(١) الْخَيْرُ: أسوأ الغدر.

مددت إليّ يدك. «لتقتلني ما أنا بباسطِ يدي إليك»، يقول: ما أنا بمأدٍ يدي إليك. «لأقتلك».

وقد اختلف في السبب الذي من أجله قال المقتول ذلك لأخيه، ولم يمانعه ما فَعَلَ به.

فقال بعضهم: قال ذلك، إعلاماً منه لأخيه أنه لا يستحلُّ قتله ولا بسطَ يده إليه بما لم يأذن الله جَلُّ وعَزُّ له به.

وقال آخرون: : لم يَمْنَعَهُ مِمَّا أَرَادَ مِنْ قَتْلِهِ، وَقَالَ مَا قَالَ لَهُ مِمَّا قَصَّ الله في كتابه: إِلَّا أَنَّ الله عَزَّ ذِكْرَهُ فَرَضَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَمْتَنِعَ مَنْ أُرِيدَ قَتْلُهُ مِمَّنْ أَرَادَ ذَلِكَ مِنْهُ.

وأولى القولين في ذلك بالصواب أن يُقَالَ: إِنَّ الله عَزَّ ذِكْرَهُ قَدْ كَانَ حَرَمَ عَلَيْهِمْ قَتْلَ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ ظُلْمًا، وَأَنَّ الْمَقْتُولَ قَالَ لِأَخِيهِ: «مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ إِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ»، لِأَنَّهُ كَانَ حَرَامًا عَلَيْهِ مِنْ قَتْلِ أَخِيهِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ حَرَامًا عَلَى أَخِيهِ الْقَاتِلِ مِنْ قَتْلِهِ. فَأَمَّا الْإِمْتِنَاعُ مِنْ قَتْلِهِ حِينَ أَرَادَ قَتْلَهُ، فَلَا دَلَالَةَ عَلَى أَنَّ الْقَاتِلَ حِينَ أَرَادَ قَتْلَهُ وَعَزَمَ عَلَيْهِ، كَانَ الْمَقْتُولُ عَالِمًا بِمَا هُوَ عَلَيْهِ عَازِمٌ مِنْهُ وَمَحَاوِلٌ مِنْ قَتْلِهِ، فَتَرَكَ دَفْعَهُ عَنْ نَفْسِهِ. بَلْ قَدْ ذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ قَتَلَهُ غَيْلَةً، اغْتَالَهُ وَهُوَ نَائِمٌ، فَشَدَخَ رَأْسَهُ بِصَخْرَةٍ. فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ مُمْكِنًا، وَلَمْ يَكُنْ فِي الْآيَةِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مَأْمُورًا بِتَرْكِ مَنْعِ أَخِيهِ مِنْ قَتْلِهِ، وَلَمْ يَكُنْ جَائِزًا ادِّعَاءُ مَا لَيْسَ فِي الْآيَةِ، إِلَّا بِبِرْهَانٍ يَجِبُ تَسْلِيمُهُ.

وأما تأويل قوله: «إِنِّي أَخَافُ الله رب العالمين»، فإنه يعني: إِنِّي أَخَافُ الله في بَسْطِ يَدِي إِلَيْكَ إِنْ بَسَطَتْهَا لِقَتْلِكَ. «رَبِّ الْعَالَمِينَ»، يعني: مَالِكُ الْخَلَائِقِ كُلِّهَا، أَنْ يَعَاقِبَنِي عَلَى بَسْطِ يَدِي إِلَيْكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: **إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبْوَأَ يَأْتِمِي وَإِثْمُكَ فَتَكُونَ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ** ﴿٢٩﴾

تأويله: إني أريد أن تنصرف بخطيئتك في قتلِك إياي - وذلك هو معنى قوله: «إني أريد أن تبوء بإثمي» - وأما معنى: «وإثمك»، فهو إثمه بغير قتله، وذلك معصيته الله جلَّ ثناؤه في أعمالٍ سِوَاهُ، لإجماع أهل التأويل عليه، ولأنَّ الله عَزَّ ذِكْرُهُ قد أخبرنا أنَّ كُلَّ عاملٍ فجزاء عمله له أو عليه. وإذا كان ذلك حكمه في خَلْقِهِ، فغيرُ جائز أن يكون آثام المقتول مأخوذاً بها القاتل، وإنما يُؤْخَذُ القاتل بإثمِهِ بالقتلِ المحرمِ وسائرِ آثامِ معاصيهِ التي ارتكبها بنفسه، دون ما ركبَهُ قتيْلُهُ.

فإن قال قائل: أو ليس قتلُ المقتول من بني آدمَ كان معصيةً لله من القاتل؟

قيل بلى: وأُعْظِمَ بها معصيةً!

فإن قال: فإذا كان لله جلَّ وعَزَّ معصيةً، فكيف جازَ أن يُريد ذلك منه المقتول، ويقول: «إني أريد أن تبوء بإثمي»، وقد ذكرتُ أنَّ تأويلَ ذلك، إني أريد أن تبوء بإثمِ قتلِي؟

قيل: معناه: إني أريد أن تبوء بإثمِ قتلِي إن قتلْتَنِي، لأنِّي لا أقتلكَ، فإنَّ أنتَ قتلْتَنِي، فإني مريدٌ أن تبوء بإثمِ معصيتك الله في قتلِك إياي. وهو إذا قتله، فهو لا محالة باءٌ به في حُكْمِ الله، فإرادته ذلك غير موجبة له الدخول في الخطأ.

ويعني بقوله: «فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين»، يقول: فتكون بقتلك إياي من سكانِ الجحيمِ، ووقودِ النارِ المُخْلِدينَ فيها. «وذلك

جزاء الظالمين»، يقول: والنارُ ثوابُ التاركين طريقَ الحقِّ، الزائلين عن قصدِ السبيل، المتعدين ما جعلَ لهم إلى ما لم يُجعلَ لهم.

وهذا يدل على أن الله عزَّ ذكره قد كان أمرَ ونهى آدم بعد أن أهبَّطه إلى الأرض، ووعد وأوعد. ولولا ذلك ما قالَ المقتولُ للقاتل: «فتكون من أصحاب النار» بقتلك إياي، ولا أخبره أن ذلك جزاء الظالمين.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ

فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٣١﴾

يعني جَلَّ ثناءُه بقوله: «فطوّعت»، فاتَّته وساعدته عليه.

وأما قوله: «فأصبح من الخاسرين»، فإن تأويله: فأصبح القاتلُ أخاهُ من ابني آدم، من حزبِ الخاسرين، وهم الذين باعوا آخرتهم بذنبيهم، بليثارهم إياها عليها، فوكسوا في بيعهم، وغبنوا فيه، وخابوا في صفقتهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِي سَوْءَ أَخِيهِ قَالَ يُوَلِّتُنِي أَعِزَّتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا

الْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴿٣٢﴾

تأويل الكلام: فأثَّارَ الله للقاتل - إذ لم يدرِ ما يصنع بأخيه المقتول. «غراباً يبحث في الأرض»، يقول: يحضر في الأرض فيشير تراها. «ليريه كيف يورِي سَوْءَ أَخِي»، يقول: ليريه كيف يورِي جيفةَ أخيه.

وفي ذلك محذوفٌ ترك ذكره، استغناءً بدلالة ما ذكر منه، وهو: «فأراه بأنَّ بَحَثَ في الأرض لغرابٍ آخرَ ميتٍ قَوَّارُهُ فيها»، فقال القاتلُ أخاه حينئذٍ:

«يا ويلتى أعجزت أن أكونَ مثلَ هذا الغراب»، الذي وارى الغراب الآخر الميت. «فلأاريَ سوءةَ أخي»، فواراه حينئذ. «فأصبح من النادمين»، على ما فرطَ منه، من معصية الله عزَّ ذكره في قتله أخاه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

فمعنى الكلام: من جنابة ابن آدم القاتل أخاه ظلماً، حَكَمْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ مِنْهُمْ نَفْسًا ظُلْمًا، بِغَيْرِ نَفْسٍ قُتِلَتْ، فقتل بها قصاصاً. «أو فسادٍ في الأرض»، يقول: أو قتل منهم نفساً بغير فسادٍ كان منها في الأرض، فاستحقت بذلك قتلها. و «فسادها في الأرض»، إنما يكون بالحرب لله ولرسوله، وإخافة السبيل.

ثم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا».

وأولى الأقوال عندي بالصواب، قول مَنْ قال: تأويل ذلك: أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُؤْمِنَةً بِغَيْرِ نَفْسٍ قَتَلْتَهَا فَاسْتَحَقَّتِ الْقَوْدُ بِهَا وَالْقَتْلُ قِصَاصًا. أو بغير فسادٍ في الأرض، بحرب الله ورسوله وحرب المؤمنين فيها، فكأنما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا فِيمَا اسْتَوْجَبَ مِنْ عَظِيمِ الْعُقُوبَةِ مِنْ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ، كما أوعده ذلك من فعله ربُّه بقوله: «وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا» [النساء: ٩٣].

وأما قوله: «وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً»، فأولى التاويلات به، قول مَنْ قَالَ: مَنْ حَرَّمَ قَتْلَ مَنْ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ ذِكْرَهُ قَتْلَهُ عَلَى نَفْسِهِ، فلم يتقدّم على قتله، فقد حَيَّيَ النَّاسُ مِنْهُ بِسَلَامَتِهِمْ مِنْهُ، وذلك إحياءه إياها. وذلك نظير خبرِ اللَّهِ عَزَّ ذِكْرَهُ عَمَّنْ حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ إِذْ قَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: ﴿رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ﴾ [البقرة: ٢٥٨]. فكان معنى الكافر في قِيلِهِ: «أنا أحیی»، أنا أتركُ مَنْ قَدِرتُ على قتله - وفي قوله: «وَأُمِيتُ»، قتله من قتله. فكَذلك معنى «الإحياء» في قوله: «وَمَنْ أَحْيَاهَا»، من سَلِمَ النَّاسُ مِنْ قَتْلِهِ إِيَّاهُمْ، إِلَّا فِيمَا أَدْنَى اللَّهِ فِي قَتْلِهِ مِنْهُمْ. «فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً».

وإنما قلنا ذلك أولى التاويلات بتأويل الآية، لأنه لا نفس يقوم قتلها في عاجل الضرّ مقام قتل جميع النفوس، ولا إحيائها مقام إحياء جميع النفوس في عاجل النفع. فكان معلوماً بذلك أن معنى: «الإحياء»: سلامة جميع النفوس منه، لأنه مَنْ لم يتقدم على نفس واحدة، فقد سَلِمَ مِنْهُ جَمِيعَ النفوس - وأنَّ الواحدة منها التي يقوم قتلها مقام جميعها إنما هو في الوزر. لأنه لا نفس من نفوس بني آدم يقوم قتلها مقام قتل جميعها، وإن كان فَقَدْ بعضها أعمّ ضرراً من فقد بعض.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

وهذا قسم من الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَقْسَمَ بِهِ: أَنْ رُسُلَهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ قَدْ أَتَتْ بَنِي إِسْرَائِيلَ الَّذِينَ قَصَّ اللَّهُ قَصَصَهُمْ وَذَكَرَ نَبَاهُمْ فِي الْآيَاتِ الَّتِي تَقَدَّمَتْ، مِنْ قَوْلِهِ: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ أَنْ يَسْطُرُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيهِمْ» إِلَى هَذَا الْمَوْضِعِ. «بِالْبَيِّنَاتِ»، يَعْنِي: بِالْآيَاتِ الْوَاضِحَةِ

المائدة: ٣٢-٣٣

والحجج البينة على حقيقة ما أرسلوا به إليهم، وصحة ما دَعَوْهُمْ إليه من الإيمانِ بهم، وأداء فرائضِ الله عليهم.

يقول الله عَزَّ ذِكْرُهُ: «ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون»، يعني: أن كثيراً من بني إسرائيل.

«بعد ذلك»، يعني: بعد مجيء رُسُلِ الله بالبينات.

«في الأرض لمسرفون»، يعني: أنهم في الأرض لعاملون بمعاصي الله، ومخالفون أمر الله ونهيه، ومحادّو الله ورسله، باتباعهم أهواءهم. وخلافهم على أنبيائهم، وذلك كان إسرافهم في الأرض.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا

وهذا بيان من الله عَزَّ ذِكْرُهُ عن حُكْمِ «الفساد في الأرض»، الذي ذكره في قوله: «من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه مَنْ قَتَلَ نفساً بغير نفسٍ أو فسادٍ في الأرض» أَعْلَمَ عِبَادَهُ: ما الذي يستحقُّ المُفْسِدُ في الأرض من العقوبة والنكال، فقال تبارك وتعالى: لا جزاء له في الدنيا إلا القتل، والصلب، وقطع اليد والرجل من خلافٍ، أو النفي من الأرض، خزيًا لهم. وأما في الآخرة إن لم يَتُبْ في الدنيا، فعذابٌ عظيم.

و«المحاربُ لله ورسوله»، هو مَنْ حارب في سابلة المسلمين وذمّتهم، والمغير عليهم في أمصارهم وقراهم حِرَابَةً. لأنه لا خلاف بين الحُجَّةِ أَنَّ مَنْ نَصَبَ حرباً للمسلمين على الظلم منه لهم، أنه لهم محاربٌ، ولا خلاف فيه. فالذي وصفنا صِفَتَهُ، لا شك فيه أنه لهم ناصبٌ حرباً ظلمًا. وإذا كان ذلك

كذلك، فسواء كان نَصَبُهُ الحربَ لهم في مِصْرِهِمْ وَقَرَاهِم، أو في سُبُلِهِمْ وطُرُقِهِمْ: في أنه لله ولرسوله محاربٌ، بحربه مَنْ نَهَاهُ الله ورسوله عن حربه.

وأما قوله: «ويسعون في الأرض فساداً»، فإنه يعني: ويعملون في أرض الله بالمعاصي: من إخافة سُبُل عباده المؤمنين به، أو سُبُل ذمتهم، وقطع طُرُقِهِمْ، وأخذ أموالهم ظلماً وعدواناً، والتوثُّب على حرمهم فجوراً وفُسوقاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: أَنْ يَقْتُلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ما لِلَّذِي حَارَبَ الله ورسوله، وسعى في الأرض فساداً، من أهلِ مِلَّةِ الإسلام أو ذمتهم - إلا بعض هذه الخلال التي ذكرها جلُّ ثناؤه.

ثم اختلف أهل التأويل في هذه الخلال، ألتزم المحارب باستحقاقه اسم «المحاربة»، أم يلزمه ما لَزِمَهُ من ذلكم على قَدَرِ جُرْمِهِ، مختلفاً باختلاف أجرامه؟

فقال بعضهم: تَجِبُ على المحارب العقوبة على قَدَرِ استحقاقه، ويلزمه ما لزمه من ذلك على قَدَرِ جُرْمِهِ، مختلفاً باختلاف أجرامه.

واعْتَلَّ قائلو هذه المقالة لقولهم هذا، بأن قالوا: إن الله أوجب على القاتلِ الْقَوْدَ، وعلى السارقِ الْقَطْعَ. وقالوا: قال النبي ﷺ: «لا يحل دَمُ امرئٍ مسلمٍ إلا بإحدى ثلاث خِلال: رجل قتل فقتل، ورجل زنى بعد إحصان فرُجِم، ورجل كفر بعد إسلامه»^(١). قالوا: فحظر النبي ﷺ قَتْلَ رجلٍ مسلمٍ

(١) هكذا ساقه المؤلف معلقاً من غير إسناد، وهو في الصحيحين: البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦) من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه بمعناه.

إلا بإحدى هذه الخلال الثلاث. فأما أن يُقْتَلَ من أجل إخافته السبيل من غير أن يقتل أو يأخذ مالاً، فلذلك تقدّم على الله ورسوله بالخلاف عليهما في الحكم. قالوا: ومعنى قول مَنْ قال: «الإمام فيه بالخيار، إذا قَتَلَ وأخاف السبيل وأخذ المال»، فهناك خيارُ الإمام في قولهم بين القتل، أو القتل والصلب، أو قطع اليد والرجل من خلاف. وأما صلبه باسم المحاربة، من غير أن يفعل شيئاً من قتلٍ أو أخذ مالٍ، فذلك ما لم يَقْلُهُ عالمٌ.

وقال آخرون: الإمام فيه بالخيار: أن يفعل أيّ هذه الأشياء التي ذكرها الله في كتابه.

واعْتَلَّ قائلو هذه المقالة بأن قالوا: وجدنا العطوف التي بـ «أو» في القرآن بمعنى التخيير، في كل ما أوجب الله به فرضاً منها، وذلك كقوله في كفارة اليمين: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المائدة: ٨٩]، وكقوله: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وكقوله: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً﴾ [المائدة: ٩٥]. قالوا: فإذا كانت العطوف التي بـ «أو» في القرآن، في كل ما أوجب الله به فرضاً منها في سائر القرآن، بمعنى التخيير، فكذلك ذلك في آية المحاربين - الإمام مخير فيما رأى الحكم به على المحارب إذا قَدَّرَ عليه قبل التوبة.

وأولى التأويلين بالصواب في ذلك عندنا، تأويل مَنْ أوجب على المحارب من العقوبة على قَدَرِ استحقاقه، وجعل الحُكْمَ على المحاربين مختلفاً باختلاف أفعالهم. فأوجب على مُخِيفِ السبيل منهم إذا قَدَّرَ عليه قبل التوبة، وقبل أخذ مالٍ أو قتل - النفي من الأرض. وإذا قَدَّرَ عليه بعد أخذ المال وقتل

النفس المحرم قتلها - الصلب، لما ذكرت من العلة قَبْلُ لقائلي هذه المقالة .

فأما ما اعتلَّ به القائلون: إِنَّ الإمامَ فيه بالخيار، من أن «أو» في العطف تأتي بمعنى التخيير في الفرض، فقول لا معنى له، لأن «أو» في كلام العرب قد تأتي بضروبٍ من المعاني، لولا كراهة إطالة الكتابِ بذكرها لذكرتها، وقد بينتُ كثيراً من معانيها فيما مضى، وسنأتي على باقيها فيما يستقبل في أماكنها إن شاء الله .

فأما في هذا الموضع، فإنَّ معناها التعقيب، وذلك نظير قولِ القائل: «إِنَّ جزاءَ المؤمنين عند الله يوم القيامة أنْ يُدْخِلَهُم الجنةَ، أو يرفع منازلهم في عِلِّيِّينَ، أو يسكنهم مع الأنبياء والصديقين»، فمعلومٌ أنَّ قائل ذلك غير قاصد بقيله إلى أنَّ جزاءَ كُلِّ مؤمنٍ آمنَ بالله ورسوله فهو في مرتبةٍ واحدةٍ من هذه المراتب، ومنزلةٍ واحدةٍ من هذه المنازل بإيمانه، بل المعقولُ عنه أنَّ معناه: أنَّ جزاءَ المؤمن لن يخلو عند الله عَزَّ ذِكْرُهُ من بعضِ هذه المنازل. فالمقتصدُ منزلته دونَ منزلةِ السابق بالخيرات، والسابق بالخيرات أعلى منه منزلةً، والظالمُ لنفسه دونهما، وكلُّ في الجنة كما قال جلُّ ثناؤه: ﴿جَنَّاتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا﴾ [فاطر: ٣٣]. فكذلك معنى المعطوف بـ «أو» في قوله: «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله»، الآية، إنما هو التعقيب .

فتأويله: إِنَّ الذي يحاربُ الله ورسوله ويسعى في الأرض فساداً، لن يخلو من أن يستحق الجزاء بإحدى هذه الخلال الأربع التي ذكرها الله عَزَّ ذِكْرُهُ - لا أن الإمام محكم فيه ومخيرٌ في أمره - كائنةً ما كانت حالته، عظمت جريته أو خفَّت، لأنَّ ذلك لو كان كذلك، لكانَ للإمام قتل مَنْ شهر السلاح مخيفاً السبيلَ وصلبُهُ، وإن لم يأخذ مალًا ولا قتلَ أحداً، وكان له نفْيٌ مَنْ قَتَلَ وأخذَ المالَ وأخافَ السبيلَ. وذلك قولٌ إنَّ قاله قائلٌ، خلافُ ما صَحَّتْ به

المائدة: ٣٣

الآثار عن رسول الله ﷺ من قوله: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل قتل رجلاً فقتل به، أو زنى بعد إحصان فرجم، أو ارتد عن دينه»^(١)، وخلاف قوله: «القطع في رُبْع دينارٍ فصاعداً»^(٢)، وغيرُ المعروف من أحكامه^(٣).

فإن قال قائل: فإن هذه الأحكام التي ذكرت، كانت عن رسول الله ﷺ في غير المحارب، وللمحارب حكم غير ذلك منفرد به.

قيل له: فما الحكم الذي انفرد به المحارب في سنته؟

فإن ادعى عنه ﷺ حكماً خلاف الذي ذكرنا، أكذبهُ جميعُ أهل العلم، لأن ذلك غير موجودٍ بنقلٍ واحدٍ ولا جماعة.

وإن زعم أن ذلك الحكم هو ما في ظاهر الكتاب، قيل له: فإن أحسنَ حالاتك إن سلّم لك، أن ظاهر الآية قد يحتملُ ما قُلْتَ وما قاله مَنْ خالفك فما برهانك على أن تأويلك أولى بتأويل الآية من تأويله؟

وبعد، فإذا كان الإمام مخيراً في الحكم على المحارب، من أجل أن «أو» بمعنى التخيير في هذا الموضع عندك، أفله أن يَصْلِبَهُ حياً، ويتركه على الخشبة مصلوباً حتى يموتَ من غير قتله.

فإن قال: «ذلك له»، خالف في ذلك الأمة.

وإن زعم أن ذلك ليس له، وإنما له قتله ثم صلبه، أو صلبه ثم قتله - ترك علته من أن الإمام إنما كان له الخيارُ في الحكم على المحارب من أجل أن «أو» تأتي بمعنى التخيير.

---

(١) تقدم تخريجه قبل قليل.

(٢) هكذا ساقه المؤلف معلقاً من غير إسناد وهو في الصحيحين: البخاري (٦٧٨٩)

و (٦٧٩٠) و (٦٧٩١)، ومسلم (١٦٨٤) من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٣) معطوف على قوله: خلاف ما صحت به الآثار.

المائدة: ٣٣

وقيل له: فكيف كان له الخيار في القتل أو النفي أو القطع، ولم يكن له الخيار في الصلب وحده، حتى تجمع إليه عقوبة أخرى؟

وقيل له: هل بينك وبين مَنْ جَعَلَ الخيارَ حيثُ أبيتَ، وأبى ذلك حيثُ جعلتهُ له - فرقٌ من أصلٍ أو قياسٍ؟ فلن يقول في أحدهما قولاً إلا ألزِمَ الآخر مثله.

وأما قوله: «أو تُقَطَّعَ أيديهم وأرجلهم من خلاف»، فإنه يعني به جَلُّ ثناؤه: أنه تقطع أيديهم مخالفاً في قطعها أرجلهم. وذلك أن تقطع أيمنُ أيديهم، وأشملُ أرجلهم. فذلك «الخلاف» بينهما في القطع.

واختلف أهل التأويل في معنى «النفي» الذي ذكر الله في هذا الموضع.

فقال بعضهم: هو أن يُطْلَبَ حتى يُقَدَّرَ عليه، أو يهربَ من دارِ الإسلام.

وقال آخرون: معنى «النفي» في هذا الموضع: أن الإمامَ إذا قدر عليه نَفَاهُ من بلدته إلى بلدةٍ أخرى غيرها.

وقال آخرون: معنى: «النفي من الأرض»، في هذا الموضع: الحبس.

وأولى الأقوالِ في ذلك عندي بالصواب، قولُ مَنْ قال: معنى «النفي من الأرض»، في هذا الموضع، هو نفيه من بلدٍ إلى بلدٍ غيره، وحَبْسه في السجن في البلدِ الذي نُفِيَ إليه، حتى تَظْهَرَ توبته من فسوقه، ونُزِوعه عن معصيته رَبَّهُ.

وإنما قلتُ ذلك أولى الأقوالِ بالصحة، لأنَّ أهلَ التأويلِ اختلفوا في معنى ذلك على أحدِ الأوجه الثلاثة التي ذكرتُ. وإذا كان ذلك كذلك - وكان معلوماً أن الله جَلَّ ثناؤه إنما جعل جزاءَ المحارب: القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلافٍ، بعد القدرة عليه، لا في حال امتناعه - كان معلوماً أن النفيَ أيضاً إنما هو جزاؤه بعد القدرة عليه، لا قبلها. ولو كان هَرَبُهُ من

المائدة: ٣٣

الطلب نفيًا له من الأرض، كان قطع يده ورجله من خلافٍ في حالِ امتناعه وحربه على وجه القتال، بمعنى إقامة الحدِّ عليه بعد القُدرة عليه. وفي إجماع الجميع أنَّ ذلك لا يقوم مقام نفيه الذي جعله الله عزَّ وجلَّ حدًّا له بعد القدرة عليه، بطل أنَّ يكون نفيه من الأرض، هربه من الطلب.

وإذ كان كذلك، فمعلوم أنه لم يَبْقَ إلَّا الوجهان الآخران، وهو النفي من بلدةٍ إلى أخرى غيرها، أو السَّجن. فإذا كان ذلك كذلك، فلا شك أنه إذا نُفي من بلدةٍ غيرها، فلم ينف من الأرض، بل إنما نفي من أرضٍ دون أرض. وإذا كان ذلك كذلك - وكان الله جلَّ ثناؤه إنما أمر بنفيه من الأرض - كان معلومًا أنه لا سبيلَ إلى نفيه من الأرض إلا بحبسه في بقعة منها عن سائرهما، فيكون منفيًا حيثنَّذ عن جميعها، إلَّا مما لا سبيلَ إلى نفيه منه. وأما معنى «النفي»، في كلام العرب، فهو الطرد.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

يعني جلَّ ثناؤه بقوله: «ذلك»، هذا الجزاء الذي جازيت به الذين حاربوا الله ورسوله، وسَعَوْا في الأرضِ فساداً في الدنيا، من قتلٍ أو صلبٍ أو قطعٍ يدٍ ورجلٍ من خلاف. «لهم»، يعني: لهؤلاء المحاربين. «خِزْيٌ في الدنيا»، يقول: هو لهم شرٌّ وعارٌ وذلةٌ ونكالٌ وعقوبةٌ في عاجل الدنيا قبل الآخرة.

وقوله: «ولهم في الآخرة عذاب عظيم»، يقول عَزَّ ذِكْرُهُ: لهؤلاء الذين حاربوا الله ورسوله وسعوا في الأرضِ فساداً، فلم يَتُوبُوا من فعلهم ذلك حتى هَلَكُوا - في الآخرة، مع الخزي الذي جازيتهم به في الدنيا، والعقوبة التي عاقبتهم بها فيها - «عذابٌ عظيم»، يعني: عذاب جهنم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٤﴾

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك:

فقال بعضهم: معنى ذلك: إلا الذين تابوا من شركهم ومناصبتهم الحرب لله ولرسوله والسعي في الأرض بالفساد، بالإسلام والدخول في الإيمان، من قبل قدرة المؤمنين عليهم، فإنه لا سبيل للمؤمنين عليهم بشيء من العقوبات التي جعلها الله جزاء لمن حاربته ورسوله وسعى في الأرض فساداً، من قتل، أو صلب، أو قطع يد ورجل من خلاف، أو نفى من الأرض فلا تباعة قبله لأحد فيما كان أصاب في حال كفره وحربه المؤمنين، في مال ولا دم ولا حرمة. قالوا: فأما المسلم إذا حارب المسلمين أو المعاهدين، وأتى بعض ما يجب عليه العقوبة، فلن تَضَعْ توبته عنه عقوبة ذنبه، بل تَوْبَتُهُ فيما بينه وبين الله، وعلى الإمام إقامة الحد الذي أوجبه الله عليه، وأخذ به بحقوق الناس.

وقال آخرون: بل هذه الآية معني بالحكم بها، المحاربون الله ورسوله: الحُرَابُ من أهل الإسلام، مَنْ قَطَعَ منهم الطريق وهو مقيم على إسلامه، ثم استأمن فأوَمِنَ على جنائياته التي جناها، وهو للمسلمين حرب - وَمَنْ فعل ذلك منهم مرتداً عن الإسلام، ثم لَحِقَ بدار الحرب، ثم استأمن فأوَمِنَ. قالوا: فإذا أَمَنَهُ الإمام على جنائياته التي سلفت، لم يكن قبله لأحد تبعة في دم ولا مال أصابه قبل توبته، وقبل أمان الإمام إياه.

وقال آخرون: معنى ذلك: كل مَنْ جاء تائباً من الحُرَابِ قبل القدرة عليه، استأمن الإمام فأَمَنَهُ أو لَمْ يستأمنه، بعد أن يجيء مستسلماً تاركاً للحرب.

وقال آخرون: بل عَنَى بالاستثناء في ذلك، التائب من حربه الله ورسوله والسعي في الأرض فساداً بعد لحاقه في حربه بدار الكفر. فأما إذا كانت حِرَابَتُهُ وحربُهُ وهو مقيمٌ في دار الإسلام. وداخلٌ في غمارِ الأمة، فليست توبتُهُ واضحةً عنه شيئاً من حدودِ الله جَلَّ وَعَزَّ، ولا من حقوقِ المسلمين والمعاهدين، بل يُؤْخَذُ بذلك.

وقال آخرون: إن كانت حِرَابَتُهُ وحربُهُ في دار الإسلام، وهو في غير مَنْعَةٍ من فِتْنَةٍ يلجأ إليها، ثم جاء تائباً قَبْلَ الْقُدْرَةِ عليه، فإن توبتَهُ لا تَضَعُ عنه شيئاً من العقوبة ولا من حقوقِ الناس، وإن كانت حِرَابَتُهُ وحربُهُ في دار الإسلام، أو هو لاحقٌ بدارِ الكفر، غير أنه في كُلِّ ذلك كان يلجأ إلى فِتْنَةٍ تمنعه مِمَّنْ أَرَادَهُ من سلطانِ المسلمين، ثم جاء تائباً قَبْلَ الْقُدْرَةِ عليه، فإن توبتَهُ تَضَعُ عنه كُلَّ ما كان من أحداثه في أيامِ حِرَابَتِهِ تلك، إلا أن يكونَ أَصَابَ حَدًّا، أو أَمَرَ الرُّفْقَةَ بما فيه عقوبة، أو غُرِمَ لمسلم أو معاهد وهو غير ملتجئٍ إلى فِتْنَةٍ تمنعه، فإنه يُؤْخَذُ بما أَصَابَ من ذلك وهو كذلك، ولا يَضَعُ ذلك عنه توبتَهُ.

وقال آخرون: تَضَعُ توبتَهُ عنه حَدَّ الله الذي وَجَبَ عليه بمحاربته، ولا يسقطُ عنه حقوق بني آدم.

وأولى هذه الأقوالِ في ذلك بالصواب عندي، قول مَنْ قال: توبَةُ المحاربِ الممتنعِ بنفسه أو بجماعةٍ معه قَبْلَ الْقُدْرَةِ عليه، تَضَعُ عنه تَبِعَاتِ الدُّنْيَا التي كَانَتْ لَزِمَتْهُ في أيامِ حربه وحِرَابَتِهِ، من حدودِ الله، وغُرْمِ لازم، وقَوْدٍ وقصاص، إلا ما كان قائماً في يده من أموال المسلمين والمعاهدين بعينه. فیرد على أهلِهِ لإجماعِ الجميعِ على أن ذلك حكم الجماعةِ الممتنعةِ المحاربةِ لله ولرسوله، الساعيةِ في الأرض فساداً على وجه الردة عن الإسلام. فكَذَلِكَ حُكْمُ كُلِّ ممتنعٍ سَعَى في الأرض فساداً، جماعةً كانوا أو واحداً.

فَأَمَّا الْمُسْتَخْفِي بِسِرْقَتِهِ، وَالْمَتَلَصِّصُ عَلَى وَجْهِ اغْتِفَالٍ مِّن سِرْقَةٍ، وَالشَّاهِرُ السِّلَاحَ فِي خِلَاءٍ عَلَى بَعْضِ السَّابِلَةِ، وَهُوَ عِنْدَ الطَّلَبِ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى الْامْتِنَاعِ، فَإِنَّ حُكْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ تَابٌ أَوْ لَمْ يَتَّبِ مَاضٍ، وَيَحْقُوقُ مِنْ أَخْذِ مَالِهِ، أَوْ أَصَابَ وَلِيَّهُ بَدَمٍ أَوْ خَتَلٍ، مَأْخُودٌ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ جَلٌّ وَعَزٌّ قِيَاسًا عَلَى إِجْمَاعِ الْجَمِيعِ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ لِلْمُسْلِمِينَ سِلْمٌ، ثُمَّ صَارَ لَهُمْ حَرْبًا: أَنَّ حَرْبَهُ إِيَّاهُمْ لَنْ يَضَعَ عَنْهُ حَقًّا لِلَّهِ عَزَّ ذِكْرُهُ، وَلَا لَادَمِي. فَكَذَلِكَ حُكْمُهُ إِذَا أَصَابَ ذَلِكَ فِي خِلَاءٍ أَوْ بِاسْتِخْفَاءٍ، وَهُوَ غَيْرُ مَمْتَنِعٍ مِنَ السُّلْطَانِ بِنَفْسِهِ إِنْ أَرَادَهُ، وَلَا لَهُ فَتَةٌ يُلْجَأُ إِلَيْهَا مَانِعَةٌ مِنْهُ.

وفي قوله: «إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدُرُوا عَلَيْهِمْ»، دَلِيلٌ وَاضِحٌ لِمَنْ وَفَّقَ لِفَهْمِهِ، أَنَّ الْحُكْمَ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ فِي الْمُحَارِبِينَ، يَجْرِي فِي الْمُسْلِمِينَ وَالْمُعَاهِدِينَ، دُونَ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ قَدْ نَصَبُوا لِلْمُسْلِمِينَ حَرْبًا، وَذَلِكَ أَنَّ ذَلِكَ لَوْ كَانَ حُكْمًا فِي أَهْلِ الْحَرْبِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، دُونَ الْمُسْلِمِينَ وَدُونَ ذِمَّتِهِمْ، لَوَجَبَ أَنْ لَا يُسْقِطَ إِسْلَامُهُمْ عَنْهُمْ - إِذَا أَسْلَمُوا أَوْ تَابُوا بَعْدَ قُدْرَتِنَا عَلَيْهِمْ - مَا كَانَ لَهُمْ قَبْلَ إِسْلَامِهِمْ وَتَوْبَتِهِمْ مِنَ الْقَتْلِ، وَمَا لِلْمُسْلِمِينَ فِي أَهْلِ الْحَرْبِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. وَفِي إِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ إِسْلَامَ الْمُشْرِكِ الْحَرْبِيِّ يَضَعُ عَنْهُ، بَعْدَ قُدْرَةِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ، مَا كَانَ وَاضِعَهُ عَنْهُ إِسْلَامُهُ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصَّحِيحَ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ قَوْلُ مَنْ قَالَ: «عَنَى بَايَةَ الْمُحَارِبِينَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، حُرَابُ أَهْلِ الْمِلَّةِ أَوْ الذِّمَّةِ، دُونَ مَنْ سَوَاهُمْ مِنْ مُشْرِكِي أَهْلِ الْحَرْبِ».

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ»، فَإِنَّ مَعْنَاهُ: فَاعْلَمُوا، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، أَنَّ اللَّهَ غَيْرُ مُؤَاخِذٍ مَّنْ تَابَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، السَّاعِينَ فِي الْأَرْضِ فِسَادًا، وَغَيْرِهِمْ بِذُنُوبِهِ، وَلَكِنَّهُ يَغْفُو عَنْهُ فَيَسْتَرِهَا عَلَيْهِ، وَلَا يَفْضَحُهَا بِهَا بِالْعُقُوبَةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ رَحِيمٌ بِهِ فِي عَفْوِهِ عَنْهُ، وَتَرَكَهُ عَقُوبَتَهُ عَلَيْهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ

يعني جَلُّ ثَنَاؤُهُ بذلك: يا أيها الذين صَدَّقُوا الله ورسوله فيما أخبرهم
ووعَدَ من الثوابِ وأوعَدَ من العقابِ. «اتقوا الله»، يقول: أجيئوا الله فيما أَمَرَكُم
ونهاكم بالطاعةِ له في ذلك، وَحَقُّقُوا إيمانَكُم وتصديقَكُم ربُّكُم ونبِيِّكُم بالصالح
من أعمالِكُم. «وابتغوا إليه الوسيلة»، يقول: واطلبوا القُرْبَةَ إِلَيْهِ بالعملِ بما
يَرْضَاهُ.

و«الوسيلة»: هي «الفعيلة» من قولِ القائل: «توسلتُ إلى فلان بكذا»،
بمعنى: تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿٣٥﴾

يقول جَلُّ ثَنَاؤُهُ للمؤمنين به ورسوله: وجاهدوا، أيها المؤمنون، أعدائي
وأعداءكم في سبيلي، يعني في دينِهِ وشريعته التي شرعها لعباده، وهي
الإسلام، يقول: أَتَعْبُوا أَنْفُسَكُمْ في قتالهم وحملهم على الدخولِ في الحنيفةِ
المسلمة، «لعلكم تفلحون»، يقول: كيما تنجحوا، فتدركوا البقاء الدائم
والخلود في جنانه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَاتَكْ لَهُمْ مَانِي
الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَا تُقْتَلُ

مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٦﴾

يقول عَزَّ ذِكْرُهُ: إِنَّ الَّذِينَ جَحَدُوا رَبِّيهِمْ وَعَبَدُوا غَيْرَهُ، مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ الَّذِينَ عَبَدُوا الْعَجَلَ، وَمَنْ غَيْرَهُمُ الَّذِينَ عَبَدُوا الْأَوْثَانَ وَالْأَصْنَامَ، وَهَلَكُوا عَلَى ذَلِكَ قَبْلَ التَّوْبَةِ، لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَلِكٌ مَا فِي الْأَرْضِ كُلِّهَا وَضَعْفَهُ مَعَهُ، لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عِقَابِ اللَّهِ إِيَّاهُمْ عَلَى تَرْكِهِمْ أَمْرَهُ، وَعِبَادَتِهِمْ غَيْرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَافْتَدُوا بِذَلِكَ كُلِّهِ، مَا تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْهُمْ ذَلِكَ فِدَاءً وَعِوَضاً مِنْ عَذَابِهِمْ وَعِقَابِهِمْ، بَلْ هُوَ مُعَذِّبُهُمْ فِي حَمِيمٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَاباً مُوجِعاً لَهُمْ.

وإنما هذا إعلَامٌ مِنَ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لِلْيَهُودِ الَّذِينَ كَانُوا بَيْنَ ظَهْرَانِي مُهَاجِرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَنَّهُمْ وَغَيْرُهُمْ مِنْ سَائِرِ الْمُشْرِكِينَ بِهِ، سَوَاءٌ عِنْدَهُ فِيمَا لَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ وَالْعِقَابِ الْعَظِيمِ. وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: ﴿لَنْ تَمْسَنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً﴾، اغْتِرَاراً بِاللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ وَكَذِباً عَلَيْهِ. فَكَذَّبَهُمْ تَعَالَى ذِكْرُهُ بِهَذِهِ الْآيَةِ وَبِالَّتِي بَعْدَهَا، وَحَسَمَ طَمَعَهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ وَلِجَمِيعِ الْكَفَرَةِ بِهِ وَبِرَسُولِهِ: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقَبَّلُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ»، يَقُولُ لَهُمْ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: فَلَا تَطْمَعُوا أَيُّهَا الْكَفَرَةُ فِي قَبُولِ الْفِدَاةِ مِنْكُمْ، وَلَا فِي خُرُوجِكُمْ مِنَ النَّارِ بِوَسَائِلِ آبَائِكُمْ عِنْدِي بَعْدَ دُخُولِكُمْوهَا، إِنَّ أَنْتُمْ مُتَمُّ عَلَى كُفْرِكُمْ الَّذِي أَنْتُمْ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ تُؤْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ

بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿٣٧﴾

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «يريدون أن يخرجوا من النار»، يريد هؤلاء الذين كفروا برَّبِّهم يوم القيامة، أن يخرجوا من النار بعد دخولها، وما هم بخارجين منها. «ولهم عذابٌ مقيم»، يقول: لهم عذابٌ دائمٌ ثابتٌ لا يزول عنهم ولا ينتقلُ أبداً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَمَنْ سَرَقَ مِنْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ، فاقطعوا، أيها الناس، يَدَهُ ولذلك رفع «السارق والسارقة»، لأنهما غير مُعَيَّنَيْنِ، ولو أُريدَ بذلك سارقٌ وسارقةٌ بأعيانِهما، لكان وجهُ الكلام النَّصبَ.

وقال تعالى ذِكْرُهُ: «فاقطعوا أيديهما»، والمعنى: أيديهما اليمنى.

وقوله: «جزاء بما كسبا نكالاً من الله»، يقول: مكافأةٌ لهما على سرقتهما وعملهما في التلصُّصِ بمعصيةِ الله. «نكالاً من الله»، يقول: عقوبةٌ من الله على لُصُوصيتهما.

وقوله: «والله عزيز حكيم»، يقولُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «والله عزيزٌ»، في انتقامه من هذا السارقِ والسارقةِ وغيرهما من أهلِ معاصيه. «حكيمٌ»، في حُكْمِهِ فيهم وقضائِهِ عليهم.

يقول: فلا تُفَرِّطُوا أيها المؤمنون، في إقامةِ حكمي على السُّراقِ وغيرهم من أهلِ الجرائم الذين أوجبْتُ عليهم حدوداً في الدنيا عقوبةً لهم، فإنِّي بحكمتي قضيتُ ذلكَ عليهم، وعلميٌ بصلاحِ ذلكَ لهم ولكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: «فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ» ﴿٣٩﴾

يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «فمن تاب»، من هؤلاء السراق، يقول: مَنْ رجع منهم عما يكرهه الله من معصيته إِيَّاه، إلى ما يرضاه من طاعته. «من بعد ظُلمه»، و«ظلمه»، هو اعتدائه وعمله ما نهاه الله عنه من سرقة أموال الناس.

«وأصلح»، يقول: وأصلح نفسه بحملها على مكروهاها في طاعة الله، والتوبة إليه مما كان عليه من معصيته.

وقوله: «فإنَّ الله يتوب عليه»، يقول: فإنَّ الله جَلَّ وَعَزَّ يرجعه إلى ما يحبَّ ويرضى، عما يكره ويسخط من معصيته.

وقوله: «إنَّ الله غفور رحيم»، يقول: إنَّ الله عَزَّ ذِكْرُهُ سائرٌ على مَنْ تاب وأتاب عن معاصيه إلى طاعته ذنوبه، بالعفو عن عقوبته عليها يوم القيامة، وتركه فضيحتَه بها على رؤوس الأشهاد. «رحيمٌ»، به وبعبادِه التائبين إليه من ذنوبهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٠﴾

يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ لنبیه محمد ﷺ: أَلَمْ يَعْلَمْ هؤلاء - يعني القائلين: «لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة»، الزاعمين أنهم أبناءُ الله وأحباؤه - أَنَّ الله مدبِّرُ ما في السمواتِ وما في الأرض، ومصرفه وخالقه، لا يمتنعُ شيءٌ مما في واحدةٍ

منهما مما أَرَادَهُ، لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ مُلْكُهُ، وَإِلَيْهِ أَمْرُهُ، وَلَا نَسَبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَيْءٍ مِّمَّا فِيهِمَا وَلَا مِثْمًا فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، فَيَحَابِيهِ بِسَبَبِ قَرَابَتِهِ مِنْهُ، فَيُنَجِّيهِ مِنْ عَذَابِهِ، وَهُوَ بِهِ كَافِرٌ، وَأَمْرُهُ وَنَهْيُهُ مُخَالِفٌ أَوْ يَدْخُلُهُ النَّارُ وَهُوَ لَهُ مُطِيعٌ لِبُعْدِ قَرَابَتِهِ مِنْهُ، وَلَكِنَّهُ يَعْذَّبُ مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ فِي الدُّنْيَا عَلَى مَعْصِيَتِهِ بِالْقَتْلِ وَالْخَسْفِ وَالْمَسْخِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ صُنُوفِ عَذَابِهِ، وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْهُمْ فِي الدُّنْيَا بِالتَّوْبَةِ عَلَيْهِ مِنْ كُفْرِهِ وَمَعْصِيَتِهِ، فَيُنْقِذُهُ مِنَ الْهَلَكَةِ، وَيُنَجِّيهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ. «وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»، يَقُولُ: وَاللَّهُ جَلُّ وَعَزُّ عَلَى تَعْذِيبِ مَنْ أَرَادَ تَعْذِيبَهُ مِنْ خَلْقِهِ عَلَى مَعْصِيَتِهِ، وَغُفْرَانِ مَا أَرَادَ غُفْرَانَهُ مِنْهُمْ بِاسْتِنْقَاذِهِ مِنَ الْهَلَكَةِ بِالتَّوْبَةِ عَلَيْهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ كُلِّهَا قَادِرٌ، لِأَنَّ الْخَلْقَ خَلَقَهُ، وَالْمَلِكُ مُلْكُهُ، وَالْعِبَادُ عِبَادُهُ.

وخرج قوله: «أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ»، خطاباً له ﷺ، والمعنيُّ به مَنْ ذَكَرْتُ مِنْ فِرْقِ بَنِي إِسْرَائِيلَ الَّذِينَ كَانُوا بِمَدِينَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَا حَوَالِيهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: يَتَأَيَّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزَنُكَ الَّذِينَ يُسْكِرُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ

تأويل الآية: يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزَنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي جُحُودِ نُبُوتِكَ، وَالتَّكْذِيبِ بِأَنَّكَ لِي نَبِيٌّ، مِنَ الَّذِينَ قَالُوا: صَدَّقْنَا بِكَ، يَا مُحَمَّدُ، أَنَّكَ اللَّهُ رَسُولٌ مَبْعُوثٌ، وَعَلِمْنَا بِذَلِكَ يَقِينًا، بِوُجُودِنَا صِفَتِكَ فِي كِتَابِنَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا وَسَمَّعُوا لِلْكَذِبِ سَمَّعُوا لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُواكَ

يقول جَلُّ ثَنَاؤُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزَنُكَ تَسْرُعُ مَنْ

تسرع من هؤلاء المنافقين الذين يُظهرون بالسنتهم تصديقك، وهم مُعتقدون تكذيبك إلى الكفر بك، ولا تسرع اليهود إلى جحود نبوتك. ثم وصف جُل وعز له صفتهم، ونعتهم له بنعوتهم الذميمة وأفعالهم الرديئة، وأخبره مُعزياً له على ما يناله من الحزن بتكذيبهم إياه، مع علمهم بصدقه، أنهم أهل استحلال الحرام والمآكل الرديئة والمطاعم الدنيئة من الرشى والسُحت، وأنهم أهل إفك وكذب على الله، وتحريف لكتابه. ثم أعلمه أنه مُجل بهم خزيه في عاجل الدنيا، وعقابه في أجل الآخرة، فقال: هم «سماعون للكذب»، يعني هؤلاء المنافقين من اليهود، يقول: هم يسمعون الكذب، و«سمعمهم الكذب»، سمعهم قول أبارهم: أن حُكم الزاني المحصن في التوراة، التحميم والجلد. «سماعون لقوم آخرين لم يأتوك»، يقول: يسمعون لأهل الزاني الذين أرادوا الاحتكام إلى رسول الله ﷺ، وهم القوم الآخرون الذين لم يكونوا أتوا رسول الله ﷺ، وكانوا مُصرين على أن يأتوه.

القول في تأويل قوله عز وجل: يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا

يقول تعالى ذكره: يُحَرِّفُ هؤلاء السَّماعون للكذب، السَّماعون لقوم آخرين منهم لم يأتوك بعد من اليهود. «الكَلِم» وكان تحريفهم ذلك، تغييرهم حُكم الله تعالى ذكره الذي أنزله في التوراة في المحصنات والمحصنين من الزناة بالرجم إلى الجلد والتحميم. فقال تعالى ذكره: «يحرفون الكلم»، يعني: هؤلاء اليهود، والمعنى حكم الكلم، فاكثفى بِذِكْرِ الخبر من «تحريف الكلم» عن ذكر «الحكم»، لمعرفة السامعين لمعناه. وكذلك قوله: «من بعد مواضعه»، والمعنى: من بعد وضع الله ذلك مواضعه، فاكثفى بالخبر من ذكر «مواضعه»، عن ذكر «وضع ذلك»، كما قال تعالى ذكره: ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ

بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ [البقرة: ١٧٧]، والمعنى: ولكن البرُّ برٌّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.

وقد يحتمل أَنْ يكون معناه: يحرفون الكلم عن مواضعه فتكون «بعد» وضعت موضع «عن»، كما يقال: «جئتكَ عن فراغي من الشغل»، يريد: بعد فراغي من الشغل.

ويعني بقوله: «إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تَوْتَوْهُ فَأَحْذَرُوا»، يقول هؤلاء الباغون السَّماعون للكذب: إِنْ أَفْتَاكُمْ مُحَمَّدٌ بِالْجُلْدِ وَالتَّحْمِيمِ فِي صَاحِبِنَا، «فَخُذُوهُ»، يقول: فاقبلوه منه، وَإِنْ لَمْ يُفْتِكُمْ بِذَلِكَ وَأَفْتَاكُمْ بِالرَّجْمِ، فاحذروا^(١).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ وَعَزَّ: وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا

وهذا تسليّة من الله تعالى ذِكْرُهُ نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ من حزنه على مسارعة الذين قَصَّ قصتهم من اليهود والمنافقين في هذه الآية. يقول له تعالى ذِكْرُهُ: لا يحزنك تسرّعهم إلى جحود نبوتك، فإني قد حَتَمْتُ عليهم أنهم لا يتوبون من ضلالتهم، ولا يرجعون عن كُفْرِهِمْ، للسابق من غضبي عليهم. وغير نافعهم حزنك على ما ترى من تَسْرُعِهِمْ إلى ما جعلته سبباً لهلاكهم واستحقاقهم وعيدي.

ومعنى «الفتنة» في هذا الموضع: الضلالة عن قَصْدِ السبيل.

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ، يا محمد، مَرْجِعَهُ بَضَلَاتِهِ عَنْ سَبِيلِ

(١) انظر السيرة لابن هشام: ٢١٤/٢.

الهدى، فلن تملك له من الله استنقاذاً مما أراد الله به من الحيرة والضلالة، فلا تشعر نفسك الحزن على ما فاتك من اهتدائه للحق.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ وَعَزَّ: **أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ** ﴿٤١﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من اليهود الذين وصفت لك صفتهم. وإن مسارعتهم إلى ذلك، أن الله قد أراد فتنتهم، وطبع على قلوبهم، ولا يهتدون أبداً. «أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم»، يقول: هؤلاء الذين لم يرد الله أن يطهر من دنس الكفر ووسخ الشرك قلوبهم، بطهارة الإسلام ونظافة الإيمان، فيتوبوا، بل أراد بهم الخزي في الدنيا وذلك الذل والهوان وفي الآخرة عذاب جهنم خالدين فيها أبداً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **سَمِعُوكَ لِلْكَذِبِ أَكْثَرُونَ لِلسَّحْتِ**

يقول تعالى ذكره: هؤلاء اليهود الذين وصفت لك، يا محمد، صفتهم، سمعوا لقليل الباطل والكذب، من قيل بعضهم لبعض: «محمد كاذب، ليس بنبي»، وقيل بعضهم: «إن حكم الزاني المحصن في التوراة الجلد والتحميم»، وغير ذلك من الأباطيل والإفك ويقبلون الرشى فيأكلونها على كذبهم على الله وفريتهم، عليه.

وأصل «السحت»: كَلَبُ الجوع، يقال منه: «فلان مسحوت المعدة»، إذا كان أكولاً لا يُلْقَى أبداً إلا جائعاً، وإنما قيل للرشوة: «السحت»، تشبيهاً بذلك، كأن بالمسترشي من الشره إلى أخذ ما يُعطاه من ذلك، مثل الذي

بالمسحوتِ المعدةِ من الشرِّه إلى الطعام.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾

يعني تعالى ذِكْرُهُ بقوله: «فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ»، إِنَّ جَاءَ هؤلاء القوم الآخرون الذين لم يأتوك بعد - وهم قومُ المرأةِ البغيَّةِ - محتكمينَ إليك، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ إِنَّ شِئْتَ بِالْحَقِّ الذي جعلَهُ اللهُ حُكْمًا لَهُ فِيمَنْ فَعَلَ فِعْلَ المرأةِ البغيَّةِ منهم - أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ فدع الحُكْمَ بَيْنَهُمْ إِنَّ شِئْتَ والخيارُ إليك في ذلك.

ثم اختلف أهلُ التأويلِ في حكم هذه الآية، هل هو ثابتُ اليوم؟ وهل للحكام من الخيارِ في الحكم والنظرِ بين أهلِ الذمَّة والعهد إذا احتكموا إليهم، مثلُ الذي جعلَ لنبيه ﷺ في هذه الآية، أم ذلك منسوخ؟

فقال بعضهم: ذلك ثابتُ اليوم، لم ينسخه شيءٌ، وللحكام من الخيار في كُلِّ دهرٍ بهذه الآية، مثلُ ما جعلَهُ اللهُ لرسوله ﷺ.

وقال آخرون: بل التخييرُ منسوخٌ، وعلى الحاكم إذا احتكم إليه أهلُ الذمَّة أن يحكُمَ بينهم بالحق، وليس له تركُ النظرِ بينهم.

وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب، قول مَنْ قال: إِنَّ حكمَ هذه الآية ثابتٌ لم ينسخ، وأنَّ للحكَّام من الخيارِ في الحكم بين أهلِ العهد إذا ارتفعوا إليهم فاحتكموا، وتركِ الحكمَ بينهم والنظر، مثل الذي جعلَهُ اللهُ لرسوله ﷺ من ذلك في هذه الآية.

وإنما قلنا ذلك أولاهما بالصواب، لأنَّ القائِلين إنَّ حكم هذه الآية منسوخ، زعموا أنه نسخ بقوله: ﴿وَأَن احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٤٩] وقد دَلَّلنا في كتابنا «كتاب البيان عن أصول الأحكام»: أنَّ النسخ لا يكون نسخاً، إلا ما كان نفيّاً لحكمٍ غَيْرِهِ بكلِّ معانيه، حتى لا يجوز اجتماع الحكم بالأمرين جميعاً على صِحِّته بوجهٍ من الوجوه بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.

وإذ كان ذلك كذلك وكان غير مستحيل في الكلام أن يقال: «وأن احكم بينهم بما أنزل الله»، ومعناه: وأن احكم بينهم بما أنزل الله إذا حكمت بينهم، باختيارك الحكم بينهم، إذا اخترت ذلك، ولم تختَر الإعراض عنهم، إذ كان قد تقدّم إعلامُ المَقُولِ لَهُ ذلك من قائله: إنَّ له الخيار في الحكم وترك الحكم. كان معلوماً بذلك أن لا دلالة في قوله: «وأن احكم بينهم بما أنزل الله»، أنه ناسخُ قوله: «فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تُعرض عنهم فلن يضروك شيئاً وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط»، لما وصفنا من احتمال ذلك ما يَبَيَّنُ، بل هو دليلٌ على مثل الذي دلَّ عليه قوله: «وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط».

وإذ لم يكن في ظاهر التنزيل دليلٌ على نسخ إحدى الآيتين الأخرى، ولا نفي أحدِ الأمرين حُكْم الآخر ولم يكن عن رسول الله ﷺ خبرٌ يصحُّ بأن أحدهما ناسخٌ صاحبه - ولا من المسلمين على ذلك إجماعٌ - صحَّ ما قلنا من أن كِلَا الأمرين يؤيِّد أحدهما صاحبه، ويوافق حكمه حكمه، ولا نسخ في أحدهما للآخر.

وأما قوله: «وإن تُعرض عنهم فلن يضروك شيئاً»، فإنَّ معناه: وإن تعرض يا محمد، عن المحتكمين إليك من أهل الكتاب، فتدع النظر بينهم فيما

احتكموا فيه إليك، فلا تحكم فيه بينهم. «فلن يضروك شيئاً»، يقول: فلن يقدروا لك على ضرر في دين ولا دنيا، فدع النظر بينهم إذا اخترت ترك النظر بينهم.

وأما قوله: «وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط»، فإن معناه: وإن اخترت الحكم والنظر، يا محمد، بين أهل العهد إذا أتوك. «فاحكم بينهم بالقسط»، وهو العدل، وذلك هو الحكم بما جعله الله حكماً في مثله على جميع خلقه من أمة نبينا ﷺ.

وأما قوله: «إن الله يحب المقسطين»، فمعناه: إن الله يحب العادلين في حكمهم بين الناس، القاضين بينهم بحكم الله الذي أنزله في كتابه وأمره أنبياءه صلوات الله عليهم.

يقال منه: «أقسط الحاكم في حكمه»، إذا عدل وقضى بالحق، «يُقسط إقسطاً» وأما «القسطُ»، فمعناه: الجور، ومنه قول الله تعالى ذكره: «وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا» [الجن: ١٥]، يعني بذلك: الجائرين عن الحق.

القول في تأويل قوله تعالى: وَكَيْفَ يُحْكُمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّورَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٣﴾

يعني تعالى ذكره: وكيف يحكمكم هؤلاء اليهود، يا محمد، بينهم، فيرضون بك حكماً بينهم. «وعندهم التوراة»، التي أنزلتها على موسى، التي يقرؤون بها أنها حق، وأنها كتابي الذي أنزلته إلى نبيي، وأن ما فيه من حكم فمن حكمي، يعلمون ذلك لا يتناكرونه ولا يتدافعونه، ويعلمون أن حكمي فيها على الزاني المحصن الرجم، وهم مع علمهم بذلك. «يتولون»، يقول:

يتركون الحكمَ به، بعد العلمِ بحكمي فيه، جراءةً عليَّ وعصياناً لي.

وهذا، وإن كان من الله تعالى ذِكْرُهُ خطاباً لنبيه ﷺ، فإنه تقريرٌ منه لليهود الذين نزلت فيهم هذه الآية. يقول لهم تعالى ذِكْرُهُ: كيف تُقِرُّونَ، أيها اليهود، بحكم نبيِّ محمد ﷺ، مع جحودكم نبوته وتكذيبكم إياه، وأنتم تتركون حُكْمِي الذي تُقِرُّونَ به أنه حقٌّ عليكم واجبٌ، جاءكم به موسى من عند الله؟ يقول: فإذا كنتم تتركون حكمي الذي جاءكم به موسى الذي تقرّون بنبوته في كتابي، فأنتم بترك حكمي الذي يخبركم به نبيِّ محمد أنه حُكْمِي - أخرى، مع جحودكم نبوته.

ثم قال تعالى ذِكْرُهُ مخبراً عن حال هؤلاء اليهود الذين وصف صفتهم في هذه الآية عنده، وحال نظرائهم من الجائرين عن حُكْمِهِ، الزائلين عن محجة الحق. «وما أولئك بالمؤمنين»، يقول: ليس مَنْ فَعَلَ هذا الفعل - أي: مَنْ تَوَلَّى عن حكم الله، الذي حكم به في كتابه الذي أنزله على نبيه، في خلقه بالذي صدق الله ورسوله فأقرّ بتوحيده ونبوة نبيه ﷺ، لأن ذلك ليس من فِعْلِ أهل الإيمان.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ

يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا

يقول تعالى ذِكْرُهُ: إنا أنزلنا التوراة فيها بيان ما سألَكَ هؤلاء اليهود عنه من حُكْمِ الزانين المحصنين. «ونور»، يقول: فيها جَلَاء ما أظلمَ عليهم، وضياء ما التبسَ من الحكم. «يحكمُ بها النبيون الذين أسلموا»، يقول: يحكمُ بحكم التوراة في ذلك، أي: فيما احتكموا إلى النبي ﷺ فيه من أمر الزانين: «النبيون الذين أسلموا»، وهم الذين أذعنوا لحكم الله وأقرّوا به.

وإنما غنى الله تعالى ذِكْرَهُ بذلك نبينا محمداً ﷺ، في حُكْمِهِ على الزانين المحصنين من اليهود بالرجم، وفي تسويته بين دم قتلى النضير وقرينة في القصاص والدِّية، ومَنْ قبل محمد من الأنبياء يحكم بما فيها من حكم الله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ويحكم بالتوراة وأحكامها التي أنزل الله فيها في كل زمان - على ما أمر بالحكم به فيها - مع النبيين الذين أسلموا. «الربانيون والأحبار».

و«الربانيون» جمع «رَبَّانِيٍّ»، وهم العلماء الحكماء البُصراء بسياسة الناس، وتدبير أمورهم، والقيام بمصالحهم. و«الأحبار»، هم العلماء.

وأما «الأحبار»، فإنهم جمع «حَبْرٍ»، وهم العالمُ المحكم للشرع، ومنه قيل لِكُتُبِهِ: «كعب الأحبار».

وأما قوله: «بما اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ»، فإن معناه: يحكم النبيون الذين أسلموا بحكم التوراة، والربانيون والأحبار - يعني العلماء - بما استودعوا علمه من كتاب الله الذي هو التوراة.

و«الباء» في قوله: «بما اسْتُحْفِظُوا»، من صلة «الأحبار».

وأما قوله: «وكانوا عليه شهداء»، فإنه يعني: أن الربانيين والأحبار بما استودعوا من كتاب الله، يحكمون بالتوراة مع النبيين الذين أسلموا للذين هادوا، وكانوا على حُكْمِ النبيين الذين أسلموا للذين هادوا شهداء أنهم قضاوا عليهم بكتاب الله الذي أنزله على نبيِّه موسى وقضائه عليهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: فَلَا تَخْشَوْا الثَّكَاسَ وَأَخْشَوْنَ
وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا

يقول تعالى ذِكْرُهُ لعلماء اليهود وأخبارهم: لا تخشوا الناس في تنفيذ حكمي الذي حكمتُ به على عبادي، وإمضائه عليهم على ما أمرتُ، فإنهم لا يقدرُونَ لكم على ضررٍ ولا نفعٍ إلا بإذني، ولا تكتموا الرجم الذي جعلتهُ حكماً في التوراة على الزانين المحصنين، ولكن اخشوني دونَ كُلِّ أحدٍ من خلقي، فإنَّ النفعَ والضررَ بيدي، وخافوا عقابي في كتمانكم ما استُحفظتم من كتابي.

وأما قوله: «ولا تشتروا بآياتي ثمنًا قليلًا»، يقول: ولا تأخذوا بتركِ الحُكْمِ بآياتِ كتابي الذي أنزلتهُ على موسى، أيها الأخبار، عوضاً خسيساً وذلك هو الثمنُ القليلُ».

ولأنما أراد تعالى ذِكْرُهُ، نَهْيُهُمْ عن أكلِ السُّحْتِ على تحريفهم كتاب الله، وتغييرهم حُكْمَهُ عما حكم به في الزانين المحصنين، وغير ذلك من الأحكام التي بدَّلوها طلباً منهم للرشي.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِهَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَمَنْ كَتَمَ حُكْمَ اللَّهِ الذي أنزله في كتابه وجعله حُكْماً بين عباده، فأخفاه وحكمَ غيره، كحكم اليهود في الزانين المحصنين بالتجبية والتحميم، وكتمانهم الرجم، وكقضائهم في بعض قتلاهم بديّة كاملة وفي بعض بنصف الدية، وفي الأشراف بالقصاص، وفي الأدياء بالدية، وقد سَوَّى

الله بين جميعهم في الحكم عليهم في التوراة. «فأولئك هم الكافرون»، يقول: هؤلاء الذين لم يَحْكُمُوا بما أنزل الله في كتابه، ولكن بدَّلُوا وَغَيَّرُوا حكمه، وكتَمُوا الحقَّ الذي أنزله في كتابه. «هم الكافرون»، يقول: هم الذين سَتَرُوا الحقَّ الذي كان عليهم كشفه وتبيينه، وغطَّوه عن الناس، وأظهروا لهم غيره، وقضوا به، لسحت أخذوه منهم عليه.

وقد اختلف أهل التأويل في تأويل «الكفر» في هذا الموضع: فقال بعضهم بنحو ما قلنا في ذلك، من أنه عَنَى به اليهود الذين حَرَّفُوا كتابَ الله وبدَّلُوا حكمه.

وقال بعضهم: عَنَى بـ «الكافرين»، أهل الإسلام، وبـ «الظالمين» اليهود، وبـ «الفاسقين» النصارى.

وقال آخرون: بل عَنَى بذلك: كفرٌ دون كفر، وظلمٌ دون ظلم، وفسقٌ دون فسق.

وقال آخرون: بل نزلت هذه الآيات في أهل الكتاب، وهي مرادٌ بها جميعُ الناس، مسلموهم وكُفَّارهم.

وقال آخرون: معنى ذلك: وَمَنْ لم يحكم بما أنزل الله جاحداً به. فأما «الظلم» و«الفسق»، فهو للمُقَرَّر به.

وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب، قولُ مَنْ قال: نزلت هذه الآيات في كفَّار أهل الكتاب، لأنَّ ما قَبْلَهَا وما بَعْدَهَا من الآياتِ ففيهم نزلت، وهم المعنيون بها، وهذه الآياتُ سياقُ الخبرِ عنهم، فكونُها خبراً عنهم أولى.

فإن قال قائل: فإنَّ الله تعالى ذَكَرَهُ قد عَمَّ بالخبرِ بذلك عن جميع مَنْ لم يَحْكَمْ بما أنزل الله، فكيف جعلته خاصاً؟

قيل: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَمَّ بِالْخَبَرِ بِذَلِكَ عَنْ قَوْمٍ كَانُوا بِحُكْمِ اللَّهِ الَّذِي حُكِمَ بِهِ فِي كِتَابِهِ جَاهِدِينَ، فَأَخْبِرْ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ بِتَرْكِهِمُ الْحُكْمَ، عَلَى سَبِيلِ مَا تَرَكُوهُ، كَافِرُونَ. وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي كُلِّ مَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ جَاهِدًا بِهِ، هُوَ بِاللَّهِ كَافِرٌ، كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، لِأَنَّهُ بِجُحُودِهِ حُكْمَ اللَّهِ بَعْدَ عِلْمِهِ أَنَّهُ أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ، نَظِيرَ جُحُودِهِ نَبُوَّةَ نَبِيِّهِ بَعْدَ عِلْمِهِ أَنَّهُ نَبِيٌّ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ
بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَكُتِبْنَا عَلَى هَؤُلَاءِ الْيَهُودِ الَّذِينَ يُحْكَمُونَكَ، يَا مُحَمَّدُ، وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ.

ويعني بقوله: «وَكُتِبْنَا»، وَفَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ يَحْكُمُوا فِي النَّفْسِ إِذَا قَتَلَتْ نَفْسًا بِغَيْرِ حَقٍّ. «بِالنَّفْسِ»، يعني: أَنْ تُقْتَلَ النَّفْسُ الْقَاتِلَةُ بِالنَّفْسِ الْمَقْتُولَةِ، «وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ»، يقول: وَفَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ يَفْقَأُوا الْعَيْنَ الَّتِي فَقَأَ صَاحِبُهَا مِثْلَهَا مِنْ نَفْسٍ أُخْرَى بِالْعَيْنِ الْمَفْقُوءَةِ - وَيُجْدَعُ الْأَنْفُ بِالْأَنْفِ - وَتُقَطَّعُ الْأُذُنُ بِالْأُذُنِ - وَتُقْلَعُ السِّنُّ بِالسِّنِّ - وَيُقْتَصَّ مِنَ الْجَارِحِ غَيْرُهُ ظِلْمًا لِلْمَجْرُوحِ.

وهذا إخبارٌ من الله تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ عَنْ الْيَهُودِ وَتَعْزِيَةٌ مِنْهُ لَهُ عَنْ كُفْرٍ مَنْ كَفَرَ مِنْهُمْ بِهِ بَعْدَ إِقْرَارِهِ بِنَبُوَّتِهِ، وَإِدْبَارِهِ عَنْهُ بَعْدَ إِقْبَالِهِ - وَتَعْرِيفُ مِنْهُ لَهُ جَرَائِئِهِمْ قَدِيمًا وَحَدِيثًا عَلَى رَبِّهِمْ وَعَلَى رُسُلِ رَبِّهِمْ، وَتَقْدِيمُهُمْ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ بِالتَّحْرِيفِ وَالتَّبْدِيلِ.

يقول تعالى ذِكْرُهُ لَهُ: وَكَيْفَ يَرْضَى هَؤُلَاءِ الْيَهُودِ، يَا مُحَمَّدُ، بِحُكْمِكَ،

إِذْ جَاؤُوا يُحْكُمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّورَةُ الَّتِي يُقْرُونَ بِهَا أَنُهَا كِتَابِي وَوَحْيِي إِلَى رَسُولِي مُوسَى ﷺ، فِيهَا حُكْمِي بِالرَّجْمِ عَلَى الزَّانَةِ الْمُحْصَنِينَ، وَقَضَائِي بَيْنَهُمْ أَنَّ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا ظَلَمًا فَهُوَ بِهَا قَوْدٌ، وَمَنْ قَتَلَ عَيْنًا بِغَيْرِ حَقٍّ فَعَيْنُهُ بِهَا مَفْقُوءَةٌ فِصَاصًا، وَمَنْ جَدَعَ أَنْفًا فَأَنْفُهُ بِهِ مَجْدُوعٌ، وَمَنْ قَلَعَ سِنًّا فَسِنُّهُ بِهَا مَقْلُوعَةٌ، وَمَنْ جَرَحَ غَيْرَهُ جَرْحًا فَهُوَ مُقْتَضٍ مِنْهُ مِثْلُ الْجَرْحِ الَّذِي جَرَحَهُ؟ - ثُمَّ هُمْ مَعَ الْحُكْمِ الَّذِي عِنْدَهُمْ فِي التَّورَةِ مِنْ أَحْكَامِي، يَتَوَلَّوْنَ عَنْهُ وَيَتْرَكُونَ الْعَمَلَ بِهِ، يَقُولُ: فَهُمْ بِتَرْكِ حُكْمِكَ، وَبِسَخْطِ قَضَائِكَ بَيْنَهُمْ، أُخْرَى وَأُولَى.

فهذا يستوي فيه أحرارُ المسلمين فيما بينهم، رجالهم ونساؤهم، إذا كان في النفس وما دون النفس، ويستوي فيه العبيدُ رجالهم ونساؤهم فيما بينهم، إذا كان عمداً في النفس وما دون النفس.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ.

اختلف أهل التأويل في المعنى به: «فمن تصدق به فهو كفارة له».

فقال بعضهم: عَنِ بِذَلِكَ الْمَجْرُوحِ وَوَلِيِّ الْقَتِيلِ.

وقال آخرون: عَنِ بِذَلِكَ الْجَارِحِ. وقالوا: معنى الآية: فَمَنْ تَصَدَّقَ بِمَا وَجَبَ لَهُ مِنْ قَوْدٍ أَوْ قِصَاصٍ عَلَى مَنْ وَجَبَ ذَلِكَ لَهُ عَلَيْهِ، فَعَفَا عَنْهُ، فَعَفُوهُ ذَلِكَ عَنِ الْجَانِي كَفَّارَةٌ لِذَنْبِ الْجَانِي الْمَجْرُمِ، كَمَا الْقِصَاصُ مِنْهُ كَفَّارَةٌ لَهُ. قالوا: فَأَمَّا أَجْرُ الْعَافِي الْمُتَصَدِّقِ، فَعَلَى اللَّهِ.

وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب، قول مَنْ قَالَ: عَنِ بِقَوْلِهِ: «فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ»، الْمَجْرُوحِ فَلَأَن تَكُونَ «الْهَاءُ» فِي قَوْلِهِ: «لَهُ» عَائِدَةً عَلَى «مَنْ»، أَوْلَى مِنْ أَنْ تَكُونَ مِنْ ذِكْرِ مَنْ لَمْ يَجْرَ لَهُ ذِكْرٌ إِلَّا بِالْمَعْنَى دُونَ التَّصْرِيحِ، وَأُخْرَى، إِذِ الصَّدَقَةُ هِيَ الْمُكَفِّرَةُ ذَنْبَ صَاحِبِهَا دُونَ الْمُتَصَدِّقِ عَلَيْهِ

في سائر الصدقات غير هذه، فالواجب أن يكون سبيل هذه سبيل غيرها من الصدقات.

فإن ظنَّ ظانُّ أن القصاصَ إذ كان يكفر ذنبَ صاحبه المقتص من الذي أتاه في قتل مَنْ قتله ظلماً، لقول النبي ﷺ إذ أخذ البيعةَ على أصحابه: «أن لا تقتلوا ولا تنزوا ولا تسرقوا»، ثم قال: «فمن فعل من ذلك شيئاً فأقيم عليه حدُّه فهو كفَّارته»^(١) فالواجب أن يكونَ عفوُ العافي المجنيِّ عليه، أو ولي المقتول عنه نظيره، في أن ذلك له كفارة. فإنَّ ذلك لو وجب أن يكون كذلك، لوجب أن يكون عفوُ المقتول عن قاذفه بالزنا، وتركه أخذه بالواجب له من الحدِّ وقد قذفه قاذفه وهو عفيفٌ مسلمٌ مُحَصَّنٌ، كفارةٌ للقاذفِ من ذنبه الذي ركه، ومعصيته التي أتاها. وذلك ما لا نعلمُ قائلًا من أهل العلم يقوله.

فإذ كان غير جائز أن يكون المقتول - الذي وصفنا أمره - أخذ قاذفه بالواجب له من الحدِّ كفارةً للقاذفِ من ذنبه الذي ركه، كان كذلك غير جائز أن يكون تركُ المجرورِ أخذَ الجارحِ بحقه من القصاص، كفارةً للجارح من ذنبه الذي ركه.

فإن قال قائل: أو ليس للمجرور عندك أخذ جارحه بديَّةٍ جُرَّحه مكانَ القصاص؟

قيل له: بلى!

فإن قال: أفرأيت لو اختار الديةَ ثم عفا عنها، أكانت له قبله في الآخرة تبعه؟

(١) قطعة من حديث رواه المؤلف معلقاً غير مسند، وهو في الصحيحين: البخاري (٦٧٨٤) ومسلم (١٧٠٩) من حديث عبادة بن الصامت. وانظر طرقه الأخرى في فتح الباري: ٨٤/١٢.

قيل له: هذا كلامٌ عندنا محالٌ. وذلك أنه لا يكونُ عندنا مختاراً لديةٍ إلا وهو لها آخِذٌ. فأما العفوُ فإنما هو عَفْوٌ عن الدمِ - وقد دَلَّلنا على صحة ذلك في موضعٍ غيرِ هذا، بما أَعْنَى عن تكريره في هذا الموضع - إلا أن يكونَ مُراداً بذلك هِبَتُها لمن أُخِذَتْ منه بعد الأخذِ. مع أن عفوهُ عن الديةِ بعد اختيارهِ إياها لو صَحَّ، لم يكن في صحة ذلك ما يوجبُ أن يكونَ المعفوُّ له عنها بريئاً من عقوبةِ ذنبِهِ عند الله، لأنَّ الله تعالى ذَكَرَهُ أوعَدَ قاتِلَ المؤمنِ بما أوعَدَهُ به إن لم يَتُبْ من ذنبِهِ، والديةُ مأخوذةٌ منه، أَحَبُّ أم سخط. والتوبةُ من التائبِ إنما تكونُ توبةً إذا اختارها وأرادها وآثرها على الإصرار.

فإن ظَنَّ ظانٌّ أن ذلك وإن كان كذلك، فقد يجب أن يكون له كفارةٌ، كما كان القصاص له كفارةً، فإنما جعلنا القصاصَ له كفارةً مع نَدَمِهِ وبَذْلِهِ نفسه لأخِذِ الحق منها تَنْصُلًا من ذنبِهِ، بخبرِ النبي ﷺ. فأما الدية إذا اختارها المجروحُ ثم عفا عنها، فلم يُقْضَ عليه بحدِّ ذنبِهِ، فيكونُ مِمَّنْ دَخَلَ في حكمِ النبي ﷺ وقوله: «فَمَنْ أَقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فهو كفارته»^(١).

وقد يجوز أن يكون القائلون إنه عَنَى بذلك الجارحَ، أرادوا المعنى الذي ذُكر عن عروة بن الزبير الذي أخبر به عبدالله بن كثير، عن مجاهد قال: إذا أَصَابَ رَجُلٌ رَجُلًا، ولا يعلم المصَابُ مَنْ أَصَابَهُ، فاعترف له المصِيبُ، فهو كفارةٌ للمصِيب. قال: وكان مجاهد يقول عند هذا: أَصَابَ عروة بن الزبير عَيْنَ إنسانٍ عند الركن فيما يستلمون، فقال له: يا هذا، أنا عروة بن الزبير، فإن كان بعينك بأسٌ فأنا بها!

وإذا كان الأمر من الجارحِ على نحو ما كَانَ من عروة من خطأ فعلٍ على غيرِ عَمْدٍ، ثم اعترف للذي أَصَابَهُ بما أَصَابَهُ، فعفا له المصَابُ بذلك عن

(١) تقدم تخريجه.

حَقُّهُ قَبْلَهُ، فلا تَبَعَةٌ لَهُ حِينَئِذٍ قَبْلَ الْمُصِيبِ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ. لِأَنَّ الَّذِي كَانَ وَجِبَ لهُ قَبْلَهُ مَالٌ لَا قِصَاصَ، وَقَدْ أَبْرَأَهُ مِنْهُ: فإِبْرَأُوهُ مِنْهُ، كَفَّارَةٌ لِلْمِبرِّاءِ مِنْ حَقِّهِ الَّذِي كَانَ لَهُ أَخْذُهُ بِهِ، فَلَا طَلِبَةَ لَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ قَبْلَهُ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ، وَلَا عَقُوبَةَ تَلْزِمُهُ بِهَا بِمَا كَانَ مِنْهُ إِلَى مَنْ أَصَابَهُ، لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَمَّدْ إِصَابَتَهُ بِمَا أَصَابَهُ بِهِ، فَيَكُونُ بِفِعْلِهِ آثِمًا يَسْتَحِقُّ بِهِ الْعَقُوبَةَ مِنْ رَبِّهِ. لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ وَضَعَ الْجُنَاحَ عَنْ عِبَادِهِ فِيمَا أَخْطَأُوا فِيهِ وَلَمْ يَتَعَمَّدُوهُ مِنْ أَعْمَالِهِمْ، فَقَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥].

و«التصدق»، فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، بِالدَّمِ، الْعَفْوُ عَنْهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي التَّوْرَةِ مِنْ قَوَدِ النَّفْسِ الْقَاتِلَةِ قِصَاصاً بِالنَّفْسِ الْمَقْتُولَةِ ظُلْماً، وَلَمْ يَفْقَأْ عَيْنَ الْفَاقِئِ بَعِينَ الْمَفْقُوءِ ظُلْماً، قِصَاصاً مِنْ أَمْرِ اللَّهِ بِهِ بِذَلِكَ فِي كِتَابِهِ، وَلَكِنْ أَقَادَ مِنْ بَعْضٍ وَلَمْ يُقَدِّمْ مِنْ بَعْضٍ، أَوْ قَتَلَ فِي بَعْضٍ اثْنَيْنِ بَوَاحِدٍ، فَإِنَّ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ «الظَّالِمِينَ». يَعْنِي: مِمَّنْ جَارَ عَنْ حُكْمِ اللَّهِ، وَوَضَعَ فِعْلُهُ مَا فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ لَهُ مَوْضِعاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: وَقَفَيْنَا عَلَى آثَرِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَآيَاتِنَاهُ إِلَّا نَحِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورًا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٦﴾

يعني تعالى ذِكْرُهُ بقوله: «وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم»، أتبعنا. يقول: أتبعنا عيسى بن مريم على آثارِ النبيين الذين أسلموا من قبلك، يا محمد، فبعثناه نبياً مُصَدِّقاً لكتابنا الذي أنزلناه إلى موسى من قبله أَنَّهُ حَقٌّ، وَأَنَّ الْعَمَلَ بِمَا لَمْ يَنْسَخْهُ الْإِنْجِيلُ مِنْهُ فَرَضٌ وَاجِبٌ. «وَأَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ»، يقول: وأنزلنا إليه كتابنا الذي اسمه «الإنجيل». «فيه هدى ونور»، يقول: في الإنجيل «هدى»، وهو بيانٌ ما جَهِلَهُ النَّاسُ مِنْ حُكْمِ اللَّهِ فِي زَمَانِهِ. «ونور»، يقول: وضياءٌ مِنْ عَمَى الْجَهَالَةِ. «ومصدقاً لما بين يديه»، يقول: أوحينا إليه ذلك وأنزلناه إليه بتصديق ما كَانَ قَبْلَهُ مِنْ كُتُبِ اللَّهِ الَّتِي كَانَ أَنْزَلَهَا عَلَى كُلِّ أُمَّةٍ أَنْزَلَ إِلَى نَبِيِّهَا كِتَابٌ لِلْعَمَلِ بِمَا أَنْزَلَ إِلَى نَبِيِّهِمْ فِي ذَلِكَ الْكِتَابِ، مِنْ تَحْلِيلِ مَا حَلَّلَ، وَتَحْرِيمِ مَا حَرَّمَ. «وهدى وموعظة»، يقول: أنزلنا الإنجيلَ إلى عيسى مُصَدِّقاً لِلْكِتَابِ الَّتِي قَبْلَهُ، وَبَيَاناً لِحُكْمِ اللَّهِ الَّذِي ارْتَضَاهُ لِعِبَادِهِ الْمُتَّقِينَ فِي زَمَانِ عِيسَى. «وموعظة»، لهم يقول: وَزَجْرًا لَهُمْ عَمَّا يَكْرَهُهُ اللَّهُ إِلَى مَا يَحِبُّهُ مِنَ الْأَعْمَالِ، وَتَنْبِيهاً لَهُمْ عَلَيْهِ.

و«المتقون»، هم الذين خافوا الله وَحَذَرُوا عِقَابَهُ، فَاتَّقَوْهُ بِطَاعَتِهِ فِيمَا أَمَرَهُمْ، وَحَذَرُوهُ بِتَرْكِ مَا نَهَاهُمْ عَنْ فَعْلِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٧﴾

اختلفت الْقَرَأَةُ فِي قِرَاءَةِ قَوْلِهِ: «ولِيَحْكُمَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ».

فَقَرَأَتْهُ قَرَأَةُ الْحِجَازِ وَالْبَصْرَةِ وَبَعْضُ الْكُوفِيِّينَ: «وَلِيَحْكُمَ» بِتَسْكِينِ «اللام»، عَلَى وَجْهِ الْأَمْرِ مِنَ اللَّهِ لِأَهْلِ الْإِنْجِيلِ: أَنْ يَحْكُمُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ مِنْ أَحْكَامِهِ. وَكَأَنَّ مَنْ قَرَأَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، أَرَادَ: وَأَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هَدًى وَنُورٌ

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ، وَأَمَرْنَا أَهْلَهُ أَنْ يَحْكُمُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ فَيَكُونَ فِي الْكَلَامِ مَحذُوفٌ، تَرَكَ اسْتِغْنَاءَ بِمَا ذَكَرَ عَمَّا حُذِفَ.

وقرأ ذلك جماعةً من أهل الكوفة: ﴿وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ﴾ بكسر «اللام»، من «ليحكم»، بمعنى: كي يحكم أهل الإنجيل. وكأن معنى مَنْ قرأ ذلك كذلك: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ، كي يَحْكُمَ أَهْلَهُ بِمَا فِيهِ مِنْ حُكْمِ اللَّهِ.

والذي نقول به في ذلك، أنهما قراءتان مشهورتان متقاربتا المعنى، فبأيّ ذلك قرأ قارئ فمصيبٌ فيه الصواب.

وذلك أن الله تعالى لم ينزل كتاباً على نبيٍّ من أنبيائه إلا ليعمل بما فيه أَهْلُهُ الَّذِينَ أُمِرُوا بِالْعَمَلِ بِمَا فِيهِ، ولم ينزله عليهم إلا وقد أمرهم بالعمل بما فيه، فللعمل بما فيه أنزله، وأمرًا بالعمل بما فيه أنزله^(١). فكَذَلِكَ الْإِنْجِيلُ، إِذْ كَانَ مِنْ كُتُبِ اللَّهِ الَّتِي أَنْزَلَهَا عَلَى أَنْبِيَائِهِ، فَلِلْعَمَلِ بِمَا فِيهِ أَنْزَلَهُ عَلَى عِيسَى، وَأَمْرًا بِالْعَمَلِ بِهِ أَهْلَهُ أَنْزَلَهُ عَلَيْهِ. فَسَوَاءٌ قُرِئَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْأَمْرِ بِتَسْكِينِ «اللام»، أَوْ قُرِئَ عَلَى وَجْهِ الْخَبَرِ بِكُسْرِهَا، لَا تَفَاقُ مَعْنِيَهُمَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ

وهذا خطابٌ من الله تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ. يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ، يَا مُحَمَّدُ، «الكتاب»، وهو القرآن الذي أنزله عليه ويعني بقوله: «بالحق»، بالصدق ولا كَذِبَ فِيهِ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، «مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ»، يقول: أَنْزَلْنَاهُ بِتَصَدِيقِ مَا قَبْلَهُ مِنْ كُتُبِ اللَّهِ الَّتِي أَنْزَلَهَا إِلَى

(١) ذكر ذلك ليبين تقارب معنى القراءتين.

أنبيائه. «ومهيماً عليه»، يقول: أنزلنا الكتاب الذي أنزلناه إليك، يا محمد، مُصَدِّقاً للكتب قبله، وشهيداً عليها أنها حقٌ من عند الله، أميناً عليها، حافظاً لها.

وأصل «الهيمنة»، الحفظ والارتقاب. يقال، إذا رَقَبَ الرجلُ الشيءَ وحفظه وشهده: «قد هَيَّمَنَ فلانٌ عليه، فهو يُهَيِّمُنْ هيمنةً، وهو عليه مهيمنٌ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

وهذا أمرٌ من الله تعالى ذِكْرُهُ لِنبيه محمد ﷺ، أن يحكم بين المحتكمين إليه من أهل الكتاب وسائر أهل الملل بكتابه الذي أنزله إليه، وهو القرآن الذي خصّه بشريعته. يقول تعالى ذِكْرُهُ: احكم، يا محمد، بين أهل الكتاب والمشركين بما أنزل إليك من كتابي وأحكامي في كُلِّ ما احتكموا فيه إليك، من الحدود والجُروح والقَوَدِ والنفوس، فارْجُمِ الزاني المحصن، واقتل النفسَ القاتلةَ بالنفسِ المقتولةَ ظُلماً، وافقأ العينَ بالعين، واجدع الأنفَ بالأنفِ، فإني أنزلتُ إليك القرآنَ مُصَدِّقاً في ذلك ما بين يديه من الكتب، ومهيماً عليه رقيباً، يقضي على ما قبله من سائر الكتب قبله، ولا تَتَّبِعْ أهواءَ هؤلاء اليهود - الذين يقولون: إن أُوتِيتُم الجلدُ في الزاني المحصن دونَ الرجم، وقتلَ الوضيعِ بالشريفِ إذا قتله، وتركَ قتلَ الشريفِ بالوضيعِ إذا قتله، فَخُذُوهُ، وإن لم تُؤْتَوْهُ فاحْذَرُوا^(١) - عن الذي جاءك من عند الله من الحقِّ، وهو كتابُ الله الذي أنزله إليك. يقول له: اعملْ بكتابي الذي أنزلته إليك إذا احتكموا إليك فاخترتَ

(١) قطعة من حديث البراء بن عازب الذي أخرجه مسلم في تغيير اليهود لحكم الزاني وتلاعبهم فيه (١٧٠٠).

الْحُكْمَ عَلَيْهِمْ، وَلَا تَتْرَكُنَّ الْعَمَلَ بِذَلِكَ اتِّبَاعاً مِنْكَ أَهْوَاءَهُمْ، وَإِثَاراً لَهَا عَلَى الْحَقِّ الَّذِي أَنْزَلْتَهُ إِلَيْكَ فِي كِتَابِي.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً

يقول تعالى ذِكْرُهُ: لِكُلِّ قَوْمٍ مِنْكُمْ جَعَلْنَا شِرْعَةً.

والشريعة هي «الشريعة» بعينها، تُجْمَعُ «الشَّرْعَةُ» «شِرْعاً»، «والشريعة» «شرائع». ولو جمعت «الشريعة» «شرائع»، كان صواباً، لأنَّ معناها ومعنى «الشريعة» واحدٌ، فيردُّها عند الجمع إلى لفظٍ نظيرها. وكُلُّ ما شرعت فيه من شيء فهو «شريعة». ومن ذلك قيل: لشريعة الماء «شريعة»، لأنه يُشْرَعُ منها إلى الماء. ومنه سُمِّيَتْ شرائعُ الإسلام «شرائع»، لشروع أهله فيه. ومنه قيل للقوم إذا تساوا في الشيء: «هم شَرَعٌ»، سواءً.

وأما «المنهاج»، فإنَّ أصله: الطريقُ البَيِّنُ الواضِحُ، يقال منه: «هو طريق نَهْجٍ، وَمَنْهَجٍ»، بَيِّنٌ.

فمعنى الكلام: لِكُلِّ قَوْمٍ مِنْكُمْ جَعَلْنَا طَرِيقاً إِلَى الْحَقِّ يُؤْمُهُ، وَسَبِيلاً وَاضِحاً يَعْمَلُ بِهِ.

ثم اختلف أهل التأويل في المعنى بقوله: «لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ».

فقال بعضهم: عَنَى بِذَلِكَ أَهْلَ الْمَلَلِ الْمُخْتَلِفَةِ، أَي: أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِكُلِّ مِلَّةٍ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً.

وقال آخرون: بَلْ عَنَى بِذَلِكَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ. وقالوا: إِنَّمَا مَعْنَى الْكَلَامِ: قَدْ جَعَلْنَا الْكِتَابَ الَّذِي أَنْزَلْنَاهُ إِلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، أَيُّهَا النَّاسُ، لِكُلِّكُمْ - أَي لِكُلِّ مَنْ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ وَأَقَرَّ بِمُحَمَّدٍ ﷺ - أَنَّهُ لِي نَبِيٌّ - شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً.

وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب، قول مَنْ قال: معناه: لِكُلِّ أَهْلِ
ملة منكم أيها الأُمَمُ، جعلنا شِرْعَةً ومنهاجاً.

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب، لقوله: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً
وَاحِدَةً﴾، ولو كان عَنَى بقوله: «لكل جعلنا منكم»، أمة محمد، وهم أمة
واحدة، لم يكن لقوله: «ولو شاء الله لجعلكم أمةً واحدة»، وقد فعل ذلك
فجعلهم أمةً واحدة - معنىً مفهوماً. ولكن معنى ذلك، على ما جرى به الخطابُ
من الله لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: أنه ذكر ما كتب على بني إسرائيل في التوراة، وتقدم
إليهم بالعمل بما فيها، ثم ذكر أنه قَفَى بعيسى بن مريمَ على آثارِ الأنبياءِ قَبْلَهُ،
وأنزل عليه الإنجيلَ، وأمر مَنْ بَعَثَهُ إِلَيْهِ بِالْعَمَلِ بما فيه. ثم ذكر نبينا محمداً
ﷺ، وأخبره أنه أنزلَ إليه الكتابَ مصدّقاً لما بين يديه من الكتاب، وأمره
بالعمل بما فيه، والحكم بما أنزل إليه فيه دونَ ما في سائر الكتب غيره -
وأعلمه أنه قد جعل له ولأُمتِهِ شريعةً غيرَ شرائعِ الأنبياءِ والأُمَمِ قَبْلَهُ الَّذِينَ قَصَّ
عليه قصصَهُمْ، وإنْ كان دِينُهُ وَدِينُهُمْ - في توحيدِ الله، والإقرارِ بما جاءهم به
من عنده، والانتهاى إلى أمرِهِ ونهيهِ - واحداً، فهم مختلفوا الأحوالِ فيما شرع
لكم واحد منهم ولأُمتِهِ، فيما أحلَّ لهم وحرَّمَ عليهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً
وَلَكِنْ لَيَبْلُوَكُمْ فِي مَآءَاتِكُمْ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولو شاء ربكم لجعلَ شرائعكم واحدةً، ولم يجعل
لكل أمة شريعةً ومنهاجاً غيرَ شرائعِ الأُمَمِ الأخر ومنهاجهم، فكنتم تكونون أمةً
واحدةً لا تختلفُ شرائعكم ومنهاجكم، ولكنه تعالى ذِكْرُهُ يعلمُ ذلك، فخالَفَ
بين شرائِعكم لِيُخْتَبِرَكُمْ، فيعرفَ المطيعَ منكم من العاصي، والعاملَ بما أمرُهُ
في الكتاب الذي أنزله إلى نبيِّهِ ﷺ من المخالفِ.

و«الابتلاء»، هو الاختبار.

وقوله: «فيما آتاكم»، يعني: فيما أنزل عليكم من الكتب.

فإن قال قائل: وكيف قال: «ليلوكم فيما آتاكم»، ومن المخاطب بذلك؟ وقد ذكرت أن المعنى بقوله: «لِكُلِّ جعلنا منكم شِرعاً ومنهاجاً»، نبينا مع الأنبياء الذين مضوا قبله وأممهم، والذين قبل نبينا ﷺ على حدة؟

قيل: إن الخطاب وإن كان لنبينا ﷺ: فإنه قد أريد به الخبر عن الأنبياء قبله وأممهم. ولكن العرب من شأنها إذا خاطبت إنساناً وضمت إليه غائباً، فأرادت الخبر عنه، أن تغلب المخاطب، فيخرج الخبر عنهما على وجه الخطاب، فلذلك قال تعالى ذكره: «لِكُلِّ جعلنا منكم شِرعاً ومنهاجاً».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: فَاسْتَيْقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ

مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

يقول تعالى ذكره: فبادروا، أيها الناس، إلى الصالحات من الأعمال، والقرب إلى ربكم، بإدمان العمل بما في كتابكم الذي أنزله إلى نبيكم، فإنه إنما أنزله امتحاناً لكم وابتلاءً، ليتبين المحسن منكم من المسيء، فيجازي جميعكم على عمله جزاءه عند مصيركم إليه، فإن إليه مصيركم جميعاً، فيخبر كل فريق منكم بما كان يخالف فيه الفرق الأخرى، فيفصل بينهم بفصل القضاء، وتبين المحق مجازاته إياه بجناته، من المسيء بعقابه إياه بالنار، فيتبين حينئذ كل حزب عياناً، المحق منهم من المبطل.

فإن قال قائل: أو لم ينبئنا ربنا في الدنيا قبل مرجعنا إليه ما نحن فيه

مختلفون؟

قيل: إنه بَيَّنَّ ذلك في الدنيا بالرُّسُلِ والأدلة والحجج، دون الثواب والعقاب عياناً، فَمُصَدِّقٌ بذلك ومُكَدِّبٌ. وأما عند المرجع إليه، فإنه ينبتهم بذلك بالمجازاة التي لا يَشْكُونُ معها في معرفة المَحَقِّ والمبطل، ولا يقدرُونَ على إدخال اللبس معها على أنفسهم. فكَذَلِكَ خبره تعالى ذكره أنه ينبتنا عند المرجع إليه بما كُنَّا فيه نختلف في الدنيا. وإنما معنى ذلك: إلى الله مرجعكم جميعاً، فتعرفون المَحَقَّ حينئذٍ من المبطل منكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: «وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنْ كَثُرَ مِنْ النَّاسِ لَفَسِقُونَ ﴿٤٩﴾»

يعني تعالى ذكره بقوله: «وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ»، وأنزلنا إليك، يا محمد، الكتابَ مُصَدِّقاً لما بين يديه من الكتاب، وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ. فـ«أَنْ» في موضع نصبٍ بـ«التنزيل».

ويعني بقوله: «بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ»، بحكمِ الله الذي أنزله إليك في كتابه.

وأما قوله: «وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ»، فإنه نهى من الله نبيه محمداً ﷺ أَنْ يَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الْيَهُودِ الَّذِينَ احْتَكَمُوا إِلَيْهِ فِي قَتْلِهِمْ وَفَاجِرَتِهِمْ، وأمر منه له بلزوم العمل بكتابه الذي أنزله إليه.

وقوله: «وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنبيه محمداً ﷺ: واحذر، يا محمد، هؤلاء اليهود الذين جاؤوك مُحْتَكِمِينَ إِلَيْكَ. «أَنْ يَفْتِنُوكَ»، فيصدُّوكَ عن بعضِ ما أنزل الله إليك من حُكْمِ كتابه، فيحملوك على تَرْكِ العملِ به واتباع أهوائهم.

وقوله: «فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ»، يقول تعالى ذكره: فَإِنْ تَوَلَّى هَؤُلَاءِ الْيَهُودَ الَّذِينَ اخْتَصَمُوا إِلَيْكَ عَنْكَ، فَتَرَكُوا الْعَمَلَ بِمَا حَكَمْتَ بِهِ عَلَيْهِمْ وَقَضَيْتَ فِيهِمْ. «فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ»، يقول: فاعلم أنهم لم يتولوا عن الرضى بحكمك وقد قضيت بالحق، إِلَّا مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللَّهَ يُرِيدُ أَنْ يَتَعَجَّلَ عِقَابَهُمْ فِي عَاجِلِ الدُّنْيَا بِبَعْضِ مَا قَدْ سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِهِمْ. «وَإِنْ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ»، يقول: وَإِنْ كَثِيرًا مِنَ الْيَهُودِ. «لَفَاسِقُونَ»، يقول: لِتَارِكُوا الْعَمَلَ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَلِخَارِجُونَ عَنْ طَاعَتِهِ إِلَى مَعْصِيَتِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾

يقول تعالى ذكره: أَيَبْغِي هَؤُلَاءِ الْيَهُودَ الَّذِينَ احْتَكَمُوا إِلَيْكَ، فَلَمْ يَرْضُوا بِحُكْمِكَ، إِذْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِالْقِسْطِ. «حُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ»، يَعْنِي: أَحْكَامَ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ، وَعِنْدَهُمْ كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ بَيَانُ حَقِيقَةِ الْحُكْمِ الَّذِي حَكَمْتَ بِهِ فِيهِمْ، وَأَنَّهُ الْحَقُّ الَّذِي لَا يَجُوزُ خِلَافُهُ.

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى ذِكْرُهُ مُوْبِحًا لِهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَبَوْا قَبُولَ حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ مِنَ الْيَهُودِ، وَتُسْتَجْهَلُ فِيهِمْ ذَلِكَ مِنْهُمْ -: وَمَنْ هَذَا الَّذِي هُوَ أَحْسَنُ حُكْمًا، أَيُّهَا الْيَهُودُ، مِنَ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ عِنْدَ مَنْ كَانَ يُوقِنُ بُوْحْدَانِيَّةِ اللَّهِ، وَيَقْرَأُ بِرَبُوبِيَّتِهِ؟ يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: أَيُّ حُكْمٍ أَحْسَنُ مِنْ حُكْمِ اللَّهِ، إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ أَنَّ لَكُمْ رَبًّا، وَكُنْتُمْ أَهْلَ تَوْحِيدٍ وَإِقْرَارٍ بِهِ؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى
أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَهُ نَهَى الْمُؤْمِنِينَ جَمِيعاً أَنْ يَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى
أَنْصَاراً وَحُلَفَاءَ عَلَى أَهْلِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَغَيْرِهِمْ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ مَنْ اتَّخَذَهُمْ
نَصِيراً وَحَلِيفاً وَوَلِيّاً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّهُمْ فِي التَّحَرُّبِ عَلَى
اللَّهِ وَعَلَى رَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَأَنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْهُ بَرِثَان.

وَلَا شَكَّ أَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي مَنَافِقِ كَانَ يُوَالِي يَهُوداً أَوْ نَصَارَى خَوْفاً عَلَى
نَفْسِهِ مِنْ دَوَائِرِ الدَّهْرِ، لِأَنَّ الْآيَةَ الَّتِي بَعْدَ هَذِهِ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ:
﴿فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ﴾
الْآيَةُ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ»، فَإِنَّهُ عَنَى بِذَلِكَ: أَنَّ بَعْضَ الْيَهُودِ
أَنْصَارَ بَعْضِهِمْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَبِدَّ وَاحِدَةً عَلَى جَمِيعِهِمْ وَأَنَّ النَّصَارَى كَذَلِكَ،
بَعْضُهُمْ أَنْصَارُ بَعْضٍ عَلَى مَنْ خَالَفَ دِينَهُمْ وَمِلَّتَهُمْ مُعْرِفاً بِذَلِكَ عِبَادَةَ
الْمُؤْمِنِينَ: أَنَّ مَنْ كَانَ لَهُمْ أَوْ لِبَعْضِهِمْ وَلِيّاً، فَإِنَّمَا هُوَ وَلِيُّهُمْ عَلَى مَنْ خَالَفَ
مِلَّتَهُمْ وَدِينَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، كَمَا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَهُمْ حَرْبٌ. فَقَالَ تَعَالَى ذِكْرُهُ
لِلْمُؤْمِنِينَ: فَكُونُوا أَنْتُمْ أَيْضاً بَعْضُكُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، وَلِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ حَرْباً
كَمَا هُمْ لَكُمْ حَرْبٌ، وَبَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَوْلِيَاءُ، لِأَنَّ مَنْ وَالَاهُمْ فَقَدْ أَظْهَرَ لِأَهْلِ
الْإِيمَانِ الْحَرْبَ، وَمِنْهُمْ الْبَرَاءَةُ، وَأَبَانَ قَطْعَ وَلَايَتِهِمْ^(١).

(١) كتب الشيخ سليمان حفيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رسالة نفيسة في حكم
موالاة أهل الإشراك، نشرتها دار عمار للنشر والتوزيع في عمان (سنة ١٩٩٠).
راجعها تجد فائدة كبيرة إن شاء الله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ

يعني تعالى ذكره بقوله: «وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ»، وَمَنْ يَتَوَلَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى دُونَ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. يقول: فَإِنَّ مَنْ تَوَلَّاهُمْ وَنَصَرَهُمْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ دِينِهِمْ وَمِلَّتِهِمْ، فَإِنَّهُ لَا يَتَوَلَّى مَتَوَلٍّ أَحَدًا إِلَّا وَهُوَ بِهِ وَبِدِينِهِ وَمَا هُوَ عَلَيْهِ رَاضٍ. وَإِذَا رَضِيَهُ وَرَضِيَ دِينَهُ، فَقَدْ عَادَى مَا خَالَفَهُ وَسَخِطَهُ، وَصَارَ حُكْمُهُ حُكْمَهُ، وَلِذَلِكَ حَكَمَ مَنْ حَكَمَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لِلنَّصَارَى بَنِي تَغْلِبَ فِي ذَبَائِحِهِمْ وَنِكَاحِ نِسَائِهِمْ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أُمُورِهِمْ، بِأَحْكَامِ نَصَارَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، لِمَوَالَاتِهِمْ إِيَّاهُمْ، وَرِضَاهُمْ بِمِلَّتِهِمْ، وَنَصَرَتِهِمْ لَهُمْ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَتْ أُنْسَابُهُمْ لِأُنْسَابِهِمْ مُخَالَفَةً، وَأَصْلُ دِينِهِمْ لِأَصْلِ دِينِهِمْ مُفَارِقًا.

وفي ذلك الدلالة الواضحة على صِحَّة مَا نَقُولُ، مِنْ أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ يَدِينُ بدينٍ فَلَهُ حُكْمُ أَهْلِ ذَلِكَ الدِّينِ، كَانَتْ دِينُونَتُهُ بِهِ قَبْلَ مَجِيءِ الْإِسْلَامِ أَوْ بَعْدَهُ. إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا مِنْ أَهْلِ دِينِنَا انْتَقَلَ إِلَى مِلَّةٍ غَيْرِهَا، فَإِنَّهُ لَا يُقَرَّرُ عَلَى مَا دَانَ بِهِ فَانْتَقَلَ إِلَيْهِ، وَلَكِنْ يُقْتَلُ لِرَدَّتِهِ عَنِ الْإِسْلَامِ وَمِفَارَقَتِهِ دِينَ الْحَقِّ، إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ قَبْلَ الْقَتْلِ إِلَى الدِّينِ الْحَقِّ وَفَسَادِ مَا خَالَفَهُ مِنْ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ: أَنَّهُ لَا يَحْكُمُ بِحُكْمِ أَهْلِ الْكِتَابِينَ لِمَنْ دَانَ بِدِينِهِمْ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِسْرَائِيلِيًّا أَوْ مُنْتَقِلًا إِلَى دِينِهِمْ مِنْ غَيْرِهِمْ قَبْلَ نَزُولِ الْفُرْقَانِ. فَأَمَّا مَنْ دَانَ بِدِينِهِمْ بَعْدَ نَزُولِ الْفُرْقَانِ، مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ، مِمَّنْ خَالَفَ نَسَبَهُ نَسَبَهُمْ وَجِنْسَهُ جِنْسَهُمْ، فَإِنَّ حُكْمَهُ لِحُكْمِهِمْ مُخَالَفٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾

يعني تعالى ذكره بذلك: إِنَّ اللَّهَ لَا يُوَفِّقُ مَنْ وَضَعَ الْوِلَايَةَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا، فَوَالِيَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى - مَعَ عَدَوَاتِهِمْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ - عَلَى

المؤمنين، وكان لهم ظهيراً ونصيراً، لأنَّ مَنْ تَوَلَّاهُمْ فهو الله ولرسوله وللمؤمنين حربٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ

إنَّ ذلك من الله خَبَرٌ عن ناسٍ من المنافقين كانوا يوالون اليهود والنصارى ويغشون المؤمنين، ويقولون: نَخْشَى أَنْ تَدُورَ دَوَائِرُ - إما لليهود والنصارى، وإما لأهل الشرك من عبدة الأوثان، أو غيرهم - على أهل الإسلام، أو تنزل بهؤلاء المنافقين نازلةً، فيكون بنا إليهم حاجةٌ.

فتأويل الكلام إذاً: فتري، يا محمد، الذين في قلوبهم شكٌ، ومرضٌ إيمانٍ بنبوتك وتصديق ما جئتُهم به من عند ربك. «يسارعون فيهم»، يعني في اليهود والنصارى ويعني بمسارعتهم فيهم: مسارعتهم في موالاتهم ومصانعتهم. «يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة»، يقول هؤلاء المنافقون: إنما نسارعُ في موالاةِ هؤلاء اليهود والنصارى، خوفاً من دائرةٍ تدورُ علينا من عدونا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُضْبِحُوا عَلَى مَا أَسْرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ تَدْمِينًا

يعني تعالى ذكَّره بقوله: «فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمرٍ من عنده»، فَلَعَلَّ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ.

ثم اختلفوا في تأويلِ «الفتح» في هذا الموضع.

فقال بعضهم: غني به ههنا، القضاء.

وقال آخرون: عُني به فَتَحُ مكة.

«الفتح» في، كلام العرب، هو القضاء، ومنه قول الله تعالى ذكره: ﴿رَبَّنَا أَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ﴾ [الأعراف: ٨٩].

وقد يجوز أن يكون ذلك القضاء الذي وَعَدَ الله نبيهُ محمداً ﷺ بقوله: «فعسى الله أن يأتي بالفتح» فتح مكة، لأن ذلك كان من عظيمِ قضاءِ الله، وفُضِّلَ حُكْمُهُ بين أهلِ الإيمانِ والكفرِ، ومقرراً عند أهل الكفر والنفاق، أن الله مُعْلِي كَلِمَتِهِ وَمُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ.

وقد يحتمل أن يكون «الامر» الذي وَعَدَ الله نبيهُ محمداً ﷺ أن يأتي به هو الجزية، ويحتمل أن يكون غيرها. غير أنه أي ذلك كَانَ، فهو مما فيه إِدَالَةُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى أَهْلِ الْكُفْرِ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، ومما يسوءُ المنافقين ولا يسرُّهم. وذلك أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ قَدْ أَخْبَرَ عَنْهُمْ أَنَّ ذَلِكَ الْأَمْرَ إِذَا جَاءَ، أَصْبَحُوا عَلَى مَا أَسْرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ.

وأما قوله: «فيصبحوا على ما أَسْرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ»، فإنه يعني هؤلاء المنافقين الذين كانوا يوالون اليهود والنصارى. يقول تعالى ذِكْرُهُ: لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَأْتِيَ بِأَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ يُدِيلُ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ، فيصبح هؤلاء المنافقون على ما أَسْرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مِنْ مَخَالَةٍ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَمُؤَدِّتِهِمْ، وَيُغَضِّتُ الْمُؤْمِنِينَ وَمُحَادِّتِهِمْ، «نادمين».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَعَمْرُكُم حِطَّتْ أَعْمَلُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَسِرِينَ ﴿٥٣﴾

(يعني): فيصبحوا على ما أَسْرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ، ويقول المؤمنون:

أَهْوَاءَ الَّذِينَ حَلَفُوا لَنَا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ كَذِبًا إِنَّهُمْ لَمَعَنَا؟

يقول الله تعالى ذكره، مُخْبِرًا عَنْ حَالِهِمْ عِنْدَهُ بِنِفَاقِهِمْ وَخُبْثِ أَعْمَالِهِمْ. «حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ»، يَقُولُ: ذَهَبَتْ أَعْمَالُهُمُ الَّتِي عَمِلُوهَا فِي الدُّنْيَا بَاطِلًا لَا ثَوَابَ لَهَا وَلَا أَجْرَ، لِأَنَّهُمْ عَمِلُوهَا عَلَى غَيْرِ يَقِينٍ مِنْهُمْ بِأَنَّهُا عَلَيْهِمُ اللَّهُ فَرَضٌ وَاجِبٌ، وَلَا عَلَى صِحَّةِ إِيْمَانٍ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنَّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَهَا لِيَدْفَعُوا الْمُؤْمِنِينَ بِهَا عَنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَذُرَارِيهِمْ، فَاحْبَطَ اللَّهُ أَجْرَهَا، إِذْ لَمْ تَكُنْ لَهُ. «فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ»، يَقُولُ: فَأَصْبَحَ هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقُونَ، عِنْدَ مَجِيئِ أَمْرِ اللَّهِ بِإِدَالَةِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى أَهْلِ الْكُفْرِ، قَدْ وَكُسُوا فِي شَرَائِهِمُ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، وَخَابَتْ صَفَقَتُهُمْ، وَهَلَكُوا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَكَايُهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ۖ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ۖ

يقول تعالى ذِكْرَهُ الْمُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا»، أَي: صَدَّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَأَقْرَبُوا بِمَا جَاءَهُمْ بِهِ نَبِيُّهُمْ مُحَمَّدٌ ﷺ. «مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ مِنْ دِينِهِ»، يَقُولُ: مَنْ يَرْجِعْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ الْحَقِّ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ الْيَوْمَ، فَيُبَدِّلْهُ وَبِغَيْرِهِ بِدْخُولِهِ فِي الْكُفْرِ، إِمَّا فِي الْيَهُودِيَّةِ أَوْ النَّصْرَانِيَّةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ صُنُوفِ الْكُفْرِ، فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، رِسَايَتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، يَقُولُ: فَسَوْفَ يَجِيءُ اللَّهُ بِدَلٍّ مِنْهُمْ، الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ لَمْ يُبَدِّلُوا وَلَمْ يُغَيِّرُوا وَلَمْ يَرْتَدُّوا، بِقَوْمٍ خَيْرٍ مِنَ الَّذِينَ ارْتَدُّوا وَبَدَّلُوا دِينَهُمْ، يُحِبُّهُمْ اللَّهُ وَيُحِبُّونَ اللَّهَ.

وَكَانَ هَذَا الْوَعْدُ مِنَ اللَّهِ لِمَنْ سَبَقَ فِي عِلْمِهِ أَنَّهُ سَيَرْتَدُّ بَعْدَ وَفَاةِ نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ. وَكَذَلِكَ وَعْدُهُ مَنْ وَعَدَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مَا وَعَدَهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، لِمَنْ سَبَقَ لَهُ فِي عِلْمِهِ أَنَّهُ لَا يَبْدُلُ وَلَا يَغَيِّرُ دِينَهُ، وَلَا يَرْتَدُّ. فَلَمَّا قَبَضَ اللَّهُ نَبِيَّهُ ﷺ،

ارتد أقوامٌ من أهل الوبر، وبعضُ أهل المدَر، فأبدلَ اللهُ المؤمنينَ بخيرِهم كما قال تعالى ذِكْرَهُ، ووفى للمؤمنينَ بوعده، وأنفذَ فيمن ارتدَّ منهم وعيده.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ

يعني تعالى ذكره بقوله: «أذلة على المؤمنين»، أرقاء عليهم، رحماء بهم.

ويعني بقوله: «أعزة على الكافرين»، أشداء عليهم، غلطاء بهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٤﴾

يعني تعالى ذكره بقوله: «يجاهدون في سبيل الله»، هؤلاء المؤمنين الذين وَعَدَ اللهُ المؤمنينَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بِهِمْ إِنْ ارتدَّ منهم مرتدٌّ، بدلاً منهم، يجاهدون في قتالِ أعداءِ الله على النحو الذي أمر الله بقتالهم، والوجه الذي أَذِنَ لَهُمْ بِهِ، ويجاهدون عدوهم. فذلك مجاهدتهم في سبيل الله. «ولا يخافون لومة لائم»، يقول: ولا يخافون في ذاتِ الله أحداً، ولا يصدُّهم عن العملِ بما أمرهم اللهُ به من قتالِ عدوهم، لومة لائم لهم في ذلك.

وأما قوله: «ذلك فضل الله»، فإنه يعني هذا النعت الذي نعتهم به تعالى ذكره - من أنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيلِ الله ولا يخافون في الله لومة لائم - فضلُ الله الذي تَفَضَّلَ بِهِ عَلَيْهِمْ، والله يُؤْتِي فَضْلَهُ مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ مَنَّةً عَلَيْهِ وَتَطَوُّلاً. «والله واسع»، يقول: والله جواد بفضله على من جادَّ به عليه. لا يخاف نفاد خزائنه فتتلف في عطائه. «عليم»،

بموضع جُوده وعطائه، فلا يبذله إلا لمن استحقه، ولا يبذل لمن استحقه إلا على قَدَرِ المصلحة، لعلمه بموضع صلاحه له من موضع ضرره.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ** ﴿٥٥﴾

يعني تعالى ذكره بقوله: «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا»، ليس لكم، أيها المؤمنون، ناصرٌ إلا الله ورسوله، والمؤمنون الذين صِفَتُهُمْ مَا ذَكَرَ تَعَالَى ذِكْرُهُ. فأما اليهود والنصارى الذين أمركم الله أَنْ تَبْرَأُوا مِنْ وَلَايَتِهِمْ، ونهاكم أَنْ تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، فليسوا لكم أولياء ولا نُصَرَاءَ، بَلْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ** ﴿٥٦﴾

وهذا إعلَامٌ من الله تعالى ذِكْرُهُ عِبَادَهُ جَمِيعًا الَّذِينَ تَبَرَّأُوا مِنْ حَلْفِ الْيَهُودِ وَخَلَعُوهُمْ رَضَى بِلَايَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَالَّذِينَ تَمَسَّكُوا بِحَلْفِهِمْ وَخَافُوا دَوَائِرَ السُّوءِ تَدُورُ عَلَيْهِمْ، فَسَارِعُوا إِلَى مَوَالَاتِهِمْ - أَنْ مَنْ وَثَّقَ بِاللَّهِ وَتَوَلَّى اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَمَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ حَالِهِ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، لَهُمُ الْغَلْبَةُ وَالِدَوَائِرُ وَالِدَوْلَةُ عَلَى مَنْ عَادَاهُمْ وَحَادَّهُمْ، لَأَنَّهُمْ حِزْبُ اللَّهِ، وَحِزْبُ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، دُونَ حِزْبِ الشَّيْطَانِ:

ويعني بقوله: «فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ»، فَإِنَّ أَنْصَارَ اللَّهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَكْفُرُ الَّذِينَ ءَامَنُوا فَلَمْ يَتَّخِذُوا الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكَافِرَ ءَأُولِيَاءُ ءَاتَقُوا اللَّهَ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ

يقول تعالى ذِكْرُهُ للمؤمنين به وبرسوله محمد ﷺ: «يا أيها الذين آمنوا»، أي: صَدَّقُوا الله ورسوله. «لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هُزْوَاً ولَعِباً من الذين أُوتُوا الكتاب من قبلكم»، يعني اليهود والنصارى الذين جاءتهم الرسل والأنبياء، وأنزلت عليهم الكتب من قبل بَعَثَ نبينا ﷺ، ومن قَبْلِ نزولِ كتابنا. «أولياء»، يقول: لا تتخذوهم، أيها المؤمنون، أنصاراً أو إخواناً أو حلفاء، فإنهم لا يألونكم خَبَلاً، وإن أظهروا لكم مودةً وصداقة.

وكان اتخاذه هؤلاء اليهود الذين أخبر الله عنهم المؤمنين أنهم اتَّخَذُوا دِينَهُمْ هُزْوَاً ولَعِباً بالدين على ما وُصِفَهُم به رَبَّنَا تعالى ذِكْرُهُ، أن أحدهم كان يظهر للمؤمنين الإيمان وهو على كُفْرِهِ مقيمٌ، ثم يراجع الكفر بعد يسيرٍ من المدة بإظهار ذلك بلسانه قولاً، بعد أن كان يُبدي بلسانه الإيمان قولاً وهو للكفر مستبطنٌ تَلْعَبُ بالدين واستهزاءً به، كما أخبر تعالى ذِكْرُهُ عن فِعْلٍ بعضهم ذلك بقوله: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ * اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [البقرة: ١٤، ١٥].

وأما «الكفار» الذين ذكرهم الله تعالى ذِكْرُهُ في قوله: «من الذين أُوتُوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء»، فإنهم المشركون من عَبَدَةِ الأوثان. نهى الله المؤمنين أن يتخذوا من أهل الكتاب ومن عَبَدَةِ الأوثان وسائر أهل الكفر، أولياء دون المؤمنين.

واختلفت القُرْآنُ في قراءة ذلك.

فقرأته جماعةٌ من أهل الحجاز والبصرة والكوفة: ﴿وَالْكَفَّارِ أَوْلِيَاءَ﴾، بخفض «الكفار»، بمعنى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، ومن الكفار، أولياء.

وكذلك ذلك في قراءة أبي بن كعب فيما بلغنا: ﴿مِنَ الَّذِينَ أوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الْكَفَّارِ أَوْلِيَاءَ﴾.

وقرأ ذلك عامة قُرْآنُ أهل المدينة والكوفة: ﴿وَالْكَفَّارِ أَوْلِيَاءَ﴾، بالنصب، بمعنى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً والكفار عطفاً بـ «الكفار» على «الذين اتخذوا».

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان متفقتا المعنى، صحيحتا المخرج، قد قرأ بكل واحدٍ منهما علماء من القُرْآنِ، فبأي ذلك قرأ القارئ فقد أصاب. لأن النهي عن اتخاذ وليٍّ من الكفار، نهى عن اتخاذ جميعهم أولياء. والنهي عن اتخاذ جميعهم أولياء، نهى عن اتخاذ بعضهم ولياً. وذلك أنه غير مشكل على أحدٍ من أهل الإسلام أن الله تعالى ذكره إذا حرّم اتخاذ وليٍّ من المشركين على المؤمنين، أنه لم يُبيح لهم اتخاذ جميعهم أولياء. ولا إذا حرّم اتخاذ جميعهم أولياء، أنه لم يخصص إباحة اتخاذ بعضهم ولياً، فيجب من أجل إشكال ذلك عليهم، طلبُ الدليل على أولى القراءتين في ذلك بالصواب. وإذا كان ذلك كذلك، فسواء قرأ القارئ بالخفض أو بالنصب، لما ذكرنا من العلة.

وأما قوله: «واتقوا الله إن كنتم مؤمنين»، فإنه يعني: وخافوا الله، أيها المؤمنون، في هؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب ومن الكفار، أن تتخذوهم أولياء ونصراء، وارهبوا عقوبته في فعل ذلك إن فعلتموه

بعد تقدّمه إليكم بالنهاي عنه، إن كنتم تؤمنون بالله وتصدقونه على وعيده على معصيته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا هُزُؤًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٥٨﴾

يقول تعالى ذكره: وإذا أذن مؤذنكم، أيها المؤمنون، بالصلاة، سخر من دعوتكم إليها هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى والمشرّكين، ولعبوا من ذلك. «ذلك بأنهم قوم لا يعقلون»، يعني تعالى ذكره بقوله: «ذلك»، فعلهم الذي يفعلونه، وهو هزؤهم ولعبهم من الدعاء إلى الصلاة، وإنما يفعلونه بجهلهم برّبهم، وأنهم لا يعقلون ما لهم في إجابتهم إن أجابوا إلى الصلاة، وما عليهم في استهزائهم ولعبهم بالدعوة إليها، ولو عقلوا ما لمَنَ فعل ذلك منهم عند الله من العقاب، مافعلوه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَقِيمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنْ أَكْثَرُكُمْ فَاسِقُونَ ﴿٥٩﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه ﷺ: قُلْ، يا محمد، لأهل الكتاب من اليهود والنصارى: يا أهل الكتاب، هل تكرهون منا أو تجدون علينا في شيء إذ تستهزئون بديننا، وإذ أنتم إذا نادينا إلى الصلاة اتخذتم نداءنا ذلك هزؤًا ولعبًا. «إلا أن آمنّا بالله»، يقول: إلا أن صدّقنا وأقرّرنا بالله فوحدناه، وبما أنزل إلينا من عند الله من الكتاب، وما أنزل إلى أنبياء الله من الكتب من قبل كتابنا. «وأن أكثركم فاسقون»، يقول: وإلا أن أكثركم مخالفون أمر الله، خارجون عن طاعته، تكذبون عليه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ هَلْ أَنْبَيْتُكُمْ بِشَرِّ مِمَّنْ ذَلِكُمْ مَثُوبَةٌ عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنبيه محمد ﷺ: «قل»، يا محمد، لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هُزْواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار. «هل أنبئكم»، يامعشر أهل الكتاب، بِشَرِّ مِمَّنْ ثَوَابِ مَا تَنْقُمُونَ منا من إيماننا بالله وما أنزل إلينا من كتاب الله، وما أنزل من قبلنا من كتبه؟

وأما معنى قوله: «مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ»، فإنه يعني: مَنْ أَبْعَدَهُ اللَّهُ وَأَسْحَقَهُ مِنْ رَحْمَتِهِ. «وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ»، يقول: وَغَضِبَ عَلَيْهِ، وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْمُسَوَّخَ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، غَضَباً مِنْهُمْ عَلَيْهِمْ وَسَخَطاً، فَعَجَّلَ لَهُمُ الْخَزْيَ وَالنِّكَالَ فِي الدُّنْيَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٦٠﴾

(يعني): قُلْ هَلْ أَنْبَيْتُكُمْ بِشَرِّ مِمَّنْ ذَلِكُمْ مَثُوبَةٌ عِنْدَ اللَّهِ، مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، وَمَنْ عَبَدَ الطَّاغُوتَ.

وأما قوله: «أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ»، فإنه يعني بقوله: «أُولَئِكَ»، هؤلاء الذين ذكرهم تعالى ذِكْرَهُ، وهم الذين وصفَ صفتهم فقال: «مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ»، وكل ذلك من صفة اليهود من بني إسرائيل.

يقول تعالى ذِكْرَهُ: هؤلاء الذين هذه صفتهم. «شَرٌّ مَكَانًا»، في عاجل

الدنيا والآخرة عند الله ممن نَقَمْتُمْ عليهم، يامعشرَ اليهود، إيمانهم بالله، وبما أنزل إليهم من عند الله من الكتاب، وبما أنزل إلى مَنْ قبلهم من الأنبياء. «وَأَصْلُ عَنْ سِوَا السَّبِيلِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَأَنْتُمْ مَعَ ذَلِكَ، أَيُّهَا الْيَهُودُ، أَشَدُّ أَخْذًا عَلَى غَيْرِ الطَّرِيقِ الْقَوِيمِ، وَأَجُورٌ عَنْ سَبِيلِ الرُّشْدِ وَالْقَصْدِ مِنْهُمْ.

وهذا من لَحْنِ الْكَلَامِ^(١). وذلك أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ إِنَّمَا قَصَدَ بِهَذَا الْخَبَرِ إِخْبَارَ الْيَهُودِ الَّذِينَ وَصَفَ صِفَتَهُمْ فِي الْآيَاتِ قَبْلَ هَذِهِ، بِقَبِيحِ فِعَالِهِمْ وَذَمِيمِ أَخْلَاقِهِمْ، وَاسْتِجَابِهِمْ سَخَطَهُ بِكَثْرَةِ ذُنُوبِهِمْ وَمَعَاصِيهِمْ، حَتَّى مُسِخَ بَعْضُهُمْ قَرْدَةً وَبَعْضُهُمْ خَنَازِيرَ، خَطَابًا مِنْهُمْ لَهُمْ بِذَلِكَ، تَعْرِضًا بِالْجَمِيلِ مِنَ الْخُطَابِ، وَلَحْنٍ لَهُمْ بِمَا عَرَفُوا مَعْنَاهُ مِنَ الْكَلَامِ بِأَحْسَنِ اللَّحْنِ، وَعَلَّمَ نَبِيُّ ﷺ مِنَ الْأَدَبِ أَحْسَنَهُ فَقَالَ لَهُ: قُلْ لَهُمْ، يَا مُحَمَّدُ، أَهْؤُلَاءِ الْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَيَكْتُبُهُ الَّذِينَ تَسْتَهْزِئُونَ مِنْهُمْ، شَرٌّ أَمْ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ؟ وَهُوَ يَعْنِي الْمَقُولَ ذَلِكَ لَهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا جَاءَكُمْ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا إِلَيْهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴿٦٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَإِذَا جَاءَكُمْ، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقُونَ مِنَ الْيَهُودِ قَالُوا لَكُمْ: «أَمَنَّا»، أَيَّ صَدَقْنَا بِمَا جَاءَ بِهِ نَبِيِّكُمْ مُحَمَّدٌ ﷺ وَاتَّبَعْنَاهُ عَلَى دِينِهِ، وَهُمْ مُقِيمُونَ عَلَى كُفْرِهِمْ وَضَلَالَتِهِمْ، قَدْ دَخَلُوا عَلَيْكُمْ بِكُفْرِهِمُ الَّذِي يَعْتَقِدُونَهُ بِقُلُوبِهِمْ وَيُضْمِرُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ، وَهُمْ يُبْدُونَ كَذِبًا التَّصَدِيقَ لَكُمْ بِالْإِسْتِهْمِ. «وَقَدْ خَرَجُوا بِهِ»، يَقُولُ: وَقَدْ خَرَجُوا بِالْكَفْرِ مِنْ عِنْدِكُمْ كَمَا دَخَلُوا بِهِ عَلَيْكُمْ، لَمْ يَرْجِعُوا بِمَجِيئِهِمْ إِلَيْكُمْ عَنْ كُفْرِهِمْ وَضَلَالَتِهِمْ، يَظُنُّونَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ يَخْفَى عَلَى اللَّهِ، جَهْلًا مِنْهُمْ بِاللَّهِ. «وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ»،

(١) اللحن هنا بمعنى التعريض والإيماء، عدولاً عن تصريح القول، وللحن معانٍ مختلفة كما هو معروف.

يقول: والله أعلم بما كانوا - عند قولهم لكم بالسنتهم: «آمنا بالله وبمحمد وصدقنا بما جاء به» - يكتمون منهم، بما يُضْمِرُونَهُ من الكفر، بأنفسهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسْرِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٢﴾

تأويل ذلك: أَنَّ هؤلاء اليهود الذين وَصَفَهُمْ فِي هذه الآيات بما وصفهم به تعالى ذِكْرُهُ، يسارعُ كثيرٌ منهم في معاصي الله وخلاف أمره، ويتعدون حدوده التي حدَّ لهم فيما أحلَّ لهم وحرَّم عليهم، في أكلهم «السُّحْتَ»، وذلك الرشوة التي يأخذونها من الناس على الحكم بخلاف حُكْمِ الله فيهم.

يقول الله تعالى ذكره: «لبئس ما كانوا يعملون»، يقول: أقسم لبئس العملُ ما كان هؤلاء اليهود يعملون، في مسارعتهِم في الإثمِ والعدوان، وأكلِهِم السُّحْتَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿٦٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: هَلَّا يَنْهَى هؤلاء الذين يُسارعون في الإثمِ والعدوان وأكلِ الرشى في الحكم، من اليهود من بني إسرائيل، ربانيوهم وهم أئمتهم المؤمنون، وساستهم العلماء بسياستهم وأخبارهم، وهم علماؤهم وقوادهم. «عن قولهم الإثم» يعني: عن قولِ الكذبِ والزور، وذلك أنهم كانوا يحكمون فيهم بغير حكم الله، ويكتبون كتباً بأيديهم ثم يقولون: «هذا من حُكْمِ الله، وهذا من كتبه». يقول الله: ﴿فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ مِمَّا يَكْسِبُونَ﴾ [البقرة: ٧٩].

وأما قوله: «وأكلهم السحت»، فإنه يعني به الرشوة التي كانوا يأخذونها على حُكْمِهِمْ بغير كتاب الله لمن حَكَّمُوا له به.

«لبس ما كانوا يصنعون»، وهذا قَسَمٌ من الله أقسم به، يقول تعالى ذِكْرُهُ: أقسم: لبس الصنيع كان يصنع هؤلاء الربايون والأحبار، في تركهم نهْيَ الذين يُسارعون منهم في الإثم والعدوان وأكل السحت، عما كانوا يفعلون من ذلك.

وكان العلماء يقولون: ما في القرآن آية أشدّ توبيخاً للعلماء من هذه الآية ولا أخوف عليهم منها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ

وهذا خبرٌ من الله تعالى ذِكْرُهُ عن جرأة اليهود على رَبِّهِمْ، ووصفهم إياه بما ليس من صفته، توبيخاً لهم بذلك، وتعريفاً منه نبيه ﷺ قديم جَهْلِهِمْ واغترارهم به، وإنكارهم جميع جميل أياديه عندهم، وكثرة صَفْحِهِ عنهم وعفوه عن عظيم إجرامهم. واحتجاجاً لنبيه محمد ﷺ بأنه له نبي مبعوث ورسول مُرْسَلٌ: أن كانت هذه الأنبياء التي أنبأهم بها كانت من خفي علومهم ومكنونها التي لا يعلمها إلا أحبارهم وعلماءهم دون غيرهم من اليهود، فضلاً عن الأمة الأُمِّيَّة من العرب الذين لم يقرأوا كتاباً، ولا وَعَوْا من علوم أهل الكتاب علماً، فأطلع الله على ذلك نبيه محمداً ﷺ، ليقرّر عندهم صدقه، ويقطع بذلك حجبتهم.

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وقالت اليهود»، من بني إسرائيل. «يد الله مغلولة»، يعنون: أن خير الله مُمَسِّكٌ وعطاءه محبوسٌ عن الاتساع عليهم، كما قال تعالى

ذِكْرُهُ فِي تَأْدِيبِ نَبِيِّهِ ﷺ: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾ [الإسراء: ٢٩].

وإنما وصف تعالى ذِكْرُهُ «اليد» بذلك، والمعنى العطاء، لأنَّ عطاء الناس وبذل معروفهم الغالب بأيديهم. فجرى استعمال الناس في وصف بعضهم بعضاً، إذا وصفوه بجودٍ وكرمٍ، أو ببخلٍ وشحٍّ وضيقٍ، بإضافة ما كان من ذلك من صفة الموصوف إلى يديه، ومثل ذلك من كلام العرب في أشعارها وأمثالها أكثر من أن يُحصى. فخطبهم الله بما يتعارفونه ويتحاورونه بينهم في كلامهم فقال: «وقالت اليهودُ يدُ الله مغلولة»، يعني بذلك: أنهم قالوا: إنَّ الله يبخلُ علينا، ويمنعنا فضله فلا يُفضل، كالمغلولة يده الذي لا يقدر أن يبسطها بعطاءٍ ولا بذلٍ معروف، تعالى الله عما قالوا، أعداء الله! فقال الله مكذبهم ومخبرهم بسخطه عليهم: «غُلَّتْ أيديهم»، يقول: أمسكت أيديهم عن الخيرات، وقُبِضَتْ عن الانبساط بالعطيات. «ولُعِنُوا بما قالوا»، وأبعدوا من رحمة الله وفضله بالذي قالوا من الكفر، وافتروا على الله ووصفوه به من الكذب والإفك. «بَلَّ يدها مبسوطتان»، يقول: بَلَّ يدها مبسوطتان بالبدل والإعطاء وأرزاق عباده وأقوات خلقه، غير مغلولتين ولا مقبوضتين. «ينفقُ كيف يشاء»، يقول: يعطي هذا، ويمنع هذا فيقتّر عليه.

وأما قوله: «ينفقُ كيف يشاء»، يقول: يرزق كيف يشاء.

واختلف أهل الجدل^(١) في تأويل قوله: بَلَّ يدها مبسوطتان.

فقال بعضهم: عَنَى بذلك: نِعْمَتَاهُ. وقال: ذلك بمعنى: «يدُ الله على خلقه»، وذلك نِعْمَةُ عليهم. وقال: إنَّ العرب تقول: «لك عندي يدٌ»، يعنون بذلك: نعمة.

(١) يعني: علماء الكلام.

وقال آخرون منهم: عَنَى بِذَلِكَ الْقُوَّةَ. وقالوا: ذَلِكَ نَظِيرُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ذَكَرَهُ: ﴿وَأَذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي﴾ [ص: ٤٥].

وقال آخرون منهم: بَلْ «يَدُهُ»، مُلْكُهُ. وقال: مَعْنَى قَوْلِهِ: «وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ»، مُلْكُهُ وَخَزَائِنُهُ.

وقالوا: وَذَلِكَ كَقَوْلِ الْعَرَبِ لِلْمَمْلُوكِ: «هُوَ مُلْكُ يَمِينِهِ»، و«فَلَانٌ بِيَدِهِ عُقْدَةُ نِكَاحٍ فَلَانَةٌ»، أَيْ يَمْلِكُ ذَلِكَ، وَكَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ذَكَرَهُ: ﴿فَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمُ صَدَقَةً﴾، [المجادلة: ١٢].

وقال آخرون منهم: بَلْ «يَدُ اللَّهِ» صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِهِ، هِيَ يَدٌ، غَيْرُ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِجَارِحَةٍ كَجَوَارِحِ بَنِي آدَمَ.

قالوا: وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَهُ أَخْبَرَ عَنْ خُصُوصِيهِ آدَمَ بِمَا خَصَّهُ بِهِ مِنْ خَلْقِهِ إِيَّاهُ بِيَدِهِ.

قالوا: وَلَوْ كَانَ مَعْنَى «الْيَدِ»، النِّعْمَةُ، أَوْ الْقُوَّةُ، أَوْ الْمَلِكُ، مَا كَانَ لْخُصُوصِيهِ آدَمَ بِذَلِكَ وَجَهٌ مَفْهُومٌ، إِذْ كَانَ جَمِيعُ خَلْقِهِ مَخْلُوقِينَ بِقُدْرَتِهِ، وَمَشِيتُهُ فِي خَلْقِهِ نِعْمَةً، وَهُوَ لَجَمِيعِهِمْ مَالِكٌ.

قالوا: وَإِذْ كَانَ تَعَالَى ذَكَرَهُ قَدْ خَصَّ آدَمَ بِذِكْرِهِ خَلْقَهُ إِيَّاهُ بِيَدِهِ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ عِبَادِهِ، كَانَ مَعْلُومًا أَنَّهُ إِنَّمَا خَصَّهُ بِذَلِكَ لِمَعْنَى بِهِ فَارَقَ غَيْرَهُ مِنْ سَائِرِ الْخَلْقِ.

قالوا: وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، بَطُلَ قَوْلُ مَنْ قَالَ: مَعْنَى «الْيَدِ» مِنَ اللَّهِ، الْقُوَّةُ وَالنِّعْمَةُ أَوْ الْمَلِكُ، فِي هَذَا الْمَوْضِعِ.

قالوا: وَأُخْرَى أَنَّ ذَلِكَ لَوْ كَانَ كَمَا قَالَ الزَّاعِمُونَ أَنَّ: «يَدُ اللَّهِ» فِي قَوْلِهِ: «وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ»، هِيَ نِعْمَتُهُ، لَقِيلَ: «بَلْ يَدُهُ مَبْسُوطَةٌ»، وَلَمْ يَقُلْ: «بَلْ يَدَاهُ»، لِأَنَّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَى كَثْرَةً. وَبِذَلِكَ جَاءَ التَّنْزِيلُ، يَقُولُ اللَّهُ

تعالى: ﴿وَلَا تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْهَا﴾ [إبراهيم: ٣٤ / والنحل: ١٨].

قالوا: ولو كانت نعمتين، كانتا محصاتين.

قالوا: فَإِنْ ظَنَّ ظَانٌّ أَنَّ النعمتين بمعنى النعمِ الكثيرة، فذلك منه خطأ، وذلك أَنَّ العربَ قد تخرج الجميعَ بلفظِ الواحدِ لأداءِ الواحدِ عن جميعِ جنسه، وذلك كقولِ الله تعالى ذِكْرُهُ: ﴿وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ [العصر: ١، ٢] وكقوله: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ﴾، [الحجر: ٢٦] وقوله: ﴿وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا﴾ [الفرقان: ٥٥]، قال: فلم يُرَدِّ بـ «الإنسان» و«الكافر» في هذه الأماكن إنساناً بعينه، ولا كافرٌ مُشارٌ إليه حاضر، بل عَنَى به جميعُ الإنسِ وجميعُ الكفارِ، ولكن الواحدِ أدى عن جنسه، كما تقولُ العربُ: «ما أَكْثَرَ الدِّرْهَمَ في أيدي الناس»، وكذلك قوله: ﴿وَكَانَ الْكَافِرُ﴾، معناه: وكان الذين كفروا.

قالوا: فأما إذا ثُنِيَ الاسمُ، فلا يؤدي عن الجنس، ولا يؤدي إلا عن اثنين بأعيانهما دونَ الجميعِ ودونَ غيرهما.

قالوا: وخطأ في كلام العرب أن يقال: «ما أَكْثَرَ الدُرْهَمِينَ في أيدي الناس»، بمعنى: ما أَكْثَرَ الدراهم في أيديهم.

قالوا: وذلك أَنَّ الدرهم إذا ثُنِيَ لا يؤدي في كلامها إلا عن اثنين بأعيانهما.

قالوا: وغيرُ محالٍ: «ما أَكْثَرَ الدرهمَ في أيدي الناس»، و«ما أَكْثَرَ الدراهم في أيديهم»، لأن الواحد يؤدي عن الجميع.

قالوا: ففي قولِ الله تعالى: «بل يداه مبسوطتان»، مع إعلامِهِ عِبَادَهُ أَنَّ نِعْمَةَ لَا تُحْصَى، مع ما وصفنا من أنه غيرُ معقولٍ في كلام العرب أَنَّ اثنين يُؤَدِّيَانِ عن الجميع - ما ينبغي - عن خطأ قولِ مَنْ قال: معنى «اليد»، في هذا

الموضع، النعمة، وصحة قول مَنْ قال: إن «يد الله»، هي له صفة.
قالوا: وبذلك تظاهرت الأخبار عن رسول الله ﷺ، وقال به العلماء وأهل
التأويل.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ
طُغْيَانًا وَكُفْرًا

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: إن هذا الذي أطلعناك عليه من غفري
أمور هؤلاء اليهود، مما لا يعلمه إلا علماءهم وأخبارهم، احتجاجاً عليهم
لصحة نبوتك، وقطعاً لعذر قائل منهم أن يقول: «ما جاءنا من بشير ولا نذير»:
«وليزیدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً». يعني بـ «الطغيان»:
الغلو في إنكار ما قد علموا صحته من نبوة محمد ﷺ والتمادي في ذلك.
«وكفراً»، يقول: ويزيدهم مع غلوهم في إنكار ذلك، جحودهم عظمة الله
ووصفهم إياه بغير صفته، بأن ينسبوه إلى البخل، ويقولوا: «يد الله مغلولة».
ولأنما أعلم تعالى ذكره نبيه ﷺ أنهم أهل عتو وتمرد على ربهم، وأنهم لا
يذعنون لحق وإن علموا صحته، ولكنهم يعاندونه، يسلي بذلك نبيه محمداً ﷺ
عن الموجدة بهم في ذهابهم عن الله، وتكذيبهم إياه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ
الْقِيَمَةِ

يعني تعالى ذكره بقوله: «والقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة»،
بين اليهود والنصارى.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كَلَّمَآ أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: كلما جمع أمرهم على شيء فاستقام واستوى، فأرادوا مناهضة مَنْ نَاوَاهُمْ، شَتَّهَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وأفسده، لسوءِ فِعَالِهِمْ وَخُبْتُ نِيَاتِهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ

الْمُفْسِدِينَ ﴿٦٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ويعمل هؤلاء اليهود والنصارى بمعصية الله، فيكفرون بآياته، ويكذبون رُسُلَهُ، ويخالفون أَمْرَهُ ونهيه، وذلك سَعْيُهُمْ فيها بالفساد. «والله لا يحب المفسدين»، يقول: والله لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ عَامِلًا بِمَعَاصِيهِ فِي أَرْضِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا

لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٦٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «ولو أن أهل الكتاب»، وهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. «آمنوا» بالله وبرسوله محمد ﷺ، فصَدَّقُوهُ وَاتَّبَعُوهُ وما أنزل عليه. «واتقوا» مَانَهَاكُمْ اللَّهُ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ. «لكفرنا عنهم سيئاتهم»، يقول: مَحَوْنَا عَنْهُمْ ذُنُوبَهُمْ فَقَطَّعْنَا عَنْهَا، وَلَمْ نَقْضَحْهُمْ بِهَا. «ولأدخلناهم جنات النعيم»، يقول: ولأدخلناهم بِسَاتِينَ يَنْعَمُونَ فِيهَا فِي الْآخِرَةِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ

إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ

يعني تعالى ذكّره بقوله: «ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل»، ولو أنهم عَمِلُوا بما في التوراة والإنجيل «وما أنزل إليهم من ربهم»، يقول: وعملوا بما أنزل إليهم من ربهم من الفرقان الذي جاءهم به محمد ﷺ.

فإن قال قائل: وكيف يُقيمون التوراة والإنجيل وما أنزل إلى محمد ﷺ، مع اختلاف هذه الكتب، ونسخ بعضها بعضاً؟

قيل: إنها وإن كانت كذلك في بعض أحكامها وشرائعها، فهي متفقة في الأمر بالإيمان برُسل الله، والتصديق بما جاءت به من عند الله. فمعنى إقامتهم التوراة والإنجيل وما أنزل إلى محمد ﷺ: تصديقهم بما فيها، والعمل بما هي متفقة فيه، وبكل واحد منها في الحين الذي فرض العمل به.

وأما معنى قوله: «لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم»، فإنه يعني: لأنزل الله عليهم من السماء قطرها، فأنبت لهم به الأرض حبها ونباتها، فأخرج ثمارها.

وأما قوله: «ومن تحت أرجلهم»، فإنه يعني تعالى ذكّره: لأكلوا من بركة ماتحت أقدامهم من الأرض، وذلك ما تُخرجُه الأرض من حبها ونباتها وثمارها وسائر ما يؤكل مما تخرجه الأرض.

القول في تأويل قوله تعالى: **مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا**

يَعْمَلُونَ ﴿١١﴾

يعني تعالى ذكّره بقوله: «منهم أمة»، منهم جماعة. «مقتصدة»، يقول: مقتصدة في القول في عيسى بن مريم، قائلة فيه الحق أنه رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، لا غالبية قائلة: إنه ابن الله، تعالى الله عما قالوا

من ذلك، ولا مقصرة قائله: هو لغير رِشْدَةٍ. «وكثير منهم»، يعني: من بني إسرائيل من أهل الكتاب اليهود والنصارى. «ساء ما يعملون»، يقول: كثير منهم سيء عملهم، وذلك أنهم يكفرون بالله، فتكذب النصارى بمحمد ﷺ، وتزعم أن المسيح ابن الله وتكذب اليهود بعيسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى فيهم ذاماً لهم: «ساء ما يعملون»، في ذلك من فعلهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَأْتِيهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ
وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿١٧﴾

وهذا أمر من الله تعالى ذكَّره نبيُّه محمداً ﷺ، بإبلاغ هؤلاء اليهود والنصارى من أهل الكتابين الذين قَصَّ تعالى ذكَّره قصصهم في هذه السورة، وذكرَ فيها معايهم وخُبث أديانهم، واجترأهم على ربِّهم، وتوَّبههم على أنبيائهم، وتبدَّلهم كتابه، وتحريفهم إياه، ورداءة مطاعهم ومآكلهم - وسائر المشركين غيرهم، ما أنزل عليه فيهم من معايهم، والإِزراءِ عليهم، والتقصير بهم، والتَّهجينَ لهم، وما أمرهم به ونهاهم عنه، وأن لا يُشعر نفسه خدراً منهم أن يُصيبوه في نفسه بمكروهٍ ما قامَ فيهم بأمرِ الله، ولا جِزَعاً من كثرةِ عددهم وقلةِ عَدَدِ مَنْ معه، وأن لا يتَّقي أحداً في ذاتِ الله، فإنَّ الله تعالى ذكَّره كافيه كُلِّ أَحَدٍ من خَلْقِهِ، ودافعَ عنه مكروهَ كُلِّ مَنْ يبغي مكروهه. وأعلمه تعالى ذكَّره أنه إن قصَّرَ عن إبلاغِ شيءٍ مما أنزل إليه إليهم، فهو في تركه تبليغَ ذلك - وإن قلَّ ما لم يبلغْ منه - فهو في عظيم ما ركب بذلك من الذَّنْبِ بمنزلته لو لم يبلغْ من تنزيله شيئاً.

ويعني بقوله: «والله يعصمك من الناس»، يَمْنَعُكَ من أن ينالوك بسوء.

وأما قوله: «إن الله لا يهدي القوم الكافرين»، فإنه يعني: إن الله لا يوفق للرشد مَنْ حاد عن سبيل الحق، وجارَ عن قَصْدِ السبيل، وَجَحَدَ ما جتته به من عند الله، ولم يَنْتِه إلى أمرِ الله وطاعته فيما فَرَضَ عليه وأوجبه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ يَٰ أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ عَاقِبَةً
تَقِيْمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ

وهذا أمرٌ من الله تعالى ذِكْرُهُ نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ بإبلاغِ اليهود والنصارى الذين كانوا بين ظهرائي مُهاجِرِهِ. يقول تعالى ذِكْرُهُ له: «قل»، يا محمد، لهؤلاء اليهود والنصارى. «يا أهل الكتاب»، التوراة والإنجيل. «لستم على شيء»، مما تَدْعُونَ أنكم عليه مما جاءكم به موسى ﷺ، معشرَ اليهود، ولا مِمَّا جاءكم به عيسى، معشرَ النصارى. «حتى تُقِيمُوا التوراة والإنجيل وما أُنْزِلَ إليكم من ربكم»، مما جاءكم به محمد ﷺ من الفرقان، فتعملوا بذلك كله، وتؤمنوا بما فيه من الإيمانِ بِمُحَمَّدٍ ﷺ وتصديقه، وتُقرُّوا بأن كل ذلك من عند الله، فلا تكذبوا بشيءٍ منه، ولا تُفرِّقوا بين رسلِ الله فتؤمنوا ببعضٍ وتكفروا ببعضٍ، فإنَّ الكفر بواحدٍ من ذلك كفرٌ بجميعه، لأنَّ كُتِبَ اللهُ يُصَدِّقُ بعضها بعضاً، فمن كَذَّبَ ببعضها فقد كَذَّبَ بجميعها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿١٣٧﴾

يعني تعالى ذِكْرُهُ بقوله: «وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكُفْراً»، وأقسم: لَيَزِيدَنَّ كثيراً من هؤلاء اليهود والنصارى الذين قَصَصَ قَصَصَهُمْ في هذه الآيات، الكتابُ الذي أنزلته إليك، يا محمد. «طغياناً»،

يقول: تجاوزوا وغلوا في التكذيب لك، على ماكانوا عليه لك من ذلك قبل نزول الفرقان «وكفراً»، يقول: وجحوداً لنبوتك.

وأما قوله: «فلا تأس على القوم الكافرين»، يعني بقوله: «فلا تأس»، فلا تحزن.

يقول تعالى ذكره لنبيه: لا تحزن، يا محمد، على تكذيب هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى من بني إسرائيل لك، فإن مثل ذلك منهم عادةً وخلق في أنبيائهم، فكيف فيك؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا
وَالصَّابِثُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٨﴾

يقول تعالى ذكره: إن الذين صدّقوا الله ورسوله، وهم أهل الإسلام. «والذين هادوا»، وهم اليهود. «والصابثون»، وقد بينّا أمرهم. «والنصارى من آمن منهم بالله واليوم الآخر»، فصّدّق بالبعث بعد الممات. «وعمل»، من العمل. «صالحاً»، لمعاده. «فلا خوف عليهم»، فيما قدّموا عليه من أهوال القيامة. «ولا هم يحزنون»، على ماخلفوا وراءهم من الدنيا وعيشها، بعد معاينتهم ما أكرمهم الله به من جزيل ثوابه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ
وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ رُسُلًا كَمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا
كَذَّبُوا وَفِرَيقًا يَقْتُلُونَ ﴿٦٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: أقسم: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل على الإخلاص في توحيدنا، والعمل بما أمرناهم به، والانتهاز عما نهيناهم عنه - وأرسلنا إليهم بذلك رُسُلًا، ووعدناهم على السِّنِّ رُسُلَنَا إليهم على العمل بطاعتنا الجزيل من الثواب، وأوعدناهم على العمل بمعصيتنا الشديد من العقاب كلما جاءهم رسول لنا بما لا تشتهيهِ نفوسهم ولا يوافق محبتهم، كَذَّبُوا منهم فريقاً، ويقتلون منهم فريقاً، نقضاً لميثاقنا الذي أخذناه عليهم، وجرأة علينا وعلى خلاف أمرنا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَحَسِبُوا أَن لَّاتَكُونَ فَتْنَةً فَعَمُوا وَصَمُوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ
بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٧١﴾

يقول تعالى: وَظَنَّ هَؤُلَاءِ الْإِسْرَائِيلِيُّونَ الَّذِينَ وَصَفَ تَعَالَى ذِكْرُهُ صِفَتَهُمْ: أنه أخذ ميثاقهم: وأنه أرسل إليهم رسلًا، وأنهم كانوا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كَذَّبُوا فريقاً وقتلوا فريقاً - أن لا يكون من الله لهم ابتلاء واختبار بالشدائد من العقوبات بما كانوا يفعلون. «فَعَمُوا وَصَمُوا»، يقول: فَعَمُوا عن الحقِّ والوفاء بالميثاق الذي أخذته عليهم، من إخلاص عبادتي، والانتهاز إلى أمري ونهيي، والعمل بطاعتي، بحسبانهم ذلك وَظَنُّهُمْ. «وصموا» عنه ثم تَبَتْ عليهم. يقول: ثم هَدَيْتُهُمْ بلطفٍ مني لهم حتى أَنَابُوا وَرَجَعُوا عما كانوا عليه من معاصيٍّ وخلاف أمري والعمل بما أكرهه منهم، إلى العمل بما أحبه، والانتهاز إلى طاعتي وأمرني ونهيي. «ثم عَمُوا وَصَمُوا كثيرٌ منهم»، يقول: ثم عَمُوا أيضاً عن الحقِّ والوفاء بميثاقي الذي أخذته عليهم: من العمل بطاعتي، والانتهاز إلى أمري، واجتناب معاصي. «وصموا كثيرٌ منهم»، يقول: عَمِيَ كثيرٌ من هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كُنْتُ أَخَذْتُ مِيثَاقَهُمْ من بني إسرائيل، باتباع رسلي والعمل بما أنزلت إليهم من كُتُبِي عن الحق وصموا، بعد تَوْتِي عليهم، واستنفاذي

إياهم من الهلكة. «والله بصيرٌ بما يعملون»، يقول «بصير»، فيرى أعمالهم خيراً وشرها، فيجازيهم يومَ القيامة بجميعها، إن خيراً فخييراً، وإن شراً فشرّاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنِي لِي أَسْرِيًّا أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٧٢﴾

وهذا خبرٌ من الله تعالى ذكَّره عن بعضِ مافتنَ به الإسرائيليين الذين أخبر عنهم أنهم حسبوا أن لا تكونَ فتنةٌ. يقول تعالى ذكَّره: فكان مما ابتليتهم واختبرتهم به، فنقضوا فيه ميثاقِي، وغيروا عهدي الذي كنتُ أخذته عليهم بأن لا يعبدوا سواي، ولا يتخذوا رباً غيري، وأن يُوحِدُونِي، ويستهوإ إلى طاعتي - عبدي عيسى بن مريم، فلإني خلقتُه، وأجريتُ على يدهِ نحو الذي أجريتُ على يدِ كثيرٍ من رسلي، فقالوا كفراً منهم: «هو الله».

وهذا قولُ اليعقوبيةِ من النصارى عليهم غَضَبُ الله.

يقول الله تعالى ذكَّره: فلما اختبرتهم وابتليتهم بما ابتليتهم به، أشركوا بي، وقالوا لِحَلْقِي من خَلْقِي، وعبدَ مثلهم من عبيدي، ويشرنحوهم معروفِ نسبه وأصله، مولود من البشر، يدعوهم إلى توحيدِي، ويأمرهم بعبادتي وطاعتي، ويقرّ لهم بأنِّي ربه وربهم، وينهاهم عن أن يُشْرِكُوا بي شيئاً: «هو إلههم»، جهلاً منهم بالله وكفراً به، ولا ينبغي لله أن يكونَ والداً ولا مولوداً.

ويعني بقوله: «وقال المسيح يابني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم»، يقول: اجعلوا العبادة والتذللَ للذي له يَذُلُّ كُلُّ شيءٍ، وله يخضعُ كُلُّ موجود. «ربي وربكم»، يقول: مالكي ومالككم، وسيدي وسيدكم، الذي خلقتني

ولياكم. «إِنَّ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ»، أَنْ يَسْكُنَهَا فِي الْآخِرَةِ. «وَمَا وَاهِ النَّارُ»، يقول: ومرجعه ومكانه - الذي يأوي إليه ويصير في معاده، مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ شَرِيكًا فِي عِبَادَتِهِ - نَارُ جَهَنَّمَ. «وَمَا لِلظَّالِمِينَ»، يقول: وليس لِمَنْ فَعَلَ غَيْرَ مَا أَبَاحَ اللَّهُ لَهُ، وَعَبَدَ غَيْرَ الَّذِي لَهُ عِبَادَةُ الْخَلْقِ. «مِنْ أَنْصَارٍ»، ينصرونه يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ اللَّهِ، فينقذونه منه إذا أوردته جهنم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمِمَّنْ إِلَهٌ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٣﴾

وهذا أيضاً خبرٌ من الله تعالى ذَكَرَهُ عن فريقٍ آخَرَ من الإسرائيليين الذين وَصَفَ صِفَتَهُمْ فِي الْآيَاتِ قَبْلَ: أَنَّهُ لَمَّا ابْتَلَاهُمْ بَعْدَ حِسْبَانِهِمْ أَنَّهُمْ لَا يُتَّقُونَ وَلَا يُفْتَنُونَ، قَالُوا كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَشَرَكُوا: «اللَّهُ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ».

وهذا قولٌ كَانَ عَلَيْهِ جَمَاهِيرُ النَّصَارَى قَبْلَ افْتِرَاقِ الْيَعْقُوبِيَّةِ وَالْمَلِكِيَّةِ وَالنَّسْطُورِيَّةِ. كَانُوا فِيمَا بَلَّغْنَا يَقُولُونَ: «الْإِلَهُ الْقَدِيمُ جَوْهَرٌ وَاحِدٌ يَعْمُ ثَلَاثَةٌ أَقَانِيمٌ: أَبَاً وَالِدًا غَيْرَ مَوْلُودٍ، وَابْنًا مَوْلُودًا غَيْرَ وَالِدٍ، وَزَوْجًا مُتَّبِعَةً بَيْنَهُمَا».

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرَهُ، مُكَذِّبًا لَهُمْ فِيمَا قَالُوا مِنْ ذَلِكَ: «وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ»، يَقُولُ: مَا لَكُمْ مَعْبُودٌ، أَيُّهَا النَّاسُ، إِلَّا مَعْبُودٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ الَّذِي لَيْسَ بِوَالِدٍ لَشَيْءٍ وَلَا مَوْلُودٌ، بَلْ هُوَ خَالِقُ كُلِّ وَالِدٍ وَمَوْلُودٍ. «وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ»، يَقُولُ: إِنْ لَمْ يَنْتَهُ قَائِلُو هَذِهِ الْمَقَالَةِ عَمَّا يَقُولُونَ مِنْ قَوْلِهِمْ: «اللَّهُ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ». «لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ»، يَقُولُ: لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ يَقُولُونَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ، وَالَّذِينَ يَقُولُونَ الْمَقَالَةَ الْآخَرَى: «هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ»، لِأَنَّ الْفَرِيقَيْنِ كِلَاهُمَا كَفَرَةٌ مُشْرِكُونَ، فَلِذَلِكَ رَجَعَ فِي الْوَعِيدِ بِالْعَذَابِ إِلَى

العموم، ولم يقل: «ليمسّهم عذاب أليم»، لأنّ ذلك لو قيل كذلك، صار الوعيد من الله تعالى ذكره خاصاً لقائل القول الثاني، وهم القائلون: «الله ثالث ثلاثة»، ولم يدخل فيهم القائلون: «المسيح هو الله». فعَمَّ بالوعيد تعالى ذكره كلّ كافرٍ، ليعلم المخاطبون بهذه الآيات أنّ وعيد الله قد شمل كلا الفريقين من بني إسرائيل، ومن كان من الكفار على مثل الذي هم عليه.

فإن قال قائل: وإن كان الأمر على ما وصفت، فعلى من عادت «الهاء والميم» اللتان في قوله: «منهم»؟

قيل: على بني إسرائيل.

فتأويل الكلام، إذ كان الأمر على ما وصفنا: وإن لم ينته هؤلاء الإسرائيليون عما يقولون في الله من عظيم القول، ليمسّ الذين يقولون منهم: «إن المسيح هو الله»، والذين يقولون: «إن الله ثالث ثلاثة»، وكل كافرٍ سلك سبيلهم - عذاب أليم، بكفرهم بالله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونََهُ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٧٤﴾

يقول تعالى ذكره: أفلا يرجع هذان الفريقان الكافران القائل أحدهما: «إن الله هو المسيح بن مريم»، والآخر القائل: «إن الله ثالث ثلاثة» عما قالوا من ذلك؛ ويتوبان مما قالوا ونطقا به من كفرهما، ويسألان ربّهما المغفرة مما قالوا «والله غفور»، لذنوب التائبين من خلقه، المنيبين إلى طاعته بعد معصيتهم. «رحيم» بهم، في قبوله توبتهم ومراجعتهم إلى ما يحبّ ممّا يكره، فيصفح بذلك من فعلهم عما سلف من أجرامهم قبل ذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ

وهذا خَبَرٌ من الله تعالى ذَكَرَهُ، احتجاجاً لِنَبِيِّ مُحَمَّدٍ ﷺ على فِرَقِ النصارى في قولهم في المسيح.

يقول: مكذباً لليعقوبية في قيلهم: «هو الله» والآخرين في قيلهم: «هو ابن الله»: ليس القول كما قال هؤلاء الكفرة في المسيح، ولكنه ابن مريم ولدته ولادة الأمهات أبناءهن، وذلك من صِفَةِ البشر لا مِنْ صِفَةِ خَالِقِ البشر، وإنما هو الله رسولٌ كسائرِ رُسُلِهِ الذين كانوا قبله فمضوا وَخَلَوْا، أجرى على يده ما شاء أَنْ يجريه عليها من الآياتِ والعِبرِ، حجةً له على صدقه، وعلى أنه الله رسولٌ إلى مَنْ أرسله إليه من خَلْقِهِ، كما أجرى على أيدي مَنْ قَبْلَهُ من الرُّسُلِ من الآياتِ والعِبرِ، حجةً لهم على حقيقةِ صِدْقِهِمْ في أنهم لله رسلٌ. «وأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ»، يقول تعالى ذَكَرَهُ وَأُمُّ الْمَسِيحِ صِدِّيقَةٌ.

وقوله: «كانا يأكلان الطعام»، خبرٌ من الله تعالى ذَكَرَهُ عن المسيح وأُمِّهِ: أنهما كانا أهلَ حاجةٍ إلى ما يَغْذُوهُمَا وتَقُومُ به أبدانُهُما من المطاعمِ والمشاربِ كسائرِ البشرِ من بني آدم، فَإِنَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ، فغَيْرُ كَاتِنٍ إِلَهًا، لَأَنَّ الْمَحْتَاجَ إِلَى الْغِذَاءِ قِوَامُهُ بغيرِهِ. وفي قِوَامِهِ بغيرِهِ وحاجته إلى ما يقيمهُ، دليلٌ واضحٌ على عجزِهِ. والعاجزُ لا يكونُ إِلَّا مَرْبُوبًا لَا رَبًّا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَنْظِرْ كَيْفَ نَبِّئْتُ لَهُمُ الْآيَاتِ

ثُمَّ أَنْظِرْ أَنِّي يُؤْفَكُونَ ﴿٧٥﴾

يقول تعالى ذَكَرَهُ لِنَبِيِّ مُحَمَّدٍ ﷺ: انظر، يا محمد، كيف نبّيتُ لَهُمُ الْآيَاتِ

الكُفْرَةَ من اليهود والنصارى. «الآيات»، وهي الأدلَّة، والأعلام والحُجَجُ على بُطُولِ مايقولونَ في أنبياء الله، وفي فِرْيَتِهِمْ على الله، وأدْعَائِهِمْ له ولدًا، وشهادتهم لبعضِ خَلْقِهِ بأنه لهم ربٌّ وإله، ثم لا يرتدعون عن كذبهم وباطلِ قيلهم، ولا ينزجرونَ عن فِرْيَتِهِمْ على ربِّهم وعظيم جهلهم، مع ورودِ الحججِ القاطعةِ عذرهم عليهم. يقول تعالى ذِكْرُهُ لَنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: «ثم انظر»، يامحمدُ «أأنى يؤفكون»، يقول: ثم انظر، مع تبييننا لهم آياتنا على بُطُولِ قولهم، أي وجهِ يُصرفونَ عن بياننا الذي نبينُهُ لهم؟ وكيف عن الهدى الذي نهديهم إليه من الحق يضلُّون؟

والعربُ تقولُ لكل مصروفٍ عن شيءٍ: «هو مأفوكُ عنه». يقال: «قد أفكت فلانًا عن كذا»، أي: صرفته عنه، «فانا أفكك أفكًا، وهو مأفوك». وقد أفكت الأرضُ، إذا صُرِفَ عنها المطرُ^(١).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا

يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

وهذا أيضاً احتجاجٌ من الله تعالى ذِكْرُهُ لَنَبِيِّهِ ﷺ على النصارى القائلينَ في المسيح ماوصَفَ من قيلهم فيه قَبْلُ.

يقول تعالى ذِكْرُهُ لمحمدٍ ﷺ: «قُلْ»، يامحمدُ، لهؤلاء الكفرة من النصارى، الزاعمينَ أنَّ المسيحَ ربهم، والقائلينَ إنَّ الله ثالث ثلاثة - أتعبدون سوى الله الذي يملك ضركم ونفعكم، وهو الذي خلقكم ورزقكم، وهو يحييكم ويميتكم شيئاً لا يملك لكم ضراً ولا نفعاً؟ يخبرهم تعالى ذكره أنَّ المسيحَ الذي زعم مَنْ زعم من النصارى أنه إلهٌ، والذي زعم من زعم منهم

(١) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة: ١٧٤/١ - ١٧٥.

أنه الله ابنٌ، لا يملكُ لهم ضرراً يدفعه عنهم إن أحلَّهُ الله بهم، ولا نفعاً يجلبه إليهم إن لم يَقْضِهِ الله لهم. يقول تعالى ذكره: فكيف يكون رباً وإلهاً مَنْ كانت هذه صِفَتُهُ؟ بل الربُّ المعبودُ: الذي بيده كُلُّ شيءٍ، والقادرُ على كُلِّ شيءٍ. فإيَّاهُ فاعبدُوا وأخلصُوا له العبادةَ، دونَ غيره من العجزة الذين لا ينفعونكم ولا يضرّون.

وأما قوله: «والله هو السميع العليم»، فإنه يعني تعالى ذِكْرُهُ بذلك: «والله هو السميع»، لاستغفارهم لو استغفروه من قيلهم ما أخبر عنهم أنهم يقولونه في المسيح، ولغير ذلك من منطقهم ومنطق خلقه. «العليم»، بتوبتهم لو تابوا منه، وبغير ذلك من أمورهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٧٦﴾

وهذا خطابٌ من الله تعالى ذِكْرُهُ لنبيه محمد ﷺ. يقول تعالى ذِكْرُهُ: «قُلْ»، يا محمدُ، لهؤلاء الغالية من النصارى في المسيح «يا أهل الكتاب»، يعني بـ «الكتاب»، الإنجيل «لا تَغْلُوا في دينكم»، يقول: لا تفرطوا في القول فيما تدّينون به من أمر المسيح، فتجاوزوا فيه الحق إلى الباطل، فتقولوا فيه: «هو الله»، أو: «هو ابنه»، ولكن قولوا: «هو عبدُ الله وكلمته ألّفها إلى مريم وروح منه». «ولا تَتَّبِعُوا أهواءَ قومٍ قد ضلُّوا من قبل وأضلُّوا كثيراً»، يقول: ولا تتبعوا أيضاً في المسيح أهواءَ اليهود الذين قد ضلُّوا قبلكم عن سبيل الهدى في القول فيه، فتقولون فيه كما قالوا: «هو لغير رَشْدة»، وتبهتوا أمّه كما بهتوها بالفريّة وهي صديقة، «وأضلُّوا كثيراً»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وأضل هؤلاء اليهود

كثيراً من الناس، فحادوا بهم عن طريق الحق، وحملوهم على الكفر بالله والتكذيب بالمسيح. «وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ»، يقول: وَضَلْ هَؤُلَاءِ الْيَهُودُ عَنْ قَصْدِ الطَّرِيقِ، وركبوا غير محجة الحق.

ولأنما يعني تعالى ذِكْرَهُ بذلك، كُفِّرَهُم بِاللَّهِ، وتكذَّبَهُمْ رُسُلُهُ: عيسى ومحمداً ﷺ، وذهَّبَهُمْ عَنِ الْإِيمَانِ وَبُعْذَهُمْ مِنْهُ. وذلك كان ضلالهم الذي وصفَهُم اللهُ به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ، قُلْ لِهَؤُلَاءِ النَّصَارَى الَّذِينَ وَصَفَ تَعَالَى ذِكْرَهُ صِفَتَهُمْ: لَا تَغْلُوا فَتَقُولُوا فِي الْمَسِيحِ غَيْرَ الْحَقِّ، وَلَا تَقُولُوا فِيهِ مَا قَالَتِ الْيَهُودُ الَّذِينَ قَدْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ أَنْبِيَائِهِ وَرَسُولِهِ، دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ.

فتأويل الكلام إذا: لَعَنَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا - مِنَ الْيَهُودِ - بِاللَّهِ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ، وَلَعِنَ وَاللَّهُ آبَاؤَهُمْ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ، بِمَا عَصَوْا اللَّهَ فَخَالَفُوا أَمْرَهُ. «وَكَانُوا يَعْتَدُونَ»، يقول: وَكَانُوا يَتَجَاوَزُونَ حَدُودَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧٨﴾

تأويل الكلام: كَانُوا لَا يَتَنَهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ أَنْتَوُهُ. «لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ».

وهذا قَسَمٌ من الله تعالى ذِكْرُهُ يقول: أقسم: لِبَشَرِ الْفَعْلِ كانوا يفعلون، في تركهم الانتهاء عن معاصي الله تعالى ذِكْرُهُ، وركوب محارمه، وقتل أنبياء الله ورسله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِبَشَرٍ مَّا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿٨٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «ترى»، يامحمد، كثيراً من بني إسرائيل. «يتولون الذين كفروا»، يقول: يتولون المشركين من عبدة الأوثان، ويعادون أولياء الله ورسله. «لبش ما قدمت لهم أنفسهم»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: أقسم: لبشر الشيء الذي قَدَّمَتْ لهم أنفسهم أمامهم إلى معادهم في الآخرة. «أَن سَخِطَ الله عليهم»، يقول: قَدَّمَتْ لهم أنفسهم سَخِطَ الله عليهم بما فعلوا.

«وفي العذاب هم خالدون»، يقول: وفي عذاب الله يوم القيامة. «هم خالدون»، دائم مقامهم ومكثهم فيه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿٨١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولو كان هؤلاء الذين يتولون الذين كفروا من بني إسرائيل «يؤمنون بالله والنبي»، يقول: يُصَدِّقُونَ الله وَيُقَرُّونَ به وَيُوحِّدُونَهُ، ويصدقون نبيه محمداً ﷺ بأنه الله نبي مبعوث، ورسول مرسل. «وما أنزل إليه»، يقول: وَيُقَرُّونَ بما أنزل إلى محمد ﷺ من عند الله من أي الفرقان. «ما اتخذوهم أولياء»، يقول: ما اتَّخَذُوهم أصحاباً وأنصاراً من دون المؤمنين.

«ولكن كثيراً منهم فاسقون»، يقول: ولكن كثيراً منهم أهل خروج عن طاعة الله إلى معصيته، وأهل استحلال لما حرم الله عليهم من القول والفعل.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِيْكَ ذَلِكَ بَأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيْسِيْنَ وَرُهْبَانَا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٨٢﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: لَتَجِدَنَّ، يا محمد، أشد الناس عداوة للذين صدقوك وأتبعوك وصدقوا بما جئتكم به من أهل الإسلام. «اليهود والذين أشركوا»، يعني: عبدة الأوثان الذين اتخذوا آلهة يعبدونها من دون الله. «ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا»، يقول: ولتجدن أقرب الناس مودة ومحبة.

«وللذين آمنوا» يقول: للذين صدقوا الله ورسوله محمداً ﷺ «الذين قالوا: إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون»، عن قبول الحق واتباعه والإذعان به.

وأما قوله: تعالى: «ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً»، فإنه يقول: قربت مودة هؤلاء الذين وصف الله صفتهم للمؤمنين، من أجل أن منهم قسيسين ورهباناً.

و«الْقِسِيْسُونَ» جمع «قسيس». وقد يجمع «القسيس»، «قسوساً»، لأن «القس» و«القسيس»، بمعنى واحد.

وأما «الرهبان»، فإنه يكون واحداً وجمعاً. فأما إذا كان جمعاً، فإن واحدهم يكون «راهباً»، ويكون «الراهب»، حينئذ «فاعلاً» من قول القائل:

«رَهَبَ الله فلان»، بمعنى خَافَهُ، «يرهبه رَهَبًا وَرَهْبًا»، ثم يجمع «الراهب»، «رهبان» مثل «راكب» و«ركبان» و«فارس» و«فرسان».

(وتأويل ذلك): إِنَّ الله تعالى ذِكْرُهُ أَخْبَرَ عن النَفَرِ الذين أثنى عليهم من النصرارى بقرب مَوَدَّتِهِمْ لأهل الإيمان بالله ورسوله، أَنَّ ذلك إِنَّمَا كان منهم لَأَنَّ منهم أهل اجتِهَادٍ في العبادة، وترَهَّبَ في الدياراتِ والصوامعِ، وَأَنَّ منهم علماء بكتبهم وأهل تلاوةٍ لها، فهم لا يبعدون من المؤمنين لتواضعهم للحقِّ إذا عَرَفُوهُ، ولا يستكبرون عن قَبُولِهِ إِذَا تَبَيَّنُوهُ، لأنهم أهل دِينٍ واجتِهَادٍ فيه، ونصيحة لأنفسهم في ذاتِ الله، وليسوا كاليهود الذين قد دَرَبُوا بقتلِ الأنبياءِ والرسلِ، ومعاندةِ الله في أمرِهِ ونهيهِ، وتحريفِ تنزيلِهِ الذي أنزله في كتبه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنْ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَإِذَا سَمِعَ هؤلاء الذين قالوا: «إنا نصرارى» الذين وصفتُ لَكَ، يا محمدُ، صِفَتَهُمْ أَنَّكَ تجدهم أقرب الناسِ مودةً للذين آمنوا ما أنزل إليك من الكتابِ يُتلى «ترى أعينهم تفيض من الدمع».

و«فيض العين من الدمع»، امتلاؤها منه، ثم سِيلَانُهُ منها، كفيضِ النهر من الماء، وفيضِ الإناء، وذلك سيلانه عن شدةِ امتلائه.

وقوله: «مما عَرَفُوا من الحقِّ»، يقول: فيض دموعهم، لمعرفةهم بأنَّ الذي يُتلى عليهم من كتابِ الله الذي أنزله إلى رسول الله حقٌّ.

ويعني بقوله تعالى ذِكْرُهُ: «يقولون ربنا آمنا»، أنهم يقولون: ياربنا، صَدَّقْنَا لما سمعنا ما أنزلتَهُ إِلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ من كتابِكَ، وأقرَرْنَا به أَنَّهُ من

عندك، وأنه الحق لا شك فيه.

وأما قوله: «فاكتبنا مع الشاهدين»، يقول: فاجعلنا مع الشاهدين، وأثبتنا معهم في عدادهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴿٨٤﴾

وهذا خبرٌ من الله تعالى ذكره عن هؤلاء القوم الذين وصف صفتهم في هذه الآيات، أنهم إذا سمعوا ما أنزل إلى رسوله محمد ﷺ من كتابه، آمنوا به وصدقوا كتاب الله، وقالوا: «ما لنا لا نؤمن بالله»، يقول: لا نقرُّ بوحدانية الله. «وما جاءنا من الحق»، يقول: وما جاءنا من عند الله من كتابه وآي تنزيله، ونحن نطمع بإيماننا بذلك أن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ.

يعني بـ «القوم الصالحين»، المؤمنين بالله، المطيعين له، الذين استحقوا من الله الجنة بطاعتهم إياه.

وإنما معنى ذلك: ونحن نطمع أن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ أَهْلِ طَاعَتِهِ مداخلهم من جنته يوم القيامة، ويلحق منازلنا بمنزلهم، ودرجاتنا بدرجاتهم في جناته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَأَنْبَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٥﴾

يقول تعالى ذكره: فجزاهم الله بقولهم: «ربنا آما فكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ». «جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ»، يعني: بساتين تجري من تحت أشجارها الأنهار. «خَالِدِينَ فِيهَا»، يقول: دائماً فيها مكثهم، لا يخرجون منها

وَلَا يُحَوِّلُونَ عَنْهَا. «وذلك جزاء المحسنين»، يقول: وهذا الذي جَزِيَتْ هؤلاء القائلين بما وصفتُ عنهم من قِيلهم على ما قالوا، من الجنات التي هم فيها خالدون، جزاء كل محسنٍ في قِيله وفِعله.

«إحسان المحسن». في ذلك، أَنْ يُوَحِّدَ الله توحيداً خالصاً محضاً لا شِرْكَ فيه، ويقرَّ بأنبياء الله وما جاءت به من عند الله من الكتب، ويؤدِّي فرائضه، ويجتنب معاصيه. فذلك كمالُ إحسانِ المحسنين الذين قالَ الله تعالى ذِكْرُه: «جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٨٦﴾

يقول تعالى ذكره: وأما الذين جَحَدُوا توحيدَ الله، وأنكروا نبوةَ محمدٍ ﷺ، وكذبوا بآياتِ كتابه، فإنَّ أولئك «أصحابُ الجحيم». يقول: هم سُكَّانُهَا واللابثون فيها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحَرُّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ صَدَّقُوا الله ورسولَه، وأقروا بما جاءهم به نبيهم ﷺ أَنَّهُ حَقٌّ مِنْ عِنْدِ الله. «لَا تَحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ»، يعني: بـ «الطيبات»، اللذيات التي تشتهيها النفوسُ، وتميلُ إليها القلوبُ، فتمنعوها إِيَّاهَا، كالذي فعله الْقِسْيُسُونَ والرُّهْبَانُ، فحرَّموا على أنفسهم النساءَ والمطاعمَ الطَّيِّبَةَ، والمشاربَ اللذيذة، وحَبَسَ في الصُّومَاعِ بعضهم أنفسهم، وسَاخَ في الأرض بعضهم. يقول تعالى ذِكْرُه: فلا تفعلوا أيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، كما فعل أولئك،

ولا تعتدوا حُدَّ الله الذي حُدَّ لكم فيما أحلَّ لكم وفيما حرَّم عليكم، فتجاوزوا حُدَّهُ الذي حُدَّهُ، فتخالفوا بذلك طاعته، فإنَّ الله لا يحبُّ من اعتدى حُدَّهُ الذي حُدَّهُ لِخَلْقِهِ، فيما أحلَّ لهم وحرَّم عليهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٧﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ، لهؤلاء المؤمنين الذين نهاهم أَنْ يُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُمْ: كُلُّوا، أيها المؤمنون، من رِزْقِ الله الذي رَزَقَكُمْ وأحله لكم، حلالاً طيباً.

وأما قوله: «واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون»، فإنه يقول: وخافوا، أيها المؤمنون، أَنْ تعتدوا في حدودِهِ، فتُحِلُّوا ما حُرِّمَ عليكم، وتُحَرِّمُوا ما أَحَلَّ لكم، واحذروه في ذلك أَنْ تُخَالِفُوهُ، فيُنْزَلَ بكم سَخَطُهُ، أو تستوجبوا به عقوبته. «الذي أنتم به مؤمنون»، يقول: الذي أنتم بوحدانيَّتِهِ مُقَرُّونَ، وبربوبيته مصدقون.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ

يقول تعالى ذِكْرَهُ، للذين كانوا حرِّموا على أنفسهم الطَيِّبَاتِ من أصحابِ رسول الله ﷺ، وكانوا حَرِّمُوا ذلك بآيمانٍ حَلَفُوا بها، فنهاهم عن تحريمها وقال لهم: لا يُؤَاخِذُكُمْ رَبُّكُمْ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ.

واختلفت القِرَاءَةُ فِي قِرَاءَةِ ذَلِكَ.

فقرآته عامة نقرأه الحجاز وبعض البصريين: ﴿وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾، بتشديد «القاف»، بمعنى: وَكَذَّبْتُمُ الْإِيمَانَ وَرَدَّدْتُمُوهَا.

وقرأه قُرَأة الكوفيين: ﴿بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾، بتخفيف «القاف»، بمعنى: أَوْجَبْتُمُوهَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَعَزَمْتُ عَلَيْهَا قُلُوبَكُمْ.

وأولى القراءتين بالصواب في ذلك، قراءة مَنْ قرأ بتخفيف «القاف».

وذلك أَنَّ الْعَرَبَ لَا تَكَادُ تَسْتَعْمَلُ «فَعَلْتُ» فِي الْكَلَامِ، إِلَّا فِيمَا يَكُونُ فِيهِ تَرَدُّدٌ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ، مِثْلَ قَوْلِهِمْ: «شَدَّدْتُ عَلَى فُلَانٍ فِي كَذَا»، إِذَا كُرِّرَ عَلَيْهِ الشَّدَّةُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى. فَإِذَا أَرَادُوا الْخَبَرَ عَنْ فِعْلٍ مَرَّةً وَاحِدَةً قِيلَ: «شَدَّدْتُ عَلَيْهِ»، بِالتَّخْفِيفِ.

وقد أجمع الجميعُ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ: أَنَّ الْيَمِينَ الَّتِي تَجِبُ بِالْحِنْثِ فِيهَا الْكَفَّارَةُ، تَلْزِمُ بِالْحِنْثِ فِي حَلْفِ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ، وَإِنْ لَمْ يَكْررها الْحَالِفُ مَرَّاتٍ. وَكَانَ مَعْلُومًا بِذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ مُوَاخِذُ الْحَالِفِ الْعَاقِدِ قَلْبَهُ عَلَى حَلْفِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكْررها وَلَمْ يَرُدِّدْهُ.

وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، لَمْ يَكُنْ لِتَشْدِيدِ «القاف» مِنْ «عَقَّدْتُمْ»، وَجْهُ مَفْهُومٌ.

فَتَأْوِيلُ الْكَلَامِ إِذَا: لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، مِنْ أَيْمَانِكُمْ بِمَا لَعَنْتُمْ فِيهِ، وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بِمَا أَوْجَبْتُمُوهُ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مِنْهَا، وَعَقَّدْتُمْ عَلَيْهِ قُلُوبَكُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَكَفَّرْنَاهُ بِإِطْعَامِ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ

اختلف أهل التأويل في «الهاء» التي في قوله: «فكفارت»، على ما هي عائدة، ومن ذكر ما؟

فقال بعضهم: هي عائدة على «ما» التي في قوله: «بما عقدتم الأيمان».

فمعنى الكلام على هذا التأويل: «لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان»، فكفارة ما عقدتم منها إطعام عشرة مساكين.

وقال آخرون: «الهاء» في قوله: «فكفارت»، عائدة على «اللغو»، وهي كناية عنه. قالوا: وإنما معنى الكلام: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم إذا كفرتموه، ولكن يؤاخذكم إذا عقدتم الأيمان، فأقمتهم على المضي عليه بترك الحنث والكفارة فيه. والإقامة على المضي عليه، غير جائزة لكم. فكفارة اللغو منها إذا حنثتم فيه، إطعام عشرة مساكين.

والذي هو أولى عندي بالصواب في ذلك، أن تكون «الهاء» في قوله: «فكفارت» عائدة على «ما» التي في قوله: «بما عقدتم الأيمان»، لما قدمنا فيما مضى قبل: أن من لزمته في يمينه كفارة وأوخذ بها، غير جائز أن يقال لمن قد أوخذ: «لا يؤاخذ الله باللغو». وفي قوله تعالى: «لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم»، دليل واضح أنه لا يكون مؤاخذاً بوجه من الوجوه، من أخبرنا تعالى ذكره أنه غير مؤاخذه.

فإن ظن ظان أنه إنما عني تعالى ذكره بقوله: «لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم»، بالعقوبة عليها في الآخرة إذا حنثتم وكفرتهم - إلا أنه لا يؤاخذهم بها في الدنيا بتكفير - فإن إخبار الله تعالى ذكره وأمره ونهيته في كتابه، على الظاهر العام عندنا، بما قد دللنا على صحة القول به في غير هذا الموضع، فأغنى

عن إعادته - دون الباطن العام الذي لا دلالة على خصوصه في عقل ولا خبر. ولا دلالة من عقل ولا خبر أنه عني تعالى ذكره بقوله: «لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم»، بعض معاني المؤاخذه دون جميعها.

وإذ كان ذلك كذلك، وكان من لزمت كفارة في يمين حنث فيها مؤاخذه بها بعقوبة في ماله عاجلة، كان معلوماً أنه غير الذي أخبرنا تعالى ذكره أنه لا يؤاخذ به.

وإذ كان الصحيح من التأويل في ذلك ما قلنا بالذي عليه دللنا، فمعنى الكلام إذاً: لا يؤاخذكم الله، أيها الناس، بلغو من القول والإيمان، إذا لم تتعمدوا بها معصية الله تعالى ذكره ولا خلاف أمره، ولم تقصدوا بها إثمًا، ولكن يؤاخذكم بما تعمدتم به الإثم، وأوجبتموه على أنفسكم، وعزمت عليه قلوبكم، ويكفر ذلك عنكم، فيغطي على سيء ما كان منكم من كذب وزور قول، ويمحوه عنكم فلا يتبعكم به ربكم. «إطعام عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون أهليكم».

القول في تأويل قوله تعالى: «مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ»

يعني تعالى ذكره بقوله: «من أوسط ماتطعمون أهليكم»، من أغذله.

واختلف أهل التأويل في معنى قوله: «من أوسط ما تطعمون أهليكم».

فقال بعضهم: معناه: من أوسط ما يطعم من أجناس الطعام الذي يقتاته أهل بلد المكفر، أهاليهم.

ثم اختلف قائلو ذلك في مبلغه.

فقال بعضهم: مبلغ ذلك، نصف صاعٍ من حنطة، أو صاعٌ من سائر الحبوب غيرها.

وقال آخرون: بل مبلغ ذلك من كُلِّ شيءٍ من الحبوب، مُدٌّ واحد.

وقال آخرون: بل ذلك غداء وعشاء.

وقال آخرون: إنما عَنَى بقوله: «من أوسطٍ ماتطعمون أهليكم»، من أوسطٍ مايطعم المكفّرُ أهله. قال: إن كان ممن يشيعُ أهله، أشيعُ المساكين العشرة. وإن كان ممن لا يُشيعُهُم لعجزه عن ذلك، أطعمَ المساكينَ على قَدْرِ ما يفعلُ من ذلك بأهله في عسره ويُسرّه.

وأولى الأقوال في تأويل قوله: «من أوسطٍ ماتطعمون أهليكم» عندنا، قولُ مَنْ قال: «من أوسطٍ ماتطعمون أهليكم في القِلَّة والكثرة». وذلك أن أحكام رسول الله ﷺ في الكفارات كُلِّها بذلك وردت. وذلك كَحُكْمِهِ ﷺ في كفارة الحلق من الأذى بَفَرَقٍ^(١) من طعامٍ بين ستة مساكين، لِكُلِّ مسكينٍ نصف صاع^(٢)، وكَحُكْمِهِ في كفارة الوطء في شهر رمضان بخمسة عشر صاعاً بين ستين مسكيناً، لِكُلِّ مسكينٍ رُبْع صاع^(٣). ولا يُعرف له ﷺ شيء من الكفارات، أمرٌ بإطعام خبز وإدام، ولا بغداء وعشاء.

فإذ كان ذلك كذلك، وكانت كفارة اليمين إحدى الكفارات التي تلزمُ مَنْ لَزِمَتْهُ، كان سبيلُها سبيلَ ماتولَّى الحكم فيه ﷺ: من أن الواجب على مُكفِّرها من الطعام، مُقَدَّراً للمساكين العشرة محدوداً بكيل، دون جَمْعِهِم على غداءٍ أو عشاءٍ مخبوزٍ مَادوم، إذ كانت سُنَّتُهُ ﷺ في سائر الكفارات كذلك.

(١) الفَرَق: مكيال معروف بالمدينة، وهو ستة عشر رطلاً.

(٢) البخاري (١٨١٥) و(١٨١٦).

(٣) انظر البيهقي: ٢١/٤ - ٢٢٨.

فَإِذَا كَانَ صَحِيحاً مَا قُلْنَا بِمَا بِهِ اسْتَشْهَدْنَا، فَيَبَيِّنُ أَنَّ تَأْوِيلَ الْكَلَامِ: وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْإِيمَانَ، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَعْدَلِ إِطْعَامِكُمْ أَهْلِيكُمْ، وَأَنَّ «مَا» الَّتِي فِي قَوْلِهِ: «مَنْ أَوْسَطَ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ»، بِمَعْنَى الْمَصْدَرِ، لَا بِمَعْنَى الْأَسْمَاءِ.

وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَأَعْدَلُ أَقْوَاتِ الْمَوْسَعِ عَلَى أَهْلِهِ مُدَّانٍ، وَذَلِكَ نِصْفُ صَاعٍ فِي رُبْعِهِ إِدَامَهُ، وَذَلِكَ أَعْلَى مَا حَكَمَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فِي كَفَّارَةِ إِطْعَامِ مَسَاكِينَ. وَأَعْدَلُ أَقْوَاتِ الْمُقْتَرِّ عَلَى أَهْلِهِ، مُدٌّ، وَذَلِكَ رِبْعُ صَاعٍ، وَهُوَ أَدْنَى مَا حَكَمَ بِهِ فِي كَفَّارَةِ إِطْعَامِ مَسَاكِينَ.

وَأَمَّا الَّذِينَ رَأَوْا إِطْعَامَ الْمَسَاكِينَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، الْخَبْزَ وَاللَّحْمَ وَمَا ذَكَرْنَا عَنْهُمْ قَبْلُ، وَالَّذِينَ رَأَوْا أَنْ يَغْدُوا أَوْ يَعْشُوا، فَإِنَّهُمْ ذَهَبُوا إِلَى تَأْوِيلِ قَوْلِهِ: «مَنْ أَوْسَطَ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ»، مِنْ أَوْسَطِ الطَّعَامِ الَّذِي تَطْعَمُونَهُ أَهْلِيكُمْ، فَجَعَلُوا «مَا» الَّتِي فِي قَوْلِهِ: «مَنْ أَوْسَطَ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ»، اسماً لَا مَصْدَراً، فَأَوْجَبُوا عَلَى الْمَكْفُرِّ إِطْعَامَ الْمَسَاكِينَ مِنْ أَعْدَلِ مَا يُطْعَمُ أَهْلَهُ مِنَ الْأَغْذِيَةِ. وَذَلِكَ مَذْهَبٌ، لَوْلَا مَا ذَكَرْنَا مِنْ سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْكَفَّارَاتِ غَيْرِهَا، الَّتِي يَجِبُ إلْحَاقُ أَشْكَالِهَا بِهَا، وَأَنَّ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ لَهَا نَظِيرَةٌ وَشَبِيهَةٌ يَجِبُ إلْحَاقُهَا بِهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَوْ كَسَوْتُهُمْ

يَعْنِي تَعَالَى ذِكْرُهُ بِذَلِكَ: فَكَفَّارَةُ مَا عَقَّدْتُمْ مِنَ الْإِيمَانِ: إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ، أَوْ كَسَوْتُهُمْ. يَقُولُ: إِمَّا أَنْ تَطْعَمُوهُمْ أَوْ تَكْسُوهُمْ. وَالْخِيَارُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْمَكْفُرِّ.

واختلف أهل التأويل في «الكسوة» التي عَنِ الله تعالى ذِكْرُهُ بقوله : «أو كسوتهم» .

فقال بعضهم : عَنِ بذلك : كسوة ثوبٍ واحد .
وقال بعضهم : عَنِ بذلك : الكسوة ، ثوبين ثوبين .

وقال آخرون : بل عَنِ بذلك كسوتهم «ثوب جامع» ، كالملحفة والكساء ،
والشيء الذي يصلح للبس والنوم .

وقال آخرون : عَنِ بذلك : كسوة إزارٍ ورداءٍ وقميص .
وقال آخرون : كل ما كسا فيجزىء ، والآية على عمومها .

وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصحة وأشبهها بتأويل القرآن ، قول مَنْ
قال : عَنِ بقوله : «أو كسوتهم» ، ما وقع عليه اسمُ كسوة ، مما يكون ثوباً فصاعداً
لأن مادون الثوب ، لا خلاف بين جميع الحجة أنه ليس مما دخل في حكم
الآية ، فكان مادون قدر ذلك ، خارجاً من أن يكون الله تعالى عَنَاهُ ، بالنقل
المستفيض . والثوب وما فوقه داخل في حكم الآية ، إذ لم يأت من الله تعالى
ذِكْرُهُ وحيً ، ولا من رسوله ﷺ خبرٌ ، ولم يكن من الأمة إجماعٌ بأنه غير داخل
في حكمها . وغير جائز إخراج ما كان ظاهر الآية محتملاً من حكم الآية ، إلا
بحجةٍ يجب التسليم لها . ولا حجة بذلك .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ط

يعني تعالى ذِكْرُهُ بذلك : أو فكَّ عبدٍ من أسير العبودية وذُلّها .
فإن قال قائلٌ : أفكّل الرقاب معنيٌّ بذلك أو بعضه ؟

قيل: بل معني بذلك كل رقبة كانت سليمة من الإقعاد^(١)، والعمى والخرس، وقطع اليدين أو شللتهما، والجنون المطبق، ونظائر ذلك. فإن من كان به ذلك أو شيء منه من الرقاب، فلا خلاف بين الجميع من الحجة أنه لا يجزىء في كفارة اليمين. فكان معلوماً بذلك أن الله تعالى ذكره لم يعمه بالتحريم في هذه الآية. فأما الصغير والكبير والمسلم والكافر، فإنهم معنيون به.

والمكفر مخير في تكفير يمينه التي حث فيها بإحدى هذه الحالات الثلاث التي سماها الله في كتابه، وذلك: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة - بإجماع من الجميع، لا خلاف بينهم في ذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

يقول تعالى ذكره: «فمن لم يجد»، لكفارة يمينه التي لزمه تكفيرها من الطعام والكسوة والرقاب ما يكفرها به على ما فرضنا عليه وأوجبناه في كتابنا وعلى لسان رسولنا محمد ﷺ. «فصيام ثلاثة أيام»، يقول: فعليه صيام ثلاثة أيام.

ثم اختلف أهل العلم في معنى قوله: «فمن لم يجد»، ومتى يستحق الحاث في يمينه الذي قد لزمته الكفارة، اسم «غير واجد»، حتى يكون ممن له الصيام في ذلك.

فقال بعضهم: إذا لم يكن للحاث في وقت تكفيره عن يمينه إلا قدر

(١) الإقعاد: الداء الذي يُقعد فيحيل بينه وبين المشي.

قُوتِهِ وقوت عياله يومه وليلته، فَإِنَّ له أَنْ يكفر بالصيام . فَإِنْ كان عنده في ذلك الوقت قوته وقوت عياله يومه وليلته، وَمَنْ الفضل مايطعمُ عشرةَ مساكين أو مايكسُوهم، لَزِمَهُ التكفيرُ بالإطعامِ أو الكسوة، ولم يجزه الصيامُ حينئذٍ. وممن قال ذلك الشافعي .

وقال آخرون: جائزُ لمن لم يَكُنْ عنده مائتا درهم أن يصومَ، وهو ممن لا يجد .

وقال آخرون: جائزُ لمن لم يَكُنْ عنده فَضْلٌ عن رأسِ ماله يتصرفُ به لمعاشِهِ مايكفُرُ به بالإطعامِ، أَنْ يصومَ إِلَّا أن يكون له كفاية، ومن المال مايتصرفُ به لمعاشِهِ، ومن الفضلِ عن ذلك مايكفُرُ به عن يمينه . وهذا قولُ كان يقوله بعضُ متأخري المُتَفَقِّهَةِ .

والصوابُ من القولِ في ذلك عندنا، أَنْ مَنْ لم يَكُنْ عنده في حالِ حَنْتِهِ في يمينه إِلَّا قَدَّرَ قوتَهُ وقوت عياله يومه وليلته، لا فضلَ له عن ذلك، يصوم ثلاثة أيام، وهو ممن دخلَ في جملة مَنْ لا يجد مايطعم أو يكسو أو يعتق . وإن كان عنده في ذلك الوقت من الفضلِ عن قوته وقوتِ عياله يومه وليلته، ما يطعمُ أو يكسو عشرةَ مساكين، أو يعتق رقبة، فلا يجزيه حينئذٍ الصوم، لأنَّ إحدى الحالاتِ الثلاثِ حينئذٍ من إطعامٍ أو كسوةٍ أو عتقٍ، حَقٌّ قد أوجبه الله تعالى ذِكْرُهُ في ماله وجوبَ الدين . وقد قامتِ الحُجَّةُ بأنَّ المفلسَ إذا فَرَّقَ ماله بين غرمائه: أنه لا يترك ذلك اليومَ إِلَّا ما لا بُدَّ له من قوته وقوتِ عياله يومه وليلته . فكذلك حُكْمُ الْمُعْدَمِ بِالذَّيْنِ الذي أوجبه الله تعالى ذِكْرُهُ في ماله بسببِ الكفارةِ التي لَزِمَتْ ماله .

واختلف أهلُ العلمِ في صفةِ الصومِ الذي أوجبه الله في كفارةِ اليمينِ . فقال بعضهم: صفته أن يكون مواصلاً بين الأيامِ الثلاثةِ غيرَ مُفَرَّقِها .

وقال آخرون: جائز لمن صامَهُنَّ أَنْ يصومَهُنَّ كيف شاء، مجتمعات ومفترقات.

والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى ذكَّره أوجب على مَنْ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، إذا لم يجد إلى تكفيرها بالإطعام أو الكسوة أو العتق سبيلاً، أَنْ يُكْفِّرَهَا بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، ولم يشرط في ذلك متابعة. فكيفما صامَهُنَّ المكفِّر مفرقة ومتتابعة، أجزأه. لأنَّ الله تعالى ذكَّره إنما أوجب عليه صِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فكيفما أتى بصومهنَّ أجزاء.

فأما ما روي عن أبيّ وابن مسعود من قراءتهما: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ﴾، فذلك خلاف ما في مصاحفنا. وغير جائز لنا أن نشهد لشيء ليس في مصاحفنا من الكلام أنه من كتاب الله. غير أنني أختار للصائم في كفارة اليمين أن يتابع بين الأيام الثلاثة، ولا يفرق. لأنه لا خلاف بين الجميع أنه إذا فعل ذلك فقد أجزأ ذلك عنه من كفارته، وهم في غير ذلك مختلفون. ففعل ما لا يختلف في جوازه، أحب إليّ، وإن كان الآخر جائزاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَلِكَ كَفَرَةٌ أَيَّمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ^١ وَأَحْفَظُوا أَيَّمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ^٢

يعني تعالى ذكَّره بقوله: «ذلك»، هذا الذي ذكرت لكم أنه كفارة أيمانكم، من إطعام العشرة المساكين، أو كسوتهم، أو تحرير الرقبة، وصيام الثلاثة الأيام إذا لم تجدوا من ذلك شيئاً - هو كفارة أيمانكم التي عقدتموها إذا حلفتكم - واحفظوا، أيها الذين آمنوا أيمانكم أن تحثوا فيها، ثم تضيئوا الكفارة فيها بما وصفته لكم. «كذلك يبين الله لكم آياته»، كما بين لكم كفارة

إيمانكم، كذلك يبينُ الله لكم جميعَ آياته - يعني أعلامَ دينِهِ فيوضحُها لكم -
لئلا يقولَ المضيقُ المفرطُ فيما ألزمه الله: «لم أعلمَ حُكْمَ الله في ذلك!». .
«لعلكم تشكرون»، يقول: لشكروا الله على هدايته إياكم وتوفيقه لكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٨٩﴾

وهذا بيانٌ من الله تعالى ذكره للذين حرَّموا على أنفسهم النساء والنوم
واللحم من أصحاب النبي ﷺ، تشبهاً منهم بالقسيسين والرهبان، فأنزل الله
فيهم على نبيه ﷺ كتابه ينهاهم عن ذلك فقال: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرَّمُوا
طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾، [المائدة: ٨٧]. فنهاهم بذلك عن تحريم ما أحلَّ
الله لهم من الطيبات. ثم قال: ولا تعتدوا أيضاً في حدودي، فتجلبوا ما حرمتُ
عليكم، فإنَّ ذلك لكم غير جائز، كما غيرُ جائزٍ لكم تحريم ما حللتُ، وإنِّي
لا أحبُّ المعتدين. ثم أخبرهم عن الذي حرَّم عليهم مما إذا استحلَّوه وتقدَّموا
عليه، كانوا من المعتدين في حدوده - فقال لهم: يا أيُّها الذين صدَّقوا الله
ورسوله، إنَّ الخمر التي تشربونها، والميسر الذي تتياسرونه، والأنصاب التي
تذبحون عندها، والأزلام التي تستقسمون بها. «رجسٌ»، يقول: إثمٌ وتننُّ
سخطه الله وكرهه لكم. «من عمل الشيطان»، يقول: شربكم الخمر، وقماركم
على الجُرر، وذبحكم للأنصاب، واستقسامكم بالأزلام، من تزيين الشيطان
لكم، ودعائه إياكم إليه، وتحسينه لكم، لا من الأعمال التي ندبكم إليها
ربكم، ولا مما يرضاه لكم، بل هو مما يسخطه لكم. «فاجتنبوه»، يقول:
فاتركوه وارفضوه ولا تعملوه. «لعلكم تفلحون»، يقول: لكي تنجحوا فتدركوا
الفلاح عند ربكم بترككم ذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّمَا يُرِيدُ لَكُمْ الشَّيْطَانُ شَرْبَ الخمر والمياسرة بالقِدَاحِ، ويَحْسُنُ ذَلِكَ لَكُمْ، إرادةً منه أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي شَرْبِكُمُ الْخَمْرِ وَمِيَّاسِرَتِكُمْ بِالْقِدَاحِ، ليعادي بعضُكم بعضاً، ويَبْغُضَ بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَيَشْتَتِ أَمْرُكُمْ بَعْدَ تَأْلِيفِ اللَّهِ بَيْنَكُمْ بِالْإِيمَانِ، وَجَمْعِهِ بَيْنَكُمْ بِأُخُوَّةِ الْإِسْلَامِ. «وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ»، يقول: وَيَصْرِفُكُمْ بَغْلَبَةِ هَذِهِ الْخَمْرِ بِسُكْرِهَا إِيَّاكُمْ عَلَيْكُمْ، وَبِاشْتِغَالِكُمْ بِهَذَا الْمَيْسِرِ، عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ الَّذِي بِهِ صَلَاحُ دُنْيَاكُمْ وَآخِرَتِكُمْ. «وَعَنِ الصَّلَاةِ»، الَّتِي فَرَضَهَا عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ. «فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ»، يقول: فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ عَنْ شَرْبِ هَذِهِ، وَالْمِيَّاسِرَةِ بِهَذَا، وَعَامِلُونَ بِمَا أَمَرَكُمْ بِهِ رَبُّكُمْ مِنْ أَدَاءِ مَا فَرَضَ عَلَيْكُمْ مِنَ الصَّلَاةِ لِأَوْقَاتِهَا، وَلِزَوْمِ ذِكْرِهِ الَّذِي بِهِ نَجْحُ طَلِبَاتِكُمْ فِي عَاجِلِ دُنْيَاكُمْ وَآخِرَتِكُمْ؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴿٩٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ». وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، فِي اجْتِنَابِكُمْ ذَلِكَ، وَاتِّبَاعِكُمْ أَمْرَهُ فِيمَا أَمَرَكُمْ بِهِ مِنَ الْإِنْجَارِ عَمَّا زَجَرَكُمْ عَنْهُ مِنْ هَذِهِ الْمَعَانِي الَّتِي بَيْنَهَا لَكُمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَغَيْرِهَا، وَخَالِفُوا الشَّيْطَانَ فِي أَمْرِهِ إِيَّاكُمْ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ فِي ذَلِكَ وَفِي غَيْرِهِ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَبْغِي لَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ بَيْنَكُمْ بِالْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ. «وَاحْذَرُوا»، يقول: وَاتَّقُوا اللَّهَ وَرَاقِبُوهُ أَنْ يَرَاكُمْ عِنْدَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ مِنْ

هذه الأمور التي حَرَّمَهَا عليكم في هذه الآية وغيرها، أو يَفْقِدُكُمْ عِنْدَ مَا أَمَرَكُمْ بِهِ، فَتُوبِقُوا أَنْفُسَكُمْ وَتَهْلِكُوهَا. «فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ»، يقول: فَإِنْ أَنْتُمْ لَمْ تَعْمَلُوا بِمَا أَمَرْنَاكُمْ بِهِ، وَتَنْتَهَوْا عَمَّا نَهَيْنَاكُمْ عَنْهُ، وَرَجَعْتُمْ مُدْبِرِينَ عَمَّا أَنْتُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْإِيمَانِ وَالتَّصَدِيقِ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، وَاتَّبَاعِ مَا جَاءَكُمْ بِهِ نَبِيِّكُمْ. «فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ»، يقول: فاعلموا أنه ليس على مَنْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَيْكُمْ بِالنَّذَارَةِ غَيْرِ إِبْلَاجِكُمْ الرِّسَالَةَ الَّتِي أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْكُمْ، مَبِينَةً لَكُمْ بَيَانًا يُوضِّحُ لَكُمْ سَبِيلَ الْحَقِّ، وَالطَّرِيقَ الَّذِي أَمَرْتُمْ أَنْ تَسْلُكُوهُ. وَأَمَّا الْعِقَابُ عَلَى التَّوَلَّيَةِ وَالْإِنْتِقَامُ بِالْمَعْصِيَةِ، فَعَلَى الْمُرْسَلِ إِلَيْهِ دُونَ الرُّسُلِ.

وهذا من الله تعالى وعيدٌ لمن تَوَلَّى عَنْ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ. يقول لهم تعالى ذِكْرُهُ: فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ عَنْ أَمْرِي وَنَهْيِي، فَتَوَقَّعُوا عِقَابِي، وَاحْذَرُوا سَخَطِي.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِلْقَوْمِ الَّذِينَ قَالُوا - إِذْ أَنْزَلَ اللَّهُ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ بِقَوْلِهِ: «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ»: كَيْفَ بِمَنْ هَلَكَ مِنْ إِخْوَانِنَا وَهُمْ يَشْرِبُونَهَا؟ وَبِنَا وَقَدْ كُنَّا نَشْرِبُهَا؟ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْكُمْ حَرَجٌ فِيمَا شَرَبُوا مِنْ ذَلِكَ، فِي الْحَالِ الَّتِي لَمْ يَكُنِ اللَّهُ تَعَالَى حَرَّمَهُ عَلَيْهِمْ. «إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ»، يقول: إِذَا مَا اتَّقَى اللَّهُ الْأَحْيَاءُ مِنْهُمْ فَخَافُوهُ، وَرَاقِبُوهُ فِي اجْتِنَابِهِمْ مَاحَرَّمٌ عَلَيْهِمْ مِنْهُ، وَصَدَّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِيمَا أَمَرَهُمْ وَنَهَاهُمْ، فَاطَاعُوهُمَا فِي ذَلِكَ كُلِّهِ. «وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ»، يقول: وَاکْتَسَبُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا يَرْضَاهُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ مِمَّا

كلفهم بذلك ربهم . «ثم اتقوا وآمنوا» ، يقول : ثم خافوا الله وراقبوه باجتنايبهم محارمَهُ بعد ذلك التكليف أيضاً ، فثبتوا على اتقاء الله في ذلك والإيمان به ، ولم يغيروا ولم يبدلوا . «ثم اتقوا وأحسنوا» ، يقول : ثم خافوا الله ، فدعاهم خوفهم الله إلى الإحسان ، وذلك «الإحسان» ، هو العمل بما لم يفرضه عليهم من الأعمال ، ولكنه نوافل تقربوا بها إلى ربهم طلب رضاه ، وهرباً من عقابه . «والله يحب المحسنين» ، يقول : والله يحب المتقربين إليه بنوافل الأعمال التي يرضاها .

فالاتقاء الأول : هو الاتقاء بتلقي أمر الله بالقبول والتصديق ، والدينونة به والعمل .

والاتقاء الثاني : الاتقاء بالثبات على التصديق ، وترك التبديل والتغيير .

والاتقاء الثالث : هو الاتقاء بالإحسان ، والتقرب بنوافل الأعمال .

فإن قال قائل : ما الدليل على أن «الاتقاء» الثالث ، هو الاتقاء بالنوافل ، دون أن يكون ذلك بالفرائض ؟

قيل : إنه تعالى ذكره قد أخبر عن وضعه الجناح عن شارب الخمر التي شربوها قبل تحريمه إياها ، إذا هم اتقوا الله في شربها بعد تحريمها ، صدقوا الله ورسوله في تحريمها ، وعملوا الصالحات من الفرائض . ولا وجه لتكرير ذلك وقد مضى ذكره في آية واحدة .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَسْبُلُونَكُمْ اللَّهُ شَيْءٌ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ

يقول تعالى ذكره : يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله . «ليبلونكم الله بشيء

من الصيد»، يقول: لِيُخْتَبَرَنَّكُمْ اللَّهُ. «بشيءٍ من الصيد»، يعني: ببعض الصيد.

وإنما أخبرهم تعالى ذكره أنه يَبْلُوهم بشيءٍ، لأنه لم يَبْلُهم بصيد البحر، وإنما ابتلاهم بصيد البر، فالابتلاء ببعض لا بجميع.

وقوله: «تنالهُ أيديكم»، فإنه يعني: إما باليد، كالبيض والفراخ - وإما بإصابة النبل والرماح، وذلك كالحُمُرِ والبقرِ والظباء، فيمتحنكم به في حال إحرامكم بعمرتكم أو بحجكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنْ أَعَدَّيْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٤﴾

يعني تعالى ذكره: لِيُخْتَبَرَنَّكُمْ اللَّهُ، أيها المؤمنون، ببعض الصيد في حال إحرامكم، كي يعلم أهل طاعة الله والإيمان به، والمنتهمين إلى حدوده وأمره ونهيه، ومن الذي يخاف الله فَيَتَّقِي مَآثِقَهُ عنه، ويجتنبه خوف عقابه «بالغيب»، بمعنى: في الدنيا، بحيث لا يراه.

فتأويل الكلام إذاً: ليعلم أولياء الله من يخاف الله فيتقي محارمه التي حرّمها عليه من الصيد وغيره، بحيث لا يراها ولا يُعاينها.

وأما قوله: «فمن اعتدى بعد ذلك»، فإنه يعني: فمن تجاوزَ حَدَّ الله الذي حَدَّهُ له، بعد ابتلائه بتحريم الصيد عليه وهو حرام، فاستحلّ ما حرّم الله عليه منه بأخذه وقتله. «فله عذابٌ»، من الله. «أليم»، يعني: مؤلمٌ موجعٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَتَأَيَّأُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا تَقْنَلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَنَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَنَلَ مِنَ النَّعَمِ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ صَدَّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. «لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ»،
الذي بَيَّنْتُ لَكُمْ، وهو صيد البرِّ دُونَ صيدِ البحر. «وَأَنْتُمْ حُرْمٌ»، يقول: وَأَنْتُمْ
مُحْرَمُونَ بِحَجٍّ أَوْ عَمْرَةٍ.

وقوله: «وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا»، فَإِنَّ هَذَا إِعْلَامٌ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ
عِبَادَةُ حَكَمِ الْقَاتِلِ مِنَ الْمُحْرَمِينَ الصَّيْدَ الَّذِي نَهَا عَنْ قَتْلِهِ مُتَعَمِّدًا.
ثم اختلف أهل التأويل في صفة «العَمْد» الذي أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ
بِهِ الْكَفَّارَةَ وَالْجَزَاءَ فِي قَتْلِهِ الصَّيْدَ.

فقال بعضهم: هو العمد لقتلِ الصَّيْدِ، مع نسيانِ قَاتِلِهِ إِحْرَامَهُ فِي حَالِ
قَتْلِهِ. وقال: إِنَّ قَتْلَهُ وَهُوَ ذَاكِرٌ إِحْرَامَهُ مُتَعَمِّدًا قَتْلَهُ، فَلَا حُكْمَ عَلَيْهِ، وَأَمْرُهُ إِلَى
اللَّهِ. قالوا: وَهَذَا أَجْلٌ أَمْرًا مِنْ أَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهِ، أَوْ يَكُونَ لَهُ كَفَّارَةٌ.

وقال آخرون: بَلْ ذَلِكَ هُوَ الْعَمْدُ مِنَ الْمُحْرَمِ لِقَتْلِ الصَّيْدِ، ذَاكِرًا لِحُرْمِهِ.

وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا أَنْ يَقَالَ: إِنْ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ حَرَّمَ
قَتْلَ صَيْدِ الْبَرِّ عَلَى كُلِّ مُحْرَمٍ فِي حَالِ إِحْرَامِهِ مَا دَامَ حَرَامًا بِقَوْلِهِ: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ». ثُمَّ بَيَّنَّ حُكْمَ مَنْ قَتَلَ مَا قَتَلَ مِنْ ذَلِكَ فِي حَالِ إِحْرَامِهِ
مُتَعَمِّدًا لِقَتْلِهِ، وَلَمْ يَخْصُصْ بِهِ الْمُتَعَمِّدَ قَتْلَهُ فِي حَالِ نَسْيَانِهِ إِحْرَامَهُ، وَلَا
الْمُخْطِئَ فِي قَتْلِهِ فِي حَالِ ذِكْرِهِ إِحْرَامَهُ، بَلْ عَمَّ فِي التَّنْزِيلِ بِإِجَابِ الْجَزَاءِ،
كُلَّ قَاتِلِ صَيْدٍ فِي حَالِ إِحْرَامِهِ مُتَعَمِّدًا. وَغَيْرُ جَائِزٍ إِحَالَةُ ظَاهِرِ التَّنْزِيلِ إِلَى
بَاطِنٍ مِنَ التَّأْوِيلِ لَا دَلَالَتهُ عَلَيْهِ مِنْ نَصِّ كِتَابٍ، وَلَا خَبَرِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَا
إِجْمَاعٍ مِنَ الْأُمَّةِ. وَلَا دَلَالَتهُ مِنْ بَعْضِ هَذِهِ الْوُجُوهِ.

فإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَسَوَاءٌ كَانَ قَاتِلُ الصَّيْدِ مِنَ الْمُحْرَمِينَ عَامِدًا قَتْلَهُ
ذَاكِرًا لِإِحْرَامِهِ، أَوْ عَامِدًا قَتْلَهُ نَاسِيًا لِإِحْرَامِهِ، أَوْ قَاصِدًا غَيْرَهُ فَقَتْلَهُ ذَاكِرًا لِإِحْرَامِهِ
- فِي أَنْ عَلَى جَمِيعِهِمْ مِنَ الْجَزَاءِ مَا قَالَ رَبُّنَا تَعَالَى ذِكْرُهُ، وَهُوَ: مِثْلُ مَا قَتَلَ

من النِّعَمِ يحكمُ به ذوا عدلٍ من المسلمين، أو كفارةً طعامُ مساكين، أو عَدْلُ ذلك صياماً.

وأما قوله: «فجزاءٌ مثلُ ماقتل من النعم»، فإنه يقول: وعليه كِفَاءٌ وَبَدَلٌ، يعني بذلك جزاء الصيد المقتول. يقول تعالى ذِكْرُهُ: فعلى قاتلِ الصيدِ جزاءُ الصيدِ المقتولِ، مثل ماقتل من النعم.

ثم اختلف أهل العلم في صفة «الجزاء»، وكيف يجزي قاتلُ الصيد من المحرمين ماقتلَ مثله من النعم.

فقال بعضهم: ينظر إلى أشبه الأشياء به شَبَهاً من النعم، فيجزيه به، ويهديه إلى الكعبة.

وقال آخرون: بل يُقَوَّمُ الصيدُ المقتول قيمته من الدراهم، ثم يشتري القاتل بقيمته ندًا من النعم، ثم يهديه إلى الكعبة.

وأولى القولين في تأويل الآية قول من قال: إنَّ المقتول من الصيد يُجْزَى بمثله من النعم، كما قال الله تعالى ذِكْرُهُ: «فجزاءٌ مثلُ ماقتل من النعم». وغير جائز أن يكون مثل الذي قتل من الصيد دراهم، وقد قال الله تعالى: «من النعم»، لأن الدراهم ليست من النعم في شيء.

فإن قال قائل: فإنَّ الدراهم وإن لم تكن مثلاً للمقتول من الصيد، فإنه يشتري بها المثل من النعم، فيهديه القاتل، فيكون بفعله ذلك كذلك جازياً بما قتل من الصيد مثلاً من النعم!

قيل له: أفرأيت إن كان المقتول من الصيد صغيراً أو معيباً، ولا يُصاب بقيمته، من النعم إلاً كبيراً، أو سليماً - أو كان المقتول من الصيد كبيراً أو سليماً، ولا يُصاب بقيمته من النعم إلاً صغيراً أو معيباً - أيجوز له أن يشتري

بقيته خلافه وخلاف صفته فيهديه، أم لا يجوز ذلك له، وهو لا يجد إلا خلافه؟

فإن زعم أنه لا يجوز له أن يشتري بقيته إلا مثله، ترك قوله في ذلك. لأن أهل هذه المقالة يزعمون أنه لا يجوز له أن يشتري بقيمة ذلك فيهديه، إلا ما يجوز في الضحايا. وإذا أجاز شراء مثل المقتول من الصيد بقيته وإهداءها وقد يكون المقتول صغيراً معيباً، أجاز في الهدى ما لا يجوز في الأضاحي.

وإن زعم أنه لا يجوز أن يشتري بقيته فيهديه إلا مايجوز في الضحايا، أوضح بذلك من قوله الخلاف لظاهر التنزيل. وذلك أن الله تعالى ذكره، أوجب على قاتل الصيد من المُحَرَّمِينَ عمداً، المِثْلَ من النِّعَمِ إذا وجدته. وقد زعم قائل هذه المقالة أنه لا يجبُ عليه المِثْلُ من النعم، وهو إلى ذلك واجدٌ سبيلاً.

ويقال لقائل ذلك: أرايتَ إن قال قائل آخر: «ما على قاتل ما لا تبلغ من الصيد قيمته ما يصاب به من النعم مايجوز في الأضاحي، من إطعام ولا صيام. لأن الله تعالى إنما خيّر قاتل الصيد من المحرمين في أحد الثلاثة الأشياء التي سماها في كتابه، فإذا لم يكن له إلى واحدٍ من ذلك سبيلٌ، سقط عنه فَرَضُ الآخرَيْنِ. لأنَّ الخيار إنما كان له، وله إلى الثلاثة سبيلٌ. فإذا لم يكن له إلى بعض ذلك سبيلٌ، بطل فَرَضُ الجزاء عنه، لأنه ليس ممن غني بالآية - نظير الذي قلت أنت: «إنه إذا لم يكن المقتول من الصيد تبلغ قيمته ما يصاب من النعم مما يجوز في الضحايا، فقد سقط فَرَضُ الجزاء بالمِثْلِ من النعم عنه، وإنما عليه الجزاء بالإطعام أو الصيام»، هل بينك وبينه فرقٌ من أصلٍ أو نظير؟ فلن يقول في أحدهما قولاً إلا ألزم في الآخر مثله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: يحكم بذلك الجزاء الذي هو مِثْلُ المقتولِ من الصيد من النعم عَدْلَانِ منكم. يعني: فقيهان عالمان من أهل الدين والفضل. «هَذَا»، يقول: يقضي بالجزاء ذوا عدل، أَيْ يُهْدَى فيبلغ الكعبة. و«الهاء» في قوله: «يحكم به»، عائدة على «الجزاء».

ووجه حُكْمِ الْعَدْلَيْنِ إذا أرادَا أَنْ يحكما بمِثْلِ المقتولِ من الصيد من النعم على القاتل: أَنْ يَنْظُرَا إِلَى المقتولِ وَيَسْتَوْصِفَاهُ، فَإِنْ ذُكِرَ أَنَّهُ أَصَابَ ظَبِيًّا صَغِيرًا، حَكَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَلَدِ الضَّأْنِ بِنَظِيرِ ذَلِكَ الَّذِي قَتَلَهُ فِي السِّنِّ وَالْجِسْمِ. فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ كَبِيرًا، حَكَمَا عَلَيْهِ مِنَ الضَّأْنِ بِكَبِيرٍ. وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَصَابَ حِمَارًا وَخَشٍ، حَكَمَا عَلَيْهِ بِبَقْرَةٍ. إِنْ كَانَ الَّذِي أَصَابَ كَبِيرًا، فَكَبِيرًا مِنَ الْبَقَرِ، وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا فَصَغِيرًا. وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ ذَكَرًا فَمِثْلُهُ مِنْ ذَكَورِ الْبَقَرِ. وَإِنْ كَانَ أَثْنَى فَمِثْلُهُ مِنَ الْبَقَرِ أَثْنَى. ثُمَّ كَذَلِكَ ذَلِكَ، يَنْظُرَانِ إِلَى أَشْبِهِ الْأَشْيَاءِ بِالْمَقْتُولِ مِنَ الْبَقَرِ شَبْهًا مِنَ النِّعَمِ، فَيَحْكُمَانِ عَلَيْهِ بِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى ذِكْرُهُ.

وقال آخرون: بل ينظر العَدْلَانِ إِلَى الْبَقَرِ الْمَقْتُولِ، فَيَقُومَانِ قِيَمَتَهُ دِرَاهِمًا، ثُمَّ بِأَمْرَانِ الْقَاتِلَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِذَلِكَ مِنَ النِّعَمِ هَذَا. فَالْحَاكِمَانِ يَحْكُمَانِ، فِي قَوْلِ هَؤُلَاءِ، بِالْقِيَمَةِ. وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهَا لِتَقْوِيمِ الْبَقَرِ قِيَمَتَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي أَصَابَهُ فِيهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَوْكَفَّرَتْهُ طَعَامُ مَسْكِينٍ

واختلف أهل التأويل في معنى قوله: «أو كفارة طعام مساكين».

فقال بعضهم: معنى ذلك: أَنَّ الْقَاتِلَ وَهُوَ مُخْرِمٌ صَيْدًا عَمْدًا، لَا يَخْلُو مِنْ وَجوبِ بَعْضِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: مِنْ مِثْلِ

المقتولِ هدياً بالغَ الكعبة، أو طعاماً مساكينَ كفارةً لما فعل، أو عدلَ ذلك صياماً - إلا أنه مخيرٌ في أيّ ذلك شاء فعل، وأنه بأيّها كان كفّر فقد أدى الواجبَ عليه. وإنما ذلك إعلامٌ من الله تعالى ذكره عباده أن قاتلَ ذلك كما وصف، لن يخرجَ حكمه من إحدى الخلالِ الثلاثة. قالوا: فحكمه إن كان على المثلِ قادراً، أن يحكم عليه بمثل المقتول من النعم، لا يجزيه غيرُ ذلك مادام للمثلِ واجداً. قالوا: فإن لم يكن له واجداً، أو لم يكن للمقتول مثلاً من النعم، فكفارته حينئذٍ إطعامُ مساكين.

وقال آخرون: معنى ذلك: أن للقاتل صيداً عمداً وهو محرم، الخيارُ بين إحدى الكفاراتِ الثلاث، وهي: الجزاء بمثله من النعم، والطعام، والصوم. قالوا: وإنما تأويلُ قوله: «فجزاء مثل ما قتل من النعم أو كفارةً طعاماً مساكين أو عدلَ ذلك صياماً»، فعليه أن يجزي بمثله من النعم، أو يكفّر بإطعام مساكين، أو يعدل الطعام من الصيام.

واختلف القائلون بتخيير قاتل الصيد من المحرمين بين الأشياء الثلاثة، في صفةِ اللازم له من التكفير بالإطعام والصوم، إذا اختار الكفارة بأحدهما دونَ الهدي.

فقال بعضهم: إذا اختار التكفير بذلك، فإن الواجبَ عليه أن يقومَ المثل من النعم طعاماً، ثم يصوم مكان كلِّ مُدٍّ يوماً.

وقال آخرون: بل الواجبُ عليه إذا أراد التكفير بالإطعام أو الصوم، أن يقومَ الصيدَ المقتولَ طعاماً، ثم الصدقةَ بالطعام إن اختار الصدقة. وإن اختار الصومَ صام.

ثم اختلفوا أيضاً في الصوم.

فقال بعضهم: يصوم لكلِّ مُدٍّ يوماً.

وقال آخرون: يصوم مكان كل نصف صاع يوماً.

وقال آخرون: يصوم مكان كل صاع يوماً.

وقال آخرون: لا معنى لتكفير بالإطعام، لأن من وجد سبيلاً إلى التكفير بالإطعام، فهو واجد إلى الجزاء بالمثل من النعم سبيلاً. ومن وجد إلى الجزاء بالمثل من النعم سبيلاً، لم يجزه التكفير بغيره. قالوا: وإنما ذكر الله تعالى ذكره الكفارة بالإطعام في هذا الموضع، ليدل على صفة التكفير بالصوم لا أنه جعل التكفير بالإطعام إحدى الكفارات التي يكفر بها قتل الصيد. وقد ذكرنا تأويل ذلك فيما مضى قبل.

وأولى الأقوال بالصواب عندي في قول الله تعالى ذكره: «فجزاء مثل ماقتل من النعم»، أن يكون مراداً به: فعلى قاتله متعمداً مثل الذي قتل من النعم - لا القيمة، إن اختار أن يجزيه بالمثل من النعم. وذلك أن القيمة إنما هي من الدنانير أو الدراهم. والدراهم أو الدنانير ليست للصيد بمثل، والله تعالى ذكره إنما أوجب الجزاء مثلاً من النعم.

وأولى الأقوال بالصواب عندي في قوله: «أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً»، أن يكون تخييراً، وأن يكون للقاتل الخيار في تكفيره بقتله الصيد وهو محرم بأي هذه الكفارات الثلاث شاء. لأن الله تعالى ذكره، جعل ما أوجب في قتل الصيد من الجزاء والكفارة عقوبةً لفعله، وتكفيراً لذنبه، في إتلافه ما أتلف من الصيد الذي كان حراماً عليه إتلافه في حال إحرامه، وقد كان حلالاً له قبل حال إحرامه، كما جعل الفدية من صيام أو صدقة أو نسك في حلق الشعر الذي حلقه المحرم في حال إحرامه، وقد كان له حلالاً قبل حال إحرامه عقوبةً لفعله، وتكفيراً لذنبه، في حلق الشعر الذي حلقه المحرم في حال إحرامه، وقد كان له حلقه قبل حال إحرامه، ثم منع من حلقه في حال إحرامه، نظير الصيد. ثم جعل عليه إن حلقه جزاءً من حلقه إياه. فأجمع

الجميع على أنه في حلقه إياه إذا حلقه من أذاته، مخير في تكفيره فعلة ذلك بأي الكفارات الثلاث شاء، فمثله فيما ناله قاتل الصيد من المحرمين، وأنه مخير في تكفيره قتله الصيد بأي الكفارات الثلاث شاء، لا فرق بين ذلك.

ومن أبي ما قلنا فيه، قيل له: حَكَمَ الله تعالى ذِكْرَهُ على قاتل الصيد بالمثل من النعم، أو كفارة طعام مساكين، أو عدله صياماً - كما حكم على الحالق بفدية من صيام أو صدقة أو نُسك، فزعمت أن أحدهما مخير في تكفير ما جعل منه عوض بأي الثلاث شاء، وأنكرت أن يكون ذلك للآخر، فهل بينك وبين من عكس عليك الأمر في ذلك - فجعل الخيار فيه حيث أبيت، وأبي حيث جعلته له - فرق من أصل أو نظير؟ فلن يقول في أحدهما قولاً إلا ألزم في الآخر مثله.

ثم اختلفوا في صفة التقويم إذا أراد التكفير بالإطعام.

فقال بعضهم: يَقُومُ الصيد قيمة الموضع الذي أصابه فيه.

وقال آخرون: بل يَقُومُ ذلك بسعر الأرض التي يكفر فيها.

والصواب من القول في ذلك عندنا، أن قاتل الصيد إذا جزاه بمثله من النعم، فإنما يجزيه بنظيره في خلقه وقدره في جسمه، من أقرب الأشياء به شبهاً من الأنعام. فإن جزاه بالإطعام، قَوْمَهُ قيمته بموضعه الذي أصابه فيه، لأنه هنالك وجب عليه التكفير بالإطعام. ثم إن شاء أطعم بالموضع الذي أصابه فيه، وإن شاء بمكة وإن شاء بغير ذلك من المواضع حيث شاء، لأن الله تعالى ذكّره؛ إنما شرط بلوغ الكعبة بالهدي في قتل الصيد دون غيره من جزائه، فللجأزي بغير الهدى أن يجزيه بالإطعام والصوم حيث شاء من الأرض.

فأما الهدى، فإن من جَزَى به ما قتل من الصيد، فلن يُجْزِئَهُ من كفارة

ماقتل من ذلك إلا أن يبلغه الكعبة كما قال تعالى ذكّره، وينحره أو يذبحه ويتصدق به على مساكين الحرم - وعنّى بالكعبة في هذا الموضع، الحرم كله. ولمن قدّم بهديه الواجب من جزاء الصيد، أن ينحره في كلّ وقت شاء، قبل يوم النحر وبعده، ويطعمه. وكذلك إن كفر بإطعام، فله أن يكفر به متى أحبّ وحيث أحبّ. وإن كفر بالصوم فكذلك.

القول في تأويل قوله تعالى: أَوْعَدَ لَكُمْ صِيَامًا

يعني تعالى ذكّره بذلك: أو على قاتل الصيد محرماً، عدل الصيد المقتول من الصيام. وذلك أن يقوم الصيد حياً غير مقتول قيمته من الطعام بالموضع الذي قتله فيه المحرم، ثم يصوم مكان كلّ مدّ يوماً. وذلك أن النبي ﷺ عدل المدّ من الطعام بصوم يوم في كفارة المواقع في شهر رمضان^(١).

فإن قال قائل: فهلاً جعلت مكان كلّ صاع في جزاء الصيد، صوم يوم، قياساً على حكم النبي ﷺ في نظيره، وذلك حكمه على كعب بن عُجرة إذ أمره أن يطعم إن كفر بالإطعام فرقاً^(٢) من طعام، وذلك ثلاثة أصع^(٣) بين ستة مساكين^(٤). إن كفر بالصيام أن يصوم ثلاثة أيام، فجعل الأيام الثلاثة في الصوم عدلاً من إطعام ثلاثة أصع، فإن ذلك بالكفارة في جزاء الصيد، أشبه من الكفارة في قتل الصيد بكفارة المواقع امرأته في شهر رمضان؟.

(١) تقدم تخريج ذلك، وانظر البيهقي: ٢٢١/٤.

(٢) في المطبوع: «فرقاً» بتسكين الراء، وهو جائز عند المحدثين، لكن كلام العرب بالفتح، وهو مكّيال معروف بالمدينة، وهو ستة عشر رطلاً.

(٣) جمع صاع.

(٤) البخاري (١٨١٥) و(١٨١٦)، وقد تقدم ذكره.

قيل: إنَّ «القياس»، إنما هو ردُّ الفروع المختلِف فيها، إلى نظائرها من الأصول المُجمَع عليها. ولا خلاف بين الجميع من الحُجَّة أنه لا يجرىء مُكْفَرًا كَفَر في قتل الصيد بالصوم، أن يعدلَ صومَ يومٍ بصاعٍ طعامٍ. فإذا كان ذلك كذلك، وكان غير جائزٍ خلافها فيما حدثت به من الدين مجمعةً عليه، صَحَّ بذلك أن حكم معادلة الصوم الطعام في قتل الصيد، مخالف حكم معادلته إياه في كفارة الحلق، إذ كان غير جائز ردَّ أصلٍ على أصلٍ قياساً. وإنما يجوز أن يقاس الفرع على الأصل.

وسواء قال قائل: «هلاً رددت حُكْم الصوم في كفارة قتل الصيد، على حكمه في حلق الأذى فيما يُعدل به من الطعام؟» - وآخر قال: «هلاً رددت حُكْم الصوم في الحلق، على حكمه في كفارة قتل الصيد فيما يُعدل به من الطعام، فتوجب عليه مكان كُلِّ مُدٍّ أو مكان كل نصفِ صاعٍ صومَ يومٍ؟» وقد بيّنا فيما مضى قبلُ أن «العَدْل» في كلام العرب بالفتح، هو قَدْر الشيء من غير جنسه، وأن «العَدْل»، هو قدره من جنسه.

وقد كان بعضُ أهل العلم بكلام العرب يقول: «العدل» مصدر من قول القائل: «عَدَلْتُ هذا بهذا عدلاً حسناً». قال: «والعَدْل» أيضاً بالفتح المثلُّ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهُ

يقول: فالزمتُه الكفارة التي ألزمتُه إياها، لِأَذِيقَهُ عقوبةَ ذنبه. ، بِالزَّامِهِ الغرامة والعملَ بيدنه مما يتعبه ويشق عليه.

وقد بيّن تعالى ذِكْرَهُ بقوله: «ليذوقَ وبَالَ أمره»، أن الكفارات اللازمة الأموال والأبدان، عقوباتٌ منه لخلقه، وإن كانت تمحيصاً لهم، وكفارةً لذُنُوبهم التي كفروها بها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : عَفَا اللَّهُ عَنْكَ سَلَفٌ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ

يقول جَلَّ مِنْ قَائِلٍ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ بِهِ وَبِرَسُولِهِ ﷺ : عفا الله، أيها المؤمنون، عَمَّا سَلَفَ مِنْكُمْ فِي جَاهِلِيَّتِكُمْ، مَنْ إصَابَتْكُمْ الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ، وَقَتْلُكُمْوهُ، فَلَا يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَانَ مِنْكُمْ فِي ذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِهِ إِيَّاهُ عَلَيْكُمْ، وَلَا يُلْزِمُكُمْ لَهُ كَفَارَةٌ فِي مَالٍ وَلَا نَفْسٍ. وَلَكِنْ مَنْ عَادَ مِنْكُمْ لِقَتْلِهِ وَهُوَ مُحْرَمٌ، بَعْدَ تَحْرِيمِهِ بِالْمَعْنَى الَّذِي كَانَ يَقْتُلُهُ فِي حَالِ كُفْرِهِ، وَقَبْلَ تَحْرِيمِهِ عَلَيْهِ، مِنْ اسْتِحْلَالِهِ قَتْلَهُ، فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ.

وقد يحتمل أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ : مَنْ عَادَ لِقَتْلِهِ بَعْدَ تَحْرِيمِهِ فِي الْإِسْلَامِ، فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ فِي الْآخِرَةِ. فَأَمَّا فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنَ الْجَزَاءِ وَالْكَفَّارَةِ فِيهَا مَا بَيَّنْتُ.

فَإِنْ ظَنَّ ظَانٌّ أَنَّ الْكَفَّارَةَ مَزِيلَةٌ الْعِقَابِ، وَلَوْ كَانَتْ الْكَفَّارَةُ لَازِمَةً لَهُ فِي الدُّنْيَا، لَبْطَلَ الْعِقَابُ فِي الْآخِرَةِ، فَقَدْ ظَنَّ خَطَأً. وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُخَالَفَ بَيْنَ عَقُوبَاتٍ مُعَاصِيهِ بِمَا شَاءَ وَأَحَبَّ، فَيَزِيدُ فِي عَقُوبَتِهِ عَلَى بَعْضِ مُعَاصِيهِ مِمَّا يَنْقُصُ مِنْ بَعْضٍ، وَيَنْقُصُ مِنْ بَعْضٍ مِمَّا يَزِيدُ فِي بَعْضٍ، كَالَّذِي فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ فِي مُخَالَفَتِهِ بَيْنَ عَقُوبَتِهِ الزَّانِيَّ الْبَكْرَ وَالزَّانِيَّ الثَّيْبَ الْمُحْصَنَ، وَبَيْنَ سَارِقٍ رُبْعَ دِينَارٍ وَبَيْنَ سَارِقٍ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ. فَكَذَلِكَ خَالَفَ بَيْنَ عَقُوبَتِهِ قَاتِلَ الصَّيْدِ مِنَ الْمُحْرَمِينَ عَمْدًا ابْتِدَاءً، وَبَيْنَ عَقُوبَتِهِ عَوْدًا بَعْدَ بَدْءٍ. فَأَوْجَبَ عَلَى الْبَادِيءِ الْمِثْلَ مِنَ النِّعَمِ، أَوِ الْكَفَّارَةَ بِالْإِطْعَامِ أَوِ الْعَدْلَ مِنَ الصِّيَامِ، وَجَعَلَ ذَلِكَ عَقُوبَةً جُرْمِهِ بِقَوْلِهِ : «لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ»، وَجَعَلَ عَلَى الْعَائِدِ بَعْدَ الْبَدْءِ، وَزَادَهُ مِنْ عَقُوبَتِهِ مَا أَخْبَرَ عِبَادَهُ أَنَّهُ فَاعِلٌ بِهِ مِنَ الْإِنْتِقَامِ، تَغْلِيظًا مِنْهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْعَوْدِ بَعْدَ الْبَدْءِ. وَلَوْ كَانَتْ عَقُوبَاتُهُ عَلَى الْأَشْيَاءِ مُتَّفَقَةً، لَوَجَبَ أَنْ لَا يَكُونَ حَدٌّ فِي شَيْءٍ، مُخَالَفًا حَدًّا فِي غَيْرِهِ، وَلَا عِقَابٌ فِي الْآخِرَةِ، أَغْلَظَ مِنْ عِقَابِ.

وذلك خلاف ما جاء به مُحَكَّم الفرقان.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٩٥﴾

يقول عَزَّ وَجَلَّ: والله منيعٌ في سلطانه، لا يقهره قاهرٌ، ولا يمنعه من الانتقام ممن انتقم منه، ولا من عقوبة مَنْ أراد عقوبته، مانعٌ. لَأَنَّ الْخَلْقَ خلقه، والأمر أمره، له العزة والمنعة.

وأما قوله: «ذو انتقام»، فإنه يعني به معاقبته لِمَنْ عَصَاهُ على معصيته إياه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَجَلٌ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ.

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «أَجَلٌ لَكُمْ»، أيها المؤمنون، «صيدُ البحر» - وهو ما صيدَ طرياً.

وَعَنَى بـ «البحر»، في هذا الموضع، الأنهار كلها. والعربُ تسمي الأنهار «بحاراً»، كما قال تعالى ذِكْرُهُ: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾.

فتأويل الكلام: أَجَلٌ لَكُمْ، أيها المؤمنون، طريُّ سمك الأنهار الذي صدتموه في حالِ حِلِّكُمْ وَحَرَمِكُمْ، وما لم تصيدوه من طعامه الذي قتله ثم رمى به إلى ساحله.

واختلف أهل التأويل في معنى قوله: «وطعامه».

فقال بعضهم: عَنَى بذلك: ما قذف به إلى ساحله ميتاً، نحو الذي قلنا في ذلك.

وقال آخرون: عَنَى بقوله: «وطعامه»، المليح من السمك، فيكون تأويلُ

الكلام على ذلك من تأويلهم: أحل لكم سمك البحر ومليحه في كل حال، في حال إحلالكم وإحرامكم.

وقال آخرون: «طعامه»، مافيه.

وأولى هذه الأقوال بالصواب عندنا، قول مَنْ قال: «طعامه»، ماقدفه البحر، أَوْحَسَر عنه فَوُجِدَ ميتاً على ساحله. وذلك أَنَّ الله تعالى ذَكَرَهُ ذَكَرَ قَبْلَهُ صَيْدَ الَّذِي يُصَاد، فقال: «أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ»، فالذي يَجِبُ أَنْ يَعْطَفَ عَلَيْهِ فِي الْمَفْهُومِ مَا لَمْ يُصَدَّ مِنْهُ، فقال: «أَحِلَّ لَكُمْ مَا صَدْتُمُوهُ مِنَ الْبَحْرِ، وَمَا لَمْ تَصِيدُوهُ مِنْهُ».

وأما «المليح»، فإنه ما كان منه مُلْحٌ بعد الاصطياد، فقد دخل في جملة قوله: «أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ»، فلا وجه لتكريره، إذ لا فائدة فيه، وقد أعلم عباده تعالى ذَكَرَهُ: إِحْلَالَهُ مَا صِيدَ مِنَ الْبَحْرِ بقوله: «أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ». فلا فائدة أَنْ يَقَالَ لَهُمْ بعد ذلك: «ومليحه الذي صِيدَ حلالاً لكم»، لأنَّ مَا صِيدَ مِنْهُ فَقَدْ بَيَّنَّ تَحْلِيلَهُ، طَرِيقاً كَانَ أَوْ مَلِيحاً، بقوله: «أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ» والله يتعالى عن أَنْ يَخَاطَبَ عِبَادَهُ بِمَا لَا يَفِيدُهُمْ بِهِ فَائِدَةٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَتَاعَ لَكُمْ وَلِلْسَيَّارَةِ ط

يعني تعالى ذَكَرَهُ بقوله: «متاعاً لكم»، منفعةً لِمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَقِيماً أَوْ حَاضِراً فِي بَلَدِهِ، يَسْتَمْتَعُ بِأَكْلِهِ وَيَنْتَفِعُ بِهِ. «وللسيارة»، يقول: ومنفعةً أَيْضاً ومنفعةً لِلْسَّائِرِينَ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ، وَمَسَافِرِينَ يَتَرَوَّدُونَ فِي سَفَرِهِمْ مَلِيحاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا

يعني تعالى ذَكَرَهُ: وَحَرَّمَ اللهُ عَلَيْكُمْ، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، صَيْدَ الْبَرِّ. «مادمتم

حرماً»، يقول: ما كنتم مُحْرَمِينَ، لم تحلوا من إحرامكم.

ثم اختلف أهل العلم في المعنى الذي عَنِى الله تعالى ذِكْرَهُ بقوله: «وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ».

فقال بعضهم: عَنِى بذلك أنه حَرَّمَ علينا كل معاني صيد البر: من اصطياد، وأكل، وقتل، وبيع، وشراء، وإمساك، وتملُّك.

وقال آخرون: إنما عَنِى الله تعالى ذِكْرَهُ بقوله: «وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ» مادمتُم حرماً، ما استحدث المحرم صيده في حال إحرامه أو ذبحه، أو استحدث له ذلك في تلك الحال. فأما ما ذُبِحَ حلالاً وللحلال، فلا بأس بأكله للمُحْرَم. وكذلك ما كان في ملكه قبل حال إحرامه، فغير مُحْرَمٍ عليه إمساكه.

وقال آخرون: إنما عَنِى الله تعالى بقوله: «وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ» مادمتُم حرماً، وحرم عليكم اصطياده. قالوا: فأما شراؤه من مالك يملكه وذبحه وأكله، بعد أن يكون ملكه إياه على غير وجه الاصطياد له، وبيعه وشراؤه جائز. قالوا: والنهي من الله تعالى ذِكْرَهُ، عن صيده في حال الإحرام دون سائر المعاني.

والصواب في ذلك من القول عندنا أن يقال: إن الله تعالى ذِكْرَهُ، عَمَّ تحريم كل معاني صيد البر على المحرم في حال إحرامه، من غير أن يخص من ذلك شيئاً دون شيء. فكل معاني الصيد حرام على المُحْرَم مادام حراماً، بيعه وشراؤه واصطياده وقتله، وغير ذلك من معانيه، إلا أن يجده مذبوحاً قد ذبحه حلالاً لحلال، فيحل له حينئذٍ أكله.

واختلفوا في صفة الصيد الذي عَنِى الله تعالى بالتحريم في قوله: «وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ» مادمتُم حرماً.

فقال بعضهم: «صيد البر»، كل ما كان يعيش في البر والبحر، وإنما «صيد البحر»، ما كان يعيش في الماء دون البر ويأوي إليه.

وقال بعضهم: صيد البر ما كان كونه في البر أكثر من كونه في البحر.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ** ﴿١٦﴾

وهذا تقدّم من الله تعالى ذكّره إلى خَلْقِهِ بِالْحَذَرِ من عقابه على معاصيه.

يقول تعالى ذكّره: **واخشوا الله**، أيها الناس، واحذروه بطاعته فيما أمركم به من فرائضه، وفيما نهاكم عنه في هذه الآيات التي أنزلها على نبيكم ﷺ، من النهي عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، وعن إصابتهم صيد البر وقتله في حال إحرامكم وفي غيرها، فإنّ الله مصيركم ومرجعكم، فيعاقبكم بمعصيتكم إياه، ويجازيكم فيثيبكم على طاعتكم له.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقُلْتِدَّ**

يقول تعالى ذكّره: **صَيَّرَ اللَّهُ الكعبة البيت الحرام قواماً للناس الذين لا قوام لهم من رئيس يحجز قوتهم عن ضعيفهم، ومُسيئتهم عن محسنهم، وظالمهم عن مظلومهم.** «والشهر الحرام والهدي والقلائد»، فحجز بكل واحد من ذلك بعضهم عن بعض، إذ لم يكن لهم قيام غيره، وجعلها معالماً لدينهم، ومصالح أمورهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **ذَلِكَ لِيَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ** ﴿١٧﴾

يعني تعالى ذكّره بقوله: «ذلك»، تصييره الكعبة البيت الحرام قياماً للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. يقول تعالى ذكّره: صيرت لكم، أيها الناس، ذلك قياماً، كي تعلموا أن من أحدث لكم لمصالح دنياكم ما أحدث، مما به قوامكم، علماً منه بمنافعكم ومضاركم، أنه كذلك يعلم جميع ما في السموات وما في الأرض مما فيه صلاح عاجلكم وآجلكم، ولتعلموا أنه بكل شيء «عليم»، لا يخفى عليه شيء من أموركم وأعمالكم، وهو مخصيها عليكم، حتى يجازي المحسن منكم بإحسانه، والمسيء منكم بإساءته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٩٨﴾

يقول تعالى ذكّره: اعلموا، أيها الناس، أن ربكم الذي يعلم ما في السموات وما في الأرض، ولا يخفى عليه شيء من سرائر أعمالكم وعلانياتها، وهو يخصيها عليكم ليجازيكم بها، شديد عقابه [على] من عصاه وتمرد عليه، على معصيته إياه - وهو غفور لذنوب من أطاعه وأتاب إليه، فساتر عليه، وتارك فضيحتة بها - رحيم به أن يعاقبه على ما سلف من ذنوبه بعد إنابته وتوبته منها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٩٩﴾

وهذا من الله تعالى ذكّره تهديد لعباده ووعيد. يقول تعالى ذكّره: ليس على رسولنا الذي أرسلناه إليكم، أيها الناس، بإنذاركم عقابنا بين يدي عذاب شديد، وإعذارنا إليكم بما فيه قطع حجاجكم - إلا أن يؤدي إليكم رسالتنا، ثم إلينا الثواب على الطاعة، وعلينا العقاب على المعصية. «والله يعلم ما تبدون

المائدة: ٩٩ - ١٠٠

وما تكتُمون»، يقول: وغيرُ خفيٍّ علينا المطيعُ منكم، القابلُ رسالتنا، العاملُ بما أمرته بالعمل به - من المُعاصي الأبي رسالتنا، التاركُ العملَ بما أمرته بالعمل به، لأننا نعلمُ ماعمله العاملُ منكم فأظهره بجوارحه ونطق به بلسانه. «وما تكتُمون»، يعني: وما تُخفونهُ في أنفسكم من إيمانٍ وكفرٍ، أو يقينٍ وشكٍ ونفاقٍ.

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ضَمَائِرِ الصُّدُورِ، وظواهر أعمال النفوس، مما في السمواتِ وما في الأرضِ، ويديه الثوابُ والعقاب - فحقيق أن يُتَّقَى، وأن يطاع فلا يُعصى.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ

يقول تعالى ذِكْرُهُ لنبيه محمد ﷺ، قُلْ يَا مُحَمَّدُ: لَا يَعْتَدِلُ الرَّدِيُّ وَالْجَيِّدُ، وَالصَّالِحُ وَالطَّالِحُ، وَالْمُطِيعُ وَالْعَاصِي. «ولو أعجبك كثرةُ الخبيث»، يقول: لَا يَعْتَدِلُ الْعَاصِي وَالْمُطِيعُ لِلَّهِ عِنْدَ اللَّهِ، وَلَوْ كَثُرَ أَهْلُ الْمُعَاصِي فَعَجِبْتَ مِنْ كَثَرَتِهِمْ، لِأَنَّ أَهْلَ طَاعَةِ اللَّهِ هُمُ الْمَفْلُحُونَ الْفَائِزُونَ بِثَوَابِ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنْ قَلُّوا، دُونَ أَهْلِ مَعْصِيَتِهِ - وَإِنَّ أَهْلَ مُعَاصِيهِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ الْخَائِبُونَ وَإِنْ كَثُرُوا.

يقول تعالى ذِكْرُهُ لنبيه ﷺ: فَلَا تَعْجَبَنَّ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يَعْصِي اللَّهَ فِيمُهِلَهُ وَلَا يَعْجَلُهُ بِالْعُقُوبَةِ، فَإِنَّ الْعُقُوبَةَ الصَّالِحَةَ لِأَهْلِ طَاعَةِ اللَّهِ عِنْدَهُ دُونِهِمْ.

وهذا الكلام وإن كان مخرجه مخرج الخطابِ لرسولِ الله ﷺ، فالمراد به بعض أتباعه، يدلُّ على ذلك قوله: «فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَاتَّقُوا اللَّهَ يَتَأُولَى الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿١٠٠﴾

يقول تعالى ذكره: واتقوا الله بطاعته فيما أمركم ونهاكم، واحذروا أن يستحوذ عليكم الشيطان بإعجابكم كثرة الخبيث، فتصيروا منهم. «يا أولي الألباب»، يعني بذلك أهل العقول والحجى الذين عقلوا عن الله آياته، وعرفوا مواقع حُجَجِهِ. «لعلكم تفلحون»، يقول: اتقوا الله لتفلحوا، أي: كي تنجحوا في طلبكم ما عنده.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَتَأُولَى الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ
إِنْ تُبَدِّلَ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ

ذَكَرَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ أَنْزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِسَبَبِ مَسَائِلَ كَانَ يَسْأَلُهَا إِيَّاهُ أَقْوَامٌ، امْتِحَانًا لَهُ أحيانًا، واستهزاءً أحيانًا. فيقول له بعضهم: «مَنْ أَبِي؟» ويقول له بعضهم إذا ضَلَّتْ نَاقَتُهُ: «أَيْنَ نَاقَتِي؟» فقال لهم تعالى ذكره: لا تسألوا عن أشياء من ذلك كمسألة عبدالله بن حذافة إياه مَنْ أبوه^(١) «إِنْ تُبَدِّلَ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ»، يقول: إِنْ أَبَدَيْنَا لَكُمْ حَقِيقَةَ مَا تَسْأَلُونَ عَنْهُ، سَاءَ كَمْ إِبْدَائُهَا وَاظْهَارُهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدِّلْ
لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٠١﴾

(١) انظر البخاري (٤٦٢١) و(٤٦٢٢)، ومسلم (٢٣٥٩)، وراجع تهذيب الكمال:

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِلَّذِينَ نَهَاكُمْ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ مَسْأَلَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَمَّا نَهَاكُمْ عَنْ مَسْأَلَتِهِمْ إِيَّاهُ عَنْهُ، مِنْ فَرَائِضَ لَمْ يَفْرِضْهَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وَتَحْلِيلِ أُمُورٍ لَمْ يَحْلُلْهَا لَهُمْ، وَتَحْرِيمِ أَشْيَاءٍ لَمْ يَحْرُمْهَا عَلَيْهِمْ قَبْلَ نَزُولِ الْقُرْآنِ بِذَلِكَ: أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ السَّائِلُونَ عَمَّا سَأَلُوا عَنْهُ رَسُولِي مِمَّا لَمْ أَنْزِلْ بِهِ كِتَابًا وَلَا وَحْيًا، لَا تَسْأَلُوا عَنْهُ، فَإِنَّكُمْ إِنْ أَظْهَرَ ذَلِكَ لَكُمْ تَبْيَانٌ بُوْحِي وَتَنْزِيلٌ سَاءَكُمْ لِأَنَّ التَّنْزِيلَ بِذَلِكَ إِذَا جَاءَكُمْ إِنَّمَا يَجِيئُكُمْ بِمَا فِيهِ امْتِحَانُكُمْ وَابْتِحَارُكُمْ، إِمَّا بِإِجَابِ عَمَلٍ عَلَيْكُمْ وَلِزُومِ فَرَضٍ لَكُمْ، وَفِي ذَلِكَ عَلَيْكُمْ مَشَقَّةٌ وَلِزُومُ مُؤَوْنَةٍ وَكُلْفَةٍ - وَإِمَّا بِتَحْرِيمِ مَا لَوْلَمْ يَأْتِكُمْ بِتَحْرِيمِهِ وَحْيٌ، كُنْتُمْ مِنَ التَّقَدُّمِ عَلَيْهِ فِي فُسْحَةٍ وَسَعَةٍ - وَإِمَّا بِتَحْلِيلِ مَا تَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهُ، وَفِي ذَلِكَ لَكُمْ مَسَاءَةٌ لِنَقْلِكُمْ عَمَّا تَرَوْنَهُ حَقًّا إِلَى مَا كُنْتُمْ تَرَوْنَهُ بَاطِلًا، وَلَكِنْ كُنْتُمْ إِنْ سَأَلْتُمْ عَنْهَا بَعْدَ نَزُولِ الْقُرْآنِ بِهَا، وَبَعْدَ ابْتِدَائِكُمْ بَيَانِ أَمْرِهَا فِي كِتَابِي إِلَى رَسُولِي إِلَيْكُمْ، لَيَسَّرَ عَلَيْكُمْ مَا أَنْزَلْتُهُ إِلَيْهِ مِنْ بَيَانِ كِتَابِي، وَتَأْوِيلِ تَنْزِيلِي وَوَحْيِي.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «عَفَا اللَّهُ عَنْهَا»، فَإِنَّهُ يَعْنِي بِهِ: عَفَا اللَّهُ لَكُمْ عَنْ مَسْأَلَتِكُمْ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي سَأَلْتُمْ عَنْهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، الَّذِي كَرِهَ اللَّهُ لَكُمْ مَسْأَلَتَكُمْ إِيَّاهُ عَنْهَا إِنْ يُوَافِقُكُمْ بِهَا، أَوْ يَعَاقِبُكُمْ عَلَيْهَا، إِذْ عَرَفَ مِنْهَا تَوْبَتَكُمْ وَإِنَابَتَكُمْ. «وَاللَّهُ غَفُورٌ»، يَقُولُ: وَاللَّهُ سَاتِرُ ذُنُوبٍ مَنْ تَابَ مِنْهَا، فَتَارِكٌ أَنْ يَفْضَحَهُ فِي الْآخِرَةِ. «حَلِيمٌ» ذُو أُنَاةٍ عَنْ أَنْ يَعَاقِبَهُ بِهَا، لِتَغْمُغِهِ النَّائِبَ مِنْهَا بِرَحْمَتِهِ، وَعَفْوِهِ عَنْ عَقُوبَتِهِ عَلَيْهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا

بِهَا كَافِرِينَ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قَدْ سَأَلَ الْآيَاتِ قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ، فَلَمَّا آتَاهُمُوهَا اللَّهُ

أصبحوا بها جاحدين، مُنْكَرِينَ أَنْ تَكُونَ دَلَالَةً عَلَى حَقِيقَةٍ مَا احْتَجَّ بِهَا عَلَيْهِمْ، وبرهاناً على صِحَّةِ مَا جَعَلَتْ برهاناً على تصحيحه - كقومٍ صالحٍ الذين سألوا الآية، فلما جاءتْهم الناقةُ آيَةً عَقَرُوهَا - وكالذين سألوا عيسى مائدةً تنزلُ عليهم من السماء، فلما أُعْطِيَهَا كَفَرُوا بِهَا، وما أشبه ذلك.

فَحَذَّرَ اللهُ تعالى المؤمنين بنبيه ﷺ أَنْ يَسْلُكُوا سَبِيلَ مَنْ قَبْلَهُمْ مِنَ الْأُمَمِ الَّتِي هَلَكَتْ بِكُفْرِهِمْ بآيَاتِ اللهِ لَمَّا جَاءَتْهُمْ عِنْدَ مَسْأَلَتِهِمْوَهَا، فقال لهم: لَا تَسْأَلُوا الْآيَاتِ، وَلَا تَبْحَثُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبَدِّلْ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ، فَقَدْ سَأَلَ الْآيَاتِ مَنْ قَبْلَكُمْ قَوْمٌ، فَلَمَّا أُوتِيَهَا أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَا جَعَلَ اللهُ مِنْ بُحَيْرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: مَا بَحَرَ اللهُ بِحَيْرَةً، وَلَا سَيْبَ سَائِبَةٍ، وَلَا وَصَلَ وَصِيلَةٍ، وَلَا حَمَى حَامِيًّا وَلَكِنَّمَا الَّذِينَ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ، أَيُّهَا الْكُفَرَةُ، فَحَرَّمْتُمُوهُ افْتِرَاءً عَلَى رَبِّكُمْ.

و«البحيرة» «الفعيلة» من قولِ القائل: «بَحَرْتُ أَذَنَ هَذِهِ النَّاqَةِ»، إِذَا شَقَّهَا، «أَبَحَرُهَا بَحْرًا»، وَالنَّاqَةُ «مَبْحُورَةٌ».

وَأَمَّا «السَّائِبَةُ»، فَإِنَّهَا الْمُسَيَّبَةُ الْمُخْلَاةُ. وَكَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُهُمْ بِبَعْضِ مَوَاشِيهِ، فَيَحْرُمُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ، كَمَا كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ يَعْتَقُ عَبْدَهُ سَائِبَةً، فَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ وَلَا بِوَلَاتِهِ.

وَأَمَّا «الْوَصِيلَةُ»، فَإِنَّ الْأُنْثَى مِنْ نَعَمِهِمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَتْ إِذَا أَتَمَّتْ بَطْنًا بِذِكْرِ وَأُنْثَى، قِيلَ: «قَدْ وَصَلَتِ الْأُنْثَى أَخَاهَا»، بِدَفْعِهَا عَنْهُ الذَّبْحِ، فَسَمَّوْهَا «وَصِيلَةً».

وأما «الحامي»، فإنه الفحل من النعم يُحمى ظهره من الركوب والانتفاع، بسبب تتابع أولاد تحدث من فعلته.

وهذه أمور كانت في الجاهلية فأبطلها الإسلام، فلا نعرف قوماً يعملون بها اليوم.

فإذ كان ذلك كذلك - وكان ما كانت الجاهلية تعمل به لا يوصل إلى علمه - إذ لم يكن له في الإسلام اليوم أثر، ولا في الشرك، نعرفه - إلا بخبر، وكانت الأخبار عما كانوا يفعلون من ذلك مختلفة، فالصواب من القول في ذلك أن يقال: أما معاني هذه الأسماء فما بيّنا في ابتداء القول في تأويل هذه الآية، وأما كيفية عمل القوم في ذلك، فما لا علم لنا به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٣﴾ .

إِنَّ الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ: «ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب»، الذين بحروا البحائر، وسيئوا السوائب، ووصلوا الوصائل، وحموا الحوامي، مثل عمرو ابن لحي وأشكاله ممن سن لأهل الشرك السنن الرديئة، وغير دين الله دين الحق، وأضافوا إلى الله تعالى ذكره: أنه هو الذي حرم ما حرّموا، وأحل ما أحلوا، افتراء على الله الكذب وهم يعلمون، واختلاقاً عليه الإفك وهم يفهمون، فكذبهم الله تعالى ذكره في قيلهم ذلك، وإضافتهم إليه ما أضافوا من تحليل ما أحلوا وتحريم ما حرّموا، فقال تعالى ذكره: ماجعلت من بحيرة ولا سائبة، ولكن الكفار هم الذين يفعلون ذلك، ويفترون على الله الكذب.

وإن المعنيين بقوله: «وأكثرهم لا يعقلون»، هم أتباع من سن لهم هذه

السُّنَنَ مِنْ جَهْلَةٍ الْمُشْرِكِينَ، فَهُمْ لَا شَكَّ أَنَّهُمْ أَكْثَرُ مِنَ الَّذِينَ سَنُوا ذَلِكَ لَهُمْ، فَوَصَّفَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، لِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْقِلُونَ أَنَّ الَّذِينَ سَنُوا لَهُمْ تِلْكَ السُّنَنَ وَأَخْبَرُوهُمْ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، كَذَبَةُ فِي أَخْبَارِهِمْ، أَفَكَّةٌ، بَلْ ظَنُّوا أَنَّهُمْ فِيمَا يَقُولُونَ مُحَقِّقُونَ، وَفِي أَخْبَارِهِمْ صَادِقُونَ. وَإِنَّمَا مَعْنَى الْكَلَامِ: وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ أَنَّ ذَلِكَ التَّحْرِيمَ الَّذِي حَرَّمَهُ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ وَأَصَافُوهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرَهُ كَذِبٌ وَبَاطِلٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٠٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَإِذَا قِيلَ لَهُؤُلَاءِ الَّذِينَ يَبْحِرُونَ الْبَحَائِرَ وَيُسَيِّبُونَ السَّوَابِ؟ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ أَنَّهُمْ بِإِضَافَتِهِمْ تَحْرِيمَ ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ: تَعَالَوْا إِلَى تَنْزِيلِ اللَّهِ وَآيِ كِتَابِهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، لِيَتَّبِعَنَّ لَكُمْ كَذِبَ قِيلِكُمْ فِيمَا تُضَيِّفُونَهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ مِنْ تَحْرِيمِكُمْ مَا تُحَرِّمُونَ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ - أَجَابُوا مَنْ دَعَاهُمْ إِلَى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ يَقُولُوا: حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُنَا آبَاءَنَا يَعْمَلُونَ بِهِ، وَيَقُولُونَ: «نَحْنُ لَهُمْ تَبَعٌ وَهُمْ لَنَا أُمَمَةٌ وَقَادَةٌ، قَدْ اكْتَفَيْنَا بِمَا أَخَذْنَا عَنْهُمْ، وَرَضِينَا بِمَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ تَحْرِيمٍ وَتَحْلِيلٍ»، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُنَا هَؤُلَاءِ الْقَائِلِينَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا؟ يَقُولُ: لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ أَنَّ مَا يُضَيِّفُونَهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ مِنْ تَحْرِيمِ الْبَحِيرَةِ وَالسَّائِبَةِ وَالْوَصِيلَةِ وَالْحَامِ، كَذِبٌ وَفَرِيَةٌ عَلَى اللَّهِ، لَا حَقِيقَةَ لِذَلِكَ وَلَا صَحَّةَ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا أَتْبَاعَ الْمُفْتَرِينَ الَّذِينَ ابْتَدَأُوا تَحْرِيمَ ذَلِكَ، افْتَرَاءً عَلَى اللَّهِ بِقِيلِهِمْ مَا كَانُوا يَقُولُونَ مِنْ إِضَافَتِهِمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرَهُ مَا يُضَيِّفُونَ -

ولا كانوا فيما هم به عاملون من ذلك على استقامة وصواب، بل كانوا على ضلالة وخطأ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم فأصلحوها، واعملوا في خلاصها من عقاب الله تعالى ذِكْرُهُ، وانظروا لها فيما يُقَرِّبُهَا من رَبِّهَا. فإنه «لا يضرركم مَن ضَلَّ»، يقول: لا يضرركم مَن كفر وسلك غير سبيل الحق، إذا أنتم اهتديتم وآمتمت بربكم، وأطعتموه فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه، فحرمتم حرامه وحللتُم حلاله.

واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك.

فقال بعضهم معناه: «يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم»، إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر فلم يُقبل منكم.

وقال آخرون: معنى ذلك أن العبد إذا عمل بطاعة الله لم يضره مَن ضَلَّ بعده وهلك.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: «يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم»، فاعملوا بطاعة الله. «لا يضرركم مَن ضَلَّ إذا اهتديتم»، فأمرتم بالمعروف، ونهيتم عن المنكر.

وقال آخرون: بل معنى هذه الآية: لا يضرُّكم مَن حَادَ عن قَصْدِ السبيل وكَفَرَ بالله من أهل الكتاب.

وقال آخرون: عَنِ بَذَلِك كُلِّ مَن ضَلَّ عن دين الله الحق.

وأولى هذه الأقوال وأصح التأويلات عندنا بتأويل هذه الآية، ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيها، وهو: «يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم»، الزموا العمل بطاعة الله وبما أمركم به، وانتهوا عما نهاكم الله عنه. «لا يضركم مَنْ ضَلَّ إذا اهتديتم»، يقول: فإنه لا يضركم ضلال مَنْ ضَلَّ إذا أنتم لَزِمْتُمْ العملَ بطاعة الله، وأدَّيْتُمْ فيمن ضَلَّ من الناس ما ألزمكم الله به فيه، من فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يركبه أو يحاول ركوبه، والأخذ على يديه إذا رام ظُلماً لمسلم أو مُعَاهِدٍ ومنعه منه فأبى النزوع عن ذلك، ولا ضيرَ عليكم في تماديه في غيِّه وضلاله، إذا أنتم اهتديتم وأدَّيْتُمْ حَقَّ الله تعالى ذِكْرَهُ فيه.

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلات في ذلك بالصواب، لأن الله تعالى ذِكْرَهُ أمرَ المؤمنين أَنْ يقوموا بالقسط، ويتعاونوا على البر والتقوى. ومن القيام بالقسط، الأخذُ على يدي الظالم. ومن التعاونِ على البر والتقوى، الأمرُ بالمعروف. وهذا مع ما تظاهرت به الأخبارُ عن رسولِ الله ﷺ من أمرِهِ بالأمرِ بالمعروف والنهي عن المنكر. ولو كان للناسِ تركُ ذلك، لم يكن للأمرِ به معنى، إلا في الحالِ التي رخص فيه رسولُ الله ﷺ تركُ ذلك، وهي حالُ العجز عن القيام به بالجوارح الظاهرة، فيكون مرخصاً له تركه، إذا قام حينئذٍ بأداء فرض الله عليه في ذلك بقلبه.

وإذا كان ما وصفنا من التأويلِ بالآية أولى، فبيِّن أنه قد دخل في معنى قوله: «إذا اهتديتم»، ما قاله (بعضهم) من أن ذلك: «إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ

تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِلْمُؤْمِنِينَ بِهِ مِنْ عِبَادِهِ: اعملوا، أيها المؤمنون، بما أمرتكم به، وانتهوا عما نهيتكم عنه، وُمُرُوا أَهْلَ الزَّيْغِ وَالضَّلَالِ وَمَنْ حَادَ عَنْ سَبِيلِي بِالْمَعْرُوفِ، وانهوهم عن المنكر. فَإِنْ قَبِلُوا، فلهم ولكم، وَإِنْ تَمَادَوْا فِي غِيْهِمْ وَضَلَالِهِمْ، فَإِنَّ إِلَيَّ مَرْجِعَ جَمِيعِكُمْ وَمَصِيرَكُمْ فِي الْآخِرَةِ وَمَصِيرَهُمْ، وَأَنَا الْعَالَمُ بِمَا يَعْمَلُ جَمِيعُكُمْ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ، فَأَخْبِرُ هُنَا كُلَّ فَرِيقٍ مِنْكُمْ بِمَا كَانَ يَعْمَلُهُ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ أُجَازِيهِ عَلَى عَمَلِهِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلَيَّ جَزَاءَهُ حَسَبَ اسْتِحْقَاقِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيَّ عَمَلُ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذِكْرٍ أَوْ أَنْثَى.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَكْتُمُهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةً بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِلْمُؤْمِنِينَ بِهِ: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ»، يقول: ليشهد بينكم. «إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ»، يقول: وقت الوصية. «اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ»، يقول: ذوا رُشْدٍ وَعَقْلٍ وَحُجَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «ذوا عدلٍ منكم».

فقال بعضهم: عَنَى بِهِ: مِنْ أَهْلِ مِلَّتِكُمْ.

وقال آخرون: عَنَى بِذَلِكَ: ذَوَا عَدْلٍ مِنْ خِيِّ الْمَوْصِي.

واختلفوا في صفة «الاثنتين» اللَّذَيْنِ ذَكَرَهُمَا اللَّهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، مَا هِيَ،

وما هما؟

فقال بعضهم: هما شاهدان يشهدان على وصية الموصي.

وقال آخرون: هما وصيَّان.

وتأويل الذين زعموا أنهما شاهدان. قوله: «شهادة بينكم»، ليشهد شاهدان ذوا عدل منكم على وصيتكم.

وتأويل الذين قالوا: «هما وصيان لا شاهدان» قوله: «شهادة بينكم»، بمعنى الحضور والشهود لما يُوصيهما به المريض، من قولك: «شهدت وصية فلان»، بمعنى حضرته.

وأولى التأويلين بقوله: «اثنان ذوا عدل منكم»، تأويل مَنْ تَأَوَّلَهُ بمعنى أنهما من أهل الملة، دون مَنْ تَأَوَّلَهُ أنهما من حَيِّ الموصي.

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالآية، لأن الله تعالى ذكره، عَمَّ المؤمنين بخطابهم بذلك في قوله: «يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم» فغير جائز أن يصرف ماعمه الله تعالى ذكره إلى الخصوص إلا بحجة يجب التسليم لها. وإذا كان ذلك كذلك، فالواجب أن يكون العائد من ذكره على العموم، كما كان ذكرهم ابتداءً على العموم.

وأولى المعنيين بقوله: «شهادة بينكم» اليمين، لا «الشهادة» التي يقوم بها مَنْ عنده شهادة لغيره، لمن هي عنده، على مَنْ هي عليه عند الحكام. لأننا لا نعلمُ الله تعالى ذكره حُكماً يجب فيه على الشاهد اليمين، فيكون جائزاً صرف «الشهادة» في هذا الموضع، إلى «الشهادة» التي يقوم بها بعض الناس عند الحكام والأئمة.

وفي حكم الآية في هذه، اليمين على ذوي العدل - وعلى مَنْ قام مقامهم، باليمين بقوله: «تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيَقْسَمَانِ بِاللَّهِ» - أوضح الدليل على صحة ما قلنا في ذلك، من أن «الشهادة» فيه: الأيمان، دون الشهادة التي يُقضى بها للمشهود له على المشهود عليه - وفساد ما خالفه.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَهَلْ وَجَدْتَ فِي حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرَهُ يَمِينًا تَجِبُ عَلَى الْمُدَّعَى، فَتُوجَّهَ قَوْلُكَ فِي الشَّهَادَةِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ إِلَى الصَّحَّةِ؟

فَإِنْ قُلْتَ: «لَا»، تَبَيَّنَ فُسَادُ تَأْوِيلِكَ ذَلِكَ عَلَى مَا تَأَوَّلْتَ، لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ أَنْ يَكُونَ الْمَقْسَمَانِ فِي قَوْلِهِ: «فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَأَخْرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقُّ عَلَيْهِمُ الْأَوَّلِيَّانِ فَيَقْسَمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا»، هُمَا الْمُدَّعِيَيْنِ.

وَإِنْ قُلْتَ: «بَلَى»، قِيلَ لَكَ: وَفِي أَيِّ حُكْمٍ لَلَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ؟

قِيلَ: وَجَدْنَا ذَلِكَ فِي أَكْثَرِ الْمَعَانِي. وَذَلِكَ فِي حُكْمِ الرَّجُلِ يَدَّعِي قَبْلَ رَجُلٍ مَالًا فَيَقْرَأُ بِهِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَبْلَهُ ذَلِكَ، وَيَدَّعِي قَضَاءَهُ. فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ رَبِّ الدَّيْنِ - وَالرَّجُلُ يَعْرِفُ فِي يَدِ الرَّجُلِ السَّلْعَةَ، فَيَزْعُمُ الْمَعْرِفَ فِي يَدِهِ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنَ الْمُدَّعِي، أَوْ أَنَّ الْمُدَّعِي وَهَبَهَا لَهُ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْثُرُ إِحْصَاؤُهُ. وَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرَهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِيَيْنِ اللَّذِينَ عَثَرَ عَلَى الْخَائِنَيْنِ فِيمَا خَانَا فِيهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَوْ أَخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ: لِيَشْهَدَ بَيْنَكُمْ إِذَا خَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ، عَدْلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ أَخْرَانِ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ.

وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ: «أَوْ أَخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ».

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْنَاهُ: أَوْ أَخْرَانِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِكُمْ، نَحْوَ الَّذِي قُلْنَا فِيهِ.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أو آخراَنٍ من غير حَيْثُكُمْ وَعَشِيرَتَكُمْ.

وأولى التأويلين في ذلك عندنا بالصواب، تأويلٌ مَنْ تَأَوَّلَهُ: أو آخراَنٍ من غير أهل الإسلام. وذلك أَنَّ الله تعالى عَرَّفَ عبادةَ المؤمنينَ عند الوصية، شهادة اثنين من عدول المؤمنين، أو اثنين من غير المؤمنين. ولا وجهَ لَأَنَّ يُقَالَ في الكلام صِفةَ شهادة مؤمِنَيْنِ منكم، أو رَجُلَيْنِ من غير عشيرتكم، وإنما يقال: صِفةَ شهادة رجلين من عشيرتكم أو من غير عشيرتكم - أو رجلين من المؤمنين أو من غير المؤمنين.

فإذ كان لا وجهَ لذلك في الكلام، فغيرُ جائزٍ صرفُ معنى كلام الله تعالى ذِكْرَهُ إلا إلى أحسن وجوهه.

وقد دللنا قَبْلُ على أَنَّ قوله تعالى: «ذُوا عَدْلٍ مِنْكُمْ»، إنما هو من أهل دينكم وملتكم، بما فيه كفاية لمن وَفَّقَ لفهمه.

وإذ صَحَّ ذلك بما دللنا عليه، فمعلومٌ أن معنى قوله: «أو آخراَنٍ من غيركم»، إنما هو: أو آخراَنٍ من غير أهل دينكم وملتكم. وإذ كان ذلك كذلك، فسواء كان الآخراَنِ اللذان من غير أهل ديننا، يهوديين كانا أو نصرانيين أو مجوسيين أو عابدي وثنٍ، أو على أيِّ دينٍ كانا. لَأَنَّ الله تعالى ذِكْرَهُ لم يخص آخرين من أهل ملةٍ بعينها دون ملة، بعد أن يكونا من غير أهل الإسلام.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَبْتُمْ مُمْصِيبَةَ الْمَوْتِ

يقول تعالى ذكره للمؤمنين: صِفةُ شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموتُ

وقت الوصية، أن يشهد اثنان ذوا عدلٍ منكم، أيها المؤمنون، أو رجلانِ آخران من غيرِ أهلٍ ملتكم، إن أنتم سافرتُم ذاهبينَ وراجعينَ في الأرض.

«فأصابتكم مصيبةُ الموت»، يقول: فنزلَ بكم الموتُ.

ووجهُ أكثرِ أهلِ التأويلِ هذا الموضعَ إلى معنى التعقيبِ دونِ التخيير، وقالوا: معناه: شهادةُ بينكم إذا حضرَ أحدُكم الموتُ حينِ الوصية، اثنانِ ذوا عدلٍ منكم إن وُجدَا، فإن لم يُوجدَا فآخرانِ من غيرِكم - وإنما فعلَ ذلك مَنْ فَعَلَهُ، لأنه وجهُ معنى «الشهادة» في قوله: «شهادةُ بينكم»، إلى معنى الشهادة التي تُوجبُ للقومِ قيامَ صاحبها عندَ الحاكم، أو يُبطلها.

ووجهُ ذلكِ آخرونِ إلى معنى التخيير، وقالوا: إنما عَنَى بالشهادة في هذا الموضع، الأيمانَ على الوصية التي أوصى إليهما، واثمانَ الميتِ إياهما على ما ائتمنَهُما عليه من مالٍ ليؤدياهُ إلى ورثته بعد وفاته، إن ارتبَ بهما. قالوا: وقد يَتَمَنُّ الرجلُ على مالِهِ مَنْ رآه موضعاً للأمانةِ من مؤمنٍ وكافرٍ في السفر والحضر. وقد ذكرنا الروايةَ عن بعضٍ مَنْ قال هذا القولَ فيما مضى، وسنذكر بقيته إن شاء الله تعالى بعد.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَیقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ اَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ

يقول تعالى ذكَّره للمؤمنين به ویرسوله: شهادة بينكم إذا حضرَ أحدُكم الموتُ، إن شهد اثنان ذوا عدلٍ منكم، أو كان أوصى إليهما - أو آخران من غيركم إن كنتم في سفرٍ فحضرَتُكم المنيَّةُ، فأوصيتم إليهما، ودفعتم إليهما ما كانَ معكم من مالٍ وتركِ لورثتكم. فإذا أنتم أوصيتم إليهما ودفعتم إليهما ما كانَ معكم من مالٍ، فأصابتكم مصيبةُ الموت، فأدَّيهِ إلى ورثتكم ما ائتمنتموهما

وَأَدْعُوا عَلَيْهِمَا خِيَانَةً خَانَاهَا مَا أَتَمَّنَّا عَلَيْهِ، فَإِنَّ الْحَكَمَ فِيهِمَا حَيْثُذُ أَنْ تَحْبِسُونَهُمَا. - يقول: تستوقفونهما بعد الصلاة. وفي الكلام محذوف اجتزىء بدلالة مظهر منه على محذف، وهو: «فأصابتكم مصيبة الموت، وقد أسندتم وصيبتكم إليهما، ودفعتم إليهما ما كان معكم من مال»، فإنكم تحبسونهما من بعد الصلاة. فيقسمان بالله إن ارتبتم»، يقول: فيحلفان بالله إن اتهمتموهما بخيانة فيما اتئمتا عليه من تغيير وصية أوصى إليهما بها أو تبديلها، و«الارتباب»، هو الاتهام. «لا نشترى به ثمنًا»، يقول: يحلفان بالله لا نشترى بأيماننا بالله ثمنًا، يقول: لا نحلف كاذبين على عوضٍ نأخذُه عليه، وعلى مالٍ نذهبُ به، أو لحقٍ نجحده لهؤلاء القوم الذين أوصى إلينا وليهم وميتهم.

«ولو كان ذا قربي»، يقول: يقسمان بالله لا نطلبُ بأقسامنا بالله عوضاً فنكذب فيها لأحدٍ، ولو كان الذي نقسم به له ذا قرابة منا.

واختلفوا في «الصلاة» التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية، فقال: «تحبسونهما من بعد الصلاة».

فقال بعضهم: هي صلاة العصر.

وقال آخرون: بل يستحلفان بعد صلاة أهل دينهما وملتهما.

وأولى القولين في ذلك بالصواب عندنا، قول مَنْ قال: «تحبسونهما من بعد صلاة العصر». لأنَّ الله تعالى عرَّفَ «الصلاة» في هذا الموضع بإدخال «الألف واللام» فيها، ولا تدخلهما العربُ إلَّا في معروف، إما في جنس، أو في واحدٍ معهودٍ معروفٍ عند المتخاطبين. فإذا كان كذلك، وكانت «الصلاة» في هذا الموضع مُجمَعاً على أنه لم يُعَنَّ بها جميع الصلوات، لم يَجُزْ أَنْ يَكُونَ مُراداً بها صلاة المستحلف من اليهود والنصارى، لأنَّ لهم صلوات ليست واحدة، فيكون معلوماً أنها المعنيَّة بذلك. فإذا كان ذلك كذلك، صَحَّ أنها صلاةٌ

بعينها من صلوات المسلمين. وإذا كان ذلك كذلك، وكان النبي ﷺ صحيحاً عنه أنه إذ لَاعَنَ بين العَجَلَانِين، لَاعَنَ بينهما بعد العصرِ دونَ غيره من الصلوات^(١) كان معلوماً أن التي عنيت بقوله: «تحبسونهما من بعد الصلاة»، هي الصلاة التي كان رسولُ الله ﷺ يتخيرها لاستحلافِ مَنْ أراد تغليظَ اليمينِ عليه. هذا ما عند أهل الكُفر بالله من تعظيم ذلك الوقت، وذلك لقربه من غروب الشمس.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ

يعني: ولا نكتم شهادة الله، وإن كان (صاحبها) بعيداً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوَّلَيْنِ

يعني تعالى ذكره بقوله: «فإن عُثِرَ»، فإن أطلعَ منهما أو ظهر. وأما قوله: «على أنهما استحقا إثماً»، فإنه يقول تعالى ذكره: فإن أطلع من الوصيين اللذين ذكر الله أمرهما في هذه الآية - بعد حلفيهما بالله لا نشري بأيماننا ثمناً ولو كان ذا قُربى، ولا نكتم شهادة الله. «على أنهما استحقا إثماً»، يقول: على أنهما استوجبا بأيمانهما التي حلفا بها إثماً، وذلك أن يطلع على أنهما كانا كاذبين في أيمانهما بالله ماخُناً ولا بدُّلُنا ولا غيْرَنا. فإن وُجِدَا قد خانا من مال الميت شيئاً، أو غيراً وصيته، أو بدلاً، فائثاً بذلك من حلفيهما بربهما.

(١) انظر البيهقي: ٣٩٨/٧.

«فآخِرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا»، يقول، يقوم حينئذٍ مقامهما من ورثة الميت، الأوليان الموصى إليهما.

واختلف أهل التأويل في المعنى الذي له حَكَمَ الله تعالى ذِكْرُهُ على الشاهدين بالإيمان فنقلها إلى الآخرين، بعد أن عُثِرَ عليهما أنهما استحقا إثماً.

فقال بعضهم: إنما ألزمهما اليمين، إذا ارتببَ في شهادتهما على الميت في وصيته أنه أوصى بغير الذي يجوزُ في حُكْمِ الإسلام. وذلك أن يشهد أنه أوصى بماله كله، أو أوصى أن يُفْضَلَ بعض ولده ببعض ماله.

وقال آخرون: بل إنما ألزم الشاهدان اليمين، لأنهما ادّعيا أنه أوصى لهما ببعض المال. وإنما ينقل إلى الآخرين من أجل ذلك، إذا ارتبوا بدعواهما.

والصوابُ من القول في ذلك عندنا، أن الشاهدين ألزما اليمين في ذلك باتهام ورثة الميت إياهما فيما دَفَعَ إليهما الميت من ماله، ودعواهم قبلهما خيانة مالٍ معلوم المبلغ، ونقلت بعد إلى الورثة عند ظهور الريبة التي كانت من الورثة فيهما، وصحة التهمة عليهما بشهادة شاهدٍ عليهما أو على أحدهما، فيحلف الوارث حينئذٍ مع شهادة الشاهد عليهما، أو على أحدهما، إنما صحح دعواه إذ حَقَّقَ حقه - أو: الإقرار يكون من الشهود ببعض ما ادّعى عليهما الوارث أو بجميعة، ثم دعواهما في الذي أقرَّأ به من مال الميت مالا يقبل فيه دعواهما إلا ببينة، ثم لا يكون لهما على دعواهما تلك بيّنة، فينقل حينئذٍ اليمين إلى أولياء الميت.

وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالصحة، لأننا لا نعلم من أحكام الإسلام حكماً يجبُ فيه اليمين على الشهود، ارتببَ بشهادتهما أو لم يرتب بها، فيكون الحكم في هذه الشهادة نظيراً لذلك - ولا - إذ لم نجد ذلك

كذلك - صحَّ بخبرٍ عن الرسول ﷺ، ولا بإجماع من الأمة. لأنَّ استحلافَ الشهود في هذا الموضع من حُكْمِ الله تعالى ذِكْرُهُ، فيكون أصلاً مُسَلِّماً. والقول إذا خرج من أن يكون أصلاً أو نظيراً لأصلٍ فيما تنازعت فيه الأمة، كان واضحاً فسادَهُ.

وإذا فسَدَ هذا القولُ بما ذكرنا، فالقولُ بأنَّ الشاهدين استحلّفا من أجل أنهما أدعيا على الميتِ وصيةٌ لهما بماله من ماله، أفسد^(١) من أجل أنَّ أهلَ العلم لا خلافَ بينهم في أن من حُكِمَ الله تعالى ذِكْرُهُ أنَّ مُدْعياً لو ادَّعى في مالٍ ميتٍ وصيةً، أنَّ القولَ قولُ ورثةِ المدعى في ماله الوصية مع أيمانهم، دونَ قولٍ مدعي ذلك مع يمينه، وذلك إذا لم يكن للمدعي بينة. وقد جعل الله تعالى اليمينَ في هذه الآية على الشهود إذا ارتببَ بهما، وإنما نُقِلَ الأيمانُ عنهم إلى أولياءِ الميتِ، إذا عثر على أنَّ الشهودَ استحقوا إثماً في أيمانهم. فمعلومٌ بذلك فسادُ قولٍ مَنْ قال: «ألزم اليمينَ الشهودَ، لدعواهم لأنفسِهِم وصيةً أوصى بها لهم الميت من ماله».

على أنَّ ما قلنا في ذلك عن أهلِ التأويلِ هو التأويلُ الذي وردت به الأخبارُ عن بعضِ أصحابِ رسولِ الله ﷺ: أنَّ رسولَ الله ﷺ قضى به حين نزلت هذه الآية، بين الذي نزلت فيهم وبسببهم^(٢).

(١) يعني: أفسد من القول السابق.

(٢) ساق الطبري حديث سعيد بن جبیر عن ابن عباس قصة تميم الداري وعدي بن بَدَأ في الشهادة (١٢٩٦٦) و(١٢٩٦٧) و(١٢٩٦٨) بأسانيد فيها مقال. ورواه البخاري في صحيحه معلقاً (٢٧٨٠)، وفي تاريخه الكبير (١/ الترجمة ٦٧٦)، وإنما علقه، والله أعلم، لكون إسناده عنده فيه نظر بسبب محمد بن أبي القاسم الطويل، كما في تهذيب الكمال للمزي: ٣٠٦/٢٦، ورواه أبو داود (٣٦٠٦)، والترمذي (٣٠٦٠) وقال: حسن غريب

واختلفت القراءَةُ في قراءة قوله: «من الذين استحق عليهم الأوليان». فقرأ ذلك قَرَأَةُ الحجاز والعراق والشام: ﴿مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأُولَيَّانِ﴾، بضم «التاء».

وروي عن عليٍّ، وأبي بن كعب، والحسن البصري أنهم قرأوا ذلك: ﴿مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ﴾، بفتح «التاء».

وأولى القراءتين بالصواب في قوله: «من الذين استحق عليهم»، قراءة من قرأ بضم «التاء»، لإجماع الحُجَّة من القراءة عليه، مع مشايعة عامة أهل التأويل على صحة تأويله، وذلك إجماعُ عامتهم على أن تأويله: فأخران من أهل الميت، الذين استحق المؤمنان على مال الميت الإثم فيهم، يقومان مقام المستحقين الإثم فيهما، بخيانتها ما خاناً من مال الميت.

وأحسب أن الذين قرأوا ذلك بفتح «التاء»، أرادوا أن يُوجَّهوا تأويله إلى: «فأخران يقومان مقامهما»، مقام المؤمنين اللذين عُثِرَ على خيانتها في القسم، والاستحقاق به عليهما، دعواهما قبلهما - من «الذين استحق» على المؤمنين على المال على خيانتها القيام مقامهما في القسم والاستحقاق، الأوليان بالميت.

وكذلك كانت قراءة من رُوِيَت هذه القراءةُ عنه، فقرأ ذلك: ﴿مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ﴾ بفتح «التاء» و«الأوليان»، على معنى: الأوليان بالميت وماله.

وذلك مذهبٌ صحيحٌ، وقراءةٌ غير مدفوعة صحتها، غير أننا نختارُ الأخرى، لإجماع الحجة من القَرَأَةِ عليها، مع موافقتها التأويل الذي ذكرنا عن الصحابة والتابعين.

وأما قوله: «عليهم» في هذا الموضع، فإن معناها: فيهم، كما قال تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَانَ﴾، [البقرة: ١٠٢]، يعني: في ملك سليمان، وكما قال: ﴿وَلَا صَلْبُنْكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ﴾ [طه: ٧١]. فـ «في» توضع موضع «على»، و«على» في موضع «في»، كل واحدة منهما تعاقب صاحبتهما في الكلام.

وأما قوله: «الأوليان»، فإن معناه عندنا: الأولى بالميت من المقسمين الأولين فالأولى. وقد يحتمل أن يكون معناه: الأولى باليمين منهما فالأولى - ثم حذف «منهما»، والعرب تفعل ذلك فتقول: «فلان أفضل»، وهي تريد: «أفضل منك»، وذلك إذا وضع «أفعل» موضع الخبر. وإن وقع موقع الاسم و أدخلت فيه «الألف واللام»، فعلوا ذلك أيضاً، إذا كان جواباً لكلام قد مضى، فقالوا: «هذا الأفضل، وهذا الأشرف»، يريدون: هو الأشرف منك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٧﴾

يقول تعالى ذكره: فيقسم الآخران اللذان يقومان مقام اللذين عثر على أنهما استحقا إثماً بخيانتهم مال الميت، الأوليان باليمين والميت من الخائنين: «لشهادتنا أحق من شهادتهما»، يقول: لأيماننا أحق من أيمان المقسمين المستحقين الإثم، وأيمانهم الكاذبة - في أنهما قد خانا في كذا وكذا من مال ميتنا، وكذا في أيمانهم التي حلفا بها. «وما اعتدنا»، يقول: وما تجاوزنا الحق في أيماننا.

«إنا إذا لمن الظالمين» يقول: إنا إن كنا اعتدنا في أيماننا، فحلفنا مبطلين فيها كاذبين، «لمن الظالمين»، يقول: لمن عداد من يأخذ ما ليس له

أخذه، ويقتطع بإيمانه الفاجرة أموال الناس

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَلِكَ أَذْنِي أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا
أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَنُ بَعْدَ أَيْمَنِهِمْ

يعني تعالى ذكره بقوله: «ذلك»، هذا الذي قلت لكم في أمر الأوصياء -
إذا ارتبتم في أمرهم، واهتمتموهم بخيانة لمال مَنْ أوصى إليهم، من حَبْسِهِمْ
بعد الصلاة، واستحلافكم إليهم على ما ادَّعى قِبَلَهُمْ أولياء الميت. «أدنى»
لهم «أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا»، يقول: هذا الفعل، إذا فعلتم بهم، أقرب
لهم أَنْ يَصُدَّقُوا فِي أَيْمَانِهِمْ، وَلَا يَكْتُمُوا، وَيَقْرُوا بِالْحَقِّ وَلَا يَخُونُوا. «أَوْ يَخَافُوا
أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانُ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ»، يقول: أَوْ يَخَافُ هَؤُلَاءِ الْأَوْصِيَاءُ إِنْ عَثَرَ عَلَيْهِمْ
أَنَّهُمْ اسْتَحَقُّوا إِثْمًا فِي أَيْمَانِهِمْ بِاللَّهِ، أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانُهُمْ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَيِّتِ، بَعْدَ
أَيْمَانِهِمُ الَّتِي عَثَرَ عَلَيْهَا أَنَّهَا كَذِبٌ، فَيَسْتَحَقُّوا بِهَا مَا ادَّعَا قِبَلَهُمْ مِنْ حَقِّهِمْ،
فَيَصُدَّقُوا حِينَئِذٍ فِي أَيْمَانِهِمْ وَشَهَادَتِهِمْ، مَخَافَةَ الْفُضِيحَةِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، وَحَذَرًا
أَنْ يَسْتَحَقُّ عَلَيْهِمْ مَا خَانُوا فِيهِ أَوْلِيَاءَ الْمَيِّتِ وَوَرِثَتَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَسْمَعُوا اللَّهَ لَا يَهْدِيَ الْقَوْمَ

الْفَاسِقِينَ ﴿١٠٨﴾

يقول تعالى ذكره: وَخَافُوا اللَّهَ، أَيُّهَا النَّاسُ، وَرَاقِبُوهُ فِي أَيْمَانِكُمْ أَنْ
تَحْلِفُوا بِهَا كَاذِبَةً، وَأَنْ تُذْهِبُوا بِهَا مَالَ مَنْ يَحْرُمُ عَلَيْكُمْ مَالَهُ، وَأَنْ تَخُونُوا مَنْ
أَتَمَّنَّكُمْ. «وَأَسْمَعُوا»، يقول: اسْمَعُوا مَا يُقَالُ لَكُمْ وَمَا تُوعَظُونَ بِهِ، فَاعْمَلُوا بِهِ،
وَانْتَهُوا إِلَيْهِ. «وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ»، يقول: وَاللَّهُ لَا يُوَفِّقُ مَنْ فَسَقَ عَنِ
أَمْرِ رَبِّهِ، فَخَالَفَهُ وَأَطَاعَ الشَّيْطَانَ وَعَصَى رَبَّهُ.

ثم اختلف أهل العلم في حكم هاتين الآيتين، هل هو منسوخ، أو هو مُحْكَم ثابت؟

فقال بعضهم: هو منسوخ.

وقال جماعة: هي محكمة وليست بمنسوخة. وقد ذكرنا قول أكثرهم فيما مضى.

والصواب من القول في ذلك أن حُكْم الآية غير منسوخ. وذلك أن من حكم الله تعالى ذِكْرَهُ الذي عليه أهل الإسلام، من لدن بعث الله تعالى ذِكْرَهُ نبيه محمداً ﷺ إلى يومنا هذا، أن مَنْ ادَّعى عليه دَعْوَى مِمَّا يملكه بنو آدم، أن المدَّعى عليه لا يبرئه مما ادَّعى عليه إلا اليمين، إذا لم يكن للمدَّعي بينة تصحح دَعواه - وأنه إن اعترف في يد المدَّعي عليه سلعة له، فادَّعى أنها له دون الذي في يده، فقال الذي هي في يده: «بل هي لي، اشتريتها من هذا المدَّعي»، أن القول قول مَنْ زَعَم الذي هي في يده أنه اشتراها منه، دون مَنْ هي في يده مع يمينه، إذا لم يكن للذي هي في يده بينة تحقق به دَعواه الشراء منه.

فإذا كان ذلك حكم الله الذي لا خلاف فيه بين أهل العلم، وكانت الآيتان اللتان ذكر الله تعالى ذِكْرَهُ فيهما أمر وصية الموصي إلى عذلين من المسلمين، أو إلى آخرين من غيرهم، إنما ألزم النبي ﷺ، فيما ذكر عنه، الوصيَّين اليمين حين ادَّعى عليهما الورثة ما ادَّعوا، ثم لم يلزم المدَّعى عليهما شيئاً إذ حلفا، حتى اعترفت الورثة في أيديهما ما اعترفوا من الجاهل أو الإبريق أو غير ذلك من أموالهم؛ فزعموا أنهما اشترياه من ميتهم، فحيثُذِ ألزم النبي ﷺ ورثة الميت اليمين، لأن الوصيَّين تحولاً مدَّعين بدعواهما ما وجدَا في أيديهما من مال الميت أنه لهما، اشترياً ذلك منه، فصاراً مُقَرَّرينَ بالمال

للميت، مدعين منه الشراء، فاحتاجا حينئذٍ إلى بينة تصحح دعواهما، وصارت ورثة الميت ربّ السلعة، أولى باليمين منهما. فذلك قوله تعالى ذكره: «فإن عُثِرَ على أنهما استحقا إثماً فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما»، الآية. —

فإذ كان تأويل ذلك كذلك، فلا وجه لدعوى مدّع أن هذه الآية منسوخة، لأنه غير جائز أن يُقضى على حكم من أحكام الله تعالى ذكره أنه منسوخ، إلا بخبر يقطع العذر: إما من عند الله، أو من عند رسوله ﷺ، أو بورود النقل المستفيض بذلك، فأما ولا خبر بذلك، ولا يدفع صحته عقل، فغير جائز أن يُقضى عليه بأنه منسوخ.

القول في تأويل قوله تعالى: يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ
قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ ﴿١٠٩﴾

يقول تعالى ذكره: «واتقوا الله، أيها الناس. واسمعوا وعظه إياكم وتذكيره لكم، واحذروا يوم يجمع الله الرسل - ثم حذف «واحذروا»، واكتفى بقوله: «واتقوا الله واسمعوا»، عن إظهاره.

وأما قوله: «ماذا أُجِبْتُمْ»، فإنه يعني به: ما الذي أجابكم به أممكم، حين دعوتهمهم إلى توحيدى، والإقرار بى، والعمل بطاعتي، والانتهاى عن معصيتى؟ «قالوا لا علم لنا».

ومعناه: لا علم لنا، إلا علم أنت أعلم به منّا، لأنه تعالى ذكره أخبر عنهم أنهم قالوا: «لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب: أي: إنك لا تخفى عليك ما عندنا من علم ذلك ولا غيره من خفى العلوم وجليها. وإنما نفى القوم أن

يكون لهم بما سُئِلُوا عنه من ذلك علم لا يعلمه هو تعالى ذِكْرُهُ - لا أَنَّهُمْ نَفَوْا أَن يَكُونُوا عِلْمُوا مَا شَاهَدُوا. وكيف يجوز أن يكون ذلك كذلك، وهو تعالى ذِكْرُهُ يخبر عنهم أَنَّهُمْ يُخْبِرُونَ بما أَجَابَتْهُمْ به الأُمَم، وأنهم يَسْتَشْهَدُونَ على تبليغهم الرسالة شُهَدَاء، فقال تعالى ذِكْرُهُ: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: ١٤٣].

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ

معنى الكلام: «إِذْ قَالَ اللَّهُ»، حين قال. «يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ»، يقول: يا عيسى اذكر أيايَ عندك وعند والدتك، إِذْ قَوَّيْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَأَعْتَمَّتْكَ بِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِأَمْرِ رَبِّكَ فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِأَمْرِ رَبِّكَ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِأَمْرِ رَبِّكَ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِأَمْرِ رَبِّكَ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ

يقول تعالى ذِكْرُهُ، مخبراً عن قِيلِهِ، لعيسى: «اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ»، في حالِ تَكْلِيمِكَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا.

وإنما هذا خبرٌ من الله تعالى ذِكرُهُ: أنه أيده بروحِ القدس صغيراً في المهد، وكهلاً كبيراً - فردَّ «الكهل» على قوله: «في المهد»، لأنَّ معنى ذلك: صغيراً، كما قال تعالى ذكره: ﴿دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا﴾، [يونس: ١٢].

وقوله: «وإذ علمتكَ الكتابَ والحكمةَ والتوراةَ والإنجيلَ»، يقول: واذكر أيضاً نعمتي عليك «إذ علمتكَ الكتابَ»، وهو الخطُّ. «والحكمة»، وهي الفهم بمعاني الكتاب الذي أنزلته إليك، وهو الإنجيلُ. «وإذ تَخَلَّقُ من الطينِ كهيئةَ الطيرِ»، يقول: كصورةِ الطير. «بإذني». يعني بقوله: «تخلق» تعملُ وتصلح - «من الطينِ كهيئةَ الطيرِ بإذني»، يقول: بعوني على ذلك، وعلمٍ مِنِّي به. «فتنفخُ فيها»، يقول: فتنفخُ في الهيئة، فتكون الهيئةُ والصورةُ طيراً بإذني. «وتبريءُ الأكمه»، يقول: وتشفي «الأكمه»، وهو الأعمى الذي لا يبصرُ شيئاً، المطموس البصر. «والأبرص بإذني».

وقوله: «وإذ كففتُ بني إسرائيلَ عنكَ إذ جثَّهم بالبينات»، يقول: واذكر أيضاً نعمتي عليك بكفِّي عنكَ بني إسرائيلَ إذ كففتهم عنكَ، وقد هموا بقتلك. «إذ جثَّهم بالبينات»، يقول: إذ جثَّهم بالأدلة والأعلامِ المعجزة على نبوتكَ، وحقيقة ما أرسلتكَ به إليهم. «فقال الذين كفروا منهم»، يقول تعالى ذِكرُهُ: فقال الذين جحدوا نبوتكَ وكذبوك من بني إسرائيل. «إن هذا إلا سحر مبين».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي

وَبِرِسُولِي قَالُوا: آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿١١٠﴾

(يعني): «وإذ ألقيتُ إلى الحواريين أن صدَّقوا بي وبرسولي عيسى، فقالوا: «آمنّا»، أي: صدقنا بما أمرتنا أن نؤمنَ ياربنا. «واشهد» علينا «بأننا

مسلمون»، يقول: واشهد علينا بأننا خاضعون لك بالذلة، سامعون مطيعون لأمرك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٣﴾

يقول تعالى ذكره: واذكر، يا عيسى، أيضاً نعمتي عليك، إذ أوحيتُ إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، إذ قالوا لعيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء - ف «إذ»، الثانية من صلة «أوحيت».

وأما قوله: «قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين»، فإنه يعني: قال عيسى للحواريين القائلين له: «هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء» - راقبوا الله، أيها القوم، وخافوه، أن ينزل بكم من الله عقوبة على قولكم هذا، فإن الله لا يعجزه شيء أراد. وفي شككم في قدرة الله على إنزال مائدة من السماء، كفر به، فاتقوا الله أن ينزل بكم نِقْمَتَهُ. «إن كنتم مؤمنين»، يقول: إن كنتم مصدقي على ما أتوعدكم به من عقوبة الله إياكم على قولكم: «هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء»؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَقْطَعَنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَ وَأَنْتَ الْوَكِيلُ ﴿١١٤﴾

يعني تعالى ذكره بذلك: قال الحواريون مجيبي عيسى على قوله لهم: «اتقوا الله إن كنتم مؤمنين»، في قولكم لي: «هل يستطيع ربك أن ينزل علينا

مائدةً من السماء» - : إنا إنما قلنا ذلك، وسألناك أن تسأل لنا رَبَّكَ لنأكل من المائدة، فنعلم يقيناً قدرته على كل شيء. «وتطمئن قلوبنا»، يقول: وتسكن قلوبنا، وتستقرّ على وحدانيته وقدرته على كل ماشاء وأراد. «ونعلم أن قد صدقنا»، ونعلم أنك لم تكذبنا في خبرك أنك لله رسولٌ مُرْسَلٌ ونبيٌّ مبعوثٌ. «ونكون عليها»، يقول: ونكون على المائدة. «من الشاهدين»، يقول: ممن يشهد أن الله أنزلها حجةً لنفسه علينا في توحيده وقدرته على ماشاء، ولك على صدقك في نبوتك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١٤﴾

وهذا خبرٌ من الله تعالى ذكره عن نبيه عيسى عليه السلام، أنه أجاب القومَ إلى ما سألوهم من مسألة ربه مائدةً تنزلُ عليهم من السماء.

وقوله: «تكونُ لنا عيداً» معناه: تكون لنا عيداً، نعبُدُ ربَّنَا في اليوم الذي تنزلُ فيه، ونصلي له فيه، كما يعبد الناس في أعيادهم، لأنَّ المعروف من كلام الناس المستعمل بينهم في «العيد»، مذكرونا.

وأما قوله: «لأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا»، فإنَّ الأولى من تأويله بالصواب، قول مَنْ قال: «تأويله: للأحياء منا اليوم، ومَنْ يجيء بعدنا منا».

وأما قوله: «وَآيَةً مِنْكَ»، فإنَّ معناه: وعلامةٌ وحجةٌ منك يارب، على عبادك في وحدانيتك، وفي صدقي على أنَّي رسولٌ إليهم بما أرسلتني به. «وارزقنا وأنت خير الرازقين»، وأعطنا من عَطَائِكَ، فإنك يارب خير مَنْ يُعطي، وأجودُ من تفضّل، لأنه لا يدخلُ عطاءه مَنْ ولا نكد.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١١٥﴾

وهذا جواب من الله تعالى ذكره القوم فيما سألوا نبهم عيسى مسألة ربهم، من إنزاله مائدة عليهم. فقال تعالى ذكره: إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ، أيها الحواريون، فَمُطْعِمُكُمْ مَوْهَا. «فمن يكفر بعد منكم»، يقول: فمن يجحد بعد إنزالها عليكم، وإطعامكم مَوْهَا - منكم رسالتي إليه، وينكر نبوة نبيي عيسى ﷺ، ويخالف طاعتي فيما أمرته ونهيته. «فإني أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ»، من عالمي زمانه. ففعل القوم، فجحدوا وكفروا بعد ما أنزلت عليهم، فيما ذكّر لنا، فَعَذَّبُوا، فيما بَلَّغْنَا، بَأَن مَسَّحُوا قِرْدَةً وَخَنَازِيرَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي آلِهَتَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ.

تأويل الكلام: «أَأَنْتَ قُلْتَ للناس اتخذوني وأمي إلهين»، أي: معبودين تعبدونهما من دون الله. قال عيسى: تنزيهاً لك يارب وتعظيماً أن أفعل ذلك أو أتكلّم به. «ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق»، يقول: ليس لي أن أقول ذلك، لأنني عبد مخلوق، وأمي أمة لك، وكيف يكون للعبد والأمة ادعاء ربوبية؟. «إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ»، يقول: إنك لا تخفى عليك شيء، وأنت عالم أني لم أقل ذلك ولم أمرهم به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: تَعَلَّمْ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ

إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمَ الْغُيُوبَ ﴿١١٦﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ، مُخْبِرًا عن نبيه عيسى ﷺ: أنه يبرأ إليه مما قالت فيه وفي أمه الكَفَرَةُ من النصارى، أن يكون دعاهم إليه أو أمرهم به، فقال: «سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلتَه فقد علمته». ثم قال: «تعلم ما في نفسي»، يقول: إنك يارب، لا يخفى عليك ما أضمرته نفسي مما لم أنطق به ولم أظهره بجوارحي، فكيف بما قد نطق به وأظهرته بجوارحي؟ يقول: لو كنت قد قلت للناس: «اتخذوني وأمي إلهين من دون الله»، كنت قد علمته، لأنك تعلم ضمائر النفوس مما لم تنطق به، فكيف بما قد نطق به؟ «ولا أعلم ما في نفسك»، يقول: ولا أعلم أنا ما أخفيته عني فلم تطلعني عليه، لأنني إنما أعلم من الأشياء ما أعلمته. «إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبَ»، يقول: إنك أنت العالم بخفيات الأمور التي لا يطلع عليها سواك، ولا يعلمها غيرك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١١٧﴾

وهذا خبر من الله تعالى ذِكْرَهُ عن قول عيسى، يقول: ما قلت لهم إلا الذي أمرتني به من القول أن أقوله لهم، وهو أن قلت لهم: «اعبدوا الله ربي وربكم». «وكنْتُ عليهم شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ»، يقول: وكنْتُ على ما يفعلونه وأنا بين أظهرهم شاهدًا عليهم وعلى أفعالهم وأقوالهم. «فلما تَوَفَّيْتَنِي»، يقول: فلما قبضتني إليك. «كنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ»، يقول: كنت أنت الحفيظ عليهم دوني، لأنني إنما شهدت من أعمالهم ماعملوه وأنا بين أظهرهم.

وفي هذا تبيان أن الله تعالى ذكره إنما عرّفه أفعال القوم ومقاتلهم بعد ما قبضه إليه وتوفاه بقوله: «أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله».

«وأنت على كل شيء شهيد» يقول: وأنت تشهد على كل شيء، لأنه لا يخفى عليك شيء. وأما أنا، فإنما شهدت بعض الأشياء، وذلك ما عاينت وأنا مقيم بين أظهر القوم، فإنما أنا أشهد على ذلك الذي عاينت ورأيت وشهدت.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١١٨﴾

يقول تعالى ذكره: إِنْ تُعَذِّبْ هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة، بإماتتك إياهم عليها. «فإنهم عبادك»، مُستسلمون لك، لا يمتنعون مما أردت بهم، ولا يدفعون عن أنفسهم ضرراً ولا أمراً تنالهم به. «وإن تغفر لهم»، بهدايتك إياهم إلى التوبة منها، فتستر عليهم. «فإنك أنت العزيز»، في انتقامه ممن أراد الانتقام منه، لا يقدر أحدٌ يدفعه عنه. «الحكيم»، في هدايته مَنْ هَدَى من خلقه إلى التوبة، وتوفيقه مَنْ وفق منهم لسبيل النجاة من العقاب.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمَ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا

اختلفت القراءة في قراءة قوله: «هذا يومٌ ينفع الصادقين». فقرأ ذلك بعض أهل الحجاز والمدينة: «هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ»، بنصب «يوم».

وقرأه بعض أهل الحجاز وبعض أهل المدينة، وعامة قُرَأة أهل العراق: ﴿هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ﴾، برفع «يوم». فمن رفعه رفعه بـ «هذا»، وجعل «يوم» اسماً، وإن كانت إضافته غير محضة، لأنه قد صار كالمنعوت. وكان من قرأ هذا هكذا رفعاً، وجَّه الكلام إلى أنه من قِيلَ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

وأما النصب في ذلك، فإنه يتوجه من وجهين:

أحدهما: أن إضافة «يوم» ما لم تكن إلى اسم، تجعله نصباً، لأن الإضافة غير محضة. وإنما تكون الإضافة محضة، إذا أضيف إلى اسم صحيح ونظير «اليوم» في ذلك: «الحين» و«الزمان»، وما أشبههما من الأزمنة.

والوجه الآخر: أن يكون مراداً بالكلام: هذا الأمر وهذا الشأن، يوم ينفع الصادقين - فيكون «اليوم» حينئذ منصوباً على الوقت والصفة، بمعنى: هذا الأمر في يوم ينفع الصادقين صدقهم.

وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب: ﴿هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ﴾، بنصب «اليوم»، على أنه منصوب على الوقت والصفة. لأن معنى الكلام: إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَتَعَالَى ذِكْرُهُ، أَجَابَ عِيسَى حِينَ قَالَ: «سَبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ»، إِلَى قَوْلِهِ: «إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ»، فَقَالَ لَهُ عَزَّ وَجَلَّ: هَذَا الْقَوْلُ النَّافِعُ - أَوْ هَذَا الصَّدَقُ النَّافِعُ - يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ. فـ «اليوم» وقت القول والصدق النافع.

فإن قال قائل: فما موضع «هذا»؟

قيل: رفع.

فإن قال: فأين رافعه؟

قيل: مضمّر. وكأنه قال: قال الله عز وجل: هذا، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم.

فتأويل الكلام، إِذْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْنَا لِمَا بَيْنَا: قال الله لعيسى: هذا القولُ النَّافِعُ في يوم ينفع الصادقين في الدنيا صِدْقُهُمْ ذلك، في الآخرة عند الله. «لهم جنات تجري من تحتها الأنهار»، يقول: للصادقين في الدنيا، جنات تجري من تحتها الأنهار في الآخرة، ثواباً لهم من الله عز وجل على ما كان من صِدْقِهِم الذي صدقوا الله فيما وعدوه، فوفوا به لله، فوفى الله عز وجل لهم ما وَعَدَهُمْ من ثوابه. «خالدين فيها أبداً»، يقول: باقين في الجنات التي أعطاهموها. «أبداً»، دائماً، لهم فيها نعيم لا ينتقل عنهم ولا يزول.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ»

يقول تعالى ذِكْرُهُ: رَضِيَ اللَّهُ عَنْ هَؤُلَاءِ الصَّادِقِينَ الَّذِينَ صَدَقُوا فِي الْوَفَاءِ لَهُ بِمَا وَعَدُوهُ، مِنَ الْعَمَلِ بِطَاعَتِهِ وَاجْتِنَابِ مَعَاصِيهِ. «ورضوا عنه»، يقول: وَرَضُوا هُمْ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ فِي وَفَائِهِ لَهُمْ بِمَا وَعَدَهُمْ عَلَى طَاعَتِهِمْ إِيَّاهُ فِيمَا أَمَرَهُمْ وَنَهَاهُمْ، مِنْ جَزِيلِ ثَوَابِهِ. «ذلك الفوز العظيم»، يقول: هذا الذي أعطاهم الله من الجنات التي تجري من تحتها الأنهار، خالدين فيها مرضياً عنهم وراضين عن رَبِّهِمْ، هُوَ الظَّفَرُ الْعَظِيمُ بِالطَّلْبَةِ، وَإِدْرَاكِ الْحَاجَةِ الَّتِي كَانُوا يَطْلُبُونَهَا فِي الدُّنْيَا، وَلَهَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فِيهَا، فَنَالُوا مَا طَلَبُوا، وَأَدْرَكُوا مَا أَمَلُوا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَيُّهَا النَّصَارَى، «لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ»، يقول: له سُلْطَانُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. «وَمَا فِيهِنَّ»، دون عيسى الذي تزعمون أنه إلهكم، ودون أمه، ودونَ جميعِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، فَإِنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ خَلَقَ مِنْ خَلْقِهِ وَمَا فِيهِنَّ، وعيسى وأمه من بعض ذلك بالحلول والانتقال، يدلُّان بكونهما في المكان الذي هما فيه بالحلول فيه والانتقال، أنهما عبدان مملوكان لِمَنْ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ. يَنْبَهُهُمْ وَجَمِيعَ خَلْقِهِ عَلَى مَوْضِعِ حُجَّتِهِ عَلَيْهِمْ، لِيَذَّبُوهُ وَيَعْتَبِرُوهُ فَيَعْقِلُوا عَنْهُ. «وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَاللَّهُ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ، قَادِرٌ عَلَى إِفْنَائِهِنَّ وَعَلَى إِهْلَاكِهِنَّ، وَإِهْلَاكِ عِيسَى وَأُمِّهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً كَمَا ابْتَدَأَ خَلْقَهُمْ، لَا يَعْجِزُهُ ذَلِكَ وَلَا شَيْءٌ أَرَادَهُ، لَأَنَّ قُدْرَتَهُ الْقُدْرَةُ الَّتِي لَا تُشَبِّهُهَا قُدْرَةٌ، وَسُلْطَانُهُ السُّلْطَانُ الَّذِي لَا يُشَبِّهُهُ سُلْطَانٌ وَلَا مَمْلَكَةٌ.

نَفْسِي سُوْرَةُ الْاِنْعَامِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ^(١)

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ

يعني تعالى ذِكْرَهُ بقوله: «الحمد لله»، الحمد الكامل لله وحده لا شريك له دون جميع الأنداد والآلهة، ودون ماسواه مما تعبدُه كَفَرَةُ خَلْقِهِ من الأوثان والأصنام.

وهذا كلامٌ مخرجه مخرج الخبر، يُنْحَى به نحو الأمر. يقول: أَخْلِصُوا الحمد والشكرَ لِلَّذِي خَلَقَكُمْ، أيها الناسُ، وخلقَ السمواتِ والأرضَ، ولا تشركوا معه في ذلك أحداً أو شيئاً، فإنه المستوجبُ عليكم الحمدَ بأياديه عندكم ونعمه عليكم، لا مَنْ تعبدونه من دونه، وتجعلونه له شريكاً من خَلْقِهِ.

---

(١) ذكر الزجاج أن أكثر سورة الأنعام احتجاج على مشركي العرب، على مَنْ كَذَّبَ بالبعث والنشور (معاني القرآن: ٢٢٧/٢).

وذكر صاحب «الظلال» أن موضوعها الذي تعالجه من مبدئها إلى منتهاها هو موضوع العقيدة بكل مقوماتها وبكل مكوناتها... إنها تطوف بالنفس البشرية في ملكوت السموات والأرض تلحظ فيها الظلمات والنور وترقب الشمس والقمر والنجوم، وتسرح في الجنات المعروشات وغير المعروشات، والمياه الهاطلة عليها والجارية فيها. وتقف على مصارع الأمم الخالية، وآثارها البائدة والباقية. ثم تسبح بها في ظلمات البر والبحر، وأسرار الغيب والنفس، والحي يخرج من الميت، والميت يخرج من الحي، والجنة المستكنة في ظلمات الأرض، والنطفة المستكنة في ظلمات الرحم. ثم تمسجُ بالجن والإنس، والطير والوحش، والأولين والآخرين، والموتى والأحياء... إنه الحشد الكوني الذي يزحم أقطار النفس.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ

يقول تعالى ذِكْرَهُ: الحمد لله الذي خلق السموات والأرض، وأظلم الليل، وأنار النهار.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ

يقول تعالى ذِكْرَهُ، مُعْجَبًا خَلَقَهُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ كُفْرَةِ عِبَادِهِ، وَمَحْتَجًّا عَلَى الْكَافِرِينَ: إِنَّ إِلَهَ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْكُمْ، أَيُّهَا النَّاسُ، حَمْدُهُ، هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، الَّذِي جَعَلَ مِنْهُمَا مَعَايِشَكُمْ وَأَقْوَاتَكُمْ، وَأَقْوَاتُ أَنْعَامِكُمُ الَّتِي بِهَا حَيَاتُكُمْ. فَمَنْ السَّمَوَاتِ يَنْزِلُ عَلَيْكُمْ الْغَيْثُ، وَفِيهَا تَجْرِي الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِاعْتِقَابٍ وَاخْتِلَافٍ لِمَصَالِحِكُمْ. وَمَنْ الْأَرْضِ يَنْبُتُ الْحَبُّ الَّذِي بِهِ غِذَاؤُكُمْ، وَالشَّارُ الَّتِي فِيهَا مَلَأْذُكُمْ، مَعَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي فِيهَا مَصَالِحُكُمْ وَمَنَافِعُكُمْ بِهَا - وَالَّذِينَ يَجْحَدُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ بِمَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِمْ مِنْ خَلْقِ ذَلِكَ لَهُمْ وَلَكُمْ، أَيُّهَا النَّاسُ. «بِرَبِّهِمْ»، الَّذِي فَعَلَ ذَلِكَ وَأَحْدَثَهُ. «يَعْدِلُونَ»، يَجْعَلُونَ لَهُ شَرِيكًا فِي عِبَادَتِهِمْ إِيَّاهُ، فَيَعْبُدُونَ مَعَهُ الْأَلْهَةَ وَالْأَنْدَادَ وَالْأَصْنَامَ وَالْأَوْثَانَ، وَلَيْسَ مِنْهَا شَيْءٌ شَرَكُهُ فِي خَلْقِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا فِي إِنْعَامِهِ عَلَيْهِمْ بِمَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِمْ، بَلْ هُوَ الْمَنْفَرْدُ بِذَلِكَ كُلِّهِ، وَهُمْ يَشْرَكُونَ فِي عِبَادَتِهِمْ إِيَّاهُ غَيْرُهُ. فَسُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَبْلَغَهَا مِنْ حُجَّةٍ، وَأَوْجَزَهَا مِنْ عِظَةٍ، لِمَنْ فَكَّرَ فِيهَا بِعَقْلِ، وَتَدَبَّرَهَا بِفَهْمٍ!

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ

الأنعام: ٢

يعني تعالى ذكَّره بقوله: «هو الذي خلقكم من طين»، أن الله الذي خلق السموات والأرض، وأظلم ليلهما وأنار نهارهما، ثم كفَّر به مع إنعامه عليهم الكافرون، وعدَّلوا به مَنْ لا ينفعهم ولا يضرُّهم، هو الذي خلقكم، أيها الناس، من طين. وإنما يعني بذلك تعالى ذكَّره: أن الناس وَلَدٌ مَنْ خَلَقَهُ مِنْ طِينٍ، فأخرج ذلك مخرج الخطاب لهم، إذ كانوا وَلَدَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ.

معناه: ثم قضى أجل الحياة الدنيا. «وأجلٌ مسمى عنده»، وهو أجل البعث عنده لأنه تعالى ذكَّره تَبَّه خلقه على موضع حُجَّتِهِ عليهم من أنفسهم فقال لهم: أيها الناس، إنَّ الذي يعدِّلُ به كفاركم الآلهة والأنداد، هو الذي خلقكم فابتدأكم وأنشأكم من طين، فجعلكم صوراً أجساماً أحياء، بعد إذ كنتم طيناً جماداً، ثم قضى آجال حياتكم لفنائكم ومماتكم، ليعيدكم تراباً وطيناً كالذي كنتم قبل أن ينشئكم ويخلقكم - وأجل مسمى عنده لإعادتكم أحياءً وأجساماً كالذي كنتم قَبْلَ مماتكم. وذلك نظير قوله: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أََمْواتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾، [البقرة: ٢٨].

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ ﴿٢٩﴾

يقول تعالى ذكَّره: ثم أنتم تَشْكُون في قُدْرَةِ مَنْ قَدَّرَ عَلَى خَلْقِ السَّمَوَاتِ والأَرْضِ، وإِظْلَامِ اللَّيْلِ وإِنَارَةِ النَّهَارِ، وَخَلْقِكُمْ مِنْ طِينٍ حَتَّى صَبَّرَكُمْ بِالْهَيْئَةِ الَّتِي أَنْتُمْ بِهَا - عَلَى إِنْشَائِهِ إِيَّاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَمَاتِكُمْ وَفَنَائِكُمْ، وَإِيجَادِهِ إِيَّاكُمْ بَعْدَ عَدَمِكُمْ.

الْقَوْلِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿٣﴾

يقول تعالى ذكره: إِنَّ الذي له الألوهة التي لا تنبغي لغيره، المستحقُّ عليكم إخلاصَ الحمد له بآلائه عندكم، أيها الناس، الذي يعدلُ به كُفَّاركم مَنْ سواه، هو الله الذي هو في السموات وفي الأرض يعلم سِرَّكم وَجَهْرَكم، فلا يخفى عليه شيء. يقول: فربكم الذي يستحقُّ عليكم الحمد، ويجبُ عليكم إخلاصُ العبادة له، هُوَ هذا الذي صِفَّتْهُ - لا مَنْ لا يقدرُ لكم على ضِرٍّ ولا نفعٍ، ولا يعملُ شيئاً، ولا يدفعُ عن نفسه سوءاً أريدَ بها.

وأما قوله: «ويعلم ماتكسبون»، يقول: ويعلم ما تعملون وتجرحون، فيُخصي ذلك عليكم ليجازيكم به عند معادكم إليه.

الْقَوْلِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤﴾

يقول تعالى ذكره: وما تأتي هؤلاء الكفار الذين بربهم يعدلون أوثانهم وآلهتهم. «آية من آيات ربهم»، يقول: حجةٌ وعلامةٌ ودلالةٌ من حُججِ رَبِّهم ودلالاتِهِ وأعلامِهِ على وحدانيته، وحقيقةِ نبوتك، يامحمدُ، وصدق ما أُتِيَتْهُمُ به من عندي. «إلا كانوا عنها مُعْرِضِينَ»، يقول: إلا أعرضوا عنها، يعني عن الآية، فَصَدُّوا عَنْ قَبُولِهَا، والإقرار بما شهدت على حقيقته ودلَّت على صحته، جهلاً منهم بالله، واغتراراً بحليمِهِ عنهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فقد كَذَّبَ هؤلاء العادلونَ بالله، الحقَّ لما جاءهم، وذلك «الحق»، هو محمدٌ ﷺ: كَذَّبُوا به، وجحدوا نُبُوَّتَهُ لما جاءهم. قال الله لهم مُتَوَعِّدًا على تكذيبهم إياه وَجُحُودِهِمْ نُبُوَّتَهُ: سوف يأتي المكذِّبِينَ بك، يا محمد، من قومِكَ وغيرهم. «أنباء ما كانوا به يستهزئون»، يقول: سوف يأتيهم أخبارُ استهزائهم بما كانوا به يستهزئون من آياتي وأدلتِي التي آتيتهم. ثم وفي لهم بوعيده لَمَّا تَمَادَوْا في غِيَّهِمْ، وَعَتَوْا على رَبِّهِمْ، فقتلتهم يوم بدرٍ بالسَّيْفِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَمْ يَرَوْا كَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنبيه محمدٍ ﷺ: أَلَمْ يَرَوْا هَؤُلَاءِ الْمُكَذِّبُونَ بِآياتِي، الْجَا حِدُونَ نُبُوَّتَكَ، كَثْرَةً مِنْ أَهْلِكَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ - وهم الأمم - الذين وَطَّأَتْ لَهُمُ الْبِلَادُ وَالْأَرْضُ تَوَاطُؤَةً لَمْ أُوطِئْهَا لَهُمْ، وَأَعْطَيْتَهُمْ فِيهَا مَا لَمْ أُعْطِهِمْ؟ أَمْطَرْتُ فَأَخْرَجْتُ لَهُمُ الْأَشْجَارَ ثَمَارَهَا، وَأَعْطَيْتُهُمُ الْأَرْضَ رَيْعَ نَبَاتِهَا، وَجَابُوا صَخُورَ جِبَالِهَا، وَدَرَّتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ بِأَمْطَارِهَا، وَتَفَجَّرَتْ مِنْ تَحْتِهِمْ عَيُونُ الْمِيَاهِ بَيْنَابِيعِهَا بِإِذْنِي، فَغَمَطُوا نِعْمَةً رَبِّهِمْ، وَعَصَوْا رَسُولَ خَالِقِهِمْ، وَخَالَفُوا أَمْرَ بَارِئِهِمْ، وَبَغَوْا حَتَّى حَقَّ عَلَيْهِمْ قَوْلِي، فَأَخَذْتُهُمْ بِمَا اجْتَرَحُوا مِنْ ذُنُوبِهِمْ،

الأنعام: ٦ - ٨

وعاقبتهم بما اكتسبت أيديهم، وأهلكت بعضهم بالرجفة، وبعضهم بالصيحة، وغير ذلك من أنواع العذاب.

ومعنى قوله: «وأرسلنا السماء عليهم مدراراً»، المطر. ويعني بقوله: «مدراراً»، غزيرة دائمة. «وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين»، يقول: وأحدثنا من بعد الذين أهلكناهم قرناً آخرين، فابتدأنا سواهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٧﴾

وهذا إخبار من الله تعالى ذكره نبيه محمداً ﷺ، عن هؤلاء القوم الذين يعدلون برؤسهم الأوثان والآلهة والأصنام. يقول تعالى ذكره: وكيف يتفهون الآيات، أم كيف يستدلون على بطلان ما هم عليه مقيمون من الكفر بالله وجحود نبوتك، بحجج الله وآياته وأدلته، وهم لعنادهم الحق وبعدهم من الرشد، لو أنزلت عليك، يامحمداً، الوحي الذي أنزلته عليك مع رسولي، في قِرْطَاسٍ يُعَايِنُونَهُ ويمسونه بأيديهم، وينظرون إليه ويقرأونه منه، مُعَلَّقاً بين السماء والأرض، بحقيقة ما تدعوهم إليه، وصحة ما تأتيهم به من توحيدي وتنزيلي، لقال الذين يعدلون بي غيري فيشركون في توحيدي سواي: «إن هذا إلا سحر مبين»، أي: ما هذا الذي جئتنا به إلا سحر سحرت به أعيننا، ليست له حقيقة ولا صحة. «مبين»، يقول: مبين لمن تدبره وتأمله أنه سحر لا حقيقة له.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكَ لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ ﴿٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قال هؤلاء المُكذَّبُونَ بآياتي، العادلون بي الأنداد والالهة، يامحمدُ، لك، لو دعوتهم إلى توحيدِي والإقرار بربوبيتي، وإذا أتيتهم من الآياتِ والعبر بما أتيتهم به، واحتججت عليهم بما احتججت عليهم مما قطعت به عُذرهم: هَلَّا نُزِّلَ عَلَيْكَ مَلَكٌ مِنَ السَّمَاءِ فِي صَوْرَتِهِ، يُصَدِّقُكَ عَلَى مَا جِئْتَنَا بِهِ، ويشهد لك بحقيقة ماتدعي من أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَكَ إِلَيْنَا! كما قال تعالى ذِكْرُهُ مخبراً عن المشركين في قيلهم لنبيِّ الله ﷺ: ﴿وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا﴾ [الفرقان: ٧]، «ولو أنزلنا مَلَكًا لَفُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ»، يقول: ولو أنزلنا مَلَكًا عَلَى مَا سَأَلُوا، ثُمَّ كَفَرُوا وَلَمْ يُؤْمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ، وَلَمْ يُنْظَرُوا فَيُؤَخَّرُوا بِالْعُقُوبَةِ مُرَاجَعَةَ التَّوْبَةِ، كما فعلت بمن قبلهم من الأمم التي سألت الآيات، ثُمَّ كَفَرَتْ بَعْدَ مَجِيئِهَا، مِنْ تَعْجِيلِ النِّقْمَةِ، وترك الإنظار.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولو جعلنا رسولنا إلى هؤلاء العادلين بي، القائلين: لولا أنزل على محمدٍ ﷺ مَلَكٌ بتصديقه - ملكاً ينزل عليهم من السماء، يشهد بتصديق محمدٍ ﷺ، ويأمرهم باتباعه. «لجعلناه رجلاً»، يقول: لجعلناه في صورة رجلٍ من البشر، لأنهم لا يقدرُونَ أَنْ يَرَوْا الْمَلَكَ فِي صَوْرَتِهِ. يقول: وإذا كان ذلك كذلك، فسواء أنزلت عليهم بذلك ملكاً أو بشراً، إذ كنتُ إذا أنزلتُ عليهم مَلَكًا إنما أنزلُهُ بصورة إنسي، وحججي في كِلْتَا الْحَالَتَيْنِ عَلَيْهِمْ ثَابِتَةٌ: بِأَنَّكَ صَادِقٌ، وَأَنَّ مَا جِئْتَهُمْ بِهِ حَقٌّ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَاءً يَلِيْسُونَ ﴿٦٨﴾

الأنعام : ٩ - ١٠

يعني تعالى ذكّره بقوله : «وللبسنا عليهم» : ولو أنزلنا ملكاً من السماء مُصَدِّقاً لك ، يا محمد ، شاهداً لك عند هؤلاء العادلين بي ، الجاحدين آياتك على حقيقة نبوتك ، فجعلناه في صورة رجلٍ من بني آدم ، إذ كانوا لا يطيقون رؤية الملك بصورته التي خلقته بها - التبس عليهم أمره ، فلم يَدْرُوا أَمَلَكُ هو أم إنسي ! فلم يُوقِنُوا به أنه ملك ، ولم يُصَدِّقُوا به ، وقالوا : «ليس هذا ملكاً !» وللبسنا عليهم ما يلبسونه على أنفسهم من حقيقة أمرك ، وصحة برهانك وشاهدك على نبوتك .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَقَدْ أَهْزَأْتَ رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٩﴾

يقول تعالى ذكّره لنبيه محمد ﷺ ، مسلماً عنه بوعيده المستهزئين به عقوبة ما يَلْقَى منهم من أذى الاستهزاء به ، والاستخفاف في ذات الله : هُوَ عَلَيْكَ ، يا محمد ، ما أنت لاقٍ من هؤلاء المستهزئين بك ، المستخفين بحقك في وفي طاعتي ، وامض لما أمرتك به من الدُّعاء إلى توحيدِي والإقرار بي والإذعان لطاعتي ، فإنهم إن تمادوا في غيهم ، وأَصْرُوا على المقام على كُفْرِهِمْ ، نَسَلُكَ بهم سبيلَ أسلافهم من سائر الأمم من غيرهم ، من تعجيلِ النِّقْمَةِ لهم ، وحلولِ المِثْلَاتِ بهم . فقد استهزأت أُمَمٌ من قبلك بِرُسُلٍ أرسلتهم إليهم بمثل الذي أرسلتك به إلى قومك ، وفعلوا مِثْلَ ما فعلَ قومك بك . «فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون» ، يعني بقوله : «فحاق» ، فنزل وأحاط بالذين هَزَبُوا من رُسُلِهِمْ . «ما كانوا به يستهزئون» ، يقول : العذاب الذي كانوا يهزأون به ، وينكرون أن يكون واقعاً بهم على ما أُنْذَرْتَهُمْ رُسُلُهُمْ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿١١﴾

يقول تعالى ذكره: «قل»، يا محمد، لهؤلاء العادلين بي الأوثان والأنداد، المكذبين بك، الجاحدين حقيقة ما جئتهم به من عندي «سيروا في الأرض»، يقول: جُولُوا في بلاد المكذبين رُسُلهم، الجاحدين آياتي من قبلهم من ضربائهم وأشكالهم من الناس. «ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين»، يقول: ثم انظروا كيف أعقبهم تكذيبهم ذلك، الهلاك والعطب وخزي الدنيا وعارها، وما حلَّ بهم من سَخَطِ الله عليهم، من البوارِ وخرابِ الديارِ وعُقُوقِ الآثار. فاعتبروا به، إن لم تنهكم حُلُومكم، ولم تزجركم حُجُجُ الله عليكم، عما أنتم عليه مُقيمون من التكذيب، فاحذروا مثلَ مصارعهم، واتقوا أن يحلَّ بكم مثل الذي حلَّ بهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ
كُتِبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: «قل»، يا محمد، لهؤلاء العادلين بربهم. «لمن ما في السموات والأرض»، يقول: لمن مُلْكُ ما في السموات والأرض؟ ثم أخبرهم أن ذلك لله الذي استعبد كل شيء، وقهر كل شيء بملكه وسلطانه - لا للأوثان والأنداد، ولا لِمَا يعبدونه ويتخذونه إلهاً من الأصنام التي لا تملك لأنفسها نفعا ولا تدفع عنها ضرا.

وقوله: «كتب على نفسه الرحمة»، يقول: قَضَى أَنَّهُ بعباده رحيم، لا يعجلُ عليهم بالعقوبة، ويقبلُ منهم الإنابة والتوبة.

الأنعام: ١٢

وهذا من الله تعالى ذِكْرُهُ استعطافٌ للمُعْرِضِينَ عنه إلى الإقبالِ إليه بالتوبة.

يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ هَؤُلَاءِ الْعَادِلِينَ بِي، الْجَاهِدِينَ نَبَوَّتَكَ، يَامُحَمَّدُ، إِنَّ تَابُوا وَأَنَابُوا قَبْلْتُ تَوْبَتَهُمْ، وَإِنِّي قَدْ قَضَيْتُ فِي خَلْقِي أَنَّ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ

وهذه «اللام» التي في قوله: «ليجمعنكم»، لامٌ قَسَمٍ.

ومعنى الكلام: لِيَجْمَعَنَّكُمْ اللَّهُ، أَيُّهَا الْعَادِلُونَ بِاللَّهِ، لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ الَّذِي لَا رَيْبَ فِيهِ، لِيَنْتَقِمَ مِنْكُمْ بِكُفْرِكُمْ بِهِ.

وأما تأويل قوله: «لا ريبَ فيه»، فإنه: لَا شَكَّ فِيهِ. يقول: فِي أَنَّ اللَّهَ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَيَحْشُرُكُمْ إِلَيْهِ جَمِيعاً، ثُمَّ يَوْتِي كُلَّ عَامِلٍ مِنْكُمْ أَجْرَ مَا عَمِلَ مِنْ حَسَنٍ أَوْ سَيِّئٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾

يعني تعالى ذِكْرُهُ بقوله: «الذين خسروا أنفسهم»، العادِلِينَ بِهِ الْأَوْثَانَ وَالْأَصْنَامَ. يقول تعالى ذِكْرُهُ: لِيَجْمَعَنَّ اللَّهُ. «الذين خسروا أنفسهم»، يقول: الَّذِينَ أَهْلَكُوا أَنفُسَهُمْ وَعَبَّئُوا بِأَدْعَائِهِمْ اللَّهُ النَّدَّ وَالْعَدِيلَ، فَأَوْبَقُوهَا بِاسْتِجَابِهِمْ سَخَطَ اللَّهِ وَأَلِيمَ عِقَابِهِ فِي الْمَعَادِ.

وقوله: «فهم لا يؤمنون»، يقول: «فهم»، لإهلاكهم أنفسهم وعَنَهم إياها حَظَّها. «لا يؤمنون»، أي لا يُوحِدُونَ الله، ولا يصدِّقُونَ بوَعْدِهِ ووَعِيدِهِ، ولا يَقْرُونَ بنبوة محمدٍ ﷺ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: لا يؤمن هؤلاء العادلون بالله الأوثان، فَيُخْلِصُوا له التوحيد، ويُفَرِّدُوا له الطاعة، ويُقَرِّوْا بالألوهية، جهلاً. «وله ما سَكَنَ في الليل والنهار»، يقول: وله ملك كُلُّ شيءٍ، لأنه لا شيء من خَلْقِ الله إلا وهو ساكنٌ في الليل والنهار. فمعلومٌ بذلك أنَّ معناه ما وصفنا. «وهو السميع»، يقول: وهو السميع ما يقول هؤلاء المشركون فيه، من ادَّعائهم له شريكاً، وما يقول غيرهم من خَلْقِهِ. «العليم»، بما يُضْمِرُونَهُ في أنفسهم، وما يُظْهِرُونَهُ بجوارحهم، لا يخفى عليه شيء من ذلك، فهو يُخْصِيهِ عليهم، ليوفي كُلَّ إنسان ثواب ما اكتسب، وجزاء ما عَمِلَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ اتَّخِذُوا لِيَأْفَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُهُمْ وَلَا يُطْعَمُ

يقول تعالى ذِكْرَهُ لنبه محمدٍ ﷺ: «قُلْ»، يا محمد، لهؤلاء المشركين العادلين بربِّهم الأوثان والأصنام، والمُنْكَرِينَ عليك إخلاص التوحيد لربِّكَ، الداعين إلى عبادة الآلهة والأوثان: شيئاً غير الله تعالى ذِكْرَهُ: «اتَّخِذُوا لِيَأْفَاطِرَ»، أَسْتَنْصِرُهُ وَأَسْتَعِينُهُ عَلَى النَّوَائِبِ وَالْحَوَادِثِ.

ويعني بقوله: «فاطر السموات والأرض»، مبتدعهما ومبتدئهما وخالقهما.
وأما قوله: «وهو يطعم ولا يطعم»، فإنه يعني: وهو يَرْزُقُ خَلْقَهُ ولا يَرْزُقُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ
وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٤﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: «قل»، يا محمد، للذين يَدْعُونَكَ إِلَى اتِّخَاذِ الْأَلِهَةِ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَيَحْتُسُونَكَ عَلَى عِبَادَتِهَا: أَغَيَّرَ اللَّهُ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَهُوَ يَرْزُقُنِي وَغَيْرِي وَلَا يَرْزُقُهُ أَحَدٌ، اتَّخِذْ وَلِيًّا هُوَ لَهُ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ وَخَلَقَ مَخْلُوقٌ؟ وَقُلْ لَهُمْ أَيْضًا: إِنِّي أُمِرْتُ رَبِّي: «أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ» يقول: أَوَّلَ مَنْ خَضَعَ لَهُ بِالْعِبَادَةِ، وَتَذَلَّلَ لِأَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، وَانْقَادَ لَهُ مِنْ أَهْلِ دَهْرِي وَزَمَانِي. «وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ»، يقول: قل: وقيل لي: لَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِاللَّهِ، الَّذِينَ يَجْعَلُونَ الْأَلِهَةَ وَالْأَنْدَادَ شُرَكَاءَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: قل لهؤلاء المشركين العادلين بالله، الَّذِينَ يَدْعُونَكَ إِلَى عِبَادَةِ أَوثَانِهِمْ: إِنَّ رَبِّي نَهَانِي عَنْ عِبَادَةِ شَيْءٍ سِوَاهُ. «وَأَنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي»، فعبدتها. «عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ»، يعني: عَذَابَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَوَصَفَهُ تَعَالَى بِـ«الْعَظْمِ» لِعِظَمِ هَوْلِهِ، وَفُظَاعَةِ شَأْنِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَنْ يُصْرِفْ عَنْهُ يَوْمَ يَمْذَرُ فَقَدْ رَحِمَهُ
وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿١٦﴾

اختلف القراءة في قراءة ذلك.

فقرأته عامة قُرْأَةِ الْحِجَازِ وَالْمَدِينَةِ وَالْبَصْرَةِ: ﴿مَنْ يُصْرِفْ عَنْهُ يَوْمَ يَمْذَرُ﴾،
بضم «الياء» وفتح «الراء»، بمعنى: مَنْ يُصْرِفْ عَنْهُ الْعَذَابُ يَوْمَ يَمْذَرُ.

وقرأ ذلك عامة قُرْأَةِ الْكُوفَةِ: ﴿مَنْ يُصْرِفْ عَنْهُ﴾، بفتح «الياء» وكسر
«الراء»، بمعنى: مَنْ يُصْرِفُ اللَّهُ عَنْهُ الْعَذَابَ يَوْمَ يَمْذَرُ.

وأولى القراءتين في ذلك بالصواب عندي، قراءة مَنْ قرأه: ﴿يُصْرِفْ عَنْهُ﴾،
بفتح «الياء» وكسر «الراء»، لدلالة قوله: «فقد رحمه» على صحة ذلك،
وأن القراءة فيه بتسمية فاعله. ولو كانت القراءة في قوله: «من يصرف»، على
وجه ما لم يُسَمَّ فاعله، كان الوجه في قوله: «فقد رحمه» أن يقال: «فقد رُحِمَ»
غير مسمى فاعله. وفي تسمية الفاعل في قوله: «فقد رحمه»، دليلٌ بَيِّنٌ على
أن ذلك كذلك في قوله: «من يصرف عنه».

وإذ كان ذلك هو الوجه الأولي بالقراءة، فتأويل الكلام: مَنْ يُصْرِفْ عَنْهُ
مَنْ خَلَقَهُ يَوْمَ يَمْذَرُ عَذَابَهُ فَقَدْ رَحِمَهُ. «وذلك هو الفوز المبين»، ويعني بقوله:
«وذلك»، وصرفُ اللَّهِ عَنْهُ الْعَذَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَرَحْمَتُهُ إِيَّاهُ. «الفوز»، أي:
النَّجَاةُ مِنَ الْهَلَكَةِ، وَالظَّفَرُ بِالطَّلِبَةِ. «المبين»، يعني الذي بَيَّنَّ لِمَنْ رَأَاهُ أَنَّهُ
الظَّفَرُ بِالْحَاجَةِ وَإِدْرَاكِ الطَّلِبَةِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ يَمَسَّكَ اللَّهُ يَضْرِبْ فَلَاكَ شَفِ
لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمَسَّكَ يَخْذِرْهُهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ يُصِيبَكَ اللَّهُ. «بِضْرٍ»، يقول: بشدة في دنياك، وشظفٍ في عيشك وضيقٍ فيه فلن يكشف ذلك عنك إِلَّا الله الذي أَمَرَكَ أَنْ تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ لِأَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، وَأَذَعَنَ لَهُ مِنْ أَهْلِ زَمَانِكَ، دُونَ مَا يَدْعُوكَ الْعَادِلُونَ بِهِ إِلَى عِبَادَتِهِ مِنَ الْأَوْثَانِ وَالْأَصْنَامِ، وَدُونَ كُلِّ شَيْءٍ سِوَاهَا مِنْ خَلْقِهِ. «وإِنْ يَمْسَسْكَ بَخِيرٌ»، يقول: وَإِنْ يُصِيبَكَ بَخِيرٌ، أَي: بِرِخَاءٍ فِي عَيْشٍ، وَسَعَةٍ فِي الرِّزْقِ، وَكَثْرَةٍ فِي الْمَالِ، فَتَقَرَّ أَنَّهُ أَصَابَكَ بِذَلِكَ. «فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَاللَّهُ الَّذِي أَصَابَكَ بِذَلِكَ، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، هُوَ الْقَادِرُ عَلَى نَفْعِكَ وَضَرْكَ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ بِرِيدُهُ قَادِرٌ، لَا يَعْجِزُهُ شَيْءٌ بِرِيدِهِ، وَلَا يَمْتَنِعُ مِنْهُ شَيْءٌ طَلَبُهُ، لَيْسَ كَالْأَلِهَةِ الذَّلِيلَةِ الْمَهِينَةِ الَّتِي لَا تَقْدِرُ عَلَى اجْتِلَابِ نَفْعٍ عَلَى أَنْفُسِهَا وَلَا غَيْرِهَا، وَلَا دَفْعِ ضَرٍّ عَنْهَا وَلَا غَيْرِهَا. يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَكَيْفَ تَعْبُدُ مَنْ كَانَ هَكَذَا، أَمْ كَيْفَ لَا تَخْلُصُ الْعِبَادَةَ، وَتُقَرُّ لِمَنْ كَانَ بِيَدِهِ الضَّرُّ وَالنَّفْعُ، وَالشَّوَابُ وَالْعِقَابُ، وَلَهُ الْقُدْرَةُ الْكَامِلَةُ، وَالْعِزَّةُ الظَّاهِرَةُ؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَيْرُ

يعني تعالى ذِكْرُهُ بقوله: «وهو»، نَفْسَهُ، يقول: وَالله الظَّاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ - وَيَعْنِي بِقَوْلِهِ: «الْقَاهِرُ»، الْمُدْلِّلُ الْمُسْتَعْبِدُ خَلْقَهُ، الْعَالِي عَلَيْهِمْ. وَإِنَّمَا قَالَ: «فَوْقَ عِبَادِهِ»، لِأَنَّهُ وَصَفَ نَفْسَهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ بِقَهْرِهِ إِيَّاهُمْ. وَمِنْ صِفَةِ كُلِّ قَاهِرٍ شَيْئًا، أَنْ يَكُونَ مُسْتَعْلِيًّا عَلَيْهِ.

فمعنى الكلام إِذَا: وَالله الغالبُ عِبَادَهُ الْمُدْلِّلُ لَهُمُ، الْعَالِي عَلَيْهِمْ بِتَذْلِيلِهِ لَهُمْ، وَخَلَقَهُ إِيَّاهُمْ، فَهُوَ فَوْقَهُمْ بِقَهْرِهِ إِيَّاهُمْ، وَهُمْ دُونَهُ. «وهو الحكيم»،

الأنعام: ١٨ - ١٩

يقول: والله الحكيم في علوه على عباده، وقهره إياهم بقدرته، وفي سائر تدبيره. «الخير»، بمصالح الأشياء ومضارها، الذي لا يخفى عليه عواقب الأمور وبواديها، ولا يقع في تدبيره خلل، ولا يدخل حكمه دخل.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ أَيْ شَيْءٍ أَكْبَرَ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: قُلْ يَا مُحَمَّدُ، لهؤلاء المشركين الذين يكذبون ويجحدون نبوتك من قومك: أي شيء أعظم شهادة وأكبر؟ ثم أخبرهم بأن أكبر الأشياء شهادة: «الله»، الذي لا يجوز أن يقع في شهادته ما يجوز أن يقع في شهادة غيره من خلقه من السهو والخطأ، والغلط والكذب. ثم قُلْ لَهُمْ: إِنَّ الَّذِي هُوَ أَكْبَرُ الْأَشْيَاءِ شَهَادَةً، شهيدٌ بيني وبينكم، بِالْمُحَقِّ مِنَّا مِنَ الْمُبْطَلِ، والرَّشِيدِ مِنَّا فِي فِعْلِهِ وَقَوْلِهِ مِنَ السَّفِيهِ، وقد رَضِينَا بِهِ حَكْمًا بَيْنَنَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَوْحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: قُلْ لهؤلاء المشركين الذين يكذبونك: «الله» شهيدٌ بيني وبينكم». «وَأَوْحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ» عقابه، وأُنْذِرْ بِهِ مَنْ بَلَغَهُ مِنْ سَائِرِ النَّاسِ غَيْرَكُمْ - إِنَّ لَمْ يَنْتَهِ إِلَى الْعَمَلِ بِمَا فِيهِ، وتحليل حلاله وتحريم حرامه، والإيمان بجميعه - نزولَ نعمة الله به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَمَّا أَنْتُمْ فَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا

أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿١٩﴾

يقول تعالى ذكّره لنبية محمد ﷺ: قُلْ لَهُؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ، الْجَاهِدِينَ نُبُوتَكَ، الْعَادِلِينَ بِاللَّهِ، رَبًّا غَيْرَهُ: «أَنْتُمْ»، أَيُّهَا الْمَشْرِكُونَ. «لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى»، يقول: تشهدون أَنَّ مَعَهُ مَعْبُودَاتٍ غَيْرَهُ مِنَ الْأَوْثَانِ وَالْأَصْنَامِ.

وقال: «أُخْرَى»، ولم يقل «أُخَر»، و«الآلهة» جمع، لأنَّ المجموع يلحقها، التَّأْنِيثُ، كما قال تعالى ﴿فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى﴾ [طه: ٥١]، ولم يقل: «الأول» ولا «الأولين».

ثم قال لنبية محمد ﷺ: «قُلْ»، يامحمد. «لا أشهد»، بما تشهدون: أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، بل أَجْحَدُ ذَلِكَ وَأُنْكِرُهُ. «قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ»، يقول: إِنَّمَا هُوَ مَعْبُودٌ وَاحِدٌ، لَا شَرِيكَ لَهُ فِيمَا يَسْتَوْجِبُ عَلَى خَلْقِهِ مِنَ الْعِبَادَةِ. «وَإِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ»، يقول: قل: وَإِنِّي بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ شَرِيكَ تَدْعُونَهُ اللَّهُ، وَتُضَيِّفُونَهُ إِلَى شَرِكْتِهِ، وَتَعْبُدُونَهُ مَعَهُ، لَا أَعْبُدُ سِوَى اللَّهِ شَيْئًا، وَلَا أَدْعُو غَيْرَهُ إِلَهًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ، كَمَا يَعْرِفُونَ

أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾

يقول تعالى ذكّره: الَّذِينَ «آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ»، التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ - يَعْرِفُونَ أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ -، لَا جَمَاعَةَ الْآلِهَةِ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا نَبِيٌّ مَبْعُوثٌ. «كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ».

ويعني بقوله: «خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ»، أَهْلَكُوهَا وَأَلْقَوْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ،

بإنكارهم محمداً أنه الله رسولٌ مُرْسَلٌ، وهم بحقيقة ذلك عارفون. «فهم لا يؤمنون»، يقول: فهم بخسارتهم بذلك أنفسهم لا يؤمنون.

وقد قيل: إن معنى «خسارتهم أنفسهم»، أن كلَّ عبدٍ له منزلٌ في الجنة ومنزلٌ في النار. فإذا كان يوم القيامة، جعلَ الله لأهل الجنة منازلَ أهل النار في الجنة، وجعل لأهل النار منازلَ أهل الجنة في النار، فذلك خسرانُ الخاسرين منهم، لبيعهم منازلهم من الجنة بمنازل أهل الجنة من النار، بما فرطَ منهم في الدنيا من معصيتهم الله، وظلمهم أنفسهم، وذلك معنى قول الله تعالى ذِكْرُهُ: ﴿الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾، [المؤمنون: ١١].

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ

بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَمَنْ أَشَدُّ عِتْدَاءً، وأخطأُ فعلاً، وأخطلُ قولاً. «ممن افترى على الله كذباً»، يعني: مِمَّنْ اختلقَ على الله قيلَ باطلٍ، واخترقَ من نفسه عليه كذباً، فزعم أن له شريكاً من خلقه، وإلهاً يعبد من دونه - كما قاله المشركون من عبدة الأوثان - أو ادَّعى له ولداً أو صاحبةً، كما قالت النصارى. «أو كذب بآياته»، يقول: أو كَذَّبَ بحججه وأعلامه وأدلتِه التي أعطها رسَلُهُ على حقيقة نبوتهم، كَذَّبَتْ بها اليهود. «إنه لا يفلح الظالمون»، يقول: إنه لا يفلح القائلون على الله الباطل، ولا يُدْرِكُونَ البقاء في الجنان، والمفترون عليه الكذب، والجاحدون بنبوة أنبيائه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا

﴿أَيْنَ شُرَكَائِكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: إِنَّ هَؤُلَاءِ الْمَفْتَرِينَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، وَالْمُكَذِّبِينَ بآيَاتِهِ، لَا يُفْلِحُونَ الْيَوْمَ فِي الدُّنْيَا، وَلَا يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا - يعني: وَلَا فِي الْآخِرَةِ.

ففي الكلام محذوف قد استغني بذكر مآظهم عما حذف.

وتأويل الكلام: إنه لَا يَفْلُحُ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي الدُّنْيَا، «وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا»، فقلوه: «وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ»، مردودٌ عَلَى الْمَرَادِ فِي الْكَلَامِ. لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ مُحذُوفًا مِنْهُ، فَكَأَنَّهُ فِيهِ، لِمَعْرِفَةِ السَّامِعِينَ بِمَعْنَاهُ. «ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَائِكُمْ»، يقول: ثُمَّ نَقُولُ، إِذَا حَشَرْنَا هَؤُلَاءِ الْمَفْتَرِينَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، بِأَدْعَائِهِمْ لَهُ فِي سُلْطَانِهِ شَرِيكًا، وَالْمُكَذِّبِينَ بآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ، فَجَمَعْنَا جَمِيعَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. «أَيْنَ شُرَكَائِكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ»، أَنَّهُمْ لَكُمْ آلِهَةٌ مِنْ دُونِ اللَّهِ، افْتِرَاءً وَكَذِبًا، وَتَدْعُونَهُمْ مِنْ دُونِهِ أَرْبَابًا؟ فَاتَّوْأَبَهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ!

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبُّنَا مَا

﴿كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: ثُمَّ لَمْ يَكُنْ قَوْلُهُمْ إِذْ قُلْنَا لَهُمْ: «أَيْنَ شُرَكَائِكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ»؟ - إِبْجَابُهُ مِنْهُمْ لَنَا عَنْ سُؤَالِنَا إِيَّاهُمْ ذَلِكَ، إِذْ فِتْنَانَهُمْ فَاخْتَبَرْنَا هُمْ، «إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ»، كَذِبًا مِنْهُمْ فِي أَيْمَانِهِمْ عَلَى قِيلِهِمْ ذَلِكَ.

ثُمَّ اخْتَلَفَتْ الْقِرَاءَةُ فِي قِرَاءَةِ ذَلِكَ.

فَقَرَأَتْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ قِرَاءَةِ الْمَدِينَةِ وَالْبَصْرَةِ وَبَعْضُ الْكُوفِيِّينَ: «ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ» بِالتَّاءِ، بِالنَّصَبِ، بِمَعْنَى: لَمْ يَكُنْ اخْتِبَارُنَا هُمْ إِلَّا قِيلُهُمْ: «وَاللَّهِ رَبُّنَا

ما كنا مشركين» - غير أنهم يقرأون «تكن» بالتاء على التانيث. وإن كانت للقول لا للفتنة، لمجاورته الفتنة، وهي خبر. وذلك عند أهل العربية شاذ غير فصيح في الكلام.

وقرأ ذلك جماعة من قراء الكوفيين: «ثُمَّ لَمْ يَكُنْ» بالياء، «فَتَنَّتْهُمْ» بالنصب، «إِلَّا أَنْ قَالُوا»، بنحو المعنى الذي قصده الآخرون الذين ذكرنا قراءتهم. غير أنهم ذكروا «يكون» لتذكير «أن». وهذه القراءة عندنا أولى القراءتين بالصواب، لأن «أن» أثبت في المعرفة من «الفتنة»^(١).

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «ثُمَّ لَمْ يَكُنْ فَتَنَّتْهُمْ».

فقال بعضهم: معناه ثم لم يكن قولهم.

وقال آخرون: معنى ذلك: مَعَذَرْتُهُمْ.

والصواب من القول في ذلك أن يقال: معناه: ثم لم يكن قيلهم عند فتنتنا إياهم، اعتذاراً مما سَلَفَ منهم من الشرك بالله. «إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ»، قَوِّضَتِ «الفتنة» موضع «القول»، لمعرفة السامعين معنى الكلام.

وإنما «الفتنة»، الاختبار والابتلاء. ولكن لما كان الجواب من القوم غير واقع هنالك إلا عند الاختبار، وضعت «الفتنة» التي هي الاختبار، موضع الخبر عن جوابهم ومعذرتهم.

واختلفت القراء أيضاً في قراءة قوله: «وَاللَّهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ».

(١) أغفل المؤلف قراءة الرفع في «فتنتهم» وهي قراءتنا في مصحفنا، قراءة حفص.

فقرأ ذلك عامة قُرَاءَةِ المدينة وبعض الكوفيين والبصريين: ﴿وَاللَّهُ رَبُّنَا﴾، خفضاً، على أَنَّ «الرَّبَّ» نَعْتُ لِه.

وقرأ ذلك جماعة من التابعين: ﴿وَاللَّهُ رَبُّنَا﴾، بالتصب، بمعنى: والله يَارَبُّنَا. وهي قراءة عامة قُرَاءَةِ أَهْلِ الكوفة^(١).

وأولى القراءتين عندي بالصواب في ذلك، قراءة من قرأ: ﴿وَاللَّهُ رَبُّنَا﴾، بنصب «الرَّب» ، بمعنى: يَارَبُّنَا ذلك أَنَّ هذا جوابٌ من المسئولينَ الْمَقُولِ لهم: «أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون»؟ وكان من جوابِ القومِ لربهم: والله يَارَبُّنَا ما كُنَّا مشركين - فَنفَوْا أَن يكونوا قالوا ذلك في الدنيا.

يقول الله تعالى ذِكْرُهُ لمحمد ﷺ: ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾.

ويعني بقوله: «ما كنا مشركين»، ما كُنَّا ندعو لك شريكاً، ولا ندعو سِوَاكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لنبية محمد ﷺ: انظر، يا محمد، فاعلم، كيف كَذَبَ هؤلاء المشركون العَادِلُونَ بربهم الأوثانَ والأصنامَ، في الآخرة عند لقاء الله - على أَنْفُسِهِمْ بِقِيلِهِمْ: «والله ياربنا ما كنا مشركين»، واستعملوا هنالك الأخلاقَ التي كانوا بها يتخلَّقُونَ في الدنيا، من الكذب والفرية.

(١) انظر (معاني القرآن للفراء: ٣٣٠/١). وقال الزجاج: ويجوز نصبه على أعني، أعني رَبُّنَا وأذكرُ رَبُّنَا (معاني القرآن: ٢٣٦/٢).

ومعنى «النظر» في هذا الموضع، النظر بالقلب، لا النظر بالبصر. وإنما معناه: تبين فاعلم كيف كَذَّبُوا في الآخرة.

وقال: «كذبوا»، ومعناه: يكذبون، لأنه لَمَّا كَانَ الخبرُ قد مضى في الآية قبلها، صار كالشيء الذي قد كَانَ وَوُجِدَ.

«وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ»، يقول: وفارقهم الأنداد والأصنام، وتبرأوا منها، فسلَكُوا غَيْرَ سَبِيلِهَا، لأنها هلكت، وأعيد الذين كانوا يعبدونها اجترأ، ثم أخذوا بما كانوا يفترونه من قيلهم فيها على الله، وعبادتهم إياها، وإشراكهم إياها في سلطان الله، فَضَلَّتْ عَنْهُمْ، وَعُوقِبَ عَابِدُوهَا بِفِرْيَتِهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا

يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَمِنْ هَؤُلَاءِ الْعَادِلِينَ رَبُّهُمْ الْأَوْثَانَ وَالْأَصْنَامَ مِنْ قَوْمِكَ، يَامُحَمَّدُ. «مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ»، يقول: مَنْ يَسْتَمِعُ الْقُرْآنَ مِنْكَ، وَيَسْتَمِعُ مَا تَدْعُوهُ إِلَيْهِ مِنْ تَوْحِيدِ رَبِّكَ، وَأَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، وَلَا يَفْقَهُ مَا تَقُولُ وَلَا يُوعِيهِ قَلْبُهُ، وَلَا يَتَذَبَّرُهُ، وَلَا يُضْغِي لَهُ سَمْعَهُ، لِيَتَفَقَّهَهُ فَيَفْهَمَ حُجَجَ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي تَنْزِيلِهِ الَّذِي أَنْزَلَهُ عَلَيْكَ، إِنَّمَا يَسْمَعُ صَوْتَكَ وَقِرَاءَتَكَ وَكَلَامَكَ، وَلَا يَعْقِلُ عَنْكَ مَا تَقُولُ، لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ عَلَى قَلْبِهِ «أَكِنَّةً».

وهي جمع «كنان»، وهو الغطاء، مثل: «سنان»، «وَأَسِنَّةً».

«وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: وجعل في آذانهم ثِقْلًا وَصَمًّا عَنْ فَهْمٍ مَا تَتْلُو عَلَيْهِمْ، وَالْإِصْغَاءَ لِمَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ.

والعربُ تفتح «الواو» من «الوَقْر» في الأذن، وهو الثِقْلُ فيها - وتكسرُها في الحمل فتقول: «هو وَقِر الدابة».

وقال تعالى ذِكْرُهُ: «وجعلنا على قلوبهم أكنةً أَنْ يَفْقَهُوهُ»، بمعنى: أَنْ لَا يَفْقَهُوهُ، كما قال ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ أَنْ تَضِلُّوا﴾ [النساء: ١٧٦]، بمعنى: أَنْ لَا تَضِلُّوا، لأن «الكنَّ» إِنَّمَا جُعِلَ عَلَى الْقَلْبِ، لثَلَا يُفْقَهُهُ، لَا لِيَفْقَهُهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَئِنْ يَرَوْا كُلاًّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءَهُمْ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَلَئِنْ يَرَوْا هَؤُلَاءِ الْعَادِلُونَ بِرَبِّهِمُ الْأَوْثَانَ وَالْأَصْنَامَ، الَّذِينَ جَعَلْتَ عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكْنَةً أَنْ يَفْقَهُوا عَنْكَ مَا يَسْمَعُونَ مِنْكَ. «كل آية»، يقول: كُلُّ حُجَّةٍ وَعَلَامَةٍ تَدُلُّ أَهْلَ الْحِجَى وَالْفَهْمِ عَلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ وَصِدْقِ قَوْلِكَ وَحَقِيقَةِ نَبِيِّكَ. «لَا يُؤْمِنُوا بِهَا»، يقول: لَا يُصَدِّقُونَ بِهَا، وَلَا يَقْرُونَ بِأَنَّهَا دَالَّةٌ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ دَالَّةٌ. «حتى إِذَا جَاؤُوكَ يَجَادِلُونَكَ»، يقول: حتى إِذَا صَارُوا إِلَيْكَ بَعْدَ مَعَايِشَتِهِمُ الْآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى حَقِيقَةِ مَا جِئْتَهُمْ بِهِ. «يجادلونك»، يقول: يَخَاصِمُونَكَ. «يقول الذين كفروا»، يعني بذلك: الَّذِينَ جَحَدُوا آيَاتِ اللَّهِ وَأَنْكَرُوا حَقِيقَتَهَا، يَقُولُونَ لِنَبِيِّ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَمِعُوا حُجَجَ اللَّهِ الَّتِي احْتَجَّ بِهَا عَلَيْهِمْ، وَبَيَانَهُ الَّذِي بَيَّنَّهُ لَهُمْ. «إِنَّ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ»، أي: مَا هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ.

و«الأساطير» جمع «إسطارة» و«أسطورة» مثل «أفكوهة» و«أضحوكة»، وجائز أَنْ يَكُونَ الْوَاحِدُ «أسطاراً»^(١) مثل «أبيات»، و«أبابيت»، و«أقوال» و«أقاويل»،

من قول الله تعالى ذِكْرُهُ: ﴿وَكِتَابٍ مُّسْتَوِيرٍ﴾، [الطور: ٢]. من: «سَطَرَ يَسْطُرُ سَطْرًا».

فإذ كان من هذا: فإن تأويله: ما هذا إلا ما كتبه الأولون.

وقد ذكر عن ابن عباس وغيره أنهم كانوا يتأولونه بهذا التأويل، ويقولون: معناه: إن هذا إلا أحاديث الأولين.

وكان بعض أهل العلم - وهو أبو عبيدة معمر بن المثنى - بكلام العرب يقول: «الأسطورة» لغة، ومجازها مجازُ الترهات^(١).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتَوُونَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ

إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٥﴾

(يعني): وإن ير هؤلاء المشركون، يامحمد، كل آية لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاؤوك يجادلونك يقولون: «إن هذا الذي جئنا به إلا أحاديث الأولين وأخبارهم!» وهم ينهون عن استماع التنزيل، ويتأولون عنك فيبعدون منك ومن اتباعك. «وإن يهلكون إلا أنفسهم»، يقول: وما يهلكون بصددهم عن سبيل الله، وإعراضهم عن تنزيله، وكفرهم بربهم - إلا أنفسهم لا غيرها، وذلك أنهم يكسبونها بفعلهم ذلك، سَخَطَ الله وأليم عقابه، وما لا قبل لها به. «وما يشعرون»، يقول: وما يذرون ما هم مكسبونها من الهلاك والعطب بفعلهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ ذُقُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا إِنَّا نَارُ وَلَا

نُكْذِبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لَنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: «ولو ترى»، يامحمد، هؤلاء العادلين بربهم الأصنام والأوثان، الجاحدين بُبُوتِكَ، الذين وصفتُ لك صِفَتَهُمْ «إِذْ وَقَفُوا»، يقول: إِذْ حُبِسُوا «على النار»، يعني: في النار- فوضعت «على» موضع «في» كما قال: ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سَلِيمٍ﴾، [البقرة: ١٠٢]، بمعنى: في ملك سليمان.

وقيل: «ولو ترى إِذْ وَقَفُوا»، ومعناه: إِذَا وَقَفُوا - لما وصفنا قَبْلَ فيما مضى: أَنَّ العربَ قد تضع «إِذْ» مكان «إِذَا»، «وَإِذَا» مكان «إِذْ».

وقيل: «وقفوا»، ولم يُقَل: «أَوْقَفُوا»، لأنَّ ذلك هو الفصيح من كلام العرب. يقال: «وَقَفْتُ الدابة وغيرها»، بغير ألف، إِذَا حبستها. وكذلك: «وقفت الأرض»، إِذَا جعلتها صدقةً حَيَسًا، بغير ألف.

«فقالوا ياليتنا نُرَدُّ»، يقول: فقال هؤلاء المشركون بربهم، إِذْ حُبِسُوا في النار: «ياليتنا نُرَدُّ»، إلى الدنيا حتى نتوب ونراجع طاعة الله. «ولا نُكْذِبُ بآياتِ ربنا»، يقول: ولا نكذب بحججِ رَبَّنَا ولا نجحدها. «ونكون من المؤمنين»، يقول: ونكون من المُصَدِّقين بالله وحججه ورسله، مُتَّبِعِي أمره ونهيه. واختلفت القَرَأَةُ في قراءة ذلك.

فقرأته عامة قَرَأَةُ الحجاز والمدينة والعراقيين: ﴿يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكْذِبُ بآياتِ رَبَّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾، بمعنى: ياليتنا نُرَدُّ، ولسنا نُكْذِبُ بآياتِ ربنا، ولكنَّا نَكُونُ من المؤمنين.

وقرأ ذلك بعض قَرَأَةِ الكوفة: ﴿يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكْذِبُ بآياتِ رَبَّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾، بمعنى: ياليتنا نرد، وأن لا نكذب بآياتِ ربنا، ونكون من المؤمنين.

والقراءة التي لا أختار غيرها في ذلك: ﴿يَالَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بَيِّنَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ بالرفع في كليهما، بمعنى: ياليتنا نُرَدُّ، ولسنا نُكَذِّبُ بَيِّنَاتِ رَبِّنَا إن رددنا، ولكننا نكون من المؤمنين - على وجه الخبر منهم عما يفعلون إن هم رُدُّوا إلى الدنيا، لا على التمني منهم أن لا يُكَذِّبُوا بَيِّنَاتِ رَبِّهِمْ ويكونوا من المؤمنين. لأن الله تعالى ذكَّره قد أخبر عنهم أنهم لو رُدُّوا لعادوا لما نُهوا عنه، وأنهم كَذَبَتْ في قِيلِهِمْ ذلك. ولو كان قِيلِهِمْ ذلك على وجه التمني، لاستحال تكذيبُهم فيه، لأن التمني لا يُكَذَّبُ، وإنما يكون التصديق والتكذيب في الأخبار.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: بَلْ بَدَأَ لَهُمْ مَا كَانُوا يُخَفُّونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا

لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٢٨﴾

يقول تعالى ذكَّره: ما بهؤلاء العادلين برَبِّهِمْ، الجاحدين نبوتك، يامحمد، في قِيلِهِمْ إذا وَقَفُوا على النار: «ياليتنا نُرَدُّ ولا نكذب بَيِّنَاتِ رَبِّنَا ونكون من المؤمنين» - الأسى والندم على ترك الإيمان بالله والتصديق بك، لكن بهم الإشفاق مما هو نازل بهم من عقاب الله وأليم عذابه، على معاصيهم التي كانوا يُخَفُّونَهَا عن أعين الناس ويسترونها منهم، فأبداها الله منهم يوم القيامة وأظهرها على رؤوس الأشهاد، ففَضَّحَهُمْ بها، ثم جازاهم بها جزاءهم.

يقول: بل بَدَأَ لَهُمْ ما كانوا يُخَفُّونَ من أعمالهم السيئة التي كانوا يُخَفُّونَهَا من قبل ذلك في الدنيا، فَظَهَرَتْ. «ولو رُدُّوا»، يقول: ولو رُدُّوا إلى الدنيا فَأُفْهِمُوا. «لعادوا لما نُهوا عنه»، يقول: لرجعوا إلى مثل العمل الذي كانوا يعملونه في الدنيا قبل ذلك، من جحود آيات الله، والكفر به، والعمل بما يُسَخِّطُ عليهم ربُّهم. «وإنهم لكاذبون»، في قِيلِهِمْ: «لو رُدُّدْنَا لم نُكَذِّبُ بَيِّنَاتِ

رَبَّنَا وَكُنَّا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»، لَأَنَّهُمْ قَالُوا حِينَ قَالُوا خَشْيَةَ الْعَذَابِ، لَا إِيمَانًا بِاللَّهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ» ﴿٢٩﴾

وهذا خَبَرٌ من الله تعالى ذَكَرَهُ عن هؤلاء المشركين، العادلين به الأوثان والأصنام، الذين ابتدأ هذه السورة بالخبر عنهم.

يقول تعالى ذِكْرَهُ: «وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا»، يخبر عنهم أنهم ينكرون أن الله يُحْيِي خَلْقَهُ بعد أن يُمِيتَهُمْ، ويقولون: «لا حياة بعد المماتِ، ولا بعث ولا نشور بعد الفناء». فهم بجحودهم ذلك، وإنكارهم ثواب الله وعقابه في الدار الآخرة، لا يُبَالُونَ ما أُتُوا وما ركبوا من إثمٍ ومعصيةٍ، لأنهم لا يَرْجُونَ ثواباً على إيمانٍ بالله وتصديقٍ برسوله وعملٍ صالحٍ بعد موت، ولا يخافون عقاباً على كُفْرِهِمْ بالله وبرسوله وسَيِّئٍ من عملٍ يَعْمَلُونَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٠﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: «لو ترى»، يامحمدُ، هؤلاء القائلين: ما هي إلا حياتنا الدنيا وما نحنُ بمبعوثين. «إِذْ وُقِفُوا»، يوم القيامة، أي: حُسِبُوا. «على رَبِّهِمْ»، يعني على حُكْمِ الله وقضائه فيهم. «قال أليس هذا بالحقِّ»، يقول: فقيل لهم: أليس هذا البعثُ والنشْرُ بعد المماتِ الذي كنتم تُنْكِرُونَهُ في الدنيا، حقاً؟ فأجابوا، فقالوا: بلى والله إنه لَحَقٌّ. «قال فذوقوا العذاب»، يقول: فقال الله تعالى ذِكْرَهُ لهم: فَذُوقُوا الْعَذَابَ الذي كنتم به في الدنيا تكذبون. «بما كنتم

تكفرون»، يقول: بتكذيبكم به وجحدكموه الذي كان منكم في الدنيا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَهُمْ
السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا

يعني تعالى ذكره بقوله: «قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله»، قد هلك
ووكس، في بيعهم الإيمان بالكفر. «الذين كذبوا بلقاء الله»، يعني: الذين
أنكروا البعث بعد الممات، والثواب والعقاب، والجنة والنار، من مشركي قريش
وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُمْ فِي ذَلِكَ. «حتى إذا جاءتهم الساعة»، يقول: حتى إذا
جاءتهم الساعة التي يبعث الله فيها الموتى من قبورهم.

وإنما أدخلت «الألف واللام» في «الساعة»، لأنها معروفة المعنى عند
المخاطبين بها، وأنها مقصود بها قصد الساعة التي وصفت.
ويعني بقوله: «بغتة»، فجأة، من غير علمٍ مَنْ تَفْجُؤُهُ بِوَقْتِ مَفَاجَأَتِهَا
إِيَّاهُ.

«قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها»، يقول تعالى ذكره: وكس الذين
كذبوا بلقاء الله يبيعهم منازلهم من الجنة بمنازل من اشتروا منازلهم من أهل
الجنة من النار، فإذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا إذا عاينوا ما باعوا وما اشتروا،
وتبينوا خسارة صفقة بيعهم التي سلفت منهم في الدنيا، تندماً وتلهفاً على
عظيم الغبن الذي غبنوه أنفسهم، وجليل الخسران الذي لا خسران أجل منه.
«يا حسرتنا على ما فرطنا فيها»، يقول: ياندامتنا على ما ضيعنا فيها، يعني:
صفقتهم تلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ
 أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴿٣١﴾

يقول تعالى ذكره: وهؤلاء الذين كذبوا بقاء الله، «يحملون أوزارهم على ظهورهم». وقوله: «وهم» من ذكرهم. «يحملون أوزارهم»، يقول: آثامهم وذنوبهم.

وأما قوله تعالى ذكره: «أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ»، فإنه يعني: أَلَا سَاءَ الوزر الذي يزرُونَ - أي: الإثم الذي يَأْتُمُونَهُ بربهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ
 وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَنْقُوتُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٢﴾

وهذا تكذيب من الله تعالى ذكره هؤلاء الكفار المُنْكَرِينَ البعث بعد الممات في قولهم: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ [المائدة: ٢٩].

يقول تعالى ذكره، مكذباً لهم في قيلهم ذلك: «ما الحياة الدنيا»، أيها الناس. «إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ»، يقول: ما باغي لذات الحياة التي أذْنَيْتُ لَكُمْ وَقُرْبَتْ مِنْكُمْ فِي دَارِكُمْ هَذِهِ، ونعيمها وسرورها فيها، والمتلذذ بها^(١)، والمنافس عليها إلا في لعب ولهو، لأنها عما قليل تزولُ عن المستمتع بها والمتلذذ فيها

(١) سياق الجملة: «ما باغي لذات الحياة... ونعيمها وسرورها» بالعطف ثم قوله: «فيها» سياقه: «ما باغي لذات الحياة... فيها»، وقوله بعد: «والمتلذذ بها» مرفوع معطوف على قوله: «ما باغي لذات الحياة».

الأنعام: ٣٢ - ٣٣

بملاذها، أو تأتيه الأيام بفجائعها وصرورها، فتمر عليه وتكدر، كاللاعب اللاهي الذي يسرع اضمحلال لهوه ولعبه عنه، ثم يعقبه منه ندماً، ويورثه منه ترحاً.

يقول: لا تغتروا، أيها الناس، بها، فإن المعتبر بها عمّا قليل يندم. «وللدار الآخرة خير للذين يتقون»، يقول: وللعمل بطاعته، والاستعداد للدار الآخرة بالصالح من الأعمال التي تبقى منافعها لأهلها، ويدوم سرور أهلها فيها، خير من الدار التي تفنى وشيكاً، فلا يبقى لعمالها فيها سرور، ولا يدوم لهم فيها نعيم. «للذين يتقون»، يقول: للذين يخشون الله فيتقونه بطاعته واجتناب معاصيه، والمسارة إلى رضاه. «أفلا تعقلون»، يقول: أفلا يعقل هؤلاء المكذبون بالبعث حقيقة ما أخبرهم به، من أن الحياة الدنيا لعب ولهو، وهم يرون من يخترم منهم، ومن يهلك فيموت، ومن تنوبه فيها النوائب وتصيبه المصائب وتفجعه الفجائع. ففي ذلك لمن عقل مذكر ومزجر عن الركون إليها، واستعباد النفس لها - ودليل واضح على أن لها مذبراً ومصرفاً يلزم الخلق إخلاص العباد له، بغير إشراك شيء سواه معه.

القول في تأويل قوله تعالى: قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا

يُكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بَيَاتٍ اللَّهُ يَجْحَدُونَ ﴿٣٣﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: «قد نعلم، يا محمد، إنه ليحزنك الذي يقول المشركون، وذلك قولهم له: إنه كذاب. «فإنهم لا يكذبونك».

وأما قوله: «ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون»، فإنه يقول: ولكن المشركين بالله، بحجج الله وآي كتابه ورسوله يجحدون، فينكرون صحة ذلك كله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا
عَلَى مَا كَذَبُوا وَأَوْدُوا حَتَّى أَنَّهُمْ نَصَرْنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَّبَائِ
الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٤﴾

وهذا تسلية من الله تعالى ذكَّره لنبية محمد ﷺ، وتعزية له عما ناله من
المساءة بتكذيب قومِهِ إِيَّاهُ على ما جاءَهُمْ به من الحق من عند الله .

يقول تعالى ذِكْرُهُ : إِنَّ يُكَذِّبُكَ ، يا محمدُ ، هؤلاء المشركون من قومك ،
فيجحدوا نبوتَكَ ، ويُنكروا آيات الله أَنَّهَا من عنده ، فلا يَحْزُنُكَ ذلك ، واصبرْ
على تَكْذِيبِهِمْ إِيَّاكَ وما تَلْقَى منهم من المكروه في ذاتِ الله ، حتى يَأْتِيَ نصرُ
الله ، فقد كُذِّبَتْ رُسُلٌ من قبلك أرسلتهم إلى أممهم ، فنالوهم بمكروهٍ ، فصبروا
على تكذيب قومهم إِيَّاهم ، ولم يَنْهَبْهُمْ ذلك من المضيِّ لأمرِ الله الذي أمرهم
به من دعاء قومهم إليه ، حتى حكم الله بينهم وبينهم . «ولا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ
الله» ، يقول : ولا مُغَيِّرَ لِكَلِمَاتِ الله ، و«كلماته» تعالى ذِكْرُهُ : ما أنزل الله إلى
نبية محمد ﷺ ، مِنْ وَعْدِهِ إِيَّاه النصرَ على مَنْ خالفه وضادَّهُ ، والظفرَ على مَنْ
تولَّى عنه وأدبر . «ولقد جاءَكَ من نَبَأِ الْمُرْسَلِينَ» ، يقول : ولقد جاءَكَ ، يا محمدُ ،
من خَبرِ مَنْ كان قبلك من الرسل ، وخبر أممهم وما صنعتُ بهم - حين جَحَدُوا
آياتي وتمادوا في غِيْهِمْ وضلالهم - أنباء - وترك ذكر «أنباء» ، للدلالة «مِنْ» عليها .
يقول تعالى ذِكْرُهُ : فانتظرِ أَنْتِ أيضاً من النُّصْرَةِ والظفرِ مِثْلَ الذي كان مِنِّي فيمن
كَانَ قَبْلَكَ من الرسلِ إِذْ كَذَّبَهُمْ قومُهم ، واقتدِ بهم في صبرهم على ما لَقُوا من
قومهم .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ

أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنْ كَانَ عَظُمَ عَلَيْكَ، يَا مُحَمَّدُ، إِعْرَاضُ هَؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ عَنْكَ، وَانْصِرَافُهُمْ عَنْ تَصْدِيقِكَ فِيمَا جِئْتَهُمْ بِهِ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي بَعَثْتَكَ بِهِ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْكَ، وَلَمْ تَصْبِرْ لِمَكْرُوهِ مَا يَنَالُكَ مِنْهُمْ. «فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ»، يَقُولُ: فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَتَّخِذَ سَرَبًا فِي الْأَرْضِ مِثْلَ نَافِقَاءِ الزَّبُوعِ، وَهِيَ أَحَدُ جِحْرَتِهِ فَتَذْهَبَ فِيهِ. «أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ»، يَقُولُ: أَوْ مُصْعَدًا تَصْعَدُ فِيهِ، كَالدَّرَجِ وَمَا أَشْبَهَهَا. «فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ»، مِنْهَا - يَعْنِي بِعَلَامَةٍ وَبِرَهَانٍ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِكَ، الَّذِي أَتَيْتَكَ - فافعل.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا

تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ» ﴿٣٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنْ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَكَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْكَفَّارِ، يَا مُحَمَّدُ، فَيَحْزَنُكَ تَكْذِيبُهُمْ إِيَّاكَ، لَوْ أَشَاءَ أَنْ أَجْمَعَهُمْ عَلَى اسْتِقَامَةٍ مِنَ الدِّينِ، وَصَوَابٍ مِنْ مَحَجَّةِ الْإِسْلَامِ، حَتَّى تَكُونَ كَلِمَةُ جَمِيعِهِمْ وَاحِدَةً، وَمِلَّتُكُمْ وَمِلَّتْهُمْ وَاحِدَةً، لَجَمَعْتُهُمْ عَلَى ذَلِكَ، وَلَمْ يَكُنْ بَعِيدًا عَلَيَّ، لِأَنِّي الْقَادِرُ عَلَى ذَلِكَ بِلُطْفِي، وَلَكِنِّي لَمْ أَفْعَلْ ذَلِكَ لِسَابِقِ عِلْمِي فِي خَلْقِي، وَنَافِذِ قَضَائِي فِيهِمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ أَخْلُقَهُمْ وَأَصُورَ أَجْسَامَهُمْ. «فَلَا تَكُونَنَّ»، يَا مُحَمَّدُ، «مِنَ الْجَاهِلِينَ»، يَقُولُ: فَلَا تَكُونَنَّ مِمَّنْ لَا يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَوْ شَاءَ لَجَمَعَ عَلَى الْهُدَى جَمِيعَ خَلْقِهِ بِلُطْفِهِ، وَأَنَّ مَنْ يَكْفُرُ بِهِ مِنْ خَلْقِهِ إِنَّمَا يَكْفُرُ بِهِ لِسَابِقِ عِلْمِ اللَّهِ فِيهِ، وَنَافِذِ قَضَائِهِ بِأَنَّهُ كَائِنٌ مِنَ الْكَافِرِينَ بِهِ اخْتِيَارًا لَا اضْطِرَارًّا، فَإِنَّكَ إِذَا عَلِمْتَ صِحَّةَ ذَلِكَ، لَمْ يَكْبُرْ عَلَيْكَ إِعْرَاضُ مَنْ أَعْرَضَ مِنَ الْمَشْرِكِينَ عَمَّا تَدْعُوهُ إِلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ، وَتَكْذِيبُ مَنْ كَذَبَكَ مِنْهُمْ.

وفي هذا الخبر من الله تعالى ذكره، الدلالة الواضحة على خطأ ما قال أهل التفويض من القدرية^(١)، المنكرون أن يكون عند الله لطائف لمن شاء توفيقه من خلقه، يلفظ بها له حتى يهتدي للحق فينقاد له، وينيب إلى الرشاد فيذعن به ويؤثره على الضلال والكفر بالله. وذلك أنه تعالى ذكره أخبر أنه لو شاء الهداية لجميع من كفر به، حتى يجتمعوا على الهدى، فعل. ولا شك أنه لو فعل ذلك بهم، كانوا مهتدين لا ضللاً. وهم لو كانوا مهتدين، كان لا شك أن كونهم مهتدين كان خيراً لهم. وفي تركه تعالى ذكره أن يجمعهم على الهدى، ترك منه أن يفعل بهم في دينهم بعض ما هو خير لهم فيه، مما هو قادر على فعله بهم، وقد ترك فعله بهم. وفي تركه فعله ذلك بهم، أوضح الدليل أنه لم يعطهم كل الأسباب التي بها يصلون إلى الهداية، ويتسببون بها إلى الإيمان.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى

يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٣٦﴾

يقول تعالى ذكره لنبية محمد ﷺ: لا يكبرن عليك إعراض هؤلاء المعرضين عنك، وعن الاستجابة لدعائك إذا دعوتهم إلى توحيد ربهم والإقرار بنبوتك، فإنه لا يستجيب لدعائك إلى مائدعوه إليه من ذلك، إلا الذين فتح الله أسماعهم للإصغاء إلى الحق، وسهل لهم اتباع الرشد، دون من ختم الله على سمعه، فلا يفقه من دعائك إياه إلى الله وإلى اتباع الحق إلا ما تفقه

(١) أهل التفويض: هم الذين يقولون: إن الأمر فوض إلى الإنسان إرادته كافية في إيجاد فعله، طاعة أو معصية، وهو خالق لأفعاله، والاختيار بيده.
والقدرية: هم نفاة القدر.

الأنعام: ٣٦ - ٣٧

الأنعام من أصوات رُعَاتِهَا، فهم كما وَصَفَهُم به الله تعالى ذِكْرُهُ: ﴿صُمُّ بُكْمٌ عُمِيٌّ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: ١٧١]. «والموتى يبعثهم الله»، يقول: والكفار يبعثهم الله مع الموتى، فجعلهم تعالى ذِكْرُهُ في عِدَادِ الموتى الذين لا يسمعون صوتاً، ولا يعقلون دُعَاءً، ولا يفقهون قولاً، إذ كانوا لا يتدبرون حُجَجَ الله، ولا يعتبرون آيَاتِهِ، ولا يتذكرون فينزعرون عما هُم عليه من تكذيب رُسُلِ الله وخلافهم.

وأما قوله: «ثم إليه يرجعون»، فإنه يقول تعالى ذِكْرُهُ: ثم إلى الله يرجع المؤمنون الذين استجابوا لله والرسول، والكفار الذين يحول الله بينهم وبين أن يفقهوا عنك شيئاً، فيثيب هذا المؤمن على ما سَلَفَ من صالح عمله في الدنيا بما وَعَدَ أهل الإيمان به من الثواب، ويعاقب هذا الكافر بما أوعَدَ أهل الكفر به من العقاب، لا يظلم أحداً منهم مثقال ذرة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وقال هؤلاء العادلون برُبِّهم، المعرضون عن آياته: «لولا نُزِّلَ عليه آية من ربه»، يقول: قالوا: هَلَّا نزل على محمد آية من ربه؟

و«الآية»، العلامة.

وذلك أنهم قالوا: ﴿مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا* أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كِتَابٌ أَوْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا﴾ [الفرقان: ٧، ٨]. قال الله تعالى لنبيه محمد ﷺ: قُلْ، يامحمد، لقائلي هذه المقالة لك: «إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً»، يعني: حُجَّةً على ما يريدون ويسألون. «ولكن أكثرهم لا يعلمون»، يقول: ولكن أكثر الذين يقولون ذلك

فيسألونك آيةً، لا يعلمون ما عليهم في الآية إن نزلها من البلاء، ولا يذكرون ماوجه ترك إنزال ذلك عليك. ولو علموا السبب الذي من أجله لم أنزلها عليك، لم يقولوا ذلك، ولم يسألوكه، ولكن أكثرهم لا يعلمون ذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ مَا فَرَقْنَاهُ فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ تُعْرَفُ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ : قُلْ لَهُؤُلَاءِ الْمَعْرِضِينَ عَنْكَ، الْمُكَذِّبِينَ بآيَاتِ اللَّهِ : أيها القوم، لا تحسبن الله غافلاً عما تعملون، أو أنه غير مجازيكم على ما تكسبون! وكيف يغفل عن أعمالكم، أو يترك مجازاتكم عليها، وهو غير غافل عن عمل شيء دب على الأرض صغير أو كبير، ولا عمل طائر طار بجناحيه في الهواء، بل جعل ذلك كله أجناساً مجنسةً وأصنافاً مصنفة، تعرف كما تعرفون، وتتصرف فيما سُخِّرَتْ له كما تتصرفون، ومحفوظ عليها ما عملت من عمل لها وعليها، ومثبت كل ذلك من أعمالها في أم الكتاب، ثم إنه تعالى ذكره مُمِيتُهَا ثم مُنْشِرُهَا ومجازيها يوم القيامة جزاء أعمالها. يقول: فالرب الذي لم يُضَيِّعْ حِفْظَ أعمال البهائم والدواب في الأرض، والطير في الهواء، حتى حفظ عليها حركاتها وأفعالها، وأثبت ذلك منها في أم الكتاب، وحشرها ثم جازاها على ما سلف منها في دار البلاء، أخرى أن لا يُضَيِّعَ أعمالكم، ولا يُفَرِّطَ في حفظ أفعالكم التي تجترحونها، أيها الناس، حتى يحشركم فيجازيكم على جميعها، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، إذ كان قد خصكم من نعمه، وبسط عليكم من فضله، ما لم يعم به غيركم في الدنيا، وكنتم بشكره أحق، وبمعرفة واجبه عليكم أولى، لِمَا أعطاكم من العقل الذي به بين الأشياء تُمَيِّزُونَ،

الأنعام : ٣٨

وَالْقَهْمَ الَّذِي لَمْ يُعْطِهِ الْبَهَائِمَ وَالطَّيْرَ، الَّذِي بِهِ بَيْنَ مَصَالِحِكُمْ وَمَضَارِكُمْ تَفَرَّقُونَ.

وأما قوله: «ما فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ»، فَإِنَّ معناه: ما ضَيَعْنَا إثباتَ شَيْءٍ مِنْهُ.

وأما قوله: «ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ»، فَإِنَّ أَهْلَ التَّأْوِيلِ اخْتَلَفُوا فِي مَعْنَى «حَشَرَهُمْ»، الَّذِي عَنْهُ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ.

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: «حَشَرَهَا»، مَوْتَهَا.

وَقَالَ آخَرُونَ: «الْحَشَرُ» فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، يَعْنِي بِهِ الْجَمْعَ لِبَعْثِ السَّاعَةِ وَقِيَامِ الْقِيَامَةِ.

وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدِي أَنْ يَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ أَخْبَرَ أَنَّ كُلَّ دَابَّةٍ وَطَائِرٍ مُحْشُورٌ إِلَيْهِ. وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ مَعْنِيًا بِذَلِكَ حَشَرُ الْقِيَامَةِ. وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ مَعْنِيًا بِهِ حَشَرُ الْمَوْتِ، وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ مَعْنِيًا بِهِ الْحَشَرَانِ جَمِيعاً، وَلَا دَلَالَهَ فِي ظَاهِرِ التَّنْزِيلِ، وَلَا فِي خَبَرٍ عَنِ الرَّسُولِ ﷺ أَيُّ ذَلِكَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: «ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ»، إِذْ كَانَ «الْحَشَرُ»، فِي كَلَامِ الْعَرَبِ الْجَمْعَ، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ: ﴿وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَابٌ﴾ [ص: ١٩]، يَعْنِي: مَجْمُوعَةٌ. فَإِذَا كَانَ الْجَمْعُ هُوَ «الْحَشَرُ»، وَكَانَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ جَامِعاً خَلَقَهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَجَامِعَهُم بِالْمَوْتِ، كَانَ أَصَوْبُ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ أَنْ يُعَمَّ بِمَعْنَى الْآيَةِ مَا عَمَّهُ اللَّهُ بظَاهِرِهَا - وَأَنْ يَقَالَ: كُلُّ دَابَّةٍ وَكُلُّ طَائِرٍ مُحْشُورٌ إِلَى اللَّهِ بَعْدَ الْفَنَاءِ وَبَعْدَ الْقِيَامَةِ، إِذْ كَانَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ قَدْ عَمَّ بِقَوْلِهِ: «ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ»، وَلَمْ يَخْصُصْ بِهِ حَشَرًا دُونَ حَشَرٍ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَمَا وَجْهُ قَوْلِهِ: «وَلَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحِيهِ»؟ وَهَلْ يَطِيرُ الطَّائِرُ إِلَّا بِجَنَاحِيهِ؟ فَمَا فِي الْخَبَرِ عَنِ طَيْرَانِهِ بِالْجَنَاحَيْنِ مِنَ الْفَائِدَةِ؟

قيل: قد قَدَّمْنَا القولَ فيما مضى أَنَّ اللهَ تعالى ذِكْرُهُ أنزلَ هذا الكتابَ بلسانِ قوم، وبلغاتهم وما يتعارفونه بينهم ويستعملونه في منطقتهم خاطبهم. فإذا كان من كلامهم إذا أرادوا المبالغة في الكلام أن يقولوا: «كلمتُ فلاناً بفمي»، و«مشيتُ إليه برجلي»، و«ضربتُه بيدي»، خاطبهم تعالى بنظير ما يتعارفونه في كلامهم، ويستعملونه في خطابهم، ومن ذلك قوله تعالى ذكره: ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعَجَةً أَنْثَى﴾^(١) [سورة ص: ٢٣].

القول في تأويل قوله تعالى: وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُغُرُوا بُكْمًا فِي الظُّلُمَاتِ مِنْ يَشَاءِ اللَّهُ يُضْلِلُهُ وَمَنْ يَشَأْ يُجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: والذين كَذَّبُوا بحججِ الله وأعلامه وأدلته. «صُغُرُوا»، عن سماع الحق. «بُكْمًا»، عن القيل به. «في الظلمات»، يعني: في ظُلُمَةِ الكفر حائراً فيها، يقول: هو مرتطمٌ في ظُلُمَاتِ الكفر، لا يُبصرُ آياتِ الله فيعتبر بها، ويعلم أن الذي خلقه وأنشأه فدَبَّرَهُ وأحكم تدبيره، وقَدَّرَهُ أحسنَ تقدير، وأعطاه القوة، وصَحَّحَ له آلةَ جسمه - لم يَخْلُقْهُ عَبَثاً، ولم يتركه سُدىً، ولم يُعْطِهِ ما أعطاه من الآلاتِ إلا لاستعمالها في طاعته وما يرضيه، دونَ معصيته وما يسخطه. فهو لحيرته في ظلماتِ الكفر، وتردُّده في غمراتها، غافلٌ عما الله قد أثبت له في أم الكتاب، وما هو به فاعلٌ يوم يُحْشَرُ إليه مع سائر الأمم. ثم

(١) استند الطبري رحمه الله على قراءة عبدالله بن مسعود بإضافة كلمة «أنثى» وذلك على سبيل توكيد العرب الكلمة، كقولهم: «هذا رجلٌ ذَكَرٌ» ولا يكادون يفعلون ذلك إلا في المؤنث والمذكر الذي تذكيره وتأنيثه في نفسه، كالمرأة والرجل والناقة. وهذه زيادة تفسيرية من ابن مسعود.

الأنعام: ٣٩ - ٤١

أخبر تعالى ذكره أنه المُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ إِضْلَالَهُ مِنْ خَلْقِهِ عَنِ الْإِيمَانِ إِلَى الْكُفْرِ، والهادي إلى الصراط المستقيم منهم مَنْ أَحَبَّ هِدَايَتَهُ، فموقفه بفضلِهِ وَطَوْلُهُ لِلْإِيمَانِ بِهِ، وترك الكفر به وبرسله وما جاءت به أنبيأؤه، وأنه لا يهتدي من خَلْقِهِ أَحَدٌ إِلَّا مَنْ سَبَقَ لَهُ فِي أَمِّ الْكِتَابِ السَّعَادَةِ، وَلَا يَضِلُّ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا مَنْ سَبَقَ لَهُ فِيهَا الشَّقَاءُ، وَأَنْ بِيَدِهِ الْخَيْرُ كُلُّهُ، وَإِلَيْهِ الْفَضْلُ كُلُّهُ، لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ أَرَأَيْتُمْ كَيْفَ يَتَكَبَّرُ إِنَّ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَاكُمْ السَّاعَةُ أَغَيَّرَ اللَّهُ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٩﴾

تأويل الكلام: قُلْ، يا محمد، لهؤلاء العادلين بالله الأوثان والأصنام: أخبروني، إِنْ جَاءَكُمْ، أيها القوم، عذابُ الله كالذي جاء من قبلكم من الأمم || الذين هَلَكَ بعضهم بالرجفة، وبعضهم بالصاعقة - أو جاءكم الساعة التي تُنْشَرُونَ فيها من قبوركم، وتُبْعَثُونَ لموقفِ القيامة، أَغَيَّرَ اللهُ هُنَاكَ تَدْعُونَ لِكَشْفِ مَازَلِكُمْ مِنَ الْبَلَاءِ، أو إلى غيرِهِ مِنْ آلِهَتِكُمْ تَفْزَعُونَ لِيُنْجِيَكُمْ مِمَّا نَزَلَ بِكُمْ مِنْ عَظِيمِ الْبَلَاءِ؟. «إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ»، يقول: إِنْ كُنْتُمْ مُحِقِّينَ فِي دَعْوَاكُمْ وَزَعَمَكُمْ أَنَّ آلِهَتَكُمْ الَّتِي تَدْعُونَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ تَنْفَعُ أَوْ تَضُرُّ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ، إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿٤١﴾

يقول تعالى ذكره، مُكَذِّبًا لَهُؤْلَاءِ الْعَادِلِينَ بِهِ الْأَوْثَانَ: مَا أَنْتُمْ، أَيُّهَا الْمَشْرِكُونَ بِاللَّهِ الْإِلَهَةِ وَالْأَنْدَادِ، إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَاكُمْ السَّاعَةُ، بِمُسْتَجِيرِينَ بِشَيْءٍ غَيْرِ اللَّهِ فِي حَالِ شِدَّةِ الْهَوْلِ النَّازِلِ بِكُمْ مِنْ آلِهَةٍ وَوُثْنٍ وَصْنَمٍ، بَلْ تَدْعُونَ هُنَاكَ رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ، وَبِهِ تَسْتَغِيثُونَ، وَإِلَيْهِ تَفْزَعُونَ،

الأنعام: ٤١ - ٤٢

دُونَ كُلِّ شَيْءٍ غَيْرِهِ. «فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ»، يقول: فيفْرُجْ عَنْكُمْ عِنْدَ اسْتِغَاثَتِكُمْ بِهِ وَتَضَرَّعِكُمْ إِلَيْهِ، عَظِيمَ الْبَلَاءِ النَّازِلِ بِكُمْ إِنْ شَاءَ أَنْ يَفْرَجَ ذَلِكَ عَنْكُمْ، لِأَنَّهُ الْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، وَمَالِكُ كُلِّ شَيْءٍ، دُونَ مَا تَدْعُونَهُ إِلَهَا مِنْ الْأَوْثَانِ وَالْأَصْنَامِ. «وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ»، يقول: وَتَنْسَوْنَ حِينَ يَأْتِيكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيكُمْ السَّاعَةُ بِأَهْوَالِهَا، مَا تَشْرِكُونَ مَعَ اللَّهِ فِي عِبَادَتِكُمْ إِيَّاهُ، فَتَجْعَلُونَهُ لَهُ نَدًّا مِنْ وَثْنٍ وَصَنَمٍ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا تَعْبُدُونَهُ مِنْ دُونِهِ وَتَدْعُونَهُ إِلَهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَآخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ ﴿٤١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: - مُتَوَعِّدًا لِهَؤُلَاءِ الْعَادِلِينَ بِهِ الْأَصْنَامَ - وَمَحْذَرًا لَهُمْ أَنْ يَسْلُكَ بِهِمْ إِنْ هُمْ تَمَادَوْا فِي ضَلَالِهِمْ سَبِيلَ مَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُمْ مِنَ الْأُمَمِ قَبْلَهُمْ، فِي تَعْجِيلِ اللَّهِ عِقَابَهُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا - وَمَخْبِرًا نَبِيَّهُ عَنْ سِتِّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا قَبْلَهُمْ مِنَ الْأُمَمِ عَلَى مَنَاجِهِمْ مِنْ تَكْذِيبِ الرُّسُلِ -: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا، يَا مُحَمَّدُ، «إِلَى أُمَمٍ»، يَعْنِي: إِلَى جَمَاعَاتٍ وَقُرُونٍ. «مِنْ قَبْلِكَ فَآخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ»، يَقُولُ: فَأَمَرْنَاهُمْ وَنَهَيْنَاهُمْ، فَكَذَّبُوا رُسُلَنَا، وَخَالَفُوا أَمْرَنَا وَنَهْيَنَا، فَامْتَحَنَاهُمْ بِالْإِبْتِلَاءِ. «بِالْبَأْسَاءِ»، وَهِيَ شِدَّةُ الْفَقْرِ وَالضِّيقِ فِي الْمَعِيشَةِ. «وَالضَّرَّاءِ»، وَهِيَ الْأَسْقَامُ وَالْعِلَلُ الْعَارِضَةُ فِي الْأَجْسَامِ.

وقوله: «لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ» يقول: فَعَلْنَا ذَلِكَ بِهِمْ لِيَتَضَرَّعُوا إِلَيَّ، وَيُخْلِصُوا لِي الْعِبَادَةَ، وَيُفَرِّدُوا رَغْبَتَهُمْ إِلَيَّ دُونَ غَيْرِي، بِالتَّذَلُّلِ مِنْهُمْ لِي بِالطَّاعَةِ، وَالِاسْتِكَانَةِ مِنْهُمْ إِلَيَّ بِالْإِنَابَةِ.

وفي الكلام محذوفٌ قد استغني بما دَلَّ عَلَيْهِ الظَّاهِرُ مِنْ إِظْهَارِهِ دُونَ قَوْلِهِ: «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَآخَذْنَاهُمْ»، وَإِنَّمَا كَانَ سَبَبُ أَخْذِهِ

الأنعام: ٤٢ - ٤٣

إياهم، تَكْذِيبِهِمُ الرِّسْلَ وخلافهم أمره - لا إرسال الرسل إليهم. وإذا كان ذلك كذلك، فمعلوم أن معنى الكلام: «ولقد أرسلنا إلى أممٍ من قبلك» رسلاً فكذبوهم، «فأخذناهم بالأساء».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾

وهذا أيضاً من الكلام الذي فيه متروك استغني بدلالة الظاهر عن ذكر مترك. وذلك أنه تعالى ذكره أخبر عن الأمم التي كذبت رسلها أنه أخذهم بالأساء والضراء ليتضرعوا له، ثم قال: «فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا»، ولم يخبر عما كان منهم من الفعل عند أخذه إياهم بالأساء والضراء. ومعنى الكلام: «ولقد أرسلنا إلى أممٍ من قبلك فأخذناهم بالأساء والضراء لعلهم يتضرعون»، فلم يتضرعوا، «فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا».

ومعنى: «فلولا»، في هذا الموضع، فهلاً. والعرب إذا أولت «لولا» اسماً مرفوعاً، جعلت مابعداً خبراً، وتلقته بالأمر، فقالت: «لولا أخوك لزرتك» و«لولا أبوك لضربتك»، وإذا أولتها فعلاً، أو لم تولها اسماً، جعلوها استفهاماً فقالوا: «لولا جئتنا فنكرمك» و«لولا زرت أخاك فنزورك»، بمعنى: «هلاً»، كما قال تعالى ذكره: «لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصْدُقْ» [المنافقون: ١٠]. وكذلك تفعل بـ «لَوْما» مثل فعلها بـ «لولا».

فتأويل الكلام إذاً: فهلاً إذ جاء بأسنا هؤلاء الأمم المكذبة رسلها، الذين لم يتضرعوا عند أخذناهم بالأساء والضراء. «تضرعوا»، فاستكانوا لربهم، وخضعوا لطاعته، فيصرف ربهم عنهم بأسه، وهو عذابه.

الأنعام: ٤٣ - ٤٤

«ولكن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ»، يقول: ولكن أقاموا على تكذيبهم رُسُلَهُمْ، وأَصْرُوا على ذلك، واستكبروا عن أمر رَبِّهِمْ، استهانةً بعقابِ الله، واستخفافاً بعذابه، وقساوة قلبٍ منهم. «وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»، يقول: وَحَسَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ من الأعمالِ التي يكرهها الله ويسخطها منهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴿٤٤﴾

يعني تعالى ذكره بقوله: «فلما نَسُوا ما ذُكِّرُوا به»، فلما تَرَكُوا العملَ بما أمرناهم به على السَّنِ رُسُلِنَا.

«فتحنا عليهم أبوابَ كُلِّ شيءٍ»، يقول: بَدَّلْنَا مَكَانَ الْبَاسَاءِ الرِّخَاءَ وَالسَّعَةَ فِي الْعَيْشِ، وَمَكَانَ الضَّرَاءِ الصِّحَّةَ وَالسَّلَامَةَ فِي الْأَبْدَانِ وَالْأَجْسَامِ، استدراجاً مِنَّا لَهُمْ.

فَإِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ: وَكَيْفَ قِيلَ: «فتحنا عليهم أبوابَ كُلِّ شيءٍ»، وقد عَلِمَتْ أَنَّ بَابَ الرَّحْمَةِ وَبَابَ التَّوْبَةِ لَمْ يُفْتَحْ لَهُمْ، وَلَمْ تُفْتَحْ لَهُمْ أَبْوَابُ أُخْرٍ غَيْرِهِمَا كَثِيرَةٌ؟

قِيلَ: إِنَّ مَعْنَى ذَلِكَ عَلَى غَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي ظَنَنْتَ مِنْ مَعْنَاهُ، وَإِنَّمَا مَعْنَى ذَلِكَ: فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، اسْتَدْرَاجاً مِنَّا لَهُمْ، أَبْوَابَ كُلِّ مَا كُنَّا سَدَدْنَا عَلَيْهِمْ بَابَهُ، عِنْدَ أَخْذِنَا إِيَّاهُمْ بِالْبَاسَاءِ وَالضَّرَاءِ لِيَتَضَرَّعُوا، إِذْ لَمْ يَتَضَرَّعُوا وَتَرَكُوا أَمْرَ اللَّهِ تَعَالَى

ذِكْرُهُ، لَأَنّ آخر هذا الكلام مردودٌ على أوله. وذلك كما قال تعالى ذِكْرُهُ في موضع آخر من كتابه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ﴾ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾، [الأعراف: ٩٤، ٩٥]، ففتح الله على القوم الذين ذكر في هذه الآية أنهم نسوا ما ذكرهم، بقوله: «فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء»، هو تبديله لهم مكان السيئة التي كانوا فيها حال امتحانهم إياهم، من ضيق العيش إلى الرخاء والسعة، ومن الضر في الأجسام إلى الصحة والعافية، وهو «فتح أبواب كل شيء» كان أغلق بابه عليهم، مما جرى ذِكْرُهُ قبل قوله: «فتحنا عليهم أبواب كل شيء»، فَرَدَّ قوله: «فتحنا عليهم أبواب كل شيء» عليه.

ويعني تعالى بقوله: «حتى إذا فرحوا بما أوتوا»، يقول: حتى إذا فرح هؤلاء المكذَّبونَ رسلهم بفتحنا عليهم أبواب السَّعة في المعيشة، والصحة في الأجسام.

ويعني تعالى ذِكْرُهُ بقوله: «أخذناهم بغتة»، أتيناهم بالعذاب فجأة، وهم غارون لا يشعرون أن ذلك كائن، ولا هو بهم حال.

وأما قوله: «فإذا هم مبلسون»، فإنهم هالكون، منقطعة حُججهم، نادمون على ما سلف منهم من تكذيبهم رسلهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ

لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٥﴾

يعني تعالى ذِكْرُهُ بقوله: «فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا»، فاستُؤْصِلَ الْقَوْمُ الَّذِينَ عَتَوْا عَلَى رَبِّهِمْ، وَكَذَّبُوا رِسْلَهُ، وَخَالَفُوا أَمْرَهُ، عَنْ آخِرِهِمْ، فَلَمْ

الأنعام: ٤٥ - ٤٦

يُتْرَكُ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَهْلَكَ بَغْتَةً إِذْ جَاءَهُمْ عَذَابُ اللَّهِ.

«والحمد لله رب العالمين»، يقول: والثناء الكامل التام. «الله رب العالمين»، على إنعامه على رُسُلِهِ وأهل طاعته، بإظهار حجبهم على مَنْ خالفهم من أهل الكفر، وتحقيق عِدَاتِهِمْ ما وَعَدَهُمْ على كفرهم بالله وتكذيبهم رسلَهُ من نِقَمِ الله وعاجِلِ عذابه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنِ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ أَنْظِرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿٤٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنبيه محمدٍ ﷺ: قُلْ، يا محمد، لهؤلاء العادلين بي الأوثان والأصنام، المكذبين بك: أَرَأَيْتُمْ، أيها المشركون بالله غيره، إِنْ أَصَمَّكُمْ اللَّهُ فَذَهَبَ بِأَسْمَاعِكُمْ، وَأَعْمَاكُمْ فَذَهَبَ بِأَبْصَارِكُمْ، وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ فَطَبَعَ عَلَيْهَا، حَتَّى لَا تَفْقَهُوا قَوْلًا، وَلَا تُبْصِرُوا حِجَّةً، وَلَا تَفْهَمُوا مَفْهُومًا، أَيْ إِلَهٍ غَيْرِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ عِبَادَةٌ كُلُّ عَابِدٍ. «يَأْتِيكُمْ بِهِ» يقول: يَرُدُّ عَلَيْكُمْ مَا ذَهَبَ اللَّهُ بِهِ مِنْكُمْ مِنَ الْأَسْمَاعِ وَالْأَبْصَارِ وَالْأَفْهَامِ، فَتَعْبُدُوهُ أَوْ تَشْرِكُوهُ فِي عِبَادَةِ رَبِّكُمْ الَّذِي يَقْدَرُ عَلَى ذَهَابِهِ بِذَلِكَ مِنْكُمْ، وَعَلَى رَدِّهِ عَلَيْكُمْ إِذَا شَاءَ؟

وهذا من الله تعالى ذِكْرُهُ، تعليم نبيه الحجة على المشركين به، يقول له: قُلْ لَهُمْ: إِنْ الَّذِينَ تَعْبُدُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ ضَرْأً وَلَا نَفْعًا، وَإِنَّمَا يُسْتَحَقُّ الْعِبَادَةُ عَلَيْكُمْ مَنْ كَانَ بِيَدِهِ الضَّرُّ وَالنَّفْعُ، وَالْقَبْضُ وَالْبَسْطُ، الْقَادِرُ عَلَى كُلِّ مَا أَرَادَ، لَا الْعَاجِزُ الَّذِي لَا يَقْدَرُ عَلَى شَيْءٍ.

ثم قال تعالى ذِكْرُهُ لِنبيه محمدٍ ﷺ: «انظر كيف نُصَرِّفُ الْآيَاتِ»،

الأنعام : ٤٦ - ٤٨

يقول: انظر كيف نتابع عليهم الحجج، ونضرب لهم الأمثال والعبر، ليعتبروا ويذكروا فَيُنِيئُوا. «ثم هم يَصْدِفُونَ»، يقول: ثم هم مع متابعتنا عليهم الحجج، وتنبيها إياهم بالعبر، عن الأذكار والاعتبار يُعرضون.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمُونَ ﴿٤٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنبيه محمد ﷺ: قُلْ، يا محمد، لهؤلاء العادلين بربهم الأوثان، المكذِبِينَ بأنك لي رسول إليهم: أخبروني. «إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ»، وعقابه على ما تُشْرِكُونَ به ما تُشْرِكُونَ من الأوثان والأنداد، وتكذيبكم إياي بعد الذي قد عايتتم من البرهان على حقيقة قلبي. «بغته»، يقول: فجأة على غِرَّةٍ^(١) لا تشعرون. «أو جهرة»، يقول: أو أتاكم عذاب الله وأنتم تعاینونه وتنتظرون إليه. «هل يهلك إلا القوم الظالمون»، يقول: هل يهلك الله منا ومنكم إِلَّا مَنْ كان يعبدُ غيرَ مَنْ يستحقُّ علينا العبادة، ويترك عبادة مَنْ يستحقُّ علينا العبادة؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٤٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وما نرسل رُسُلَنَا إِلَّا بيشارة أهلِ الطاعة لنا بالجنة والفوز المبين يوم القيامة، جزاءً مِنَّا لهم على طاعتنا - وبإنذار مَنْ عصانا وخالف أمرنا، عقوبتنا إياه على معصيتنا يوم القيامة، جزاءً منا على معصيتنا، لنعذر إليه فيهلك إِنْ هَلَكَ عن بَيِّنَةٍ. «فمن آمن وأصلح»، يقول: فمن صدَّقَ مَنْ أرسلنا إليه من رسلنا إنذارَهُمْ إياه، وقَبِلَ منهم ما جاؤوه به من عند الله، وعَمِلَ صالحاً

(١) الغِرَّة بالكسر: الغفلة. والغَار: الغافل. واغترَّ الرجل، واغتر بالشئ: خُدع به.

في الدنيا. «فلا خوفٌ عليهم»، عند قدومهم على ربهم، من عقابه وعذابه الذي أعدّه الله لأعدائه وأهل معاصيه. «ولا هم يحزنون»، عند ذلك على ما خلّفوا وراءهم في الدنيا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ
بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٤٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وأما الذين كَذَّبُوا بمن أَرْسَلْنَا إِلَيْهِ مِنْ رُسُلِنَا، وخالفوا أَمْرَنَا ونَهْيَنَا، ودافعوا حُجَّتَنَا، فإنهم يباشرون عَذَابَنَا وعِقَابَنَا، على تَكْذِيبِهِمْ مَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ حُجَّتِنَا. «بما كانوا يفسقون»، يقول: بما كانوا يُكْذِّبُونَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَيْتُمْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قُلْ لَهُؤُلَاءِ الْمُنْكَرِينَ نُبُوتُكَ: لَسْتُ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي الرَّبُّ الَّذِي لَهُ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، فَأَعْلَمُ غَيْبَ الْأَشْيَاءِ الْخَفِيَّةِ الَّتِي لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا الرَّبُّ الَّذِي لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ، فَتَكْذِبُونِي فِيمَا أَقُولُ مِنْ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ رَبًّا إِلَّا مَنْ مَلَكَ كُلُّ شَيْءٍ، وَبِيَدِهِ كُلُّ شَيْءٍ، وَمَنْ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ خَافِيَةٌ، وَذَلِكَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ. «وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ»، لِأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِمَلَكٍ أَنْ يَكُونَ ظَاهِرًا بِصُورَتِهِ لِأَبْصَارِ الْبَشَرِ فِي الدُّنْيَا، فَتَجْحَدُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ مِنْ ذَلِكَ. «إِنْ أَتَيْتُمْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ»، يَقُولُ قُلْ لَهُمْ: مَا أَتَيْتُمْ فِيمَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَدْعُوكُمْ إِلَيْهِ، إِلَّا وَحْيَ اللَّهِ الَّذِي يُوحِيهِ إِلَيَّ، وَتَنْزِيلَهُ الَّذِي يَنْزِلُهُ

الأنعام: ٥٠-٥١

عليّ، فامضي لوجهي وأتتمر لأمره، وقد أتيتكم بالحججِ القاطعةِ من الله عذركم على صِحَّةِ قولِي في ذلك، وليس الذي أقولُ من ذلك بمنكرٍ في عقولكم ولا مستحيل كونه، بل ذلك مع وجودِ البرهانِ على حقيقته هو الحكمةُ البالغةُ، فما وجهُ إنكاركم ذلك؟

وذلك تنبيهٌ من الله تعالى ذكْرُهُ نَبِيَّهُ ﷺ على موضعِ حُجَّتِهِ على منكري نبوته من مشركي قومه.

«قل هل يستوي الأعمى والبصير»، يقول تعالى ذكْرُهُ: قُلْ، يا محمد، لهم: هل يستوي الأعمى عن الحق، والبصير به. «والأعمى»، هو الكافر الذي قد عمِيَ عن حججِ الله فلا يَتَبَيَّنُهَا فيتبعها. «والبصير»، المؤمن الذي قد أَبْصَرَ آياتِ الله وحججه، فاقتدى بها واستضاء بضيائها. «أفلا تتفكرون»، يقول لهؤلاء الذين كَذَّبُوا بآياتِ الله: أفلا تتفكرون فيما أحتج عليكم به، أيها القوم، من هذه الحججِ، فتعلموا صِحَّةَ ما أقولُ وأدعوكم إليه، من فسادِ ما أنتم عليه مُقِيمُونَ من إشراكِ الأوثانِ والأندادِ بالله ربِّكم، وتكذيبكم إياي مع ظهورِ حججِ صِدْقِي لأعينكم، فَتَدْعُوا ما أنتم عليه من الكفرِ مقيمون، إلى ما أدعوكم إليه من الإيمانِ الذي به تفوزون؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٥١﴾

يقول تعالى ذكْرُهُ لنبيه محمدٍ ﷺ: وَأَنْذِرْ، يا محمد، بالقرآنِ الذي أنزلناه إليك، القومَ الذين يخافون أن يُحْشَرُوا إلى رَبِّهِمْ، علماً منهم بأن ذلك كائنٌ، فهم مُصَدِّقُونَ بوعدِ الله ووعيده، عاملون بما يُرْضِي الله، دائبون في السعي، فيما ينقذهم في مَعَادِهِم من عذابِ الله. «ليس لهم من دونه وليٌّ»، أي ليس

الأنعام: ٥١-٥٢

لهم من عذاب الله إن عذبهم، «ولي»، ينصرهم فيستنقذهم منه. «ولا شفيع»، يشفع لهم عند الله تعالى ذكره فيخلصهم من عقابه. «لعلهم يتقون»، يقول: أنذرهم كي يتقوا الله في أنفسهم، فيطيعوا ربهم، ويعملوا لمعادهم، ويحذروا سخطه باجتنب معاصيه.

وقيل: «وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا»، ومعناه، يعلمون أنهم يحشرون، فوضعت «المخافة» موضع «العلم»، لأن خوفهم كان من أجل علمهم بوقوع ذلك وجوده من غير شك منهم في ذلك.

وهذا أمر من الله تعالى ذكره نبيه محمداً ﷺ بتعليم أصحابه ما أنزل الله إليه من وحيه، وتذكيرهم، والإقبال عليهم بالإنذار- وصد عنه المشركون به، بعد الإعذار إليهم، وبعد إقامة الحجة عليهم، حتى يكون الله هو الحاكم في أمرهم بما يشاء من الحكم فيهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ

ذَكَرَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فِي سَبَبِ جَمَاعَةٍ مِنْ ضَعْفَاءِ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ الْمَشْرُكُونَ لَهُ: لَوْ طَرَدْتَ هَؤُلَاءِ عَنْكَ لَغَشِينَاكَ وَحَضَرْنَا مَجْلِسَكَ!

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي الدَّعَاءِ الَّذِي كَانَ هَؤُلَاءِ الرُّهْطُ، الَّذِينَ نَهَى اللَّهُ نَبِيَّ ﷺ عَنْ طَرْدِهِمْ، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِهِ.

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِيَ الصَّلَاةُ الْخَمْسُ.

الأنعام: ٥٢

وقال آخرون: هي الصلاة، ولكنَّ القومَ لم يسألوا رسولَ الله ﷺ طرد هؤلاء الضعفاءِ عن مجلسه، ولا تأخيرهم عن مجلسه، وإنما سألوه تأخيرهم عن الصفِّ الأولِ، حتى يكونوا وراءهم في الصفِّ.

وقال آخرون: بل معنى «دعائهم» كان، ذكَّروهم الله تعالى ذكُّره.

وقال آخرون: بل كان ذلك، تعلَّمهم القرآنَ وقراءته.

وقال آخرون: بل عَنَى بدعائهم ربَّهم، عبادتَهُمْ إياه.

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إنَّ الله تعالى ذكَّره نهى نبيه محمداً ﷺ أن يطرد قوماً كانوا يدعون ربَّهم بالغداة والعشي، و«الدعاء لله»، يكون بذكره وتمجيده والثناء عليه قولاً وكلاماً - وقد يكون بالعمل له بالجوارح الأعمال التي كان عليهم فرضها، وغيرها من النوافل التي تُرضي عن العامل له عابده بما هو عامل له. وقد يجوز أن يكون القوم كانوا جامعين هذه المعاني كلها، فوصفهم الله بذلك بأنهم يدعون بالغداة والعشي، لأنَّ الله قد سمَّى «العبادة»، «دعاء»، فقال تعالى ذكُّره: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾، [غافر: ٦٠]. وقد يجوز أن يكون ذلك على خاصٍّ من الدعاء.

ولا قول أولى بذلك بالصحة، من وصف القوم بما وصفهم الله به: من أنهم كانوا يدعون ربَّهم بالغداة والعشي، فيعمُّون بالصفة التي وصفهم بها ربهم، ولا يخصُّون منها بشيءٍ دون شيءٍ.

فتأويل الكلام إذاً: يا محمد، أنذر بالقرآن الذي أنزلته إليك، الذين يعلمون أنهم إلى ربِّهم محشورون - فهم من خوفٍ ورودهم على الله الذي لا شفيعَ لهم من دونه ولا نصير، في العمل له دائبون - إذ أعرض عن إنذارك

الأنعام: ٥٢-٥٣

واستماعِ ما أنزل الله عليك المكذَّبُونَ باللهِ واليومِ الآخرِ من قومك، استكباراً على الله - ولا تطردهم ولا تُقصِهم، فتكونَ ممن وَضَعَ الإقصاءَ في غير موضعه، فأقصى وطرد مَنْ لم يَكُنْ له طرده وإقصاؤه، وقَرَّبَ مَنْ لم يكن له تقديمه بقربه وإدناؤه، فإنَّ الذين نهيتُكَ عن طردهم هم الذين يدْعُونَ رَبَّهُمْ فيسألونَهُ عَفْوَ ومَغْفِرَتَهُ بِصَالِحِ أَعْمَالِهِمْ، وأداءِ ما ألزَمَهُمْ من فرائضِهِ، ونوافِلِ تَطَوُّعِهِمْ، وذِكْرِهِمْ إِيَّاهُ بِالسُّتَمِّ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، يَلْتَمِسُونَ بِذَلِكَ الْقُرْبَةَ إِلَى اللَّهِ، والدُّنُوَّ مِنْ رِضَاهِ. «ما عليك من حسابهم من شيءٍ»، يقول: ما عليك من حسابٍ ما رزقتهم من الرزق من شيءٍ وما عليهم من حسابٍ ما رزقتك من الرزق من شيءٍ. «فتطردهم»، حذارِ محاسبتي إياك بما خَوَّلْتَهُمْ في الدنيا من الرزق.

وقوله: «فتطردهم»، جوابٌ لقوله: «ما عليك من حسابهم من شيءٍ وما من حسابك عليهم من شيءٍ».

وقوله: «فتكون من الظالمين» جوابٌ لقوله: «ولا تطرد الذين يدعون ربهم».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴿٥٣﴾

يعني تعالى ذِكْرُهُ بقوله: «وكذلك فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ»، وكذلك اختبرنا وابتلينا.

وإنما فَتَنَهُ اللهُ تعالى ذِكْرُهُ بَعْضَ خَلْقِهِ بِبَعْضٍ، مخالفتُهُ بينهم فيما قَسَمَ لهم من الأرزاقِ والأخلاقِ، فجعل بَعْضاً غَنِيّاً وبَعْضاً فَقِيْرًا، وبَعْضاً قَوِيّاً، وبَعْضاً ضَعِيفاً، فَاحْوَجَ بَعْضَهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اختباراً مِنْهُ لَهُمْ بِذَلِكَ.

وأما قوله: «ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا»، يقول تعالى: اختبرنا الناس بالغنى والفقر، والعز والذل، والقوة والضعف، والهدى والضلال، كي يقول من أضله الله وأعماه عن سبيل الحق، لِلَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَفَقَّهَم: «أهؤلاء من الله عليهم»، بالهدى والرشد، وهم فقراء ضعفاء أذلاء. «من بيننا»، ونحن أغنياء أقوياء؟ استهزاء بهم، ومعاداة للإسلام وأهله.

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «أليس الله بأعلم بالشاكرين»، وهذا منه تعالى ذِكْرُهُ إجابة لهؤلاء المشركين الذين أنكروا أن يكون الله هَدَى أَهْلَ الْمَسْكِنَةِ وَالضَّعْفِ لِلْحَقِّ، وخذلهم عنه وهم أغنياء - وتقرير لهم: أنا أعلم بمن كان من خَلْقِي شاكراً نعمتي، مِمَّنْ هُوَ لَهَا كَافِرٌ. فَمَنِّي عَلَى مَنْ مَنَنْتُ عَلَيْهِ مِنْهُمْ بِالْهُدَايَةِ، جزاء شكره إياي على نعمتي، وتخليلي مَنْ خَذَلْتُ مِنْهُمْ عَنْ سَبِيلِ الرِّشَادِ، عقوبة كُفْرَانِهِ إياي نعمتي، لا لغنى الغني منهم ولا لفقر الفقير، لأن الثواب والعقاب لا يستحقُّه أحدٌ إلا جزاءً على عمله الذي اكتسبه، لا على غناه وفقره، لأن الغنى والفقر والعجز والقوة ليس من أفعالِ خَلْقِي.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٤﴾

اختلف أهل التأويل في الذين عَنِ الله تعالى ذِكْرُهُ بهذه الآية.

فقال بعضهم: عَنِ بها الذين نهى الله نبيه عن طردهم.

وقال آخرون: عَنِ بها قوماً استفتوا النبي ﷺ في ذنوبٍ أصابوها عظام، فلم يُؤْيِسْهُمْ الله من التوبة.

وقال آخرون: بل عني بها قوم من المؤمنين كانوا أشاروا على النبي ﷺ بطرد القوم الذين نهاه الله عن طردهم، فكان ذلك منهم خطيئة، فغفرها الله لهم وعفا عنهم، وأمر نبيه ﷺ إذا أتوه أن يُبشِّرَهُمْ بأن قد غَفَرَ لَهُمْ خطيئتهم التي سَلَفَتْ منهم بمشورتهم على النبي ﷺ بطرد القوم الذين أشاروا عليه بطردهم.

وأولى الأقوال في ذلك عندي بتأويل الآية، قول مَنْ قال: المعنيون بقوله: «وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم»، غير الذين نهى الله النبي ﷺ عن طردهم. لأن قوله: «وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا»، خبر مستأنف بعد تقضي الخبر عن الذين نهى الله نبيه ﷺ عن طردهم. ولو كانوا هم، ل قيل: «وإذا جاؤوك فقل سلام عليكم». وفي ابتداء الله الخبر عن قصة هؤلاء، وتركه وصل الكلام بالخبر عن الأولين، ما ينبىء عن أنهم غيرهم.

فتأويل الكلام إذاً - إذ كان الأمر على ما وصفنا -: وإذا جاءك، يا محمد، القوم الذين يصدّقون بتزلينا وأدلتنا وحججنا، فيقرّون بذلك قولاً وعملاً، مُسْتَرَشِدِينَكَ عن ذنوبهم التي سلفت منهم بيني وبينهم، هل لهم منها توبة، فلا تُؤيِسُهُمْ منها، وقلّ لهم: «سلام عليكم»، أَمَنَةُ الله لكم من ذنوبكم، أن يعاقبكم عليها بعد توبتكم منها. «كتب ربكم على نفسه الرحمة»، يقول: قضى ربكم الرحمة بخلقه. «أنه مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ».

واختلفت القراء في قراءة ذلك.

فقرأته عامة قراء المدنيين: «أنه مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً»، فيجعلون «أن»

منصوبةً على الترجمة بها عن «الرحمة» - ﴿ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، على اثتنافٍ «إنه» بعد «الفاء» فيكسرونها، ويجعلونها أداةً لا موضع لها، بمعنى: فهو له غفور رحيم - أو: فله المغفرة والرحمة^(١).

وقرأهما بعض الكوفيين بفتح «الألف» منهما جميعاً، بمعنى: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ ثم ترجم بقوله: ﴿أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهَالَةٍ﴾، عن الرحمة، ﴿فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، فيعطف بـ «أَنَّهُ» الثانية على «أنه» الأولى، ويجعلهما اسمين منصوبين.

وقرأ ذلك بعض المكيين وعامة قُرَآةِ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنَ الْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ: بكسر «الألف» من «إنه» و«إنه» على الابتداء، وعلى أنهما أداتان لا موضع لهما.

وأولى القراءات في ذلك عندي بالصواب، قراءة مَنْ قرأهما بالكسر: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ إِنَّهُ﴾، على ابتداء الكلام، وأن الخبر قد انتهى عند قوله: «كتب ربكم على نفسه الرحمة»، ثم استؤنف الخبر عما هو فاعلٌ تعالى ذِكْرُهُ بِمَنْ عَمِلَ سُوءاً بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ وَأَصْلَحَ مِنْهُ.

ومعنى قوله: «إنه من عمل منكم سوءاً بجهالة»، إنه مَنْ اقترفَ منكم ذنباً فجهل باقترافه إياه، ثم تاب وأصلح. «فإنه غفور»، لذنبه إذا تاب وأناب، وراجع العمل بطاعة الله، وترك العودَ إلى مثله، مع الندم على ما فرط منه. «رحيم»، بالتائب أن يعاقبه على ذنبه بعد توبته منه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ

(١) انظر معاني القرآن للفراء: ٢٣٦/١.

يعني تعالى ذِكْرُهُ بقوله: «وكذلك نُفْصِّلُ الْآيَاتِ»، وكما فصلنا لك في هذه السورة من ابتدائها وفاتحتها، يامحمد، إلى هذا الموضع، حُجَّتْنَا عَلَى الْمُشْرِكِينَ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، وأدلتنا، وميزناها لك وبينناها، كذلك نُفْصِّلُ لَكَ أَعْلَامَنَا وأدلتنا في كل حَقٍّ يُنْكِرُهُ أَهْلُ الْبَاطِلِ مِنْ سَائِرِ أَهْلِ الْمَلَلِ غَيْرِهِمْ، فُنَبِّئُهَا لَكَ، حتى يبين حَقَّهُ مِنْ بَاطِلِهِ، وصحيحه من سقيمِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذْ أَوْمَأْنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: لنبيه محمد ﷺ: قُلْ، يامحمد، لهؤلاء المشركين برَّبِّهِمْ مِنْ قَوْمِكَ، العادلين به الأوثان والأنداد، الذين يدعونك إلى موافقتهم على دينهم وعبادة الأوثان: إِنَّ اللَّهَ نَهَانِي أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ، فلن أتبعكم على ماتدعونني إليه من ذلك، ولا أوافقكم عليه، ولا أعطيكم محبتكم وهواكم فيه. وَإِنْ فَعَلْتُ ذَلِكَ، فقد تركتُ محبةَ الحق، وسلكتُ على غير الهدى، فصرتُ ضالاً مثلكم على غير استقامة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَقْضِي الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿٥٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لنبيه ﷺ: «قُلْ»، يامحمد، لهؤلاء العادلين برَّبِّهِمْ، الداعين لك إلى الإِشْرَاقِ بِرَبِّكَ. «إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي»، أي إِنِّي عَلَى بَيَانٍ قَدْ تَبَيَّنَتْهُ، وبرهانٍ قد وضح لي. «مِنْ رَبِّي»، يقول: من توحيدِي، وما أنا عليه

من إخلاص عِبُودَتِهِ من غير إشراكِ شيءٍ به .

«وكذبتم به» يقول: وكذبتم أنتم بربكم . «والهاء» في قوله «به» من ذكر الربَّ جَلَّ وَعَزَّ «ما عندي ما تستعجلون به»، يقول: ما الذي تستعجلون من نِقَمِ الله وعذابه بيدي، ولا أنا على ذلك بقادرٍ . وذلك أنهم قالوا حين بعثَ اللهُ نبيَّه محمداً ﷺ بتوحيده، فدعاهم إلى الله، وأخبرهم أنه رسوله إليهم: ﴿هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَ وَأَنْتُمْ تَبْصُرُونَ﴾ [الأنبياء: ٣] . وقال للقرآن: هو أضغاث أحلام . وقال بعضهم: بل هو اختلاقٌ اختلقه . وقال آخرون: بل محمدٌ شاعرٌ، فليأتنا بآيةٍ كما أرسلَ الأولونَ - فقال اللهُ لنبيه ﷺ: أَجِبْهُمْ بِأَنَّ الْآيَاتِ بِيَدِ اللَّهِ لَا بِيَدِكَ، وَإِنَّمَا أَنْتَ رَسُولٌ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ لِمَا أُرْسِلْتَ بِهِ، وَأَنَّ اللَّهَ يَقْضِي الْحَقَّ فِيهِمْ وَفِيكَ، وَيَفْصِلُ بِهِ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ، فَيَتَبَيَّنُ الْمُحَقُّ مِنْكُمْ وَالْمُبْطَلُ . «وهو خيرُ الفاصلين»، أي: وهو خير مَنْ بَيَّنَّ وَمَيَّزَ بَيْنَ الْمَحَقِّ وَالْمُبْطَلِ وَأَعْدَلَهُمْ، لَأَنَّهُ لَا يَقَعُ فِي حُكْمِهِ وَقَضَائِهِ حَيْفٌ إِلَى أَحَدٍ لَوْ سِيلَةٌ لَهُ إِلَيْهِ وَلَا لِقْرَابَةٌ وَلَا مَنَاسِبَةٌ، وَلَا فِي قَضَائِهِ جَوْرٌ، لَأَنَّهُ لَا يَأْخُذُ الرِّشْوَةَ فِي الْأَحْكَامِ فَيَجُورُ، فَهُوَ أَعْدَلُ الْحُكَّامِ وَخَيْرُ الْفَاصِلِينَ .

واختلفت القُرْأَةُ في قراءة قوله: «يَقْصُ الْحَقُّ» .

فقرأ عامةُ قُرْأَةِ الْحِجَازِ وَالْمَدِينَةِ وَيَعْبُضُ قُرْأَةُ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ: ﴿إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقْصُ الْحَقُّ﴾، بِالضَّادِ، بِمَعْنَى «الْقَصَصِ»، وَتَأَوَّلُوا فِي ذَلِكَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ﴾، [يوسف: ٣] .

وَقَرَأَ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ قُرْأَةِ الْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ: ﴿إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقْضِي الْحَقُّ﴾ بِالضَّادِ، مِنْ «الْقَضَاءِ»، بِمَعْنَى الْحُكْمِ وَالْفَصْلِ بِالْقَضَاءِ، وَاعْتَبَرُوا صَحَّةَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: «وهو خيرُ الفاصلين»، وَأَنَّ «الْفَصْلَ» بَيْنَ الْمُخْتَلِفِينَ إِنَّمَا يَكُونُ بِالْقَضَاءِ لَا بِالْقَصَصِ .

وهذه القراءة عندنا أولى القراءتين بالصواب، لما ذكرنا لأهلها من العلة.
فمعنى الكلام إذاً: ما الحكم فيما تستعجلونه به، أيها المشركون، من عذاب الله وفيما بيني وبينكم، إلا الله الذي لا يجور في حكمه، وييده الخلق والأمر، يقضي الحق بيني وبينكم، وهو خير الفاصلين بيننا بقضائه وحكمه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴿٥٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنبيه محمد ﷺ: قُلْ، يا محمد، لهؤلاء العادلين برئهم الآلهة والأوثان، المُكذِّبِك فيما جِئْتُهُمْ به، السائلِك أن تأتيهم بآية استعجالاً منهم بالعذاب: لو أن بيدي ما تستعجلون به من العذاب. «لقضي الأمر بيني وبينكم»، ففصل ذلك أسرع الفصل، بتعجيلي لكم ما تسألوني من ذلك وتستعجلونه، ولكن ذلك بيد الله، الذي هو أعلم بوقت إرساله على الظالمين، الذين يضعون عبادتهم التي لا تنبغي أن تكون إلا لله في غير موضعها، فيعبدون من دونه الآلهة والأصنام، وهو أعلم بوقت الانتقام منهم، وحال القضاء بيني وبينهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

يقول: وعند الله مفاتيح الغيب.

و«المفاتيح» جمع «مِفْتَاح»، يقال فيه: «مِفْتَاح» و«مِفْتَاح». فَمَنْ قَالَ: «مِفْتَاح»، جمعه «مفاتيح»، وَمَنْ قَالَ: «مِفْتَاح»، جمعه «مفاتيح».

ويعني بقوله: «وعنده مفاتيح الغيب»، خزائن الغيب.

فتأويل الكلام إذاً: والله أعلم بالظالمين من خلقه، وما هم مستحقوه وما هو بهم صانع، فإنَّ عنده علم ما غاب علمه عن خلقه فلم يطلبوا عليه ولم يذركوه، ولن يعلموه ولن يدركوه. «ويعلم ما في البر والبحر»، يقول: وعنده علم ما لم يغب أيضاً عنكم، لأنَّ ما في البر والبحر مما هو ظاهر للعين، يعلمه العباد. فكأنَّ معنى الكلام: وعند الله علم ما غاب عنكم، أيها الناس، مما لا تعلمونه ولن تعلموه مما استأثر بعلمه نفسه، ويعلم أيضاً مع ذلك جميع ما يعلمه جميعكم، لا يخفى عليه شيء، لأنه لا شيء إلا ما يخفى عن الناس أو مالا يخفى عليهم. فأخبر تعالى ذكره أن عنده علم كل شيء كان ويكون، وما هو كائن مما لم يكن بعد، وذلك هو الغيب.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا أَلَيْعُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتٍ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٥٩﴾

يقول تعالى ذكره: ولا تسقط ورقة في الصحاري والبراري، ولا في الأمصار والقرى، إلا الله يعلمها. «ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين»، يقول: ولا شيء أيضاً مما هو موجود، أو مما سيوجد ولم يوجد بعد، إلا وهو مثبت في اللوح المحفوظ، مكتوب ذلك فيه، ومرسوم عدده ومبلغه، والوقت الذي يوجد فيه، والحال التي يفنى فيها.

ويعني بقوله: «مبين»، أنه يبين عن صفة ما هو فيه، بوجود ما رُسم فيه على ما رُسم.

فإنَّ قال قائل: وما وجه إثباته في اللوح المحفوظ والكتاب المبين، مالا يخفى عليه، وهو بجميعه عالم لا يخاف نسيانه؟

قيل له: لله تعالى ذِكْرُهُ فَعَلْ ما شاء. وجائزُ أَنْ يكونَ ذلكَ منه امتحاناً منه لحَفَظَتِهِ، واختباراً للمتوكلينَ بكتابةِ أعمالهم، فإنهم فيما ذَكَرَ مأمورونَ بكتابةِ أعمالِ العبادِ، ثم بعرضها على ما أثبتَه الله من ذلك في اللوحِ المحفوظ، حتى أثبت فيه ما أثبت كل يوم. وقيل إن ذلك معنى قوله: ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾، [الجاثية: ٢٩]. وجائزُ أَنْ يكونَ ذلكَ لغير ذلك، مما هو أعلمُ به، إمّا بحجةٍ يحتجُّ بها على بعضِ ملائكته، وإما على بني آدم وغير ذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنبيه ﷺ: وَقُلْ لَهُمْ، يامحمدُ، والله أعلم بالظالمين، والله هو الذي يتوفى أرواحكم بالليل فيقبضها من أجسادكم. «ويعلمُ ماجرحتم بالنهار»، يقول: ويعلمُ ماكسبتم من الأعمال بالنهار.

وأما «الاجتراح» عند العرب، فهو عملُ الرجلِ بيده أو رجله أو فمه، وهي «الجوارح» عندهم، جوارح البدن فيما ذَكَرَ عنهم. ثم يقال لِكُلِّ مكتسبٍ عملاً «جارج»، لاستعمالِ العرب ذلك في هذه «الجوارح»، ثم كَثُرَ ذلك في الكلام حتى قِيلَ لكل مُكْتَسِبٍ كَسْباً، بأيِّ أعضاء جسمه اكتسب: «مُجْتَرِحٌ».

وهذا الكلامُ وإن كان خبراً من الله تعالى ذِكْرُهُ عن قُدْرَتِهِ وعلمه، فإنَّ فيه احتجاجاً على المشركين به، الذين كانوا يُنكرون قُدْرَتَهُ على إحيائهم بعد مماتهم وبعثهم بعد فنائهم. فقال تعالى ذِكْرُهُ محتجاً عليهم: «وهو الذي

الأنعام: ٦٠-٦١

يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى»، يقول: فالذي يقبض أرواحكم بالليل ويبعثكم في النهار لتبلغوا أجلاً مسمى، وأنتم ترون ذلك وتعلمون صحته، غير منكر له القدرة على قبض أرواحكم وإفنائكم، ثم ردها إلى أجسادكم، وإنشائكم بعد مماتكم، فإن ذلك نظير ما تُعانون وتشاهدون. وغير منكر لمن قدر على ما تعانون من ذلك، القدرة على ما لم تُعانونه. وإن الذي لم تروه ولم تعانونه من ذلك، شبيه ما رأيتم وعانيتم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦٠﴾

يعني تعالى ذكره: «ثم يبعثكم»، يثيركم ويوقظكم من منامكم. «فيه» يعني: في النهار، و«الهاء» التي في «فيه» راجعة على «النهار». «ليقضى أجل مسمى»، يقول: ليقضي الله الأجل الذي سمّاه لحياتكم، وذلك الموت، فيبلغ مدته ونهايته. «ثم إليه مرجعكم»، يقول: ثم إلى الله معادكم ومصيركم. «ثم ينبئكم بما كنتم تعملون»، يقول: ثم يخبركم بما كنتم تعملون في حياتكم الدنيا، ثم يجازيكم بذلك، إن خيراً فخييراً وإن شراً فشرّاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفِرُّونَ ﴿٦١﴾

يقول تعالى ذكره: «وهو القاهر»، والله الغالب خلقه، العالي عليهم بقدرته، لا المقهور من أوثانهم وأصنامهم، المذلّ المعلوم عليه لذّته. «ويرسل عليكم حفظة»، وهي ملائكته الذين يتعاقبونكم ليلاً ونهاراً، يحفظون أعمالكم ويحصونها، ولا يفرطون في حفظ ذلك وإحصائه ولا يضيعون.

فإن قال قائل: أو ليس الذي يقبض الأرواح ملك الموت، فكيف قيل: «توفته رسلنا»، «والرسل» جملة وهو واحد؟ أو ليس قد قال: ﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ﴾، [السجدة: ١١]؟

قيل: جائز أن يكون الله تعالى ذكره أعان ملك الموت بأعوان من عنده، فيقولون ذلك بأمر ملك الموت، فيكون «التوفي» مضافاً - وإن كان ذلك من فعل أعوان ملك الموت - إلى ملك الموت، إذ كان فعلهم ما فعلوا من ذلك بأمره، كما يضاف قتل من قتل أعوان السلطان وجلد من جلده بأمر السلطان، إلى السلطان، وإن لم يكن السلطان باشر ذلك بنفسه، ولا وليه بيده.

القول في تأويل قوله تعالى: ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ﴿٦٢﴾

يقول تعالى ذكره: ثم ردت الملائكة الذين توفوهم فقبضوا نفوسهم وأرواحهم، إلى الله سيدهم الحق. «ألا له الحكم»، يقول: ألا له الحكم والقضاء دون من سواه من جميع خلقه. «وهو أسرع الحاسبين»، يقول: وهو أسرع من حسب عددكم وأعمالكم وأجالكم وغير ذلك من أموركم، أيها الناس، وأحصاها، وعرف مقاديرها ومبالغها، لأنه لا يحسب بعقد يد، ولكنه يعلم ذلك ولا يخفى عليه منه خافية، ﴿لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [سبا: ٣].

القول في تأويل قوله تعالى: قُلْ مَنْ يُنْجِيكُمْ مِّنْ ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ نَدْعُوهُ نَضْرَعُ أَخْفِيَةً لِّئِنْ أَنجَيْنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ ﷺ: قُلْ، يامحمدُ، لهؤلاء العادِلينَ برَبِّهم، الداعينَ إلى عبادةِ أوْثانهم: من الذي ينجيكم. «من ظلماتِ البرِّ»، إذا ضللتُم فيه فـتـحـيـرْتُم، فأظلم عليكم الهدى والمحنة، ومن ظلماتِ البحرِ إذا ركبتموه، فأخطأتم فيه المحنة، فأظلم عليكم فيه السبيلُ، فلا تهتدون له - غير الله الذي إليه مفرعكم حينئذ بالدعاء. «تضرعاً»، منكم إليه واستكانةً جهراً. «وخفية»، يقول: وإخفاءً للدعاء أحياناً، وإعلاناً وإظهاراً تقولون: لئن أنجيتنا من هذه يارب - أي من هذه الظلماتِ التي نحن فيها. «لنكونن من الشاكرين»، يقول: لنكونن ممن يُوحِّدُكَ بالشكرِ، ويخلصُ لك العبادةَ، دونَ مَنْ كُنَّا نشركه معكَ في عبادتك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ

تُشْرِكُونَ ﴿٦٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: قُلْ لهؤلاء العادِلينَ برَبِّهم سِوَاهُ من الآلهة، إذا أَنْتَ استفهمْتَهُمْ عَمَّنْ به يَسْتَعِينُونَ عند نزولِ الكربِ بهم في البر والبحر: الله القادرُ على فَرَجِكُمْ عند حُلُولِ الكربِ بكم، ينجيكم من عظيمِ النازلِ بكم في البر والبحرِ مِنْ هَمِّ الضلالِ وخوفِ الهلاكِ، ومن كُلِّ كَرْبٍ سوى ذلك وَهَمٍّ - لا آلهتُكم التي تُشْرِكُونَ بها في عبادته، ولا أوْثانُكم التي تعبدونها من دونه، التي لا تقدرُ لكم على نفعٍ ولا ضَرٍّ، ثم أَنْتُمْ بعد تَفْضِيلِهِ عليكم بكشفِ النازلِ بكم من الكربِ، ودفعِ الحالِّ بكم من جسيمِ الهَمِّ، تَعْدِلُونَ به آلهتُكم وأصنامُكم، فتشركونها في عبادتِكُمْ إِيَّاهُ. وذلك منكم جهلاً بواجبِ حقِّه عليكم، وكفرًا لأَياديهِ عندكم، وتعرضُ منكم لِإِنزالِ عقوبته عاجلاً بكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: قُلْ لَهُؤُلَاءِ الْعَادِلِينَ بِرَبِّهِمْ غَيْرُهُ مِنَ الْأَصْنَامِ وَالْأَوْتَانِ، يَامُحَمَّدُ، إِنَّ الَّذِي يَنْجِيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ، ثُمَّ تَعُودُونَ لِلْإِشْرَاقِ بِهِ، هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَرْسَلَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ، لِشُرْكِكُمْ بِهِ، وَادِّعَائِكُمْ مَعَهُ إِلَهًا آخَرَ غَيْرَهُ، وَكَفْرَانِكُمْ نِعْمَتَهُ، مَعَ إِسْبَاغِهِ عَلَيْكُمْ آلَاءَهُ وَمِنْهُ.

وقد اختلف أهل التأويل في معنى «العذاب» الذي تَوَعَّدَ اللَّهُ بِهِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ أَنْ يَبْعَثَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ.

فقال بعضهم: أما العذاب الذي توعدهم به أَنْ يَبْعَثَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ، فالرجم، وأما الذي توعدهم أَنْ يَبْعَثَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ تَحْتِهِمْ، فالخسف.

وقال آخرون: عَنَى بِالْعَذَابِ مِنْ فَوْقِكُمْ، أئمة السوء. «أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ»، الخدم وسفلة الناس.

وأولى التأويلين في ذلك بالصواب عندي، قَوْلُ مَنْ قَالَ: عَنَى بِالْعَذَابِ مِنْ فَوْقِهِمْ، الرِّجْمَ أَوْ الطُّوفَانَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمْ - وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، الْخَسْفَ وَمَا أَشْبَهَهُ. وَذَلِكَ أَنَّ الْمَعْرُوفَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ مِنْ مَعْنَى «فَوْقَ» وَ«تَحْتَ» الْأَرْجُلِ، هُوَ ذَلِكَ، دُونَ غَيْرِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَوَلَيْسَ لَكُمْ شِعَاعًا وَيَذِقَ بَعْضُكُم بِأَسْبَغِ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «أَوْ يَخْلَطُكُمْ شَيْعاً»، فرقاً، واحداً منها «شَيْعَةً».

وأما قوله: «يَلْبَسُكُمْ» فهو من قولك: «لَبَسْتُ عَلَيْهِ الْأَمْرَ»، إذا خلطت، «فَأَنَا أَلْبِسُهُ». وإنما قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ، لأنه لا خِلَافَ بَيْنَ الْقَرَأَةِ فِي ذَلِكَ بِكسر «الباء»، ففي ذلك دَلِيلٌ بَيِّنٌ عَلَى أَنَّهُ مِنْ: «لَبَسَ يَلْبَسُ»، وذلك هو معنى الخلط. وإنما عَنَى بِذَلِكَ: أَوْ يَخْلَطُكُمْ أَهْوَاءٌ مُخْتَلِفَةٌ وَأَحْزَابٌ مُفْتَرَقَةٌ.

وأما قوله: «وَيُذِيقُ بَعْضَكُمْ بِأَسَ بَعْضٍ»، فإنه يعني: يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بِيَدِ بَعْضٍ.

ثم اختلف أهل التأويل فيمن عني بهذه الآية.

فقال بعضهم: عني بها المسلمون من أمة محمد ﷺ، وفيهم نزلت.

وقال آخرون: عني ببعضها أهل الشرك، وببعضها أهل الإسلام.

والصواب من القول عندي أن يقال: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ تَوَعَّدَ بِهَذِهِ الْآيَةِ أَهْلَ الشَّرْكِ بِهِ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، وَإِيَّاهُمْ خَاطَبَ بِهَا، لِأَنَّهَا بَيْنَ إِخْبَارِهِ عَنْهُمْ وَخِطَابِهِ لَهُمْ، وَذَلِكَ أَنَّهَا تَتْلُو قَوْلَهُ: «قُلْ مَنْ يَنْجِيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً لِّئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ» * قُلِ اللَّهُ يَنْجِيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ مُشْرِكُونَ»، وَيَتْلُوهَا قَوْلَهُ: «وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ». وَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَكُونَ الْمُؤْمِنُونَ كَانُوا بِهِ مُكَذِّبِينَ، فَإِذَا كَانَ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، وَكَانَتْ هَذِهِ الْآيَةُ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ، كَانَ بَيِّنًا أَنَّ ذَلِكَ وَعِيدٌ لِمَنْ تَقَدَّمَ وَصَفَ اللَّهُ إِيَّاهُ بِالشَّرْكِ، وَتَأَخَّرَ الْخَبَرُ عَنْهُ بِالتَّكْذِيبِ - لَا لِمَنْ لَمْ يَجْرِ لَهُ ذِكْرُهُ. غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ، فَإِنَّهُ قَدْ عَمَّ وَعِيدُهُ بِذَلِكَ كُلَّ مَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْخِلَافِ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى رَسُولِهِ، وَالتَّكْذِيبِ بِآيَاتِ اللَّهِ مِنْ هَذِهِ وَغَيْرِهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَنْظِرْ كَيْفَ نَصَرْتُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ

يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: انظر، يا محمد، بعين قلبك إلى ترديدنا حُجَجَنَا على هؤلاء المكذبين برُبِّهم - الجاحدين نعمه، وتَصْرِيفِناها فيهم. «لعلهم يفقهون»، يقول: ليفقهوا ذلك ويعتبروه، فيذكروا ويزدجروا عما هُمْ عليه مُقِيمُونَ مما يسخطه الله منهم، من عبادة الأوثان والأصنام، والتكذيب بكتاب الله تعالى ذِكْرُهُ ورسوله ﷺ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ

بُوكِيلٍ ﴿٦٦﴾ لِكُلِّ نَبِيٍّ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٦٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَكَذَّبَ، يا محمد، قَوْمُكَ بما تقول وتُخْبِرُ وتُوْعِدُ من الوعيد. «وهو الحق»، يقول: والوعد الذي أوعدناهم على مقامهم على شركهم: من بعث العذاب من فوقهم، أو من تحت أرجلهم، أو لبسهم شيعاً، وإذاعة بعضهم بأس بعض. «الحق الذي لا شك فيه أنه واقع إن هُمْ لم يتوبوا ويُنيبوا مما هُمْ عليه مقيمون من معصية الله والشرك به، إلى طاعة الله والإيمان به. «قل لست عليكم بوكيل»، يقول: قل لهم، يا محمد، لست عليكم بحفيظ ولا رقيب، وإنما أنا رسول أبلغكم ما أُرْسِلْتُ به إليكم. «لكل نبي مستقر»، يقول: لكل خبر مستقر، يعني: قرار يستقر عنده، ونهاية ينتهي إليه، فيتبين حَقُّه وصدقه، مِنْ كَذِبِهِ وباطله. «وسوف تعلمون»، يقول: وسوف تعلمون، أيها المكذَّبُونَ بصحة ما أخبركم به من وعيد الله إياكم، أيها المشركون،

حقيقته عند حلول عذابه بكم، فرأوا ذلك وعاینوه، فقتلهم يومئذ بأیدی أولیائه من المؤمنین.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِيءِ آيِنِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٨﴾

يقول تعالى ذكره لنبیه محمد ﷺ: وإذا رأيت، يا محمد، المشركين الذين يخوضون في آياتنا التي أنزلناها إليك، ووحينا الذي أوحيناه إليك، و«خوضهم فيها»، كان استهزاءهم بها، وسبهم من أنزلها وتكلم بها، وتكذيبهم بها. «فأعرض عنهم»، يقول: فصد عنهم بوجهك، وقم عنهم، ولا تجلس معهم. «حتى يخوضوا في حديث غيره»، يقول: حتى يأخذوا في حديث غير الاستهزاء بآيات الله من حديثهم بينهم. «وإما ينسيتك الشيطان»، يقول: وإن أنساك الشيطان نهينا إياك عن الجلوس معهم والإعراض عنهم في حال خوضهم في آياتنا، ثم ذكرت ذلك، فقم عنهم، ولا تقعد بعد ذكرك ذلك مع القوم الظالمين الذين خاضوا في غير الذي لهم الخوض فيه بما خاضوا به فيه. وذلك هو معنى «ظلمهم» في هذا الموضع.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَنْتَقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَٰكِنْ ذِكْرٌ لِّعَالِهِمْ يَنْتَقُونَ ﴿٦٩﴾

يقول تعالى ذكره: ومن اتقى الله فخافه، فإطاعه فيما أمره به، واجتنب ما نهاه عنه، فليس عليه بترك الإعراض عن هؤلاء الخائضين في آيات الله في حال خوضهم في آيات الله، شيء من تبعه فيما بينه وبين الله، إذا لم يكن

الأنعام: ٦٩ - ٧٠

تركه الإعراض عنهم رضى بما هم فيه، وكان الله بحقوقه متقياً، ولا عليه من إثمهم بذلك حرج، ولكن ليعرضوا عنهم حينئذ ذكرى لأمر الله «لعلهم يتقون»، يقول: ليتقوا.

وقد ذكر أن النبي ﷺ إنما أمر بالقيام عن المشركين إذا خاضوا في آيات الله، لأن قيامه عنهم كان مما يكرهونه، فقال الله له: إذا خاضوا في آيات الله فقم عنهم، ليتقوا الخوض فيها ويتركوا ذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لِبَآءٍ وَلَهُوَ
وَعَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكَّرْتَهُمْ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا
مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: ذر هؤلاء الذين اتخذوا دين الله وطاعتهم إياه لعباً ولهواً، فجعلوا حظوظهم من طاعتهم إياه اللعب بآياته، واللهو والاستهزاء بها إذا سمعوها وتليت عليهم، فأعرض عنهم، فإني لهم بالمرصاد، وإني لهم من وراء الانتقام منهم والعقوبة لهم على ما يفعلون، وعلى اغترارهم بزينة الحياة الدنيا، ونسيانهم المعاد إلى الله تعالى ذكره والمصير إليه بعد الممات.

وقد نسخ الله تعالى ذكره هذه الآية بقوله: ﴿أَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾، [التوبة: ٥].

وأما قوله: «وَذَكَّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ»، فإنه يعني به: وذكّر، يامحمد، بهذا القرآن هؤلاء المولّين عنك وعنه «أن تبسل نفس»، بمعنى: أن لا تبسل، كما قال: ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ أَنْ تَضِلُّوا﴾، [النساء: ١٧٦]، بمعنى: أن لا تضلوا - وإنما معنى الكلام: وذكّرهم به ليؤمنوا ويتبعوا ما جاءهم من عند

الأنعام: ٧٠

الله من الحق، فلا تُبْسَلْ أَنْفُسُهُمْ بما كَسَبَتْ من الأوزار ولكن حذفت «لا»، لدلالة الكلام عليها.

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ».

فقال بعضهم: معنى ذلك: أَنْ تُسَلَّمَ.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: تُحْبَسَ.

وقال آخرون: معناه: تُفْضَحَ.

وقال آخرون: معناه: أَنْ تُجْزَى.

وأصل «الإبسال» التحريم، يقال منه: «أبسلت المكان»، إذا حرَّمته فلم يُقْرَبَ.

فتأويل الكلام إذا: وذَكَرَ بالقرآن هؤلاء الذين يخوضون في آياتنا وغيرهم ممن سلك سبيلَهُمْ من المشركين، كيلا تُبْسَلَ نَفْسٌ بذنوبها وكفرها بربها، وترتهن فتغلق بما كَسَبَتْ من إجرامها في عذاب الله «ليس لها من دون الله»، يقول: ليس لها، حين تسلم بذنوبها فترتهن بما كَسَبَتْ من آثامها، أحدٌ ينصرها فينقذها من الله الذي جازاها بذنوبها جزاءها «ولا شفيع»، يشفع لها لوسيلة له عنده.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ تَعَدَّلَ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذَ مِنْهَا

يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَإِنْ تَعَدَّلَ النَّفْسُ الَّتِي أُبْسِلَتْ بِمَا كَسَبَتْ: يعني: «وإن تعدل كل عدل»، يعني: كل فداء.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ

شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾

يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذين إن فَدَوْا أَنْفُسَهُمْ من عذاب الله يوم القيامة كُلَّ فِدَاءٍ لَمْ يُوْخَذْ مِنْهُمْ، هم «الذين أُبْسِلُوا بما كَسَبُوا»، يقول: أُسْلِمُوا لعذاب الله، فَرَهَنُوا به جزاءً بما كَسَبُوا في الدنيا من الآثام والأوزار. «لهم شرابٌ من حميم». و«الحميم» هو الحارُّ، في كلام العرب، وإنما هو «محموم» صرف إلى «فعليل».

وإنما جعل تعالى ذِكْرَهُ لهؤلاء الذين وَصَفَ صِفَتَهُمْ في هذه الآية شراباً من حميم، لأنَّ الحارَّ من الماء لا يروي من عَطَشٍ. فأخبر أنهم إذا عطشوا في جهنم لم يُعَاثُوا بماءٍ يرويههم، ولكن بما يَزِيدُون به عطشاً على ما بِهِمْ من العطش «وعذاب أليم»، يقول: ولهم أيضاً مع الشرابِ الحميم من الله العذابُ الأليم والهوانُ المقيم «بما كانوا يكفرون»، يقول: بما كان من كُفْرِهِمْ في الدنيا بالله، وإنكارِهِمْ توحيدَهُ، وعبادَتِهِمْ مَعَهُ آلِهَةً دونه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ أَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا اللَّهَ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى أُمْتِنَّا

وهذا تنبيه من الله تعالى ذِكْرَهُ نبيه ﷺ على حُجَّتِهِ على مُشْرِكِي قَوْمِهِ من عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ. يقول له تعالى ذِكْرَهُ: قُلْ، يا محمدُ، لهؤلاء العادِلِينَ بربِّهِم الْأَوْثَانُ وَالْأَنْدَادُ، وَالْأَمْرِينَ لَكَ بِاتِّبَاعِ دِينِهِمْ وعبادةِ الْأَصْنَامِ معهم: أَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ حَجراً أَوْ خَشَباً لَا يَقْدِرُ عَلَى نَفْعِنَا أَوْ ضَرَرِنَا، فَتَخْصُهُ بِالْعِبَادَةِ دُونِ اللَّهِ، وَنَدَعِ عِبَادَةَ الَّذِي بِيَدِهِ الضَّرُّ وَالنَّفْعُ وَالْحَيَاةُ وَالْمَوْتُ، إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ فَتَمَيِّزُونَ

الأنعام: ٧١

بين الخير والشر؟ فلا شك أنكم تعلمون أن خدمة ما يُرتَجى نفعه ويزهَبُ ضرره، أحق وأولى من خدمة مَنْ لا يُرجى نفعه ولا يُخشى ضرره!

«ونردّ على أعقابنا»، يقول: ونرد إلى أديارنا، فنرجع القهقري خلفنا، لم نظفر بحاجتنا.

ولنما يراد به في هذا الموضع: ونرد من الإسلام إلى الكفر «بعد إذ هدانا الله»، فوفّقنا له، فيكون مثلنا في ذلك مثل الرجل الذي استتبعه الشيطان، يهوي في الأرض حيران.

وقوله: «استهوته»، «استفعلته»، من قول القائل: «هوى فلان إلى كذا يهوي إليه»، ومن قول الله تعالى ذكره: ﴿فَأَجْعَلْ أَفْتِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ﴾، [إبراهيم: ٣٧]، بمعنى: تنزع إليهم وتريدهم.

وأما «حيران»، فإنه «فعلان» من قول القائل: «قد حار فلان في الطريق، فهو يحار فيه حيرة وحيراناً وحيرورة»، وذلك إذ ضلّ فلم يَهْتَدِ للمحجّة.

وله أصحاب يدعونه إلى الهدى»، يقول: لهذا الحيران الذي قد استهوته الشياطين في الأرض، أصحاب على المحجّة واستقامة السبيل، يدعونه إلى المَحجّة لطريق الهدى الذي هم عليه، يقولونه له: اثتنا.

وهذا مثل ضرب الله تعالى ذكره لمن كفر بالله بعد إيمانه، فاتبع الشياطين، من أهل الشرك بالله - وأصحابه الذين كانوا أصحابه في حال إسلامه، المقيمون على الدين الحقّ، يدعونه إلى الهدى الذي هم عليه مقيمون، والصواب الذي هم به متمسكون، وهو له مفارق وعنه زائل، يقولونه له: «اثتنا فكُن معنا على استقامة وهدى!» وهو يأبى ذلك، ويتبع دواعي الشيطان، ويعبد الآلهة والأوثان.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : قُلْ إِنْ هَدَى اللَّهُ هُوَ الْهَدَىٰ وَأَمْرًا
لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه ﷺ : قُلْ، يا محمد، لهؤلاء العادِلِينَ برَبِّهِم
الأوثان، القائلِينَ لأَصْحَابِكَ : «اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، فَإِنَّا عَلَى
هُدًى» - : ليس الأمر كما زعمتم - «إِنَّ هُدًى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ»، يقول : إِنَّ طَرِيقَ
اللَّهِ الَّذِي بَيَّنَّهُ لَنَا وَأَوْضَحَهُ، وَسَبِيلَهُ الَّذِي أَمَرْنَا بِلِزْزَمِهِ، وَدِينَهُ الَّذِي شَرَعَهُ لَنَا
فَبَيَّنَّهُ، هُوَ الْهُدَىٰ وَالْإِسْتِقَامَةُ الَّتِي لَا شَكَّ فِيهَا، لَا عِبَادَةَ الْأَوْثَانِ وَالْأَصْنَامِ الَّتِي
لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، فَلَا نَتْرَكَ الْحَقَّ وَنَتَّبِعِ الْبَاطِلَ. «وَأَمْرًا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ»،
يقول : وَأَمْرًا رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ تَعَالَىٰ وَجْهَهُ، لِنُسْلِمَ لَهُ، لَنَخْضَعَ لَهُ بِالذَّلَّةِ
وَالطَّاعَةِ وَالْعِبَادَةِ، فَنَخْلُصَ ذَلِكَ لَهُ دُونَ مَا سِوَاهُ مِنَ الْأَنْدَادِ وَالْأَلْهَةِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَهُوَ الَّذِي
إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧٢﴾

(يعني) : وَأَمْرًا بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ، وَذَلِكَ أَدَاؤُهَا بِحُدُودِهَا الَّتِي فَرَضَتْ عَلَيْنَا.
«وَاتَّقُوا اللَّهَ»، يقول : وَاتَّقُوا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي أَمَرْنَا أَنْ نُسْلِمَ لَهُ، فَخَافُوهُ وَاحْذَرُوا
سَخَطَهُ، بِأَدَاءِ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ عَلَيْكُمْ، وَالْإِذْعَانِ لَهُ بِالطَّاعَةِ، وَإِخْلَاصِ
الْعِبَادَةِ لَهُ. «وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ»، يقول : وَرَبُّكُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ، هُوَ الَّذِي
إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ فَتُجْمَعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَجَازِي كُلَّ عَامِلٍ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِ، وَتُؤْفَى
كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي
الصُّورِ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿٧٣﴾

إن الله تعالى ذكره أخبر أنه المنفردُ بخلق السموات والأرض دون كل ما سواه، مُعرِّفاً مَنْ أشرك به من خلقه جهله في عبادة الأوثان والأصنام، وخطأ ما هم عليه مُقيمون من عبادة ما لا يضر ولا ينفع، ولا يقدر على اجتلاب نفع إلى نفسه، ولا دفع ضرر عنها - ومُحتجاً عليهم في إنكارهم البعث بعد الممات والثواب والعقاب، بقدرته على ابتداع ذلك ابتداءً، وأن الذي ابتدع ذلك غير متعذرٍ عليه إفناؤه ثم إعادته بعد إفناؤه، فقال: «وهو الذي خلق»، أيها العادلون بربهم مَنْ لا ينفع ولا يضر ولا يقدر على شيء. «السموات والأرض بالحق»، حجة على خلقه، ليعرفوا بها صانعها، وليستدلوا بها على عظيم قدرته وسلطانه، فيخلصوا له العبادة «ويوم يقول كُنْ فيكون»، يقول: ويوم يقول حين تُبدَّل الأرض غير الأرض والسموات كذلك: «كُنْ فيكون»، كما شاء تعالى ذكره، فتكون الأرض غير الأرض - ويكون الكلام عند قوله: «كن فيكون» متناهياً.

وإذا كان كذلك معناه، وجب أن يكون في الكلام محذوفٌ يدل عليه الظاهر، ويكون معنى الكلام: ويوم يقول كذلك: «كن فيكون» تُبدَّل السموات والأرض غير السموات والأرض. ويدل على ذلك قوله: «وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق»، ثم ابتداء الخبر عن القول فقال: «قوله الحق»، بمعنى وعده هذا الذي وعد تعالى ذكره، من تبديله السموات والأرض غير الأرض والسموات، الحق الذي لا شك فيه. «وله الملك يوم ينفخ في الصور» فيكون قوله: «يوم ينفخ في الصور»، من صلة «الملك» ويكون معنى الكلام: والله الملك يومئذٍ، لأن النفخة الثانية في الصور حال تبديل الله السموات

والأرض غيرهما.

وجائز أن يكون «القول» أعني: «قوله الحق»، مرفوعاً بقوله: «ويوم يقول كُنْ فيكون»، ويكون قوله: «كُنْ فيكون» محلاً للقول مرفعاً، فيكون تأويل الكلام: وهو الذي خَلَقَ السموات والأرض بالحق، ويوم يُبدِّلها غير السموات والأرض، فيقول لذلك: «كُنْ فيكون»، «قوله الحق».

وأما قوله: «وله الملك يومَ ينفخ في الصور»، فإنه خُصَّ بالخبر عن ملكه يومئذٍ، وإن كان الملك له خالصاً في كُلِّ وقتٍ في الدنيا والآخرة، لأنه عَنِ تعالى ذِكْرُهُ أنه لا مُنَازَعَ له فيه يومئذٍ ولا مُدَّعى له، وأنه المنفردُ به دونَ كُلِّ من كان ينازعه فيه في الدنيا من الجبابرة، فأذعنَ جميعُهُم يومئذٍ له به، وعَلِمُوا أَنَّهُم كانوا من دَعَواهُمْ في الدنيا في باطل.

معنى «الصور» في هذا الموضع: هو قرنٌ يُنفخ فيه نفختان: إحداهما لفناء مَنْ كان حياً على الأرض، والثانية لنشر كُلِّ مَيِّتٍ واعتَلُوا لقولهم ذلك بقوله: «وَنُفِّخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِّخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ» [الزمر: ٦٨]، وبالخبر الذي روي عن رسولِ الله ﷺ أنه قال إذ سئل عن الصور: هو قرن يُنفخ فيه^(١).

ويعني بقوله: «عالم الغيب والشهادة»، عالم ما تعينون: أيها الناس، فتشاهدونه، وما يغيبُ عن حواسِّكم وأبصاركم فلا تحسونه ولا تبصرونه «وهو الحكيم»، في تدبيره وتصريفه خَلْقَهُ من حالِ الوجودِ إلى العدمِ، ثم من حالِ العدمِ والفناء إلى الوجود، ثم في مجازاتهم بما يجازيهم به من ثوابٍ أو عقاب.

(١) أخرجه أحمد: ١٩٢/٢، والترمذي من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وحسنه (٢٤٣٠)، وأبو داود، والنسائي في الكبرى (كما في التحفة ٨٦٠٨). والحاكم في المستدرک: ٥٦٠/٤، وصححه، ووافقه الذهبي. قلنا: رجاله ثقات فهو صحيح.

«الخير»، بِكُلِّ ما يعملونه ويكسبونه من حسنٍ وسيئٍ، حافظ ذلك عليهم ليجازيهم على كل ذلك. يقول تعالى ذكره: فاحذروا، أيها العادلون بربكم، عقابَه، فإنه عليم بكل ما تأتون وتذرون، وهو لكم من وراء الجزاء على ماتعملون.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَرَزَرُ

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: وأذكر، يا محمد - لحِجَابِكَ الذي تحاجُّ به قومك، وخصوصتك إياهم في آلهتهم، وما تراجعهم فيها، مما نُلْقِيهِ إِلَيْكَ وَنُعَلِّمُكَ مِنَ الْبِرْهَانِ وَالِدَلَالَةِ عَلَى باطلٍ ما عليه قومك مُقِيمُونَ، وَصِحَّةِ ما أَنْتَ عليه مقيمٌ من الدين، وحقيقة ما أَنْتَ به عليهم محتجٌ حجاجٌ إبراهيم خليلي قَوْمَهُ، ومراجعتُهُ إياهم في باطلٍ ما كانوا عليه مقيمين من عبادة الأوثان، وانقطاعه إلى الله والرُّضَى به ولياً وناصراً دون الأصنام، فاتَّخَذَهُ إماماً واقْتَدَ به، وأَجْعَلَ سيرته في قومه لنفسك مثلاً - إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ مفارقاً لدينه، وعائباً عبادته الأصنامَ دونَ باريه وخالفه: يا أزر.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَأَيْتَكَ

وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٧٤﴾

وهذا خبرٌ من الله تعالى ذِكْرُهُ عن قِيلِ إبراهيم لأبيه أزر أنه قال: «أَتَتَّخِذُ أَصْنَاماً آلِهَةً»، تعبدها وتتخذها رباً دونَ الله الذي خلقك فسواك ورزقك؟

«إني أراك وقومك في ضلال مبين»، يقول: «إني أراك»، يا أزر، «وقومك». الذين يعبدون معك الأصنامَ وَيَتَّخِذُونَهَا آلِهَةً. «في ضلال»، يقول: في زوالٍ عن محجَّةِ الحقِّ، وعدولٍ عن سبيلِ الصواب. «مبين»، يقول:

يتبين لمن أبصره أنه جَوَزَ عن قصدِ السبيل ، وزوالَ عن محجةِ الطريقِ القويم .
يعني بذلك أنه قد ضلَّ هو وهم عن توحيدِ الله وعبادته ، الذي استوجبَ عليهم
إخلاصَ العبادةِ له بآلائهِ عندهم ، دونَ غيره من الآلهةِ والأوثان .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿٧٥﴾

يعني تعالى ذِكْرَهُ بقوله : «وكذلك» ، وكما أريناه البصيرةَ في دينه ، والحقَّ
في خلافِهِ ما كانوا عليه من الضلالِ ، نُريه ملكوتَ السموات والأرض - يعني :
ملكه .

وأما قوله : «وليكون من الموقنين» ، فإنه يعني أنه أراه ملكوتَ السمواتِ
والأرض ، ليكون مِمَّنْ يُقَرُّ بتوحيدِ الله ، ويعلم حقيقةَ ما هداهُ له وبَصَرُهُ إياه ،
من معرفةِ وحدانيتهِ ، وما عليه قومه من الضلالةِ ، من عبادتهم الأصنامَ ،
واتخاذهم إياها آلهةً دونَ الله تعالى .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي
فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ ﴿٧٦﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ : فلما وراه الليلُ وغَيَّبهُ .

وقوله : «رأى كوكباً» ، يقول : أبصر كوكباً حين طلع . «قال هذا ربي» .

وأما قوله : «فلما أفَلَ» ، فإنَّ معناه : فلما غابَ وذَهَبَ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا

أَفَلَمْ قَالَ لَيْنَ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ﴿٧٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فلما طلع القمرُ فَرَّاهُ إبراهيمُ طالعاً، وهو «بُزُوغُهُ». «قال هذا ربي فلما أفل»، يقول: فلما غابَ «قال»، إبراهيمُ، «لئن لم يَهْدِنِي ربي»، ويوفِّقُنِي لِإِصَابَةِ الْحَقِّ فِي تَوْحِيدِهِ. «لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ»، أي: من القوم الذين أخطأوا الْحَقَّ فِي ذَلِكَ، فلم يُصِيبُوا الْهَدْيَ، وعبدوا غيرَ الله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسُ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَاقَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٧٨﴾

يعني تعالى ذِكْرُهُ بقوله: «فلما رأى الشمسَ بازغة»، فلما رأى إبراهيمُ الشمسَ طالعةً، قال: هذا الطالعُ رَبِّي «هذا أكبرُ»، يعني: هذا أكبرُ من الكوكب والقمر - فحذف ذلك لدلالة الكلام عليه - «فلما أفلت»، يقول: فلما غَابَتْ، قال إبراهيمُ لقومه «يا قوم إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ»، أي: من عبادةِ الآلهة والأصنام ودعائه إلهاً مع الله تعالى ذِكْرُهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٧٩﴾

وهذا خبرٌ من الله تعالى ذِكْرُهُ عن خليله إبراهيمَ عليه السلام: أنه لما تَبَيَّنَ لَهُ الْحَقُّ وَعَرَفَهُ، شَهِدَ شَهَادَةَ الْحَقِّ، وأظهرَ خِلَافَ قَوْمِهِ أَهْلَ الْبَاطِلِ وَأَهْلَ الشُّرْكِ بِاللَّهِ، ولم يأخذه في الله لومةُ لائمٍ، ولم يستوحش من قِبَلِ الْحَقِّ والثباتِ عليه، مع خِلَافِ جَمِيعِ قَوْمِهِ لِقَوْلِهِ، وإنكارِهِمْ إِيَّاهُ عَلَيْهِ، وقال لهم: «يا قوم إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ» مع الله الذي خلقني وخلقكم في عبادته من

آلهتكم وأصنامكم، إني وجهت وجهي في عبادتي إلى الذي خَلَقَ السموات والأرض، الدائم الذي يبقى ولا يفنى، ويُحيي ويميت - لا إلى الذي يفنى ولا يبقى، ويزول ولا يدوم، ولا يضر ولا ينفع.

ثم أخبرهم تعالى ذِكْرُهُ: أَنَّ تَوْحِيهَهُ وَجْهَهُ لِعِبَادَتِهِ، بِإِخْلَاصِ الْعِبَادَةِ لَهُ، وَالِاسْتِقَامَةِ فِي ذَلِكَ لِرَبِّهِ عَلَى مَا يَحِبُّ مِنَ التَّوْحِيدِ، لَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يُوْجِّهُ لَهُ وَجْهَهُ مَنْ لَيْسَ بِحَنِيفٍ، وَلَكِنَّهُ بِهِ مُشْرِكٌ إِذْ كَانَ تَوْجِيَهُ الْوَجْهِ عَلَى غَيْرِ التَّحَنُّفِ غَيْرُ نَافِعٍ مُوْجِّهًُ، بَلْ ضَارَهُ وَمَهْلَكَهُ. «وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ»، وَلَسْتُ مِنْكُمْ، أَي: لَسْتُ مِنْ يَدِينُ دِينِكُمْ، وَيَتَّبِعُ مِلَّتَكُمْ أَيُّهَا الْمُشْرِكُونَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ. قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٨٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وجادل إبراهيم قومه في توحيد الله وبرائه من الأصنام، وكان جدالهم إياه قولهم: أَنْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَعْبُدُونَهَا خَيْرٌ مِنْ إِلَهِهِ. قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ»، يَقُولُ: أَتُجَادِلُونِي فِي تَوْحِيدِي اللَّهَ وَإِخْلَاصِي الْعَمَلِ لَهُ دُونَ مَا سِوَاهُ مِنْ آلِهَةٍ. «وَقَدْ هَدَانِ»، يَقُولُ: وَقَدْ وَفَّقَنِي رَبِّي لِمَعْرِفَةِ وَحْدَانِيَّتِهِ، وَبَصَّرَنِي طَرِيقَ الْحَقِّ حَتَّى أَبْقِنْتُ أَنْ لَا شَيْءَ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُعْبَدَ سِوَاهُ. «وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ»، يَقُولُ: وَلَا أُرْهِبُ مِنْ آلِهَتِكُمُ الَّتِي تَدْعُونَهَا مِنْ دُونِهِ شَيْئًا يَنَالُنِي بِهِ فِي نَفْسِي مِنْ سُوءٍ وَمَكْرُوهٍ. وَذَلِكَ أَنَّهُمْ قَالُوا لَهُ: إِنَّا نَخَافُ أَنْ تَمَسَّكَ آلِهَتُنَا بِسُوءٍ مِنْ بَرَصٍ أَوْ خَبَلٍ، لِذِكْرِكَ إِيَّاهَا بِسُوءٍ! فَقَالَ لَهُمْ إِبْرَاهِيمُ: لَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِاللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَلْهَةِ أَنْ تَنَالَنِي بِضَرٍّ وَلَا مَكْرُوهٍ، لِأَنَّهَا لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ. «إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا»، يَقُولُ: وَلَكِنْ خَوْفِي مِنَ اللَّهِ الَّذِي

خلقني وخلق السموات والأرض، فإنه إن شاء أن ينالني في نفسي أو مالي بما شاء من فناء أو بقاء، أو زيادة أو نقصان أو غير ذلك، نالني به، لأنه القادر على ذلك.

«وسع ربي كُلَّ شيءٍ علماً»، يقول: وعلم ربي كُلَّ شيءٍ، فلا يخفى عليه شيءٌ، لأنه خالق كُلِّ شيءٍ، ليس كالألوهة التي لا تضر ولا تنفع ولا تفهم شيئاً، وإنما هي خشبة منحوتة، وصورة ممثلة. «أفلا تتذكرون»، يقول: أفلا تعتبرون، أيها الجاهل، فتعقلوا خطأ ما أنتم عليه مُقيمون، من عبادتكم صورة مصورة وخشبة منحوتة، لا تقدر على ضر ولا على نفع، ولا تفقه شيئاً ولا تعقله - وترككم عبادة من خلقكم وخلق كُلَّ شيءٍ، وييده الخير، وله القدرة على كل شيءٍ، والعالم بكل شيءٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ، عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨١﴾

وهذا جواب إبراهيم لقومه حين خَوْفِهِم من آلهتهم أن تَمْسَهُ، لذكره إياها بسوء، في نفسه بمكروه، فقال لهم: وكيف أخاف وأرهب ما أشركتموه في عبادتكم ربكم فعبدتموه من دونه، وهو لا يضر ولا ينفع؟ ولو كانت تنفع أو تضر، لَدَفَعْتُ عن أنفسها كَسْرِي إياها وضربي لها بالفأس! وأنتم لا تخافون الله الذي خلقكم ورزقكم، وهو القادر على نفعكم وضرركم في إشراككم في عبادتكم إياه. «ما لم ينزل به عليكم سلطاناً»، يعني: ما لم يُعْطِكم على إشراككم إياه في عبادته حُجَّة، ولم يضع لكم عليه برهاناً، ولم يجعل لكم به عذراً. «فأيُّ الفريقين أحقُّ بالأمن»، يقول: أنا أحقُّ بالأمن من عاقبة عبادتي

الأنعام: ٨١-٨٢

رَبِّي مخلصاً له العبادة، حنيفاً له ديني، بريئاً من عبادة الأوثان والأصنام، أم أنتم الذين تعبدون من دون الله أصناماً لم يجعل الله لكم بعبادتكم إياها برهاناً ولا حجة. «إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ»، يقول: إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ صِدْقُ مَا أَقُولُ، وحقيقة ما أحتجُّ به عليكم، فقولوا وأخبروني: أي الفريقين أحقُّ بالأمن؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾

اختلف أهل التأويل في الذي أخبر تعالى ذِكْرُهُ عنه أنه قال هذا القول: أعني: «الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم»، الآية.

فقال بعضهم: هذا فصل القضاء من الله بين إبراهيم خليله ﷺ، وبين مَنْ حَاجَّهُ من قومه من أهل الشرك بالله، إذ قال لهم إبراهيم: «وكيف أخافُ ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم يُنَزَّلْ به عليكم سلطاناً فأيُّ الفريقين أحقُّ بالأمن إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ؟» فقال الله تعالى ذِكْرُهُ، فاصلاً بينه وبينهم: الذين صدّقوا الله وأخلصوا له العبادة، ولم يخلطوا عبادتهم إياه وتصديقهم له بظلم - يعني: بشرك - ولم يشركوا في عبادته شيئاً، ثم جعلوا عبادتهم لله خالصاً، أحقُّ بالأمن من عقابه مكرهه عبادته رَبَّهُ، من الذين يُشْرِكُونَ في عبادتهم إياه الأوثان والأصنام، فإنهم الخائفون من عقابه مكرهه عبادتهم - أمّا في عاجل الدنيا فإنهم وجِلُّونَ من حلولِ سَخَطِ الله بهم، وأمّا في الآخرة، فإنهم الموقنون بالليمِ عذابِ الله.

وقال آخرون: هذا جوابٌ من قومِ إبراهيمَ ﷺ لإبراهيمَ، حين قال لهم: «أيُّ الفريقين أحقُّ بالأمن؟» فقالوا له: الذين آمنوا بالله فوحدوه أحقُّ بالأمن، إذ لم يلبسوا إيمانهم بظلم.

الأنعام : ٨٢

وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب، قولٌ مَنْ قال: هذا خبرٌ من الله تعالى ذكَّره عن أولى الفريقين بالأمن، وفصل قضاءٍ منه بين إبراهيم ﷺ وبين قومه. وذلك أنَّ ذلك لو كان من قولِ قومٍ إبراهيم الذين كانوا يعبدون الأوثانَ ويشركونها في عبادة الله، لكانوا قد أقرُّوا بالتوحيدِ واتبعوا إبراهيم على ما كانوا يخالفونه فيه من التوحيدِ، ولكنه كما ذكرت من تأويله بدياً.

واختلف أهلُ التأويل في المعنى الذي عناه الله تعالى بقوله: «ولم يلبسوا إيمانهم بظلم».

فقال بعضهم: بشرك.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولم يخلطوا إيمانهم بشيءٍ من معاني الظلم، وذلك: فِعْلٌ ما نهى الله عن فعله، أو ترك ما أمر الله بفعله. وقالوا: الآية على العموم، لأنَّ الله لم يخصَّ به معنىً من معاني الظلم.

قالوا: فإنَّ قال لنا قائلٌ: أفلا آمنَ في الآخرة، إلّا لمن لم يعصِ الله في صغيرةٍ ولا كبيرة، وإلا لمن لقيَ الله ولا ذنبَ له؟

قلنا: إنَّ الله عَنِ هذه الآية خاصاً من خَلَقَه دون الجميع منهم، والذي عني بها وأراد به، خليله إبراهيم ﷺ، فأما غيره، فإنه إذا لقيَ الله لا يشرك به شيئاً فهو في مشيئته إذا كان قد أتى بعض معاصيه التي لا تبلغ أن تكونَ كفراً، فإنَّ شاء لم يؤمنه من عذابه، وإن شاء تَفَضَّلَ عليه فعفا عنه.

قالوا: وذلك قولٌ جماعيةٌ من السلف، وإنَّ كانوا مختلفين في المعنى بالآية.

فقال بعضهم: عني بها إبراهيم.

وقال بعضهم: عني بها المهاجرون من أصحاب رسول الله ﷺ.

وأولى القولين بالصحة في ذلك، ما صَحَّ به الخبرُ عن رسول الله ﷺ، وهو الخبر الذي رواه ابن مسعود عنه أنه قال: الظلمُ الذي ذكره الله تعالى ذِكرُهُ في هذا الموضع، هو الشرك^(١).

وأما قوله: «أولئك لهم الأمن وهم مهتدون»، فإنه يعني: هؤلاء الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك. «لَهُمُ الْأَمْنُ» يوم القيامة من عذابِ الله. «وهم مهتدون»، يقول: وَهُمْ الْمَصْبِيُّونَ سَبِيلَ الرِّشَادِ، وَالسَّالِكُونَ طَرِيقَ النِّجَاةِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٨٣﴾

يعني تعالى ذِكرُهُ بقوله: «وتلك حجتنا»، قول إبراهيم لمخاصميه من قومه المشركين: «أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ»، أَمَّنْ يَعْبُدُ رَبًّا وَاحِدًا مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ والعبادة، أَمْ مِنْ يَعْبُدُ أَرْبَابًا كَثِيرَةً؟ وَاجَابَتُهُمْ إِيَّاهُ بِقَوْلِهِمْ: «بَلْ مَنْ يَعْبُدُ رَبًّا وَاحِدًا أَحَقُّ بِالْأَمْنِ»، وَقَضَاؤُهُمْ لَهُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، فَكَانَ فِي ذَلِكَ قَطْعُ عُذْرِهِمْ وَانْقِطَاعُ حُجَّتِهِمْ، وَاسْتِعْلَاءُ حُجَّةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمْ^(٢). فَهِيَ الْحُجَّةُ الَّتِي آتَاهَا اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ.

وأما قوله: «إن ربك حكيم عليم»، فإنه يعني: إِنَّ رَبَّكَ، يَا مُحَمَّدُ،

(١) أخرجه الطبري من طرق (١٣٤٧٦ - ١٤٨٠، ١٤٨٣) وهو في الصحيحين: البخاري (٣٢) و(٣٣٦٠) و(٣٤٢٨) و(٣٤٢٩) و(٤٦٢٩) و(٤٧٧٦) و(٦٩١٨) و(٦٩٣٧)، ومسلم (١٢٤).

(٢) هذا تناقض من أبي جعفر في تفسيره، فقد ذكر قبل قليل أن الصواب في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ أنه خبر من الله تعالى ذكره عن أولى الفريقين بالأمن، ثم عاد هنا فزعم أن ذلك من إجابة قوم إبراهيم لإبراهيم

«حكيم»، في سياسته خلقه، وتلقينه أنبياءه الحجج على أمهم المكذبة لهم، الجاحدة بتوحيد ربهم، وفي غير ذلك من تدبيره. «عليم»، بما يؤول إليه أمر رُسُلِهِ والمرسل إليهم، من ثبات الأمم على تكذيبهم إياهم، وهلاكهم على ذلك، أو إنابتهم وتوبتهم منه بتوحيد الله تعالى ذكره وتصديق رسله، والرجوع إلى طاعته.

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: فأتس، يا محمد، في نفسك وقومك المَكْذِبِيك، والمشركين، بأبيك وخليلي إبراهيم ﷺ، واصبر على ما ينوبك منهم صَبْرَةً، فإني بالذي يؤول إليه أمرُك وأمرهم عالمٌ، وبالتدبير فيك وفيهم حكيمٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٤﴾

يقول تعالى ذكره: فجزينا إبراهيم ﷺ على طاعته إيانا، وإخلاصه توحيد ربه، ومفارقتة دين قومهِ المشركين بالله، بأن رفعنا درجته في عِلِّيِّينَ، وآتيناه أجره في الدنيا، ووهبنا له أولاداً خصصناهم بالنبوة، وذرية شرفناهم منا بالكرامة، وفضلناهم على العالمين، منهم: ابنه إسحق، وابن ابنه يعقوب. «كُلًّا هَدَيْنَا»، يقول: هَدَيْنَا جميعهم لسبيل الرشاد، فوفقناهم للحق والصواب من الأديان. «ونوحاً هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ»، يقول: وهدينا لمثل الذي هدينا إبراهيم وإسحق ويعقوب من الحق والصواب، فوفقناه له - نوحاً، من قبل إبراهيم وإسحق ويعقوب.

«ومن ذريته داود»، و«الهاء» التي في قوله: «ومن ذريته»، من ذِكْرِ نوح.

وذلك أن الله تعالى ذكَّره ذَكَرَ في سياق الآيات التي تتلو هذه الآية لوطاً فقال : «وإسماعيل واليسع ويونس ولوطاً وكلاً فضلنا على العالمين». ومعلوم أن لوطاً لم يكن من ذرية إبراهيم صلى الله عليهم أجمعين . فإذا كان ذلك كذلك ، وكان معطوفاً على أسماء مَنْ سَمَّينا من ذريته ، كان لا شك أنه لو أُريدَ بالذرية ذرية إبراهيم ، لما دخل يونس ولوط فيهم . ولا شك أن لوطاً ليس من ذرية إبراهيم ، ولكنه من ذرية نوح . فلذلك وجب أن تكون «الهاء» في «الذرية» ، من ذكر نوح . فتأويل الكلام : ونوحاً وَفَقْنَا للحق والصواب من قبل إبراهيم وإسحق ويعقوب ، وَهَدَيْنَا أيضاً من ذرية نوح ، داود وسليمان .

«وكذلك نجزي المحسنين» ، يقول : تعالى ذكَّره : جَزَيْنَا نوحاً بصبره على ما امْتَحَنَ به فينا ، بأن هديناه فوقفناه لإصابة الحق الذي خذلنا عنه مَنْ عصانا فخالَفَ أمرنا ونهينا من قومه ، وَهَدَيْنَا من ذريته من بعده مَنْ ذَكَرَ تعالى ذكَّره من أنبيائه لِمِثْلِ الذي هديناه له . وكما جزينا هؤلاء بِحُسْنِ طاعتهم إيانا وصبرهم على المِخْنِ فينا ، كذلك نجزي بالإحسانِ كُلَّ محسن .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ

الصَّالِحِينَ ﴿٨٥﴾

يقول تعالى ذكَّره : وَهَدَيْنَا أيضاً لِمِثْلِ الذي هدينا له نوحاً من الهدى والرشاد من ذريته : زكريا بن إدو بن برخيا ، ويحيى بن زكريا ، وعيسى بن مريم ابنة عمران بن ياشهم بن أمون بن حزقيا . «وإلياس» .

وقوله : «كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ» ، يقول : مَنْ ذَكَرْنَا مِنْ هؤلاء الذين سَمَّينا «من الصَّالِحِينَ» ، يعني : زكريا ويحيى وعيسى وإلياس صلى الله عليهم .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَإِسْمَاعِيلَ وَإِلْيَسَ وَيُوشَعَ وَلُوطًا**
وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٨٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَهَدَيْنَا أَيْضاً مِنْ ذُرِّيَةِ نُوْحٍ «إِسْمَاعِيلَ» وهو: إِسْمَاعِيلُ بن إبراهيم. «وَالْيَسَعَ»، هو: الْيَسَعَ بن أَخْطُوبِ بن الْعَجُوزِ. و«يُونُسَ» هو: يُونُسُ بن مَتَّى. «وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا»، مِنْ ذُرِّيَةِ نُوْحٍ وَنُوْحًا، لَهُمْ بَيْنُنَا الْحَقُّ وَوَقَّفْنَاهُمْ لَهُ، وَفَضَّلْنَا جَمِيعَهُمْ «عَلَى الْعَالَمِينَ»، يَعْنِي: عَلَى عَالَمِ أَرْزَامِهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ**
وَأَجْنِبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٨٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَهَدَيْنَا أَيْضاً مِنْ آبَاءِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ سَمَاهُمْ تَعَالَى ذِكْرُهُ. «وَمِنْ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ»، آخَرِينَ سِوَاهُمْ، لَمْ يُسَمِّهِمْ، لِلْحَقِّ وَالِدِينَ الْخَالِصِ الَّذِي لَا شِرْكَ فِيهِ، فَوَقَّفْنَاهُمْ لَهُ. «وَأَجْنِبَيْنَاهُمْ»، يَقُولُ: وَاخْتَرْنَاهُمْ لِدِينِنَا وَبِلَاغِ رِسَالَتِنَا إِلَى مَنْ أَرْسَلْنَاهُمْ إِلَيْهِ، كَالَّذِي اخْتَرْنَا مِنْ سَمِينَا.

«وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»، يَقُولُ: وَسَدَّدْنَاهُمْ فَأَرْشَدْنَاهُمْ إِلَى طَرِيقٍ غَيْرِ مَعْوَجٍ، وَذَلِكَ دِينُ اللَّهِ الَّذِي لَا عِوَجَ فِيهِ، وَهُوَ الْإِسْلَامُ الَّذِي ارْتَضَاهُ اللَّهُ رَبُّنَا لِأَنْبِيَائِهِ، وَأَمَرَ بِهِ عِبَادَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنَ**
عِبَادِهِ ۖ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحِطَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾

يعني تعالى ذِكْرُهُ بِقَوْلِهِ: «ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ»، هَذَا الْهُدَى الَّذِي هَدَيْتُ بِهِ

مَنْ سَمَّيْتُ مِنَ الْآنِبِيَاءِ وَالرُّسُلِ، فَوَفَّقْتُهُمْ بِهِ لِإِصَابَةِ الدِّينِ الْحَقِّ الَّذِي نَالُوا بِإِصَابَتِهِمْ إِيَّاهُ رَضَىٰ رَبُّهُمْ، وَشَرَفَ الدُّنْيَا، وَكَرَامَةَ الْآخِرَةِ، هُوَ «هُدَى اللَّهِ»، يَقُولُ: هُوَ تَوْفِيقُ اللَّهِ وَلُطْفُهُ الَّذِي يُوَفِّقُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ، وَيُلَطِّفُ بِهِ لِمَنْ أَحَبَّ مِنْ خَلْقِهِ، حَتَّى يَنْيِبَ إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ، وَإِخْلَاصِ الْعَمَلِ لَهُ، وَإِقْرَارِهِ بِالتَّوْحِيدِ، وَرَفْضِ الْأَوْثَانِ وَالْأَصْنَامِ. «وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»، يَقُولُ: وَلَوْ أَشْرَكَ هَؤُلَاءِ الْآنِبِيَاءُ الَّذِينَ سَمَّيْنَاهُمْ، بِرَبُّهُمْ تَعَالَى ذِكْرَهُ، فَعَبَدُوا مَعَهُ غَيْرَهُ. «لَحَبِطَ عَنْهُمْ»، يَقُولُ: لِبَطْلٍ فَذَهَبَ عَنْهُمْ أَجْرُ أَعْمَالِهِمُ الَّتِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، لِأَنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مَعَ الشَّرِكِ بِهِ عَمَلًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ

يعني تعالى ذِكْرُهُ بقوله: «أولئك»، هؤلاء الذين سَمَّيْنَاهُمْ مِنْ أَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ، نُوحًا وَذُرِّيَّتِهِ الَّذِينَ هَدَاهُمْ لِدِينِ الْإِسْلَامِ، وَاخْتَارَهُمْ لِرِسَالَتِهِ إِلَى خَلْقِهِ، هُمُ «الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ»، يعني: بِذَلِكَ: صُحُفَ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى، وَزُبُورَ دَاوُدَ، وَإِنْجِيلَ عِيسَى صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ. «والحكم»، يعني: الْفَهْمُ بِالْكِتَابِ، وَمَعْرِفَةُ مَا فِيهِ مِنَ الْأَحْكَامِ.

وَعَنَى بِذَلِكَ مُجَاهِدٌ، إِنَّ شَاءَ اللَّهُ، مَا قُلْتُ، لِأَنَّ «اللب» هُوَ «العقل»، فَكَأَنَّهُ أَرَادَ: أَنَّ اللَّهَ آتَاهُمُ الْعَقْلَ بِالْكِتَابِ، وَهُوَ بِمَعْنَى مَا قُلْنَا مِنْ أَنَّهُ الْفَهْمُ بِهِ. وَقَدْ بَيَّنَّا مَعْنَى «النُّبُوَّةَ» وَ«الْحُكْمَ»، فِيمَا مَضَى بِشَوَاهِدِهِمَا، فَأَغْنَى ذَلِكَ عَنْ إِعَادَتِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا

بِهَا يَكْفُرِينَ ﴿٨٩﴾

الأنعام : ٨٩ - ٩٠

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَإِنْ يَكْفُرْ: يامحمدُ، بآياتِ كتابي الذي أنزلته إليك فيجحد هؤلاء المشركونَ العادلونَ برَّبِّهم.

ثم اختلف أهل التأويل في المعنى بـ «هؤلاء».

فقال بعضهم: عني بهم كفارُ قريش، وعني بقوله: «فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين»، الأنصار.

وقال آخرون: معنى ذلك: فَإِنْ يَكْفُرْ بها أهلُ مكة، فقد وكلنا بها الملائكة.

وقال آخرون: عني بقوله: «فإن يكفر بها هؤلاء»، يعني قريشاً وبقوله: «فقد وكلنا بها قوماً»، الأنبياء الذين سَمَّاهم في الآيات التي مضت قبل هذه الآية.

وأولى هذه الأقوال في تأويل ذلك بالصواب، قول مَنْ قال: عني بقوله: «فإن يكفر بها هؤلاء»، كفار قريش. «فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين»، يعني به الأنبياء الثمانية عشر الذين سَمَّاهم اللهُ تعالى ذِكْرُهُ في الآيات قبل هذه الآية. وذلك أَنَّ الخبرَ في الآياتِ قبلها عنهم مَضَى، وفي التي بعدها عنهم ذكر، فما بينها بأن يكونَ خبراً عنهم، أولى وأحق من أن يكونَ خبراً عن غيرهم.

فتأويلُ الكلام، إِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ: فَإِنْ كَفَرَ قَوْمُكَ من قريش، يامحمدُ، بآياتنا، وكذبوا وجحدوا حقيقتها، فقد استحفظناها واسترعيْنَا القيامَ بها رُسُلَنَا وأنبياءَنَا من قبلك، الذين لا يجحدونَ حقيقتها، ولا يُكذِّبونَ بها، ولكنهم يصدقون بها ويؤمنون بصحتها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدْهِمْ أَقَدَرُهُ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «أولئك»، هؤلاء القوم الذين وَكَّلْنَا بِآيَاتِنَا وليسوا بها بكافرين، هم الذين هداهم الله لدينه الحق، وحفظ ما وَكَّلُوا بحفظه من آيات كتابه، والقيام بحدوده، واتباع حلاله وحرامه، والعمل بما فيه من أمر الله، والانتها عما فيه من نهي، فوفقهم جَلَّ ثَنَاؤُهُ لذلك. «فبهداهم اقتده»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فبالعمل الذي عَمِلُوا، والمنهاج الذي سلكوا، وبالهدى الذي هديناهم، والتوفيق الذي وفقناهم. «اقتده»، يامحمد، أي: فاعمل، وخُذْ به واسلكه، فإنه عمل الله فيه رضى، ومنهاج من سلكه اهتدى.

وهذا التأويل على مذهب من تأول قوله: «فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين»، أنهم الأنبياء المسمون في الآيات المتقدمة. وهو القول الذي اخترناه في تأويل ذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَدْ لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا
ذِكْرِي لِلْعَالَمِينَ ﴿٩٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لنبيه محمد ﷺ: «قُلْ» لهؤلاء الذين أمرتك أن تُذَكِّرَهُمْ بِآيَاتِي، أَنْ تُبَسِّلَ نَفْسُ بِمَا كَسَبْتُ، من مشركي قومك يامحمد: «لا أسألكم»، على تذكيري إياكم، والهدى الذي أدعوكم إليه، والقرآن الذي جئتكم به، عَوَضًا عَنْ أَجْرِهِ مِنْكُمْ عَلَيْهِ، وَأَجْرًا أَخَذَهُ مِنْكُمْ، وما ذلَّكَ مِنِّي إِلَّا تَذْكِيرٌ لَكُمْ، وَلِكُلِّ مَنْ كَانَ مِثْلَكُمْ مِمَّنْ هُوَ مُقِيمٌ عَلَى بَاطِلٍ، بِأَسَّ اللَّهِ أَنْ يَحُلَّ بِكُمْ، وَسَخَطُهُ أَنْ يَنْزَلَ بِكُمْ عَلَى شُرِكِكُمْ بِهِ وَكَفَرِكُمْ - وإنذاراً لجميعكم بين يدي عذابٍ شديد، لتذكروا وتترجروا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ

عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ

يقول تعالى ذكره: «وما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ»، وما أَجَلُوا اللَّهَ حَقَّ إِجْلَالِهِ، ولا عَظَّمُوهُ حَقَّ تَعْظِيمِهِ. «إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ»، يقول: حين قالوا: لم ينزل الله على آدمي كتاباً ولا وحياً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قُرْآنًا يَبْدُونَهَا وَيُخْفُونَ كَثِيرًا

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: «قُلْ»، يامحمد، لمشركي قومك القائِلِينَ لك: «وما أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ» - قُلْ: «مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا»، يعني: جلاء وضياء من ظُلْمَةِ الضلالة. «وهدى للناس»، يقول: بياناً للناس، يبين لهم به الحق من الباطل فيما أشكل عليهم من أمر دينهم. «تجعلونه قرآنًا يبدونها». والمراد منه المكتوب في القراطيس، يراد: يُبدُونَ كثيراً مما يكتبون في القراطيس فيُظهرُونَهُ للناس، ويُخْفُونَ كثيراً مما يشبثونه في القراطيس فيُسرُونَهُ ويكتُمونه الناس.

ومما كانوا يكتُمونه إياهم، ما فيها من أمر محمد ﷺ ونبوته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَعَلَّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ

يقول تعالى ذكره: وَعَلَّمَكُمُ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، ما لم تَعْلَمُوا أَنْتُمْ من أخبارِ مَنْ قَبْلَكُمْ، ومن أنباء مَنْ بَعْدَكُمْ، وما هو كائن في

مَعَادِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. «وَلَا آبَاؤُكُمْ»، يقول: ولم يعلمه آباؤكم، أيها المؤمنون بالله من العرب ورسوله ﷺ.

وأما قوله: «قُلِ اللَّهُ»، فإنه أمر من الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ أن يجيب استفهامه هؤلاء المشركين عما أمره باستفهامهم عنه بقوله: «قُلِ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ يَجْعَلُونَهُ^(١) قُرْآنًا يَدُونَهَا وَيَخْفُونَ كَثِيرًا»، بِقِيلِ اللَّهِ، كَأَمْرِهِ إِيَّاهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فِي هَذِهِ السُّورَةِ بِقَوْلِهِ: ﴿قُلِ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنْجَيْنَا مِنْ هَذِهِ لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾، [الأنعام: ٦٣]. فأمره باستفهام المشركين عن ذلك، كما أمره باستفهامهم إذ قالوا: «مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ»، عَمَّنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ. ثم أمره بالإجابة عنه هُنَاكَ بِقِيلِهِ: ﴿قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ مُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام: ٦٤]، كما أمره بالإجابة ههنا عن ذلك بِقِيلِهِ: اللَّهُ أَنْزَلَهُ عَلَى مُوسَى.

وأما قوله: «ثُمَّ ذَرَهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ»، فإنه يقول لنبیه محمد ﷺ: ثُمَّ ذَرَّ هَؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ الْعَادِلِينَ بِرَبِّهِمُ الْأَوْتَانَ وَالْأَصْنَامَ، بَعْدَ احْتِجَاجِكَ عَلَيْهِمْ فِي قِيلِهِمْ: «مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ» بِقَوْلِكَ: «مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ»، وَإِجَابَتِكَ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِي أَنْزَلَهُ: اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ كِتَابَهُ. «فِي خَوْضِهِمْ»، يَعْنِي: فِيمَا يَخْوِضُونَ فِيهِ مِنْ بَاطِلِهِمْ وَكُفْرِهِمْ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ. «يَلْعَبُونَ»، يَقُولُ: يَسْتَهْزِئُونَ وَيَسْخَرُونَ.

وهذا من الله وعيدٌ لهؤلاء المشركين وتهديدٌ لهم. يقول الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ثُمَّ دَعَاهُمْ لِاعْيُنٍ، يَامُحَمَّدُ، فَإِنِّي مِنْ وَرَاءِ مَا هُمْ فِيهِ مِنْ اسْتَهْزَائِهِمْ بِآيَاتِي بِالْمِرْصَادِ، وَأُذِيقُهُمْ بِأَسِيٍّ، وَأَحْلُ بِهَمِّ إِنْ تَمَادَوْا فِي غِيْهِمْ سَخَطِي.

(١) قوله «يَجْعَلُونَهُ... يَدُونَهَا... وَيَخْفُونَ» كلها على قراءة المؤلف الطبري.

الْقَوْلِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ
الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا

يقول تعالى ذكره: وهذا القرآن، يا محمد. «كتاب». «أنزلناه»، يقول: أوحيناه إليك. «مبارك»، وهو «مفاعل» من «البركة». «مُصَدِّقُ الذي بين يديه»، يقول: صَدَّقَ هذا الكتاب ما قَبْلَهُ من كُتُبِ الله التي أنزلها على أنبيائه قبلك، ولم يخالفها دلالة ومعنى «نوراً وهدى للناس»، يقول: هو الذي أنزل إليك، يا محمد، هذا الكتابَ مباركاً، مصدقاً كتابَ موسى وعيسى وغير ذلك من كُتُبِ الله. ولكنه جَلَّ ثَنَاؤُهُ ابتداءً الخبر عنه، إذ كان قد تقدم من الخبر عن ذلك ما يدل على أنه له مواصل، فقال: «وهذا كتابٌ أنزلناه إليك مبارك»، ومعناه: وكذلك أنزلت إليك كتابي هذا مباركاً، كالذي أنزلت من التوراة إلى موسى هدى ونوراً.

وأما قوله: «ولتنذر أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا»، فإنه يقول: أنزلنا إليك، يا محمد، هذا الكتاب مصدقاً ما قَبْلَهُ من الكتب، ولتنذر به عذابَ الله وبأسَهُ مَنْ فِي أُمَّ الْقُرَى، وهي مكة. «وَمَنْ حَوْلَهَا»، شرقاً وغرباً، من العادلين برّبهم غيره من الآلهة والأنداد، والجاحدين برسله، وغيرهم من أصناف الكفار.

الْقَوْلِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ
عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩٣﴾

يقول تعالى ذكره: وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِقِيَامِ السَّاعَةِ وَالْمَعَادِ فِي الْآخِرَةِ إِلَى الله، وَيُصَدِّقُ بِالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ، فإنه يُؤْمِنُ بهذا الكتاب الذي أنزلناه إليك، يا محمد، ويصدق به، ويقرُّ بأنَّ الله أنزله، ويحافظُ على الصلوات المكتوبات

الأنعام: ٩٣

التي أمره الله بإقامتها، لأنه منذرٌ مَنْ بلغه وعيدُ الله على الكفرِ به وعلى معاصيه، وإنما يجحدُ به وبما فيه ويكذب، أهلُ التكذيب بالمعاد، والجحود لقيام الساعة، لأنه لا يرجو من الله إنْ عَمِلَ بما فيه ثواباً، ولا يخاف إنْ لم يجتنب ما يأمره باجتنابه عقاباً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ

يعني جَلَّ ذِكْرُهُ بقوله: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا»، وَمَنْ أَخْطَأَ قولاً وأجهل فعلاً. «مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا»، يعني: مِمَّنْ اخْتَلَقَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، فادَّعى عليه أنه بعثه نبياً وأرسله نذيراً، وهو في دعواه مُبْطَلٌ، وفي قِيلِهِ كاذِبٌ.

وهذا تسفيهٌ من الله لمشركي العرب، وتجهيلٌ منه لهم، في معارضة عبد الله بن سعد بن أبي سرح، والحنفيِّ مسيلمَةَ، لنبيِّ الله ﷺ، بدعوى أحدهما النبوة، ودعوى الآخر أنه قد جاء بمثل ما جاء به رسولُ الله ﷺ - ونفيُّ منه عن نبيه محمدٍ ﷺ اختلاقَ الكذبِ عليه ودعوى الباطل.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ

يقول تعالى ذِكْرُهُ لنبيه محمدٍ ﷺ: وَلَوْ تَرَى، يامحمدُ، حين يغمرُ الموتُ بسكراته هؤلاء الظالمين العادلين برُبِّهم الآلهة والأنداد، والقائلين: «ما أنزلَ اللهُ على بشرٍ من شيء»، والمفترين على الله كذباً، الزاعمين أن الله أوحى إليه

ولم يُوحِ إليه شيءٌ، والقائلين: «سَأَنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ»، فتعابنهم وقد غَشِيَتْهُمْ سَكَرَاتُ الْمَوْتِ، ونزل بهم أمرُ الله، وحانَ فناءُ آجالهم، والملائكةُ باسطو أيديهم يضربون وجوههم وأدبارهم، كما قال جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ﴾، [محمد: ٢٧، ٢٨]. يقولون لهم: أخرجوا أنفسكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٩٣﴾

وهذا خبرٌ من الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ عما تقولُ رسلُ الله التي تقبضُ أرواحَ هؤلاء الكفار لها، يخبر عنها أنها تقولُ لأجسامِها ولأصحابِها: «أُخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ»، إلى سَخَطِ الله ولعنتِهِ، فإنكم اليومُ تُثابون على كُفْرِكُم بالله، وقيلُكم عليه الباطلُ، وزَعَمِكُم أَنَّ الله أوحى إليكم ولم يُوحِ إليكم شيئاً، وإنكاركم أن يكونَ الله أنزلَ على بشرٍ شيئاً، واستكباركم عن الخضوعِ لأمرِ الله وأمرِ رسوله، والانقيادِ لطاعته «عَذَابُ الْهُونِ»، وهو عذابُ جهنم الذي يُهينُهُمْ فيذلَّهُمْ حتى يعرفوا صَغَارَ أنفسهم وذِلَّتِهَا.

والعرب إذا أرادت بـ «الهون» معنى «الهوان»، ضمت «الهاء»، وإذا أرادت به الرِّفْقَ والدَّعَةَ وَخِفَةَ الْمُؤْنَةِ، فتحت «الهاء»، فقالوا: هو «قليل هُونُ المؤونة»، ومنه قول الله: ﴿الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُونَاً﴾ [الفرقان: ٦٣]، يعني: بالرفق والسكينة والوقار.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرْدَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرْكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ

الأنعام : ٩٤

وهذا خبرٌ من الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ عَمَّا هُوَ قَائِلٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُؤُلَاءِ الْعَادِلِينَ بِهِ
الْأَلِهَةُ وَالْأَنْدَادُ، يخبرُ عِبَادَهُ أَنَّهُ يَقُولُ لَهُمْ عِنْدَ وَرُودِهِمْ عَلَيْهِ: «لَقَدْ جِئْتُمُونَا
فُرَادَى».

ويعني بقوله: «فُرَادَى»، وَحْدَانًا لَا مَالَ مَعَهُمْ، وَلَا إِنْثًا، وَلَا رَقِيقًا، وَلَا
شَيْءَ مِمَّا كَانَ اللَّهُ خَوَّلَهُمْ فِي الدُّنْيَا «كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ»، عُرَاءَ غُلْفًا غُرْلًا
حُفَاءَ، كَمَا وَلَدْتَهُمْ أُمَّهُاتُهُمْ^(١)، وَكَمَا خَلَقَهُمْ جَلَّ ثَنَاؤُهُ فِي بَطُونِ أُمَّهُاتِهِمْ لَا شَيْءَ
عَلَيْهِمْ وَلَا مَعَهُمْ مِمَّا كَانُوا يَتَبَاهَوْنَ بِهِ فِي الدُّنْيَا.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ»، فَإِنَّهُ يَقُولُ: خَلَفْتُمْ أُمَّهُاتِهَا
الْقَوْمَ مَا مَكْنَاكُمْ فِي الدُّنْيَا مِمَّا كُنْتُمْ تَتَبَاهَوْنَ بِهِ فِيهَا، خَلَفَكُمْ فِي الدُّنْيَا فَلَمْ
تَحْمِلُوهُ مَعَكُمْ.

وهذا تعبيرٌ من الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ لَهُؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ بِمُبَاهَاتِهِمْ الَّتِي كَانُوا
يَتَبَاهَوْنَ بِهَا فِي الدُّنْيَا بِأَمْوَالِهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ
أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ

يقول تعالى ذِكْرَهُ لَهُؤُلَاءِ الْعَادِلِينَ بِرَبِّهِمُ الْأَنْدَادُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: مَا نَرَى مَعَكُمْ
شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ فِي الدُّنْيَا تَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَشْفَعُونَ لَكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ.

---

(١) غلف: جمع أغلف، وهو الذي لم يُخْتَنَ، والغُرْل: جمع أغرل: وهو أيضاً الذي
لم يُخْتَنَ، وهو مستفادٌ من حديث عائشة رضي الله عنها: «يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
حُفَاءَ عُرَاءَ غُرْلًا»، الذي أخرجه مسلم (٢٨٥٩).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٩٤﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ، مُخْبِرًا عَنْ قِيلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِهَؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ بِهِ الْأَنْدَادِ : «لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ»، يعني تَوَاضَعَلَهُمُ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، ذَهَبَ ذَلِكَ الْيَوْمَ، فَلَا تَوَاصَلَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَوَادُّ وَلَا تَنَاصُرَ، وَقَدْ كَانُوا فِي الدُّنْيَا يَتَوَاصَلُونَ وَيَتَنَاصَرُونَ، فَاضْمَحَلَّ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي الْآخِرَةِ، فَلَا أَحَدَ مِنْهُمْ يَنْصُرُ صَاحِبَهُ، وَلَا يُوَاصِلُهُ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ : «وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ»، فَإِنَّهُ يَقُولُ : وَحَازَ عَنْ طَرِيقِكُمْ وَمِنْهَا جِئْتُمْ مَا كُنْتُمْ مِنْ آلِهَتِكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّهُ شَرِيكُ رَبِّكُمْ، وَأَنَّهُ لَكُمْ شَفِيعٌ عِنْدَ رَبِّكُمْ، فَلَا يَشْفَعُ لَكُمْ الْيَوْمَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى ﴿٩٥﴾

وَهَذَا تَنْبِيْهُ مِنَ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاهُ هَؤُلَاءِ الْعَادِلِينَ بِهِ الْأَلِهَةَ وَالْأَوْثَانَ عَلَى مَوْضِعِ حُجَّتِهِ عَلَيْهِمْ، وَتَعْرِيفُ مِنْهُمْ لَهُمْ خَطَأَ مَا هُمْ عَلَيْهِ مُقِيمُونَ مِنْ إِشْرَاكِ الْأَصْنَامِ فِي عِبَادَتِهِمْ إِيَّاهُ. يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرَهُ : إِنَّ الَّذِي لَهُ الْعِبَادَةُ، أَيُّهَا النَّاسُ، دُونَ كُلِّ مَا تَعْبُدُونَ مِنَ الْأَلِهَةِ وَالْأَوْثَانِ، هُوَ اللَّهُ الَّذِي فَالَقَ الْحَبَّ - يَعْنِي : شَقَّ الْحَبَّ مِنْ كُلِّ مَا يَنْبُتُ مِنَ النَّبَاتِ، فَأَخْرَجَ مِنْهُ الزَّرْعَ. «وَالنَّوَى»، مِنْ كُلِّ مَا يَغْرَسُ مِمَّا لَهُ نَوَاةٌ، فَأَخْرَجَ مِنْهُ الشَّجَرَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ فَآتَىٰ يُؤْتِكُونَ ﴿٩٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: يَخْرُجُ السُّنْبُلُ الْحَيُّ مِنَ الْحَبِّ الْمَيِّتِ، ومخرج الحبِّ المَيِّتِ من السنبِلِ الْحَيِّ، والشجرِ الْحَيِّ من النوى المَيِّتِ، والنوى المَيِّتِ من الشجرِ الْحَيِّ.

والشجرُ مادام قائماً على أصوله لم يجفَّ، والنباتُ على ساقه لم يبس، فإنَّ العرب تسميه «حَيًّا»، فإذا يبسَّ وجفَّ أو قطع من أصله، سمَّوه «مَيِّتاً».

وأما قوله: «ذلِّكُمُ اللهُ»، فإنه يقول: فاعلُ ذلك كُلِّهِ اللهُ جَلَّ جلاله. «فَأَنْتُمْ تُؤْفِكُونَ»، يقول: فَأَيَّ وجوه الصِدِّ عن الحقِّ، أيها الجاهلون، تصدُّونَ عن الصوابِ وتصرفون، أفلا تتدبرونَ فتعلمونَ أَنَّهُ لا ينبغي أن يُجعلَ لمن أنعمَ عليكم بفلقِ الحَبِّ والنوى، فأخرجَ لكم من يابسِ الحبِّ والنوى زُرُوعاً وحُرُوثاً وثِمَاراً تتغذون ببعضه وتفكِّهونَ ببعضه، شريكُ في عبادته ما لا يضر ولا ينفع، ولا يسمع ولا يبصر؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا

يعني بقوله: «فالق الإصباح»، شاقَّ عمودَ الصُّبحِ عن ظُلْمَةِ الليلِ وسواده.

و«الإصباح» مصدر من قول القائل: «أصبحنا إصباحاً».

وأخبر جل ثناؤه أَنَّهُ جعلَ الليلَ سَكَنًا، لأنه يسكنُ فيه كلُّ مُتَحَرِّكٍ بالنهار، ويهدأ فيه، فيستقرُّ في مسكنه ومأواه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا

اختلف أهل التأويل في ذلك:

فقال بعضهم: معنى ذلك: وجعل الشمس والقمر يجريان في أفلاكهما بحساب.

وقال آخرون: معنى ذلك: وجعل الشمس والقمر ضياء.

وأولى القولين في تأويل ذلك عندي بالصواب، تأويل من تأوله: وجعل الشمس والقمر يجريان بحساب وعدد لبلوغ أمرهما ونهاية آجالهما، ويدوران لمصالح الخلق التي جُعِلَ لها.

ولما قلنا ذلك أولى التأويلين بالآية، لأن الله تعالى ذكره، ذكر قبله أياديه عند خلقه، وعظم سلطانه، بخلق الإصباح لهم، وإخراج النبات والغراس من الحب والنوى، وعقب ذلك بذكره خلق النجوم لهدايتهم في البر والبحر. فكان وصفه إجرأة الشمس والقمر لمنافعهم، أشبه بهذا الموضع من ذكر إضاءتهما، لأنه قد وصف ذلك قبل بقوله: «فالتق الإصباح»، فلا معنى لتكريره مرة أخرى في آية واحدة لغير معنى.

القول في تأويل قوله تعالى: ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٩٦﴾

يقول تعالى ذكره: وهذا الفعل الذي وصفه أنه فعله، وهو خلق الإصباح، وجعله الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً، تقدير الذي عز سلطانه، فلا يقدر أحد أرادته بسوء وعقاب أو انتقام، من الامتناع منه. «العليم»، بمصالح خلقه وتدبيرهم - لا تقدير الأصنام والأوثان التي لا تسمع ولا تبصر، ولا تفقه شيئاً ولا تعقله، ولا تضر ولا تنفع، وإن أريدت بسوء لم تقدر على الامتناع منه ممن أرادها. يقول جل ثناؤه: فأخلصوا، أيها الجهلة، عبادتكم لفاعل هذه الأشياء، ولا تشرِكوا في عبادته شيئاً غيره.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٩٧﴾

يقول تعالى ذكره: والله الذي جعل لكم، أيها الناس، النجوم أدلة في البر والبحر إذا ضللتكم الطريق، أو تحيرتم فلم تهتدوا فيها ليلاً، تستدلون بها على المحجة، فتهتدون بها إلى الطريق والمحجة، فتسلكونه وتنجون بها من ظلمات ذلك، كما قال جل ثناؤه: ﴿وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [النحل: ١٦]، أي: من ضلال الطريق في البر والبحر وعن ظلمات، وظلمة الليل، وظلمة الخطأ والضلال، وظلمة الأرض أو الماء.

وقوله: «قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون»، يقول: قد ميزنا الأدلة، وفرقنا الحجج فيكم وبينها، أيها الناس، ليتدبرها أولو العلم بالله منكم، ويفهمها أولو الحجة منكم، فينبؤوا من جهلهم الذي هم مقيمون عليه، ويتزجروا عن خطأ فعلهم الذي هم عليه ثابتون، ولا يتمادوا عناداً لله - مع علمهم بأن ما هم عليه مقيمون خطأ - في غيهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿٩٨﴾

يقول تعالى ذكره: وإلهكم، أيها العادلون بالله غيره «الذي أنشأكم»، يعني: الذي ابتداء خلقكم من غير شيء، فأوجدكم بعد أن لم تكونوا شيئاً «من نفس واحدة»، يعني: من آدم.

وأما قوله: «فمستقر ومستودع»، فإن أهل التأويل في تأويله مختلفون.

الأنعام: ٩٨

فقال بعضهم: معنى ذلك: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، فمنكم مُسْتَقَرٌّ في الرحم، ومنكم مستودع في القبر حتى يبعثه الله لنشر القيامة.

وقال آخرون: «المستودع»، ما كان في أصلاب الآباء، و«المستقر»، ما كان في بطون النساء، ويطون الأرض، أو على ظهورها.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: فمستقر في الأرض على ظهورها، ومستودع عند الله.

وقال آخرون: معنى ذلك: فمستقر في الرحم، ومستودع في الصُّلب.

وأولى التأويلات في ذلك بالصواب أن يُقال: إن الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ عَمَّ بقوله: «فمستقر ومستودع»، كُلُّ خَلْقِهِ الذي أنشأ من نفس واحدة، مستقراً ومستودعاً، ولم يخصص من ذلك معنىً دون معنى. ولا شك أن من بني آدم مستقراً في الرحم، ومستودعاً في الصلب، ومنهم مَنْ هو مستقرٌ على ظهر الأرض أو بطنها، ومستودع في أصلاب الرجال، ومنهم مستقر في القبر، مستودع على ظهر الأرض. فكلُّ «مستقر» أو «مستودع» بمعنى من هذه المعاني، فداخل في عموم قوله: «فمستقر ومستودع» ومُرَادُ به، إلا أن يأتي خبرٌ يجب التسليم له بأنه معنيٌّ به معنىً دون معنى، وخاص دون عام.

وأما قوله: «قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون»، يقول تعالى: قد بينا الحجج، وميزنا الأدلة والأعلام وأحكمناها. «لقوم يفقهون»، مواقع الحجج ومواضع العبر ويفهمون الآيات والذكر، فإنهم إذا اعتبروا بما نبهتهم عليه من إنشائي من نفس واحدة ما عاينوا من البشر، وخلقها ما خلقت منها من عجائب الألوان والصور، عَلِمُوا أن ذلك من فعل مَنْ ليس له مثل ولا شريك فيشركوه في عبادتهم إياه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا

يقول تعالى ذِكْرُهُ: والله الذي له العبادة خالصة لا شريك فيها لشيءٍ سِوَاهُ، هو الإله الذي أنزل من السماء ماءً. «فأخرجنا به نبات كل شيء»، فأخرجنا بالماء الذي أنزلناه من السماء من غذاء الأنعام والبهائم والطير والوحش وأرزاق بني آدم وأقواتهم، ما يتغذون به ويأكلونه فينبتون عليه وينمون. وإنما معنى قوله: «فأخرجنا به نبات كل شيء»، فأخرجنا به ما ينبت به كل شيء وينمو عليه ويصلح.

ولو قيل: معناه: فأخرجنا به نبات جميع أنواع النبات، فيكون «كل شيء»، هو أصناف النبات - كان مذهباً، وإن كان الوجه الصحيح هو القول الأول^(١).

وقوله: «فأخرجنا منه خَضِرًا»، يقول: «فأخرجنا منه»، يعني: من الماء الذي أنزلناه من السماء «خَضِرًا»، رطباً من الزرع.

قوله: «نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا»، يقول: نخرج من الخضر حباً - يعني: ما في السنبِلِ، سنبِلِ الحنطة والشعير والأرز، وما أشبه ذلك من السنبِلِ التي حبُّها يركب بعضها بعضاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَمِنَ النَّخْلِ مَنْ طَلْعُهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ. و«القِنْوَان» جمع

(١) انظر معاني القرآن للفراء: ٣٤٧/١.

«قَنُو»، كما «الصنوان» جمع «صَنُو»، وهو العَذْق، ويعني بقوله: «دانية»، قرية مُتَهَدِّلَةٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَجَعَلْنَا مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونِ وَالرُّمَّانِ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ

يقول تعالى ذِكْرُه: وأخرجنا أيضاً جناتٍ من أعنابٍ - يعني: بساتين من أعناب.

وقوله: «والزيتون والرمان»، عطف بـ «الزيتون» على «الجنات»، بمعنى: وأخرجنا الزيتون والرمان مُشْتَبِهًا وغير مُتَشَبِهٍ.

ومعنى الكلام: وشجر الزيتون والرمان، فاكتفى من ذِكْرِ «الشجر» بذكر ثمره، كما قيل: ﴿وَأَسْأَلُ الْقَرْيَةَ﴾، [يوسف: ٨٢]، فاكتفى بذكر «القرية» من ذِكْرِ «أهلها»، لمعرفة المخاطبين بذلك بمعناه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ

اختلفت القُرْأَةُ في قراءة ذلك:

فقرأته عامة قُرْأَةُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وبعض أَهْلِ الْبَصْرَةِ: ﴿أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ﴾، بفتح «الثاء» و«الميم».

وقرأه بعض قُرْأَةِ أَهْلِ مَكَّةَ وعامة قُرْأَةُ الْكُوفِيِّينَ: ﴿إِلَى ثَمَرِهِ﴾، بضم «الثاء» و«الميم»

فكَانَ مَنْ فَتَحَ «الثاء» و«الميم» من ذلك، وَجَّهَ معنى الكلام: انظروا إلى ثمر هذه الأشجارِ التي سَمَّيْنَا مِنَ النَّخْلِ وَالْأَعْنَابِ وَالزَّيْتُونِ وَالرُّمَّانِ إِذَا أَثْمَرَ-

وَأَنَّ «الثمر» جمعُ «ثمرة»، كما «القصبُ»، جمع «قصبَة»، و«الخشب» جمع «خشبة».

وَكَأَنَّ مَنْ ضَمَّ «الثاء» و«الميم»، وَجَّهَ ذلك إلى أنه جمع «ثَمَار»، كما «الحُمُر» جمع «حمار»، والجُرْبُ جمع «جراب».

وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب، قراءة مَنْ قرأ: ﴿انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ﴾ بضم «الثاء» و«الميم»، لأنَّ الله جَلَّ ثَنَاهُ وصفَ أصنافاً من الطعام كما قال يحيى بن وثَّاب، وكذلك حَبُّ الزرع المتراكب، وقنوان النخل الدانية، والجنات من الأعناب والزيتون والرمان، فكان ذلك أنواعاً من الثمر، فجمعت «الثمرة» «ثمرأ»، ثم جمع «الثمر» «ثمارأ»، ثم جمع ذلك فقيل: ﴿انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ﴾، فكان ذلك جمع «الثمار» و«الثمار» جمع «الثمر»، و«إثماره» عقد الثمر. وأما قوله: «وينعه»، فإنه نُضِجُهُ وبلوغه حين يبلغ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنْ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنْ فِي أَنْزَالِ اللَّهِ مِنَ السَّمَاءِ الْمَاءِ الَّذِي أَخْرَجَ بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، وَالْخَضِرَ الَّذِي أَخْرَجَ مِنْهُ الْحَبُّ الْمُتْرَاكِبَ، وسائر ما عُدِّدَ في هذه الآية من صنوفِ خَلْقِهِ «لآيات»، يقول: في ذلكم، أيها الناس، إذا أنتم نظرتُم إلى ثمرِهِ عند عقدِ ثمرِهِ، وعند يَنْعِهِ وانتهائه، فرأيتم اختلافَ أحواله وتصرفه في زيادته ونموه، علمتم أنَّ له مُدْبِرًا ليس كمثله شيءٌ، ولا تصلحُ العبادة إلَّا له دونَ الآلهةِ والأندادِ، وكان فيه حجج وبرهان وبيان. «لقوم يؤمنون»، يقول: لقوم يُصَدِّقُونَ بوحدايةِ الله وقُدْرَتِهِ على ما يشاء.

وخصَّ بذلك تعالى ذِكْرَهُ الْقَوْمَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، لأنهم هم المتفعون بحججِ الله والمعتبرون بها، دونَ مَنْ قد طَبَعَ اللهُ على قلبه، فلا يعرفُ حقًّا

من باطلٍ، ولا يَتَّبِعِ هُدًى من ضلالة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا
لَهُمُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ

يعني بذلك جَلُّ ثَنَاهُ: وجعل هؤلاء العادلونَ برَّبِّهم الآلهةَ والأندادَ، لله
شركاءَ، الجنَّ، كما قال جَلُّ ثَنَاهُ: ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسْبًا﴾،
[الصافات: ١٥٨].

وأما قوله: «وخرقوا له بنين وبناتٍ بغير علم»، فإنه يعني بقوله: «خرقوا».
اختلقوا.

فتأويلُ الكلام إذاً: وجعلوا لله الجنَّ شركاءَ في عبادتهم إياه، وهو المنفردُ
بخلقهم بغيرِ شريكٍ ولا مُعِينٍ ولا ظهيرٍ. «وخرقوا له بنين وبناتٍ»، يقول:
وتخرَّصُوا لله كذباً، فافتعلوا له بنينَ وبناتٍ، بغيرِ علمٍ منهم بحقيقة مايقولونَ،
ولكنَّ جهلاً بالله وبعظمته، وأنه لا ينبغي لمن كان إلهاً أن يكونَ له بنونَ وبنات
ولا صاحبة، ولا أن يشركه في خلقه شريكٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا
يَصِفُونَ ﴿١٠٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: تَنَزَّهَ اللهُ، وَعَلَا فارتفعَ عن الذي يَصِفُهُ به هؤلاء
الْجَهْلَةُ من خلقه، في ادِّعَائِهِمْ له شركاءَ من الجنِّ، واختراقِهِمْ له بنينَ وبناتٍ،
وذلك لا ينبغي أن يكونَ من صفته، لأنَّ ذلك من صفة خلقه الذين يكونُ منهم
الجماعُ الذي يحدث عنه الأولادُ، والذين تضطَّروهم لضغفِهِم الشهواتُ إلى
اتخاذِ الصاحبةِ لقضاءِ اللذاتِ، وليس الله تعالى ذِكْرُهُ بالعاجزِ فيضطره شيءٌ إلى

الأنعام: ١٠٠ - ١٠٢

شيء، ولا بالضعيف المحتاج فتدعوه حاجته إلى النساء إلى اتخاذ صاحبة لقضاء لذة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنِّي يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً**

يقول تعالى ذكره: الله، الذي جعل هؤلاء الكفرة به له الجن شركاء، وخرقوا له بنين وبناتٍ بغير علم. «بديع السموات والأرض»، يعني: مُبتدِعُها ومُحدثُها وموجدُها بعد أن لم تكن.

«أَنِّي يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً»، والولد إنما يكون من الذكر من الأنثى، ولا ينبغي أن يكون لله سبحانه صاحبة، فيكون له ولد. وذلك أنه هو الذي خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ. يقول: فإذا كان لا شيء إلا الله خلقه، فأنى يكون لله ولد، ولم تكن له صاحبة فيكون له منها ولد؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ**

يقول تعالى ذكره: والله خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ولا خالق سِوَاهُ. وكل ما تَدْعُونَ، أيها العادلون بالله الأوثان من دونه، خَلَقَهُ وعبيده ملكاً، كان الذي تدعونه رباً وتزعمون أنه له ولد، أو جنياً أو إنسياً. «وهو بكل شيء عليم»، يقول: والله الذي خلق كل شيء، لا يخفى عليه ما خلق ولا شيء منه، ولا يعزبُ عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، عالم بعددكم وأعمالكم، وأعمال من دَعَوْتُمُوهُ رَبًّا أو الله ولداً، وهو مُحْصِيها عليكم وعليهم، حتى يجازي كلًّا بعمله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٠٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: الذي خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وهو بكل شيءٍ عليم، هو الله ربُّكم، أيها العادلون بالله الآلهة والأوثان، والجاعلون له الجِنَّ شركاء، وآلهتكم التي لا تملك نفعاً ولا ضرراً، ولا تفعل خيراً ولا شراً. «لا إله إلا هو».

وهذا تكذيبٌ من الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ للذين زعموا أَنَّ الجِنَّ شركاء الله. يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ لهم: أيها الجاهلون، إنه لا شيء له الآلهية والعبادة، إلا الذي خلق كل شيء، وهو بكل شيءٍ عليم، فإنه لا ينبغي أن تكون عبادتكم وعبادة جميع مَنْ في السموات والأرض إلا له خالصة بغير شريك تشركونه فيها، فإنه خالق كل شيء وبارئه وصانعه. وَحَقُّ على المصنوع أن يُفَرِّدَ صَانِعَهُ بالعبادة «فاعبدوه»، يقول: فَذَلُّوا له بالطاعة والعبادة والخدمة، واخضعوا له بذلك. «وهو على كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ»، يقول: والله على كُلِّ ما خلق من شيءٍ رقيبٌ وحفيظ، يقوم بأرزاق جميعه وأقواته وسياسته وتدبيره وتصريفه بقدرته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا تَدْرِكُهُ الْآَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْآَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٠٣﴾

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار».

فقال بعضهم: معناه لا تحيط به الأبصار، وهو يُحِيطُ بها.

واعْتَلَّ قائلو هذه المقالة لقولهم هذا، بأن قالوا: إِنَّ الله قال: ﴿حَتَّى إِذَا

الأنعام: ١٠٣

أَذْرَكَ الْغَرْقُ قَالَ آمَنْتُ ﴿١٠٣﴾، [يونس: ٩٠]. قالوا: فوصف الله تعالى ذِكْرَهُ الْغَرْقُ بأنه أدركَ فرعونَ. ولا شك أنَّ الْغَرْقَ غير موصوفٍ بأنه رآه، ولا هو مما يجوزُ وصفُهُ بأنه يَرَى شيئاً. قالوا: فمعنى قوله: «لا تدركه الأبصار»، بمعنى: لا تراه، بعيد. لأنَّ الشيءَ قد يدرك الشيءَ ولا يراه، كما قال جَلُّ ثَنَاؤُهُ مُخْبِراً عن قِيلِ أصحابِ موسى ﷺ لموسى حين قُربَ منهم أصحابُ فرعون: ﴿فَلَمَّا تَرَأَى الْجَمْعَ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرِكُونَ﴾، [الشعراء: ٦١]، لأنَّ الله قد كان وَعَدَ نَبِيَّهُ موسى ﷺ أنهم لا يُدْرِكُونَ لقوله: ﴿وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرَبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَساً لَا تَخَافُ دَرْكاً وَلَا تَخْشَى﴾، [طه: ٧٧].

قالوا: فَإِنْ كَانَ الشيءَ قد يرى الشيءَ ولا يدركه، ويدركه ولا يراه، فكان معلوماً بذلك أن قوله: «لا تدركه الأبصار»، من معنى: لا تراه الأبصار، بمعزل - وأنَّ معنى ذلك: لا تحيطُ به الأبصار، لأنَّ الإحاطَةَ به غير جائزة. قالوا: فالمؤمنون وأهل الجنة يرون رَبَّهُمْ بأبصارِهِمْ، ولا تدركه أبصارُهُمْ، بمعنى: أنها لا تُحِيطُ به، إذْ كَانَ غير جائز أن يوصَفَ الله بأن شيئاً يحيط به.

قالوا: ونظيرُ جواز وصفه بأنه يُرَى ولا يُدْرَك، جوازُ وصفه بأنه يعلم ولا يحاط بعلمه، وكما قال جَلُّ ثَنَاؤُهُ: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾، [البقرة: ٢٥٥]. قالوا: فنفي جَلُّ ثَنَاؤُهُ عن خَلْقِهِ أن يكونوا يحيطون بشيءٍ من عِلْمِهِ إلا بما شاء. قالوا: ومعنى «العلم» في هذا الموضع، المعلوم. قالوا: فلم يكن في نفيه عن خَلْقِهِ أن يُحِيطُوا بشيءٍ من علمه إلا بما شاء، نَفْيٌ عن أن يعلموه. قالوا: فإذا لم يكن في نفي الإحاطَةِ بالشيءِ علماً نَفْيٌ للعلم به، كان كذلك، لم يكن في نفي إدراكِ الله عن البصر، نَفْيٌ رؤيته له. قالوا: وكما جاز أن يعلم الخلقُ أشياءً ولا يُحِيطُونَ بها علماً، كذلك جائز أن يَرَوْا رَبَّهُمْ بأبصارِهِمْ ولا يدركوه بأبصارِهِمْ، إذْ كَانَ معنى «الرؤية» غير معنى

الأنعام: ١٠٣

«الإدراك»، ومعنى «الإدراك» غير معنى «الرؤية»، وأن معنى «الإدراك»، إنما هو الإحاطة.

قالوا: فإن قال لنا قائل: وما أنكرتم أن يكون معنى قوله: «لا تدركه الأبصار»، لا تراه الأبصار؟

قلنا له: أنكرنا ذلك، لأن الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ أخبر في كتابه أن وجوهاً في القيامة إليه ناظرة^(١)، وأن رسول الله ﷺ أخبر أُمَّتَهُ أنهم سيرون رَبَّهُمْ يومَ القيامةِ، كما يُرى القمرُ ليلةَ البدر^(٢)، وكما ترون الشمسَ ليسَ دونها سحاب^(٣). قالوا: فلماذا كان الله قد أخبر في كتابه بما أخبر، وحققت أخبارُ رسولِ الله ﷺ بما ذكرنا عنه من قِبله ﷺ: أن تأويلَ قوله: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ﴾، [القيامة: ٢٢، ٢٣]، أنه نَظَرُ أَبْصَارِ الْعْيُونِ لِلَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ^(٤)، وكان كتاب الله يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضاً، وكان مع ذلك غير جائز أن يكون أحدُ هذينَ الخبرين ناسخاً للآخر، إذ كان غير جائز في الأخبار - لما قد بينّا في كتابنا: «كتاب لطيف البيان، عن أصول الأحكام»، وغيره - عُلِمَ، أن معنى قوله: «لا تدركه الأبصار»، غير معنى قوله: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ﴾، فإن أهل الجنة ينظرون بأبصارهم يومَ القيامةِ إلى الله، ولا يدركونه بها، تصديقاً لله في كِلَا الخبرين، وتسليماً لما جاء به تنزيله على ما جاء به في السورتين.

-وقال، آخرون: معنى ذلك: لا تراه الأبصار، وهو يرى الأبصار.

(١) يعني قوله تعالى: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ، إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ﴾ [القيامة: ٢٢-٢٣].

(٢) البخاري (٧٤٣٤) وغيره من حديث جرير بن عبد الله.

(٣) البخاري (٧٤٣٧)، ومسلم (١٨٢) من حديث أبي هريرة.

(٤) الأحاديث الصحاح في رؤية الله سبحانه يوم القيامة كثيرة معروفة لا ينكرها إلا جاحد

بالسنة المطهرة.

الأنعام: ١٠٣

فقال قائلو هذه المقالة: معنى «الإدراك» في هذا الموضع، الرؤية - وأنكروا أن يكون الله يُرى بالأبصار في الدنيا والآخرة - وتأولوا قوله: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ﴾ إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ، بمعنى انتظارها رحمة الله وثوابه.

وتأول بعضهم في الأخبار التي رويت عن رسول الله ﷺ بتصحيح القول برؤية أهل الجنة ربهم يوم القيامة تأويلات، وأنكر بعضهم مجيئها، ودافعوا أن يكون ذلك من قول رسول الله ﷺ، وردُّوا القول فيه إلى عقولهم، فزعموا أن عقولهم تُحيل جواز الرؤية على الله عَزَّ وَجَلَّ بالأبصار، وأتوا في ذلك بضروب من التموهيات، وأكثروا القول فيه من جهة الاستخراجات.

وكان من أجل ما زَعَمُوا أنهم عَلِمُوا به صِحَّة قولهم ذلك من الدليل، أنهم لم يجدوا أبصارهم ترى شيئاً إلا ما بَآيَنَهَا دون مَلاصَقْهَا، فإنها لا ترى مَلاصَقْهَا. قالوا: فما كان للأبصار مُبَايَناً مما عَايَنَتْه، فَإِنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فُضَاءٌ وَفَرَجَةٌ. قالوا: فَإِنَّ كَانَتِ الْأَبْصَارُ تَرَى رَبَّهَا يوم القيامة، على نحو ما ترى الأشخاص اليوم، فقد وجب أن يكون الصانع محدوداً. قالوا: ومن وصفه بذلك، فقد وصفه بصفات الأجسام التي يجوز عليها الزيادة والنقصان.

قالوا: وأخرى، أن مِنْ شَأْنِ الْأَبْصَارِ أَنْ تُدْرِكَ الْأَلْوَانَ، كما مِنْ شَأْنِ الْأَسْمَاعِ أَنْ تُدْرِكَ الْأَصْوَاتَ، وَمِنْ شَأْنِ الْمُتَنَسِّمِ أَنْ يَدْرِكَ الْأَعْرَافَ^(١). قالوا: فمن الوجه الذي فسد أن يكون جائزاً أن يُقْضَى لِلْسَّمْعِ بِغَيْرِ إِدْرَاكِ الْأَصْوَاتِ، وَلِلْمُتَنَسِّمِ إِلَّا بِإِدْرَاكِ الْأَعْرَافِ. فسد أن يكون جائزاً الْقَضَاءُ لِلْبَصَرِ بِإِدْرَاكِ الْأَلْوَانِ. قالوا: ولما كَانَ غَيْرَ جَائِزٍ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ تَعَالَى ذَكَرَهُ مَوْصُوفاً بِأَنَّهُ ذُو لَوْنٍ، صَحَّ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَكُونَ مَوْصُوفاً بِأَنَّهُ مَرْتِيٌّ.

---

(١) الأعراف: الروائع.

وقال آخرون: معنى ذلك: لا تدركه أبصارُ الخلائق في الدنيا، وأما في الآخرة فإنها تدركه. وقال أهل هذه المقالة: «الإدراك»، في هذا الموضع، الرؤية.

واعْتَلَّ أَهْلُ هذه المقالة لِقَوْلِهِمْ هذا بأن قالوا: «الإدراك»، وإن كان قد يكون في بعض الأحوال بغير معنى الرؤية، فإن الرؤية من أحد معانيه. وذلك أنه غير جائز أن يلحق بصره شيئاً فيراه، وهو لما أَبْصَرَهُ وعَيْنُهُ غير مُدْرِكٍ، وإن لم يُحِطْ بأجزائه كلها رؤيةً. قالوا: فَرؤية ما عَانَتْهُ الرائي إدراك له، دون ما لم يَرَهُ قالوا: وقد أَخْبَرَ اللهُ أن وجوهاً يوم القيامة إليه ناظرة. قالوا: فَمَحَالٌ أن تكون إليه ناظرة وهي له غير مدركة رؤيةً. قالوا: وإذا كان ذلك كذلك، وكان غير جائز أن يكون في أخبار الله تَصَادُ وتعارض، وَجَبَ وَصَحَّ أن قوله: «لاتدركه الأبصار»، على الخصوص لا على العموم، وأن معناه: لا تدركه الأبصار في الدنيا، وهو يدرك الأبصار في الدنيا والآخرة، إذ كان الله قد استثنى ما استثنى منه قوله: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ﴾.

وقال آخرون: من أهل هذه المقالة: الآية على الخصوص، إلا أنه جائز أن يكون معنى الآية: لا تدركه أبصارُ الظالمين في الدنيا والآخرة، وتدركه أبصارُ المؤمنين وأولياء الله. قالوا: وجائز أن يكون معناها: لا تدركه الأبصار بالنهاية والإحاطة، وأما بالرؤية فَبَلَى. قالوا: وجائز أن يكون معناها: لا تدركه الأبصار في الدنيا، وتدركه في الآخرة - وجائز أن يكون معناها: لا تدركه أبصار مَنْ يَرَاهُ بالمعنى الذي يدرك به القديم أبصارَ خَلْقِهِ - فيكون الذي نفى عن خَلْقِهِ من إدراك أبصارهم إياه، هو الذي أثبتة لنفسه، إذ كانت أبصارهم ضعيفة لا تنفذ إلا فيما قواها جَلُّ ثناؤه على النفوذ فيه، وكانت كلها متجلية لبصره لا يَخْفَى عليه منها شيء. قالوا: ولا شك في خصوص قوله: «لاتدركه الأبصار»،

الأنعام: ١٠٣

وَأَنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ سِيرُونَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَبْصَارِهِمْ، غَيْرَ أَنَّا لَا نَدْرِي أَيَّ مَعَانِي الْخُصُوصِ الْأَرْبَعَةِ أُرِيدَ بِالْآيَةِ. وَاعْتَلُّوا لِتَصْحِيحِ الْقَوْلِ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى فِي الْآخِرَةِ، بِنَحْوِ عِلَلِ الَّذِينَ ذَكَرْنَا قَبْلُ.

وقال آخرون: الآية على العموم، ولن يدرك الله بصرُ أحدٍ في الدنيا والآخرة، ولكنَّ الله يُحَدِّثُ لأوليائه يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَاسَةً سَادِسَةً سِوَى حَوَاسِهِمُ الْخَمْسِ، فَيَرُونَهُ بِهَا.

واعتلوا لقولهم هذا بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَهُ نَفَى عَنِ الْأَبْصَارِ أَنْ تَدْرِكَه، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدُلَّ فِيهَا أَوْ بآيَةٍ غَيْرِهَا عَلَى خُصُوصِهَا. قالوا: وكذلك أَخْبَرَ فِي آيَةٍ أُخْرَى أَنَّ وَجْهَهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَازِلَةٌ. قالوا: فَأَخْبَارُ اللَّهِ لَا تَتَنَافَى وَلَا تَتَعَارَضُ، وَكِلَا الْخَبَرَيْنِ صَحِيحٌ مَعْنَاهُ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ التَّنْزِيلُ. وَاعْتَلُّوا أَيْضاً مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ بِأَنَّ قَالُوا: إِنْ كَانَ جَائِزاً أَنْ نَرَاهُ فِي الْآخِرَةِ بِأَبْصَارِنَا هَذِهِ وَإِنْ زِيدَ فِي قَوَاهَا، وَجِبَ أَنْ نَرَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنْ ضَعُفَتْ، لِأَنَّ كُلَّ حَاسَةٍ خُلِقَتْ لِإِدْرَاكِ مَعْنَى مِنَ الْمَعَانِي، فَهِيَ وَإِنْ ضَعُفَتْ كُلُّ الضَّعْفِ، فَقَدْ تُدْرِكُ مَعَ ضَعْفِهَا مَا خُلِقَتْ لِإِدْرَاكِهِ وَإِنْ ضَعُفَ إِدْرَاكُهَا إِيَّاهُ، مَا لَمْ تُعْذَم. قالوا: فَلَوْ كَانَ فِي الْبَصَرِ أَنْ يُدْرِكَ صَانِعَهُ فِي حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ أَوْ وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ وَيَرَاهُ، وَجِبَ أَنْ يَكُونَ يَدْرِكُهُ فِي الدُّنْيَا وَيَرَاهُ فِيهَا وَإِنْ ضَعُفَ إِدْرَاكُهُ إِيَّاهُ. قالوا: فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ مَوْجُودٍ مِنْ أَبْصَارِنَا فِي الدُّنْيَا، كَانَ غَيْرَ جَائِزٍ أَنْ تَكُونَ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا بِهَيْئَتِهَا فِي الدُّنْيَا فِي أَنَّهَا لَا تَدْرِكُ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ شَأْنِهَا إِدْرَاكُهُ فِي الدُّنْيَا. قالوا: فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، وَكَانَ اللَّهُ تَعَالَى ذَكَرَهُ قَدْ أَخْبَرَ أَنَّ وَجْهَهُ فِي الْآخِرَةِ تَرَاهُ، عِلْمُ أَنَّهَا تَرَاهُ بِغَيْرِ حَاسَةِ الْبَصَرِ، إِذْ كَانَ غَيْرَ جَائِزٍ أَنْ يَكُونَ خَبْرُهُ إِلَّا حَقًّا.

وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا، مَا تَظَاهَرَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ

الأنعام: ١٠٣

الله ﷻ أنه قال: «إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر»^(١) - «وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب»^(٢)، فالمؤمنون يرونه، والكافرون عنه يومئذ محجوبون، كما قال جل ثناؤه: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾، [المطففين: ١٥].

فأما ما اعتلَّ به مُنْكَرُو رؤية الله يوم القيامة بالأبصار، لما كانت لا ترى إلا ما بآينها وكان بينها وبينه فضاء وفرجة، وكان ذلك عندهم غير جائز أن تكون رؤية الله بالأبصار كذلك، لأنَّ في ذلك إثبات حدٍّ له ونهاية، فبطل عندهم لذلك جواز الرؤية عليه - فإنه يُقال لهم: هل علمتم موصوفاً بالتدبير سوى صانعكم، إلا مماساً لكم أو مبايناً؟

فإن زعموا أنهم يعلمون ذلك، كُلُّوْا تبيينه، ولا سبيلَ إلى ذلك.

وإن قالوا: لا نعلم ذلك.

قيل لهم: أو ليس قد علمتموه لا مماساً لكم ولا مبايناً، وهو موصوف بالتدبير والفعل، ولم يجب عندكم إذ كنتم لم تعلموا موصوفاً بالتدبير والفعل غيره إلا مماساً لكم أو مبايناً، أن يكون مستحيلاً العلم به، وهو موصوف بالتدبير والفعل لا مماس ولا مباين؟

فإن قالوا: ذلك كذلك.

قيل لهم: فما تنكرون أن تكون الأبصار كذلك لا ترى إلا ما بآينها وكانت بينه وبينها فرجة، قد تراه وهو غير مباين لها ولا فرجة بينها وبينه ولا فضاء، كما لا تعلم القلوب موصوفاً بالتدبير إلا مماساً لها أو مبايناً، وقد علمته عندكم

(١) تقدم تخريجه.

(٢) تقدم تخريجه.

الأنعام: ١٠٣

لا كذلك؟ وهل بينكم وبين مَنْ أنكر أن يكون موصوفاً بالتدبير والفعل معلوماً، إلا مماساً للعالم به أو مبيناً - وأجاز أن يكون موصوفاً برؤية الأبصار، لا مماساً لها ولا مبيناً، فرق؟

ثم يُسألون الفرقَ بين ذلك، فلن يقولوا في شيءٍ من ذلك قولاً إلا ألزموا في الآخر مثله.

وكذلك يسألون فيما اعتلوا به في ذلك: أن من شأن الأبصار إدراك الألوان، كما أن من شأن الأسماع إدراك الأصوات، ومن شأن المتنسم درك الأعراف، فمن الوجه الذي فسد أن يُقضى للسمع بغير درك الأصوات، فسد أن يُقضى للأبصار بغير درك الألوان.

فيقال لهم: ألستم لم تعلموا فيما شاهدتم وعايتم، موصوفاً بالتدبير والفعل إلا ذا لونٍ، وقد علمتموه موصوفاً بالتدبير لا ذا لونٍ؟

فإن قالوا: «نعم» - لا يجدون من الإقرار بذلك بُدّاً، إلا أن يكذبوا فيزعموا أنهم قد رأوا وعانوا موصوفاً بالتدبير والفعل غير ذي لون، فيكلفون بيان ذلك، ولا سبيلَ إليه.

فيقال لهم: فإذا كان ذلك كذلك، فما أنكرتم أن تكون الأبصار فيما شاهدتم وعايتم لم تجدوها تدرك إلا الألوان، كما لم تجدوا أنفسكم تعلم موصوفاً بالتدبير إلا ذا لونٍ، وقد وجدتموها علمته موصوفاً بالتدبير غير ذي لونٍ. ثم يسألون الفرقَ بين ذلك، فلن يقولوا في أحدهما شيئاً إلا ألزموا في الآخر مثله.

ولأهل هذه المقالة مسائل فيها تلبس، كرهنا ذكرها وإطالة الكتاب بها وبالجواب عنها، إذ لم يكن قصدنا في كتابنا هذا قصد الكشف عن تمويهاتهم، بل قصدنا فيه البيان عن تأويل آي الفرقان. ولكننا ذكرنا القدر

الذي ذكرنا، ليعلم الناظر في كتابنا هذا أنهم لا يرجعون من قولهم إلا إلى ما لبس عليهم الشيطان، مما يسهل على أهل الحق البيان عن فسادهم، وأنهم لا يرجعون في قولهم إلى آية من التنزيل مُحْكَمَة، ولا رواية عن رسول الله ﷺ صحيحة ولا سقيمة، فهم في الظلمات يَخْبُطُونَ، وفي العمياء يَتَرَدَّدُونَ، نعوذ بالله من الحيرة والضلالة.

وأما قوله: «وهو اللطيف الخبير»، فإنه يقول: والله تعالى ذِكْرُه المتيسر له من إدراك الأبصار، والمتأني له من الإحاطة بها رؤية ما يَغُصُّ على الأبصار من إدراكها إياه وإحاطتها به ويتعذر عليها. «الخبير»، يقول: العليم بخلقه وأبصارهم، والسبب الذي له تعذر عليها إدراكه، فلفظ بقدرته فهيأ أبصار خلقه هيئة لا تدركه، وخبر بعلمه كيف تدبيرها وشؤونها وما هو أصلح بخلقه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَدْ جَاءَكُمْ بِصَآئِرٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَمَن أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ، وَمَن عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيفٍ ﴿١٠٤﴾

وهذا أمر من الله جل ثناؤه نبيه محمداً ﷺ أن يقول لهؤلاء الذين نبههم بهذه الآيات من قوله: «إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى» إلى قوله: «وهو اللطيف الخبير»، على حُجَجِهِ عليهم، وعلى سائر خلقه معهم، العادلين به الأوثان والأنداد، والمكذِبِينَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ وما جاءهم من عند الله - قُلْ لَهُمْ يَامُحَمَّدُ: «قد جاءكم»، أيها العاذلون بالله، والمكذبون رسوله. «بصائر من ربكم»، أي: ماتبصرون به الهدى من الضلال، والإيمان من الكفر.

وقوله: «فمن أبصره فلنفسه»، يقول: فمن تَبَيَّنَ حُجَجَ اللَّهِ وَعَرَفَهَا وَأَقَرَّ بِهَا، وَأَمَنَ بِمَا دَلَّتْهُ عَلَيْهِ مِنْ تَوْحِيدِ اللَّهِ وَتَصْدِيقِ رَسُولِهِ وَمَا جَاءَ بِهِ، فَإِنَّمَا أَصَابَ حَظَّ نَفْسِهِ، وَلِنَفْسِهِ عَمَلٌ، وَإِيَّاهَا بَغَى الْخَيْرِ. «ومن عمي فعليها»، يقول: ومن

لم يستدلُّ بها، ولم يصدق بما دلته عليه من الإيمان بالله ورسوله وتنزيله، ولكنه عمي عن دالاتها التي تدلُّ عليها، يقول: فنفسه ضُرَّ، وإليها أساء لا إلى غيرها.

وأما قوله: «وما أنا عليكم بحفيظ»، يقول: وما أنا عليكم برفيقٍ أحصي عليكم أعمالكم وأفعالكم، وإنما أنا رسولٌ أبلغكم ما أرسلتُ به إليكم، والله الحفيظُ عليكم، الذي لا يخفى عليه شيءٌ من أعمالكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا
دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٠٥﴾

يقول تعالى ذكره: كما صرفتُ لكم، أيها الناس، الآيات والحجج في هذه السورة، وبيّنتها، فعرفتموها، في توحيدي وتصديقي رسولي وكتابي ووقفتمكم عليها، فكذاك أبين لكم آياتي وحججي في كل ما جهلتموه فلم تعرفوه من أمري ونهيي.

وأما تأويل قوله: «ولنبينه لقوم يعلمون»، يقول: تعالى ذكره: كما صرفنا الآيات والعبر والحجج في هذه السورة لهؤلاء العادلين برّبهم الآلهة والأنداد، كذلك نصرف لهم الآيات في غيرها، كيلا يقولوا لرسولنا الذي أرسلناه إليهم: «إنما تعلمت ما تأتينا به تلوه علينا من أهل الكتاب»، فينزجروا عن تكذيبهم إياه، وتقول لهم عليه الإفك والزور، ولنبيّن بتصرفنا الآيات الحق، لقوم يعلمون الحق إذا تبين لهم فيتبعوه ويقبلوه، وليسوا كمن إذا بين لهم عموا عنه فلم يعقلوه، وازدادوا من الفهم له بعداً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَتَبِعَ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا

هُوَ وَأَعْرَضَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنبيه محمد ﷺ: اتَّبِعْ، يا محمد، ما أمرك به رَبُّكَ في حيه الذي أوحاهُ إليك، فاعملْ به، وانزجر عما زَجَرَكَ عنه فيه، ودَعْ ما يدعوكُ إليه مشركو قومك من عبادةِ الأوثانِ والأصنام، فإنه لا إله إلا هو. يقول: لا معبودَ يستحقُّ عليك إخلاصَ العبادةِ له إلا الله الذي هو فالقُ الحَبِّ والنوى، وفالقُ الإصباح، وجاعلُ الليل سكناً، والشمس والقمر حساباً. «وأعرض عن المشركين»، يقول: ودَعْ عنكَ جدالهم وخصومتهم. ثم نسخ ذلك جل ثناؤه بقوله في براءة: ﴿أَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾، الآية، [التوبة: ٥].

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ

حَفِظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿١٠٧﴾

يقول جلُّ ثناؤه لِنبيه محمد ﷺ: أعرض عن هؤلاء المشركين بالله، ودَعْ عنكَ جدالهم وخصومتهم ومسائبتهم. «ولو شاء الله ما أشركوا»، يقول: لو أرادَ ربُّكَ هدايتهم واستنقاذهم من ضلالتهم، للطفَ لهم بتوفيقه إياهم فلم يُشركوا به شيئاً، ولا منوا بك فاتبعوك وصدَّقوا ما جِئْتُهُمْ به من الحقِّ من عند ربك. «وما جعلناكَ عليهم حفيظاً»، يقول جل ثناؤه: وإنما بعثتك إليهم رسولاً مبليغاً، ولم نبعثك حافظاً عليهم ما هم عاملوه، تُحصي ذلك عليهم، فإنَّ ذلك إلينا دونك. «وما أنتَ عليهم بوكيل»، يقول: ولستَ عليهم بقيمٍ تقوم بأرزاقهم وأقواتهم ولا بحفظهم، فيما لم يُجعلْ إليك حفظه من أمرهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدَوًّا بَغِيرَ عِلْمٍ

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنبيه محمد ﷺ وللمؤمنين به: ولا تَسُبُّوا الذين يدعو المشركون من دون الله من الآلهة والأنداد، فيسبُّ المشركون الله جهلاً منهم برَّبِّهم، واعتداءً بغير عِلْمٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: كما زَيْنَّا لهؤلاء العادلين برَّبِّهم الأوثان والأصنام، عبادة الأوثان و طاعة الشيطان بخذلاننا إِيَّاهم عن طاعة الرحمن، كذلك زَيْنَّا لكل جماعة اجتمعت على عملٍ من الأعمال من طاعة الله ومعصيته، عملهم الذي هم عليه مجتمعون، ثم مرجعهم بعد ذلك ومصيرهم إلى ربهم. «فينبئهم بما كانوا يعملون». يقول: فيؤقِفهم ويخبرهم بأعمالهم التي كانوا يعملون بها في الدنيا، ثم يجازيهم بها، إن كان خيراً فخييراً، وإن كان شراً فشرّاً، أو يعفو بفضله، ما لم يكن شِرْكَاً أو كفراً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لِّيُؤْمِنُوا بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَةُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٩﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَحَلَفَ بالله هؤلاء العادلون بالله جَهْدَ حَلِفِهِمْ، وذلك أوكَدُ مَا قَدَرُوا عليه من الأيمان وأصعُبُهَا وَأَشَدُّهَا. «لئن جاءتهم آية»، يقول: قالوا: نقسم بالله لئن جاءتنا آية تُصَدِّقُ ما تقولُ، يا محمد، مثل الذي جاء مَنْ

الأنعام: ١٠٩ - ١١٠

قَبَلْنَا مِنَ الْأُمَمِ. «لِيُؤْمِنَ بِهَا»، يقول: قالوا: لَنُصَدِّقَنَّ بِمَجِيئِهَا بِكَ، وَأَنْتَ اللَّهُ رَسُولُ مُرْسَلٍ، وَأَنْ مَا جِئْتَنَا بِهِ حَقٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ.

وقيل: «لِيُؤْمِنَ بِهَا»، فأخرج الخبرَ عن «الآية»، والمعنى لمجيء الآية.

يقول لِنَبِيِّهِ ﷺ: «قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ»، وهو القادرُ على إتيانكم بها دونَ كُلِّ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ «وَمَا يُشْعِرْكُمْ»، يقول: وما يُذَرِّبُكُمْ «أَنهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ»؟

وذكر أن الذين سألوه الآيةَ من قومه، هم الذين آيسَ اللهُ نبيَّهُ من إيمانهم من مشركي قومه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا يُشْعِرْكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ

معنى الكلام: وما يُذَرِّبُكُمْ، أيها المؤمنون، لعل الآياتِ إِذَا جَاءَتْ هؤلاء المشركين لا يؤمنون، فيعاجلوا بالنقمة والعذاب عند ذلك، ولا يؤخروا به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ

إنَّ اللهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ، أخبر عن هؤلاء الذين أقسموا بالله جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لئن جاءتهم آيَةٌ لِيُؤْمِنَ بِهَا: أَنَّهُ يُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ وَيُصَرِّفُهَا كَيْفَ شَاءَ، وَأَنَّ ذَلِكَ بِيَدِهِ يَقِيمُهُ إِذَا شَاءَ، وَيُزَيِّغُهُ إِذَا أَرَادَ - وَأَنَّ قَوْلَهُ: «كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ»، دليلٌ على محذوفٍ من الكلام - وَأَنَّ قَوْلَهُ: «كَمَا» تشبيه ما بعده بشيءٍ قبله.

وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فالواجبُ أَنْ يَكُونَ معنى الكلام: وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ،

الأنعام: ١١٠-١١٢

فتزيغها عن الإيمان، وأبصارهم عن رؤية الحق ومعرفة موضع الحجة، وإن جاءتهم الآية التي سألوها، فلا يؤمنوا بالله ورسوله وما جاء به من عند الله، كما لم يؤمنوا بتقليدنا إياها قبل مجيئها مرة قبل ذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

يقول تعالى ذكره: ونذر هؤلاء المشركين الذين أقسموا بالله جهداً إيمانهم: لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها عند مجيئها - في تمردهم على الله واعتدائهم في حدوده، يترددون، لا يهتدون لحق، ولا يبصرون صواباً، قد غلب عليهم الخذلان، واستحوذ عليهم الشيطان.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَاهُ إِلَيْهِمُ الْمَلَكُكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: يا محمد، آيس من فلاح هؤلاء العادلين بربهم الأوثان والأصنام، القائلين لك: «لئن جئتنا بآية لنؤمنن لك»، فإننا نزلنا إليهم الملائكة حتى يروها عياناً، وكلمهم الموتى بإحيائنا إياهم حجة لك، ودلالة على نبوتك، وأخبروهم أنك مُحِقٌّ فيما تقول، وأن ماجئهم به حق من عند الله، وحشرنا عليهم كل شيء فجعلناهم لك قبلاً، ما آمنوا ولا صدقوك ولا اتبعوك إلا أن يشاء الله ذلك لمن شاء منهم. «ولكن أكثرهم يجهلون»، يقول: ولكن أكثر هؤلاء المشركين يجهلون أن ذلك كذلك، يحسبون أن الإيمان إليهم، والكفر بأيديهم، متى شأؤوا آمنوا، ومتى شأؤوا كفروا. وليس

الأنعام: ١١٢

ذلك كذلك، ذلك بيدي، لا يؤمن منهم إلا من هديته له فوفقته، ولا يكفر إلا من خذلته عن الرشيد فأضلته.

وقيل إن ذلك نزل في المستهزئين برسول الله ﷺ، وما جاء به من عند الله، من مشركي قريش.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ، مُسَلِّيه بذلك عما لَقِيَ من كَفَرَةِ قَوْمِهِ فِي ذَاتِ اللَّهِ، وَحَاتًا لَهُ عَلَى الصَّبْرِ عَلَى مَا نَالَ فِيهِ: «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا»، يَقُولُ: وَكَمَا ابْتَلَيْنَاكَ، يَا مُحَمَّدُ، بِأَنْ جَعَلْنَا لَكَ مِنْ مُشْرِكِي قَوْمِكَ أَعْدَاءَ شَيَاطِينَ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ، لِيَصُدُّوهُمْ بِمَجَادَلَتِهِمْ إِيَّاكَ بِذَلِكَ عَنْ اتِّبَاعِكَ وَالْإِيمَانِ بِكَ وَبِمَا جِئْتَهُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ رَبِّكَ، كَذَلِكَ ابْتَلَيْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ، بِأَنْ جَعَلْنَا لَهُمْ أَعْدَاءً مِنْ قَوْمِهِمْ يُؤْذُونَهُمْ بِالْجِدَالِ وَالْخُصُومَاتِ. يَقُولُ: فَهَذَا الَّذِي امْتَحَنْتُكَ بِهِ، لَمْ تَخْصُصْ بِهِ مِنْ بَيْنِهِمْ وَحْدَكَ، بَلْ قَدْ عَمَّمْتَهُمْ بِذَلِكَ مَعَكَ لِابْتِلَائِهِمْ وَآخِثَرِهِمْ، مَعَ قُدْرَتِي عَلَى مَنَعِ مَنْ آذَاهُمْ مِنْ إِيْذَائِهِمْ، فَلَمْ أَفْعَلْ ذَلِكَ إِلَّا لِأَعْرِفَ أُولِي الْعِزِّ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِهِمْ. يَقُولُ: فَاصْبِرْ أَنْتَ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعِزِّ مِنَ الرُّسُلِ.

وَأَمَّا «شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ»، فَإِنَّهُمْ مَرَدَّتُهُمْ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا»، فَإِنَّهُ يَعْنِي أَنَّهُ يُلْقِي الْمُلْقِي مِنْهُمْ الْقَوْلَ، الَّذِي زَيَّنَّهُ وَحَسَّنَهُ بِالْبَاطِلِ إِلَى صَاحِبِهِ، لِيَغْتَرَّ بِهِ مَنْ سَمِعَهُ، فَيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرَّهُمْ وَمَا

يَقْتُرُونَ ﴿١١٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولو شئتُ، يا محمد، أن يؤمنَ الذين كانوا لأنبيائي أعداءً من شياطينِ الإنسِ والجن فلا ينالهم مَكْرُهُمْ ويأمنوا غوائلهم وأذاهم، فعلتُ ذلك، ولكني لم أشأ ذلك، لأبتلي بعضهم ببعض، فيستحق كل فريقٍ منهم ما سَبَقَ له في الكتابِ السابق. «فَذَرَّهُمْ»، يقول: فدَعْهُمْ - يعني الشياطين الذين يجادلونك بالباطل من مشركي قومك ويخاصمونك بما يُوحى إليهم أوليائهم من شياطينِ الإنسِ والجن. «وما يفترون»، يعني: وما يخلقون من إلفك وزور.

يقول له ﷺ: اصبرْ عليهم، فإنني من وراء عقابهم على افترائهم على الله، واختلايقهم عليه الكذب والزور.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وكذلك جعلنا لكل نبيٍّ عدوًّا شياطينَ الإنسِ والجن يُوحى بعضهم إلى بعض زخرفَ القولِ غروراً». «ولِتَصْغَى إِلَيْهِ»، يقول: جَلَّ ثَناءُه: يُوحى بعض هؤلاء الشياطين إلى بعض المُرَيْن من القولِ بالباطل، ليغرُوا به المؤمنين من أتباع الأنبياء فيفتنهم عن دينهم. «ولِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ»، يقول: ولتَمِيلَ إليه قلوبُ الذين لا يؤمنون بالآخرة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلِيَقْرَأُوا مَا هُم مُّقْرَفُونَ ﴿١١٣﴾

يقول تعالى ذكره: وليكتسبوا من الأعمال ما هم مكتسبون.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: قُلْ لِهَؤُلَاءِ الْعَادِلِينَ بِاللَّهِ الْأَوْثَانُ وَالْأَصْنَامُ، الْقَائِلِينَ لَكَ: «كُفُّ عَنْ آلِهَتِنَا، وَنَكْفُ عَنْ إِلَهِكَ»: إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَّمَ عَلَيَّ بِذِكْرِ آلِهَتِكُمْ بِمَا يَكُونُ صَدًّا عَنْ عِبَادَتِهَا. «أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمًا»، أَي: قُلْ: فَلَيْسَ لِي أَنْ أَتَعَدَّى حُكْمَهُ وَأَتَجَاوِزَهُ، لِأَنَّهُ لَا حَكَمَ أَعْدِلَ مِنْهُ، وَلَا قَائِلَ أَصْدَقَ مِنْهُ. «وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا»، يَعْنِي الْقُرْآنَ. «مُفَصَّلًا»، يَعْنِي: مُبَيِّنًا فِيهِ الْحَكَمَ فِيمَا تَخْتَصِمُونَ فِيهِ مِنْ أَمْرِي وَأَمْرِكُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١١٤﴾

يقول تعالى ذكره: إِنَّ أَنْكَرَ هَؤُلَاءِ الْعَادِلُونَ بِاللَّهِ الْأَوْثَانُ مِنْ قَوْمِكَ تَوْحِيدَ اللَّهِ، وَأَشْرَكُوا مَعَهُ الْأَنْدَادَ، وَجَحَدُوا مَا أَنْزَلْتَهُ إِلَيْكَ، وَأَنْكَرُوا أَنْ يَكُونَ حَقًّا وَكَذَّبُوا بِهِ. فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، وَهُوَ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ. «يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ»، يَعْنِي الْقُرْآنَ وَمَا فِيهِ. «بِالْحَقِّ» يَقُولُ: فَصَلًّا بَيْنَ أَهْلِ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، يَدُلُّ عَلَى صِدْقِ الصَّادِقِ عَلَى اللَّهِ، وَكَذِبِ الْكَاذِبِ الْمَفْتَرِي عَلَيْهِ. «فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ»، يَقُولُ: فَلَا تَكُونَنَّ، يَا مُحَمَّدُ، مِنَ الشَّاكِّينَ فِي حَقِيقَةِ الْأَنْبَاءِ الَّتِي جَاءَتْكَ مِنَ اللَّهِ فِي هَذَا الْكِتَابِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تَضَمَّنَتْهُ، لِأَنَّ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ

لِكَلِمَاتِهِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١١٥﴾

يقول تعالى ذكره: وَتَمَّتْ. وكملت. «كلمة ربك»، يعني القرآن. «صدقًا وعَدْلًا»، يقول: كملت كلمة ربك من الصدق والعدل.

«لا مُبَدِّلَ لكلماته»، يقول: لا مُغَيِّرَ لما أخبر في كتبه أنه كائن، من وقوعه في حينه وأجله الذي أخبر الله أنه واقع فيه، وذلك نظير قوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ﴾، [الفتح: ١٥]، فكانت إرادتهم تبديل كلام الله، مسألتهن نبي الله أن يتركهن يحضرون الحرب معه، وقولهم له ولمن معه من المؤمنين: ﴿ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ﴾، بعد الخبر الذي كان الله أخبرهم تعالى ذكره في كتابه بقوله: ﴿فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا﴾ الآية، [التوبة: ٨٣]، فحاولوا تبديل كلام الله وخبره بأنهم لَنْ يخرجوا مع نبي الله في غزاة، ولن يقاتلوا معه عدوًّا بقولهم لهم: «ذرونا نتبعكم»، فقال الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ لنبيه محمد ﷺ: «يريدون أن يُبَدِّلُوا» - بمسألتهن إياهم ذلك - كلام الله وخبره: «قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ». فكَذَلِكَ معنى قوله: «لا مُبَدِّلَ لكلماته»، إنما هو لا مُغَيِّرَ لما أخبر عنه من خبر أنه كائن، فيبطل مجيئه وكونه ووقوعه على ما أخبر جَلَّ ثَنَاؤُهُ، لأنه لا يزيد المفترون في كتب الله ولا ينقصون منها. وذلك أن اليهود والنصارى لا شك أنهم أهل كتب الله التي أنزلها على أنبيائه، وقد أخبر جَلَّ ثَنَاؤُهُ أنهم يُحَرِّفُونَ غير الذي أخبر أنه لا مُبَدِّلَ له.

وأما قوله: «وهو السميع العليم»، فإن معناه: والله «السميع»، لما يقول هؤلاء العادلون بالله، الْمُقْسِمُونَ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لئن جاءتهم آية لَيُؤْمِنُنَّ بها، وغير ذلك من كلام خَلْقِهِ. «العليم»، بما تؤول إليه أيمانهم من يرِّ وصدق

وَكَذِبَ وَجْهٌ، وغير ذلك من أمور عباده.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ تَطِيعَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿١١٦﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: لا تطيع هؤلاء العادلين بالله الأنداد، يامحمد، فيما دعوك إليه من أكل ماذبحوا لآلهتهم، وأهلوا به لغير ربهم، وأشكالهم من أهل الزينغ والضلال، فإنك إن تطيع أكثر من في الأرض يضلوك عن دين الله، ومحجة الحق والصواب، فيصدوك عن ذلك.

وإنما قال الله لنبيه: «وإن تطيع أكثر من في الأرض»، من بني آدم، لأنهم كانوا حينئذ كفاراً ضاللاً، فقال له جل ثناؤه: لا تطيعهم فيما دعوك إليه، فإنك إن تطيعهم ضللت ضلالهم، وكنت مثلهم، لأنهم لا يدعونك إلى الهدى وقد أخطأوه. ثم أخبر جل ثناؤه عن حال الذين نهى نبيه عن طاعتهم فيما دعوه إليه في أنفسهم، فقال: «إن يتبعون إلا الظن»، فأخبر جل ثناؤه أنهم من أمرهم على ظن عند أنفسهم، وحسبان على صحة عزم عليه، وإن كان خطأ في الحقيقة. «وإن هم إلا يخرصون»، يقول: ما هم إلا متخرصون، يظنون ويتوقعون خيراً، لا يقين علم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنْ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١١٧﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: يامحمد، إن ربك الذي نهاك أن تطيع هؤلاء العادلين بالله الأوثان، لئلا يضلوك عن سبيله، هو أعلم منك ومن

جميع خَلْقِهِ من يَضِلُّ عن سبيله بزخرفِ القولِ الذي يوحى الشياطينُ بعضهم إلى بعضٍ، فيصدُّوا عن طاعتهِ واتباعِ ما أمر به. «وهو أعلمُ بالمهتدين»، يقول: وهو أعلمُ أيضاً منك ومنهم بمن كان على استقامةٍ وسدادٍ، لا يخفى عليه منهم أحدٌ. يقول: واتبع، يامحمدُ، ما أمرتُك به، وأنتَ عما نهيْتُكَ عنه من طاعةِ مَنْ نهيْتُكَ عن طاعتهِ، فإني أعلمُ بالهادي والمضلِّ من خَلْقِي، منك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ

بِقَائِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنبيه محمدٍ ﷺ وعباده المؤمنين به وبآياته: «فكلوا»، أيها المؤمنون، مما ذُكِّرتُم من ذبائحكم وذبحتموه الذبَح الذي بينتُ لكم أنه تحلُّ به الذبيحةُ لكم، وذلك ما ذَبَحَهُ المؤمنون بي من أهلِ دينكم دينِ الحق، أو ذبحه مَنْ دَانَ بتوحيدي من أهلِ الكتاب، دونَ ماذبحه أهلُ الأوثانِ وَمَنْ لَا كِتَابَ لَهُ من المجوس. «إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ»، يقول: إِنْ كُنْتُمْ بحججِ الله التي أتتكم وأعلامه، بإحلالِ ما أحلَّتْ لكم، وتحريمِ ما حرمتُ عليكم من المطاعمِ والمآكلِ، مُصَدِّقِينَ. ودَعُوا عنكم زخرفِ ما تُوحيه الشياطينُ بعضها إلى بعضٍ من زخرفِ القولِ لكم، وتلبسِ دينكم عليكم غروراً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ

عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَرْتُمْ إِلَيْهِ

معنى قوله: «وما لكم»، في هذا الموضع: وأي شيءٍ يمنعكم أن تأكلوا مما ذُكِّرَ اسْمُ الله عليه. وذلك أَنَّ الله تعالى ذِكْرَهُ تَقَدَّمَ إلى المؤمنين بتحليلِ ما ذُكِّرَ اسْمُ الله عليه، وإباحةِ أكلِ ما ذُبِحَ بدينه أو دينِ مَنْ كان يَدِينُ ببعضِ

شرائع كتبه المعروفة، وتحريم ما أُهْلَ به لغيره، من الحيوان - وَزَجَرَهُمْ عَنْ الإِصْغَاءِ لما يوحى الشياطينُ بعضهم إلى بعضٍ من زُخْرَفِ القول في المِيتَةِ والمنخقة والمتردية، وسائرِ ما حَرَّمَ الله من المطاعم. ثم قال: وما يمنعكم من أكل ما ذُبِحَ بديني الذي ارتضيته، وقد فَصَلْتُ لكم الحلالَ من الحرامِ فيما تطعمون، وبيئته لكم بقولي: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِزْيِرِ وَمَا أَهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾، إلى قوله: ﴿فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ﴾، [المائدة: ٣]، فلا لبسَ عليكم في حرام ذلك من حلاله، فتتمنعوا من أكلِ حلاله حَذَرًا من واقعةٍ حرامه.

وأما قوله: «إلا ما اضطررتم إليه»، فإنه يعني تعالى ذِكْرُه: أَنَّ ما اضْطُرَرْنَا إليه من المطاعمِ الْمُحَرَّمَةِ التي بَيَّنَّ تحريمَها لنا في غيرِ حالِ الضرورة، لنا حلالٌ ما كنا إليه مُضْطَرِّينَ، حتى تزولِ الضرورة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُه: وَإِنَّ كَثِيرًا من الناس [الذين] يجادلونكم في أكلِ ما حَرَّمَ الله عليكم، أيها المؤمنون بالله، من المِيتَةِ، لِيُضِلُّونَ أَتْبَاعَهُمْ بِأَهْوَائِهِمْ من غيرِ عِلْمٍ منهم بصحة ما يقولون، ولا برهانٍ عندهم بما فيه يجادلون، إلا رُكُوبًا منهم لأهوائِهِمْ، وأتباعاً منهم لدواعي نفوسِهِمْ، اعتداءً وخِلَافاً لأمرِ الله ونهيه، وطاعةً للشياطين. «إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ»، يقول: إِنَّ رَبَّكَ، يامحمدُ، الذي أَحَلَّ لَكَ ما أَحَلَّ وَحَرَّمَ عَلَيْكَ ما حَرَّمَ، هو أَعْلَمُ بمن اعتدى حدوده فتجاوزَها إلى خِلَافِها، وهو لهم بالمرصاد.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَذَرُوا ظَهْرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ

الأنعام: ١٢٠

يقول تعالى ذكره: ودعوا، أيها الناس^(١)، علانية الإثم، وذلك ظاهرة - وسِرَّة، وذلك باطنه.

ثم اختلف أهل التأويل في المعني بالظاهر من الإثم والباطن منه، في هذا الموضع.

فقال بعضهم: «الظاهر منه»، ما حَرَّمَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾، [سورة النساء: ٢٢]، وقوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾، الآية، [سورة النساء: ٢٣]، و«الباطن منه»، الزنا.

وقال آخرون: «الظاهر»، أولات الرايات^(٢) من الزواني، و«الباطن»، ذوات الأخدان^(٣).

وقال آخرون: «الظاهر»، التعري والتجرد من الثياب، وما يستر العورة في الطواف - و«الباطن»، الزنا.

والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى ذكره تَقَدَّمَ إلى خَلْقِهِ بترك ظاهر الإثم وباطنه، وذلك سره وعلانيته. و«الإثم» كل ما عَصَى الله به من محارمه، وقد يدخل في ذلك سِرُّ الزنا وعلانيته، ومعاورة أهل الرايات وأولات الأخدانِ منهن، ونكاح حلائل الآباء والأمهات والبنات، والطواف بالبيت عرياناً، وكل معصية لله ظَهَرَتْ أو بَطْنَتْ. وإذا كان ذلك كذلك، وكان جميع ذلك «إثماً»، وكان الله عَمَّ بقوله: «وَذَرُوا ظَاهِرَ الإِثْمِ وَبَاطِنَهُ»، جميع ما

(١)

(٢) أولات الرايات: البغايا في الجاهلية، كُنَّ ينصبن رايات عند خيامهن أو عند بيوتهن، يُعْرِفْنَ بها.

(٣) الأخدان: الأصدقاء، وذات الخدن: التي تتخذ صديقاً يأتيها سراً.

الأنعام: ١٢٠ - ١٢١

ظهر من الإثم وجميع ما بطن - لم يكن لأحد أن يخص من ذلك شيئاً دون شيء، إلا بحجة للعدر قاطعة.

غير أنه لو جاز أن يوجه ذلك إلى الخصوص بغير برهان، كان توجيهه إلى أنه عني بظاهر الإثم وباطنه في هذا الموضع، ما حرم الله من المطاعم والمآكل من الميتة والدم، وما بين الله تحريمه في قوله: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الميتة»، إلى آخر الآية، أولى، إذ كان ابتداء الآيات قبلها بذكر تحريم ذلك جرى، وهذه في سياقها. ولكنه غير مستنكر أن يكون عني بها ذلك، وأدخل فيها الأمر باجتناب كل ما جانس من معاصي الله، فخرج الأمر عاماً بالنهي عن كل ما ظهر أو بطن من الإثم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا

كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٢٠﴾

يقول تعالى ذكره: إن الذين يعملون بما نهاهم الله عنه، ويركبون معاصي الله، ويأتون ما حرم الله. «سَيُجْزَوْنَ»، يقول: سَيُثَبِّتُهم الله يوم القيامة بما كانوا في الدنيا يعملون من معاصيه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ.

وإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَيْكَ أَوَّلِيَّاءَهُمْ لِجَدِّ لَوْكُمْ وَإِنْ

أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢١﴾

يعني بقوله جل ثناؤه: «وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ»، لا تأكلوا، أيها المؤمنون، مما مات فلم تدبّحوه أنتم، أو يدبّحه موحّد يدين الله بشرائع شرعها له في كتاب منزل، فإنه حرام عليكم - ولا ما أهّل به لغير الله مما دبّحه

المشركون لأوثانهم، فَإِنَّ أَكَلَ ذَلِكَ «فِسْقٌ»، يعني: معصية كُفْرٍ.

(وعني بقوله): «وإن الشياطين ليُوحون إلى أوليائهم»: إِنَّ اللَّهَ أَخْبَرَ أَنَّ الشَّيَاطِينَ يُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوا الْمُؤْمِنِينَ فِي تَحْرِيمِهِمْ أَكْلَ الْمَيْتَةِ، بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ جِدَالِهِمْ إِيَّاهُمْ - وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ الْمُوَحَّونَ كَانُوا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ يُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ مِنْهُمْ - وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونُوا شَيَاطِينَ الْجِنِّ أَوْحُوا إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ مِنَ الْإِنْسِ - وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ الْجِنْسَانِ كِلَاهُمَا تَعَاوَنًا عَلَى ذَلِكَ، كَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْآيَةِ الْآخَرَى الَّتِي يَقُولُ فِيهَا: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾، [الأنعام: ١١٢].

بل ذلك الأغلبُ من تأويله عندي، لأنَّ اللَّهَ أَخْبَرَ نَبِيَّهٖ أَنَّهُ جَعَلَ لَهُ أَعْدَاءَ مِنْ شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ، كَمَا جَعَلَ لِأَنْبِيَائِهِ مِنْ قَبْلِهِ، يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْمَزِينِ مِنَ الْأَقْوَالِ الْبَاطِلَةِ، ثُمَّ أَعْلَمَهُ أَنَّ أَوْلَئِكَ الشَّيَاطِينَ يُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ مِنَ الْإِنْسِ لِيُجَادِلُوهُ وَمَنْ تَبِعَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِيمَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنَ الْمَيْتَةِ عَلَيْهِمْ.

وعني بقوله: «ليجادلوكم»، ليخاصموكم.

وأما قوله: «وإن أطمعتموهم إنكم لمشركون»، فإنه يعني: وإن أطمعتموهم.

وأما قوله: «إنكم لمشركون»، يعني: إنكم إذا مثلهم، إِذْ كَانَ هَؤُلَاءِ يَأْكُلُونَ الْمَيْتَةَ اسْتِحْلَالًا. فَإِذَا أَنْتُمْ أَكَلْتُمُوهَا كَذَلِكَ، فَقَدْ صَرَّيْتُمْ مِثْلَهُمْ مُشْرِكِينَ.

واختلف أهل العلم في هذه الآية، هل نُسَخَ مِنْ حُكْمِهَا شَيْءٌ أَمْ لَا؟

والصوابُ من القولِ في ذلك عندنا، أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ مُحْكَمَةٌ فِيمَا أُنْزِلَتْ، لَمْ يُنْسَخْ مِنْهَا شَيْءٌ، وَأَنَّ طَعَامَ أَهْلِ الْكِتَابِ حَلَالٌ، وَذَبَائِحُهُمْ ذَكِيَّةٌ. وَذَلِكَ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَكْلَهُ بِقَوْلِهِ: «وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ»، بِمَعْزَلٍ. لِأَنَّ اللَّهَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْنَا بِهِذِهِ الْآيَةِ الْمَيْتَةَ، وَمَا أَهْلٌ بِهِ لِلطَّوَاعِيتِ،

وَذَبَائِحُ أَهْلِ الْكِتَابِ ذِكْيَةً سَمَوْا عَلَيْهَا أَوْ لَمْ يُسَمَّوْا، لَأَنَّهُمْ أَهْلُ تَوْحِيدٍ وَأَصْحَابُ كُتُبٍ لِلَّهِ، يَدِينُونَ بِأَحْكَامِهَا، يَذْبَحُونَ الذَّبَائِحَ بِأَدْيَانِهِمْ، كَمَا يَذْبَحُ الْمُسْلِمُ بِدِينِهِ، سَمَّى اللَّهُ عَلَى ذَبِيحَتِهِ أَوْ لَمْ يُسَمَّ، أَلَا أَنَّ يَكُونَ تَرْكُ مَنْ ذَكَرَ تَسْمِيَةَ اللَّهِ عَلَى ذَبِيحَتِهِ عَلَى الدِّينُونَةِ بِالتَّعْطِيلِ، أَوْ بِعِبَادَةِ شَيْءٍ سِوَى اللَّهِ، فَيَحْرَمُ حِينَئِذٍ أَكْلَ ذَبِيحَتِهِ، سَمَّى اللَّهُ عَلَيْهَا أَوْ لَمْ يُسَمَّ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَوْ مَنْ كَانَ مِيتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا

وهذا الكلام من الله جل ثناؤه يدل على نهيه المؤمنين برسوله يومئذ عن طاعة بعض المشركين الذين جادلوهم في أكل الميتة، بما ذكرنا عنهم من جدالهم إياهم به، وأمره إياهم بطاعة مؤمن منهم كان كافراً، فهذا جل ثناؤه لرشده، ووقفه للإيمان. فقال لهم: أطاعة من كان ميتاً، يقول: من كان كافراً؟ فجعله جل ثناؤه لانصرافه عن طاعته، وجهله بتوحيده وشرائع دينه، وتركه الأخذ بنصيه من العمل لله بما يؤديه إلى نجاته، بمنزلة «الميت» الذي لا ينفع نفسه بنافعة، ولا يدفع عنها من مكروه نازلة. «فأحييناه»، يقول: فهديناه للإسلام، فأنعشناه، فصار يعرف مضار نفسه ومنافعها، ويعمل في خلاصها من سخط الله وعقابه في معاده. فجعل إِبْصَارَهُ الْحَقِّ تَعَالَى ذِكْرَهُ بعد عماء عنه، ومعرفته بوحدانيته وشرائع دينه بعد جهله بذلك، حياةً وضياءً يستضيء به فيمشي على قَصْدِ السَّبِيلِ، ومنهج الطريق في الناس. «كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ»، لا يدري كيف يتوجّه، وأي طريق يأخذ، لشدة ظلمة الليل وإضلاله الطريق. فكذلك هذا الكافر الضال في ظلمات الكفر، لا يبصر رشداً، ولا يعرف حقاً، - يعني في ظلمات الكفر. يقول: أطفأته هذا الذي هديناه للحق وبصرناه الرشاد، كطاعة من مثله مثل من هو في الظلمات متردداً، لا يعرف المخرج منها، في

دعاء هذا إلى تحريم ما حرم الله، وتحليل ما أحل، وتحليل هذا ما حرم الله، وتحريمه ما أحل؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كَذَلِكَ زَيْنٌ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٢﴾

يقول تعالى ذكره: كما خذلت هذا الكافر الذي يُجادلكم - أيها المؤمنون بالله ورسوله، في أكل ما حُرِّمَتْ عليكم من المطاعم - عن الحق، فزيت له سوء عمله فرآه حسناً، ليستحق به ما أعددت له من أليم العقاب، كذلك زينت لغيره ممن كان على مثل ما هو عليه من الكفر بالله وآياته، ما كانوا يعملون من معاصي الله ليستوجبوا، بذلك من فعلهم، ما لهم عند ربهم من النكال.

وفي هذا أوضح البيان على تكذيب الله الزاعمين^(١) أن الله فوّض الأمور إلى خلقه في أعمالهم، فلا صنّع له في أفعالهم، وأنه قد سوى بين جميعهم في الأسباب التي بها يصلون إلى الطاعة والمعصية. لأن ذلك لو كان كما قالوا، لكان قد زين لأنبيائه وأوليائه من الضلالة والكفر، نظير ما زين من ذلك لأعدائه وأهل الكفر به، وزين لأهل الكفر به من الإيمان به، نظير الذي زين منه لأنبيائه وأوليائه. وفي إخباره جل ثناؤه أنه زين لكل عامل منهم عمله، ما ينبيء عن تزيين الكفر والفسوق والعصيان، وخص أعداءه وأهل الكفر، بتزيين الكفر لهم والفسوق والعصيان، وكرة إليهم الإيمان به والطاعة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرِيَةٍ أَكْبَرَ

(١) الزاعمون هم: القدريّة والمعتزلة والشيعة الإمامية، المعروفون بالمفوضة.

مُجْرِمِيهَا لِيَمَكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمَكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

١٢٣

يقول جَلُّ ثَنَاؤُهُ: وكما رَيْنَا للكافرينَ ما كانوا يعملون، كذلك جعلنا بكلِّ قريةٍ عظماءَها مجرميها - يعني أهل الشرك بالله والمعصية له. «ليمكروا فيها»، بغرورٍ من القولِ أو بباطلٍ من الفعل، بدينِ الله وأنبيائه. «وما يمكرون»، أي ما يحقِّقُ مَكْرَهُم ذلك إلا بأنفسهم، لأنَّ الله تعالى ذكَّره من وراء عقوبتهم على صَدِّهِم عن سبيله. «وهم لا يشعرون»، يقول: لا يدرونَ ما قد أعدَّ الله لهم من أليمِ عذابه، فهم في غيِّهم وعُتُوِّهم على الله يتمادون.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ.

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وإذا جاءت هؤلاء المشركين الذين يجادلون المؤمنين بزخرفِ القولِ فيما حرم الله عليهم، ليصدُّوا عن سبيلِ الله. «آية»، يعني حُجَّةً من الله على صِحَّةِ ما جاءهم به محمدٌ ﷺ من عندِ الله وحقيقته قالوا لنبيِّ الله وأصحابه: «لن نؤمن»، يقول: لن نُصَدِّقَ بما دعانا إليه محمدٌ ﷺ من الإيمانِ به، وبما جاء به من تحريمِ ما ذكر أن الله حرَّمه علينا. «حتى نُؤْتَى»، يعنون: حتى يُعطِيهم الله من المعجزاتِ مِثْلَ الذي أعطى موسى من فَلَاقِ البحر، وعيسى من إحياءِ الموتى، وإبراءِ الأكمه والأبرص. يقول تعالى ذِكْرُهُ: «اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ». يعني بذلك جَلُّ ثَنَاؤُهُ: إِنَّ آيَاتِ الأنبياء والرسل لن يُعْطَاهَا من البشرِ إِلَّا رسولٌ مُرْسَلٌ، وليس العادلون برَبِّهِم الأوثان والأصنام منهم فيعطوها. يقول جَلُّ ثَنَاؤُهُ: فأنا أعلمُ بمواضعِ رسالاتي، وَمَنْ هو لها أهلٌ،

الأنعام: ١٢٤ - ١٢٥

فليس لكم أيها المشركون أن تَتَخَيَّرُوا ذلك عليَّ أنتم، لأنَّ تَخَيَّرَ الرسولِ إلى المرسلِ دون المرسلِ إليه، والله أعلمُ إذا أرسلَ رسالةً بموضعِ رسالاته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٤﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنبيه محمدٍ ﷺ، معلَّمُهُ ما هو صانعٌ بهؤلاء المتمردين عليه: «سَيُصِيبُ»، يامحمدُ، الذين اكتسبوا الإثمَ بِشِرْكِهِم بِاللَّهِ وَعِبَادَتِهِمْ غَيْرُهُ. «صَغَارٌ»، يعني: ذِلَّةٌ وَهَوَانٌ.

وقوله: «وعذاب شديد بما كانوا يمكرون»، يقول: يصيبُ هؤلاء المكذِبِينَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، الْمُسْتَحْلِينَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمَيْتَةِ، مع الصَّغَارِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، بما كانوا يَكِيدُونَ لِلْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ بِالْجِدَالِ بِالْبَاطِلِ، وَالزَّخْرِفِ مِنَ الْقَوْلِ، غُرُورًا لِأَهْلِ دِينِ اللَّهِ وَطَاعَتِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ

ويقول تعالى ذِكْرَهُ: فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ لِلْإِيمَانِ بِهِ وَبِرَسُولِهِ وما جاء به من عند رَبِّهِ، فَيُفَقِّهُهُ لَهُ. «يشرح صدره للإسلام»، يقول: فَسَخَّ صَدْرَهُ لِذَلِكَ وَهُوَ نَهْ عَلَيْهِ، وَسَهَّلَهُ لَهُ، بِلُطْفِهِ وَمَعُونَتِهِ، حَتَّى يَسْتَنِيرَ الْإِسْلَامُ فِي قَلْبِهِ، فَيُضِيءَ لَهُ، وَيَتَّسِعَ لَهُ صَدْرُهُ بِالْقَبُولِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ، يُجْعَلْ صَدْرُهُ ضَيِّقًا

حَرْجًا

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَمَنْ أَرَادَ اللَّهُ إِضْلَالَهُ عَنْ سَبِيلِ الْهُدَى، يَشْغَلْهُ بِكَفَرِهِ وَصَدْرُهُ عَنْ سَبِيلِهِ، وَيَجْعَلْ صَدْرَهُ بِخِذْلَانِهِ وَغَلْبَةِ الْكُفْرِ عَلَيْهِ، حَرْجًا.

و«الحرج»، أَشَدُّ الضِّيقِ، وهو الذي لا ينفذه، من شِدَّةِ ضَيْقِهِ، وهو ههنا الصدرُ الذي لا تصلُّ إليه الموعظةُ، ولا يدخله نورُ الإيمانِ، لِزَيْنِ الشَّرِكِ عَلَيْهِ. وأصله من «الحرج»، و«الحرج» جمع «حَرْجَةٍ»، وهي الشجرةُ الملتف بها الأشجار، لا يدخل بينها وبينها شيءٌ لشِدَّةِ التفافها بها.

وفي هذه الآية أبينُ البيانِ لمن وُفِّقَ لفهمها، عن أنَّ السببَ الذي به يُوصَلُ إلى الإيمان والطاعة، غير السبب الذي به يُوصَلُ إلى الكفر والمعصية، وَأَنَّ كِلَا السَّبَبَيْنِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. وذلك أَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ يَشْرَحُ صَدْرَ مَنْ أَرَادَ هِدَايَتَهُ لِلْإِسْلَامِ، وَيَجْعَلْ صَدْرَ مَنْ أَرَادَ إِضْلَالَهُ ضَيِّقًا عَنْ الْإِسْلَامِ حَرْجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ. ومعلومٌ أَنَّ شَرْحَ الصَّدْرِ لِلْإِيمَانِ خِلَافُ تَضْيِيقِهِ لَهُ، وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ يُوَصَّلُ بِتَضْيِيقِ الصَّدْرِ عَنِ الْإِيمَانِ إِلَيْهِ، لَمْ يَكُنْ بَيْنَ تَضْيِيقِهِ عَنْهُ وَبَيْنَ شَرْحِهِ لَهُ فَرْقٌ، وَلَكِنْ مَنْ ضَيَّقَ صَدْرَهُ عَنِ الْإِيمَانِ، قَدْ شُرِّحَ صَدْرُهُ لَهُ، وَمَنْ شَرَحَ صَدْرَهُ لَهُ، فَقَدْ ضَيَّقَ عَنْهُ، إِذْ كَانَ مُوَصُولًا بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا - أَعْنِي مِنَ التَضْيِيقِ وَالشَّرْحِ - إِلَى مَا يُوصَلُ بِهِ إِلَى الْآخِرِ. ولو كان ذلك كذلك، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ قَدْ كَانَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي جَهْلٍ لِلْإِيمَانِ بِهِ، وَضَيَّقَ صَدْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْهُ. وهذا القولُ من أعظمِ الكُفْرِ بِاللَّهِ. وفي فساد ذلك أَنَّ يَكُونَ كَذَلِكَ، الدَّلِيلُ الْوَاضِحُ عَلَى أَنَّ السَّبَبَ الَّذِي بِهِ آمَنَ الْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسَلِهِ، وَأَطَاعَهُ الْمُطِيعُونَ، غَيْرُ السَّبَبِ الَّذِي كَفَرَ بِهِ الْكَافِرُونَ بِاللَّهِ وَعَصَاهُ

الأنعام: ١٢٥-١٢٦

العاصون، وأن كلاً السببين من عند الله وبيده، لأنه أخبر جَلَّ ثَنَاؤُهُ أنه هو الذي يشرح صدرَ هذا المؤمن به للإيمان إذا أراد هِدَايَتَهُ، ويضيّق صدرَ هذا الكافر عنه إذا أراد ضلالَهُ^(١).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ

وهذا مثلُ من الله تعالى ذِكْرُهُ، ضربه لقلبِ هذا الكافر في شِدَّةِ تَضْيِيقِهِ إِيَّاهُ عن وصوله إليه، مثل امتناعه من الصُّعود إلى السماء وعجزه عنه، لأنَّ ذلك ليس في وَسْعِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: كما يجعلُ الله صدرَ مَنْ أراد إضلالَهُ ضَيْقاً حَرَجاً، كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ من ضَيْقِهِ عن الإيمان فيجزيه بذلك، كذلك يُسَلِّطُ اللهُ الشَّيْطَانَ عليه وعلى أمثاله مِمَّنْ أَبَى الإيمان بالله ورسوله، فيغويه ويصدّه عن سبيلِ الحق.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٢٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وهذا الذي بَيَّنَّا لَكَ، يا محمدُ، في هذه السورة وغيرها من سورِ القرآن - هو صراطُ رَبِّكَ، يقول: طريق رَبِّكَ، ودينه الذي ارتضاهُ

(١) هذا ردُّ بليغ على المعتزلة، ومَنْ قال بمقاتلهم في هذا.

الأنعام: ١٢٦-١٢٨

لنفسه ديناً، وجعله مستقيماً لا اعوجاج فيه. فاثبت عليه، وحرّم ما حرّمته عليك، وأحل ما أحلته لك، فقد بينا الآيات والحجج على حقيقة ذلك وصحته. «لقوم يذكرون»، يقول: لمن يتذكر ما احتج الله به عليه من الآيات والعبر فيعتبر بها. وخصّ بها «الذين يتذكرون»، لأنهم هم أهل التمييز والفهم، وأولو الحجى والفضل.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: هُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ
بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٧﴾

يعني تعالى ذكره بقوله: «لهم»، للقوم الذين يذكرون آيات الله فيعتبرون بها، ويوقنون بدلائلها على ما دللت عليه من توحيد الله ومن نبوة نبيه محمد ﷺ وغير ذلك، فيصدقون بما وصلوا بها إلى علمه من ذلك.

وأما «دار السلام»، فهي دار الله التي أعدها لأوليائه في الآخرة، جزاء لهم على ما أبلوا في الدنيا في ذات الله، وهي جنته. و«السلام»، اسم من أسماء الله تعالى.

وأما قوله: «وهو وليهم»، فإنه يقول: والله ناصر هؤلاء القوم الذين يذكرون آيات الله. «بما كانوا يعملون»، يعني: جزاء بما كانوا يعملون من طاعة الله ويتبعون رضوانه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا يَمْعَشَرُ الْجَنِّ قَدْ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ»

يعني تعالى ذكره بقوله: «ويوم يحشرهم جميعاً»، ويوم يحشر هؤلاء

الأنعام: ١٢٨

العادلين بالله الأوثان والأصنام وغيرهم من المشركين، مع أوليائهم من الشياطين الذين كانوا يوحون إليهم زُخْرُفَ القولِ غُروراً ليجادلوا به المؤمنين، فيجمعهم جميعاً في موقفِ القيامة - يقول للجن: «يامعشر الجن قد استكثرتم من الإنس»، وحذف «يقول للجن» من الكلام، اكتفاءً بدلالة ماظهر من الكلام عليه منه.

وعنى بقوله: «قد استكثرتم من الإنس»، استكثرتم من إضلالهم واغوائهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ

يقول تعالى ذكره: فيجيب أولياء الجن من الإنس فيقولون: رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ فِي الدُّنْيَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا

يقول تعالى ذكره: قالوا: بَلَّغْنَا الْوَقْتَ الَّذِي وَقَّتْ لِمَوْتِنَا. وإنما يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِذَلِكَ: أَنَّهُمْ قَالُوا: اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ أَيَّامَ حَيَاتِنَا إِلَى حَالِ مَوْتِنَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ

اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٢٨﴾

وهذا خبرٌ من الله تعالى ذكره عما هو قائلٌ لهؤلاء الذين يحشرهم يومَ القيامة من العادلين به في الدنيا الأوثان، ولقربائهم من الجن، فأخرج الخبر

الأنعام: ١٢٨ - ١٣٠

عما هو كائنٌ، مُخْرِجَ الْخَبِيرِ عما كَانَ، لَتَقْدُمَ الْكَلَامَ قَبْلَهُ بِمَعْنَاهُ وَالْمُرَادُ مِنْهُ، فَقَالَ: قَالَ اللَّهُ لِأَوْلِيَاءِ الْجِنَّ مِنَ الْإِنْسِ الَّذِينَ قَدْ تَقَدَّمَ خَبَرُهُ عَنْهُمْ: «النَّارُ مِثْوَاكُم»، يَعْنِي نَارَ جَهَنَّمَ. «مِثْوَاكُم»، الَّذِي تَثْوُونَ فِيهِ، أَيِ تَقِيمُونَ فِيهِ.

«خَالِدِينَ فِيهَا»، يَقُولُ: لَا بَشِيرَ فِيهَا. «إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ»، يَعْنِي إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ قَدَرٍ مُدَّةٍ مَا بَيْنَ مَبْعَثِهِمْ مِنْ قُبُورِهِمْ، إِلَى مُصِيرِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ، فَتِلْكَ الْمُدَّةُ الَّتِي اسْتَشْنَاهَا اللَّهُ مِنْ خُلُودِهِمْ فِي النَّارِ. «إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ»، فِي تَدْبِيرِهِ فِي خَلْقِهِ، وَفِي تَصْرِيفِهِ إِيَّاهُمْ فِي مَشِيئَتِهِ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَعْمَالِهِ. «عَلِيمٌ»، بِعَوَاقِبِ تَدْبِيرِهِ إِيَّاهُمْ، وَمَا إِلَيْهِ صَائِرُ أَمْرِهِمْ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَكَذَلِكَ نُؤَيِّ بِعُضِّ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا

يَكْسِبُونَ

مَعْنَاهُ: وَكَذَلِكَ نَجْعَلُ بَعْضَ الظَّالِمِينَ لِبَعْضٍ أَوْلِيَاءَ. لِأَنَّ اللَّهَ ذَكَرَ قَبْلَ هَذِهِ الْآيَةِ مَا كَانَ مِنْ قَوْلِ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «وَقَالَ أَوْلِيَائُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ»، وَأَخْبَرَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: أَنَّ بَعْضَهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، ثُمَّ عَقَّبَ خَبْرَهُ ذَلِكَ عَنْ أَنَّ وَلَايَةَ بَعْضِهِمْ بَعْضًا بِتَوَلِّيَتِهِ إِيَّاهُمْ، فَقَالَ: وَكَمَا جَعَلْنَا بَعْضَ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَوْلِيَاءَ بَعْضٍ يَسْتَمْتَعُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، كَذَلِكَ نَجْعَلُ بَعْضَهُمْ أَوْلِيَاءَ بَعْضٍ فِي كُلِّ الْأُمُورِ. «بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ»، مِنْ مَعَاصِي اللَّهِ وَيَعْمَلُونَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَمْعَشَرُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ

مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا

وهذا خبر من الله جل ثناؤه عما هو قائل يوم القيامة لهؤلاء العادلين به من مشركي الإنس والجن، يخبر أنه يقول لهم تعالى ذكره يومئذ: «يامعشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يَقْصُونَ عليكم آياتي»، يقول: يُخْبِرُونَكُمْ بما أوحى إليهم من تنبيهي إياكم على مواضع حججي، وتعريفي لكم أدلتي على توحيدتي، وتصديق أنبيائي، والعمل بأمرتي، والانتهاء إلى حدودي. «وينذرونكم لقاء يومكم هذا»، يقول: يُحَذِّرُونَكُمْ لقاء عذابي في يومكم هذا، وعقابي على معصيتكم إياي، فتنتهوا عن معاصي.

وهذا من الله جل ثناؤه تقرُّع وتوبيخ لهؤلاء الكفرة على ما سلف منهم في الدنيا من الفسوق والمعاصي. ومعناه: قد أتاكم رسل منكم ينبهونكم على خطأ ما كنتم عليه مقيمين بالحجج البالغة، وينذرونكم وعيد الله على مقامكم على ما كنتم عليه مقيمين، فلم تقبلوا ذلك، ولم تذكروا ولم تعتبروا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿١٣٠﴾

وهذا خبر من الله جل ثناؤه عن قول مشركي الجن والإنس عند تقرُّعه إياهم «شهدنا على أنفسنا»، بأن رُسُلَكَ قد أتتنا بآياتك، وأنذرتنا لقاء يومنا هذا، فكذبناها وجحدنا رسالتها، ولم نتبع آياتك ولم نُؤْمِنْ بها.

قال الله خبراً مبتدأ: وَغَرَّتْ هَؤُلَاءِ الْعَادِلِينَ بِاللَّهِ الْأَوْثَانُ وَالْأَصْنَامُ، وأولياءهم من الجن. «الحياة الدنيا»، يعني: زينة الحياة الدنيا، وطلب الرياسة فيها والمنافسة عليها، أن يسلموا لأمر الله فيطيعوا فيها رُسُلَهُ، فاستكبروا وكانوا قوماً عالين. فاكتمى بذكر «الحياة الدنيا» من ذكر المعاني التي غرَّتْهم وخدعتهم فيها، إذ كان في ذكرها. مكتمى عن ذكر غيرها، لدلالة الكلام على ما ترك

الأنعام: ١٣٠-١٣١

ذكره - يقول الله تعالى ذِكْرُهُ: «وشهدوا على أنفسهم»، يعني: هؤلاء العادلين به يوم القيامة - أنهم كانوا في الدنيا كافرين به وبرسله، لَتَتِمَّ حُجَّةُ الله عليهم بإقرارهم على أنفسهم بما يوجبُ عليهم عقوبته وأليمَ عذابه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ﴿١٣٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «ذلك أن لم يكن ربك مُهْلِكَ القرى بظلم»، أي: إنما أرسلنا الرسل، يامحمدُ، إلى مَنْ وَصَفْتُ أَمْرَهُ، وأَعْلَمْتُكَ خَبْرَهُ من مشركي الإنس والجن، يَقْصُونَ عليهم آياتي وينذرونهم لقاءَ مَعَادِهِم إليَّ، من أجلِ أَنْ رَبُّكَ لَمْ يَكُنْ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ.

وقد يتَّجه من التأويل في قوله: «بظلم»، وجهان:

أحدهما: «ذلك أن لم يكن ربك مُهْلِكَ القرى بظلم»، أي: بِشْرِك مَنْ أَشْرَكَ، وَكُفِّرَ مَنْ كَفَرَ من أهلها، كما قال لقمان: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾، [لقمان: ١٣]. «وأهلها غافلون»، يقول: لم يكن يعاجلهم بالعقوبة حتى يبعث إليهم رسلاً تُنبِّهُهُمْ على حججِ الله عليهم، وتُنذِرُهُمْ عَذَابَ الله يومَ مَعَادِهِمْ إليه، ولم يكن بالذي يأخذهم غَفْلَةً فيقولوا: «ما جاءنا من بَشِيرٍ ولا نذير».

والآخر: «ذلك أن لم يكن ربك مُهْلِكَ القرى بظلم»، يقول: لم يكن ليهلكهم دونَ التنبية والتذكير بالرُّسل والآياتِ والعبرِ، فيظلمهم بذلك، والله غير ظَلَامٍ لعبيده^(١).

وأولى القولين بالصوابِ عندي، القولُ الأول: أَنْ يَكُونَ معناه: أَنْ لَمْ

(١) هذه مقالة الفراء في معاني القرآن: ٣٥٥/١.

الأنعام: ١٣١-١٣٣

يكن ليهلكهم بشركهم، دون إرسال الرسل إليهم، والإعذار بينه وبينهم. وذلك أن قوله: «ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم»، عقيب قوله: «ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي»، فكان في ذلك الدليل الواضح على أن نص قوله: «ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم»، إنما هو: إنما فعلنا ذلك من أجل أنا لا نهلك القرى بغير تذكير وتنبيه.

القول في تأويل قوله تعالى: وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا

رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٢﴾

يقول تعالى ذكره: ولكل عامل في طاعة الله أو معصيته، منازل ومراتب من عمله يبلغه الله إياها، ويشبه بها، إن خيراً فخييراً، وإن شراً فشرّاً. «وما ربك بغافل عما يعملون»، يقول جل ثناؤه: وكل ذلك من عملهم، يا محمد، بعلم من ربك، يُحصيها ويثبتها لهم عنده، ليجازيهم عليها عند لقائهم إياه ومعادهم إليه.

القول في تأويل قوله تعالى: وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ

يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ

ذُرِّيَّةٍ قَوْمٍ آخَرِينَ ﴿١٣٣﴾

يقول جل ثناؤه: «وربك»، يا محمد، الذي أمر عباده بما أمرهم به، ونهاهم عما نهاهم عنه، وأثابهم على الطاعة، وعاقبهم على المعصية. «الغني»، عن عباده الذين أمرهم بما أمر، ونهاهم عما نهى، وعن أعمالهم وعبادتهم إياه، وهم المحتاجون إليه، لأنه بيده حياتهم ومماتهم، وأرزاقهم

الأنعام : ١٣٣-١٣٤

وأقواتهم ونفعهم وضرهم . يقول عزَّ ذِكْرُهُ : فلم أخلقهم ، يا محمد ، ولم آمرهم بما أمرتهم به ، وأنهم عما نهيتمهم عنه ، لحاجة لي إليهم ، ولا إلى أعمالهم ، ولكن لأنفضل عليهم برحمتي ، وأثيبهم على إحسانهم إن أحسنوا ، فإنِّي ذو الرأفة والرحمة .

وأما قوله : «إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ» ، فإنه يقول : إِنْ يَشَأْ رَبُّكَ ، يا محمد ، الذي خلقَ خَلْقَهُ لغير حاجةٍ منه إليهم وإلى طاعتهم إياه . «يُذْهِبُكُمْ» ، يقول : يهلكَ خَلْقَهُ هؤلاء الذين خلقهم من ولدِ آدم . «ويستخلف من بعدكم ما يشاء» ، يقول : ويأتِ بِخَلْقٍ غيركم وأممٍ سواكم ، يخلفونكم في الأرض . «من بعدكم» ، يعني : من بعد فنائكم وهلاككم . «كما أنشأكم من ذرية قومٍ آخرين» ، كما أحدثكم وابتدعكم من بعد خَلْقِ آخرين كانوا قبلكم .

ومعنى «مِنْ» في هذا الموضع التعقيب ، كما يقال في الكلام : «أعطيتك من دينارك ثوباً» ، بمعنى : مكانَ الدينار ثوباً ، لا أَنَّ الثوبَ من الدينار بعضٌ . كذلك الذين خوطبوا بقوله : «كما أنشأكم» ، لم يُردِّ بإخبارهم هذا الخبر أنهم أنشئوا من أصلاب قومٍ آخرين ، ولكن معنى ذلك ما ذكرنا من أنهم أنشئوا مكانَ خَلْقٍ خَلَفَ قومٍ آخرين قد هلكوا قبلهم .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : إِنْ مَا تُوْعَدُونَ لَأَتِيَنَّكُمْ

بِمُعْجِزَاتِنَا

يقول تعالى ذِكْرُهُ للمشركين به : أيها العادلون بالله الأوثان والأصنام ، إِنَّ الذي يُوعِدُكم به رَبُّكم من عقابه على إصراركم على كُفْرِكُمْ ، واقعٌ بكم . «وما أنتم بمُعْجِزِينَ» ، يقول : لن تعجزوا ربُّكم هَرَباً منه في الأرض فتفتوته ، لأنكم

الأنعام: ١٣٤-١٣٥

حيث كنتم في قبضته، وهو عليكم وعلى عقوبتكم بمعصيتكم إيأه قادر. يقول:
فاحذروه وأنبيوا إلى طاعته، قبل نزول البلاء بكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ يَقَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي
عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: «قل»، يا محمد، لقومك من قريش
الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر: «اعملوا على مكانتكم»، يقول: اعملوا على
حيالكم وناحيتكم.

«إني عامل»، يقول جل ثناؤه، لنبيه: قل لهم اعملوا ما أنتم عاملون،
فإني عامل ما أنا عامله مما أمرني به ربي. «فسوف تعلمون»، يقول: فسوف
تعلمون عند نزول نعمة الله بكم، أينما كان المحق في عمله، والمصيب سبيل
الرشاد، أنا أم أنتم.

وقوله تعالى ذكره لنبيه: قُلْ لقومك، «يا قوم اعملوا على مكانتكم»، أمر
منه له بوعيدهم وتهذّبهم، لا إطلاق لهم في عمل ما أرادوا من معاصي الله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ
الظَّالِمُونَ

يعني بقوله جل ثناؤه: «من تكون له عاقبة الدار»، فسوف تعلمون، أيها
الكفرة بالله، عند معاينتكم العذاب، من الذي تكون له عاقبة الدار منا ومنكم.
يقول: من الذي تُعقبه دنياه ما هو خير له منها أو شر منها بما قدّم فيها من
صالح أعماله أو سيئها.

الأنعام: ١٣٥-١٣٧

ثم ابتدأ الخبر جَلَّ ثَنَاؤُهُ فقال: «إنه لا يفلح الظالمون»، يقول: إنه لا ينجح ولا يفوز بحاجته عند الله مَنْ عَمِلَ بخلاف ما أمره الله به من العمل في الدنيا، وذلك معنى: «ظلم الظالم»، في هذا الموضع.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿١٣٦﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: وجعل هؤلاء العادلون بربهم الأوثان والأصنام لربهم «مما ذَرَأَ» خالقهم، يعني: مما خَلَقَ من الحرث والأنعام. «نصيباً»، يعني: قسماً وجزءاً.

وأما قوله: «ساء ما يحكمون»، فإنه خبرٌ من الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ عن فعل هؤلاء المشركين الذين وصفَ صِفَتَهُمْ. يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وقد أساءوا في حكمهم، إذ أخذوا من نصيبي لشركائهم، ولم يُعْطُونِي من نصيبِ شركائهم. وإنما عَنَى بذلك تعالى ذِكْرَهُ الْخَبَرَ عن جَهْلِهِمْ وضلالتهم، وذهابهم عن سبيل الحق، بأنهم لم يرضوا أن عدلوا بمن خَلَقَهُمْ وغذاهم، وأنعمَ عليهم بالنعمة التي لا تُحْصَى، ما لا يضرهم ولا ينفعهم، حتى فَضَّلُوهُ في أقسامهم عند أنفسهم بالقسم عليه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَائِهِمْ لِيُرْذَوْهُمْ وَلِيَقْتَرَبُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وكما زين شركاء هؤلاء العادلين بربهم الأوثان والأصنام لهم ما زينوا لهم، من تصييرهم لربهم من أموالهم قسماً بزعمهم، وتركهم ما وصل من القسَم الذي جعلوه لله إلى قسم شركائهم في قسمهم، وردهم ما وصل من القسَم الذي جعلوه لشركائهم إلى قسم نصيب الله، إلى قسم شركائهم. «كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم»، من الشياطين، فَحَسِّنُوا لَهُمْ وَأَدِّبْنَا. «لِيُرْذَوْهُمْ»، يقول ليهلكوهم. «وليلبسوا عليهم دينهم»، فعلوا ذلك بهم، ليخلطوا عليهم دينهم فيلتبس، فيضلوا ويهلكوا، بفعلهم ما حَرَّمَ اللهُ عليهم، ولو شاء الله أن لا يفعلوا ما كانوا يفعلون من قتلهم لم يفعلوه، بأن كان يهديهم للحق، ويوفقههم للسداد، فكانوا لا يقتلونهم، ولكن الله خذلهم عن الرشاد فقتلوا أولادهم، وأطاعوا الشياطين التي أغوتهم.

يقول الله لنبيه، مُتَوَعِّدًا لَهُمْ عَلَى عَظِيمِ فِرْيَتِهِمْ عَلَى رَبِّهِمْ فِيمَا كَانُوا يَقُولُونَ فِي الْأَنْصِبَاءِ الَّتِي يَقْسِمُونَهَا: «هذا لله وهذا لشركائنا»، وفي قتلهم أولادهم. «ذَرُّهُمْ»، يا محمد، «وَمَا يَفْتَرُونَ»، وما يَقُولُونَ عَلَيَّ مِنَ الْكُذْبِ وَالزُّورِ، فإني لهم بالمرصاد، ومن وراء العذاب والعقاب.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَمُ مِنْ ذُرِّيَّتِنَا حَبْرًا لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ

وهذا خبر من الله تعالى ذِكْرُهُ عَنْ هَؤُلَاءِ الْجَهْلَةِ مِنَ الْمَشْرِكِينَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُحَرِّمُونَ وَيَحْلِلُونَ مَنْ قَبْلَ أَنْفُسِهِمْ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ اللهُ أَذِنَ لَهُمْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَقَالَ هَؤُلَاءِ الْعَادِلُونَ بِرَبِّهِمْ مِنَ الْمَشْرِكِينَ، جَهْلًا

منهم، لأنعامٍ لهم وحرثٍ: هذه أنعامٌ وهذا حرثٌ حِجْرٌ يعني: بـ«الأنعام»
ووالحرث» ما كانوا جعلوه لله ولآلهتهم، التي قد مضى ذِكْرُهَا فِي الْآيَةِ قَبْلَ
هذه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَنعَمُ حَرَّمَ ظُهُورُهَا وَأَنعَمُ لَا يَذْكُرُونَ
أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَحَرَّمَ هَؤُلَاءِ الْجَهْلَةُ مِنَ الْمَشْرِكِينَ ظُهُورَ بَعْضِ
أَنعَامِهِمْ، فَلَا يَرْكَبُونَ ظُهُورَهَا، وَهُمْ يَنْتَفِعُونَ بِرِسْلِهَا وَنِتَاجِهَا وَسَائِرِ الْأَشْيَاءِ مِنْهَا
غَيْرَ ظُهُورِهَا لِلرَّكُوبِ، وَحَرَّمُوا مِنْ أُنْعَامِهِمْ أُنْعَامًا أُخْرَى، فَلَا يَحِجُّونَ عَلَيْهَا،
وَلَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ رَكَبُوهَا بِحَالٍ، وَلَا إِنْ حَلَبُوهَا، وَلَا إِنْ حَمَلُوا
عَلَيْهَا.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ»، فَإِنَّهُ يَقُولُ: فَعَلَ هَؤُلَاءِ الْمَشْرِكُونَ مَا فَعَلُوا
مِنْ تَحْرِيمِهِمْ مَا حَرَّمُوا، وَقَالُوا مَا قَالُوا مِنْ ذَلِكَ، كَذِبًا عَلَى اللَّهِ، وَتَخَرُّصًا
الْبَاطِلَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُمْ أَضَافُوا مَا كَانُوا يُحَرِّمُونَ مِنْ ذَلِكَ، عَلَى مَا وَصَفَهُ عَنْهُمْ
جَلَّ ثَنَاهُ فِي كِتَابِهِ، إِلَى أَنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي حَرَّمَهُ، فَنفَى اللَّهُ ذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ،
وَأَكْذَبَهُمْ، وَأَخْبَرَ نَبِيَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُمْ كَذَبَتْهُ فِيمَا يَدَّعُونَ.

ثُمَّ قَالَ عَزَّ ذِكْرُهُ: «سَيَجْزِيهِمْ»، يَقُولُ: سَيُثَبِّتُهُمْ رَبُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ
عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ثَوَابَهُمْ، وَيَجْزِيهِمْ بِذَلِكَ جَزَاءَهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ
خَالِصَةٌ لَّذِكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ
شُرَكَاءُ

اختلف أهل التأويل في المعنى بقوله: «ما في بطون هذه الأنعام».

فقال بعضهم: عني بذلك اللبن.

وقال آخرون: بل عني بذلك ما في بطون البحائر والسوائب من الأجنة.

وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء الكفرة أنهم قالوا في أنعام بأعيانها: «ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا دون إناثنا»، واللبن مما في بطونها، وكذلك أجتتها. ولم يخص الله بالخبر عنهم أنهم قالوا: بعض ذلك حرام عليهن دون بعض.

وإذ كان ذلك كذلك، فالواجب أن يقال إنهم قالوا: ما في بطون تلك الأنعام من لبن وجنين حل لذكورهم - خالصة، دون إناثهم، وإنهم كانوا يؤثرون بذلك رجالهم، إلا أن يكون الذي في بطونها من الأجنة ميتاً، فيشترك حيثئذ في أكله الرجال والنساء.

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله أخبر عن هؤلاء المشركين أنهم كانوا يقولون لما في بطون هذه الأنعام - يعني أنعامهم -: «هذا محرم على أزواجنا»، و«الأزواج»، إنما هي نساؤهم في كلامهم، وهن لاشك بنات من هن أولاده، وحلائل من هن أزواجه.

القول في تأويل قوله تعالى: سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ

عَلِيمٌ

يقول جل ثناؤه: «سيجزي»، أي: سيثيب ويكافئ هؤلاء المفترين عليه الكذب في تحريمهم ما لم يحرمه الله، وتحليلهم ما لم يحلله الله، وإضافتهم كذبهم في ذلك إلى الله، وقوله: «وصفهم»، يعني بـ«وصفهم»، الكذب على

الأنعام: ١٣٩-١٤٠

الله، وذلك كما قال جَلَّ ثَنَاؤُهُ في موضعٍ آخرٍ من كتابه: ﴿وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ﴾ [النحل: ٦٢].

وأما قوله: «إنه حكيم عليم»، فإنه يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: إن الله في مجازاتهم على وَصْفِهِم الكذب وقِيلِهِم الباطل عليه. «حكيم»، في سائر تدبيره في خَلْقِهِ. «عليم»، بما يُصْلِحُهُم، وبغير ذلك من أمورهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٣٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قَدْ هَلَكَ هَؤُلَاءِ الْمَفْتَرُونَ عَلَى رَبِّهِمُ الْكَذِبَ، الْعَادِلُونَ بِهِ الْأَوْثَانِ وَالْأَصْنَامَ، الَّذِينَ رَزَيْنَ لَهُمْ شُرَكَائِهِمْ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ، وَتَحْرِيمَ مَا أَنْعَمَتْ بِهِ عَلَيْهِمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، فَقَتَلُوا طَاعَةً لَهَا أَوْلَادَهُمْ، وَحَرَّمُوا مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُمْ وَجَعَلَهُ لَهُمْ رِزْقًا مِنْ أَنْعَامِهِمْ. «سَفَهًا»، مِنْهُمْ. يَقُولُ: فَعَلُوا مَا فَعَلُوا مِنْ ذَلِكَ جَهَالَةً مِنْهُمْ بِمَا لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ، وَنَقَصَ عَقُولَ وَضَعَفَ أَحْلَامَ مِنْهُمْ، وَقَلَّةَ فَهْمَ بِعَاجِلِ ضَرِّهِ وَآجِلِ مَكْرُوهِهِ، مِنْ عَظِيمِ عِقَابِ اللَّهِ عَلَيْهِ لَهُمْ. «افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ»، يَقُولُ: تَكْذُوبًا عَلَى اللَّهِ وَتَخَرُّصًا عَلَيْهِ الْبَاطِلَ. «قَدْ ضَلُّوا»، يَقُولُ: قَدْ تَرَكُوا مَحَجَّةَ الْحَقِّ فِي فِعْلِهِمْ ذَلِكَ، وَزَالُوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. «وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ»، يَقُولُ: وَلَمْ يَكُنْ فَاعِلُو ذَلِكَ عَلَى هَدًى وَاسْتِقَامَةٍ فِي أَفْعَالِهِمْ الَّتِي كَانُوا يَفْعَلُونَ قَبْلَ ذَلِكَ، وَلَا كَانُوا مُهْتَدِينَ لِلصَّوَابِ فِيهَا، وَلَا مُوَفَّقِينَ لَهُ.

ونزلت هذه الآية في الذين ذَكَرَ اللَّهُ خَبَرَهُمْ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ مِنْ قَوْلِهِ: «وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا»، الَّذِينَ كَانُوا يُبْحَرُونَ الْبَحَائِرَ، وَيُسَبِّحُونَ السَّوَابِ، وَيَتَأَوَّنُ الْبَنَاتِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَّعْرُوشَاتٍ

وهذا إعلَامٌ من الله تعالى ذِكْرُهُ ما أَنْعَمَ به عليهم من فضله، وتنبِيْهُ منه لهم على موضعِ إحسانِهِ، وتعريفُ منه لهم ما أَحَلَّ وَحَرَّمَ وقسمَ في أموالهم من الحقوقِ لمن قسمَ له فيها حقًّا.

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وربكم، أيها الناسُ. «أنشأ»، أي أحدثَ وابتدَعَ خلقاً، لا الآلهة والأصنام. «جَنَاتٍ»، يعني بساتين. «معروشات»، وهي ما عَرَّشَ الناسُ من الكروم. «وغير معروشات»، غير مرفوعاتٍ مبنّيات، لا ينبتة الناسُ ولا يرفعونه، ولكنَّ الله يرفعه وينبته وينميّه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ، وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُّوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ

يقول جَلَّ ثَنَاهُ: وأنشأ النخلَ والزَّرْعَ مختلفاً أَكْلُهُ - يعني بـ«الأكل»، الثمر. يقول: وَخَلَقَ النخلَ والزَّرْعَ، مختلفاً ما يخرجُ منه مما يُؤْكَلُ من الثمرِ والحَبِّ. «والزيتونَ والرمانَ متشابهاً وغير متشابه»، في الطَّعْمِ، منه الحلو، والحامض، والمُزُّ^(١).

وأما قوله: «كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ»، فإنه يقول: كُلُوا مِنْ رطبِهِ ما كان رطباً ثمره.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

(١) المز - بضم الميم وبالزاي - ما كان طعمه بين الحلو والحامض.

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك.

فقال بعضهم: هذا أمرٌ من الله بإيتاء الصدقة المفروضة من الثمر والحب.

وقال آخرون: بل ذلك حقٌ أوجبه الله في أموال أهل الأموال، غير الصدقة المفروضة.

وقال آخرون: كان هذا شيئاً أمر الله به المؤمنين قبل أن تُفرض عليهم الصدقة المؤقتة. ثم نسخته الصدقة المعلومة، فلا فرض في مال كائناً ما كان، زرعاً كان أو غرساً، إلا الصدقة التي فرضها الله فيه.

وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب، قول من قال: كان ذلك فرضاً فرضه الله على المؤمنين في طعامهم وثمارهم التي تخرجها زروعهم وغرؤسهم، ثم نسخته الله بالصدقة المفروضة، والوظيفة المعلومة من العشر ونصف العشر. وذلك أن الجميع مجمعون لا خلاف بينهم: أن صدقة الحرث لا تؤخذ إلا بعد الدياس والتنقية والتذرية، وأن صدقة التمر لا تؤخذ إلا بعد الإجازاز.

فإذا كان ذلك كذلك، وكان قوله جل ثناؤه: «وآتوا حقه يوم حصاده»، يُنبىء عن أنه أمر من الله جل ثناؤه بإيتاء حقه يوم حصاده، وكان يوم حصاده هو يوم جدّه وقطعه، والحب لا شك أنه في ذلك اليوم في سنبله، والتمر وإن كان ثمر نخل أو كرم غير مستحكم جفوفه ويُسسه، وكانت الصدقة من الحب إنما تؤخذ بعد دياسه وتذريته وتنقيته كيلاً، والتمر إنما تؤخذ صدقته بعد استحكام يسسه وجفوفه كيلاً - عليم أن ما يؤخذ صدقة بعد حين حصده، غير الذي يجب إيتاؤه المساكين يوم حصاده.

فإن قال قائل: وما تنكر أن يكون ذلك إيجاباً من الله في المال حقاً

سوى الصدقة المفروضة؟

قيل: لأنه لا يخلو أن يكون ذلك فرضاً واجباً، أو نفلاً.

فإن يكن فرضاً واجباً، فقد وجب أن يكون سبيله سبيل الصدقات المفروضات التي من فرط في أدائها إلى أهلها كان برّه آثماً، ولأمره مخالفاً. وفي قيام الحجة بأن لا فرض لله في المال بعد الزكاة يجب وجوب الزكاة سوى ما يجب من النفقة لمن يلزم المرء نفقته، ما ينبغي عن أن ذلك ليس كذلك.

أو يكون ذلك نفلاً. فإن يكن ذلك كذلك، فقد وجب أن يكون الخيار في إعطاء ذلك إلى ربّ الحرث والثمر. وفي إيجاب القائلين بوجوب ذلك، ما ينبغي عن أن ذلك ليس كذلك.

وإذا خرجت الآية من أن يكون مُراداً بها النَّدْب، وكان غير جائز أن يكون لها مخرج في وجوب الفرض بها في هذا الوقت، علِم أنها منسوخة.

ومما يؤيد ما قلنا في ذلك من القول دليلاً على صحته، أنه جلّ ثناؤه أتبع قوله: «وآتوا حقّه يوم حصاده»، «ولا تسرفوا إنه لا يحبّ المسرفين»، ومعلوم أن من حُكِم الله في عباده مُدّ فرض في أموالهم الصدقة المفروضة المؤقتة القدر، أن القائم بأخذ ذلك ساستهم ورعاتهم. وإذا كان ذلك كذلك، فما وجه نهْي ربّ المال عن الإسراف في إيتاء ذلك، والأخذ مُجبر، وإنما يأخذ الحقّ الذي فرض الله فيه؟

فإن ظنّ ظان أن ذلك إنما هو نهْي من الله القيم بأخذ ذلك من الرعاة عن التعدي في مال ربّ المال، والتجاوز إلى أخذ ما لم يُبيح له أخذه، فإن آخر الآية وهو قوله: «ولا تسرفوا»، معطوف على أوله، وهو قوله: «وآتوا حقّه يوم حصاده». فإن كان المنهْي عن الإسراف القيم بقبض ذلك، فقد يجب أن يكون المأمور بإيتائه، المنهْي عن الإسراف فيه، وهو السلطان.

وذلك قولُ إِنْ قَالَ قَائِلٌ، كَانَ خَارِجاً مِنْ قَوْلِ جَمِيعِ أَهْلِ التَّأْوِيلِ، وَمُخَالَفاً الْمَعْهُودَ مِنَ الْخَطَابِ، وَكَفَى بِذَلِكَ شَاهِداً عَلَى خَطِئِهِ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: وَمَا تُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ: «وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ»، وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ كَيْلِهِ، لَا يَوْمَ قَصْلِهِ^(١) وَقَطْعِهِ، وَلَا يَوْمَ جِدَادِهِ وَقِطَافِهِ؟

قِيلَ: لِأَنَّ يَوْمَ كَيْلِهِ غَيْرُ يَوْمِ حَصَادِهِ. وَلَنْ يَخْلُوَ مَعْنَى قَائِلِي هَذَا الْقَوْلِ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَكُونُوا وَجَّهُوا مَعْنَى «الْحَصَادِ»، إِلَى مَعْنَى «الْكَيْلِ»، فَذَلِكَ مَا لَا يُعْقَلُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ، لِأَنَّ «الْحَصَادَ» وَ«الْحَصْدَ» فِي كَلَامِهِمْ: الْجَدُّ وَالْقَطْعُ، لَا الْكَيْلُ - أَوْ يَكُونُوا وَجَّهُوا تَأْوِيلَ قَوْلِهِ: «وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ»، إِلَى: وَأَتُوا حَقَّهُ بَعْدَ يَوْمِ حَصَادِهِ إِذَا كَلَّمْتُمُوهُ، فَذَلِكَ خِلَافُ ظَاهِرِ التَّنْزِيلِ. وَذَلِكَ أَنَّ الْأَمْرَ فِي ظَاهِرِ التَّنْزِيلِ بِلَيْتَاءِ الْحَقِّ مِنْهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، لَا بَعْدَ يَوْمِ حَصَادِهِ. وَلَا فَرْقَ بَيْنَ قَائِلٍ: إِنَّمَا عَنَى اللَّهُ بِقَوْلِهِ: «وَأَتُوا يَوْمَ حَصَادِهِ»، بَعْدَ يَوْمِ حَصَادِهِ - وَآخَرَ قَالَ: عَنَى بِذَلِكَ قِيلَ يَوْمِ حَصَادِهِ، لِأَنَّهُمَا جَمِيعاً قَائِلَانِ قَوْلاً، دَلِيلُ ظَاهِرِ التَّنْزِيلِ بِخِلَافِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

الْمُسْرِفِينَ^{١٤١}

اختلف أهل التأويل في «الإسراف»، الذي نهى الله عنه بهذه الآية، ومن المنهيين عنه.

فقال بعضهم: المنهيين عنه: ربُّ النخل والزرع والثمر - و«السرف» الذي

(١) قَصَلَ النَّبَاتَ: قَطَعَهُ وَهُوَ أَخْضَرٌ، وَفِي عَامِيَةِ الْعِرَاقِ الْيَوْمَ: الْقَصِيلُ أَوْ «الْكَصِيلُ» هُوَ قَطْعُ الشَّعِيرِ وَهُوَ أَخْضَرٌ قَبْلَ ظُهُورِ سَنَابِلِهِ تُعْلَفُ بِهِ الْحَيَوَانَاتُ فِي أَوَّلِ الرَّبِيعِ.

الأنعام: ١٤١

نهى الله عنه في هذه الآية، مجاوزة القدر في العطية إلى ما يجحف برّب المال.

وقال آخرون: «الإسراف» الذي نهى الله عنه في هذا الموضع، منع الصدقة والحق الذي أمر الله ربّ المال بإيتائه أهله بقوله: «وآتوا حقه يوم حصاده».

وقال آخرون: إنما خوطب بهذا السلطان. نُهي أن يأخذ من ربّ المال فوق الذي ألزم الله ماله.

والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله تعالى ذكره نهى بقوله: «ولا تسرفوا»، عن جميع معاني «الإسراف»، ولم يخص منها معنى دون معنى.

وإذ كان ذلك كذلك، وكان «الإسراف» في كلام العرب: الإخطاء بإصابة الحق في العطية، إما بتجاوز حده في الزيادة، وإما بتقصير عن حده الواجب، كان معلوماً أن المفرق ماله مبارأة، والبالذله للناس حتى أجحفت به عطيته، مسرف بتجاوزه حد الله إلى ما ليس له. وكذلك المقتص في بذله فيما ألزمه الله بذله فيه، وذلك كمنعه ما ألزمه إيتاءه منه أهل سُهْمَانِ الصدقة إذا وجبت فيه، أو منعه من ألزمه الله نفقته من أهله وعياله وما ألزمه منها. وكذلك السلطان في أخذه من رعيته ما لم يأذن الله بأخذه. كل هؤلاء فيما فعلوا من ذلك مسرفون، داخلون في معنى من أتى ما نهى الله عنه من الإسراف بقوله: «ولا تسرفوا»، في عطيتكم من أموالكم ما يجحف بكم - إذ كان ما قبله من الكلام أمراً من الله بإيتاء الواجب فيه أهله يوم حصاده. فإن الآية قد كانت تنزل على رسول الله ﷺ بسبب خاص من الأمور، والحكم بها على العام، بل عامة أي القرآن كذلك. فكذاك قوله: «ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين».

الأنعام: ١٤٢

ومن الدليل على صِحَّةِ ما قلنا من معنى: «الإسراف» أنه على ما قلنا، قولُ الشاعر:

أَعْطَوْا هُنَيْدَةَ يَحْدُوهَا ثَمَانِيَّةٌ مَا فِي عَطَائِهِمْ مِنْ وَلَا سَرْفٌ
يعني بـ «السرف»: الخطأ في العطيَّة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمِنْ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَشَاءٌ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وأنشأ من الأنعامِ حَمُولَةً وَفَرَشَاءَ، مع ما أنشأ من الجناتِ المعروشاتِ وغيرِ المعروشاتِ.

و«الحمولة»، ما حُمِلَ عليه من الإبلِ وغيرها.

و«الفرش»، صِغَارُ الإبلِ التي لم تدرك أن يُحْمَلَ عليها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا

خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٤٢﴾

يقول جلُّ ثناؤه: كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، أيها المؤمنون، فأحلَّ لكم ثمراتِ حُرُوثِكُمْ وَغُرُوسِكُمْ، ولحومِ أَنْعَامِكُمْ، إِذْ حَرَّمَ بَعْضَ ذَلِكَ عَلَى أَنْفُسِهِمُ الْمُشْرِكُونَ بِاللَّهِ، فجعلوا لله مما ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيباً وَلِلشَّيْطَانِ مِثْلَهُ، فقالوا «هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا». «ولا تتبعوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ»، كما اتبعها بَاحِرُو الْبَحِيرَةِ، وَفُتِيئُو السَّوَابِ، فتجرموا على أَنْفُسِهِمْ مِنْ طَيِّبِ رِزْقِ اللَّهِ الَّذِي رَزَقَكُمْ مَا حَرَمَهُ، فَتَطِيعُوا بِذَلِكَ الشَّيْطَانَ، وَتَعَصُّوا بِهِ الرَّحْمَنَ.

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ يُبْغِي هَلَاكَكُمْ وَصَدَّكُمْ عَنْ سَبِيلِ رَبِّكُمْ. «مبين».

الأنعام: ١٤٢-١٤٣

قد أَبَانَ لَكُمْ عَدَاوَتَهُ، بِمَنَاصِبَتِهِ أَبَاكُمْ بِالْعَدَاوَةِ، حَتَّى أَخْرَجَهُ مِنَ الْجَنَّةِ بِكَيْدِهِ،
وَحَدَّعَهُ حَسْداً مِنْهُ لَهُ، وَبَغِيّاً عَلَيْهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ثَمَنِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ
الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ أَلَّذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمْ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ أَشْتَمَلْتَ عَلَيْهِ أَزْوَاجُ
الْأُنثَيَيْنِ نِيْعُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٤٣﴾

وهذا تقريرٌ من الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ العادلينَ به الأوثانَ من عِبَدَةِ الأصنامِ ،
الذين بحروا البحائرَ، وَسَيَّيُوا السَّوَابِ، وَوَصَّلُوا الْوَصَائِلَ - وتعليمٌ منه نَبِيُّهُ ﷺ
والمؤمنينَ به، الحجة عليهم في تحريمهم ما حَرَّمُوا من ذلك. فَقَالَ للمؤمنينَ
به وبرسوله: وهو الذي أَنشَأَ جَنَاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، وَمِنَ الْإِنْعَامِ
أَنشَأَ حَمُولَةً وَفَرْشاً. ثُمَّ بَيَّنَّ جَلَّ ثَنَاؤُهُ «الحمولة» و«الفرش»، فَقَالَ: «ثمانية
أزواج».

«من الضأن اثنين ومن المعز اثنين»، فذلك أربعة، لَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ
الاثنيين مِنَ الضَّأْنِ زَوْجٌ، فَالْأُنْثَى مِنْهُ زَوْجُ الذَّكَرِ، وَالذَّكَرُ مِنْهُ زَوْجُ الْأُنْثَى،
وَكَذَلِكَ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْزِ وَمِنْ سَائِرِ الْحَيَوَانِ. فَلِذَلِكَ قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «ثمانية
أزواج»، كَمَا قَالَ: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ﴾، [الذاريات: ٤٩]، لَأَنَّ
الذَّكَرَ زَوْجُ الْأُنْثَى، وَالْأُنْثَى زَوْجُ الذَّكَرِ، فَهُمَا وَإِنْ كَانَا اثْنَيْنِ فَهُمَا زَوْجَانِ، كَمَا
قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿وَجَعَلْ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾، [الأعراف: ١٨٩]، وَكَمَا
قَالَ: ﴿أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ﴾، [الأحزاب: ٣٧].

ثم قال لهم: كُلُّوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ مِنْ هَذِهِ الثَّمَارِ وَاللَّحُومِ، وَارْكَبُوا هَذِهِ
الْحَمُولَةَ، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، فَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ فِي تَحْرِيمِ مَا حَرَّمَ هَؤُلَاءِ
الْجَهْلَةُ بِغَيْرِ أَمْرٍ إِيَّاهُمْ بِذَلِكَ.

قل، يا محمد، لهؤلاء الذين حَرَّمُوا ما حرموا من الحَرثِ والأنعامِ اتِّباعاً للشيطان، من عِبَدَةِ الأوثانِ والأصنامِ الذين زعموا أَنَّ اللهَ حَرَّمَ عليهم ما هم مُحَرَّمُونَ من ذلك -: الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ رَبُّكُمْ، أيها الكَذِبَةُ على الله، من الضَّانِ والمعزِ؟ فإنهم إِنْ ادَّعَوْا ذلكَ وأَقْرَؤا به، كذبوا أنفسهم وأبانونا جَهْلَهُمْ. لأنهم إذا قالوا: «يُحَرَّمُ الذَّكَرَيْنِ من ذلك»، أوجبوا تحريمَ كُلِّ ذَكَرَيْنِ من وَلَدِ الضَّانِ والمعزِ، وهم يستمتعونَ بلحومِ الذُّكْرَانِ منها وظهورها. وفي ذلك فسَادُ دَعْوَاهُمْ وتكذيب قولهم. «أُمُ الأُنثِيَيْنِ»، فإنهم إِنْ قالوا: «حَرَّمَ رَبُّنَا الأُنثِيَيْنِ»، أوجبوا تحريمَ لحومِ كُلِّ أُنْثَى من وَلَدِ الضَّانِ والمعزِ على أنفسهم وظهورها. وفي ذلك أيضاً تكذيبٌ لهم، ودَخْضُ دَعْوَاهُمْ أَنَّ رَبَّهُمْ حَرَّمَ ذلكَ عليهم، إِذْ كانوا يستمتعونَ بلحومِ بعضِ ذلكَ وظهوره. «أُمُ ما اشتملتُ عليه أرحامُ الأُنثِيَيْنِ»، يقول: أُمُ حَرَّمَ ما اشتملتُ عليه أرحامُ الأُنثِيَيْنِ، يعني أرحامِ أُنْثَى الضَّانِ وأُنْثَى المعزِ، فلذلك قال: «أرحامُ الأُنثِيَيْنِ»، وفي ذلك أيضاً لو أَقْرَؤا به فقالوا: «حَرَّمَ علينا ما اشتملتُ عليه أرحامُ الأُنثِيَيْنِ»، بَطُولُ قولهم وبيانُ كَذِبِهِمْ، لأنهم كانوا يُقَرِّونَ بإقرارهم بذلك أَنَّ اللهَ حَرَّمَ عليهم ذَكَورَ الضَّانِ وإِناثها، أَنَّ يَأْكُلُوا لحومها أو يركبوا ظهورها، وقد كانوا يستمتعونَ ببعضِ ذكورها وإِناثها.

«نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ»، يقول: قُلْ لَهُمْ: خَبِّرُونِي بِعِلْمِ ذلكَ على صحته: أَيُّ ذلكَ حَرَّمَ رَبُّكُمْ عليكم، وكيف حَرَّمَ؟ «إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ»، فيما تَنَحَّلُونَهُ رَبُّكُمْ من دَعْوَاكُمْ، وَتُضِيقُونَهُ إِلَيْهِ من تحريمكم.

وإنما هذا إعلَامٌ من الله جَلَّ ثَنَاهُ نَبِيَّهُ أَنَّ كُلَّ ما قاله هؤلاءِ المُشْرِكُونَ في ذلكَ وأُضَافُوهُ إِلَى الله، فهو كَذِبٌ على الله، وأنه لم يُحَرِّمْ شيئاً من ذلك، وأنهم إنما اتَّبَعُوا في ذلكَ خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ، وخالفوا أمره.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ

قُلْ أَذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمْ الْأُنثَيْنِ أَمْ أَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيْنِ
أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّيْكُمْ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى
اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٤﴾

وتأويلُ قوله: «ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قُلْ أَذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمْ الْأُنثَيْنِ أَمْ أَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيْنِ»، نحو تأويل قوله: «من الضَّانِ اثنين ومن المعز اثنين»، وهذه أربعة أزواج، على نحو ما بيَّنا من الأزواج الأربعة قَبْلُ من الضَّانِ والمعزِ، فذلك ثمانية أزواج، كما وصفَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ.

وأما قوله: «أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّيْكُمْ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ»، فإنه أمرٌ من الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ نَبِيَّهُ ﷺ أَنْ يَقُولَ لَهُؤُلَاءِ الْجَهْلَةُ مِنَ الْمَشْرِكِينَ الَّذِينَ قَصَّ قَصَصَهُمْ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ الَّتِي مَضَتْ. يقول له عَزَّ ذِكْرُهُ: قُلْ لَهُمْ، يَا مُحَمَّدُ: أَيُّ هَذِهِ سَأَلْتَكُمْ عَنْ تَحْرِيمِ حَرَّمَ رَبِّكُمْ عَلَيْكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَزْوَاجِ الثَّمَانِيَةِ؟ فَإِنْ أَجَابُوكَ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا سَأَلْتَهُمْ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ، فَقُلْ لَهُمْ: أَخْبَرْتُكُمْ: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا عَلَيْكُمْ»، أَخْبَرَكُمْ بِهِ رَسُولٌ عَنْ رَبِّكُمْ، أَمْ شَهِدْتُمْ رَبِّكُمْ فَرَأَيْتُمُوهُ فَوَصَّاكُمْ بِهَذَا الَّذِي تَقُولُونَ وَتَزُورُونَ عَلَى اللَّهِ؟ فَإِنَّ هَذَا الَّذِي تَقُولُونَ مِنْ أَخْبَارِكُمْ عَنْ اللَّهِ أَنَّهُ حَرَامٌ بِمَا تَزْعُمُونَ عَلَى مَا تَزْعُمُونَ، لَا يُعْلَمُ إِلَّا بِوَحْيٍ مِنْ عِنْدِهِ مَعَ رَسُولٍ يُرْسِلُهُ إِلَى خَلْقِهِ، أَوْ بِسَمَاعٍ مِنْهُ، فَبِأَيِّ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ عَلِمْتُمْ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، بِرَسُولٍ أَرْسَلَهُ إِلَيْكُمْ، فَأَنْبِئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ؟ أَمْ شَهِدْتُمْ رَبِّكُمْ فَأَوْصَاكُمْ بِذَلِكَ، وَقَالَ لَكُمْ: «حَرَّمْتُ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ»، فَسَمِعْتُمْ تَحْرِيمَهُ مِنْهُ، وَعَهْدَهُ إِلَيْكُمْ بِذَلِكَ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَاحِدٌ مِنْ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ. يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا»، يقول: فَمَنْ أَشَدُّ ظُلْمًا لِنَفْسِهِ، وَأَبْعَدُ

عن الحقِّ ممن تخرَّصَ على الله قِيلَ الكَذِبِ، وأضافَ إليه تحريمَ ما لم يُحرِّمَ، وتحليلَ ما لم يُحلَّلَ. «ليضل الناسَ بغيرِ علمٍ»، يقول: ليصدَّهُم عن سبيلِهِ. «إنَّ الله لا يهدي القومَ الظالمينَ»، يقول: لا يوقِّق الله للرشد مَنْ افترى على الله وقال عليه الزُّورَ والكَذِبَ، وأضافَ إليه تحريمَ ما لم يُحرِّمَ، كفرّاً بالله، وجُحوداً لنبوَةِ نبيِّهِ محمد ﷺ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

يقول جَلَّ ثَنَاهُ لِنبيِّهِ محمدٍ ﷺ: قُلْ، يا محمدُ، لهؤلاء الذين جعلوا لله ممَّا ذَرَأَ من الحرثِ والأنعامِ نصيباً، ولشركائهم من الآلهَةِ والأندَادِ مثله - والقائلين: هذه أنعامٌ وحرثٌ حَجَرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بَزْعَمِهِمْ - والمحَرَّمِينَ من أنعامٍ أُخْرَ ظُهورُهَا - والتاركين ذِكْرَ اسمِ الله على أُخْرٍ منها - والمحَرَّمِينَ بعضَ ما في بطونِ بعضِ أنعامِهِمْ على إناثِهِمْ وأزواجِهِمْ، ومُحَلِّهِ لذكورِهِمْ، المحَرَّمِينَ ما رزقَهُم اللهُ افتراءً على الله، وإضافةً منهم ما يُحرِّمُونَ من ذلك إلى أن الله هُوَ الَّذِي حَرَّمَهُ عَلَيْهِمْ -: أَجَاءَكُمْ من الله رسولٌ بتحريمِهِ ذلكَ عليكم، فأنبئونا به، أَمْ وَصَّاكُمْ اللهُ بتحريمِهِ مشاهدةً منكم له، فسمعتم منه تحريمَهُ ذلكَ عليكم فحرمتموه؟ فإنكم كَذَبْتُمْ إِنْ ادَّعَيْتُمْ ذَلِكَ، ولا يمكنكم دعواه، لأنكم إِذَا ادَّعَيْتُمُوهُ عَلِمَ النَّاسُ كَذِبَكُمْ - فإني لَا أَجِدُ فيما أُوْحِيَ إِلَيَّ من كتابِهِ آيَ تنزيلِهِ، شيئاً مُحَرَّمًا على آكلٍ يَأْكُلُهُ ممَّا تَذْكُرُونَ أَنَّهُ حَرَّمُهُ من هذه الأنعامِ الَّتِي تَصِفُونَ نَحْرِيَّ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ منها بَزْعِمِكُمْ. «إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً»، قد ماتَتْ بغيرِ تَذْكِيَةٍ. «أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا»، وهو الْمُنْصَبُ - أَوْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَحْمَ خَنْزِيرٍ. «فإنه رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا»، يقول: أَوْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِسْقًا يَعْنِي، بِذَلِكَ: أَوْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ

مذبحاً ذَبَحَهُ ذابَحٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ عَبْدَةِ الْأَوْثَانِ لَصْنَمِهِ وَالْهَيْتِ، فَذَكَرَ عَلَيْهِ اسْمَ وَثْنِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ الذَّبِيحَ فَسَقَ نَهَى اللَّهُ عَنْهُ وَحَرَّمَهُ، وَنَهَى مَنْ آمَنَ بِهِ عَنْ أَكْلِ مَا ذُبِحَ كَذَلِكَ، لَأَنَّهُ مَيْتَةٌ.

وهذا إعلَامٌ مِنَ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ جَادَلُوا نَبِيَّ اللَّهِ وَأَصْحَابَهُ فِي تَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ بِمَا جَادَلُوهُمْ بِهِ، أَنَّ الَّذِي جَادَلُوهُمْ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ هُوَ الْحَرَامُ الَّذِي حَرَّمَهُ اللَّهُ، وَأَنَّ الَّذِي زَعَمُوا أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ حَلَالٌ قَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ، وَأَنَّهُمْ كَذَبَتْهُ فِي إِضَافَتِهِمْ تَحْرِيمَهُ إِلَى اللَّهِ.

وَفِي اشْتِرَاطِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ فِي الدَّمِ عِنْدَ إِعْلَامِهِ عِبَادَةَ تَحْرِيمِهِ إِيَّاهُ، الْمُسْفُوحِ مِنْهُ دُونَ غَيْرِهِ، الدَّلِيلُ الْوَاضِحُ أَنَّ مَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُ مُسْفُوحاً، فَحَلَالٌ غَيْرُ نَجَسٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ

غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

وَقَدْ ذَكَرْنَا اخْتِلَافَ أَهْلِ التَّأْوِيلِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ: «فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ»، وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِيهِ عِنْدَنَا فِيْمَا مَضَى مِنْ كِتَابِنَا هَذَا، فِي «سُورَةِ الْبَقَرَةِ»، بِمَا أَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ - وَأَنْ مَعْنَاهُ: فَمَنْ اضْطُرَّ إِلَى أَكْلِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنْ أَكْلِ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ الْمُسْفُوحِ أَوْ لَحْمِ الْخَنَزِيرِ أَوْ مَا أَهْلٌ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، غَيْرَ بَاغٍ فِي أَكْلِهِ إِيَّاهُ تَلَذُّذاً، لَا لِمُضْرُورَةٍ حَالَةٍ مِنَ الْجُوعِ، وَلَا عَادٍ فِي أَكْلِهِ بِتَجَاوُزِهِ مَا حَدَّهُ اللَّهُ وَأَبَاحَهُ لَهُ مِنْ أَكْلِهِ، وَذَلِكَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ مَا يَدْفَعُ عَنْهُ الْخَوْفُ عَلَى نَفْسِهِ بِتَرْكِ أَكْلِهِ مِنَ الْهَلَاكِ، لَمْ يَتَجَاوَزْ ذَلِكَ إِلَى أَكْثَرِ مِنْهُ، فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي أَكْلِهِ مَا أَكَلَ مِنْ ذَلِكَ. «فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ»، فِيْمَا فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ، فَسَاوَرَتْ عَلَيْهِ بِتَرْكِهِ عَقُوبَتَهُ عَلَيْهِ، وَلَوْ شَاءَ عَاقَبَهُ عَلَيْهِ. «رَحِيمٌ»، بِإِبَاحَتِهِ إِيَّاهُ أَكْلَ ذَلِكَ عِنْدَ حَاجَتِهِ إِلَيْهِ، وَلَوْ شَاءَ حَرَّمَهُ عَلَيْهِ وَمَنَعَهُ مِنْهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ

قال أبو جعفر:

يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَحَرَّمْنَا عَلَى الْيَهُودِ. «كُلَّ ذِي ظُفْرٍ»، وهو من البهائم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع، كالإبل والنعام والاوز والبُط.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا

إِنَّ اللَّهَ أَخْبَرَ أَنَّهُ كَانَ حَرَّمَ عَلَى الْيَهُودِ مِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ شُحُومَهُمَا، إِلَّا مَا اسْتِثْنَاهُ مِنْهَا مِمَّا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظِيمٍ. فكل شحم سوى ما استثناه الله في كتابه من البقر والغنم، فإنه كان مُحَرَّمًا عَلَيْهِمْ.

وبنحو ذلك من القول تظاهرت الأخبار عن رسول الله ﷺ، وذلك قوله: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا»^(١).

وأما قوله: «إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا»، فإنه يعني: إِلَّا شُحُومَ الْجَنْبِ وَمَا عُلِقَ بِالظَّهْرِ، فَإِنَّهَا لَمْ تُحَرِّمْ عَلَيْهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَوِ الْحَوَايَا

(١) هو في الصحيحين من حديث ابن عباس: البخاري (٢٢٢٣) و(٣٤٦٠)، ومسلم (١٥٨٢)، ومن حديث أبي هريرة: البخاري (٢٢٢٤)، ومسلم (١٥٨٣)، وأخرجه مسلم (١٥٨١) من حديث جابر أيضاً.

الأنعام: ١٤٦

و«الحوايا» جَمْعٌ، واحدها «حاوية»، و«حاوية»، و«حَوِيَّة»، وهي ما تحوى من البطن فاجتمع واستدار، وهي بنات اللبن، وهي «المباعر»، وتسمى «المرابض»، وفيها الأمعاء.

ومعنى الكلام: ومن البقر والغنم حَرَّمْنَا عليهم شحومهما، إلا ما حملت ظهورُهُمَا، أو ما حملت الحوايا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ومن البقر والغنم حَرَّمْنَا على الذين هَادُوا شحومَهُمَا، سوى ما حملت ظهورُهُمَا، أو ما حملت حواياهما، فَإِنَّا أَخْلَلْنَا ذَلِكَ لَهُمْ، وَلَا مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ، فهو لهم أيضاً حلالٌ.

وَعَنَى بِقَوْلِهِ: «أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ»، شحم الآلية والجنب، وما أشبه ذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فهذا الذي حَرَّمْنَا على الذين هَادُوا من الأنعام والطير ذواتِ الأظافر غير المنفرجة، ومن البقر والغنم ما حَرَّمْنَا عليهم من شحومهما، الذي ذكرنا في هذه الآية، حَرَّمْنَاهُ عليهم عقوبةً مِنَّا لَهُمْ، وثواباً على أعمالِهِم السيئة، وَبَغْيِهِمْ على رَبِّهِمْ.

وقوله: «وَإِنَّا لَصَادِقُونَ»، يقول: وَإِنَّا لَصَادِقُونَ في خبرنا هذا عن هؤلاء اليهود عَمَّا حَرَّمْنَا عليهم من الشحوم ولحومِ الأنعام والطير التي ذكرنا أَنَّا

حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ، وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَخْبَارِنَا، وَهُمْ الْكَاذِبُونَ فِي زَعْمِهِمْ أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا حَرَّمَهُ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ، وَأَنَّهُمْ إِنَّمَا حَرَّمُوهُ لِتَحْرِيمِ إِسْرَائِيلَ إِيَّاهُ عَلَى نَفْسِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٤٧﴾

يقول جل ثناؤه: لنبيه محمد ﷺ: فَإِنْ كَذَّبَكَ، يَا مُحَمَّدُ، هَؤُلَاءِ الْيَهُودُ فِيمَا أَخْبَرْنَاكَ أَنَا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ وَخَلَلْنَا لَهُمْ، كَمَا بَيَّنَّا فِي هَذِهِ الْآيَةِ. «فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ»، بِنَا، وَيَمْنُ كَانَ بِهِ مُؤْمِنًا مِنْ عِبَادِهِ، وَبِغَيْرِهِمْ مِنْ خَلْقِهِ. «وَاسِعَةٍ»، تَسَعُ جَمِيعَ خَلْقِهِ، الْمُحْسِنَ وَالْمُسِيءَ، لَا يَعَاجِلُ مَنْ كَفَرَ بِهِ بِالْعُقُوبَةِ، وَلَا مَنْ عَصَاهُ بِالنَّقْمَةِ، وَلَا يَدْعُ كِرَامَةً مَنْ آمَنَ بِهِ وَأَطَاعَهُ، وَلَا يَحْرِمُهُ ثَوَابَ عَمَلِهِ، رَحْمَةً مِنْهُ بِكُلِّ الْفَرِيقَيْنِ، وَلَكِنْ بَأْسُهُ - وَذَلِكَ سَطْوَتُهُ وَعَذَابُهُ - لَا يَرُدُّهُ إِذَا أَحَلَّهُ عِنْدَ غَضَبِهِ عَلَى الْمُجْرِمِينَ بِهِمْ عَنْهُمْ شَيْءٌ، وَ«الْمُجْرِمُونَ» هُمُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا فَاكْتَسَبُوا الذُّنُوبَ وَاجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا

يقول جل ثناؤه: «سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا»، وَهُمْ الْعَادِلُونَ بِاللَّهِ الْاَوْثَانُ وَالْأَصْنَامُ مِنْ مُشْرِكِي قُرَيْشٍ. «لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا»، يَقُولُ: قَالُوا احْتِجَازًا مِنْ الْإِذْعَانِ لِلْحَقِّ بِالْبَاطِلِ مِنَ الْحُجَّةِ، لَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، وَعَلِمُوا بِاطْلٍ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مُقِيمِينَ مِنْ شِرْكِهِمْ، وَتَحْرِيمِهِمْ مَا كَانُوا يُحَرِّمُونَ مِنَ الْحُرُوثِ وَالْأَنْعَامِ،

الأنعام: ١٤٨

على ما قد بيّن تعالى ذِكْرَهُ في الآياتِ الماضيةِ قَبْلَ ذلك: «وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً»، وما بعد ذلك: لو أراد الله منها الإيمانَ به، وإفراذه بالعبادةِ دونِ الأوثانِ والآلهةِ، وتحليلِ ما حَرَّمَ من البحائرِ والسواائبِ وغير ذلك من أموالنا، ما جعلنا الله شريكاً، ولا جعلَ ذلك له آباءُونا من قبلنا، ولا حَرَمَنا ما نَحَرَّمُهُ من هذه الأشياءِ التي نحنُ على تحريمها مقيمون، لأنه قادرٌ أن يحول بيننا وبين ذلك، حتى لا يكون لنا إلى فِعْلِ شيءٍ من ذلك سبيل: إما بأن يضطرنا إلى الإيمانِ وتركِ الشركِ به، وإلى القولِ بتحليلِ ما حَرَمَنا - وإما بأن يُلْطَفَ بنا بتوفيقه، فنصيرَ إلى الإقرارِ بوحْدانيتهِ، وتركِ عبادةِ ما دونه من الأندادِ والأصنامِ، وإلى تحليلِ ما حرّمنا، ولكنه رضي منا ما نحنُ عليه من عبادةِ الأوثانِ والأصنامِ واتخاذِ الشريكِ له في العبادةِ والأندادِ، وأراد ما نَحَرَّمَ من الحروثِ والأنعامِ، فلم يَحُلْ بيننا وبين ما نحنُ عليه من ذلك.

قال الله مُكْذِباً لَهُم في قِيلِهِم: «إِنَّ اللهَ رَضِيَ مِنَّا ما نحنُ عليه من الشركِ، وتحريمِ ما نَحَرَّمَ» - ورأداً عليهم باطل ما احتجوا به من حُجَّتِهِم في ذلك «كذلك كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ»، يقول: كما كَذَّبَ هؤلاءُ المشركون، يا محمدُ، ما جتتهم به من الحقِّ والبيان، كَذَّبَ مَنْ قَبْلَهُم من فَسَقَةِ الْأُمَمِ الَّذِينَ طَغَوْا على رَبِّهِمْ ما جاءَتْهم به أنبياءُهم من آياتِ الله وواضحِ حججه، وردُّوا عليهم نصائِحَهُمْ. «حتى ذاقوا بأسنا»، يقول: حتى أسخطونا فغضبنا عليهم، فأحللنا بهم بأسنا فذاقوه، فعطبوا بذوقهم إياه، فخابوا وخَسِرُوا الدنيا والآخرة. يقول: وهؤلاءُ الآخرونَ مَسْلُوكُ بهم سبيلهم، إِنَّ هُمْ لَم يُنِيبُوا فيومنوا ويُصَدِّقُوا بما جتتهم به من عند رَبِّهِمْ.

فإن قال قائل: وما برهانك على أَنَّ اللهَ تعالى إنما كَذَّبَ من قِيلِ هؤلاءِ المشركين قولهم: «رَضِيَ اللهُ مِنَّا عبادةِ الأوثانِ، وأراد منا تحريمَ ما حَرَمَنا من الحروثِ والأنعامِ»، دونَ أَنْ يكونَ تكذيبه إياهمْ كان على قولهم: «لو شاء الله

ما أشركنا ولا آبائنا ولا حَرَمْنَا من شيءٍ»، وعلى وَصْفِهِمْ إِيَّاهُ بأنه قد شاء شِرْكُهُمْ وشِرْكُ آبَائِهِمْ، وتحريمهم ما كانوا يحرمون؟

قيل له: الدلالة على ذلك قوله: «كذلك كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ»، فأخبرَ جَلُّ ثَنَائِهِ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ سَلَكُوا فِي تَكْذِيبِهِمْ نَبِيَّهِمْ مُحَمَّدًا ﷺ فيما أَنَاهُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ - مِنَ النَّهْيِ عَنِ عِبَادَةِ شَيْءٍ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ، وتحريم غير ما حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ - مَسْلُوكِ أَصْلَافِهِمْ مِنَ الْأُمَمِ الْخَالِيَةِ الْمَكْذُوبَةِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. والتكذيبُ مِنْهُمْ إِنَّمَا كَانَ لِمَكْذُوبٍ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ خَبَرًا مِنَ اللَّهِ عَنْ كَذِبِهِمْ فِي قِيلِهِمْ: «لو شاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا»، لَقَالَ: «كذلك كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ»، بتخفيفِ «الذال»، وَكَانَ يَنْسِبُهُمْ فِي قِيلِهِمْ ذَلِكَ إِلَى الْكُذْبِ عَلَى اللَّهِ، لَا إِلَى التَّكْذِيبِ مَعَ عِلَلٍ كَثِيرَةٍ يَطُولُ بِذِكْرِهَا الْكِتَابُ، وَفِيمَا ذَكَرْنَا كِفَايَةً لِمَنْ وُفِّقَ لِفَهْمِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١٤٨﴾

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: قُلْ، يَا مُحَمَّدُ، لَهُؤُلَاءِ الْعَادِلِينَ بِرَبِّهِمِ الْأَوْثَانَ وَالْأَصْنَامَ، الْمُحَرَّمِينَ مَا هُمْ مُحَرَّمُونَ مِنَ الْحُرُوثِ وَالْأَنْعَامِ، الْقَائِلِينَ: «لو شاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ»، وَلَكِنَّهُ رَضِيَ مِنَّا مَا نَحْنُ عَلَيْهِ مِنَ الشَّرِكِ وَتَحْرِيمِ مَا نُحَرِّمُ: «هَلْ عِنْدَكُمْ». بِدَعْوَاكُمْ مَا تَدْعُونَ عَلَى اللَّهِ مِنْ رِضَاةٍ بِإِشْرَاكِكُمْ فِي عِبَادَتِهِ مَا تَشْرَكُونَ، وَتَحْرِيمِكُمْ مِنْ أَمْوَالِكُمْ مَا تُحَرِّمُونَ - عِلْمٌ يَقِينٌ مِنْ خَبَرٍ مَنْ يَقْطَعُ خَبْرُهُ الْعُذْرَ، أَوْ حُجَّةٌ تُوجِبُ لَنَا الْيَقِينَ، مِنَ الْعِلْمِ. «فَتُخْرِجُوهُ لَنَا»، يَقُولُ: فَتُظْهِرُوا ذَلِكَ لَنَا وَتُبَيِّنُوهُ، كَمَا بَيَّنَّا لَكُمْ مُوَاضِعَ خَطَا قَوْلِكُمْ وَفِعْلِكُمْ، وَتَنَاقَضَ ذَلِكَ وَاسْتِحَالَتِهِ فِي الْمَعْقُولِ وَالْمَسْمُوعِ. «إِنْ

تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ»، يقول له: قُلْ لَهُمْ: إِنْ تَقُولُونَ مَا تَقُولُونَ، أَيُّهَا الْمُشْرِكُونَ، وَتَعْبُدُونَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَالْأَصْنَامِ مَا تَعْبُدُونَ، وَتُحَرِّمُونَ مِنَ الْحُرُوثِ وَالْأَنْعَامِ مَا تُحَرِّمُونَ، إِلَّا ظَنًّا وَحِسَابًا أَنَّهُ حَقٌّ، وَأَنْكُمْ عَلَى حَقٍّ، وَهُوَ بَاطِلٌ، وَأَنْتُمْ عَلَى بَاطِلٍ. «وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ»، يقول: «وَإِنْ أَنْتُمْ»، وما أَنْتُمْ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ. «إِلَّا تَخْرُصُونَ»، يقول: إِلَّا تَقُولُونَ الْبَاطِلَ عَلَى اللَّهِ، ظَنًّا بِغَيْرِ يَقِينٍ عِلْمٍ وَلَا بَرَهَانٍ وَاضِحٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ

لَهَدَيْتُكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٤٩﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: قُلْ، يَا مُحَمَّدُ، لَهُؤُلَاءِ الْعَادِلِينَ بِرَبِّهِمِ الْأَوْثَانِ وَالْأَصْنَامِ، الْقَائِلِينَ عَلَى رَبِّهِمِ الْكَذِبَ، فِي تَحْرِيمِهِمْ مَا حَرَّمُوا مِنَ الْحُرُوثِ وَالْأَنْعَامِ، إِنْ عَجَزُوا عَنْ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عِنْدَ قَيْلِكَ لَهُمْ: «هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ بِمَا تَدْعُونَ عَلَى رَبِّكُمْ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا»، وَعَنْ إِخْرَاجِ عِلْمٍ ذَلِكَ لَكَ وَإِظْهَارِهِ، وَهُمْ لَا شَكَّ عَنْ ذَلِكَ عَجْزَةً، وَعَنْ إِظْهَارِهِ مُقْصَرُونَ، لِأَنَّهُ بَاطِلٌ لَا حَقِيقَةَ لَهُ. «فَلِلَّهِ»، الَّذِي حَرَّمَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ فِي أَمْوَالِكُمْ مِنَ الْحُرُوثِ وَالْأَنْعَامِ. «الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ»، دُونَكُمْ أَيُّهَا الْمُشْرِكُونَ.

ويعني: بـ«البالغة»، أَنَّهَا تَبْلُغُ مَرَادَهُ فِي ثَبُوتِهَا عَلَى مَنْ احْتَجَّ بِهَا عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِهِ، وَقَطَعَ عُذْرَهُ إِذَا انْتَهَتْ إِلَيْهِ فِيمَا جُعِلَتْ حُجَّةً فِيهِ.

«فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ»، يقول: فَلَوْ شَاءَ رَبُّكُمْ لَوْفَّقَكُمْ أَجْمَعِينَ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى إِفْرَادِهِ بِالْعِبَادَةِ، وَالْبَرَاءَةِ مِنَ الْأَنْدَادِ وَالْأَلْهَةِ، وَالْدِينُونَةِ بِتَحْرِيمِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَتَحْلِيلِ مَا حَلَّلَهُ اللَّهُ، وَتَرْكِ اتِّبَاعِ خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ

من طاعاته، ولكنه لم يشأ ذلك. فخالف بين خلقه فيما شاء منهم، فمنهم كافرٌ ومنهم مؤمنٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ هَلُمُّ شُهَدَاءَكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا إِنْ شِئْتُمْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿١٤٩﴾ ﴿١٥٠﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: «قُلْ»، يا محمد، لهؤلاء المفتريين على ربهم من عبدة الأوثان، الزاعمين أن الله حَرَّمَ عليهم ما هم مُحَرَّمُوهُ من حُرُوبِهِمْ وأنعامِهِمْ. «هَلُمُّ شُهَدَاءَكُمْ» يقول: هاتوا شهداءكم الذين يَشْهَدُونَ على الله أنه حَرَّمَ عليكم ما تزعمون أنه حَرَّمَهُ عليكم.

قال الله لنبيه: «إِنْ شِئْتُمْ»، يقول: يا محمد، إِنْ جِئْتُمْ بِشُهَدَاءٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ما يزعمون أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ عَلَيْهِمْ. «فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ»، فَإِنَّهُمْ كَذِبَةٌ، وشهود زورٍ في شهادتهم بما شَهِدُوا به من ذلك على الله. وخاطب بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ نَبِيَّهُ ﷺ، والمرادُ به أصحابه والمؤمنون به. «وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا»، يقول: وَلَا تُتَابِعُهُمْ عَلَى ما هُمْ عَلَيْهِ من التَّكْذِيبِ بِوَحْيِ اللَّهِ وَتَنْزِيلِهِ، في تحريم ما حَرَّمَ، وتحليل ما أَحَلَّ لَهُمْ، ولكن اتَّبِعْ ما أَوْحَى إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ الَّذِي لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ. «وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ»، يقول: وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، فَتَكْذِبْ بِمَا هُمْ بِهِ مَكْذُوبُونَ مِنْ إِحْيَاءِ اللَّهِ خَلْقَهُ بَعْدَ مَمَاتِهِمْ، وَنَشْرِهِ إِيَّاهُمْ بَعْدَ فَنَائِهِمْ. «وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ»، يقول: وَهُمْ مَعَ تَكْذِيبِهِمْ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَمَاتِ، وَجُحُودِهِمْ قِيَامَ السَّاعَةِ، بِاللَّهِ يَعْدِلُونَ الْأَوْثَانَ وَالْأَصْنَامَ، فَيَجْعَلُونَهَا لَهُ عِدْلًا، وَيَتَّخِذُونَهَا لَهُ نَدًّا، يَعْبُدُونَهَا مِنْ دُونِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ
عَلَيْكُمْ أَلا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنبيه محمد ﷺ: قُلْ، يا محمد، لهؤلاء العادلين برئهم الأوثان والأصنام، الزاعمين أن الله حَرَّمَ عليهم ما هم مُحَرَّمُونَ من حُرُومِهِمْ وأنعامهم، على ما ذكرت لك في تنزيلي عليك -: تعالوا، أيها القوم، أقرأ عليكم ما حَرَّمَ رَبِّيكم حقاً يقيناً، لا الباطل تَخْرُصاً، تخرصكم على الله الكذب والفرية ظناً، ولكن حياً من الله أوحاهُ إليّ، وتنزيلاً أنزله عليّ: أن لا تشركوا بالله شيئاً من خلقه، ولا تعدلوا به الأوثان والأصنام، ولا تعبدوا شيئاً سواه. وبالوالدين إحساناً، يقول: وأوصى بالوالدين إحساناً - وحذف «أوصى» و«أمر»، لدلالة الكلام عليه ومعرفة السامع بمعناه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقْتُمْ تَحْنُ
نَزَقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

يعني تعالى ذِكْرَهُ بقوله: «ولا تقتلوا أولادكم من إملاق»، ولا تئدوا أولادكم فتقتلوهم من خشية الفقر على أنفسكم بنفقاتهم، فإن الله هو رازقكم وإياهم، ليس عليكم رزقهم، فتخافوا بحياتهم على أنفسكم العجز عن أرزاقهم وأقواتهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَمَا بَطَّنَ

يقول تعالى ذِكْرَهُ: ولا تقربوا الظاهر من الأشياء المحرمة عليكم التي هي

الأنعام: ١٥١-١٥٢

علانية بينكم لا تتكفرون ركوبها، والباطن منها الذي تأتونه سراً في خفاء لا تجاهرون به، فإنَّ كُلَّ ذلك حرامٌ.

وقد قيل: إنما قيل: لا تقربوا ما ظهر من الفواحش وما بطن، لأنهم كانوا يستقبحون من معاني الزنا بعضاً دون بعض.

وليس ما قالوا من ذلك بمدفوع، غير أن دليل الظاهر من التنزيل على النهي عن ظاهر كُلِّ فاحشة وباطنها، ولا خبر يقطع العذر، بأنه عُني به بعض دون جميع. وغير جائز إحالة ظاهر كتاب الله إلى باطن، إلا بحجة يجب التسليم لها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

يقول تعالى ذكره: «قل تعالوا أتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عليكم أن لا تُشركوا به شيئاً»، «ولا تقتلوا النفس التي حَرَّمَ الله إلا بالحق»، يعني بالنفس التي حَرَّمَ الله قتلها، نفس مؤمن أو مُعاهد - وقوله: «إلا بالحق»، يعني بما أباح قتلها به: من أن تقتل نفساً فتقتل قوداً بها، أو تزني وهي محصنة فترجم، أو ترتد عن دينها الحق فتقتل. فذلك «الحق» الذي أباح الله جل ثناؤه قتل النفس التي حرم على المؤمنين قتلها به. «ذلكم»، يعني هذه الأمور التي عهد إلينا فيها ربنا أن لا نأتيه وأن لا ندعه، هي الأمور التي وصانا والكافرين بها أن نعمل جميعاً به. «لعلكم تعقلون»، يقول: وصاكم بذلك لتعقلوا ما وصاكم به ربكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَقٍّ يَبْلُغُ أَشَدَّهُ

يعني جَلُّ ثَنَؤُهُ بقوله: «وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ»، ولا تقربوا ماله إلا بما فيه صلاحه وتشميره.

وأما قوله: «حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ»، فَإِنَّ «الْأَشُدَّ» جمع «شَدٌّ»، كما «الْأَضْرُّ» جمع «ضَرٌّ»، وكما «الْأَشْرُّ» جمع «شَرٌّ»، و«الشَّد» القوة، وهو استحكامُ قوَّةِ شبابه وسنّه، كما «شَدُّ النَّهَارِ» ارتفاعه وامتداده.

وفي الكلام محذوف، تُرِكَ ذِكْرُهُ اكتفاءً بدلالة ما ظهر عما حذف. وذلك أن معنى الكلام: «وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ»، فإذا بلغ أشده فأنستَم منه رُشْدًا، فادفعوا إليه ماله - لانه جَلُّ ثَنَؤُهُ لم يَنْهَ أَنْ يُقَرَّبَ مَالُ الْيَتِيمِ فِي حَالِ يَتَمِّهِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، لِجَلِّ لَوْلِيَّهِ بَعْدَ بَلُوغِهِ أَشُدَّهُ أَنْ يَقْرِبَهُ بِالَّتِي هِيَ أَسْوَأُ، وَلَكِنَّهُ نَهَاهُمْ أَنْ يَقْرَبُوهُ حَيَاطَةً مِنْهُ لَهُ، وَحِفْظًا عَلَيْهِ، لِيَسْلُمُوهُ إِلَيْهِ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا» - وَأَنْ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ. يقول: لَا تَبْخُسُوا النَّاسَ الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمُوهُمْ، وَالْوِزْنَ إِذَا وَزَنْتُمُوهُمْ، وَلَكِنْ أَوْفُوهُمْ حَقُّوهُمْ. وإيفاؤهم ذلك، إعطاؤهم حَقُّوهُمْ تامةً. «بِالْقِسْطِ»، يعني بِالْعَدْلِ.

وأما قوله: «لَا نَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا»، فإنه يقول: لَا نَكْلِفُ نَفْسًا، مِنْ إِيْفَاءِ الْكَيْلِ وَالْوِزْنِ، إِلَّا مَا يَسْعَاهَا فَيَحِلُّ لَهَا وَلَا تُخْرَجُ فِيهِ. وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ جَلُّ ثَنَؤُهُ، عَلِمَ مِنْ عِبَادِهِ أَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ تَضِيقُ نَفْسُهُ عَنْ أَنْ تَطِيبَ لغيره بما لَا يَجِبُ عَلَيْهَا لَهُ، فَامَرَ الْمُعْطِيَ بِإِيْفَاءِ رَبِّ الْحَقِّ حَقَّهُ الَّذِي هُوَ لَهُ، وَلَمْ يَكْلِفْهُ الزِّيَادَةَ،

لما في الزيادة عليه من ضيق نفسه بها. وأمر الذي له الحق، بأخذ حقه، ولم يكلفه الرضى بأقل منه، لما في النقصان عنه من ضيق نفسه. فلم يكلف نفساً منهما إلا ما لا حرج فيه ولا ضيق، فلذلك قال: «لا تكلف نفساً إلا وسعها».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ

وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

يعني تعالى ذكره بقوله: «وإذا قلتم فاعدلوا»، وإذا حكمتم بين الناس فتكلمتم فقولوا الحق بينهم، واعدلوا وأنصفوا ولا تجوروا، ولو كان الذي يتوجه الحق عليه والحكم، ذا قرابة لكم، ولا تحملنكم قرابة قريب أو صداقة صديق حكمتم بينه وبين غيره، أن تقولوا غير الحق فيما احتكم إليكم فيه. «وبعهد الله أوفوا»، يقول: وبوصية الله التي أوصاكم بها فأوفوا. وإيفاء ذلك: أن يطيعوه فيما أمرهم به ونهاهم، وأن يعملوا بكتابه وسنة رسوله ﷺ، وذلك هو الوفاء بعهد الله.

وأما قوله: «ذلكم وصاكم به»، يقول تعالى ذكره لنبية محمد ﷺ: قل للعادلين بالله الأوثان والأصنام من قومك: هذه الأمور التي ذكرت لكم في هاتين الآيتين، هي الأشياء التي عهد إلينا ربنا، ووصاكم بها ربكم، وأمركم بالعمل بها - لا بالبحائر، والسوائب، والوصائل، والحام، وقتل الأولاد، ووادي البنات، واتباع خطوات الشيطان. «لعلكم تذكرون»، يقول: أمركم بهذه الأمور التي أمركم بها في هاتين الآيتين، ووصاكم بها وعهد إليكم فيها، لتذكروا عواقب أمركم، وخطأ ما أنتم عليه مقيمون، فتزجروا عنها، وترتدعوا وتنبهوا إلى طاعة ربكم.

وكان ابن عباس يقول: هذه الآيات، هن الآيات المحكمات.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ
وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وهذا الذي وصَّاكم به ربكم، أيها الناس، في هاتين
الآيتين من قوله: «قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ»، وأمركم بالوفاء به، هو
«صراطه» - يعني: طريقه ودينه الذي ارتضاه لعباده، «مستقيماً»، يعني: قويمًا
لا اعوجاج به عن الحق. «فاتبعوه»، يقول: فاعملوا به، واجعلوه لأنفسكم
منهاجاً تسلكونه، فاتبعوه. «ولا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ»، يقول: ولا تَسْلُكُوا طريقاً سواه،
ولا تركبوا منهاجاً غيره، ولا تبغوا ديناً خلافه، من اليهودية والنصرانية والمجوسية
وعبادَةِ الأوثان، وغير ذلك من الملل، فإنها بدعٌ وضلالات. «فتفرق بكم عن
سبيله»، يقول، فيشتت بكم، إن اتبعتم السبل المحدثه التي ليست لله بسبل
ولا طرق ولا أديان، اتباعكم إياها. «عن سبيله»، يعني: عن طريقه ودينه الذي
شَرَعَهُ لكم وارتضاه، وهو الإسلام الذي وَصَّى به الأنبياء، وأمر به الأمم قبلكم.
«ذلكم وصَّاكم به»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: هذا الذي وصَّاكم به رَبُّكُمْ من قوله
لكم: «إِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ»، وصَّاكم به «لعلكم
تتقون»، يقول: لتتقوا الله في أنفسكم فلا تُهْلِكُوهَا، وَتَحْذَرُوا رَبَّكُمْ فيها فلا
تسخطوه عليها، فيحل بكم نِقْمَتُهُ وعذابه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي
أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «ثم آتينا موسى الكتاب»، ثم قُلْ بعد ذلك يا
محمد: آتى رَبُّكَ موسى الكتاب - فترك ذِكْرَ «قُلْ»، إذ كان قد تقدَّم في أولِ

القصة ما يدل على أنه مُرَادٌ فيها، وذلك قوله: «قُلْ تعالوا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عليكم»، فَقَصَّ ما حَرَّمَ عليهم وأَحْلَى، ثم قال: ثم قل: «آتيناً موسى»، فحذف «قل» لدلالة قوله: «قل» عليه، وأنه مُرَادٌ في الكلام.

وانما قلنا: ذلك مُرَادٌ في الكلام، لأنَّ محمداً ﷺ لاشك أنه بُعث بعد موسى بدهرٍ طويل، وأنه إنما أمرَ بتلاوةِ هذه الآياتِ على مَنْ أمرَ بتلاوتها عليه بعد مبعثه. ومعلومٌ أنَّ موسى أوتي الكتابَ من قبل أمرِ الله محمداً بتلاوةِ هذه الآياتِ على مَنْ أمرَ بتلاوتها عليه. و«ثم»، في كلام العرب، حرفٌ يدلُّ على أنَّ ما بعده من الكلام والخبر، بعد الذي قبلها.

ثم اختلف أهل التأويل في معنى قوله: «تماماً على الذي أحسن».

فقال بعضهم: معناه: تماماً على المحسنين.

وقال آخرون: معنى ذلك: «تماماً على الذي أحسن»، موسى، فيما أَمْتَحَنَهُ اللهُ به في الدنيا من أمرِهِ ونَهْيِهِ.

وقال آخرون: في ذلك: معناه: ثم آتيناً موسى الكتابَ تماماً على إحسانِ الله إلى أنبيائه وأبياديه عندهم.

وأولى هذه الأقوالِ عندي بالصواب، قولُ مَنْ قال: معناه: ثم آتيناً موسى الكتابَ تماماً لِنَعِمَتنا عنده، على الذي أحسن موسى في قيامِهِ بأمرِنَا ونَهْيِنَا - لأنَّ ذلك أظهرُ معانيه في الكلام، وأنَّ إيتاءَ موسى كتابه نعمةً من الله عليه ومِنَّةٌ عظيمة. فأخبرَ جَلَّ ثَناءُهُ أنه أنعم بذلك عليه لِمَا سَلَفَ له من صالحِ عملِهِ وحُسْنِ طاعةِهِ.

وأما قوله: «وتفصيلاً لكل شيء»، فإنه يعني: وتبييناً لكل شيءٍ من أمرِ الدين الذي أُمرُوا به.

فتأويل الكلام إذاً: ثم آتينا موسى التوراة تماماً لنعمنا عنده وأيادينا قبلة،
تتيم به كرامتنا عليه على إحسانه وطاعته ربّه وقيامه بما كلفه من شرائع دينه،
وتبييناً لكل ما بقومهم وأتباعه إليه الحاجة من أمر دينهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ

١٥٤

يقول تعالى ذكره: آتينا موسى الكتاب تماماً وتفصيلاً لكل شيء. «وهدى»، يعني بقوله: «وهدى»، تقويماً لهم على الطريق المستقيم، وبياناً لهم
سبل الرشاد لئلا يضلوا. «ورحمة»، يقول: ورحمة منا بهم ورأفة، لننجيهم من
الضلالة وعمى الحيرة.

وأما قوله: «لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ»، فإنما يعني: إيتائي موسى الكتاب
تماماً لكرامة الله موسى، على إحسان موسى، وتفصيلاً لشرائع دينه، وهدى
لمن اتبعه، ورحمة لمن كان منهم ضالاً لينجيه الله به من الضلالة، وليؤمن بقاء
ربه إذا سمع مواعظ الله التي وعظ بها خلقه فيه، فيرتدع عما هو عليه مقيم
من الكفر به، ويلقائه بعد مماته، فيطيع ربه، ويصدق بما جاء به نبيه موسى
ﷺ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ

وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

١٥٥

يعني جل ثناؤه بقوله: «وهذا كتاب أنزلناه مبارك»، وهذا القرآن الذي
أنزلناه إلى نبينا محمد ﷺ. «كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه»، يقول: فاجعلوه إماماً
تتبعونه وتعملون بما فيه، أيها الناس. «واتقوا»، يقول: واحذروا الله في

الأنعام: ١٥٥-١٥٧

أنفسكم، أَنْ تَضِيعُوا الْعَمَلَ بِمَا فِيهِ، وَتَتَعَدَّوْا حُدُودَهُ، وَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَهُ.
وقوله: «لعلكم ترحمون»، يقول: لِتَرْحَمُوا، فتنجوا من عذابِ الله،
وَأَلِيمِ عِقَابِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى
طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ﴿١٥٦﴾

فأما الطائفتان اللتان ذكّرهما الله، وأخبر أنه إنما أنزل كتابه على نبيه
محمد ﷺ لثلاثين يقول المشركون: «لم ينزل علينا كتابٌ فَتَتَّبِعُهُ، ولم نُؤْمَرْ ولم
نُنه، فليس علينا حجةٌ فيما نأتي ونُذَر، إذ لم يأتنا من الله كتابٌ ولا رسول»،
وإنما الحجةُ على الطائفتين اللتين أنزل عليهما الكتاب من قبلنا - فإنهما اليهود
والنصارى، وكذلك قال أهل التأويل.

وأما «وإن كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ»، فإنه يعني: أَنْ تَقُولُوا: وقد كُنَّا عَنْ
تِلَاوَةِ الطائفتين الكتاب الذي أنزلَ عليهم. «غافلين»، لا ندري ما هي، ولا
نعلم ما يقرأون، وما أنزل إليهم في كتابهم، لأنهم كانوا أهله دوننا، ولم نُعَنْ
به ولم نُؤْمَرْ بما فيه، ولا هو بلساننا، فيتخذوا ذلك حُجَّةً. فقطع الله بآنزاله
القرآن على نبيه محمد ﷺ حجتهم تلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا
أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وهذا كتابٌ أنزلناه مبارك»، لثلاثين يقول المشركون من
عَبْدَةِ الْأَوْثَانِ من قريش: «إنما أنزلَ الكتابُ على طائفتين من قبلنا»، أو: لثلاثين
يقولوا: لو أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ كما أُنْزِلَ على هاتين الطائفتين من قبلنا، فَأُمرنا

فيه ونُهِينَا، وَبَيَّنَ لَنَا فِيهِ خَطَا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ صَوَابِهِ. «لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ»، أي: لكننا أَشَدُّ استقامةً على طريق الحق، واتباعاً للكتاب، وأحسن عملاً بما فيه، من الطائفتين اللتين أُنْزِلَ عليهما الكتابُ من قبلنا. يقول الله: «فقد جاءكم بينةٌ من ربكم» يقول: فقد جاءكم كتابٌ بلسانكم عربيٍّ مبين، حُجَّةٌ عليكم واضحةٌ بَيِّنَةٌ من رَبِّكُمْ. «وهدي»، يقول: وبيانٌ للحق، وَفُرْقَانٌ بين الصواب والخطأ، «ورحمة» لمن عَمِلَ به وَاتَّبَعَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ﴿١٥٧﴾

يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: فمن أخطأُ فِعْلاً وَأَشَدُّ عِدْوَاناً منكم، أيها المشركون المُكَذِّبُونَ بحججِ الله وأدلته - وهي آياته. «وَصَدَفَ عَنْهَا»، يقول: وأعرضَ عنها بعدما أُنْتُه، فلم يَؤْمِنْ بها، ولم يَصَدِّقْ بحقيقتها.

وأخرج جَلَّ ثَنَاؤُهُ الخَيْرَ بقوله: «فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ»، مخرجَ الخَيْرِ عن الغائب، والمعنيُّ به المخاطبونَ به من مشركي قريش.

وقوله: «سنجزى الذين يصدفون عن آياتنا سُوءَ العذاب»، يقول: سَيُثِيبُ الله الذين يعرضون عن آياته وحججه ولا يتدبرونها، ولا يَتَعَرَّفُونَ حَقِيقَتَهَا فيؤمنوا بما دَلَّتْهُمْ عليه من توحيدِ الله، وحقيقةِ نبوةِ نبيه، وَصِدْقِ ما جاءهم به من عند ربهم. «سُوءَ العذاب»، يقول: شديدُ العقابِ، وذلك عذابُ النارِ التي أعدَّها الله لِكُفْرَةِ خَلْقِهِ به. «بما كانوا يصدفون»، يقول: يفعل الله ذلك بهم جزاءً بما كانوا يُعْرِضُونَ عن آياته في الدنيا، فلا يقبلون ما جاءهم به نَبِيُّهُمْ مُحَمَّدٌ ﷺ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ ۖ

يقول جل ثناؤه : هل ينتظر هؤلاء العادلون برّبهم الأوثان والأصنام . «إلا أن تأتيهم الملائكة» ، بالموت فتقبض أرواحهم - أو أن يأتيهم ربك ، يا محمد ، بين خلقه في موقف القيامة . «أو يأتي بعض آيات ربك» ، يقول : أو أن يأتيهم بعض آيات ربك . وذلك فيما قال أهل التأويل : طلوع الشمس من مغربها .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامِنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا

يقول تعالى ذكره : «يوم يأتي بعض آيات ربك» ، لا ينفع من كان قبل ذلك مشركاً بالله ، أن يؤمن بعد مجيء تلك الآية .

وقيل : إن تلك الآية التي أخبر الله جل ثناؤه أن الكافر لا ينفعه إيمانه عند مجيئها : طلوع الشمس من مغربها .

وأما قوله : «أو كسبت في إيمانها خيراً» ، فإنه يعني : أو عملت في تصديقها بالله خيراً ، من عمل صالح يُصدقُ قبله ويُحققه ، من قبل طلوع الشمس من مغربها . ولا ينفع كافراً لم يكن آمن بالله قبل طلوعها كذلك ، إيمانه بالله إن آمن وصدق بالله ورسله ، لأنها حالة لا تمتنع نفس من الإقرار بالله ، لعظيم الهول الوارد عليهم من أمر الله ، فحكم إيمانهم ، كحكم إيمانهم عند قيام الساعة ، وتلك حال لا يمتنع الخلق من الإقرار بوحدانية الله ، لمعايتهم من أهوال ذلك اليوم ما ترتفع معه حاجتهم إلى الفكر والاستدلال والبحث والاعتبار ، ولا ينفع من كان بالله وبرسله مصدقاً ، وفرائض الله مُضيّعاً ، غير

الأنعام: ١٥٨-١٥٩

مكتسب بجوارحه لله طاعة، إذا هي طلعت من مغربها - أعماله إن عمل، وكسبه إن اكتسب، لتفريطه الذي سلف قبل طلوعها في ذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ أَنْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿١٥٨﴾

يقول تعالى لنبه محمد ﷺ: قُلْ، يا محمد، لهؤلاء العادلين بربهم الأوثان والأصنام: انتظروا أن تأتيكم الملائكة بالموت فتقبض أرواحكم، أو أن يأتي ربكم لفصل القضاء بيننا وبينكم في موقف القيامة، أو أن يأتيكم طلوع الشمس من مغربها، فتطوى صحف الأعمال، ولا ينفعكم إيمانكم حينئذ إن آمتم، حتى تعلموا حينئذ المحق منا من المبطل، والمسيء من المحسن، والصادق من الكاذب، وتبينوا عند ذلك بمن يحق عذاب الله وأليم نكاله، ومن الناجي منا ومنكم ومن الهالك - إنا مُنتظرون ذلك، ليجزل الله لنا ثوابه على طاعتنا إياه، وإخلاصنا العبادة له، وإفادناه بالربوبية دون ما سواه، ويفصل بيننا وبينكم بالحق، وهو خير الفاصلين.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِعَاعًا لَّسَتْ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٥٩﴾

اختلف أهل التأويل في المعنيين بقوله: «إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ».

فقال بعضهم: عني بذلك اليهود والنصارى.

وقال آخرون: عني بذلك أهل البدع من هذه الأمة، الذين اتبعوا مُتَشَابِهَ القرآن دون مُحْكَمِهِ.

والصواب من القول في ذلك عندي أن يُقال: إن الله أخبر نبيه ﷺ أنه بريء ممن فارق دينه الحق وفرقه، وكانوا فرقا فيه وأحزابا شيعا، وأنه ليس منهم. ولا هم منه، لأن دينه الذي بعثه الله به هو الإسلام، دين إبراهيم الحنيفية، كما قال له ربه وأمره أن يقول: ﴿قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ١٦١].

فكان من فارق دينه الذي بعث به ﷺ من مشرك وثني يهودي نصراني ومتحلف، مبتدع قد ابتدع في الدين ما ضل به عن الصراط المستقيم والدين القيم ملة إبراهيم المسلم، فهو بريء من محمد ﷺ، ومحمد منه بريء، وهو داخل في عموم قوله: «إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء».

وأما قوله: «لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله»، فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله.

فقال بعضهم: نزلت هذه الآية على نبي الله بالأمر بترك قتال المشركين قبل وجوب فرض قتالهم، ثم نسخها الأمر بقتالهم في «سورة براءة»، وذلك قوله: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥].

وقال آخرون: بل نزلت على النبي ﷺ إعلاما من الله له أن من أمته من يُحدث بعده في دينه. وليست بمنسوخة، لأنها خبر لا أمر، والنسخ إنما يكون في الأمر والنهي.

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن قوله: «لست منهم في شيء»، إعلام من الله نبيه محمدا ﷺ أنه من مُبتدعة أمته الملحدة في دينه بريء، ومن الأحزاب من مشركي قومه، ومن اليهود والنصارى. وليس في إعلامه ذلك ما يوجب أن يكون نهاء عن قتالهم، لأنه غير محال أن يقال في

الكلام: «لست من دين اليهود والنصارى في شيء فقاتلهم، فإن أمرهم إلى الله في أن يتفضل على من شاء منهم فيتوب عليه، ويهلك من أراد إهلاكه منهم كافراً فيقبض روحه، أو يقتله بيدك على كفره، ثم ينبتهم بما كانوا يفعلون عند مقدمهم عليه». وإذا كان غير مستحيل اجتماع الأمر بقاتلهم، وقوله: «لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله»، ولم يكن في الآية دليل واضح على أنها منسوخة، ولا ورد بأنها منسوخة عن الرسول خبر - كان غير جائز أن يقضى عليها بأنها منسوخة، حتى تقوم حجة موجبة صحة القول بذلك، لما قد بينا من أن المنسوخ هو ما لم يجز اجتماعه وناسخه في حال واحدة، في كتابنا: «كتاب اللطيف من البيان عن أصول الأحكام».

وأما قوله: «إنما أمرهم إلى الله»، فإنه يقول: أنا الذي إلي أمر هؤلاء المشركين الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعاً، والمبتدعة من أمتك الذين ضلوا عن سبيلك، دونك ودون كل أحد. إما بالعقوبة إن أقاموا على ضلالتهم وفرتهم دينهم فأهلكهم بها، وإما بالعفو عنهم بالتوبة عليهم والتفضل مني عليهم. «ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون»، يقول: ثم أخبرهم في الآخرة عند ورودهم علي يوم القيامة بما كانوا يفعلون، فأجازي كلاً منهم بما كانوا في الدنيا يفعلون، المحسن منهم بالإحسان، والمسيء بالإساءة. ثم أخبر جل ثناؤه ما مبلغ جزائه من جازي منهم بالإحسان أو بالإساءة فقال: «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزي إلا مثلها وهم لا يظلمون».

القول في تأويل قوله تعالى: «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزي إلا مثلها وهم لا يظلمون»

يقول تعالى ذكره: من وافى ربه يوم القيامة في موقف الحساب، من هؤلاء الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعاً، بالتوبة والإيمان والإقلاع عما هو عليه

الأنعام: ١٦٠

مقيمٌ من ضلالتِهِ، وذلك هو الحسنَةُ التي ذَكَرَها الله فقال: مَنْ جاء بالحسنة فله عَشْرُ أمثالِها.

ويعني بقوله: «فله عشر أمثالها»، فله عشر حسناتٍ أمثال حسنتِهِ التي جاء بها. «ومن جاء بالسيئة»، يقول: وَمَنْ وافى يومَ القيامةِ منهم بفراقِ الدِّينِ الحقِّ والكفر بالله، فلا يُجْزَى إلا ما ساءَهُ من الجزاء، كما وافى الله به من عمله السيء. «وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ»، يقول: ولا يظلمُ اللهَ الفريقين، لا فريقَ الإحسان، ولا فريقَ الإساءة، بأنَّ يُجازي المحسنَ بالإساءة، والمسيءَ بالإحسان، ولكنه يجازي كلا الفريقين من الجزاء ما هُوَ له، لأنه جَلُّ ثناؤُهُ حكيمٌ لا يضع شيئاً إلا في موضعه الذي يستحقُّ أن يَضَعَهُ فيه، ولا يجازي أحداً إلا بما يستحقُّ من الجزاء.

فإن قال قائلٌ: فإن كان الأمرُ كما ذكرت، من أن معنى «الحسنة» في هذا الموضع: الإيمان بالله، والإقرار بوحديته، والتصديق برسوله. «والسيئة» فيه: الشرك به، والتكذيب لرسوله - أقلل إيمانِ أمثالٍ فيُجازى بها المؤمن؟ وإن كان له مثْلٌ، فكيف يُجازى به، و«الإيمان»، إنما هو عندك قولٌ وعمل، والجزاء من الله لعباده عليه الكرامة في الآخرة، والإنعام عليه بما أعدَّ لأهلِ كرامته من النعيم في دارِ الخلود، وذلك أعيانُ تُرى وتُعائِنُ وتُحَسُّ ويلتذُّ بها، لا قولٌ يسمع، ولا كسبٌ جوارح؟

قيل: إن معنى ذلك غير الذي ذهبتَ إليه. وإنما معناه: مَنْ جاء بالحسنة فوافى الله بها له مُطيعاً، فإنَّ له من الثوابِ ثوابِ عشرِ حسناتٍ أمثالها.

فإن قال: قلت فهل لقول «لا إله إلا الله» من الحسناتِ مثْلٌ؟

قبل: له مثْلٌ هو غيره، ولكنَّ له مثْلٌ هو قولٌ لا إله إلا الله، وذلك هو الذي وَعَدَ اللهُ جَلُّ ثناؤُهُ مَنْ أتاهُ به أن يجازيه عليه من الثوابِ بمثل عشرة

الأنعام: ١٦٠-١٦١

أضعاف ما يستحقه قائله. وكذلك ذلك فيمن جاء بالسبيته التي هي الشرك، إلا أنه لا يجازى صاحبها عليها إلا ما يستحقه عليها من غير إضعافه عليه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ إِنِّي هَدَيْتُ رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٦١﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: «قل»، يا محمد، لهؤلاء العادلين بربهم الأوثان والأصنام. «إني هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»، يقول: قُلْ لهم إني أرشدني ربي إلى الطريق القويم، هو دينُ الله الذي ابتعثه به، وذلك الحنيفية المسلمة، فوفقي له. «دينًا قِيمًا»، يقول: مستقيمًا. «ملة إبراهيم»، يقول: دين إبراهيم. «حنيفًا»، يقول: مستقيمًا. «وما كان من المشركين»، يقول: وما كان من المشركين بالله، يعني إبراهيم صلواتُ الله عليه، لأنه لم يكن ممن يعبد الأصنام.

واختلفت القراءة في قراءة قوله: دِينًا قِيمًا.

فقرأ ذلك عامة قَرَأَ المدينة وبعض البصريين: ﴿دِينًا قِيمًا﴾ بفتح «القاف» وتشديد «الياء»، إلحاقاً منهم ذلك بقول الله: ﴿ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾ [التوبة: ٣٦ / يوسف: ٤٠ / الروم: ٣٠]. ويقول، ﴿ذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ﴾ [البينة: ٥].

وقرأ ذلك عامة قَرَأَ الكوفيين: ﴿دِينًا قِيمًا﴾ بكسر «القاف» وفتح «الياء» وتخفيفها. وقالوا «الْقِيَمُ» و«الْقِيمُ» بمعنى واحدٍ، وهما لغتان معناهما: الدِّينُ المستقيم.

والصوابُ من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان مشهورتان في قَرَأَ الأمصار، متفقتا المعنى، فبأَيْتَهُمَا قرأ القاريءُ فهو للصواب مصيبٌ، غير أن

فتح «القاف» وتشديد «الياء» أعجب إليّ، لأنه أفصح اللغتين وأشهرهما.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي
لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: «قل»، يا محمد، لهؤلاء العادلين برّبهم الأوثان والأصنام، الذين يسألونك أن تتّبع أهواءهم على الباطل من عبادة الآلهة والأوثان. «إنّ صلاتي ونُسُكي»، يقول: وذبحي. «ومحياي»، يقول: وحياتي. «ومماتي» يقول: ووفاتي. «الله رب العالمين»، يعني: أن ذلك كلّ له خالصاً دون ما أشركتم به، أيها المشركون، من الأوثان. «لا شريك له» في شيء من ذلك من خلقه، ولا لشيء منهم فيه نصيب، لأنه لا ينبغي أن يكون ذلك إلّا له خالصاً. «وبذلك أُمِرْتُ»، يقول: وبذلك أمرني ربي. «وأنا أول المسلمين»، يقول: وأنا أول من أقرّ وأذعن وخضع من هذه الأمة لربه بأنّ ذلك كذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نُزِرُ وَأَنْزَرُ ۚ وَنُزْرُوءُ آخَرُونَ

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: «قل»، يا محمد، لهؤلاء العادلين برّبهم الأوثان، الداعيك إلى عبادة الأصنام واتباع خطوات الشيطان. «أغير الله أبغي ربّاً»، يقول: أسوى الله أطلب سيّداً يسودني؟. «وهو ربّ كل شيء»، يقول: وهو سيّد كلّ شيء دونه ومدبره ومُصلّحه. «ولا تكسب كلّ نفس إلّا عليها»، يقول: ولا تجترح نفساً إلّا عليها، أي: لا يؤخذ بما أتت من معصية الله تبارك وتعالى، وركبت من الخطيئة، سواها، بل كلّ ذي إثم فهو

الأنعام: ١٦٤-١٦٥

المعاقبُ بِإِثْمِهِ وَالْمَأْخُوذُ بِذَنْبِهِ. «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى»، يقول: وَلَا تَأْتِمُ نَفْسٌ آثِمَةٌ بِإِثْمِ نَفْسٍ أُخْرَى غَيْرَهَا، وَلَكِنهَا تَأْتِمُ بِإِثْمِهَا، وَعَلَيْهِ تُعَاقَبُ، دُونَ إِثْمِ أُخْرَى غَيْرَهَا.

وإنما يعني بذلك المشركين الذين أمر الله نبيه ﷺ أن يقولَ هذا القولَ لهم. يقول: قُلْ لَهُمْ: إِنَّا لَسْنَا بِمَأْخُوذِينَ بِآثَامِكُمْ، وَعَلَيْكُمْ عَقُوبَةُ إِجْرَامِكُمْ، وَلَنَا جَزَاءُ أَعْمَالِنَا. وهذا كما أمره الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ [الكافرون: ٦].

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ

تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنبيه محمدٍ ﷺ: قُلْ لَهُؤُلَاءِ الْعَادِلِينَ بِرَبِّهِمُ الْأَوْثَانُ: كُلُّ عَامِلٍ مِنَّا وَمِنْكُمْ فَلَهُ ثَوَابٌ عَمَلِهِ، وَعَلَيْهِ وَزْرُهُ، فَاعْمَلُوا مَا أَنْتُمْ عَامِلُوهُ. «ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ»، أَيُّهَا النَّاسُ. «مَرْجِعُكُمْ»، يقول: ثُمَّ إِلَيْهِ مَصِيرُكُمْ وَمُنْقَلَبُكُمْ. «فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ»، فِي الدُّنْيَا، «تَخْتَلِفُونَ» مِنَ الْأَدْيَانِ وَالْمَلَلِ، إِذْ كَانَ بَعْضُكُمْ يَدِينُ بِالْيَهُودِيَّةِ، وَبَعْضُ النَّصْرَانِيَّةِ، وَبَعْضُ الْمَجُوسِيَّةِ، وَبَعْضُ بَعْبَادَةِ الْأَصْنَامِ وَادِّعَاءِ الشُّرَكَاءِ مَعَ اللَّهِ وَالْأَنْدَادِ، ثُمَّ يُجَازِي جَمِيعَكُمْ بِمَا كَانَ يَعْمَلُ فِي الدُّنْيَا مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ، فَتَعْلَمُوا حَيْثُ مِنْ الْمَحْسَنُ مِنَّا وَالْمَسِيءُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ خَلْقَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنبيه محمدٍ ﷺ وأُمته: وَاللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ، أَيُّهَا النَّاسُ، «خَلْقَ الْأَرْضِ»، بِأَنْ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْقُرُونِ وَالْأُمَمِ الْخَالِيَةِ،

واستخلفكم، فجعلكم خلائفَ منهم في الأرض، تخلفونهم فيها وتعمرونها بعدهم.

وأما قوله: «ورفع بعضكم فوق بعضٍ درجات»، فإنه يقول: وخالف بين أحوالكم، فجعل بعضكم فوق بعض، بأن رفع هذا على هذا، بما بسطَ لهذا من الرزقِ ففضَّلَهُ بما أعطاهُ من المالِ والغنى، على هذا الفقيرِ فيما خَوَّلَهُ من أسبابِ الدنيا، وهذا على هذا بما أعطاهُ من الأيدِ والقوةِ على هذا الضعيفِ الواهنِ القوي. فخالفَ بينهم بأن رَفَعَ من درجةِ هذا على درجةِ هذا، وخَفَضَ من درجةِ هذا عن درجةِ هذا.

وأما قوله: «ليلوكم فيما آتاكم»، فإنه يعني ليختبركم فيما خَوَّلَكُم من فضله، ومنحكم من رِزْقِهِ، فيعلم المطيعُ له منكم فيما أَمَرَهُ به ونهاه عنه، والعاصي؛ ومَن المؤدِّي مما آتاهُ الحق الذي أمره بأدائه منه، والمفرطُ في أدائه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

يقول جَلَّ ثَنَاهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: «إِنَّ رَبَّكَ»، يا مُحَمَّدُ، لسريعِ العقابِ لمن أسخطه بارتكابهِ معاصيه، وخلافه أَمْرُهُ فيما أَمَرَهُ به ونهاه، ولمن ابتلى منه فيما مَنَحَهُ من فَضْلِهِ وطَوَّلَهُ تَوَلَّيًّا وإِدْبَاراً عنه، مع إِنْعامِهِ عليه، وتمكينِهِ إِيَّاهُ في الأرض، كما فَعَلَ بالقرونِ السالفة. «وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ»، يقول: وَإِنَّهُ لَسَاتِرٌ ذُنُوبَ مَنْ ابْتَلَى مِنْهُ إِقْبَالاً إِلَيْهِ بالطاعةِ عند ابْتِلَائِهِ إِيَّاهُ بنعمته، واختباره إِيَّاهُ بأمره ونهيه، فَمَغْطٌ عَلَيْهِ فِيهَا، وتاركٌ فُضِيحَتَهُ بِهَا فِي مَوْقِفِ الْحِسَابِ. «رَحِيمٌ» بتركِهِ عقوبته على سالفِ ذُنُوبِهِ الَّتِي سَلَفَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، إِذْ تَابَ وَأَنَابَ إِلَيْهِ قَبْلَ لِقَائِهِ وَمَصِيرِهِ إِلَيْهِ.

نَفْسِي سَوْدَةٌ الْإِعْرَافُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ: **الْمَصِّ**

اختلف أهل التأويل في تأويل قول الله تعالى ذِكْرُهُ: «المص». فقال بعضهم: معناه: أنا الله أفصل.

وقال آخرون: هو هجاء حروف اسم الله تبارك وتعالى الذي هو «المُصَوِّر».

وقال آخرون: هي اسم من أسماء الله، أقسم ربُّنا به.

وقال آخرون: هو اسمٌ من أسماء القرآن.

وقال آخرون: هي حروف هجاء مُقَطَّعة.

وقال آخرون: هي من حساب الجُمَّل.

وقال آخرون: هي حروف تحوي معاني كثيرة، دَلَّ اللهُ بها خَلْقَهُ عَلَى مُرَادِهِ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ.

وقال آخرون: هي حروف اسم الله الأعظم.

وقد ذكرنا الصواب من القولِ عندنا في ذلك فيما مضى، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع^(١).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كِتَابٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ

يعني تعالى ذِكْرُهُ: هذا القرآن، يا محمد، كتاب أنزله الله إليك.

(١) انظر أول تفسير سورة البقرة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ:

يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: فلا يَضِيقُ صَدْرُكَ، يا محمد، من الإنذارِ به مَنْ أَرْسَلْتُكَ لِإِنذارِهِ به، وإبلاغِهِ مَنْ أَمَرْتُكَ بِإبلاغِهِ إِيَّاهُ، ولا تَشْكُ في أَنَّهُ من عِنْدِي، واصْبِرْ لِلْمُضِيِّ لِأَمْرِ اللَّهِ وَاتَّبِعْ طَاعَتِهِ فِيمَا كَلَّفَكَ وَحَمَلَكَ من عِبَاءِ أَثْقَالِ النُّبُوَّةِ، كما صَبَرَ أَوَّلُو الْعِزْمِ مِنَ الرِّسَالِ، فَإِنَّ اللَّهَ مَعَكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لِنُذِرْ بِهِ وَذِكْرَى لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

يعني بذلك تعالى ذِكْرَهُ: هذا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ، يا مُحَمَّدُ، لِنُذِرَ بِهِ مَنْ أَمَرْتُكَ بِإِنذارِهِ، «وَذِكْرَى لِّلْمُؤْمِنِينَ» - وهو من الْمُؤَخَّرِ الَّذِي مَعْنَاهُ التَّقْدِيمُ. ومعناه: «كِتَابٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ لِنُذِرَ بِهِ»، «وَذِكْرَى لِّلْمُؤْمِنِينَ»، «فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا

مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾

يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: قُلْ، يا مُحَمَّدُ، لِهَؤُلاءِ الْمَشْرِكِينَ مِنْ قَوْمِكَ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ الْأَوْثَانَ وَالْأَصْنَامَ: اتَّبِعُوا، أَيُّهَا النَّاسُ، مَا جَاءَكُمْ مِنْ عِنْدِ رَبِّكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى، وَاعْمَلُوا بِمَا أَمَرَكُمْ بِهِ رَبُّكُمْ، وَلَا تَتَّبِعُوا شَيْئًا مِنْ دُونِهِ - يعني: شَيْئًا غَيْرَ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ رَبُّكُمْ. يقول: لا تَتَّبِعُوا أَمْرَ أَوْلِيائِكُمُ الَّذِينَ يَأْمُرُونَكُمْ بِالشِّرْكِ بِاللَّهِ وَعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، فَإِنَّهُمْ يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَهْدُونَكُمْ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: وَكَيْفَ قُلْتَ: «مَعْنَى الْكَلَامِ: قُلْ اتَّبِعُوا»، وَلَيْسَ فِي

الْكَلَامِ مَوْجُوداً ذِكْرُ «الْقَوْلِ»؟

قيل: إنه وإن لم يَكُنْ مذكوراً صريحاً، فإنَّ في الكلام دلالة عليه، وذلك قوله: «فلا يَكُنْ في صدرك حَرْجٌ منه لتنذر به»، ففي قوله «لتنذر به»، الأمرُ بالإنذار، وفي الأمرُ بالإنذار، الأمرُ بالقول، لأنَّ الإنذارَ قولٌ. فكان معنى الكلام: أُنذر القومَ وَقُلْ لهم: اتَّبِعُوا ما أُنزِلَ إليكم من رَبِّكم.

ولو قيل: معناه: لَتُنذِرَ به وتُذَكِّرَ به المؤمنين فتقول لهم: اتَّبِعُوا ما أُنزِلَ إليكم - كان غيرَ مدفوع.

وقوله: «قليلًا ما تَذَكَّرُونَ»، يقول: قليلًا ما تَتَعَطَّوْنَ وتعتبرون فتراجعون الحق.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيِّنًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ ﴿٤٠١﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنبيه محمدٍ ﷺ: حَذَّرْ هؤلاء العابدين غيْرِي، والعاقلين بي الآلهة والأوثان، سَخَطِي لا أَحِلُّ بهم عقوبتي فأهلكهم، كما أهلكْتُ مَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُمْ من الأممِ قَبْلَهُمْ، فكثيراً ما أهلكْتُ قَبْلَهُمْ من أهلِ قُرَى عَصَوْنِي وَكَذَّبُوا رُسُلِي وعبدوا غيْرِي. «فجاءها بأْسنا بيّناً»، يقول: فجاءتهم عقوبتُنا وَنَقَمَتُنَا ليلاً قبل أنْ يُصْبِحُوا - أو جاءتهم «قائلين»، يعني: نهراً في وقتِ القائلة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بِأَسْنًا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٤٠٢﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: فلم يكن دعوى أهلِ القريةِ التي أهلكناها، إِذْ جَاءَهُمْ

بأسنا وسطوتنا بيئاتاً أو هم قائلون، إلا اعترفُهم على أنفسهم بأنهم كانوا إلى أنفسهم مُسيئين، وبريهم آثمين، ولأمره ونهيهِ مخالفين.

وعنى بقوله جلّ ثناؤه: «دَعَوَاهُمْ»، في هذا الموضع دُعَاءهم.

ولـ «الدعوى» في كلام العرب وجهان: أحدهما: الدعاء، والآخر: الإِدْعَاء للحق. ومن «الدعوى» التي معناها الدعاء، قولُ الله تبارك وتعالى: ﴿فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعَوَاهُمْ﴾ [الأنبياء: ١٥].

فإن قال قائل: وكيف قيل: «فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين»؟ وكيف أمكنتهم الدعوى بذلك، وقد جاءهم بأسُ الله بالهلاك؟ أقالوا ذلك قبل الهلاك؟ فإن كانوا قالوه قبل الهلاك، فإنهم قالوا قبل مجيء البأس، والله يخبرُ عنهم أنهم قالوه حين جاءهم، لا قبل ذلك؟ أو قالوه بعد ما جاءهم، فتلك حالة قد هلكوا فيها، فكيف يجوز وصفُهم بِقيل ذلك إذا عاينوا بأسَ الله، وحقيقة ما كانت الرسل تَعِدُّهم من سطوةِ الله؟

قيل: ليس كُلُّ الأممِ كان هلاكُها في لحظةٍ ليس بين أوّلِهِ وآخرِهِ مهْلٌ، بل كان منهم مَنْ غرق بالطوفان. فكان بين أوّلِ ظهورِ السببِ الذي علموا أنهم به هالكون، وبين آخرِهِ الذي عمَّ جميعَهُمْ هلاكُهُ، المدة التي لا خفاءَ بها على ذي عقلٍ. ومنهم مَنْ مُتَّعَ بالحياة بعد ظهورِ علامةِ الهلاك لأعينهم أياماً ثلاثة، كقومٍ صالحٍ وأشباههم. فحينئذ لما عاينوا أوائلَ بأسِ الله الذي كانت رُسُلُ الله تَتَوَعَّدُهُمْ به، وأيقنوا حقيقةَ نزولِ سطوةِ الله بهم، دَعَوْا: «يا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظالمين»، فلم يَكُ يَنْفَعُهُمْ إيمانُهُمْ مع مجيءِ وعيدِ الله وحلولِ نقمتهِ بساحتهم. فَحَذَّرَ رَبُّنَا جَلَّ ثَنَاؤُهُ الذين أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ نبيه محمداً ﷺ من سَطْوَتِهِ وعقابه على كُفْرِهِمْ به وتكذيبِهِمْ رسوله، ما حَلَّ بِمَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ من الأممِ إذ عصوا رُسُلَهُ، واتبَعوا أمرَ كُلِّ جبارٍ عنيدٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ

الْمُرْسَلِينَ ﴿٦﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: لنسألنَّ الأمم الذين أرسلت إليهم رسلي: ماذا عَمِلْتُمْ فيما جاءتهم به الرسل من عندي من أمري ونهيي؟ هل عَمِلُوا بما أمرتهم به، وانتهوا عما نهيتهم عنه، وأطاعوا أمري، أم عصوني فخالفوا ذلك؟ «ولنسألنَّ الْمُرْسَلِينَ»، يقول: ولنسألنَّ الرُّسُلَ الذين أرسلتهم إلى الأمم: هل بَلَّغْتَهُمْ رسالاتي، وأدَّتْ إليهم ما أمرتهم بأدائه إليهم، أم قَصَرُوا في ذلك فَفَرَّطُوا ولم يبلغوهم؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَنَقْصُصَ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ

﴿٧﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: فلنخبرنَّ الرُّسُلَ وَمَنْ أُرْسِلْتُمْ إِلَيْهِ بِيقين علم بما عملوا في الدنيا فيما كنتم أمرتهم به، وما كنتم نهيتهم عنه. «وما كنا غائبين»، عنهم وعن أفعالهم التي كانوا يفعلونها.

فإن قال قائل: وكيف يسأل الرسل، والمرسل إليهم، وهو يخبر أنه يَقْصُصُ عليهم بعلم بأعمالهم وأفعالهم في ذلك؟

قيل: إن ذلك منه تعالى ذِكْرَهُ ليس بمسألة استرشاد، ولا مسألة تعرفٍ منهم ما هو به غير عالم، وإنما هو مسألة توبيخٍ وتقدير معناها الخبر، كما يقول الرجل للرجل: «ألم أحسن إليك فاسأت؟»، و«ألم أصيلك فقطعت؟». فكذلك مسألة الله المرسل إليهم، بأن يقول لهم: «ألم يأتكم رُسُلي بالبينات؟ ألم أبعث إليكم النذر فتتذركم عذابي وعقابي في هذا اليوم من كفر بي وعبد

الأعراف: ٧

غيري؟ كما أخبر جَلَّ ثَنَاؤُهُ أنه قائل لهم يومئذٍ: ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ [يس: ٦٠، ٦١]، ونحو ذلك من القول الذي ظاهره ظاهرُ مسألة، ومعناه الخبر والقصاص، وهو بعدُ توبيخٌ وتقرير.

وأما مسألة الرسل الذي هو قَصَصٌ وخَبَرٌ، فإنَّ الأَمَمَ المُشْرَكَةَ لما سُئِلَتْ في القيامةِ قِيلَ لها: «أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ؟» أنكر ذلك كثيرٌ منهم وقالوا: «ما جاءنا من بشيرٍ ولا نذيرٍ». فقيل للرسَل: «هل بَلَّغْتُمْ ما أُرْسِلْتُمْ به؟» أو قيل لهم: «أَلَمْ تُبَلِّغُوا إِلَى هَؤُلَاءِ ما أُرْسِلْتُمْ به؟»، كما جاء الخبرُ عن رسول الله ﷺ، وكما قال جَلَّ ثَنَاؤُهُ لأمَّةِ نبيِّنا محمدٍ ﷺ: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: ١٤٣]. فكلُّ ذلك من الله مسألة للرسَلِ على وجه الاستشهاد لهم على مَنْ أُرْسِلُوا إليه من الأَمَمِ، وللمرسَلِ إليهم على وجه التقرير والتوبيخ، وكلُّ ذلك بمعنى القصاص والخبر.

فأما الذي هو عن الله منفِي من مسألته خَلْقُهُ، فالمسألة التي هي مسألة استرشادٍ واستثبات فيما لا يعلمه السائل عنها ويعلمه المسؤول، ليعلم السائل عِلْمَ ذلك من قَبْلِهِ، فذلك غيرُ جائزٍ أَنْ يُوصَفَ اللهُ به، لأنه العالمُ بالأشياء قبل كونها وفي حال كونها وبعد كونها، وهي المسألة التي نفاها جَلَّ ثَنَاؤُهُ عن نفسه بقوله: ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ﴾ [الرحمن: ٣٩]، ويقول: ﴿وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾ [القصاص: ٧٨]، يعني: لا يسأل عن ذلك أحداً منهم مسألة مستتب، ليعلم عِلْمَ ذلك من قبل من سأل منه، لأنه العالمُ بذلك كله وبكلِّ شيءٍ غيره.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالْوِزْنُ يُوَمِّدُ الْحَقَّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨﴾

معنى الكلام: والوزن يوم نَسَأَلُ الذين أَرْسَلْ إليهم والمرسلين، الحق ويعني به «الحق»، العدل.

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «فمن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ». فقال بعضهم: معناه: فمن كَثُرَتْ حسناته.

وقال آخرون: معنى ذلك: فمن ثَقُلَتْ موازينه التي تُوزَنُ بها حسناته وسيئاته. قالوا: وذلك هو «الميزان» الذي يعرفه الناس، له لسان وكِفَتَان. والصواب من القول في ذلك عندي، أن ذلك هو «الميزان» المعروف الذي يُوزَنُ به، وأن الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ يَزِنُ أَعْمَالَ خَلْقِهِ الحسنات منها والسيئات، كما قال جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «فمن ثَقُلَتْ موازينه»، موازين عمله الصالح. «فأولئك هم المفلحون»، يقول: فأولئك هم الذين ظفروا بالنجاح، وأدركوا الفوز بالطلبات، والخلود والبقاء في الجنات، لتظاهر الأخبار عن رسول الله ﷺ بقوله: «ما وُضِعَ في الميزان شيء أثقل من حسن الخُلُقِ»^(١)، ونحو ذلك من الأخبار التي تحقق أن ذلك ميزان يُوزَنُ به الأعمال، على ما وصفت.

فإن أنكر ذلك جاهلٌ بتوجيه معنى خبر الله عن الميزان وخبر رسوله ﷺ عنه، وجِهَتُهُ، وقال: أو بالله حاجةٌ إلى وزن الأشياء، وهو العالم بمقدار كل شيء قبل خلقه إياه وبعده، وفي كل حال؟ - أو قال: وكيف تُوزَنُ الأعمال،

(١) حديث صحيح أخرجه ابن أبي شيبة: ٥١٦/٨، وعبد الرزاق (٢٠١٥٧)، وأحمد:

٤٤٦/٦ و٤٤٨ و٤٥١، وأبو داود (٤٧٩٩)، والترمذي (٢٠٠٢) وقال: حسن

صحيح، وابن حبان (٤٨١) و(٥٦٩٣) و(٥٦٩٥) من حديث أبي الدرداء. وفي الباب

عن عائشة وأبي هريرة وأنس وأسامة بن شريك.

الأعراف: ٨-١٠

والأعمال ليست بأجسامٍ تُوصَفُ بالثقلِ والخِفَّةِ، وإنما توزنُ الأشياءُ لِيعْرِفَ ثقلها من خفتها، وكثرتها من قلتها، وذلك لا يجوزُ إلا على الأشياء التي تُوصَفُ بالثقل والخفة، والكثرة والقلة.

قيل له في قوله: «وما وجهُ وزنِ الله الأعمال، وهو العالمُ بمقاديرها قبل كَوْنِهَا»: وَزَنُ ذَلِكَ، نظيرُ إثباته إِيَّاهُ في أَمِّ الكتابِ واستنساخه ذلك في الكتب، من غير حاجةٍ به إليه، ومن غير خوفٍ من نسيانه، وهو العالمُ بكلِّ ذلك في كُلِّ حالٍ ووقتٍ قبل كونه وبعد وجوده، بل ليكون ذلك حُجَّةً على خَلْقِهِ، كما قال جَلُّ ثَنَائِهِ في تنزيله: ﴿كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ﴿[الجاثية: ٢٨، ٢٩] الآية. فكَذَلِكَ وَزَنَهُ تَعَالَى أَعْمَالَ خَلْقِهِ بِالْمِيزَانِ، حجة عليهم ولهم، إما بالتقصير في طاعته والتضييع، وإما بالتكميل والتميم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ﴿٨﴾

يقول جَلُّ ثَنَائِهِ: وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ أَعْمَالِهِ الصَّالِحَةِ، فلم تَثْقُلْ بِإِقْرَارِهِ بتوحيدِ الله، والإيمانِ به وبرسوله، واتباعِ أمره ونهيه، فأولئك الذين غَبَنُوا أَنْفُسَهُمْ حَظْوْظُهَا من جَزِيلِ ثَوَابِ الله وكرامته. «بما كانوا بآياتنا يظلمون»، يقول: بما كانوا بحججِ الله وأدلته يجحدون، فلا يُقْرُونَ بصحتها، ولا يوقنون بحقيقتها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ﴿٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولقد وطَّأنا لكم، أيها الناس، في الأرض، وجعلناها لكم قراراً تستقرون فيها، ومهاداً تمتهدونها، وفراشاً تفترشونها. «وجعلنا لكم فيها معاش»، تعيشون بها أيام حياتكم، من مطاعم ومشارب، نعمة مني عليكم، وإحساناً مني إليكم. «قليلاً ما تشكرون»، يقول: وأنتم قليل شُكْرُكُمْ على هذه النعم التي أنعمتها عليكم لعبادتكم غيري، واتخاذكم إلهاً سواي.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿١٠﴾

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «ولقد خلقناكم»، ولقد خلقنا آدم. «ثم صورناكم»، بتصويرنا آدم، كما قد بيَّنا فيما مضى من خطاب العرب الرجل بالأفعال تُضَيِّفُهَا إِلَيْهِ، والمعنيُّ في ذلك سلفه، وكما قال جَلَّ ثَنَاؤُهُ لمن بين أظهر المؤمنين من اليهود على عهد رسول الله ﷺ: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ﴾، [البقرة: ٦٣]. وما أشبه ذلك من الخطاب الموجَّه إلى الحيِّ الموجود، والمراد به السلفُ المَعدوم، فكذلك ذلك في قوله: «ولقد خلقناكم ثم صوَّرناكم»، معناه: ولقد خلقنا أباكم آدم ثم صوَّرنَاهُ.

وإنما قلنا هذا القول، لأنَّ الذي يتلو ذلك قوله: «ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم»، ومعلوم أنَّ الله تبارك وتعالى قد أمر الملائكة بالسجود لآدم، قبل أن يُصوَّرَ دُرَيْتُهُ في بطون أمهاتهم، بل قبل أن يخلُقَ أمهاتهم.

وأما قوله للملائكة: «اسجدوا لآدم»، فإنه يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: فلما صوَّرنَا آدم، وجعلناه خَلْقاً سَوِيًّا، ونفخنا فيه من روحنا، قلنا للملائكة: «اسجدوا

لآدم»، ابتلاءً منا واختباراً لهم بالأمر، ليعلم الطائع منهم من العاصي، «فسجدوا»، يقول: فسجد الملائكة، إلا إبليس فإنه لم يكن من الساجدين لآدم، حين أمره الله مع مَنْ أمر من سائر الملائكة غيره بالسجود.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿١٢﴾

وهذا خبرٌ من الله تعالى ذكره عن قبيله لإبليس، إِذْ عَصَاهُ فلم يسجد لآدم إِذْ أمره بالسجود له. يقول: قال الله لإبليس: «ما منعك»، أي شيء منعك. «أَنْ لا تسجد»، أَنْ تَدَعَ السجود لآدم «إِذْ أَمَرْتُكَ» أَنْ تسجد. «قال أنا خيرٌ منه»، يقول: قال إبليس: أنا خيرٌ من آدم. «خلقتني من نارٍ وخلقته من طين».

فإن قال قائل: أخبرنا عن إبليس، أَلَحِقْتَهُ الملامه على السجود، أم على ترك السجود؟ فإن تكن لحقته الملامه على ترك السجود، فكيف قيل له: «ما منعك أَنْ لا تسجد إِذْ أَمَرْتُكَ»؟ وإن كان النكير على السجود، فذلك خلافٌ ما جاء به التنزيل في سائر القرآن، وخلاف ما يعرفه المسلمون! قيل: إن الملامه لم تَلْحَقْ إبليس إلا على معصيته رَبُّهُ بتركه السجود لآدم إِذْ أَمَرَهُ بالسجود له.

وأما قوله: «أنا خيرٌ منه خلقتني من نارٍ وخلقته من طين»، فإنه خبر من الله جَلَّ ثَنَاهُ عن جواب إبليس إياه إِذْ سأله: ما الذي منعه من السجود لآدم، فأحوجه إلى أَنْ لا يسجد له، واضطره إلى خلافه أمره به، وتركه طاعته - أَنْ المانع كان له من السجود، والداعي له إلى خلافه أمر رَبُّهُ في ذلك: أنه أشد منه أَيْدًا^(١)، وأقوى منه قوةً، وأفضل منه فضلاً، لفضل الجنس الذي منه خُلِقَ،

الأعراف: ١٢

وهو النار، على الذي خُلِقَ منه آدم، وهو الطين. فَجَهِلَ عَدُوُّ اللَّهِ وَجَهَ الْحَقِّ، وأخطأ سبيلَ الصواب. إذ كان معلوماً أنَّ من جوهرِ النارِ الخِفَّةَ والطيشَ والاضطراب والارتفاع عُلُوًّا، والذي في جوهرها من ذلك هو الذي حملَ الخبيثَ بعد الشقاءِ الذي سَبَقَ له من الله في الكتابِ السابق، على الاستكبار عن السجودِ لآدم، والاستخفافِ بأمرِ ربه، فأورثه العَطَبَ والهلاك. وكان معلوماً أنَّ من جوهرِ الطينِ الرزانةُ والأناةُ والحلمُ والحياةُ والتثبُّتُ، وذلك الذي هو في جوهره من ذلك، كان الداعي لآدم بعدَ السعادةِ التي كانت سبقت له من رَبِّهِ في الكتابِ السابق، إلى التوبة، من خطيئته، ومسألته رَبَّهُ العفو عنه والمغفرة. ولذلك كان الحسن وابن سيرين يقولان: «أَوَّلُ مَنْ قَاسَ إبليسُ»، يعينان بذلك: القياسَ الخطأ^(١)، وهو هذا الذي ذكرنا من خطأ قوله، ويُعَدِّهِ من إصابةِ الْحَقِّ، في الفضل الذي خَصَّ اللهُ به آدمَ على سائرِ خَلْقِهِ: من خَلَقَهُ إِيَّاهُ بيده، ونفخه فيه من روحه، وإسجاده له الملائكة، وتعليمه أسماءَ كُلِّ شَيْءٍ، مع سائرِ ما خَصَّهُ به من كرامته. فضرب عن ذلك كُلُّ الجاهلِ صَفْحًا، وَقَصَدَ إِلَى الاحتجاجِ بآنه خُلِقَ من نارٍ وَخُلِقَ آدمُ من طين!! وهو في ذلك أيضاً له غيرُ كَفْرِ، لو لم يكن لآدم من الله جَلُّ ذِكْرُهُ تَكْرُمَةً شَيْءٍ غَيْرِهِ، فكيفَ والذي خُصَّ به من كرامته يكثرُ تعدادُهُ، ويُمَلُّ إحصاؤُهُ.

وهذا الذي قاله عَدُوُّ اللَّهِ ليس لما سألَه عنه بجواب. وذلك أَنَّ الله تعالى ذَكَّرَهُ قال له: ما منعكَ من السجودِ؟ فلم يُجِبْ بأنَّ الذي منعه من السجود أنه خُلِقَ من نارٍ وَخُلِقَ آدمُ من طين، ولكنه ابتدأ خيراً عن نفسه، فيه دليلٌ على موضعِ الجوابِ فقال: «أنا خيرٌ منه خلقتني من نارٍ وخلقته من طين».

(١) هذه التفاتةٌ فقيهٍ عارف، فليس المقصود به كل قياس كما يفسره الجَهْلَةُ، هذا إذا

صَحَّ عنهما رحمهما الله أنهما قالا ذلك!

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴿١٣﴾

يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: قال الله لإبليسَ عند ذلك: «فاهبط منها». «فما يكونُ لك أن تتكبرَ فيها»، يقول الله تعالى ذِكْرُهُ: فقال الله له: «اهبط منها»، يعني من الجنة. «فما يكونُ لك»، يقول: فليس لك أن تستكبرَ في الجنة عن طاعتي وأمري.

فإن قال قائل: هل لأحد أن يتكبرَ في الجنة؟

قيل: إن معنى ذلك بخلاف ما إليه ذهبَ، وإنما معنى ذلك: فاهبط من الجنة، فإنه لا يسكنُ الجنةَ متكبرٌ عن أمرِ الله، فأما غيرها، فإنه يسكنها المستكبرُ عن أمرِ الله، والمستكينُ لطاعته.

وقوله: «فاخرجُ إنك من الصاغرين»، يقول: فاخرج من الجنة، إنك من الذين قد نالهم من الله الصغارُ والذلُّ والمهانة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤﴾ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿١٥﴾

وهذه أيضاً جهلةٌ أخرى من جهلاتِهِ الخبيثة. سأل رَبُّهُ ما قد عَلِمَ أنه لا سبيلَ لأحدٍ من خَلْقِ الله إليه. وذلك أنه سأل النَّظْرَةَ إلى قيام الساعة، وذلك هو يوم يبعث فيه الخلق. ولو أُعْطِيَ ما سأل من النَّظْرَةِ، كان قد أُعْطِيَ الخلودَ وبقاءً لا فناءَ معه، وذلك أنه لا موتَ بعد البعث. فقال جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ * إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿[سورة الحجر: ٣٧، ٣٨ / سورة ص: ٨٠، ٨١]﴾، وذلك إلى اليوم الذي قد كتبَ الله عليه فيه الهلاك والموت

والفناء، لأنه لا شيء يبقى فلا يفنى، غير ربِّنا الحي الذي لا يموت. يقول الله تعالى ذِكْرُهُ: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾، [آل عمران: ١٨٥ / الأنبياء: ٣٥ / العنكبوت: ٥٧]. و«الإنظار» في كلام العرب، التأخير. يقال منه: «أَنْظَرْتُهُ بحقي عليه أَنْظَرُهُ به إنظاراً»^(١).

فإن قال قائل: فإن الله قد قال له إذ سأله الإنظار إلى يوم يُبعثون: «إنك من المنظرين» في هذا الموضع، فقد أجابه إلى ما سأل؟

قيل له: ليس الأمر كذلك، وإنما كان مُجيباً له إلى ما سأل لو كان قال له: «إنك من المنظرين إلى الوقت الذي سألت - أو: إلى يوم البعث - أو: إلى يوم يبعثون»، أو ما أشبه ذلك، مما يدل على إجابته إلى ما سأل من النظرة. وأما قوله: «إنك من المنظرين»، فلا دليل فيه لولا الآية الأخرى التي قد بيّن فيها مُدَّةَ إنظاره إياه إليها، وذلك قوله: ﴿فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ إلى يومِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، [الحجر: ٣٧، ٣٨ / ص: ٨٠، ٨١]، كم المدة التي أنظره إليها، لأنه إذا أنظره يوماً واحداً أو أقلّ منه أو أكثر، فقد دخل في عدادِ المنظرين، وتمّ فيه وَعْدُ الله الصادق، ولكنه قد بيّن قَدْرَ مُدَّةِ ذلك بالذي ذكرناه، فعلم بذلك الوقت الذي أنظر إليه.

فتأويل الكلام: قال إبليسُ لربه: «أنظرنِي»، أي أَخْرِنِي وأَجْلِنِي، وَأَنْسِئْ في أَجْلِي، وَلَا تُمَتِّنِي. «إلى يوم يبعثون»، يقول: إلى يوم يُبْعَثُ الْخَلْقُ. فقال تعالى ذِكْرُهُ: «إنك من المنظرين»، إلى يوم يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، فَيُصْعَقُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ.

فإن قال قائل: فهل أَحَدٌ مُنْظَرٌ إلى ذلك اليوم سوى إبليس، فيقال له: «إنك منهم»؟

(١) انظر مفردات الراغب: ٨١٣ ففيه مزيد دلالات على ذلك من الآيات الكريمات.

قيل: نعم، مَنْ لم يقبض الله روحه من خَلْقِهِ إلى ذلك اليوم، ممن تقوم عليه الساعة، فهم من المُنْظَرِينَ بِأَجَالِهِمْ إِلَيْهِ. ولذلك قيل لإبليس: «إنك من المنظرين»، بمعنى: إنك مِمَّنْ لَا يُمِيتُهُ اللهُ إِلَّا ذَلِكَ الْيَوْمَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ فِيمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ

الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٦﴾

يقول جَلُّ ثَنَائِهِ: قال إبليسُ لربه: «فبما أغويتني»، يقول: فَبِمَا أَضَلَلْتَنِي.

وفي هذا بيان واضح على فساد ما يقول القَدَرِيَّةُ، من أَنَّ كُلَّ مَنْ كَفَرَ أو آمَنَ فبتفويضِ الله أسبابَ ذلك إليه، وأنَّ السببَ الذي به يصلُ المؤمنُ إلى الإيمان، هو السببُ الذي به يصلُ الكافرُ إلى الكفر. وذلك أنَّ ذلك لو كان كما قالوا: لكان الخبيثُ قد قال بقوله: «فبما أغويتني»، «فبما أصلحتني»، إذ كان سببُ «الإغواء» هو سببُ «الإصلاح»، وكان في إخباره عن الإغواء إخباراً عن الإصلاح، ولكن لما كان سبباهما مختلفين، وكان السببُ الذي به غوى وهلك من عند الله. أضافَ ذلك إليه فقال: «فبما أغويتني».

وأما قوله: «لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ»، فإنه يقول: لأَجْلِسَنَّ لبني آدمَ «صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ»، يعني: طريقَكَ القويمَ، وذلك دينُ الله الحق، وهو الإسلامُ وشرائعُه. وإنما معنى الكلام: لأَصُدُّنُ بني آدمَ عن عبادتِكَ وطاعتِكَ، ولأَغْوِيَنَّهُمْ كما أغويتني، ولأُضِلِّلَنَّهُمْ كما أضللتني.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ لَأَنبِتَنَّهُمْ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ

أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿١٧﴾

يعني بذلك جَلْ ثَنَأُوهُ: ثم لَا تَيْنَهُمْ من جميع وجوه الحقِّ والباطلِ ، فَأَصْدُهُمْ عن الحقِّ ، وأَحْسَنَ لَهُم الباطلَ . وذلك أَنَّ ذلك عَقِيبُ قوله : «لَأَقْعِدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ» ، فأخبر أنه يَقْعِدُ لِبَنِي آدَمَ عَلَى الطَّرِيقِ الَّذِي أَمَرَهُمُ اللَّهُ أَنْ يَسْلُكُوهُ ، وهو ما وصفنا من دين الله دين الحق ، فيأتيهم في ذلك من كُلِّ وجوهه ، من الوجه الذي أَمَرَهُمُ اللَّهُ به ، فيَصْدُهُم عنه ، وذلك «مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ» - ومن الوجه الذي نَهَاَهُمُ اللَّهُ عنه ، فيزَيِّنُهُ لَهُمْ وَيَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ، وذلك «مِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ» .

وأما قوله : «وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ» . فإنه يقول : وَلَا تَجِدُ ، رَبِّ ، أَكْثَرَ بَنِي آدَمَ شَاكِرِينَ لَكَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ، كَتَّكْرَمَتِكَ أَبَاهُمْ آدَمَ بِمَا أَكْرَمْتَهُ بِهِ ، مِنْ إِسْجَادِكَ لَهُ مَلَائِكَتَكَ ، وَتَفْضِيلِكَ إِيَّاهُ عَلَيَّ - وَ«شَكَرَهُمْ إِيَّاهُ» ، طَاعَتَهُمْ لَهُ بِالْإِقْرَارِ بِتَوْحِيدِهِ ، وَاتِّبَاعِ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : قَالَ أَخْرَجَ مِنْهَا مَذْمُورًا وَمَا مَذْهُورًا

وهذا خبرٌ من الله تعالى ذَكَرَهُ عَنْ إِحْلَالِهِ بِالْخَبِيثِ عَدُوَّ اللَّهِ مَا أَحَلَّ بِهِ مِنْ نِقْمَتِهِ وَلَعْنَتِهِ ، وَطَرِدِهِ إِيَّاهُ عَنْ جَنَّتِهِ ، إِذْ عَصَاهُ وَخَالَفَ أَمْرَهُ ، وَرَاجَعَهُ مِنَ الْجَوَابِ بِمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَرَاجَعَتُهُ بِهِ . يقول : قَالَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ : «أَخْرِجْ مِنْهَا» ، أَيِ مِنَ الْجَنَّةِ . «مَذْمُورًا مَذْهُورًا» ، يقول : مَعِييَا .

و«الذَّامُ» الْعَيْبُ . يُقَالُ مِنْهُ : «ذَامُهُ يَذَامُهُ ذَامًا فَهُوَ مَذْمُومٌ» ، وَيَتْرَكُونَ الْهَمْزَ فَيَقُولُونَ : «ذِمَّتُهُ أَذِيمُهُ ذِيمًا وَذَامًا» ، وَ«الذَّامُ» وَ«الذِّيمُ» ، أَبْلَغُ فِي الْعَيْبِ مِنْ «الذِّمِّ» .

الأعراف: ١٨-١٩

وأما «المدحور»، فهو المَقْصَى، يقال: «دَحَرَهُ يدَحَرُهُ دَحْراً ودُحوراً»، إذا أقصاه وأخرجَهُ، ومنه قولهم: «ادْحَرْ عَنْكَ الشَّيْطَانُ»^(١).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ

أَجْمَعِينَ ﴿١٨﴾

وهذا قَسَمٌ من الله جَلَّ ثَنَاهُ. أقسم أن مَنْ اتَّبَعَ من بني آدمَ عدُوَّ الله إبليسَ وأطاعَهُ وَصَدَّقَ ظَنَّهُ عَلَيْهِ، أنْ يَمْلَأَ من جميعِهِم - يعني: من كَفَرَةِ بني آدمَ تَبَاعَ إبليسَ، ومن إبليسَ وذريته - جهنمَ. فَرَحِمَ اللهُ امرأً كَذَبَ ظَنُّ عَدُوِّ اللهِ فِي نَفْسِهِ، وَخَيَّبَ فِيهَا أَمَلَهُ وَأَمْنِيَّتَهُ، وَلَمْ يُمْكِنَ من طَمَعٍ طَمَعٍ فِيهَا عَدُوَّهُ، وَاسْتَغْشَاهُ وَلَمْ يَسْتَنْصَحْهُ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ إِنَّمَا نَبَّهَ بِهَذِهِ الْآيَاتِ عِبَادَهُ عَلَى قَدَمِ عِدَاوَةِ عَدُوِّهِ وَعَدُوْهِمْ إبليسَ لَهُمْ، وَسَالَفَ مَا سَلَفَ من حَسَدِهِ لَأَبِيهِمْ، وَيَغِيهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ، وَعَرَّفَهُمْ مَوَاقِعَ نَعَمِهِ عَلَيْهِمْ قَدِيماً فِي أَنْفُسِهِمْ وَوَالِدِهِمْ لِيَذْبُرُوا آيَاتِهِ، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، فَيَنْزَجِرُوا عَنْ طَاعَةِ عَدُوِّهِ وَعَدُوْهِمْ إِلَى طَاعَتِهِ وَيُنِيبُوا إِلَيْهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَتَكَادَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ

حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾

يقول الله تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَقَالَ اللهُ لِآدَمَ: «يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا»، فَاسْكَنْ جَلَّ ثَنَاهُ آدَمَ وَزَوْجَتَهُ الْجَنَّةَ بَعْدَ أَنْ أَهْبَطَ مِنْهَا إبليسَ وَأَخْرَجَهُ مِنْهَا، وَأَبَاحَ لَهُمَا أَنْ يَأْكُلَا مِنْ ثَمَارِهَا مِنْ أَيِّ مَكَانٍ شَاءَا مِنْهَا،

(١) أنظر مجاز القرآن لأبي عبيدة: ٢١٢/١.

وَنَهَايَهُمَا أَنْ يَفْرَبَا ثَمَرَ شَجَرَةٍ بَعَيْنَهَا.

«فتكونا من الظالمين»، يقول: فتكونا ممن خالف أمر ربّه، وفعل ما ليس له فعله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءٍ تَيْهَمَا

معنى الكلام: فجذب إبليس إلى آدم حواء، وألقى إليهما: ما نهاكما ربكما عن أكل ثمر هذه الشجرة، إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين - ليبدى لهما ما وراه الله عنهما من عوراتهما فغطاه بستره الذي ستره عليهما.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿١٩﴾

يقول جل ثناؤه: وقال الشيطان لأدم وزوجته حواء: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة أن تأكلا ثمرها، إلا لثلا تكونا ملكتين.

وأسقطت «لا» من الكلام، لدلالة ما ظهر عليها، كما أسقطت من قوله: ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ أَنْ تَضِلُّوا﴾، [النساء: ١٧٦]. والمعنى: يبين الله لكم أن لا تضلوا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَاسَمَهُمَا إِنْ لَكُمَا مِنَ التَّصْحِيحِ

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «وَقَاسَمَهُمَا»، وَحَلَفَ لهما، كما قال في موضع آخر: ﴿تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ﴾، [النمل: ٤٩]، بمعنى تحالفوا بالله.

وقوله: «إني لكما لمن الناصحين» أي: لِمِمَّنْ يَنْصَحُ لكما في مشورته لكما، وأمره إياكما بأكل ثمر الشجرة التي نُهيْتُمَا عن أكل ثمرها، وفي خبري إياكما بما أخبركما به، من أنكما إن أكلتماه كتما مَلَكَيْنِ أو كتما من الخالدين.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَذَلَّلَهُمَا بَغْرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «فَذَلَّلَهُمَا بَغْرُورٌ»، فَخَذَعَهُمَا بَغْرُور.

«فلما ذاقا الشجرة»، يقول: فلما ذاقَ آدم وحواء ثمرَ الشجرة، يقول: طَعَمَاهُ. «بَدَتْ لَهُمَا سَوَاتُهُمَا»، يقول: انكشفتَ لهما سَوَاتُهُمَا، لأنَّ الله أعراهما من الكسوة التي كان كساهما قبلَ الذنب والخطيئة، فسلبهما ذلك بالخطيئة التي أخطأ والمعصية التي ركبَا. «وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ»، يقول: أقبلَا وجعلَا يَشُدَّانِ عليهما من ورقِ الجنة، ليواريا سَوَاتَهُمَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٢٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ونادى آدم وحواء ربهما: أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ أَكْلِ ثَمَرِ الشَّجَرَةِ الَّتِي أَكَلْتُمَا ثَمَرَهَا، وَأَعْلِمَكُمَا أَنَّ إِبْلِيسَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ - يقول: قد أبانَ عداوته لكما، بترك السجود لآدم حسداً وبغياً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾

وهذا خبرٌ من الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ عن آدمَ وحواءَ فيما أجاباهُ به، واعترافهما على أنفسهما بالذُّنبِ، ومسألتيهما إياهُ المغفرةَ منه والرحمةَ، خِلافَ جوابِ اللعينِ إبليسَ إياهُ.

ومعنى قوله: «قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا»، قال آدمُ وحواءُ لربهما: يَا رَبَّنَا، فعلنا بأنفسنا من الإساءةِ إليها بمَعْصِيَتِكَ وخِلافِ أَمْرِكَ، وبطاعتنا عَدُوَّنَا وَعَدُوَّكَ فيما لم يكنْ لنا أَنْ نُطِيعَهُ فِيهِ، من أَكْلِ الشَّجَرَةِ الَّتِي نَهَيْتَنَا عَنْ أَكْلِهَا. «وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا»، يقول: وَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَسْتُرْ عَلَيْنَا ذَنْبَنَا فَتَغْطِيهِ عَلَيْنَا، وتترك فضيحتنا به بعقوبتك إِيَّانَا عليه. «وترحمنا»، بتعطُّفِكَ عَلَيْنَا، وَتَرْكِكَ أَخَذَنَا بِهِ. «لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ»، يعني: لَنَكُونَنَّ مِنَ الْهَالِكِينَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ أَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَعٌ إِلَى حِينٍ ﴿٢٤﴾

وهذا خبرٌ من الله تعالى ذِكْرُهُ عن فعله بإبليسَ وَذُرِّيَّتِهِ، وَآدَمَ وَوَلَدِهِ، والحيةِ.

يقول تعالى ذِكْرُهُ لآدَمَ وَحواءَ وإبليسَ والحيةِ: اهْبِطُوا مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ.

وقوله: «وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ»، يقول: وَلَكُمْ، يَا آدَمُ وَحواءُ، وإبليسَ والحيةِ - فِي الْأَرْضِ قَرَارٌ تَسْتَقِرُّونَهُ، وَفِرَاشٌ تَمْتَدُّونَهُ.

وأما قوله: «ومتاع إلى حين»، فإنه يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «ولكم فيها متاع»، تستمتعون به إلى انقطاع الدنيا، وذلك هو الحين الذي ذكره.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿٢٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قال الله للذين أهبَطَهُمْ من سمواته إلى أرضه: «فيها تَحْيَوْنَ»، يقول: في الأرض تحيون، يقول: تكونون فيها أيام حياتكم. «وفيها تموتون»، يقول: في الأرض تكون وفاتكم. «ومنها تُخْرَجُونَ»، يقول: ومن الأرض يُخْرِجُكُمْ رَبُّكُمْ ويحشركم إليه لبعث القيامة أحياء.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَبْنِيْءَ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَرِّى سَوَاءَ تَكُمُ

يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ للجهالة من العرب الذين كانوا يَتَعَرَّوْنَ للطواف، أتباعاً منهم أمر الشيطان، وتركاً منهم طاعة الله، فَعَرَّفَهُمْ انخداعَهُمْ بغروره لهم، حتى تَمَكَّنَ منهم فَسَلَبَهُمْ من ستر الله الذي أنعم به عليهم، حتى أبدى سَوَاتِهِمْ وأظهرها من بعضهم لبعض، مع تَفَضُّلِ الله عليهم بتمكينهم مما يسترونها به، وأنه قد سار بهم سِيرَتَهُ في أبويهم آدم وحواء اللذين دلَّاهُما بغرور حتى سَلَبَهُمَا ستر الله الذي كان أنعم به عليهما حتى أبدى لهما سَوَاتِهِمَا فَعَرَّاهُمَا منه: «يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً»، يعني بإنزاله عليهم ذلك، خَلَقَهُ لهم، وَرَزَقَهُ إياهم - و«اللباس» ما يلبسون من الثياب. «يؤاري سَوَاتِكُمْ»، يقول: يستر عوراتكم عن أعينكم - وَكُنِيَ بـ«السَوَاتِ»، عن العورات.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَرِيشًا

و«الرياش» ، في كلام العرب ، الأثاث ، وما ظهر من الثياب من المتاع مما يُلبَسُ أو يُخشى من فراشٍ أو دثار.

و«الريش» إنما هو المتاع والأموال عندهم . وربما استعملوه في الثياب والكسوة دون سائر المال . يقولون : «أعطاء سرجاً بريشه» ، و«رحلاً بريشه» ، أي بكسوته وجهازه . ويقولون : «إنه لحسن ريش الثياب» ، وقد يستعمل «الرياش» في الخِصْبِ وزفاهة العيش .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ

اختلفت القراءة في قراءة ذلك .

فقرأته عامة قراء المكيين والكوفيين والبصريين : ﴿وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ﴾ ، برفع «ولباس» .

وقرأ ذلك عامة قراء المدينة : ﴿وَلِبَاسَ التَّقْوَى﴾ ، بنصب «اللباس» ، وهي قراءة بعض قراء الكوفيين .

فتأويل - الكلام - إذا رفع «لباس التقوى» - : ولباس التقوى ذلك الذي قد عَلِمْتُمُوهُ ، خيرٌ لكم يا بني آدم ، من لباسِ الثياب التي تُؤاري سَوَاتِكُمْ ، ومن الرياش التي أنزلناها إليكم ، هكذا فالبسوه .

وأما تأويل مَنْ قرأه نصباً ، فإنه : «يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يُؤاري سَوَاتِكُمْ وريشاً ولباس التقوى» ، هذا الذي أنزلنا عليكم من اللباس الذي يُؤاري سَوَاتِكُمْ والريش ، ولباسُ التقوى خيرٌ لكم من التعري والتجرد من الثياب في طوافكم بالبيت ، فاتقوا الله والبسوا ما رَزَقَكُمُ اللهُ من الرياش ، ولا تطيعوا

الشیطان بالتجرد والتعري من الثياب، فإن ذلك سخرية منه بكم وخدعة، كما فعل بأبويكم آدم وحواء، فخدعهما حتى جرّدهما من لباس الله الذي كان لبسهما بطاعتهما له، في أكل ما كان الله نهاهما عن أكله من ثمر الشجرة التي عصيأه بأكلها.

وهذه القراءة أولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب، أعني نصب قوله: ﴿وَلِبَاسَ التَّقْوَى﴾، لصحة معناه في التأويل على ما بينت، وأن الله إنما ابتداء الخبر عن إنزاله اللباس الذي يوارى سواتنا والرياش، توبيخاً للمشركين الذين كانوا يتجردون في حال طوافهم بالبيت، ويأمرهم بأخذ ثيابهم والاستتار بها في كل حال، مع الإيمان به واتباع طاعته - ويعلمهم أن كل ذلك خير من كل ما هم عليه مقيمون من كفرهم بالله، وتعريهم، لا أنه أعلمهم أن بعض ما أنزل إليهم خير من بعض.

ومما يدل على صحة ما قلنا في ذلك، الآيات التي بعد هذه الآية، وذلك قوله: «يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما» وما بعد ذلك من الآيات إلى قوله: «وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون»، فإنه جل ثناؤه يأمر في كل ذلك بأخذ الزينة من الثياب، واستعمال اللباس، وترك التجرد والتعري، وبالإيمان به، واتباع أمره والعمل بطاعته، وينهى عن الشرك به واتباع أمر الشيطان، مؤكداً في كل ذلك ما قد أجمله في قوله: «يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يوارى سواتكم وريشاً ولباس التقوى ذلك خير».

وأولى الأقوال بالصحة في تأويل قوله: «ولباس التقوى»، استشعار النفوس تقوى الله، في الانتهاء عما نهى الله عنه من معاصيه، والعمل بما أمر به من طاعته، وذلك يجمع الإيمان، والعمل الصالح، والحياء، وخشية الله، والسمت الحسن. لأن من اتقى الله كان به مؤمناً، وبما أمره به عاملاً، ومنه

خائفاً، وله مراقباً، ومن أن يُرى عند ما يكرهه من عباده مُستَحْيياً. وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ ظَهَرَ أَثَارُ الْخَيْرِ فِيهِ، فَحَسُنَ سَمْتُهُ وَهَدْيُهُ، وَرُئِيَتْ عَلَيْهِ بِهِجَةُ الْإِيمَانِ وَنُورُهُ.

وإنما قلنا عَنَى بـ«لباس التقوى»، استشعار النفس والقلب ذلك - لأنَّ «اللباس»، إنما هو أدراع ما يلبس، واجتياح^(١) ما يكتسى، أو تغطيةً بدنه أو بعضه به. فكل مَنْ أَدْرَعَ شيئاً واجتأبه حتى يُرى عَيْنُهُ أو أَثَرُهُ عليه، فهو له «لابس». ولذلك جعلَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ الرِّجَالَ لِلنِّسَاءِ لِبَاساً، وَهُنَّ لَهُنَّ لِبَاساً، وجعل الليل لعباده لباساً^(٢).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ذلك الذي ذكرتُ لكم أني أنزلته إليكم، أيها الناس، من اللباس والرياش، من حجج الله وأدلته التي يعلم بها مَنْ كفرَ صحةً توحيد الله، وخطأ ما هُم عليه مقيمون من الضلالة. «لعلهم يذكرون»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: جعلتُ ذلك لهم دليلاً على ما وصفتُ، ليذكروا فيعتبروا ويُنبِئوا إلى الحقِّ وترك الباطل، رحمةً مني بعبادي.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَنْبِئُ آدَمَ لَا يَفْنَى كُفْرَهُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ تَبَهُمَا

(١) اجتناب الثوب اجتياًباً: لِبَسَهُ.

(٢) في قوله تعالى: «هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ» [البقرة: ١٨٧]، وفي قوله

سبحانه: «وجعلنا الليل لباساً» [النبا: ١٠].

الأعراف: ٢٧

يقول تعالى ذِكْرُهُ: يَا بَنِي آدَمَ: لَا يَخْدَعَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ فَيَبْدِي سَوَاتِكُمْ لِلنَّاسِ بِطَاعَتِكُمْ إِيَّاهُ عِنْدَ اخْتِبَارِهِ لَكُمْ، كَمَا فَعَلَ بِأَبَوَيْكُم آدَمَ وَحَوَاءَ عِنْدَ اخْتِبَارِهِ إِيَّاهُمَا فَأَطَاعَاهُ وَعَصِيَا رَبَّهُمَا، فَأَخْرَجَهُمَا بِمَا سَبَّبَ لَهُمَا مِنْ مَكْرِهِ وَخُدْعِهِ، مِنَ الْجَنَّةِ، وَنَزَعَ عَنْهُمَا مَا كَانَ أَلْبَسَهُمَا مِنَ اللَّبَاسِ، لِئُرِيَهُمَا سَوَاتَهُمَا بِكَشْفِ عَوْرَتِهِمَا، وَإِظْهَارِهَا لَأَعْيُنِهِمَا بَعْدَ أَنْ كَانَتْ مُسْتَرَّةً.

وقد اختلف أهل التأويل في صفة «اللباس» الذي أخبر الله جل ثناؤه أنه نزعه عن أبويننا، وما كان.

فقال بعضهم: كان ذلك أظفاراً.

وقال آخرون: كان لباسهما نوراً.

وقال آخرون: إنما عَنَى اللهُ بقوله: «ينزعُ عنهما لباسهما»، يَسْلُبُهُمَا تَقْوَى الله.

والصوابُ من القولِ في تأويلِ ذلك عندي أن يقال: إِنَّ الله تعالى حَدَّرَ عِبَادَهُ أَنْ يَفْتَنَهُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا فَتَنَ أَبَوَيْهِمْ آدَمَ وَحَوَاءَ، وَأَنْ يُجَرِّدَهُمَ مِنْ لِبَاسِ اللهِ الَّذِي أَنْزَلَهُ إِلَيْهِمْ، كَمَا نَزَعَ عَنْ أَبَوَيْهِمْ لِبَاسَهُمَا. «اللباس» المطلق من الكلامِ بغيرِ إِضَافَةٍ إِلَى شَيْءٍ فِي مَتَعَارِفِ النَّاسِ، وَهُوَ مَا اجْتَابَ فِيهِ اللَّابِسُ مِنْ أَنْوَاعِ الْكُتْسَى، أَوْ غَطَّى بَدَنَهُ أَوْ بَعْضَهُ.

وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَالْحَقُّ أَنْ يَقَالَ: إِنَّ الَّذِي أَخْبَرَ اللهُ عَنْ آدَمَ وَحَوَاءَ مِنْ لِبَاسِهِمَا الَّذِي نَزَعَهُ عَنْهُمَا الشَّيْطَانُ، هُوَ بَعْضُ مَا كَانَا يُوَارِيَانِ بِهِ أَبْدَانَهُمَا وَعَوْرَتَهُمَا.

وقد يجوز أن يكون ذلك كان ظفراً - ويجوز أن يكونَ كان ذلك نوراً - ويجوز أن يكون غير ذلك - ولا خبرَ عندنا بأيِّ ذلك تثبُّتُ به الحجةُ، فلا قولَ في ذلك أصوب من أن يقالَ كما قالَ جلُّ ثناؤه: «ينزعُ عنهما لباسهما».

وأضاف جَلَّ ثَنَاؤُهُ إلى إبليس إخراج آدمَ وحواء من الجنة، ونزعَ ما كان عليهما من اللباسِ عنهما، وإن كان الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ هو الفاعلُ ذلك بهما عقوبةً على معصيتهما إياه، إذ كان الذي كان منهما في ذلك عن تَسْنِيَةٍ^(١) ذلك لهما بمكرهٍ وخداعه، فأضيفَ إليه أحياناً بذلك المعنى، وإلى الله أحياناً بفعله ذلك بهما.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّكُمْ يَرْجِعُكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرْضَوْنَهُمْ
إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٧﴾

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بذلك: إن الشيطان يراكم هو - و«الهاء» في «إنه» عائدةٌ على الشيطان - و«قبيله»، يعني: وصنْفُهُ وجنسُهُ الذي هُوَ منه واحدٌ جَمْعُهُ قبل، وهم الجن.

وقوله: «من حيث لا ترونهم» يقول: من حيث لا ترون أنتم، أيها الناس، الشيطان وقبيله. «إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون»، يقول: جعلنا الشياطين نُصْرَاءَ الكفار الذين لا يُوحِدُونَ الله ولا يُصَدِّقُونَ رُسُلَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا
آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرْنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا
تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

قال: كان نساؤهم يَطْفَنَ بالبيتِ عُرَاءً، فتلك الفاحشة التي وجدوا عليها آباءهم: «قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ»، الآية.

(١) سَنَى له الأمر: سَهَّلَهُ وَيَسَّرَهُ وفتح.

(يعني): وإذا فعلَ الذين لا يؤمنونَ بالله، الذين جعلَ اللهُ الشياطينَ لهم أولياء، قبيحاً من الفعل، وهو «الفاحشة»، وذلك تَعْرِيبُهم للطوافِ بالبيت وتجردهم له، فعُذِّلُوا على ما أتوا من قبيحِ فِعْلِهِم وعُوتِبُوا عليه، قالوا: «وجدنا على مِثْلِ ما نفعلُ آباءنا، فنحنُ نفعلُ مثْل ما كانوا يفعلون، ونقتدي بهديهم، ونستنُ بسنتهم، والله أمرنا به، فنحن نتبعُ أمره فيه».

يقول الله جَلَّ ذِكْرُهُ لنبيه محمدٍ ﷺ: «قُلْ»، يا محمدُ، لهم: «إِنَّ الله لا يَأْمُرُ بالفحشاء»، يقول: لا يَأْمُرُ خَلْقَهُ بقبائحِ الأفعالِ ومساوئها. «أتقولون»، أيها الناسُ، «على الله ما لا تعلمون»، يقول: أترَوُونَ على الله أنه أَمَرَكُم بالتعري والتجردِ من الثيابِ واللباسِ للطوافِ، وأنتم لا تعلمون أنه أَمَرَكُم بذلك؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا
وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

يقول تعالى ذِكْرُهُ لنبيه: قُلْ، يا محمدُ، لهؤلاء الذين يزعمون أن الله أمرهم بالفحشاء كَذِباً على الله: ما أَمَرَ رَبِّي بما تقولون، بَلْ «أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ»، يعني: بالعدل.

وأما قوله: «وأقيموا وُجُوهَكُمْ عند كُلِّ مسجدٍ»، فإنَّ أهلَ التَّأْوِيلِ اخْتَلَفُوا في تأويله.

فقال بعضهم: معناه: وَجَّهُوا وُجُوهَكُمْ حيثُ كنتم في الصلاةِ إلى الكعبةِ.

وقال آخرون: بل عَنَى بذلك: واجعلوا سُجُودَكُمْ لله خالصاً، دونَ ما سواه من الآلهةِ والأندادِ.

وأولى هذين التأويلين بتأويل الآية: أَنَّ الْقَوْمَ أُمِرُوا أَنْ يَتَوَجَّهُُوا بِصَلَاتِهِمْ إِلَى رَبِّهِمْ، لَا إِلَى مَا سِوَاهُ مِنَ الْأَوْثَانِ وَالْأَصْنَامِ، وَأَنْ يَجْعَلُوا دَعَاءَهُمْ لِلَّهِ خَالِصاً، لَا مُكَاءً وَلَا تَصَدِيقاً.

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالآية، لأنَّ الله إنما خاطبَ بهذه الآية قوماً من مشركي العرب، لم يكونوا أهلَ كُنَائْسٍ وَبَيْعٍ، وإنما كانت الكُنَائْسُ وَالبَيْعُ لِأَهْلِ الْكُتَّابِينَ. فغير معقولٍ أَنْ يَقَالَ لِمَنْ لَا يَصْلِي فِي كَنِيسَةٍ وَلَا بَيْعَةٍ: «وَجَّهْ وَجْهَكَ إِلَى الْكَعْبَةِ فِي كَنِيسَةٍ أَوْ بَيْعَةٍ».

وأما قوله: «وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ»، فإنه يقول: واعملوا لربِّكُمْ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَالطَّاعَةَ، لَا تَخْلُطُوا ذَلِكَ بِشْرِكٍ، وَلَا تَجْعَلُوا فِي شَيْءٍ مِمَّا تَعْمَلُونَ لَهُ شَرِيكاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٢٩﴾ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «كما بدأكم تعودون».

فقال بعضهم: تأويله: كما بدأكم أشقياء وسُعداء، كذلك تُبعثون يوم القيامة.

وقال آخرون: معنى ذلك: كما خلَقَكُمْ وَلَمْ تَكُونُوا شَيْئاً، تَعُودُونَ بَعْدَ الْفَنَاءِ.

وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب، القول الذي قاله مَنْ قَالَ: معناه: كما بدأكم اللهُ خَلْقاً بَعْدَ أَنْ لَمْ تَكُونُوا شَيْئاً، تَعُودُونَ بَعْدَ فَنَائِكُمْ خَلْقاً مِثْلَهُ، يَحْشُرْكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَهُ: أَمَرَ نَبِيَهُ ﷺ أَنْ يُعْلِمَ

بما في هذه الآية قوماً مشركين أهل جاهلية، لا يؤمنون بالمعاد، ولا يُصدّقون بالقيامة. فأمره أن يدعوهم إلى الإقرار بأن الله باعثهم يوم القيامة، ومثيب من أطاعه، ومعاقب من عصاه. فقال له: قُلْ لهم: أمر ربي بالقسط، وأن أقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وأن ادعوه مخلصين له الدين، وأن أقروا بأن كما بدأكم تعودون - فترك ذكر «وأن أقروا بأن»، كما ترك ذكر «أن» مع «أقيموا»، إذ كان فيما ذكر دلالة على ما حذف منه.

وإذ كان ذلك كذلك، فلا وجه لأن يؤمر بدعاء من كان جاحداً النشور بعد الممات، إلى الإقرار بالصفة التي عليها يُنشر من نُشر، وإنما يؤمر بالدعاء إلى ذلك من كان بالبعث مُصدّقاً، فأما من كان له جاحداً، فإنما يُدعى إلى الإقرار به، ثم يُعرف كيف شرائط البعث.

ثم ابتداء الخبر جلّ ثناؤه عما سبق من علمه في خلقه، وجرى به فيهم قضاءؤه، فقال: هدى الله منهم فريقاً فوقّهم لصالح الأعمال فهم مهتدون، وحقّ على فريق منهم الضلالة عن الهدى والرشاد، باتخاذهم الشيطان من دون الله ولياً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ

اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٣٠﴾

يقول تعالى ذكره: إن الفريق الذي حقّ عليهم الضلالة، إنما ضلّوا عن سبيل الله وجاروا عن قصد المحجة، باتخاذهم الشياطين نصراء من دون الله، وظهراء، جهلاً منهم بخطأ ما هم عليه من ذلك، بل فعلوا ذلك وهم يظنون أنهم على هدى وحقّ، وأن الصواب ما أتوه وركبوا.

وهذا من أبين الدلالة على خطأ قول من زعم أن الله لا يُعذّب أحداً

على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها، إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها، فيركبها عناداً منه لربه فيها. لأن ذلك لو كان كذلك، لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو يحسب أنه هادي وفريق الهدى، فرق. وقد فرق الله بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَبْنِيْءَ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

يقول تعالى ذكره لهؤلاء الذين يتعرون عند طوافهم ببيته الحرام، ويبدون عوراتهم هنالك من مشركي العرب، والمُحَرَّمِينَ منهم أكل ما لم يُحَرِّمَهُ اللهُ عليهم من حلال رِزْقِهِ، تبرأ عند نفسه لربه: «يا بني آدم خذوا زينتكم»، من الكساء واللباس. «عند كل مسجد وكلوا»، من طيبات ما رَزَقْتَكُمْ، وحلَّته لكم. «واشربوا»، من حلال الأشربة، ولا تُحَرِّمُوا إلا ما حرمت عليكم في كتابي أو على لسان رسولي محمد ﷺ.

وقوله: «إنه لا يحب المسرفين»، يقول: إن الله لا يحب المتعدين حَدَّهُ في حلال أو حرام، الغالين فيما أحلَّ اللهُ أو حَرَّمَ، بإحلال الحرام وبتحريم الحلال، ولكنه يحب أن يُحَلَّلَ ما أُحِلَّ ويُحَرَّمَ ما حَرَّمَ، وذلك العدل الذي أمر به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: قُلْ، يا محمد، لهؤلاء الجَهْلَةِ من العرب الذين يتعرون عند طوافهم بالبيت، ويُحَرِّمُونَ على أنفسهم ما أحللت

الأعراف: ٣٢

لهم من طيبات الرزق: مَنْ حَرَّمَ، أيها القوم، عليكم زينة الله التي خَلَقَهَا لعبادِهِ أَنْ تَتَزَيَّنُوا بِهَا وَتَتَجَمَّلُوا بلباسها، والحلال من رزقِ الله الذي رَزَقَ خَلْقَهُ لمطاعمهم ومشاربهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ

يقول تعالى ذِكْرَهُ لنبیه محمدٍ ﷺ: قُلْ، يا محمد - لهؤلاء الذين أمرتُكَ أَنْ تَقُولَ لَهُمْ: «مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ»، إِذْ عَمُوا بِالْجَوَابِ، فَلَمْ يَذَرُوا مَا يُجِيبُونَكَ -: زينة الله التي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَطَيِّبَاتِ رِزْقِهِ، لِلَّذِينَ صَدَّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَاتَّبَعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ، فِي الدُّنْيَا، وَقَدْ شَرَكَهُمْ فِي ذَلِكَ فِيهَا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَخَالَفَ أَمْرَ رَبِّهِ، وَهِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَشْرِكُهُمْ فِي ذَلِكَ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ كَفَرَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَخَالَفَ أَمْرَ رَبِّهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كَذَلِكَ نَفْصَلُ الْقَوْمَ الَّيْسَ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

يقول تعالى ذِكْرَهُ: كَمَا بَيَّنْتُ لَكُمْ الْوَاجِبَ عَلَيْكُمْ فِي اللِّبَاسِ وَالزَّيْنَةِ، وَالْحَلَالِ مِنَ الْمَطَاعِمِ وَالْمَشَارِبِ وَالْحَرَامِ مِنْهَا، وَمَيَّزْتُ بَيْنَ ذَلِكَ لَكُمْ، أَيُّهَا النَّاسُ، كَذَلِكَ أَبَيَّنُّ جَمِيعَ أَدْلَتِي وَحُجْجِي، وَأَعْلَامَ حَلَالِي وَحَرَامِي وَأَحْكَامِي، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ مَا يُبَيِّنُ لَهُمْ، وَيَفْقَهُونَ مَا يُمَيِّزُ لَهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنبيه محمدٍ: قُلْ، يا محمدُ، لهؤلاءِ المشركينَ الذين يتجرّدونَ من ثيابهم للطوافِ بالبيت، ويحرمونَ أكلَ طيباتٍ ما أحلَّ اللهُ لهم من رِزْقِهِ: أيها القومُ، إنَّ اللهَ لم يُحَرِّمْ ما تحرّمونه، بل أحلَّ ذلكَ لعبادِهِ المؤمنينَ وطيبهَ لهم، وإنما حَرَّمَ رَبِّيَ القبائحَ من الأشياءِ - وهي «الفواحش» «ما ظهرَ منها»، فكانَ علانيةً. «وما بطن»، منها فكانَ سِرًّا في خفاء.

وأما «الإثم»، فإنه المعصية. «والبغي»، الاستطالة على الناس. يقول تعالى ذِكْرَهُ: إنما حَرَّمَ رَبِّي الفواحشَ مع الإثمِ والبغي على الناس.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَنْ تَشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِمْ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

يقول جَلَّ ثَنَاهُ: إنما حَرَّمَ رَبِّي الفواحشَ والشركَ به، أن تعبدوا مع اللهِ إلهاً غيره. «ما لم يُنَزَّلْ به سلطاناً»، يقول: حَرَّمَ رَبُّكُمْ عليكم أن تجعلوا معه في عبادته شركاً لشيءٍ لم يجعلَ لكم في إشراككم إيَّاه في عبادته حجةً ولا برهاناً - وهو «السلطان». «وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون»، يقول: وأن تقولوا إنَّ اللهَ أمركم بالتعري والتجرّد للطوافِ بالبيت، وحَرَّمَ عليكم أكلَ هذه الأنعامِ التي حَرَّمْتُمُوهَا وَسَيِّئْتُمُوهَا وجعلتُموها وصائلاً وحوامي، وغير ذلك مما لا تعلمون أنَّ اللهَ حَرَّمَهُ، أو أمرَ به، أو أباحَهُ، فَتُضَيِّفُوا إلى اللهِ تحريمه وحظره والأمرَ به، فإنَّ ذلكَ هو الذي حَرَّمَهُ اللهُ عليكم دونَ ما تزعمون أنَّ اللهَ حرّمه، أو تقولون إنَّ اللهَ أمركم به، جهلاً منكم بحقيقة ما تقولون وتضيفونه إلى الله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا

يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٤﴾

يقول تعالى ذكره: تهتدداً للمشركين الذين أخبرَ جَلُّ ثَنائِهِ عنهم أنهم كانوا إذا فعلوا فاحشةً قالوا: «وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها». ووعيداً منه لهم على كذبهم عليه، وعلى إصرارهم على الشرك به والمقام على كُفْرِهِمْ - ومذكراً لهم ما أحلَّ بأمثالهم من الأمم الذين كانوا قبلهم: «ولِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ»، يقول: ولكل جماعةٍ اجتمعت على تكذيب رُسُلِ الله، وردَّ نصائحهم، والشرك بالله، مع متابعة رَبِّهِمْ حججه عليهم. «أجل»، يعني: وقتٌ لحلولِ العقوباتِ بساحتهم، ونزولِ المثالبِ بهم على شركهم. «فإذا جاء أجلهم»، يقول: فإذا جاء الوقتُ الذي وقَّتهُ الله لهلاكهم، وحلولِ العقابِ بهم. «لا يستأخرون ساعةً ولا يستقدمون»، يقول: لا يتأخرون بالبقاء في الدنيا، ولا يمتنعون بالحياة فيها عن وقتِ هلاكهم وحينِ حلولِ أجلِ فنائهم، ساعة من ساعاتِ الزمان. «ولا يستقدمون»، يقول: ولا يتقدمون بذلك أيضاً عن الوقتِ الذي جعله الله لهم وقتاً للهلاك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَبْنِيْءَ آدَمَ إِمَامًا يَاتِيَنكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقْضُونَ

عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٥﴾

يقول تعالى ذكره مُعْرِفاً خَلْقَهُ ما أَعَدَّ لحزبه وأهل طاعته والإيمان به وبرسوله، وما أَعَدَّ لحزبِ الشيطانِ وأوليائه والكافرين به وبرسوله: «يا بني آدم إِمَّا يَاتِيَنكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ»، يقول: إِنْ يَجِيْئُكُمْ رُسُلِي الذين أرسلهم إليكم بدعائكم إلى طاعتي، والانتهاى إلى أمري ونهيي. «منكم»، يعني: من أنفسكم

ومن عشائركم وقبائلكم. «يَقْصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي»، يقول: يتلون عليكم آياتِ كتابي، ويُعرفونكم أدلتي وأعلامي على صِدْقِ ما جاؤوكم به من عندي، وحقيقة ما دعوكم إليه من توحيدي. «فمن اتقى وأصلح»، يقول: فَمَنْ آمَنَ مِنْكُمْ بما أتاه به رُسلي مما قص عليه من آياتي وصدَّق، واتقى الله فَخَافَهُ بِالْعَمَلِ بما أمره به والانتهاه عما نهاه عنه على لسانِ رسوله. «وأصلح»، يقول: وأصلح أعماله التي كان لها مفسداً قبل ذلك من معاصي الله بالتحُّوبِ منها. «فلا خوفٌ عليهم»، يقول: فلا خوفٌ عليهم يومَ القيامةِ من عقابِ الله إذا وردوا عليه. «ولا هم يحزنون»، على ما فَاتَهُمْ من دُنْيَاهُمْ التي تركوها، وشهواتهم التي تَجَنَّبُوهَا، اتباعاً منهم لنهي الله عنها، إذا عاينوا من كرامةِ الله ما عاينوا هنالك.

فإن قال قائل: ما جوابُ قوله: «إما يأتينكم رُسُلٌ منكم»؟

قيل: قد اختلف أهلُ العربية في ذلك.

فقال بعضهم في ذلك: الجوابُ مضمرٌ، يدلُّ عليه ما ظهرَ من الكلام، وذلك قوله: «فمن اتقى وأصلح». وذلك لأنه حين قال: «فمن اتقى وأصلح»، كأنه قال: فأطيعوهم.

وقال آخرون منهم: الجواب: «فمن اتقى»، لأنَّ معناه: فمن اتقى منكم وأصلح. قال: ويدل على أنَّ ذلك كذلك، تبعيضُ الكلام. فكان في التبعيض اكتفاء من ذكر «منكم».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا

أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٦﴾

يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وأما مَنْ كَذَبَ بآياتِ رُسلي التي أرسلتها إليه، وَجَحَدَ

(١) في المطبوع: «بآياته» كأنه من غلط الطبع.

توحيدى، وكفر بما جاء به رُسُلِي، واستكبر عن تصديق حُجَجِي وأدلتِي. «فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون»، يقول: هم في نار جهنم ماكثون لا يخرجون منها أبداً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۖ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ

يقول تعالى ذكره: فَمَنْ أَظْلَمُ فِعْلًا، وأجهل قولًا، وأبعد ذهابًا عن الحق والصواب. «مِمَّنْ افترى على الله كذبًا»، يقول: ممن اختلق على الله زوراً من القول، فقال إذا فعل فاحشة: إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنَا بِهَا. «أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ»، يقول: أَوْ كَذَّبَ بِأَدْلَتِهِ وَأَعْلَامِهِ الدَّالَّةِ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ وَنُبُوَّةِ أَنْبِيَائِهِ، فجحدَ حقيقتها ودافع صِحَّتَهَا. «أُولَٰئِكَ»، يقول: مَنْ فعل ذلك، فافتري على الله الكذب وكَذَّبَ بِآيَاتِهِ. «أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ»، يقول: : يَصِلُ إِلَيْهِمْ حَظُّهُمْ مِمَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُمْ فِي اللُّوحِ الْمَحْفُوظِ.

ثم اختلف أهل التأويل في صفة ذلك «النصيب»، الذي لهم في «الكتاب»، وما هو؟

فقال بعضهم: هو عذابُ الله الذي أعدّه لأهل الكفر به.

وقال آخرون: معنى ذلك: أولئك يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِمَّا سَبَقَ لَهُمْ مِنَ الشَّقَاءِ وَالسَّعَادَةِ.

وقال آخرون: معنى ذلك، أولئك يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنْ كِتَابِهِمُ الَّذِي كَتَبَ لَهُمْ أَوْ عَلَيْهِمْ، بِأَعْمَالِهِمُ الَّتِي عَمِلُوهَا فِي الدُّنْيَا مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ.

وقال آخرون: معنى ذلك: يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِمَّا وَعَدُوا فِي الْكِتَابِ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ.

وقال آخرون: معنى ذلك: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب الذي كتبه الله على من افترى عليه.

وقال آخرون: معنى ذلك: أولئك ينالهم نصيبهم مما كتب لهم من الرزق والعمر والعمل.

وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب، قول من قال: معنى ذلك: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، مما كتب لهم من خيرٍ وشرٍ في الدنيا، ورزقٍ وعملٍ وأجل. وذلك أن الله جلَّ ثناؤه أتبع ذلك قوله: «حتى إذا جاءتهم رُسُلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله»، فأبان بإتباعه ذلك قوله: «أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب»، أن الذي ينالهم من ذلك إنما هو ما كان مقضياً عليهم في الدنيا أن ينالهم، لأنه قد أخبر أن ذلك ينالهم إلى وقت مجيئهم رُسُلُهُ لتقبض أرواحهم. ولو كان ذلك نصيبهم من الكتاب، أو مما قد أعد لهم في الآخرة، لم يكن محدوداً بأنه ينالهم إلى مجيء رُسُلِ الله لوفاتهم، لأن رُسُلَ الله لا تجيئهم للوفاة في الآخرة، وأن عذابهم في الآخرة لا آخر له ولا انقضاء، فإن الله قد قضى عليهم بالخلود فيه. فبين بذلك أن معناه ما اخترنا من القول فيه.

القول في تأويل قوله تعالى: حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿٣٧﴾

يعني جلَّ ثناؤه بقوله: «حتى إذا جاءتهم رسلنا»، إلى أن جاءتهم رسلنا. يقول جلَّ ثناؤه: وهؤلاء الذين افتروا على الله الكذب، أو كذبوا بآيات ربهم، ينالهم حظوظهم التي كتب الله لهم، وسبق في علمه لهم من رزقٍ وعملٍ وأجلٍ

وخيرٍ وشرٍ في الدنيا، إلى أن تأتيهم رُسُلُنَا لِقَبْضِ أرواحهم. فإذا جاءتهم رسلنا، يعني مَلَك الموت وجُنْدُه. «يَتَوَفَّوْنَهُمْ»، يقول: يستوفون عددهم من الدنيا إلى الآخرة. «قالوا أين ما كنتم تَدْعُونَ من دون الله»، يقول: قالت الرسل: أين الذين كنتم تَدْعُونَهُمْ أولياء من دون الله وتعبدونهم، لا يدفعون عنكم ما قد جاءكم من أمر الله الذي هو خالقكم وخالقهم، وما قد نزل بساحتكم من عظيم البلاء؟ وهلا يُغيثونكم من كرب ما أنتم فيه فينقذونكم منه؟ فأجابهم الأشقياء فقالوا: ضلَّ عنا أولياؤنا الذين كنا ندعو من دون الله. يعني بقوله: «ضلوا»، جَارُوا وأخذوا غير طريقنا، وتركنا عند حاجتنا إليهم فلم ينفعونا. يقول الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وشهد القوم حينئذٍ على أنفسهم أنهم كانوا كافرين بالله، جاحدين وحدانيته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعْنَتْ أُخْتَهَا

وهذا خبرٌ من الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ عن قبيله لهؤلاء المفترين عليه، المُكذِّبين آياته يوم القيامة. يقول الله تعالى ذِكْرَهُ، قال لهم حين وَرَدُوا عليه يوم القيامة، ادخلوا، أيها المفترون على ربكم، المُكذِّبون رُسُلَهُ، في جماعاتٍ من ضُربائكم. «قد خَلَتْ من قبلكم»، يقول: قد سَلَفَتْ من قبلكم «من الجن والإنس في النار»، ومعنى ذلك: ادخلوا في أُمَمٍ هي في النار، قد خَلَتْ من قبلكم من الجن والإنس - وإنما يعني بـ«الأُمَم»، الأحزاب وأهل الملل الكافرة. «كلما دخلت أُمَّةٌ لَعْنَتْ أُخْتَهَا»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: كلما دخلت النار جماعةٌ من أهل مِلَّةٍ. «لَعْنَتْ أُخْتَهَا»، يقول: شتمت الجماعة الأخرى من أهل ملتها، تَبَرُّياً منها.

وإنما عنى بـ«الأخت»، الأخوة في الدين والملة، وقيل: «أختها»، ولم

يقول: «أخاها»، لأنه عَنَى بها «أمة» وجماعة أخرى، كأنه قيل: كلما دخلت أمة لعنت أمة أخرى من أهل ملتها ودينها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: حَتَّىٰ إِذَا تَدَارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا

يقول تعالى ذِكْرُهُ: حتى إذا تداركت الأمم في النار جميعاً، يعني اجتمعت فيها.

يقول: اجتمع فيها الأولون من أهل الملل الكافرة والآخرين منهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَتْ أَخَرْتَهُمْ إِلَّا وَلَهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِن لَّا تَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾

وهذا خبر من الله جل ثناؤه عن محاورة الأحزاب من أهل الملل الكافرة في النار يوم القيامة. يقول الله تعالى ذِكْرُهُ: فإذا اجتمع أهل الملل الكافرة في النار فادأركوا، قالت أخرى أهل كل ملة دخلت النار - الذين كانوا في الدنيا بعد أولى منهم تقدّمها وكانت لها سلفاً وإماماً في الضلالة والكفر - لأولائها الذين كانوا قبلهم في الدنيا: رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا عن سبيلك، ودعونا إلى عبادة غيرك، وَزَيَّنُوا لنا طاعة الشيطان، فَآتِهِم اليومَ من عذابك الضَّعْفَ على عذابنا.

وأما قوله: «قال لكلّ ضعف ولكن لا تعلمون»، فإنه خبر من الله عن جوابه لهم. يقول: قال الله للذين يدعونه فيقولون: «رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ»: - لِكُلِّكُمْ، أولكم وآخركم، وتابعوكم ومُتَّبِعُوكُمْ - «ضعف»، يقول: مكرر عليه العذاب.

وقوله: «ولكن لا تعلمون»، يقول: ولكنكم، يا معشر أهل النار، لا تعلمون ما قَدَّرَ ما أَعَدَّ اللهُ لكم من العذاب، فلذلك تسأل الضَّعْفُ منه الأُمَّةُ الكافرةُ الأخرى لأختها الأولى.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالَتْ أُولَٰهُمُ لَأُخْرِجَنَّهُمْ مِمَّا كَانَتْ لَكُمْ عَلَيْهِمْ فَضْلٌ فذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٣٨﴾

يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وقالت أولى كُلِّ أمةٍ ومِلَّةٍ سبقت في الدنيا، لأُخْرِجَهَا الذين جاؤوا من بَعْدِهِمْ، وَحَدَّثُوا بعد زمانهم فيها، فسلَكُوا سبيلهم واستنَّوْا سُنَّتَهُمْ: «فما كَانَ لكم علينا من فَضْلٍ»، وقد علمتم ما حَلَّ بنا من عقوبةِ الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ بمعصيتنا إِيَّاهُ وَكُفْرِنَا بِآيَاتِهِ، بعدما جاءتنا وجاءتكم بذلك الرِّسْلُ والنَّذْرُ، فهل أَنْبَتُمْ إلى طاعةِ الله، وارتدعتم عن غوايتكم وضلالتكم؟ فانقضتْ حُجَّةُ القومِ وَخُصِمُوا ولم يُطِيقُوا جواباً بأن يقولوا: «فُضِّلْنَا عليكم إذ اعتبرنا بكم فأَماناً بالله وَصَدَّقْنَا رسله»، قال الله لجميعهم: فذوقوا جميعكم، أَيها الكُفَرَةُ، عذابَ جهنم، بما كنتم في الدنيا تكسبون من الآثامِ والمعاصي، وَتَجَرَّحُونَ من الذنوبِ والإِجرامِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ الذين كَذَبُوا بحججنا وأدَلَّتْنا فلم يُصَدِّقُوا بها، ولم يتبعوا رسلنا. «واستكبروا عنها»، يقول: وتكبروا عن التصديقِ بها وأنفُوا من اتِّبَاعِهَا والانقيادِ لها تَكْبَرًا. «لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ»، لأرواحهم إذا خَرَجَتْ من

أَجْسَادِهِمْ. «أَبْوَابُ السَّمَاءِ»، وَلَا يَصْعَدُ لَهُمْ فِي حَيَاتِهِمْ إِلَى اللَّهِ قَوْلٌ وَلَا عَمَلٌ، لِأَنَّ أَعْمَالَهُمْ خَبِيثَةٌ، وَإِنَّمَا يُرْفَعُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ، كَمَا قَالَ جَلُّ ثَنَاهُ: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ [فاطر: ١٠].

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴿٤٠﴾

يقول جَلُّ ثَنَاهُ: وَلَا يَدْخُلُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، الْجَنَّةَ الَّتِي أَعَدَّهَا اللَّهُ لِأَوْلِيَائِهِ الْمُؤْمِنِينَ أَبَدًا، كَمَا لَا يَلِجُ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ أَبَدًا، وَذَلِكَ ثَقَبُ الْإِبْرَةِ.

«وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ»، يَقُولُ: وَكَذَلِكَ نُثِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا فِي الدُّنْيَا مَا اسْتَحَقُّوا بِهِ مِنَ اللَّهِ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ فِي الْآخِرَةِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾

يقول جَلُّ ثَنَاهُ: لَهُؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهُ. «مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ» - وَهُوَ مَا امْتَهَدُوهُ مِمَّا يَقَعْدُ عَلَيْهِ وَيَضْطَجِعُ، كَالْفِرَاشِ الَّذِي يَفْرَشُ، وَالبَسَاطِ الَّذِي يَبْسُطُ.

«وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ». وَهُوَ جَمْعُ «غَاشِيَةٍ»، وَذَلِكَ مَا غَشَّاهُمْ فَعَظَّاهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ.

وَإِنَّمَا مَعْنَى الْكَلَامِ: لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ مِنْ تَحْتِهِمْ فُرُشٌ، وَمِنْ فَوْقِهِمْ مِنْهَا لُحُفٌ، وَإِنَّهُمْ بَيْنَ ذَلِكَ.

وأما قوله: «وكذلك نجزي الظالمين»، فإنه يقول: وكذلك نُثِيبُ ونكافئ مَنْ ظلم نفسه، فأكسبها من غضب الله ما لا قِبَلَ لها به بِكُفْرِهِ برَبِّه، وتكذيبه أنبيائه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا أَلْوَسَهَا أَوْلَتْكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٤٢﴾

يقول جُلُّ ثَنَائِهِ: «والذين صَدَّقُوا الله ورسولَهُ، وأَقْرَبُوا بما جاءهم به من وحي الله وتنزيله وشرائع دينه، وعملوا ما أمرهم الله به فأتوا به، وتَجَنَّبُوا ما نهاهم عنه. «لا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا أَلْوَسَهَا»، يقول: لا نُكَلِّفُ نَفْسًا مِنَ الْأَعْمَالِ إِلَّا مَا يَسَعُهَا فلا تَحْرَجُ فِيهِ. «أَوْلَتْكَ»، يقول: هؤلاء الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات. «أَصْحَابُ الْجَنَّةِ»، يقول: هم أهل الجنة الذين هم أهلها، دون غيرهم مِمَّنْ كَفَرَ بالله وعمل بسِيئَاتِهِمْ. «هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ»، يقول: هم في الجنة ماكثون، دائمٌ فيها مكثهم، لا يخرجون منها، ولا يُسَلَّبُونَ نعيمها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ تَجَرَّى مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنهَارُ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَذْهَبْنَا مِنْ صُدُورِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ وَصَفَ صِفَتَهُمْ، وأخبر أنهم أصحاب الجنة، ما فيها من حَقْدٍ وَغَمٍّ^(١) وَعَدَاوَةٍ كان من بعضهم في الدنيا على بعض، فجعلهم في الجنة إذا أُدْخِلُوهَا على سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، لا

(١) الغمر: الحقد الذي يغمر القلب.

الأعراف: ٤٣

يَحْسُدُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا عَلَى شَيْءٍ خَصَّ اللَّهُ بِهِ بَعْضَهُمْ وَفَضَّلَهُ مِنْ كَرَامَتِهِ عَلَيْهِ،
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا
لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ

يقول تعالى ذِكْرَهُ: وقال هؤلاء الذين وَصَفَ جَلُّ ثَنَائِهِ، وهم الذين آمنوا
وعملوا الصالحات، حين أُدْخِلُوا الْجَنَّةَ ورأوا ما أكرمهم الله به من كرامته، وما
صَرَفَ عَنْهُمْ مِنَ الْعَذَابِ المِهين الذي ابتلى به أهل النار بكفرهم بربهم،
وتكذيبهم رُسُلَهُ: «الحمد لله الذي هدانا لهذا»، يقول: الحمد لله الذي وفقنا
للعمل الذي أكسبنا هذا الذي نحن فيه من كرامة الله وفضله، وصرف عذابه
عنا. «وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله»، يقول: وما كنا لنرشد لذلك، لولا
أن أرشدنا الله له ووفقنا بمنه وطوله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تَتْلُوا
الْجَنَّةَ أَوْرِثَتْهُمَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ مُخْبِرًا عَنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّهُمْ
يَقُولُونَ عِنْدَ دُخُولِهِمُ الْجَنَّةَ، وَرُؤْيَيْهِمْ كَرَامَةَ اللَّهِ الَّتِي أَكْرَمَهُمْ بِهَا، وَهُوَ أَنْ أَعْدَاءَ
اللَّهِ فِي النَّارِ: وَاللَّهُ لَقَدْ جَاءَنَا فِي الدُّنْيَا، وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ فِي النَّارِ، رُسُلٌ رَبَّنَا
بِالْحَقِّ مِنَ الْأَخْبَارِ عَنْ وَعْدِ اللَّهِ أَهْلَ طَاعَتِهِ وَالْإِيمَانِ بِهِ وَبِرَسُولِهِ، وَوَعِيدِهِ أَهْلَ
مَعَاصِيهِ وَالْكَفْرِ بِهِ.

وأما قوله: «وَنُودُوا أَنْ تَتْلُوا الْجَنَّةَ أَوْرِثَتْهُمَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ»، فَإِنَّ
مَعْنَاهُ: وَنَادَى مُنَادٍ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ وَصَفَ اللَّهُ صِفَتَهُمْ، وَأَخْبَرَ عَمَّا أَعَدَّ لَهُمْ مِنْ

كرامته: أن يا هؤلاء، هذه تلکم الجنة التي كانت رُسلي في الدنيا تُخبرُکم عنها، أُوْرثُکُمُوهَا اللهُ عن الذين کَذَبُوا رُسْلَهُ، لتصدیقُکم إياهم وطاعتکم رَبِّکم. وذلك هو معنى قوله: «بما کتتم تعلمون».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ٤٤

يقول تعالى ذِكره: ونادى أهل الجنة أهل النار بعد دُخُولِهِمُوهَا: يا أهل النار، قد وجدنا ما وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا في الدنيا على ألسن رُسْلِهِ، من الثواب على الإيمان به وبهم، وعلى طاعته، فهل وجدتم ما وَعَدَ رَبُّكُمْ على ألسنتهم على الكُفْر وعلى معاصيه من العقاب؟ فأجابهم أهل النار: بأن نعم، قد وجدنا ما وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا.

وأما قوله: «فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ»، يقول: فنادى مُنَادٍ، وأعلم مُعْلِمٌ بينهم - «أن لعنة الله على الظالمين»، يقول: غَضَبُ الله وسخطه وعقوبته على مَنْ كَفَرَ به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ ٤٥

يقول جُلُّ ثَنَاهُ: إِنَّ الْمُؤَذِّنَ بين أهل الجنة والنار يقول: «أن لعنة الله على الظالمين»، الذين كفروا بالله وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ. «ويبغونها عوجًا»، يقول: حاولوا سبيل الله - وهو دينه. «أَنْ يُغَيِّرُوهُ وَيُبَدِّلُوهُ عما جعله الله له من استقامته.

الأعراف: ٤٥-٤٦

«وهم بالآخرة كافرون»، يقول: وهم لقيام الساعة والبعث في الآخرة والثواب والعقاب فيها جاحدون.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ
كُلًّا بِسِيمَانِهِمْ

يعني جَلُّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «وبينهما حجاب»، وبين الجنة والنار حجاب، يقول: حاجز، وهو: السور الذي ذكره الله تعالى فقال: ﴿فَضْرِبَ بَيْنَهُمُ بُسُورًا لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ﴾، [الحديد: ١٣]. وهو «الأعراف» التي يقول الله فيها: «وعلى الأعراف رجال»، كذلك.

وأما قوله: «وعلى الأعراف رجال»، فإن «الأعراف» جمع، واحدا «عُرف»، وكل مُرْتَفَعٍ من الأرض عند العرب فهو «عُرف»، وإنما قيل لعُرف الديك «عُرف»، لارتفاعه على ما سواه من جسده.

وكان السُّدِّيُّ يقول: إنما سُمِيَ «الأعراف» أعرافاً، لأن أصحابه يعرفون الناس.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَانِهِمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ
أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْنَا لَعَلَّا نَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿٤٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وعلى الأعراف رجال يعرفون أهل الجنة بسيماهم، وذلك بياض وجوههم، ونضرة النعيم عليها - ويعرفون أهل النار كذلك بسيماهم، وذلك سواد وجوههم، وزرقة أعينهم. فإذا رأوا أهل الجنة نادوهم: «سلام عليكم».

الأعراف: ٤٦-٤٨

وأما قوله: «ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون»، أي: حَلَّتْ عليكم أَمْنَةُ الله من عقابه وأليم عذابه.

واختلف أهل التأويل في المعنى بقوله: «لم يدخلوها وهم يطمعون».

فقال بعضهم: هذا خبرٌ من الله عن أهل الأعراف: أنهم قالوا لأهل الجنة ما قالوا قبل دخول أصحاب الأعراف، غير أنهم قالوه وهم يطمعون في دخولها.

وقال آخرون: إنما عَنَى بذلك أهل الجنة، وأن أصحاب الأعراف يقولون لهم قبل أن يدخلوا الجنة: «سلام عليكم»، وأهل الجنة يطمعون أن يدخلوها، ولم يدخلوها بعد.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ
قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٧﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُ أَصْحَابِ الْأَعْرَافِ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ - يعني: حِيَالَهُمْ وَوِجَاهَهُمْ - فنظروا إلى تشويه الله لهم. «قالوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ»، الذين ظلموا أنفسهم، فأكسبوها من سخطك ما أورثهم من عذابك ما هُمْ فِيهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ
بِسِيمَانِهِمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٨﴾

يقول جَلِّ ثَنَاوُهُ: «ونادى أصحاب الأعراف رجالاً»، من أهل الأرض.

الأعراف: ٤٨-٤٩

«يعرفونهم بسيماهم»، سِيَمًا أَهْلِ النَّارِ. «قالوا ما أغنى عنكم جَمْعُكُمْ»، ما كنتم تجمعون من الأموال والعَدَدِ في الدنيا. «وما كنتم تستكبرون»، يقول: وَتَكْبُرُكُمْ الذي كنتم تتكبرون فيها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَهْؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ

أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٤٨﴾

اختلف أهل التأويل في المعنيين بهذا الكلام.

فقال بعضهم: هذا قيل الله لأهل النار، توبيخاً على ما كان من قيلهم في الدنيا، لأهل الأعراف، عند إدخاله أصحاب الأعراف الجنة.

فتأويل الكلام على هذا التأويل: قال الله لأهل التكبر عن الإقرار بوحدانية الله، والإذعان لطاعته وطاعة رُسُلِهِ، الجامعين في الدنيا الأموال مُكاثِرَةً ورياءً: أيها الجبابرة كانوا في الدنيا، أهؤلاء الضعفاء الذين كنتم في الدنيا أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ قال: قد غفرت لهم ورحمتهم بفضلي ورحمتي، ادخلوا يا أصحاب الأعراف الجنة لا خوف عليكم بعدها من عقوبة تعاقبون بها على ما سَلَفَ منكم في الدنيا من الآثام والأجرام، ولا أنتم تحزنون على شيء فاتكم في دنياكم.

وقال أبو مجلز^(١): بَلْ هَذَا الْقَوْلُ خَبَرٌ مِنْ اللَّهِ عَنْ قِيلِ الْمَلَائِكَةِ لِأَهْلِ النَّارِ، بَعْدَ مَا دَخَلُوا النَّارَ، تَعْيِيراً مِنْهُمْ لَهُمْ عَلَى مَا كَانُوا يَقُولُونَ فِي الدُّنْيَا لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ أَدْخَلَهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَنَّتَهُ. وأما قوله: «ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ»، فخبير من الله عن أمره أهل الجنة بدخولها.

(١) أبو مجلز لاحق بن حميد السدوسي البصري، الإمام التابعي الثقة المتوفى بعيد سنة

١٠٠ (تهذيب الكمال: ٣١/١٧٦-١٨٠).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٥٠﴾

وهذا خبرٌ من الله تعالى ذِكْرُهُ عن استغاثةِ أهلِ النارِ بأهلِ الجنة، عند نزولِ عظيمِ البلاءِ بهم من شِدَّةِ العطشِ والجوع، عقوبةً من الله لهم على ما سَلَفَ منهم في الدنيا من تركِ طاعةِ الله، وأداءِ ما كان فَرَضَ عليهم فيها في أموالهم من حقوقِ المساكين من الزكاةِ والصدقة.

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «ونادى أصحابُ النار»، بعدما دخلوها. «أصحابُ الجنة»، بعدما سكنوها. «أن»، يا أهلَ الجنة. «أفِيضُوا علينا من الماءِ أو مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ»، أي: أطعمونا مما رزقكم الله من الطعام.

فأجابهم أهلُ الجنة، إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمَاءَ وَالطَّعَامَ عَلَى الَّذِينَ جَحَدُوا تَوْحِيدَهُ، وَكَذَّبُوا فِي الدُّنْيَا رُسُلَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسِفُهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٥١﴾

وهذا خبرٌ من الله عن قِيلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ لِلْكَافِرِينَ.

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فأجاب أهلُ الجنة أهلَ النار: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ»، الذين كفروا بالله ورسله، الذين اتَّخَذُوا دِينَهُمُ الَّذِي أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِهِ لَهْوًا وَلَعِبًا، يقول: سخريةً ولعباً.

«وَعَرَّثُهُمُ الحَيَاةَ الدُّنْيَا»، يقول: وَخَدَعَهُمْ عَاجِلُ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ العِيشِ والخَفْضِ والدُّعَاةِ، عَنِ الْأَخْذِ بِنَصِيْبِهِمْ مِنَ الْآخِرَةِ، حَتَّى أَتَتْهُمْ الْمُنِيَّةُ - يَقُولُ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ» كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، أَيِ فِيهِ هَذَا الْيَوْمَ، وَذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ «نَنسَاهُمْ»، يَقُولُ: نَتْرَكُهُمْ فِي الْعَذَابِ الْمُبِينِ جِيَاعاً عِطَاشاً بِغَيْرِ طَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ، كَمَا تَرَكُوا الْعَمَلَ لِلْقَاءِ يَوْمِهِمْ هَذَا، وَرَفَضُوا الْإِسْتِعْدَادَ لَهُ بِإِتْعَابِ أَبْدَانِهِمْ فِي طَاعَةِ اللهِ.

وأما قوله: «وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ»، فَإِنَّ مَعْنَاهُ: «الْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا»، وَكَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ.

وتَأْوِيلُ الْكَلَامِ: فَالْيَوْمَ نَتْرَكُهُمْ فِي الْعَذَابِ، كَمَا تَرَكُوا الْعَمَلَ فِي الدُّنْيَا لِلْقَاءِ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَكَمَا كَانُوا بِآيَاتِ اللهِ يَجْحَدُونَ - وَهِيَ حُجْجُهُ الَّتِي احْتَجَّ بِهَا عَلَيْهِمْ، مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ وَالْكِتَابِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. «يَجْحَدُونَ»، يُكَذِّبُونَ وَلَا يُصَدِّقُونَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَقْسَمُ، يَا مُحَمَّدُ، لَقَدْ جِئْنَا هَؤُلَاءِ الْكَافِرَةَ بِكِتَابِ - يَعْنِي الْقُرْآنَ الَّذِي أَنْزَلَهُ إِلَيْهِ. يَقُولُ: لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمْ هَذَا الْقُرْآنَ، مَفْصَّلاً مُبِيناً فِيهِ الْحَقُّ مِنَ الْبَاطِلِ. «عَلَى عِلْمٍ»، يَقُولُ: عَلَى عِلْمٍ مِنَّا بِحَقِّ مَا فُصِّلَ فِيهِ، مِنَ الْبَاطِلِ الَّذِي مَيَّزَ فِيهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَقِّ. «هُدًى وَرَحْمَةً»، يَقُولُ: بَيَّنَّاهُ لِيُهْدَى وَيُرْحَمَ بِهِ قَوْمٌ يُصَدِّقُونَ بِهِ، وَبِمَا فِيهِ مِنْ أَمْرِ اللهِ وَنَهْيِهِ، وَأَخْبَارِهِ، وَوَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ، فَيَنْقِذُهُمْ بِهِ مِنَ الضَّلَالَةِ إِلَى الْهُدَى.

وهذه الآية مردودة على قوله: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ

خَرَجَ مِنْهُ لِيُنْذِرَ بِهِ وَيَذَكِّرَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿[الأعراف: ٢]﴾. «ولقد جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ، يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ

يقول تعالى ذِكْرَهُ: «هل ينظرون إلا تأويله»، هل ينتظر هؤلاء المشركون الذين يُكَذِّبُونَ بآياتِ الله ويَجْحَدُونَ لِقَاءَهُ. «إلا تأويله»، يقول: إلا ما يؤولُ إليه أمرهم، من ورودهم على عذابِ الله، وصِلِيهِمْ جَحِيمُهُ، وأشباه هذا مما أوعدهم الله به.

وأما قوله: «يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل»، فإن معناه: يوم يجيء ما يؤولُ إليه أمرهم من عقابِ الله. «يقول الذين نسوه من قبل»، أي: يقول الذين ضيَعُوا وتركوا ما أمروا به من العملِ الْمُنْجِيهِمْ مما آلَ إليه أمرهم يومئذٍ من العذابِ، من قبل ذلك في الدنيا. «لقد جاءت رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ»، أقسم المساكينُ حين عاينوا البلاءَ وحلَّ بهم العقابُ: أَنَّ رُسُلَ الله التي أتتهم بالإنذارِ وبلغَتْهُمْ عن الله الرسالةَ، قد كانت نَصَحَتْ لهم وصدَّقَتْهُمْ عن الله، وذلك حين لا ينفعهم التصديقُ. ولا يُنْجِيهِمْ مِنْ سَخَطِ الله وأليمِ عقابه كثرةُ القولِ والقليلِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ

وهذا خبرٌ من الله تعالى ذِكرُهُ عن هؤلاءِ المشركينَ الذين وَصَفَ صِفَتَهُمْ، أنهم يقولون عند حلولِ سَخَطِ الله بهم، وورودِهِم أليمَ عذابه، وَمُعَايِنَتِهِمْ تَأْوِيلَ ما كانتِ رسلُ الله تَعِدُّهُمْ: هل لنا من أصدقاءِ وأولياءِ اليومِ فيشفعوا لنا عندَ رَبِّنا، فَتُنَجِّنا شَفَاعَتَهُمْ عندهُ مما قد حَلَّ بنا من سوءِ فِعالنا في الدنيا - أو نردَّ إلى الدنيا مرةً أخرى، فنعمل فيها بما يُرْضِيهِ وَيُعْتِبُهُ من أنفسنا؟ قال هذا القولُ المساكينُ هنالك، لأنهم كانوا عَهِدُوا في الدنيا أنفسهم لها شفعاء تشفعُ لهم في حاجاتهم، فيذكروا ذلك في وقتٍ لا خُلةَ فيه لهم ولا شفاعَةَ.

يقول الله جَلَّ ثَناءُهُ وتقدستِ أسماؤُهُ: «قد خسروا أنفسهم»، يقول: غَبَنُوا أَنْفُسَهُمْ حظوظَها، ببيعِهِمْ ما لا خطرَ له من نعيمِ الآخرةِ الدائمِ، بالخسيسِ من عَرَضِ الدنيا الزائلِ. «وَضَلُّ عَنْهُمْ ما كانوا يفترون»، يقول: وَأَسْلَمَهُمْ لعذابِ الله، وحارَ عنهم أولياؤُهُم، الذينَ كانوا يعبدونهم من دونِ الله، ويزعمونَ كَذِباً وافتراءً أنهم أربابُهُم من دونِ الله.

القولُ في تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَى اللَّيْلُ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا.**

يقول تعالى ذِكرُهُ: إِنَّ سَيِّدَكُم مُمْضِلِحَ أمورِكُم، أيها الناسُ، هو المعبودُ الذي له العبادةُ من كل شيء. «الذي خلقَ السمواتِ والأرضَ في ستةِ أيام»، وذلك يومَ الأحد، والاثنين، والثلاثاء، والأربعاء، والخميس، والجمعة.

«ثم استوى على العرش». وقد ذكرنا معنى «الاستواء» بما أغْنَى عن إعادته.

وأما قوله: «يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا»، فإنه يقول: يُورِدُ اللَّيْلُ غَلِيَّ النَّهَارِ فَيَلْبِسُهُ إِيَّاهُ، حَتَّى يَذْهَبَ نَضْرَتُهُ وَنُورُهُ. «يَطْلُبُهُ»، يقول: يَطْلُبُ اللَّيْلُ النَّهَارَ «حَثِيثًا»، يَعْنِي: سَرِيعًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ

بِأَمْرِ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٤﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: إِنَّ رَبِّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ، كُلُّ ذَلِكَ بِأَمْرِ، أَمْرَهُنَّ اللَّهُ فَاطْعَنَ أَمْرَهُ، أَلَا لِلَّهِ الْخَلْقُ كُلُّهُ، وَالْأَمْرُ الَّذِي لَا يَخَالِفُ وَلَا يَرُدُّ أَمْرَهُ، دُونَ مَا سِوَاهُ مِنَ الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا، وَدُونَ مَا عَبَدَهُ الْمُشْرِكُونَ مِنَ الْأَلْهَةِ وَالْأَوْثَانِ الَّتِي لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَا تَخْلُقُ وَلَا تَأْمُرُ، تَبَارَكَ اللَّهُ مَعْبُودُنَا الَّذِي لَهُ عِبَادَةٌ كُلُّ شَيْءٍ، رَبُّ الْعَالَمِينَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُمْ لَا

يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٥٥﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: ادْعُوا، أَيُّهَا النَّاسُ، رَبَّكُمْ وَحْدَهُ، فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ، دُونَ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنَ الْأَلْهَةِ وَالْأَصْنَامِ. «تَضَرُّعًا»، يقول: تَذَلُّلاً وَاسْتِكَانَةً لَطَاعَتِهِ. «وَخُفْيَةً»، يقول بخشوع قلوبكم، وَصِحَّةِ الْيَقِينِ مِنْكُمْ بِوَحْدَانِيَّتِهِ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ، لَا جَهَاراً وَمِرَاءَةً، وَقُلُوبَكُمْ غَيْرَ مُوقِنَةٍ بِوَحْدَانِيَّتِهِ وَرَبُّوبِيَّتِهِ، فَعَلَ أَهْلَ النِّفَاقِ وَالْخِدَاعِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ.

وأما قوله: «إِنَّهُمْ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ»، فَإِنَّ مَعْنَاهُ: إِنَّ رَبَّكُمْ لَا يُحِبُّ مَنْ اعْتَدَى فَتَجَاوَزَ حَدَّهُ الَّذِي حَدَّهُ لِعِبَادِهِ فِي دَعَائِهِ وَمَسْأَلَتِهِ رَبَّهُ، وَرَفَعَهُ صَوْتَهُ فَوْقَ الْحَدِّ الَّذِي حَدَّهُ لَهُمْ فِي دَعَائِهِمْ إِيَّاهُ، وَمَسْأَلَتِهِمْ، وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا
وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

يعني تعالى ذكّره بقوله: «ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها»، لا
تُشركُوا بالله في الأرض ولا تَعْصُوهُ فيها، وذلك هو الفسادُ فيها. «بعد إصلاحها»
يقول: بعد إصلاح الله إياها لأهل طاعته، بابتعائه فيهم الرُّسُلَ دُعَاءَ إِلَى
الحق، وإيضاحه حَجَجَهُ لَهُمْ. «وادعوه خوفاً وطمعاً»، يقول: وأخلصوا له
الدعاء والعمل، ولا تشركوا في عملكم له شيئاً غيرَهُ من الآلهة والأصنام وغير
ذلك، وليكن ما يكون منكم في ذلك خوفاً من عقابه، وطمعاً في ثوابه. وإنَّ
مَنْ كَانَ دَعَاؤُهُ إِيَّاهُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، فهو بِالْآخِرَةِ مِنَ الْمَكْذِبِينَ، لِأَنَّ مَنْ لَمْ يَخَفْ
عِقَابَ اللَّهِ وَلَمْ يَرْجُ ثَوَابَهُ، لَمْ يُبَالِ مَا رَكِبَ مِنْ أَمْرِ يَسْخَطُهُ اللَّهُ وَلَا يَرْضَاهُ. «إِنَّ
رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ»، يقول تعالى ذكّره: إِنَّ ثَوَابَ اللَّهِ الَّذِي وَعَدَ
الْمُحْسِنِينَ عَلَى إِحْسَانِهِمْ فِي الدُّنْيَا، قَرِيبٌ مِنْهُمْ، وَذَلِكَ هُوَ رَحْمَتُهُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ
بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَنْ يَصِيرُوا إِلَى ذَلِكَ مِنْ رَحْمَتِهِ وَمَا أَعَدَّ لَهُمْ مِنْ كَرَامَتِهِ إِلَّا أَنْ تَفَارَقَ
أَرْوَاحُهُمْ أَجْسَادَهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا يَبْرِئُ
يَدَي رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ
فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾

يقول تعالى ذكّره: إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مَسْخَرَاتٍ بِأَمْرِهِ، هُوَ الَّذِي يَرْسِلُ الرِّيحَ نَشْرًا^(١) بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ.

(١) إنما قال ذلك لأنه لم يستجز إلا قراءتها بالنون، وهي في مصحفنا بالباء كما ترى.

و«النشر» بفتح «النون» وسكون «الشين»، في كلام العرب، من الرياح الطيبة اللينة الهبوب، التي تنشئ السحاب. وكذلك كل ريح طيبة عندهم فهي «نشر».

وبهذه القراءة قرأ ذلك عامة قراء الكوفيين، خلا عاصم بن أبي النجود، فإنه كان يقرؤه: «بشراً» على اختلاف عنه فيه.

فروى ذلك بعضهم عنه: «بُشْراً»، بالباء وضمها، وسكون الشين. وبعضهم، بالباء وضمها وضم الشين.

وكان يتأول في قراءته ذلك كذلك قوله: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ» [الروم: ٤٦]، تُبَشِّرُ بالمطر، وأنه جمع «بشير» يبشر بالمطر، جمع «بُشْراً»، كما يجمع «النذير» «نُذْراً».

وأما قَرَأَ المدينة وعامة المكيين والبصريين، فإنهم قرأوا ذلك: «وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ نُشْراً»، بضم «النون»، و«الشين» بمعنى جمع «نُشُور» جمع «نُشْرًا»، كما يجمع «الصبور» «صُبْراً» و«الشكور» «شُكْراً».

وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يقول: معناها إذا قرئت كذلك: أنها الرياح التي تهب من كل ناحية، وتجيء من كل وجه.

وكان بعضهم يقول: إذا قرئت بضم النون، فينبغي أن تُسَكَّنَ شِينُهَا، لأن ذلك لغة بمعنى «النُشْر» بالفتح. وقال: العرب تضم النون من «النُشْر» أحياناً، وتفتح أحياناً بمعنى واحد. قال: فاختلاف القراءة في ذلك على قدر اختلافها في لغتها فيه. وكان يقول: هو نظير «الخُسْف»، «والخُسْف»، بفتح الخاء وضمها.

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن قراءة مَنْ قرأ ذلك: «نُشْراً»

و«نُشْرَأُ»، بفتح «النون» وسكون «الشين»، وبضم «النون» و«الشين» قراءتان مشهورتان في قَرَأَةِ الأمصار.

أما «بُشْرَأُ»^(١) بالباء وضمها فلا أَحِبُّ القراءةَ بها، وإن كان لها معنى صحيح ووجه مفهوم في المعنى والإعراب.

وأما قوله: «بين يدي رحمته»، فإنه يقول: قُدَّامَ رحمته وأمامها.

و«الرحمة» التي ذكرها جَلُّ ثناءؤه في هذا الموضع، المطر.

فمعنى الكلام إذا: والله الذي يرسلُ الرياحَ لِيناً هبُوبُها، طَيِّباً نَسِمْها، أَمَامَ غَيْثِهِ الذي يسوقه بها إلى خَلْقِهِ، فينشئُ بها سَحَاباً ثِقَالاً حتى إذا أَقْلَتْها. و«الإقلال» بها، حَمَلُها، كما يقال: «استقلَّ البعير بحمله»، و«أقله»، إذا حمله فقام به - ساقَهُ اللهُ لإحياءِ بلدٍ مَيِّتٍ، قد تَعَفَّتْ مزارِعُهُ، وَدَرَسَتْ مشاربه، وأجذبَ أهلُهُ، فأنزلَ به المطرَ، وأخرجَ به من كُلِّ الثمرات.

وأما قوله: «كذلك نُخْرِجُ الموتى لعلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ»، فإنه يقول تعالى ذِكْرُهُ: كما نحْيي هذا البلدَ المَيِّتَ بما ننزلُ به من المائِ الذي ننزله من السحابِ، فنخرجُ به من الثمراتِ بعد موتِهِ وجدوبتِهِ وَقُحُوطِ أهلِهِ، كذلك نخرجُ الموتى من قبورِهِم أحياءَ بعد فَنائِهِم ودُروسِ آثارِهِم. «لعلَّكُمْ تذكرون»، يقول تعالى ذِكْرُهُ للمُشْرِكِينَ به من عَبَدَةِ الأصنام، المَكْذِبِينَ بالبعثِ بعد المماتِ، المنكرين للثوابِ والعقابِ: ضربتُ لكم، أيها القومُ، هذا المثل الذي ذكرتُ لكم: من إحياءِ البلدِ المَيِّتِ بِقَطْرِ المطرِ الذي يأتي به السحابُ الذي تنشرُهُ الرياحُ التي وصفتُ صِفَتَها، لتعتبروا فتذكروا وتعلموا أَنَّ مَنْ كان ذلك من

(١) سقط في هذا الموضع وقبله من المخطوط والمطبوع كلام، فوضعنا العبارة التي بين القوسين ليكون الكلام متصلاً.

قدرته، فيسير في قدرته إحياء الموتى بعد فنائها، وإعادتها خلقاً سوياً بعد دُروسها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ كَذَلِكَ نَصْرَفُ الْأَيَّاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

يقول تعالى ذكره: والبلد الطيبة تُربته، العذبة مشاربه، يخرج نباته إذا أنزل الله الغيث وأرسل عليه الحيا، بإذنه، طيباً ثمره في حينه ووقته. والذي خَبثَ فَرَدَوْتُ تُربته، وملحت مشاربه، لا يخرج نباته إلا نكداً - يقول: إلا عسراً في شدة.

وقوله: «كذلك نَصْرَفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ»، يقول: كذلك: بُين آية بعد آية، وندلي بحجة بعد حجة، ونضرب مثلاً بعد مثل، لقوم يشكرون الله على إنعامه عليهم بالهداية، وتبصيره إياهم سبيل أهل الضلالة، باتباعهم ما أمرهم بإتباعه، وتجنبهم ما أمرهم بتجنبه من سبيل الضلالة. وهذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر، فالبلد الطيب الذي يخرج نباته بإذن ربه، مثل للمؤمن - والذي خَبثَ فلا يخرج نباته إلا نكداً، مثل للكافر.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَتَقَوَّمُوا عِبَادُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِّنَ اللَّهِ غَيْرُهُ ۚ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝٥٩

أقسم ربنا جل ثناؤه للمخاطبين بهذه الآية: أنه أرسل نوحاً إلى قومه، مُنذِرَهُمْ بِأَسْءُ، ومخوِّفَهُمْ سَخَطَهُ، على عبادتهم غيره، فقال لِمَنْ كَفَرَ مِنْهُمْ:

يا قوم، اعبُدوا الله الذي له العبادَةُ، وذلُّوا له بالطاعةِ، واخضعوا له بالاستكانةِ، ودَعُوا عبادةَ ما سواه من الأندادِ والآلهةِ، فإنه ليس لكم معبودٌ يستوجبُ عليكم العبادةَ غيره، فإنِّي أخافُ عليكم إنْ لم تفعلوا ذلك «عذابَ يومٍ عظيمٍ»، يعني: عذابَ يومٍ يَعْظُمُ فيه بلاؤُكم بمجيئه إياكم بسخطِ ربِّكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرُّكَ فِي ضَلَالٍ

مُبِينٍ ﴿٦٠﴾

وهذا خبرٌ من الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ، عن جوابِ مشركي قومِ نوحٍ لنوحٍ، وهم «المَلَأُ»، و«المَلَأُ»، الجماعةُ من الرجالِ، لا امرأةٌ فيهم - أنهم قالوا له حين دعاهم إلى عبادةِ الله وحدهُ لا شريكَ له: «إِنَّا لَنَرُّكَ»، يا نوحُ. «في ضلالٍ مبينٍ»، يعنون في أمرٍ زائلٍ عن الحقِّ، مبينِ زواله عن قصدِ الحقِّ لمن تأملَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ يَقَوْمُ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي

رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قال نوحٌ لقومه مجيباً لهم: يا قوم، لم أَمُرُّكُمْ بما أَمَرْتُكُمْ به من إخلاصِ التوحيدِ لله، وإفراذه بالطاعةِ دونَ الأندادِ والآلهةِ، زوالاً مني عن مَحَجَّةِ الحقِّ، وضلالاً لسبيلِ الصوابِ، وما بي ما تَظُنُّونَ من الضلالِ، ولكِنِّي رسولٌ إليكم من رَبِّ العالمين بما أَمَرْتُكُمْ به: من إفراذه بالطاعةِ، والإقرارِ له بالوحدانيةِ، والبراءةِ من الأندادِ والآلهةِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَبْلِغُكُمْ رَسُولَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحْ لَكُمْ وَأَعْلَمْ

مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٢﴾

وهذا خبرٌ من الله جَلَّ ثَنَاهُ عن نبيه نوح عليه السلام أنه قال لقومه الذين كفروا بالله وكذبوه: «ولكني رسولٌ من رَبِّ العالمين»، أرسلني إليكم، فأنا أُبلِّغُكم رسالاتِ ربي، وأنصحُ لكم في تحذيري إياكم عقابَ الله على كُفْرِكُمْ به، وتكذيبكم إياي، وردكم نصيحتي. «وأعلمُ من الله ما لا تعلمون»، من أن عقابه لا يُردُّ عن القومِ المجرمين.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَوْعَجَبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٦٣﴾

وهذا أيضاً خبرٌ من الله عَزَّ ذِكْرُهُ عن قِبَلِ نوحٍ لقومه أنه قال لهم، إذ رَدُّوا عليه النصيحة في الله، وأنكروا أن يكونَ الله بعثه نبياً، وقالوا له: ﴿مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِآدِي الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ﴾، [هود: ٢٧]: «أَوْعَجَبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَبِّكُمْ»، يقول: أوعجبتُم أن جاءكم تذكيرٌ من الله وعِظَةٌ، يُذَكِّرُكم بما أنزلَ ربُّكم. «على رجلٍ»، قيل: معنى قوله «على رجلٍ منكم»، مع رجلٍ منكم. «لينذركم»، يقول: لينذركم بأسُ الله ويُخَوِّفُكم عقابه على كُفْرِكُمْ به. «ولتتقوا»، يقول: وكي تَتَّقُوا عِقَابَ اللَّهِ وبَأسَهُ، بتوحيده وإخلاصِ الإيمانِ به، والعملِ بطاعته. «ولعلكم ترحمون»، يقول: وليرحمكم ربُّكم إن اتَّقَيْتُمُ اللَّهَ، وَخِفْتُمُوهُ وَحَذَرْتُمُ بَأسَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَكَذَّبُوهُ فَأَخْيَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ﴿٦٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَكَذَّبَ نوحاً قومُهُ إِذْ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ رَسُولٌ إِلَيْهِمْ، يَأْمُرُهُمْ بِخُلْعِ الْأَنْدَادِ، وَالْإِقْرَارِ بِوَحْدَانِيَةِ اللَّهِ، وَالْعَمَلِ بِطَاعَتِهِ، وَخَالِفُوا أَمْرَ رَبِّهِمْ، وَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْصُونَ، فَأَنْجَاهُ اللَّهُ فِي الْفُلِّ الَّذِينَ مَعَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِهِ، وَكَانُوا بَنُو نوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْفُساً عَشْرَةً.

وكان حَمَلٌ مَعَهُ فِي الْفُلِّكَ مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، كما قال تبارك وتعالى: ﴿وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ [هود: ٤٠].
و«الْفُلُّكَ»، هو السفينة.

«وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا»، يقول: وَأَغْرَقَ اللَّهُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِحُجَجِهِ، وَلَمْ يَتَّبِعُوا رُسُلَهُ، وَلَمْ يَقْبَلُوا نَصِيحَتَهُ إِيَّاهُمْ فِي اللَّهِ بِالْطُّوفَانِ.
«إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ»، يقول: عَمِينَ عَنِ الْحَقِّ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْقُومِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَنْتَفُونَ ﴿٦٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا - وَلِذَلِكَ نَصَبَ «هُودًا»، لِأَنَّهُ مَعْطُوفٌ بِهِ عَلَى «نوح» عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ هُودٌ: يَا قَوْمَ، اعْبُدُوا اللَّهَ فَأَقْرُدُوا لَهُ الْعِبَادَةَ، وَلَا تَجْعَلُوا مَعَهُ إِلَهًا غَيْرَهُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُمْ إِلَهٌ غَيْرُهُ. «أَفَلَا تَنْتَفُونَ»، رَبِّكُمْ فَتَحْذَرُونَهُ، وَتَخَافُونَ عِقَابَهُ بِعِبَادَتِكُمْ غَيْرَهُ، وَهُوَ خَالِقُكُمْ وَرَازِقُكُمْ دُونَ كُلِّ مَا سِوَاهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرْنَكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَنْظُرُكَ مِنَ الْكَذِبِينَ ﴿٦٦﴾ قَالَ يَنْقُومِ لَيْسَ

بِى سَفَاهَةٍ وَلَكِنِّى رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٧﴾

يقول تعالى ذكره مُخْبِراً عما أجاب هوداً به قومه الذين كفروا بالله: «قال الملأ الذين كفروا»، يعني: الذين جحدوا توحيد الله وأنكروا رسالة الله هوداً إليهم. «إنا لنراك»، يا هود «في سفاهة»، يعنون: في ضلالةٍ عن الحق والصواب بترك ديننا وعبادة آلهتنا. «وإنا لنظنك من الكاذبين»، في قيلك: «إني رسول من رب العالمين» قال: «يا قوم ليس بي سفاهة»، يقول: أي ضلالة عن الحق والصواب. «ولكني رسول من رب العالمين»، أرسلني، فإنا أبلغكم رسالات ربي، وأؤذيها إليكم كما أمرني أن أؤذيها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴿٦٨﴾ أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءً مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾

يعني بقوله: «أبلغكم رسالات ربي»، أؤدي ذلك إليكم، أيها القوم. «وأنا لكم ناصح»، يقول: وأنا لكم في أمري إياكم بعبادة الله دون ما سواه من الأنداد والآلهة، ودعائكم إلى تصديقي فيما جئتكم به من عند الله، ناصح، فاقبلوا نصيحتي، فإني أمين على وحي الله، وعلى ما أئتمنتني الله عليه من الرسالة، لا أكذب فيه ولا أزيد ولا أبذل، بل أبلغ ما أمرت كما أمرت. «أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم»، يقول: أو عجبتم أن أنزل الله وحيه بتذكيركم وعظتكم على ما أئتم عليه مقيمون من الضلالة، على رجل منكم لينذركم بأس الله ويخوفكم عقابه. «واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح»، يقول: فاتقوا الله في أنفسكم، واذكروا ما حلّ بقوم نوح.

من العذابِ إِذْ عَصَوْا رَسُولَهُمْ، وكفروا بربهم، فإنكم إنما جعلكم ربُّكم خلفاء في الأرضِ منهم لَمَّا أَهْلَكْهُمْ أَبدَلْكُمْ مِنْهُمْ فِيهَا، فاتقوا الله أَنْ يَحْلُبَكُمْ نَظِيرَ مَا حَلَبَ بِهِمْ مِنَ الْعَقُوبَةِ، فَيُهْلِكْكُمْ وَيَبْدِلَ مِنْكُمْ غَيْرَكُمْ، سُنَّتُهُ فِي قَوْمِ نُوحٍ قَبْلَكُمْ، على معصيتكم إِيَّاهُ وكفركم به. «وزادكم في الْخَلْقِ بَسْطَةً»، زاد في أجسامكم طَوْلًا وَعِظْمًا على أجسامِ قَوْمِ نُوحٍ، وفي قُوَّائِكُمْ على قُوَّاهُمْ، نِعْمَةً مِنْهُ بِذَلِكَ عَلَيْكُمْ، فاذكروا نِعْمَتَهُ وَفَضْلَهُ الَّذِي فَضَّلَكُمْ بِهِ عَلَيْهِمْ فِي أَجْسَامِكُمْ وَقُوَّائِكُمْ، واشكروا الله على ذلك بِإِخْلَاصِ الْعِبَادَةِ لَهُ، وترك الإِشْرَاقِ بِهِ، وهَجْرِ الْأَوْثَانِ وَالْأَنْدَادِ. «لعلكم تفلحون»، يقول: كي تَفْلِحُوا فتدركوا الْخُلُودَ وَالْبَقَاءَ فِي النِّعَمِ فِي الْآخِرَةِ، وتنجحوا في طلباتكم عنده.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالُوا أَجِئْنَا لِنُعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأُنِيبًا تَعِدُّنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٧٠﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: قَالَتْ عَادُ لَهُ: أَجِئْنَا تَتَوَعَّدُنَا بِالْعِقَابِ مِنْ اللَّهِ عَلَى مَا نَحْنُ عَلَيْهِ مِنَ الدِّينِ، كي نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، وَنَدِينُ لَهُ بِالطَّاعَةِ خَالِصًا، وَنَهْجَرَ عِبَادَةَ الْأَلِهَةِ وَالْأَصْنَامِ الَّتِي كَانَ آبَاؤُنَا يَعْبُدُونَهَا، وَنَتَّبِرُ مِنْهَا؟ فَلَسْنَا فَاعِلِي ذَلِكَ، وَلَا نَحْنُ مُتَّبِعُوكَ عَلَى مَا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، فَأَتَيْنَا بِمَا تَعِدُّنَا مِنَ الْعِقَابِ وَالْعَذَابِ عَلَى تَرْكِنَا إِخْلَاصَ التَّوْحِيدِ لِلَّهِ، وَعِبَادَتِنَا مَا نَعْبُدُ مِنْ دُونِهِ مِنَ الْأَوْثَانِ، إِنْ كُنْتَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ عَلَى مَا تَقُولُ وَتَعِدُّ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانظُرُوا إِلَيَّ مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَظَرِّينَ ﴿٧١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قَالَ هُوَ لِقَوْمِهِ: قَدْ حَلَّ بِكُمْ عَذَابٌ وَغَضَبٌ مِنْ اللَّهِ.
وأما قوله: «أتجادلونني في أسماء سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ»، فإنه يقول:
أتخاصمونني في أسماء سَمَّيْتُمُوهَا أَصْنَاماً، لَا تَنْضُرُ وَلَا تَنْفَعُ. «أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ مَا
نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ»، يقول: مَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فِي عِبَادَتِكُمْ إِيَّاهَا مِنْ حُجَّةٍ
تَحْتِجُونَ بِهَا، وَلَا مَعْدِرَةَ تَعْتَذِرُونَ بِهَا، لِأَنَّ الْعِبَادَةَ إِنَّمَا هِيَ لِمَنْ ضَرَّ وَنَفَعَ،
وَأَثَابَ عَلَى الطَّاعَةِ وَعَاقَبَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ، وَرَزَقَ وَمَنَعَ. فَمَا الْجِمَادُ مِنَ
الْحِجَارَةِ وَالْحَدِيدِ وَالنَّحَاسِ، فَإِنَّهُ لَا نَفْعَ فِيهِ وَلَا ضَرَّ، إِلَّا أَنْ تَتَّخِذَ مِنْهُ آلَةً،
وَلَا حُجَّةَ لِعَابِدِ عَبْدَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ فِي عِبَادَتِهِ إِيَّاهُ، لِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْذَنْ بِذَلِكَ،
فِيَعْتَذِرُ مَنْ عَبْدَهُ بِأَنَّهُ يَعْبُدُهُ اتِّبَاعاً مِنْ أَمْرِ اللَّهِ فِي عِبَادَتِهِ إِيَّاهُ. وَلَا هُوَ - إِذْ كَانَ
اللَّهُ لَمْ يَأْذَنْ فِي عِبَادَتِهِ - مِمَّا يُرْجَى نَفْعُهُ، أَوْ يُخَافُ ضَرُّهُ، فِي عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ،
فَيُعْبَدَ رَجَاءً نَفْعِهِ، أَوْ دَفْعَ ضَرِّهِ - «فَانْتَظَرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظَرِينَ»، يقول:
فَانْتَظَرُوا حُكْمَ اللَّهِ فِيْنَا وَفِيكُمْ. «إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظَرِينَ»، حُكْمُهُ وَفَصْلُ
قَضَائِهِ فِيْنَا وَفِيكُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا
وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٧٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَأَنْجَيْنَا هُوداً وَالَّذِينَ مَعَهُ مِنْ أَتْبَاعِهِ عَلَى الْإِيمَانِ بِهِ
وَالْتَصْدِيقِ بِهِ وَبِمَا دَعَا إِلَيْهِ، مِنْ تَوْحِيدِ اللَّهِ، وَهَجْرِ الْأَلْهَةِ وَالْأَوْثَانِ. «بِرَحْمَةٍ مِنَّا
وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِنَا»، يقول: وَأَهْلَكْنَا الَّذِينَ كَذَبُوا مِنْ قَوْمِ هُودٍ
بِحُجْبِنَا جَمِيعاً عَنْ آخِرِهِمْ، فَلَمْ تُبْقِ مِنْهُمْ أَحْداً.

«وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ»، يقول: لَمْ يَكُونُوا مُصَدِّقِينَ بِاللَّهِ وَلَا بِرَسُولِهِ هُودَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَنْقُورُ
اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ
هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ
فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ ﴿٧٣﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: ولقد أرسلنا إلى ثمودَ أخاهم صالحاً.

«قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيرهُ»، يقول: قال صالح لثمود:
يا قوم اعبدوا الله وحدَهُ لا شريك له، فما لكم إله يجوزُ لكم أن تعبدوه غيره،
وقد جاءتكم حُجَّةٌ وبرهانٌ على صِدْقِ ما أقولُ، وحقيقة ما إليه أدعو، من
إخلاص التوحيد لله، وإفراجه بالعبادة دون ما سِوَاهُ، وتصديقي على أني له
رسولٌ. ويَبَيِّنُني على ما أقولُ وحقيقة ما جِئْتُكم به من عند ربي، وحجتي عليه،
هذه الناقة التي أخرجها الله من هذه الهَضْبَةِ، دليلاً على نُبُوتِي وِصْدْقِ مقالتي،
فقد عَلِمْتُمْ أن ذلك من المعجزات التي لا يقدرُ على مثلها أحدٌ إلا الله.

وإنما استشهد صالح، فيما بلغني، على صِحَّةِ نُبُوتِهِ عند قومه ثمود
بالناقة، لأنهم سألوه إياها آيَةً ودلالةً على حقيقة قوله.

وأما قوله: «ولا تَمَسُّوها بسوءٍ»، فإنه يقول: ولا تَمَسُّوا ناقةَ الله بعقرٍ ولا
نَحْرٍ. «فياخذكم عذاب أليم»، يعني: موجع.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ
عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ
الْجِبَالَ بِيُوتًا فَاذْكُرُوا آيَةَ اللَّهِ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٧٤﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: مخبراً عن قِيلِ صالح لقومه، واعظاً لهم: واذكروا،

أيها القوم، نعمة الله عليكم. «إذ جعلكم خلفاء»، يقول: تَخْلَفُونَ عاداً في الأرض بعد هلاكها.

وأما قوله: «وَبَيَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ»، فإنه يقول: وأنزلكم في الأرض، وجعل لكم فيها مساكن وأزواجاً. «تَتَّخِذُونَ مِنْ سَهُولِهَا قُصُوراً وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتاً»، ذكر أنهم كانوا يَنْقُبُونَ الصخر مساكن.

وقوله: «فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ»، يقول: فاذكروا نعمة الله التي أنعم بها عليكم. «وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٧٥﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٧٦﴾

يعني جَلَّ ثَنَاهُ بقوله: «قال الملأ الذين استكبروا من قومه»، قال: الجماعة الذين استكبروا من قوم صالح عن اتباع صالح والإيمان بالله وبه. «لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا»، يعني: لأهل المسكنة من تَبَاعِ صالح والمؤمنين به منهم، دون ذوي شرفهم وأهل السؤدد منهم. «أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه»، أرسله الله إلينا وإليكم، قال الذين آمنوا بصالح من المُستضعفين منهم: إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ اللَّهُ بِهِ صَالِحاً مِنَ الْحَقِّ وَالْهُدَى مُؤْمِنُونَ، يقول: مُصَدِّقُونَ مُقَرَّرُونَ أنه من عند الله، وأن الله أمر به، وعن أمر الله دعانا صالح إليه. «قال الذين استكبروا»، عن أمر الله وأمر رسوله صالح - «إنا»، أيها القوم، «بالذي آمنتم به»، يقول: صَدَّقْتُمْ به من بُيُوتِ صالح، وأن الذي جاء به حَقٌّ من عند الله. «كافرون»، يقول: جاحدون مُنْكَرُونَ، لا نُصَدِّقُ به ولا نُقَرُّ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوَاعَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ
وَقَالُوا يَصْلِحُ أَثْنَانَا بَعْدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧٧﴾

يقول تعالى ذكره: فَعَقَرْتُ ثَمُودُ الناقةَ التي جعلها الله لهم آيةً. «وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ»، يقول: تَكَبَّرُوا وَتَجَبَّرُوا عَنْ اتِّبَاعِ اللَّهِ، وَاسْتَعْلَوْا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ وَنَقَمَتِهِ، اسْتَعْجَالًا مِنْهُمْ لِلْعَذَابِ. «إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ»، يقول: إِنْ كُنْتَ لِلَّهِ رَسُولًا إِلَيْنَا، فَإِنَّ اللَّهَ يَنْصُرُ رُسُلَهُ عَلَى أَعْدَائِهِ، فَعَجَّلْ ذَلِكَ لَهُمْ كَمَا اسْتَعْجَلُوهُ، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «فَأَخَذْتَهُمُ الرِّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي
دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿٧٨﴾

يقول تعالى ذكره: فَأَخَذَتْ الَّذِينَ عَقَرُوا النَّاقَةَ مِنْ ثَمُودَ «الرِّجْفَةُ»، وَهِيَ الصَّيْحَةُ.

وقوله: «فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ»، يقول: فَأَصْبَحَ الَّذِينَ أَهْلَكَ اللَّهُ مِنْ ثَمُودَ. «فِي دَارِهِمْ»، يَعْنِي فِي أَرْضِهِمُ الَّتِي هَلَكُوا فِيهَا وَبِلَدَّتِهِمْ.

وقوله: «جَاثِمِينَ» يَعْنِي: سُقُوطًا صَرَغَى لَا يَتَحَرَّكُونَ، لِأَنَّهُمْ لَا أُرَاحَ فِيهِمْ، قَدْ هَلَكُوا. وَالْعَرَبُ تَقُولُ لِلْبَارِكِ عَلَى الرِّكْبَةِ: «جَاثِمٌ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمُ لَقَدْ
أَبْلَغْتُكُمْ أَرْسَالَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّصِيحَ ﴿٧٩﴾

يقول تعالى ذكره: فَأَدْبَرَ صَالِحٌ عَنْهُمْ حِينَ اسْتَعْجَلُوهُ الْعَذَابَ وَعَقَرُوا نَاقَةَ

الله، خارجاً عن أرضهم من بين أظهرهم، لأن الله تعالى ذكره أوحى إليه: إني مهلكهم بعد ثلاثة.

وقيل: إنه لم تهلك أمة ونبيها بين أظهرها^(١).

فأخبر الله جل ثناؤه عن خروج صالح من بين قومه الذين عتوا على ربهم حين أراد الله إحلال عقوبته بهم، فقال: «فتولى عنهم» صالح - وقال لقومه ثمود: «لقد أبلغتكم رسالة ربي»، وأدبت إليكم ما أمرني بأدائه إليكم ربي من أمره ونهيه. «ونصحت لكم»، في أدائي رسالة الله إليكم، في تحذيركم بأسه بإقامتكم على كفركم به وعبادتكم الأوثان. «ولكن لا تحبون الناصحين»، لكم في الله، الناهين لكم عن اتباع أهوائكم، الصادقين لكم عن شهوات أنفسكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾

يقول تعالى ذكره: ولقد أرسلنا لوطاً.

ولو قيل: معناه: واذكر لوطاً، يا محمد، «إذ قال لقومه» إذ لم يكن في الكلام صلة «الرسالة»، كما كان في ذكر عاد وثمود - كان مذهباً.

وقوله: «إذ قال لقومه»، يقول: حين قال لقومه من سدوم، وإليهم كان أرسل لوط. «أتأتون الفاحشة»، وكانت فاحشتهم التي كانوا يأتونها، التي عاقبهم الله عليها، إتيان الذكور. «ما سبقكم بها من أحد من العالمين»، يقول: ما سبقكم بفعل هذه الفاحشة أحد من العالمين.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ

(١) انظر معاني القرآن للفراء: ٣٨٥/١.

النِّسَاءُ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾

يخبر بذلك تعالى ذكره عن لوط أنه قال لقومه، توبيحاً منه لهم على فعلهم: إنكم، أيها القوم، لتأتون الرجال في أدبارهم، شهوةً منكم لذلك، من دون الذي أباحه الله لكم وأحلّه من النساء. «بل أنتم قوم مسرفون»، يقول: إنكم لقوم تأتون ما حرم الله عليكم، وتعضونه بفعلكم هذا.

وذلك هو «الإسراف»، في هذا الموضع

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا:

أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّنْطَهَرُونَ ﴿٨٢﴾

يقول تعالى ذكره: وما كان جواب قوم لوط للوط، إذ وثّخهم على فعلهم القبيح، وركوبهم ما حرم الله عليهم من العمل الخبيث، إلا أن قال بعضهم لبعض: أخرجوا لوطاً وأهله - ولذلك قيل: «أخرجوهم»، فجمع، وقد جرى قبل ذكر «لوط» وحده دون غيره.

وقد يحتمل أن يكون إنما جمع بمعنى؛ أخرجوا لوطاً ومن كان معه على دينه من قريبتكم - فاكتمى بذكر «لوط» في أول الكلام عن ذكر أتباعه، ثم جمع في آخر الكلام كما قيل: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ»، [الطلاق: ١].

«إنهم أناس يتطهرون»، يقول: إن لوطاً ومن تبعه، أناس يتنزهون عما نفعله نحن من إتيان الرجال في الأدبار.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ وَكَانَتْ مِنَ

الْفَٰرِثِينَ ﴿٨٣﴾

الأعراف: ٨٣-٨٤

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فلما أبى قومُ لوط - مع توبيخِ لوطٍ إياهم على ما يأتونَ من الفاحشة، وإبلاغه إياهم رسالةَ رَبِّه بتحريمِ ذلك عليهم - إلّا التماسي في غيِّهم، أنجينا لوطاً وأهله المؤمنينَ به، إلّا امرأته، فإنها كانت للوطِ خائنةً، وبالله كافرةً.

وقوله: «من الغابرين»، يقول: من الباقيين.

فإن قال قائل: فكانت امرأة لوطٍ ممَّن نجا من الهلاك الذي هلكَ به قومُ لوط؟

قيل: لا، بل كانت فيمَّن هلك.

فإن قال: فكيف قيل: «إلا امرأته كانت من الغابرين»، وقد قلت إن معنى «الغابر»، الباقي؟ فقد وَجَبَ أن تكونَ قد بقيت؟

قيل: إن معنى ذلك غير الذي ذهبت إليه، وإنما عني بذلك، إلا امرأته كانت من الباقيين قبلَ الهلاكِ، والمعمَّرينَ الذين قد أتى عليهم دَهْرٌ كبيرٌ، ومَرَّ بهم زمنٌ كثيرٌ، حتى هَرِمَتْ فيمَّن هَرِمَ من الناس، فكانت ممَّن غَبَرَ الدهرُ الطويلَ قبلَ هلاكِ القوم، فهلكَتْ مع مَن هلك من قومِ لوط حين جاءهم العذاب.

وقيل: معنى ذلك: من الباقيين في عذابِ الله.

القولُ في تأويلِ قولِهِ تَعَالَى: وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ

كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٨٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وأمطرنا على قومِ لوطِ الذينَ كَذَّبُوا لوطاً ولم يؤمنوا به، مَطَرًا من حجارةٍ من سِجِّيلٍ أهلكناهم به. «فانظرْ كيف كان عاقبةُ

المجرمين»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: فانظر، يا محمد، إلى عاقبة هؤلاء الذين كذبوا الله ورسوله من قوم لوط، فاجتروا معاصي الله، وركبوا الفواحش، واستحلوا ما حَرَّمَ الله من أدبار الرجال، كيف كانت؟ وإلى أي شيء صارت؟ هل كانت إلا البوار والهلاك؟ فإن ذلك أو نظيره من العقوبة، عاقبة مَنْ كَذَّبَكَ واستكبر عن الإيمان بالله وتصديقك إن لم يتوبوا، من قومك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَتَقَوِّمُ
 أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ
 رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ
 وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ
 كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

(يعني): ولقد أرسلنا إلى ولدِ مَدْيَنَ، أخاهم شعيبَ بنِ ميكيل، يَدْعُوهم إلى طاعة الله، والانتهاز إلى أمره، وترك السعي في الأرضِ بالفساد، والصدِّ عن سبيله، فقال لهم شعيب: يا قوم، اعبُدوا الله وحده لا شريك له، ما لكم من إله يستوجب عليكم العبادة غير الإله الذي خلقكم، ويده تَفْعُكم وضركم. «قد جاءكم بَيِّنَةٌ من ربكم»، يقول: قد جاءكم علامةٌ وحجةٌ من الله بحقيقة ما أقول، وصدِّق ما أدعوكم إليه. «أَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ»، يقول: اتُّمُوا للناسِ حقوقهم بالكيل الذي تكيلون به، وبالوزن الذي تزنون به. «ولا تبخسوا الناسَ أشياءهم»، يقول: ولا تظلموا الناسَ حقوقهم، ولا تنقصوهم إياها.

وقوله: «ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها»، يقول: ولا تعملوا في أرض الله بمعاصيه، وما كنتم تعملونه قبل أن يبعث الله إليكم نبيه، من عبادة غير الله، والإشراك به، وبخس الناس في الكيل والوزن. «بعد إصلاحها»، يقول بعد أن قد أصلح الله الأرض بابتعاث النبي عليه السلام فيكم، يَنْهَأكم

عَمَّا لَا يَحِلُّ لَكُمْ، وما يكرهه الله لكم. «ذلکم خیر لکم»، يقول: هذا الذي ذكرت لكم وأمرتكم به، من إخلاص العبادَةِ لله وحده لا شريك له، وإيفاء الناسِ حقوقهم من الكيلِ والوزنِ، وتركِ الفسادِ في الأرضِ، خيرٌ لكم في عاجِلِ دنياكم وآجلِ آخرتكم عند الله يوم القيامة. «إن كنتم مؤمنين»، إن كنتم مُصَدِّقِيَّيْما أقولُ لكم، وأؤدِّي إليكم عن الله من أمره ونهيه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا
وَإِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرَكُمُ وَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُفْسِدِينَ ﴿٨٦﴾

يعني بقوله: «ولا تقعدوا بكل صراطٍ تُوعِدُونَ»، ولا تجلسوا بكل طريق - وهو «الصراط» - تُوعِدُونَ المؤمنين بالقتل.

وكانوا، فيما ذُكِرَ، يقعدون على طريق مَنْ قَصَدَ شُعبياً وأراده ليؤمنَ به، فيتوَعَّدُونَهُ وَيُخَوِّفُونَهُ، ويقولون: إنه كَذَّاب!

وأما قوله: «وتصدون عن سبيلِ الله مَنْ آمَنَ به»، فإنه يقول: وتردُّون عن طريقِ الله، وهو الرُّدُّ عن الإيمانِ بالله والعملِ بطاعته. «مَنْ آمَنَ به»، يقول: تردُّون عن طريقِ الله مَنْ صَدَّقَ بالله ووَحَّدَهُ. «وتبغونها عوجاً»، يقول: وتلتمسون لِمَنْ سَلَكَ سبيلَ الله وآمَنَ به وعملَ بطاعته. «عِوَجاً». عن القصدِ والحق، إلى الزيغ والضلال.

وقوله: «واذكروا إذ كنتم قليلاً فكثركم»، يُذَكِّرُهُم شعيبُ نعمةِ الله عندهم بأن كَثُرَ جماعتهم بعد أن كانوا قليلاً عددهم، وأن رَفَعَهُم من الذلَّةِ والخساسةِ، يقول لهم: فاشكروا الله الذي أنعمَ عليكم بذلك، وأخلصوا له العبادَةَ، واتقوا عقوبَتَهُ بالطاعة، واحذروا نقمته بتركِ المعصية، - «وانظروا كيف كان عاقبةُ

المفسدين»، يقول: وانظروا ما نزلَ بِمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ حِينَ عَتَوْا عَلَى رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ، مِنَ الْمَثَلَاتِ وَالنَّقِمَاتِ، وكيف وجدوا عُقْبَى عَصْيَانِهِمْ! إياه؟ ألم يهلك بعضهم غرقاً بالطوفان، وبعضهم رجماً بالحجارة، وبعضهم بالصيحة؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ ءَامَنُوا بِأَلَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿٨٧﴾

يعني بقوله تعالى ذِكْرُهُ: «وإن كان طائفة منكم»، وإن كانت جماعة منكم وفرقة. «آمنوا»، يقول: صَدِّقُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ مِنْ إِخْلَاصِ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ، وَتَرْكِ مَعَاصِيهِ، وَظَلَمِ النَّاسِ، وَبِخْسِهِمْ فِي الْمَكَايِلِ وَالْمَوَازِينِ، فَاتَّبِعُونِي عَلَى ذَلِكَ. «وطائفة لم يؤمنوا»، يقول: وجماعة أخرى لم يُصَدِّقُوا بِذَلِكَ وَلَمْ يَتَّبِعُونِي عَلَيْهِ. «فاصبروا حتى يحكم الله بيننا»، يقول: فاحتبسوا على قضاء الله الفاصل بيننا وبينكم. «وهو خير الحاكمين»، يقول: والله خير مَنْ يَفْصِلُ وَأَعْدِلُ مَنْ يَقْضِي، لَأنه لَا يَقَعُ فِي حُكْمِهِ مِثْلٌ إِلَى أَحَدٍ، وَلَا مُحَابَاةٌ لِأَحَدٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ: لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أُولَؤُ كُنَّا كَاهِنِينَ ﴿٨٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «قال الملأ الذين استكبروا»، يعني بالملأ، الجماعة من الرجال، ويعني بالذين استكبروا، الذين تكبروا عن الإيمان بالله، والانتهاز إلى أمره، واتباع رسوله شعيب، لما حذَّره شعيبُ بِأَسَنِ اللَّهِ، عَلَى خِلَافِهِمْ أَمَرَ رَبُّهُمْ، وَكَفَرَهُمْ بِهِ. «لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ»، وَمَنْ تَبِعَكَ وَصَدَّقَكَ وَأَمَّنَ بِكَ

وبما جئت به معك. «من قريتنا أو لتعودن في ملتنا»، يقول: لترجعن أنت وهن في ديننا وما نحن عليه. قال شعيب مجيباً لهم: «أَوْ لَوْ كُنَّا كَارِهِينَ». ومعنى الكلام: أن شعيباً قال لقومه: أئخرجوننا من قريتكم، وتصدوننا عن سبيل الله، ولو كُنَّا كَارِهِينَ لذلك؟ - ثم أدخلت «ألف» الاستفهام على «ولو».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِدْجَائِنَا إِلَهًا مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ

يقول جل ثناؤه: قال شعيب لقومه إذ دَعَوْهُ إِلَى الْعُودِ إِلَى مِلَّتِهِمْ، والدخول فيها، وتوَعَّدُوهُ بِطَرْدِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ مِنْ قَرِيَّتِهِمْ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ هُوَ وَهُمْ: «قد افترينا على الله كذباً»، يقول: قد اختلقنا على الله كذباً، وتخرصنا عليه من القول باطلاً - إِنْ نَحْنُ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ، فرجعنا فيها بعد إذ أنقذنا الله منها، بَأَنْ بَصُرْنَا خَطَايَاهَا وَصَوَابَ الْهُدَى الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ - وما يكون لنا أَنْ نَرْجِعَ فِيهَا فَنُفِيدَ بِهَا، ونترك الحق الذي نحن عليه. «إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا»، إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَبَقَ لَنَا فِي عِلْمِ اللَّهِ أَنَّا نَعُودُ فِيهَا، فيمضي فينا حينئذٍ قضاء الله، فينفذ مشيئته علينا. «وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا»، يقول: فَإِنَّ عِلْمَ رَبِّنَا وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَحَاطَ بِهِ، فلا يخفى عليه شيء كان، ولا شيء هو كائن. فَإِنْ يَكُنْ سَبَقَ لَنَا فِي عِلْمِهِ أَنَّا نَعُودُ فِي مِلَّتِكُمْ، ولا يخفى عليه شيء كان ولا شيء هو كائن، فلا بد من أَنْ يَكُونَ مَا قَدْ سَبَقَ فِي عِلْمِهِ، وَإِلَّا فَإِنَّا غَيْرُ عَائِدِينَ فِي مِلَّتِكُمْ.

الأعراف: ٨٩-٩١

وقوله: «على الله توكلنا»، يقول: على الله نعتمد في أمورنا، وإليه نستند فيما تعدوننا به من شركم، أيها القوم، فإنه الكافي من توكل عليه.

ثم فزع صلوات الله عليه إلى ربه بالدعاء على قومه إذ أيس من فلاحهم، وانقطع رجأؤه من إذعانهم لله بالطاعة، والإقرار له بالرسالة، وخاف على نفسه وعلى من أتبعه من مؤمني قومه من فسقتهم العطب والهلكة بتعجيل النعمة، فقال: «ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق»، يقول احكم بيننا وبينهم بحكمك الحق الذي لا جور فيه ولا حيف ولا ظلم، ولكنه عدل وحق. «وأنت خير الفاتحين»، يعني: خير الحاكمين.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنْ أَتَبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَسِرُونَ ﴿٨٩﴾

يقول تعالى ذكره: وقال الجماعة من كفرة رجال قوم شعيب - وهم «الملأ» - الذين جحدوا آيات الله، وكذبوا رسوله، وتمادوا في غيهم، لآخرين منهم: لئن أنتم أتبعتم شعيباً على ما يقول، وأجبتموه إلى ما يدعوكم إليه من توحيد الله، والانتهاه إلى أمره ونهيه، وأقرتم بنبوته. «إنكم إذاً لخاسرون»، يقول: لمغبونون في فعلكم، وترككم ملتكم التي أنتم عليها مقيمون، إلى دينه الذي يدعوكم إليه - وهالكون بذلك من فعلكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَلِيمِينَ ﴿٩٠﴾

يقول: فأخذت الذين كفروا من قوم شعيب، الرجفة. وقد بينت معنى «الرجفة» قبل، وأنها الزلزلة المحركة لعذاب الله.

«فأصبحوا في دارهم جاثمين»، على رُكبهم، مَوْتَى هَلَكَى.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الَّذِينَ كَذَبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا
الَّذِينَ كَذَبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ ﴿٩١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَأَهْلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا شُعَيْبًا فَلَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ، فَأَبَادَهُمْ، فَصَارَتْ قَرْيَتُهُمْ مِنْهُمْ خَاوِيَةً خَلَاءً. «كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا»، يقول: كَأَن لَمْ يَنْزِلُوا قَطُّ وَلَمْ يَعِيشُوا بِهَا حِينَ هَلَكُوا.

وقوله: «الَّذِينَ كَذَبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا شُعَيْبًا الْخَاسِرِينَ، بَلِ الَّذِينَ كَذَّبُوهُ كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ الْهَالِكِينَ. لِأَنَّهُ أَخْبَرَ عَنْهُمْ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: أَنَّ الَّذِينَ كَذَبُوا شُعَيْبًا قَالُوا لِلَّذِينَ أَرَادُوا اتِّبَاعَهُ: «لَئِنْ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ»، فَكَذَّبَهُمُ اللَّهُ بِمَا أَحَلَّ بِهِمْ مِنْ عَاجِلِ نَكَالِهِ، ثُمَّ قَالَ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: مَا خَسِرَ تِبَاعُ شُعَيْبٍ، بَلِ كَانَ الَّذِينَ كَذَبُوا شُعَيْبًا لَمَّا جَاءَتْ عِقَابُهُ اللَّهُ، هُمُ الْخَاسِرِينَ، دُونَ الَّذِينَ صَدَّقُوا وَآمَنُوا بِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ
رِسَالَتِي رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَأُ عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿٩٢﴾

فَادْبَرَ شُعَيْبٌ عَنْهُمْ، شَاخِصًا مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِهِمْ حِينَ أَتَاهُمْ عَذَابُ اللَّهِ، وَقَالَ لَمَّا أَيْقَنَ بِنَزُولِ نَقْمَةِ اللَّهِ بِقَوْمِهِ الَّذِينَ كَذَّبُوهُ، حَزَنًا عَلَيْهِمْ: «يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَتِي رَبِّي»، وَأَدِيتُ إِلَيْكُمْ مَا بَعَثَنِي بِهِ إِلَيْكُمْ، مِنْ تَحْذِيرِكُمْ غَضَبَهُ عَلَى إِقَامَتِكُمْ عَلَى الْكُفْرِ بِهِ، وَظَلَمِ النَّاسِ أَشْيَاءَهُمْ. «وَنَصَحْتُ لَكُمْ»، بِأَمْرِي

إياكم بطاعة الله، ونهيكم عن معصيته. «فكيف آسى»، يقول: فكيف أحزن على قوم جحدوا وحدانية الله وكذبوا رسوله، وأتوجع لهلاكهم؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ ﴿٩٤﴾

يقول تعالى ذكره: لنبيه محمد ﷺ، معرفته سئته في الأمم التي قد خلت من قبل أمته، ومذكر من كفر به من قريش، لينزجروا عما كانوا عليه مقيمين من الشرك بالله، والتكذيب لنبيه محمد ﷺ: «وما أرسلنا في قرية من نبي»، قَبْلَكَ. «إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ»، وهو البؤس وشطَفُ المعيشة وضيقها، «والضراء»، وهي الضر وسوء الحال في أسباب دنياهم. «لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ»، يقول: فعلنا ذلك ليتضرعوا إلى ربهم، ويستكينوا إليه، وينبوا، بالإقلاع عن كفرهم، والتوبة من تكذيب أنبيائهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْنَةً وَهُمْ لَا يُشْعُرُونَ ﴿٩٥﴾

يقول تعالى ذكره: «ثُمَّ بَدَّلْنَا»، أهل القرية التي أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. «مَكَانَ السَّيِّئَةِ»، وهي البأساء والضراء - وإنما جعل ذلك سيئة، لأنه مما يسوء الناس - ولا تسوؤهم «الْحَسَنَةَ»، وهي الرخاء والنعمة والسعة في المعيشة. «حَتَّى عَفَوا»، يقول: حتى كثروا.

وأما قوله: «وقالوا قد مسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ»، فإنه خبر من الله عن هؤلاء القوم الذين أبدلهم مكان الحسنِ السيئة التي كانوا فيها، استدراجاً

وابتلاءً، أنهم قالوا إذ فعل ذلك بهم: هذه أحوالٌ قد أصابت مَنْ قَبَلْنَا من آباءنا، ونالت أسلافنا، ونحنُ لا نعدُّو أن نكونَ أمثالهم يصيبنا ما أصابهم من الشدةِ في المعاشِ والرخاءِ فيها - وهي «السراء»، لأنها تَسُرُّ أهلها.

وجهل المساكينُ شكرَ نعمةِ الله، وأغفلوا من جهلهم استدامةَ فضلهِ بالإجابةِ إلى طاعتهِ، والمصارعةِ إلى الإقلاعِ عما يكرهه بالتوبةِ، حتى أتاها أمره وهم لا يشعرون.

يقول جلّ جلاله: «فأخذناهم بَغَتَةٍ وهم لا يشعرون»، يقول: فأخذناهم بالهلاكِ والعذابِ فجأةً، أتاها على غِرَةٍ منهم بمجيئه، وهم لا يَدْرُونَ ولا يعلمون أنه يجيئهم، بل همُ بأنه آتِيهم مُكْذِبُونَ حتى يُعَايِنُوهُ وَيَرَوْهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٥﴾ أَفَأَمِّنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيِّنًا وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿٩٦﴾ أَوَأَمِّنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يُلْعَبُونَ ﴿٩٧﴾

^(١) يعني: ولو أنَّ أهلَ القرى الذين كَذَّبُوا فأهلكوا آمنوا واتقوا الشُّرْكَ فكان ارتكابه «لفتحنا عليهم بركاتٍ من السماء والأرض»، يقول: لأتاها الغيثُ من السماء، والنباتُ من الأرض، وجعل ذلك زاكياً كثيراً. «ولكنْ كَذَّبُوا» الله ورسوله. «فأخذناهم بما كانوا يكسبون»، يعني: بكفرهم وسوءِ كَسْبِهِم.

(١) سقط تفسير الآيات الثلاث من المخطوط والمطبوعات، وهو كما استرجع العلامة محمود شاكر نقصٌ قديم. وقد وضعنا بين قوسين تفسيراً مختصراً صنفناه من معاني القرآن للزجاج: ٣٦٠/٢، وتفسير النسفي: ٦٦/٢ وغيرهما، لثلا يبقى خالياً من تفسير.

وقوله «أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتاً وَهُمْ نَائِمُونَ» يعني: أَفَأَمِنَتِ الأُمّةُ التي كَذَّبَتْ اللهَ وَرَسُولَهُ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُنَا لَيْلاً وَهُمْ نَائِمُونَ. «أَوْ ضَحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ»، يقول: نهاراً وَهُمْ فِي غَيْرِ مَا يُجْدِي عَلَيْهِمْ مَشْغُولُونَ).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩٩﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: أَفَأَمِنَ، يَا مُحَمَّدُ، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَجْحَدُونَ آيَاتِهِ، اسْتَدْرَاجَ اللَّهِ إِيَّاهُمْ بِمَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِمْ فِي دُنْيَاهُمْ مِنْ صِحَّةِ الْأَبْدَانِ وَرِخَاءِ الْعَيْشِ، كَمَا اسْتَدْرَجَ الَّذِينَ قَصَّ عَلَيْهِمْ قَصَصَهُمْ مِنَ الْأُمَمِ قَبْلَهُمْ، فَإِنَّ مَكْرَ اللَّهِ لَا يَأْمَنُهُ، يَقُولُ: لَا يَأْمَنُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ اسْتَدْرَاجاً، مَعَ مَقَامِهِمْ عَلَى كُفْرِهِمْ، وَإِصْرَارِهِمْ عَلَى مَعْصِيَتِهِمْ. «إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ»، وَهُمْ الْهَالِكُونَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْكُمْ بَعْدَ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾

يقول: أَوَلَمْ يَنْ لِلَّذِينَ يُسْتَخْلَفُونَ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ هَلَاكِ آخَرِينَ قَبْلَهُمْ كَانُوا أَهْلُهَا، فَسَارُوا سِيرَتَهُمْ، وَعَمَلُوا أَعْمَالَهُمْ، وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ. «أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ»، يَقُولُ: أَنْ لَوْ نَشَاءُ فَعَلْنَا بِهِمْ كَمَا فَعَلْنَا بِمَنْ قَبْلَهُمْ، فَأَخَذْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، وَعَجَّلْنَا لَهُمْ بِأَسْنَا كَمَا عَجَّلْنَاهُ لِمَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ مِمَّنْ وَرَثُوا عَنْهُ الْأَرْضَ، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ. «وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ»، يَقُولُ: وَنَخْتُمُ عَلَى قُلُوبِهِمْ. «فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ»، مَوْعِظَةٌ وَلَا تَذَكِيرٌ، سَمَاعٌ مُتَّعٍ بِهِمَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ﴿١٠١﴾

يقول تعالى ذكره: هذه القرى التي ذكرت لك، يا محمد، أمرها وأمر أهلها - يعني: قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وشعيب. «نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا»، فنخبرك عنها وعن أخبار أهلها، وما كان من أمرهم وأمر رسل الله التي أرسلت إليهم، لتعلم أنا نصر رُسُلَنَا والذين آمنوا في الحياة الدنيا على أعدائنا وأهل الكفر بنا، ويعلم مكذبوك من قومك ما عاقبة أمر من كذب رُسُلَ الله، فيرتدعوا عن تكذيبك، وَيُؤْمِنُوا إِلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ وطاعته. «ولقد جاءتهم رُسُلهم بالبينات»، يقول: ولقد جاءت أهل القرى التي قصصت عليك نبأها، «رسلهم بالبينات»، يعني بالحجج البينات. «فما كانوا ليؤمنوا بما كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ»، يقول: فما كانوا ليؤمنوا عند مجيء الرسل، بما سبق في علم الله أنهم يكذبون به يوم أخرجهم من صلب آدم عليه السلام.

وأما قوله: «كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ»، فإنه يقول تعالى ذكره: كما طبع الله على قلوب هؤلاء الذين كفروا بربهم وعصوا رُسُلَهُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَمِ التي قَصَصْنَا عَلَيْكَ نبأهم، يا محمد، في هذه السورة، حتى جاءهم بأس الله فهلكوا به. «كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ»، الذين كتب عليهم أنهم لا يؤمنون أبداً من قومك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ﴿١٠٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَلَمْ نَجِدْ لَأَكْثَرِ أَهْلِ هَذِهِ الْقُرَى الَّتِي أَهْلَكْنَاهَا وَاقْتَصَصْنَا عَلَيْكَ، يَا مُحَمَّدُ، نَبَأَهَا «مِنْ عَهْدٍ»، يقول: مَنْ وَفَاءٍ بِمَا وَصَّيْنَاهُمْ بِهِ، مِنْ تَوْحِيدِ اللَّهِ، وَاتِّبَاعِ رِسَالِهِ، وَالْعَمَلِ بِطَاعَتِهِ، وَاجْتِنَابِ مَعَاصِيهِ، وَهَجْرِ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَالْأَصْنَامِ.

«وَأَنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ»، يقول: وَمَا وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ إِلَّا فَسَقَةً عَنْ طَاعَةِ رَبِّهِمْ، تَارِكِينَ عَهْدَهُ وَوَصِيَّتَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٠٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَهُودَ وَصَالِحَ وَلُوطَ وَشُعَيْبَ، مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ.

«بآيَاتِنَا» يقول: بِحُجَجِنَا وَأَدَلَّتِنَا. «إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ»، يعني: إِلَى جَمَاعَةِ فِرْعَوْنَ مِنَ الرِّجَالِ. «فَظَلَمُوا بِهَا»، يقول: فَكَفَرُوا بِهَا.

وَمَعْنَى ذَلِكَ: فَظَلَمُوا بآيَاتِنَا الَّتِي بَعَثْنَا بِهَا مُوسَى إِلَيْهِمْ، وَإِنَّمَا جَازَ أَنْ يُقَالَ: «فَظَلَمُوا بِهَا»، بِمَعْنَى: كَفَرُوا بِهَا، لِأَنَّ الظُّلْمَ وَضَعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ.

وَالْكَفَرُ بآيَاتِ اللَّهِ، وَضَعُ لَهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا، وَصَرَفُ لَهَا إِلَى غَيْرِ وَجْهِهَا الَّذِي عُيِّنَ بِهِ. «فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ»، يقول جَلَّ ثَنَاهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: فَانْظُرْ، يَا مُحَمَّدُ، بَعِينَ قَلْبِكَ، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَفْسَدُوا فِي الْأَرْضِ؟ - يَعْنِي فِرْعَوْنَ وَمَلَئَهُ، إِذْ ظَلَمُوا بآيَاتِ اللَّهِ الَّتِي جَاءَهُمْ بِهَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَكَانَ عَاقِبَتُهُمْ أَنَّهُمْ أُغْرِقُوا جَمِيعاً فِي الْبَحْرِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالَ مُوسَى يَنْفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٤﴾

يقول جل ثناؤه: وقال موسى لفرعون: يا فرعون إنني رسول من رب العالمين.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: حَقِيقٌ عَلَيَّ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿١٠٥﴾ قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِثَابِتَةٍ فَاتِّبِعْهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٠٦﴾

اختلفت القراءة في قراءة قوله: «حَقِيقٌ عَلَيَّ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ».

فقرأه جماعة من قُرَآةِ المكيين والمدنيين والبصرة والكوفة: ﴿حَقِيقٌ عَلَيَّ أَنْ لَا أَقُولَ﴾، بإرسال «الباء» من «على»، وترك تشديدها، بمعنى: أنا حَقِيقٌ بأن لا أقول على الله إلا الحق - فوجهوا معنى «على» إلى معنى «الباء» كما يقال: «رَمِيتُ بالقوس» و«على القوس» - و«جِئْتُ على حالٍ حسنة» و«بحال حسنة»^(١).

وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يقول: إذا قرئ ذلك كذلك، فمعناه: حريصٌ على أَنْ لَا أَقُولَ، أو: فحقُّ أَنْ لَا أَقُولَ^(٢).

وقرأ ذلك جماعة من أهل المدينة: ﴿حَقِيقٌ عَلَيَّ أَلَّا أَقُولَ﴾، بمعنى: واجبٌ عليَّ أَنْ لَا أَقُولَ، وحقُّ عليَّ أَنْ لَا أَقُولَ.

(١) انظر معاني القرآن للقراء: ٣٨٦/١.

(٢) مجاز القرآن لأبي عبيدة: ٢٢٤/١.

والصوابُ من القول في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان متقاربتا المعنى،
قد قرأ بكل واحدٍ منهما أئمة من القراء، فبأبيتهما قرأ القارئ فمصيبٌ في قراءته
الصواب.

وقوله: «قد جئتكم ببينة من ربكم»، يقول: قال موسى لفرعون وملئه:
قد جئتكم ببرهانٍ من ربكم، يشهد، أيها القوم، على صيحة ما أقول، وصدق
ما أذكر لكم من إرسالِ الله لإيائي إليكم رسولاً، فأرسل يا فرعونُ معي بني
إسرائيل. فقال له فرعونُ: «إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ»، يقول: بحجة وعلامة شاهدة
على صدق ما تقول. «فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَادِقِينَ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ
﴿١٠٧﴾ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴿١٠٨﴾

يقول جل ثناؤه: فألقى موسى عَصَاهُ. «فإذا هي ثعبانٌ مبين»، يعني حية.
«مبين»، يقول: تتبين لمن يراها أنها حية.

وأما قوله: «ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين»، فإنه يقول: وأخرج يده،
فإذا هي بيضاء تلوح لمن نظر إليها من الناس.

وكان موسى، فيما ذُكر لنا، آدم^(١)، فجعل الله تحوّل يده بيضاء من غير
برص، له آية، وعلى صدقِ قوله: «إني رسولٌ من رب العالمين»، حجة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا السَّحَرُ
عَلَيْكُمْ ﴿١٠٩﴾ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَا ذَاتَ آمُرُونَهُ ﴿١١٠﴾

الأعراف: ١١٠-١١١

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قَالَتِ الْجَمَاعَةُ مِنْ رِجَالِ قَوْمِ فِرْعَوْنَ وَالْأَشْرَافُ مِنْهُمْ. «إِنَّ هَذَا»، يَغْتَوْنُ مُوسَى صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ. «لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ»، يعنون أنه يأخذُ بِأَعْيُنِ النَّاسِ بِخُدَاعِهِ إِيَّاهُمْ، حَتَّى يُخَيِّلَ إِلَيْهِمُ الْعَصَا حَيَّةً، وَالْأَدَمُ أَبْيَضَ، وَالشَّيْءُ بِخِلَافِ مَا هُوَ بِهِ.

وقوله: «عليمٌ»، يقول: سَاحِرٌ عَلِيمٌ بِالسَّحَرِ. «يُرِيدُ أَنْ يَخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ»، أَرْضِ مِصْرَ، مَعْشَرَ الْقِبْطِ السَّحَرَةِ، وَقَالَ فِرْعَوْنُ لِلْمَلَأِ: «فَمَاذَا تَأْمُرُونَ»، يقول: فَأَيُّ شَيْءٍ تَأْمُرُونَ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْرِهِ؟ بِأَيِّ شَيْءٍ تُشِيرُونَ فِيهِ؟

وقيل: «فَمَاذَا تَأْمُرُونَ»، والخبرُ بِذَلِكَ عَنْ فِرْعَوْنَ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِرْعَوْنَ، وَقَلَّمَا يَجِيءُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْكَلَامِ، وَذَلِكَ نَظِيرُ قَوْلِهِ: ﴿قَالَتْ أَمْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَأَوْدُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ * ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخْنَهُ بِالْغَيْبِ، [يوسف: ٥١، ٥٢]. فَقِيلَ: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخْنَهُ بِالْغَيْبِ، مِنْ قَوْلِ يَوْسُفَ، وَلَمْ يَذْكُرْ يَوْسُفَ، وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ: «قُلْتُ لَزِيدٍ قُمْ، فَإِنِّي قَائِمٌ»، وَهُوَ يُرِيدُ: «فَقَالَ زَيْدٌ إِنِّي قَائِمٌ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالُوا أَرْجَاهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ

حَاشِرِينَ ﴿١١١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ لِفِرْعَوْنَ: أَرْجُهُ، أَيِ: أُخْرُهُ.

واختلفت القراءَةُ فِي قِرَاءَةِ ذَلِكَ.

فَقَرَأَتْهُ عَامَّةُ قِرَاءَةِ الْمَدِينَةِ وَبَعْضُ الْعِرَاقِيِّينَ: ﴿أَرْجِهِ﴾ بِغَيْرِ الْهَمْزِ، وَبَجَرٌ

«الهاء».

وقرأه بعض قُرَأة الكوفيين: ﴿أَرْجَهُ﴾ بترك الهمز وتسكين «الهاء»، على لغة مَنْ يقف على الهاء في المكني في الوصل، إذا تحرك ما قبلها.

وقرأه بعض البصريين: ﴿أَرْجُهُ﴾ بالهمز وضم «الهاء»، على لغة قيس.

وأولى القراءات في ذلك بالصواب، أشهرها وأفصحها في كلام العرب، وذلك ترك الهمز وجرُّ «الهاء»، وإن كانت الأخرى جائزة، غير أن الذي اخترنا أفصح اللغات وأكثرها على ألسن فصحاء العرب.

وأما قوله: «وأرسل في المدائن حاشرين»، يقول: مَنْ يحشُر السَّحَرَةَ فيجمعهم إليك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ ﴿١١٢﴾ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿١١٣﴾

وهذا خبرٌ من الله جَلَّ ثَنَاهُ عن مشورة الملاء من قوم فرعون على فرعون، أن يرسل في المدائن حاشرين يحشرون كُلَّ ساحرٍ عليم.

وفي الكلام محذوف، اكتفى بدلالة الظاهر من إظهاره، وهو: فأرسل في المدائن حاشرين، يحشرون السحرة.

«فجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجراً»، يقول: إن لنا لثواباً على غلبتنا موسى عندك. «إن كنا»، يا فرعون، «نحن الغالبين».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿١١٤﴾ قَالُوا يَمُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقَى وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ﴿١١٥﴾

يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: قال فرعونُ للسحرة، إذ قالوا له: إِنَّ لَنَا عِنْدَكَ ثَوَاباً إِنْ نَحْنُ غَلَبْنَا مُوسَى؟ قال: نعم، لَكُمْ ذَلِكَ، وَإِنكُمْ لَمِئَمَّنْ أَقْرَبُهُ وَأُذْنِيهِ مِنِّي. «قالوا يا موسى»، يقول: قالتِ السحرة لموسى: يا موسى، اختر أَنْ تُلْقِي عَصَاكَ، أَوْ نُلْقِي نَحْنُ عَصِينَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرَهُبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ ﴿١١٦﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: قال موسى للسحرة: أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ! فالقتِ السحرة ما معهم، فلما أَلْقَوْا ذلك. «سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ»، خَيَّلُوا إِلَى أَعْيُنِ النَّاسِ بِمَا أَحْدَثُوا مِنَ التَّخْيِيلِ وَالْخُدَعِ أَنَّهَا تَسْعَى. «وَاسْتَرَهُبُوهُمْ»، يقول: وَاسْتَرَهُبُوا النَّاسَ بِمَا سَحَرُوا فِي أَعْيُنِهِمْ، حَتَّى خَافُوا مِنَ الْعَصِيِّ وَالْحِبَالِ، ظَنًّا مِنْهُمْ أَنَّهَا حَيَاتٌ. «وَجَاؤُوا»، كَمَا قَالَ اللَّهُ، «بِسِحْرِ عَظِيمٍ»، بِتَخْيِيلٍ عَظِيمٍ كَبِيرٍ مِنَ التَّخْيِيلِ وَالْخُدَعِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿١١٧﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَسْحَرُونَ كَذِباً وَبَاطِلاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَظَهَرَ الْحَقُّ وَتَبَيَّنَ لِمَنْ شَهِدَهُ وَحَضَرَهُ فِي أَمْرِ مُوسَى،
وَأَنَّهُ اللَّهُ رَسُولٌ يَدْعُو إِلَى الْحَقِّ. «وَيَبْطُلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»، مِنْ إِفْكِ السَّحْرِ
وَكَذِبِهِ وَمَخَايِلِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَغِيرِينَ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَغُلِبَ مُوسَى فِرْعَوْنَ وَجُمُوعُهُ. «هُنَالِكَ»، عِنْدَ ذَلِكَ
«وَانْقَلَبُوا صَغِيرِينَ»، يَقُولُ: وَانصَرَفُوا عَنْ مَوْطِنِهِمْ ذَلِكَ بِصَغَرٍ مَقْهُورِينَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَجْدِينَ ﴿١٢٠﴾ قَالُوا آمَنَّا

بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢١﴾ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿١٢٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ عِنْدَ مَا عَايَنُوا مِنْ عَظِيمِ قُدْرَةِ اللَّهِ،
سَاقِطِينَ عَلَى وُجُوهِهِمْ سُجَّدًا لِرَبِّهِمْ، يَقُولُونَ: «آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ»، يَقُولُونَ:
صَدَّقْنَا بِمَا جَاءَنَا بِهِ مُوسَى، وَأَنَّ الَّذِي عَلَيْنَا عِبَادَتَهُ، هُوَ الَّذِي يَمْلِكُ الْجِنَّ
وَالْإِنْسَ وَجَمِيعَ الْأَشْيَاءِ، وَغَيْرَ ذَلِكَ، وَيُذَبِّرُ ذَلِكَ كُلَّهُ. «رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ»،
لَا فِرْعَوْنَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ

إِنَّ هَذَا الْمَكْرُ مَكْرَتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿١٢٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قَالَ فِرْعَوْنُ لِلْسَّحَرَةِ إِذْ آمَنُوا بِاللَّهِ - يَعْنِي صَدَّقُوا رَسُولَهُ

موسى عليه السلام، لما عاينوا من عظيم قُدرةِ الله وسلطانه: «آمنتم به»، يقول: أَصَدَّقْتُمْ بِمُوسَى وَأَقْرَرْتُمْ بِبَنَوْتِهِ. «قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ»، بالإيمانِ به. «إِنْ هَذَا»، يقول: تَصْدِيقُكُمْ إِيَّاهُ، وإقراركم بِبَنَوْتِهِ. «لِمَكْرُ مَكْرَتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ»، يقول: لخدعةٍ خَدَعْتُمْ بِهَا مَنْ فِي مَدِينَتِنَا، لِتُخْرِجُوهُمْ مِنْهَا. «فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ»، ما أَفْعَلُ بِكُمْ، وما تَلْقَوْنَ مِنْ عِقَابِي إِيَّاكُمْ عَلَى صَنِيعِكُمْ هَذَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِمَّنْ خَلَفَ
ثُمَّ لَأَصْلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٢٤﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: مخبراً عن قَيْلِ فرعونَ للسحرةِ إِذْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَصَدَّقُوا رَسُولَهُ مُوسَى: «لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ»، وذلك أَنْ يَقْطَعَ مِنْ أَحَدِهِمْ يَدَهُ الْيُمْنَى وَرِجْلَهُ الْيُسْرَى، أَوْ يَقْطَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى وَرِجْلَهُ الْيُمْنَى، فَيُخَالَفُ بَيْنَ الْعَضْوَيْنِ فِي الْقَطْعِ، فَمُخَالَفَتُهُ فِي ذَلِكَ بَيْنَهُمَا هُوَ «الْقَطْعُ مِنْ خِلَافٍ».

ويقال: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ هَذَا الْقَطْعَ فرعون. «ثُمَّ لَأَصْلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ»، وإنما قال هذا فرعونُ، لما رَأَى مِنْ خِذلَانِ اللَّهِ إِيَّاهُ، وَعَلَبَةِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَهْرِهِ لَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿١٢٥﴾ وَمَا نَنْقِمُ مِنْآلِآ أَنْءَامَنَا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَ تَنَارُ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿١٢٦﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: قال السحرةُ مُجِيبَةً لفرعونَ، إِذْ تَوَعَّدَهُمْ بِقَطْعِ الْأَيْدِي

والأرجل من خلاف، والصلب: «إنا إلى ربنا منقلبون»، يعني بالانقلاب إلى الله، الرجوع إليه والمصير. وقوله: «وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا»، يقول ما تنكر منا، يا فرعون، وما تجد علينا، إلا من أجل أن آمنا، أي صدقنا. «بآيات ربنا»، يقول: بحجج ربنا وأعلامه وأدلته التي لا يقدر على مثلها أنت ولا أحد، سوى الله الذي له ملك السموات والأرض. ثم فزعوا إلى الله بمسألته الصبر على عذاب فرعون، وقبض أرواحهم على الإسلام، فقالوا: «ربنا أفرغ علينا صبراً»، يعنون بقولهم: «أفرغ»، أنزل علينا حبساً يحبسنا عن الكفر بك، عند تعذيب فرعون إيانا. «وتوفنا مسلمين»، يقول: واقبضنا إليك على الإسلام دين خليلك إبراهيم ﷺ، لا على الشرك بك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَنْتَ مُوسَى وَقَوْمُهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرِكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقْبِلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴿١٢٧﴾

يقول تعالى ذكره: وقالت جماعة رجال من قوم فرعون لفرعون: أنتدع موسى وقومه من بني إسرائيل. «ليفسدوا في الأرض»، يقول: كي يفسدوا خدامك وعبيدك عليك في أرضك من مصر. «ويذرك وآلهتك»، يقول: «ويذرك»، ويدع خدمتك موسى وعبادتك وعبادة آلهتك. وفي قوله: «ويذرك وآلهتك»، وجهان من التأويل.

أحدهما: أنتدع موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، وقد تركك وترك عبادتك وعبادة آلهتك - وإذا وجه الكلام إلى هذا الوجه من التأويل، كان النصب في قوله: «ويذرك»، على الصرف، لا على العطف به على قوله: «ليفسدوا». والثاني: أنتدع موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، وليذرك وآلهتك كالتوبيخ

الأعراف: ١٢٧-١٢٨

منهم لفرعونَ على تركِ موسى ليفعلَ هذينَ الفِعلَيْنِ. وإذا وَجَّهَ الكلامُ إلى هذا الوجهِ، كان نصب «ويذكر» على العطفِ على «ليفسدوا».

والوجه الأولُ أولى الوجهين بالصوابِ، وهو أن يكون نصب «ويذكر» على الصرفِ، لأنَّ التأويلَ من أهلِ التأويلِ به جاء.

كانه وَجَّهَ تأويله إلى: أئذِر موسى وقومه، ويذكر وآلهتك، ليفسدوا في الأرض.

وقد تحتل هذه القراءة أن يكون معناها: أئذِر موسى وقومَه ليفسدوا في الأرض، وهو يَذَرُك وآلهتك - فيكون «يذكر» مرفوعاً بابتداءِ الكلامِ والسلامةِ من الحوادث.

وأما قوله: «وآلهتك»، فإنَّ قَرَأَةَ الأمصارِ على فتح «الألف» منها ومدّها، بمعنى: وقد ترك موسى عبادتك وعبادةِ آلهتك التي تعبدُها.

وقوله: «قال سَنَقْتُلُ أبناءَهم»، يقول: قال فرعونُ: سنقتل أبناءَهم الذكور من أولاد بني إسرائيل. «ونَسْتَحْيِي نساءَهم»، يقول: ونستبقي إناثهم. «وإنا فوقهم قاهرون»، يقول: وإنا عَالُونَ عليهم بالقهرِ، يعني بقهر الملك والسلطان.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ
وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ
لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُه: «قال موسى لقومه»، من بني إسرائيل، لما قال فرعون للملأ من قومه: «سنقتل أبناء بني إسرائيل ونستحيي نساءهم». «استعينوا بالله»،

على فرعون وقومه فيما يتوبكم من أمركم. «واصبروا»، على ما نالكم من المكاره في أنفسكم وأبنائكم من فرعون.

وقوله: «إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ»، يقول: إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يورثكم - إِنَّ صبرتم على ما نالكم من مكروه في أنفسكم وأولادكم من فرعون، واحتسبتم ذلك، واستقمتم على السداد - أرض فرعون وقومه، بأن يُهْلِكَهُمْ ويستخلفكم فيها، فَإِنَّ اللَّهَ يورث أرضه مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. «والعاقبة للمتقين»، يقول: والعاقبة المحمودة لمن اتقى الله وراقبه، فخافه باجتناب معاصيه، وأدى فرائضه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالُوا أَوْذَيْنَا مِنْ قَبْلُ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٢٩﴾

يقول تعالى ذكره: قال قوم موسى لموسى، حين قال لهم: «استعينوا بالله واصبروا». «أوذينا»، بقتل أبنائنا. «مِنْ قَبْلُ أَنْ تَأْتِيَنَا»، يقول: مِنْ قَبْلُ أَنْ تَأْتِيَنَا برسالة الله إلينا، لأن فرعون كان يقتل أولادهم الذكور حين أظله زمان موسى على ما قد بينت فيما مضى من كتابنا هذا.

وقوله: «وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا»، يقول: ومن بعد ما جئتنا برسالة الله، لأن فرعون لما غلبت سحرته، وقال للملأ من قومه ما قال، أراد تجديد العذاب عليهم بقتل أبنائهم واستحياء نسائهم.

وقيل: إِنَّ قَوْمَ مُوسَى قَالُوا لِمُوسَى ذَلِكَ، حين خافوا أَنْ يُدْرِكَهُمْ فرعون وهُم منه هاربون، وقد تراءى الجمعان، فقالوا له: «يا موسى أوذينا مِنْ قَبْلُ أَنْ

الأعراف: ١٢٩-١٣١

تَأْتِيَنَا، كانوا يذبحون أبناءنا ويستحيون نساءنا. «ومن بعد ما جئتنا»، اليوم يَذْرُكُنَا فرعون فيقتلنا.

وقوله: «قال عسى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: قال موسى لقومه: لعلَّ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عدوكم فرعون وقومه. «ويستخلفكم»، يقول: يجعلكم تَخْلُفُونَهُمْ في أرضهم بعد هلاكهم، لا تخافونهم ولا أحداً من الناس غيرهم. «فينظر كيف تعملون»، يقول: فيرى رَبُّكُمْ ما تعملون بعدهم، من مسارعَتِكُمْ في طاعته، وتناقلكم عنها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ
وَنَقَصِ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ ﴿١٣٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولقد اخترنا قومَ فرعونَ وأتباعه على ما هُم عليه من الضلالة. «بالسنين»، يقول: بالجدوبِ سنةً بعد سنة، والقحوط. «ونقص من الثمرات»، يقول: واختبرناهم مع الجدوبِ بذهابِ ثمارهم وغلايتهم إلا القليل. «لعلهم يذكرون»، يقول: عِظَةٌ لهم، وتذكيراً لهم، لينزجروا عن ضلالتهم، ويفزعوا إلى رَبِّهِم بالتوبة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فإذا جاءت آل فرعونَ العافيةُ والخِصْبُ والرخاءُ وكثرةُ الثمار، ورأوا ما يحبونَ في دُنياهم. «قالوا لنا هذه»، نحنُ أولى بها. «وإن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ»، يعني جدوبٌ وقحوطٌ وبلاء. «يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ»، يقول:

الأعراف: ١٣١-١٣٣

يَتَشَاءُوا بِهِمْ، وَيَقُولُوا: ذَهَبَتْ حُطُوطُنَا وَأَنْصَبَاؤُنَا مِنَ الرِّخَاءِ وَالْخِصْبِ وَالْعَافِيَةِ،
مُذْ جَاءَنَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَا إِنَّمَا طَلَيْتُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ

أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَلَا مَا طَائَرَ آلَ فِرْعَوْنَ وَغَيْرِهِمْ - وذلك أَنْصَبَاؤُهُمْ مِنَ
الرِّخَاءِ وَالْخِصْبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْصَابِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ - «إِلَّا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ
لَا يَعْلَمُونَ»، أَنْ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَلِجَهْلِهِمْ بِذَلِكَ كَانُوا يَطَّيَّرُونَ بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِنَسْحَرَنَّ بِهَا

فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَقَالَ آلُ فِرْعَوْنَ لِمُوسَى: يَا مُوسَى، مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ
عَلَامَةٍ وَدَلَالَةٍ. «لِنَسْحَرَنَّ»، يقول: لِنَلْفِتَنَّا بِهَا عَمَّا نَحْنُ عَلَيْهِ مِنْ دِينِ فِرْعَوْنَ.
«فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ»، يقول: فَمَا نَحْنُ لَكَ فِي ذَلِكَ بِمُصَدِّقِينَ عَلَى أَنَّكَ
مُحِقٌّ فِيمَا تَدْعُونَا إِلَيْهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ

وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَ أَيَّتْ مُفْصَلَتِ

اختلف أهل التأويل في معنى «الطوفان».

فقال بعضهم: هو الماء.

وقال آخرون: بل هو الموت.

الأعراف: ١٣٣

وقال آخرون: بل ذلك كان أمراً من الله طاف بهم.

وقال بعضهم: هو كثرة المطر والريح.

والصواب من القول في ذلك عندي: أنه أمر من الله طاف بهم، وأنه مصدر من قول القائل: «طاف بهم أمر الله يطوف طوفاناً»، كما يقال: «نقص هذا الشيء ينقص نقصاناً».

وإذا كان ذلك كذلك، جاز أن يكون الذي طاف بهم المطر الشديد وراز أن يكون الموت الذريع.

وأما «القمل»، فإن أهل التأويل اختلفوا في معناه.

فقال بعضهم: هو السوس الذي يخرج من الحنطة.

وقال آخرون: بل: هو الدبى، وهو صغار الجراد الذي لا أجنحة له.

وقال آخرون: بل «القمل»، البراغيث.

وقال بعضهم: هي دواب سود صغار.

وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة يزعم^(١): أن «القمل» عند العرب الحمنان. و«الحمنان» ضرب من القردان^(٢)، واحدتها «حمنانة»، فوق القمقامة^(٣).

وأما قوله: «آيات مفصلات»، فإن معناه: علامات ودلالات على صحة

---

(١) هو أبو عبيدة في مجاز القرآن: ٢٢٦/١.

(٢) القردان: جمع قراد.

(٣) القمقامة: صغار القردان، لا يكاد يرى من صغره، شديد التشبث بأصول الشعر، وهو ضرب من القمل أيضاً.

الأعراف: ١٣٣-١٣٤

نُبُوَّةُ موسى، وحقيقة ما دعاهم إليه. «مفصلات»، قد فصل بينها، فجعل بعضها يتلو بعضاً، وبعضها في إثر بعض.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ

يقول تعالى ذكره: فاستكبر هؤلاء الذين أرسل الله عليهم ما ذكر في هذه الآيات من الآيات والحجج، عن الإيمان بالله وتصديق رسوله موسى ﷺ، واتباعه على ما دعاهم إليه، وتَعْظُمُوا على الله وَعَتُوا عليه. «وكانوا قوماً مجرمين»، يقول: كانوا قوماً يعملون بما يكرهه الله من المعاصي والفسق، عَتُوا وَتَمَرَّدُوا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لِيَكُنْ كَشَفْتُ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ

يقول تعالى ذكره: «ولما وقع عليهم الرجز»، ولما نزل بهم عذاب الله، وحلَّ بهم سَخَطُهُ.

«قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك»، يقول: بما أوصاك وأمرتك

به.

«لئن كشفت عنا الرجز»، يقول: لئن رفعت عنا العذاب الذي نحن فيه. «لنؤمننَّ لك»، يقول: لنصدقنَّ بما جئت به ودعوت إليه، ولنقرنَّ به لك

«وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ»، يقول: وَلَنُخَلِّينَ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فلا نمنعهم أن يذهبوا حيث شاؤوا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَلَغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿١٣٥﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: فدعا موسى رَبَّهُ فأجابهُ، فلما رفع الله عنهم العذاب الذي أنزله بهم. «إلى أَجَلٍ هُمْ بَلَغُوهُ»، ليستوفوا عذابَ أيامهم التي جعلها الله لهم من الحياة أَجْلاً، إلى وقتِ هلاكهم. «إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ»، يقول: إِذَا هُمْ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُم التي عاهدوا رَبَّهُم وموسى، ويقيمون على كُفْرِهِم وضلالهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِآيَتِنَا هُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿١٣٦﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: فلما نَكُثُوا عَهْدَهُم. «انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ» يقول: انتصرنا منهم بِإِحْلَالِ نِقْمَتِنَا بِهِمْ، وذلك عذابه. «فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ»، وهو البحر. «بِآيَتِنَا كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا»، يقول: فعلنا ذلك بهم بِتَكْذِيبِهِمْ بِحُجَجِنَا وَأَعْلَامِنَا التي أَرَيْنَاهُمُوهَا. «وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ»، يقول: وكانوا عن النعمة التي أحللناها. بهم، غافلين قَبْلَ حُلُولِهَا بِهِمْ أَنَّهَا بِهِمْ حَالَةٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمَغْرِبَهَا الَّتِي بَاسْرُكُنَا فِيهَا وَتَمَّتْ

كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحَسَنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ
فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿١٣٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وأورثنا القوم الذين كان فرعون وقومه يَسْتَضَعِفُونَهُمْ فيذبحون أبناءهم، ويستحيون نساءَهُمْ، ويستخدمونهم تسخييراً واستعباداً من بني إسرائيل. «مشارك الأرض»، الشام، وذلك ما يلي الشرق منها. «ومغارِبها التي باركنا فيها»، يقول: التي جعلنا فيها الخير ثابتاً دائماً لأهلها.

وإنما قال جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «وأورثنا»، لأنه أورث ذلك بني إسرائيل بِمَهْلِكِ مَنْ كان فيها من العمالقة.

وأما قوله: «وتمت كلمة رَبِّكَ الحسنَى»، فإنه يقول: وفى وعد الله الذي وَعَدَ بني إسرائيل بتمامه على ما وَعَدَهُمْ، من تمكينهم في الأرض، ونصره إياهم على عَدُوِّهم فرعون. «وكلمته الحسنَى» قوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾ * وَنُمْكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ﴿[القصص: ٥، ٦].

وأما قوله: «ودَمَّرْنَا ما كان يصنع فرعون وقومه»، فإنه يقول: وأهلكنا ما كان فرعون وقومه يصنعونه من العِمَارَاتِ والمَزَارِعِ. «وما كانوا يعرشون». يقول: وما كانوا يَبْنُونَ من الأبنية والقصور، وأخرجناهم من ذلك كُلِّهِ، وخربنا جميع ذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَجَوَّزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مَوْسَىٰ اجْعَلْ لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿١٣٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وقطعنا ببني إسرائيل البحرَ بعد الآياتِ التي أَرَيْنَاهُمُوهَا، والعبر التي عاينوها على يدي نبيِّ الله موسى، فلم تَرْجُرْهُمْ تِلْكَ الآياتُ، ولم تَعْظُمْهُمْ تِلْكَ الْعِبَرُ والْبَيِّنَاتُ! حتى قالوا مع مُعَايِنَتِهِمْ من الحُجَجِ ما يَحِقُّ أَنْ يُذَكَّرَ معها البهائمُ، إِذْ مَرُّوا على قومٍ يعكفونَ على أصنامٍ لهم، يقول: يقومون على مُثُلٍ لهم يعبدونها من دون الله. «اجعل لنا» يا موسى «إلهًا»، يقول: مثلاً نعبده وصنماً نَتَّخِذُهُ إلهًا، كما لهؤلاءِ القومِ أصنامٌ يعبدونها. ولا تنبغي العبادةُ لشيءٍ سوى الله الواحد القهار. وقال موسى صلواتُ الله عليه: إنكم، أيها القومُ، قومٌ تَجْهَلُونَ عِظَمَةَ الله وواجبَ حَقِّهِ عليكم، ولا تعلمونَ أنه لا تجوزُ العبادةُ لشيءٍ سوى الله الذي له ملكُ السمواتِ والأرضِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَّبِعُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ** ﴿١٣٩﴾

وهذا خبرٌ من الله تعالى ذِكْرُهُ عن قَيْلٍ موسى لقومه من بني إسرائيل. يقول تعالى ذِكْرُهُ: قال لهم موسى: إِنَّ هَؤُلَاءِ الْعُكُوفُ على هذه الأصنامِ، الله مُهْلِكٌ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْعَمَلِ، وَمُفْسِدُهُ وَمُخْسِرُهُمْ فِيهِ، بِإِثَابَتِهِ إِيَّاهُمْ عليه العذابُ المَهِينَ. «وباطلٌ ما كانوا يعملون»، من عبادَتِهِمْ إِيَّاهَا، فَمُضْمَحِلٌّ، لَأَنَّهُ غَيْرُ نَافِعِهِمْ عندَ مجيءِ أَمْرِ الله وحلولِهِ بساحتِهِمْ، ولا مدافع عنهم بِأَسَنِ الله إِذَا نَزَلَ بِهِمْ، ولا مُنْقِذِهِمْ من عَذَابِهِ إِذَا عَذَّبَهُمْ فِي الْقِيَامَةِ، فهو في معنى ما لم يكن.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **قَالَ أَغَيَّرَ اللَّهُ أَبْيَعِيَكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ** ﴿١٤٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قال موسى لقومه: أَسَوَى الله أَلْتَمِسُكُمْ إِلَهًا، وأجعل

الأعراف: ١٤٠-١٤٢

لكم معبوداً تعبدونه، والله الذي هو خالقكم فَضَّلَكُمْ عَلَى عَالَمِي دَهْرِكُمْ
وزمانكم؟ يقول: أَفَأَبْغَيْكُمْ معبوداً لا يَنْفَعُكُمْ ولا يَضُرُّكُمْ تعبدونه، وتتركون عبادة
مَنْ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْخَلْقِ؟ إِنَّ هَذَا مِنْكُمْ لَجَهْلٌ!

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذْ أَجْنَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ
يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي
ذَلِكَ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿١٤١﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لليهود من بني إسرائيل الذين كانوا بين ظهرائي مُهاجِرِ
رسول الله ﷺ: واذكروا - مع قِيلِكُمْ هذا الذي قُلْتُمُوهُ لموسى بعد رؤيتكم من
الآياتِ والعبر، وبعد النعمِ التي سلفت مِنِّي إليكم، والأبادي التي تَقَدَّمتْ -
فِعْلَكُمْ ما فعلتم. «إِذْ أَجْنَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ»، وهم الذين كانوا على منهاجِهِ
وطريقَتِهِ في الكفرِ بالله من قومه. «يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ»، يقول: إِذْ
يحملونكم أَقْبَحَ الْعَذَابِ وسيئِهِ.

«يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ»، الذكورَ من أولادِهِمْ. «وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ»، يقول:
يَسْتَبْقُونَ إِنْائِهِمْ. «وَفِي ذَلِكَ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ»، يقول: وَفِي سَوْمِهِمْ إِيَّاكُمْ
سُوءَ الْعَذَابِ، اخْتِبَارٌ مِنْ اللَّهِ لَكُمْ وَنِعْمَةٌ عَظِيمَةٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً
وَأَتَمَمْنَا بِعَشْرِ فِتْنَةٍ مِيقَتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

يقول تعالى ذِكْرَهُ: ووعدنا موسى لِمُنَاجَاتِنَا ثَلَاثِينَ لَيْلَةً. وقيل إنها ثلاثون
ليلة من ذي القعدة.

الأعراف: ١٤٢-١٤٣

«وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ» ، يقول: «وَأَتَمَمْنَا الثَّلاثِينَ اللَّيْلَةَ بِعَشْرِ لَيَالٍ تَمَّةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً» .

وقيل: إِنَّ العشر التي أتمها به أربعين، عشر ذي الحجة .
وأما قوله: «فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً» ، فإنه يعني: فأكمل الوقت الذي واعد الله موسى أربعين ليلة، وبلغها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ أَخْلَفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلَحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤٢﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: لما مضى لموعِدِ رَبِّهِ قَالَ لِأَخِيهِ هَارُونَ: «اخْلَفْنِي فِي قَوْمِي» ، يقول: كُنْ خَلِيفَتِي فِيهِمْ إِلَى أَنْ أَرْجِعَ .

«وَأَصْلَحْ» ، يقول: وَأَصْلَحْهُمْ بِحَمْلِكَ إِيَّاهُمْ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَعِبَادَتِهِ .
وقوله: «وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ» ، يقول: وَلَا تَسْلُكْ طَرِيقَ الَّذِينَ يَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ، بِمَعْصِيَتِهِمْ رَبَّهُمْ ، وَمَعُونَتِهِمْ أَهْلَ الْمَعَاصِي عَلَى عَصِيَانِهِمْ رَبَّهُمْ ، وَلَكِنْ اسْلُكْ سَبِيلَ الْمُطِيعِينَ رَبَّهُمْ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَنِي وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَنِي

يقول تعالى ذِكْرَهُ : ولما جاء موسى للوقت الذي وعدنا أن يلقانا فيه .
«وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ» ، وناجاه - «قال» موسى لربه - «أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ» ، قال الله له مجيباً: «لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ» .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا
رَخَّرَ مُوسَى صَعِقًا

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فلما اطلع الربُّ للجبل، جعل الله الجبل دكًّا، أي: مستويًّا بالأرض. «وَرَخَّرَ مُوسَى صَعِقًا»، أي: مَغْشِيًّا عَلَيْهِ.

واختلفت الْقَرَأَةُ في قراءة قوله: ﴿دَكًّا﴾.

فقرأته عامة قَرَأَةُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالْبَصْرَةِ: «دَكًّا»، مقصوراً بالتنوين بمعنى: «دَكَّ اللهُ الْجَبَلَ دَكًّا»، أي: فَتَتَهُ، واعتباراً بقول الله: ﴿كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا﴾، [الفجر: ٢١] وقوله: ﴿وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً﴾ [الحاقة: ١٤]، واستشهد بعضهم على ذلك بقول حميد:

يَذُكُّ أَرْكَانَ الْجِبَالِ هَزْمُهُ تَخْطُرُ بِالْبَيْضِ الرِّقَاقِ بِهِمُهُ

وقرأته عامة قَرَأَةُ الْكُوفِيِّينَ: ﴿جَعَلَهُ دَكَّاءً﴾، بالمد وترك الجر والتنوين. مثل «حمراء»، و«سوداء».

وأولى القراءتين في ذلك بالصواب عندي، قراءة مَنْ قَرَأَ: ﴿جَعَلَهُ دَكَّاءً﴾، بالمد وترك الجر، لدلالة الْخَبَرِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى صِحَّتِهِ. وذلك أَنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «فَسَاخَ الْجَبَلُ»^(١)، وَلَمْ يَقُلْ: «فَتَفَتَّتْ»، وَلَا «تَحَوَّلَ تَرَابًا». وَلَا شَكُّ أَنَّهُ إِذَا سَاخَ فَذَهَبَ، ظَهَرَ وَجْهُ الْأَرْضِ، فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ النَّاقَةِ الَّتِي قَدْ ذَهَبَ سَنَامُهَا، وَصَارَتْ دَكَّاءَ بِلَا سَنَامٍ. وَأَمَّا إِذَا دَكَّ بَعْضُهُ، فَإِنَّمَا يَكْسُرُ بَعْضُهُ بَعْضًا وَيَتَفَتَّتُ وَلَا يَسُوخُ.

(١) يعني حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، حينما سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ، أَخْرَجَهُ الطَّبْرِيُّ (١٥٠٨٧) وَ(١٥٠٨٨)، وَالتِّرْمِذِيُّ (٣٠٧٤) وَصَحَّحَهُ، وَالحَاكِمُ: ٣٢٠/٢، وَصَحَّحَهُ وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ.

الأعراف: ١٤٣-١٤٤

فمعنى الكلام إذاً: فلما تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ سَاخًا، فجعلَ مكانَهُ أرضاً دَكَّاءَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ بُنْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤٣﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: فلما ثابَّ إلى موسى عليه السلام فَهَمَهُ مِنْ غَشِيَتِهِ، وذلك هو الإفاقة من الصعقة التي خَرَّ لها موسى ﷺ. «قال سبحانه»، تنزيهاً لك، يا رب، وتبرئة أن يراك أحدٌ في الدنيا، ثم يعيش. «بُنْتُ إِلَيْكَ»، من مسألتي إياك ما سألتك من الرؤية. «وأنا أول المؤمنين»، بك من قومي، أن لا يراك في الدنيا أحدٌ إلا هلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ يَمُوسَىٰ إِنِّي أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَاءً آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٤﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ، قال الله لموسى: يا موسى: «إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ»، يقول: اخترتُكَ عَلَى النَّاسِ. «برسالاتي»، إلى خلقي، أرسلتُكَ بها إليهم. «وبكلامي»، كَلَّمْتُكَ وناجيتُكَ دُونَ غَيْرِكَ مِنْ خَلْقِي. «فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ» يقول: فخذ ما أعطيتُكَ من أمري ونَهْيي وَتَمَسَّكَ بِهِ، وَاَعْمَلْ بِهِ (بجِدٍّ) ^(١) «وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ»، لله على ما آتَاكَ مِنْ رِسَالَتِهِ، وَخَصَّكَ بِهِ مِنَ النِّجْوَى، بِطَاعَتِهِ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، وَالْمَسَارَعَةِ إِلَى رِضَاهِ.

(١) في الأصل نقص يُرْجَعُ أَنَّهُ «وَاَعْمَلْ بِهِ بِجِدٍّ»، كما جاء بعدُ في تفسير الآية ١٤٥: «خُذْهَا بِجِدٍّ فِي الْعَمَلِ بِمَا فِيهَا وَاجْتِهَادٌ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ

يقول تعالى ذكره: وكتبنا لموسى في ألواحِهِ.

وقوله: «من كُلِّ شَيْءٍ»، يقول: من التذكيرِ والتنبيةِ على عَظَمَةِ اللَّهِ وَعِزِّ سُلْطَانِهِ. «مَوْعِظَةً»، لقومه وَمَنْ أَمَرَ بِالْعَمَلِ بِمَا كُتِبَ فِي الْأَلْوَابِ. «وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ»، يقول: وتبييناً لِكُلِّ شَيْءٍ من أمرِ اللَّهِ ونهيه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ

يقول تعالى ذكره: وقلنا لموسى، إِذْ كُتِبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ: خُذِ الْأَلْوَابَ بِقُوَّةٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا

يقول تعالى ذكره: قلنا لموسى: «وَأْمُرْ قَوْمَكَ»، بني إسرائيل «يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا»، يقول: يعملوا بأحسن ما يجدون فيها.

فإن قال قائل: وما معنى قوله: «وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا»، أَكَانَ مِنْ خِصَالِهِمْ تَرَكَ بَعْضُ مَا فِيهَا مِنَ الْحَسَنِ؟

قيل: لا، ولكن كان فيها أمرٌ ونهيٌ، فأمرهم الله أَنْ يَعْمَلُوا بِمَا أَمَرَهُمْ بِعَمَلِهِ، ويتركوا ما نَهَاَهُمْ عَنْهُ، فالعَمَلُ بِالْمَأْمُورِ بِهِ، أَحْسَنُ مِنَ الْعَمَلِ بِالْمَنْهِيِّ عَنْهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَسَقِينَ

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِمُوسَى، إِذْ كَتَبَ فِي الْآلُوحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ: خُذْهَا بِجَدِّ فِي الْعَمَلِ بِمَا فِيهَا وَاجْتِهَادٍ، وَأُمِرَ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِ مَا فِيهَا، وَانْتَهَهُمْ عَنْ تَضْيِيعِهَا وَتَضْيِيعِ الْعَمَلِ بِمَا فِيهَا وَالشُّرْكَ بِي، فَإِنَّ مَنْ أَشْرَكَ بِي مِنْهُمْ وَمِنْ غَيْرِهِمْ، فَإِنِّي سَأُرِيهِ فِي الْآخِرَةِ عِنْدَ مَصِيرِهِ إِلَيَّ، «دَارَ الْفَاسِقِينَ»، وَهِيَ نَارُ اللَّهِ الَّتِي أَعَدَّهَا لِأَعْدَائِهِ.

وإنما قال: «سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ»، كما يقول القائل لمن يخاطبه: «سَأُرِيكَ غَدًا إِلَّا مَ يَصِيرُ إِلَيْهِ حَالٌ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي!»، عَلَى وَجْهِ التَّهْدِيدِ وَالْوَعِيدِ لِمَنْ عَصَاهُ وَخَالَفَ أَمْرَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: سَأَصْرِفُ عَنْ آيَتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

اختلف أهل التأويل في معنى ذلك.

فقال بعضهم: معناه: سأنزِعُ عنهم فَهَمَ الْكِتَابِ.

وقال آخرون في ذلك: معناه: سأصْرِفُهُمُ عَنِ الْإِعْتِبَارِ بِالْحُجَجِ.

وَأَوَّلَى الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ بِالْصَّوَابِ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَخْبَرَ أَنَّهُ سَيَصْرِفُ عَنْ آيَاتِهِ، وَهِيَ أَدِلَّتُهُ وَأَعْلَامُهُ عَلَى حَقِيقَةِ مَا أَمَرَ بِهِ عِبَادَهُ وَفَرَضَ عَلَيْهِمْ مِنْ طَاعَتِهِ فِي تَوْحِيدِهِ وَعَدْلِهِ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ فَرَائِضِهِ. وَالسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكُلِّ مَوْجُودٍ مِنْ خَلْقِهِ، فَمِنْ آيَاتِهِ، وَالْقُرْآنَ أَيْضاً مِنْ آيَاتِهِ، وَقَدْ عَمَّ بِالْخَبَرِ أَنَّهُ يَصْرِفُ عَنْ آيَاتِهِ الْمَتَكَبِّرِينَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وَهُمْ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ اللَّهِ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، فَهَمُ عَنْ فَهْمِ جَمِيعِ آيَاتِهِ وَالْإِعْتِبَارِ وَالِادِّكَارِ بِهَا مَصْرُوفُونَ، لِأَنَّهُمْ لَوْ وَفَّقُوا لِفَهْمِ بَعْضِ ذَلِكَ فَهَدُوا لِلْإِعْتِبَارِ بِهِ، أَتَعَطَّوْا وَأَنَابُوا إِلَى الْحَقِّ، وَذَلِكَ غَيْرُ

كائنٍ منهم، لأنه جَلَّ ثَنَاهُ قال: ﴿وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا﴾، فلا تبدل
لكلمات الله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا
وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ
سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿١٤٦﴾

يقول، تعالى ذكره: وَإِنْ يَرَوْا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
- «وتكبرهم فيها بِغَيْرِ الْحَقِّ»، تَجَبَّرَهُمْ فِيهَا، واستكبارهم عن الإيمان بالله
ورسوله، والإذعانِ لأمرِهِ ونهيه، وَهُمْ لَهِ عبيدٌ يَغْدُوهُمْ بِنِعْمَتِهِ، ويربِّحُ عليهم
رزقه بُكْرَةً وَعَشِيًّا، «كُلَّ آيَةٍ»، يقول: كُلُّ حُجَّةٍ لَهِ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ وَرَبوبِيَّتِهِ، وَكُلُّ
دَلَالَةٍ عَلَى أَنَّهُ لَا تَنبَغِي الْعِبَادَةُ إِلَّا لَهُ خَالِصَةً دُونَ غَيْرِهِ. «لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا»،
يقول: لَا يُصَدِّقُوا بِتِلْكَ الْآيَةِ أَنَّهُا دَالَّةٌ عَلَى مَا هِيَ فِيهِ حُجَّةٌ، ولكنهم يقولون:
«هِيَ سِحْرٌ وَكَذِبٌ». «وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا»، يقول: وَإِنْ يَرَوْا
هَؤُلَاءِ الَّذِينَ وَصَفَ صِفَتَهُمْ طَرِيقَ الْهُدَى وَالسَّدَادِ الَّذِي إِنْ سَلَكَوْهُ نَجَوْا مِنْ
الْهَلَكَةِ وَالْعَطَبِ، وصاروا إِلَى نَعِيمِ الْأَبَدِ، لَا يَسْلُكُوهُ وَلَا يَتَّخِذُوهُ لِأَنفُسِهِمْ
طَرِيقًا، جهلاً مِنْهُمْ وَحَيْرَةً. «وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ»، يقول: وَإِنْ يَرَوْا طَرِيقَ
الْهَلَاكِ الَّذِي إِنْ سَلَكَوْهُ ضَلُّوا وَهَلَكُوا.

«يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا»، يقول: يَسْلُكُوهُ وَيَجْعَلُوهُ لِأَنفُسِهِمْ طَرِيقًا، لِصَرْفِ اللَّهِ
إِيَّاهُمْ عَنْ آيَاتِهِ، وَطَبْعِهِ عَلَى قُلُوبِهِمْ، فَهُمْ لَا يُفْلِحُونَ وَلَا يَنْجَحُونَ. «ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ»، يقول تعالى ذكره: صَرَفْنَاهُمْ عَنْ آيَاتِنَا
أَنْ يَعْقِلُوهَا وَيَفْهَمُوهَا فَيَعْتَبِرُوا بِهَا وَيَذْكُرُوا فَيَنْبِئُوا، عَقَبَةٌ مِّنَّا لَهُمْ عَلَى تَكْذِيبِهِمْ
بِآيَاتِنَا. «وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ»، يقول: وَكَانُوا عَنْ آيَاتِنَا وَأَدِلَّتِنَا الشَّاهِدَةِ عَلَى

حقيقة ما أمرناهم به ونهيناهم عنه. «غافلين»، لا يتفكرون فيها، لاهين عنها، لا يعتبرون بها، فحق عليهم حينئذ قول ربنا فعطبوا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٧﴾

يقول تعالى ذكره: وهؤلاء المستكبرون في الأرض بغير الحق، وكلّ مكذب حجج الله ورسله وآياته، وجاحد أنه يوم القيامة مبعوث بعد مماته، ومنكر لقاء الله في آخرته - ذهبت أعمالهم فبطلت، وحصلت لهم أوزارها فثبتت، لأنهم عملوا لغير الله، وأتعبوا أنفسهم في غير ما يرضي الله، فصارت أعمالهم عليهم وبالاً. يقول الله جل ثناؤه: «هل يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»، يقول: هل يُثَابُونَ إِلَّا ثَوَابَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ؟ فصار ثواب أعمالهم الخلود في نار أحاط بهم سرادقها، إذ كانت أعمالهم في طاعة الشيطان، دون طاعة الرحمن، نعوذ بالله من غضبه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خَوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يَكْلَمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ﴿١٤٨﴾

يقول تعالى ذكره: واتخذ بنو إسرائيل قوم موسى، من بعد ما فارقهم موسى ماضياً إلى ربه لمناجاته، ووفاء للوعد الذي كان ربه وعده. «من حُلِيِّهِمْ عِجْلاً»، وهو ولد البقرة، فعبدوه. ثم بين تعالى ذكره ما ذلك العجل فقال: «جسداً له خوار» - و«الخوار» صوت البقر - يُخْبِرُ جَلَّ ذِكْرُهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ ضَلُّوا بِمَا لَا يَضِلُّ بِمِثْلِهِ أَهْلُ الْعَقْلِ. وذلك أَنَّ الرَّبَّ جَلَّ جَلَالُهُ الَّذِي لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ

والأرض، ومُدَبَّرُ ذلك، لا يجوزُ أَنْ يكونَ جسداً له خوار، لا يكلمُ أحداً، ولا يرشُدُ إلى خيرٍ. وقال هؤلاء الذين قَصَّ الله قصصهم لذلك: «هذا إلهنا وإله موسى»، فعكفوا عليه يعبدونه، جهلاً منهم، وذهاباً عن الله وضلالاً.

وقوله: «ألم يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا»، يقول: ألم يَرِ الذين عكفوا على العجلِ الذي اتخذه من حُلِيِّهم يعبدونه، أَنَّ العجلَ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا؟ يقول: وَلَا يُرْشِدُهُمْ إِلَى طَرِيقٍ؟ وليس ذلك من صِفَةِ رَبِّهِمُ الَّذِي لَهُ الْعِبَادَةُ حَقًّا، بَلْ صِفَتُهُ أَنَّهُ يَكَلِّمُ أَنْبِيَاءَهُ وَرُسُلَهُ، وَيُرْشِدُ خَلْقَهُ إِلَى سَبِيلِ الْخَيْرِ، وَيَنْهَاهُمْ عَنْ سَبِيلِ الْمَهَالِكِ وَالرَّدَى.

يقول الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «اتَّخَذُوهُ»، أي: اتَّخَذُوا الْعِجْلَ إِلَهًا، وَكَانُوا بِاتِّخَاذِهِمْ إِيَّاهُ رَبًّا مَعْبُودًا ظَالِمِينَ لِنَفْسِهِمْ، لِعِبَادَتِهِمْ غَيْرَ مَنْ لَهُ الْعِبَادَةُ، وَإِضَافَتِهِمُ الْأُلُوهَةَ إِلَى غَيْرِ الَّذِي لَهُ الْأُلُوهَةُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَمَّا سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

يقول تعالى ذِكْرُهُ بقوله: «ولما سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ»، ولما نَدِمَ الَّذِينَ عَبَدُوا الْعِجْلَ الَّذِي وَصَفَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ صِفَتَهُ، عِنْدَ رَجُوعِ مُوسَى إِلَيْهِمْ، وَاسْتَسْلَمُوا لِمُوسَى وَحُكْمِهِ فِيهِمْ.

وكذلك تقول العربُ لِكُلِّ نَادِمٍ عَلَى أَمْرِ فَاتٍ مِنْهُ أَوْ سَلَفٍ، وَعَاجِزٍ عَنْ شَيْءٍ: «قَدْ سَقَطَ فِي يَدَيْهِ» و«أَسْقَطَ»، لَعَنَانِ فَصِيحَتَانِ، وَأَصْلُهُ مِنَ الْاسْتِسْأَارِ، وَذَلِكَ أَنَّ يَضْرِبَ الرَّجُلُ الرَّجْلَ أَوْ يَصْرَعُهُ، فَيَرْمِي بِهِ مِنْ يَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ لِيَأْسِرَهُ، فَيَكْتَفِهِ. فَالْمَرْمِيُّ بِهِ مَسْقُوطٌ فِي يَدَيِ السَّاقِطِ بِهِ. فَقِيلَ لِكُلِّ عَاجِزٍ عَنْ

شيء، وضارعٍ لِعَجْزِهِ، متندِّمٍ على ما قاله: «سُقِطَ في يديه» و«أسقط»^(١).
وعنى بقوله: «ورأوا أنهم قد ضلُّوا»، ورأوا أنهم قد جَارُوا عن قَصْدِ
السييل، وذهبوا عن دينِ الله، وكفروا بربهم، قالوا تائبينَ إلى الله مُنْبِئِينَ إليه
من كُفْرِهِمْ به: «لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ».

ومعنى قوله: «لئن لم يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا»، لئن لم يَتَعَطَّفْ علينا رَبُّنَا
بالتوبةِ بِرَحْمَتِهِ، وَيَتَغَمَّدُ بِهَا ذُنُوبَنَا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْهَالِكِينَ الَّذِينَ حَبِطَتْ
أَعْمَالُهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضَبَ أَنْ أَسَافًا قَالَ
بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي ۖ أَعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولما رجع موسى إلى قومه من بني إسرائيل، رجع
غضباناً أسفاً، لأنَّ الله كان قد أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قد فَتَنَ قَوْمَهُ، وَأَنَّ السَّامِرِيَّ قد
أَضَلَّهُمْ، فكان رجوعه غضباناً أسفاً لذلك.

و«الأسف» شِدَّةُ الغضبِ، والتَّغَيُّظُ به على مَنْ أَغْضَبَهُ.

وقال آخرون: الحزن.

وقوله: «قال بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي»، يقول: بِشَسِ الْفِعْلِ فَعَلْتُمْ بَعْدَ
فِرَاقِي إِيَّاكُمْ وَأَوْلَيْتُمُونِي فِيمَنْ خَلَفْتُ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي فَيْكُمْ، وَدِينِي الَّذِي أَمَرَكُمُ
بِهِ رَبُّكُمْ.

وقوله: «أَعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ»، يقول: أَسْبَقْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ فِي نَفُوسِكُمْ وَذَهَبْتُمْ

عنه؟

(١) انظر معاني القرآن للفراء: ٣٩٣/١، ومجاز القرآن لأبي عبيدة: ٢٢٨/١.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَلْقَى الْأَلْوَاخَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ
إِلَيْهِ قَالَ ابْنُ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّوْنِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ
الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٥٠﴾

يقول تعالى ذكره: وألقى موسى الألواح.

وسبب إلقاء موسى الألواح كان من أجل غَضَبِهِ عَلَى قَوْمِهِ لِعِبَادَتِهِمُ
العجل، لأنَّ الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِذَلِكَ أَخْبَرَ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ: «وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى
قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِسْمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى
الْأَلْوَاخَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ».

وقوله: «إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّوْنِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي»، يعني بالقوم، الذين
عكفوا على عبادة العجل وقالوا: «هَذَا إِلَهُنَا وَإِلَهُ مُوسَى»، وخالفوا هارون.
وكان استضعافهم إِيَّاهُ: تركهم طاعته واتباع أمره. «وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي»، يقول:
قاربوا ولم يفعلوا.

وأما قوله: «وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ»، فإنه قول هارون لأخيه
موسى. يقول: لا تجعلني في موجدتك عليَّ وعقوبتك لي ولم أخالف أمرك،
محلًّا مَنْ عَصَاكَ فخالف أمرك، وعبد العجل بعدك، فظلم نفسه، وعبد غير
مَنْ لَهُ الْعِبَادَةُ، ولم أشايِعهم على شيء من ذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخِي وَأَدْخِلْنَا فِي
رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٥١﴾

يقول تعالى ذكره: قال موسى، لما تَبَيَّنَ لَهُ عُذْرُ أَخِيهِ، وعلم أنه لم يُفْرِطْ
فِي الْوَاجِبِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، فِي ارْتِكَابِ مَا فَعَلَهُ الْجَهْلَةُ مِنْ عِبَادَةِ

العجل: «رَبِّ اغْفِرْ لِي»، مستغفراً من فعله بأخيه، ولأخيه من سالفِ سَلَفٍ له بينه وبين الله: تَغَمَّدَ ذُنُوبَنَا بِسِتْرِ مِنْكَ تَسْتُرُهَا بِهِ. «وَأَدْخَلْنَا فِي رَحْمَتِكَ»، يقول: وارضمنا برحمتك الواسعة عبادك المؤمنين، فإنك أنت أرحمُ بعبادك من كُلِّ مَنْ رَحِمَ شَيْئاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴿١٥٢﴾

يقول تعالى ذكره: «إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ» إلهاً. «سينالهم غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ»، بتعجيلِ الله لهم ذلك. «وَذِلَّةٌ»، وهي الهوانُ، لعقوبةِ الله إياهم على كُفْرِهِمْ بِرَبِّهِمْ. «في الحياة الدنيا»، في عاجل الدنيا قبل آجل الآخرة.

وعني بقوله: «وكذلك نجزي المفتريين»، وكما جزيت هؤلاء الذين اتخذوا العجلَ إلهاً، من إحلال الغضبِ بهم، والإذلالِ في الحياة الدنيا على كُفْرِهِمْ رَبَّهُمْ، وردَّتْهم عن دينهم بعد إيمانهم بالله، كذلك نجزي كُلَّ مَنْ افترى على الله، فكذبَ عليه، وأقرَّ بالوَهْيَةِ غَيْرِهِ، وَعَبَدَ شَيْئاً سِوَاهُ مِنَ الْأَوْثَانِ، بعد إقراره بوحدايةِ الله، وبعد إيمانه به وبأنبيائه ورُسُلِهِ وَقِيلَ ذَلِكَ، إِذَا لَمْ يَتُبْ مِنْ كُفْرِهِ قَبْلَ قَتْلِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٥٣﴾

وهذا خبرٌ من الله تعالى ذكره أنه قابلٌ من كُلِّ تائبٍ إليه من ذَنْبٍ أَتَاهُ، صغيرةٌ كانت معصيته أو كبيرةً، كُفْراً كانت أو غيرِ كفرٍ، كما قبل من عِبْدَةِ الْعِجْلِ تَوْبَتَهُمْ بَعْدَ كُفْرِهِمْ بِهِ بِعِبَادَتِهِمُ الْعِجْلَ وَارْتِدَادِهِمْ عَنْ دِينِهِمْ.

يقول جَلُّ ثَنَائِهِ: والذين عملوا الأعمال السيئة، ثم رجعوا إلى طَلَبِ رِضَى الله بإنابتهم إلى ما يحبُّ ممَّا يكره، وإلى ما يرضى مما يسخط، من بعد سيِّء أعمالهم، وَصَدَّقُوا أَنَّ اللهَ قَابِلٌ تَوْبَةَ المَذْنِبِينَ، وتائبٌ على المُتَّيِّبِينَ، بإخلاصِ قلوبهم ويقينٍ منهم بذلك.. «لَغُفُورٌ»، لهم، يقول: لساترٌ عليهم أعمالهم السيئة، وغير فاضحهم بها.. «رَحِيمٌ»، بهم، وبكلِّ مَنْ كَانَ مِثْلَهُمْ مِنَ التَّائِبِينَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاَحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿١٥٤﴾

يعني تعالى ذِكرُهُ بقوله: «ولما سكَّت عن موسى الغضب»، ولما كفَّ عنه وسكن.

«أخذ الألواح»، يقول: أخذها بعد ما ألقاها، وقد ذهبَ منها ما ذهب. «وفي نسختها هُدى ورحمة»، يقول: وفيما نسخ فيها، أي كتب فيها. «هدى» بيان للحق. «ورحمة للذين هم لربِّهم يَرْهَبُونَ»، يقول: للذين يخافون الله ويخشون عقابَهُ على معاصيه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَخْبَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِنِّي

يقول تعالى ذِكرُهُ: واختار موسى من قومه سبعين رجلاً، للوقتِ والأجلِ الذي وَعَدَهُ اللهُ أَنْ يَلْقَاهُ فيه بهم، للتوبةِ مما كان من فِعْلِ سَفَهَائِهِمْ في أمرِ العجل.

وقد بينا معنى «الرجفة» فيما مضى وأنها: ما رجَفَ بالقومِ وَزَعَزَعَهُمْ وَحَرَكَهُمْ، أهلكهم بَعْدَ فاماتهم، أو أصعقهم فَسَلَبَ أفهامَهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَتَ وَلِينَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ

(يعني): إِنْ موسى إنما حزنَ على هلاكِ السبعينَ بقوله: «أَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا»، وأنه إنما عَنَى بـ«السفهاء» عِبْدَةَ العجلِ . وذلك أنه محالٌ أَنْ يكونَ موسى ﷺ كانَ تَخَيَّرَ من قومه لمسألةِ رَبِّهِ ما أَرَاهُ أَنْ يَسْأَلَ لَهُمْ إِلَّا الأَفْضَلَ فالأَفْضَلُ منهم، ومحالٌ أَنْ يكونَ الأَفْضَلُ كانَ عنده مَنْ أَشْرَكَ في عِبَادَةِ العجلِ واتخذَهُ دُونَ اللَّهِ إِلَهًا.

قال: فَإِنْ قال قائلٌ: فجائزٌ أَنْ يكونَ موسى عليه السلام كانَ معتقداً أَنَّ اللهَ سبحانه يعاقِبُ قومًا بذنوبِ غيرهم، فيقول: أَتَهْلِكُنَا بِذُنُوبِ مَنْ عِبَدَ العجلَ، ونحنُ من ذلكِ برآء؟

قيل: جائزٌ أَنْ يكونَ معنى «الإهلاك» قبضُ الأرواحِ على غيرِ وجهِ العقوبة، كما قال جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿إِنْ أَمْرُؤُ هَلَكَ﴾، [النساء: ١٧٦] - يعني: مات - فيقول: أَتَمِيتُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا؟

وأما قوله: «إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ»، فإنه يقولُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ما هذه الفِعْلَةُ التي فَعَلَهَا قومي، من عبادتهم ما عِبَدُوا دونَكَ، إِلَّا فِتْنَةً مِنْكَ أَصَابَتْهُمْ - ويعني بـ«الفتنة»، الابتلاء والاختبار - يقول: ابتليتهم بها، ليتبينَ الذي يَضِلُّ عن الحقِّ بعبادته إياه، والذي يَهْتَدِي بتركِ عبادته. وأضاف إضلالَهُمْ وهدايتَهُمْ إلى الله، إِذْ كانَ ما كانَ منهم من ذلك عن سببٍ مِنْهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ.

وقوله: «أَنْتَ وَلَيْنَا»، يقول: أَنْتَ نَاصِرُنَا. «فَاغْفِرْ لَنَا»، يقول: فَاسْتُرْ عَلَيْنَا ذُنُوبَنَا بِتَرْكَكَ عِقَابِنَا عَلَيْهَا. «وَارْحَمْنَا»، تَعَطَّفَ عَلَيْنَا بِرَحْمَتِكَ «وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ»، يقول: خَيْرٌ مَنْ صَفَحَ عَنْ جُرْمٍ، وَسَتَرَ عَلَى ذَنْبٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاصْكُتْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا إِلَيْكَ

يقول تعالى ذِكْرَهُ: مُخْبِرًا عَنْ دَعَاءِ نَبِيِّهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ فِيهِ: «وَاصْكُتْ لَنَا»، أَي: اجْعَلْنَا مِمَّنْ كَتَبْتَ لَهُ. «فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً»، وَهِيَ الصَّالِحَاتُ مِنَ الْأَعْمَالِ. «وَفِي الْآخِرَةِ»، مِمَّنْ كَتَبْتَ لَهُ الْمَغْفِرَةَ لَذُنُوبِهِ. وقوله: «إِنَّا هُنَا إِلَيْكَ»، يقول: إِنَّا تُبْنَا إِلَيْكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مِنْ أَشْيَاءٍ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: قَالَ اللَّهُ لِمُوسَى: هَذَا الَّذِي أُصِيبْتُ بِهِ مِنْ أَشْيَاءِ قَوْمِكَ مِنَ الرَّجْفَةِ، عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مِنْ أَشْيَاءٍ مِنْ خَلْقِي، كَمَا أُصِيبُ بِهِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أُصِيبْتُهُمْ بِهِ مِنْ قَوْمِكَ. «وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ»، يقول: وَرَحْمَتِي عَمَّتْ خَلْقِي كُلَّهُمْ.

وأما قوله: «فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ»، فَإِنَّهُ يَقُولُ: فَسَأَكْتُبُ رَحْمَتِي الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ - وَمَعْنَى «أَكْتُبُ» فِي هَذَا الْمَوْضِعِ: أَكْتُبُ فِي اللَّوْحِ الَّذِي كُتِبَ فِي التَّوْرَةِ. «لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ»، يَقُولُ: لِلْقَوْمِ الَّذِينَ يَخَافُونَ اللَّهَ وَيَخْشَوْنَ

عقابه على الكفر به والمعصية له في أمره ونهيه، فيؤدون فرائضه، ويجتنبون معاصيه.

وأما قوله: «والذين هم بآياتنا يؤمنون»، فإنه يقول: وللقوم الذين هم بأعلامنا وأدلتنا يصدقون ويقرّون.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ

وهذا القول إبانة من الله جل ثناؤه عن أن الذين وعد موسى نبية عليه السلام أن يكتب لهم الرحمة التي وصفها جل ثناؤه بقوله: «ورحمتي وسعت كل شيء»، هم أمة محمد ﷺ، لأنه لا يعلم لله رسول وصف بهذه الصفة - أعني «الأمي» - غير نبينا محمد ﷺ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتَعْلَمُونَهُ مِنَ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

يقول تعالى ذكره: يأمر هذا النبي الأمي أتباعه بالمعروف - وهو الإيمان بالله ولزوم طاعته فيما أمر ونهى، فذلك «المعروف» الذي يأمرهم به. «وينهاهم عن المنكر»، وهو الشرك بالله، والانتهاؤ عما نهاهم الله عنه.

وقوله: «ويُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ»، وذلك مما كانت الجاهلية تُحرِّمُهُ من البحائر والسوائب والوسائل والحوامي. «ويُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ»، وذلك لحم الخنزير والرِّبَا وما كانوا يستحلُّونه من المطاعم والمشارب التي حرَّمها الله.

وأما قوله: «وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ»، فإنه العهد والميثاق الذي كان أخذه على بني إسرائيل بالعمل بما في التوراة.

فمعنى الكلام: ويضع النبي الأمي العهد الذي كان الله أخذه على بني إسرائيل، من إقامة التوراة والعمل بما فيها من الأعمال الشديدة، كقطع الجلد من البول، وتحريم الغنائم، ونحو ذلك من الأعمال التي كانت عليهم مفروضة، فنسخها حكم القرآن.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ، أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

يقول تعالى ذكره: فالذين صدّقوا بالنبي الأمي وأقروا بنبوته. «وعزّروه»، يقول: وقروهم وعظّموه وحمّوه من الناس.

وقوله: «ونصروه»، يقول: وأعانوه على أعداء الله وأعدائه، بجهادهم ونصب الحرب لهم. «واتّبعوا النور الذي أنزل معه»، يعني القرآن والإسلام. «أولئك هم المفلحون»، يقول: الذين يفعلون هذه الأفعال التي وصّف بها جلّ ثناؤه أتباع محمد ﷺ، هم المنجحون المدركون ما طلبوا ورَجَوْا بفعلهم ذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ يَكَايْهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: «قل»، يا محمد للناس كلهم. «إني رسول الله إليكم جميعاً»، لا إلى بعضكم دون بعض، كما كان من قبلي من

الرُّسُلِ مُرْسَلًا إِلَىٰ بَعْضِ النَّاسِ دُونَ بَعْضٍ فَمَن كَانَ مِنْهُمْ أُرْسِلَ كَذَلِكَ، فَإِنَّ رِسَالَتِي لَيْسَتْ إِلَىٰ بَعْضِكُمْ دُونَ بَعْضٍ، وَلَكِنهَا إِلَىٰ جَمِيعِكُمْ.

وقوله: «الذي» من نعت اسم «الله» وإنما معنى الكلام: قل: يا أيها الناس إني رسول الله، الذي له مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، إِلَيْكُمْ.

ويعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «الذي له مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ»، الذي له سُلْطَانُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وما فيهما، وتديرُ ذلك وتصريفه. «لا إله إلا هو»، يقول: لا ينبغي أَنْ تَكُونَ الْأُلُوهَةُ وَالْعِبَادَةُ إِلَّا لَهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ، دُونَ سَائِرِ الْأَشْيَاءِ غَيْرِهِ مِنَ الْأَنْدَادِ وَالْأَوْثَانِ، إِلَّا لِمَن لَهُ سُلْطَانُ كُلِّ شَيْءٍ، وَالْقَادِرُ عَلَىٰ إِنْشَاءِ خَلْقِ كُلِّ مَا شَاءَ وَإِحْيَائِهِ، وَإِفْنَائِهِ إِذَا شَاءَ إِمَاتَتِهِ. «فَامْنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: قُلْ لَهُمْ: فَصَدِّقُوا بَيَّاتِ اللَّهِ الَّذِي هَذِهِ صِفَتُهُ، وَأَقْرُوا بِوَحْدَانِيَّتِهِ، وَأَنَّهُ الَّذِي لَهُ الْأُلُوهَةُ وَالْعِبَادَةُ، وَصَدِّقُوا بِرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ أَنَّهُ مَبْعُوثٌ إِلَىٰ خَلْقِهِ، دَاعٍ إِلَىٰ تَوْحِيدِهِ وَطَاعَتِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ، وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾

أما قوله: «النبي الأمي»، فإنه من نعت رسول الله ﷺ. «الذي يؤمن بالله»، يقول: الذي يُصَدِّقُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ.

ثم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «وكلماته».

فقال بعضهم: معناه: وآياته.

وقال آخرون: بل عني بذلك عيسى بن مريم عليه السلام.

والصواب من القول في ذلك عندنا، أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ أَمَرَ عِبَادَهُ أَنْ

يُصَدِّقُوا بِنَبْوَةِ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ الَّذِي يَوْمُنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ، وَلَمْ يَخْصُصِ الْخَبَرَ جَلًّا ثَنَاءً عَنْ إِيْمَانِهِ مِنْ «كَلِمَاتِ اللَّهِ» بِبَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ، بَلْ أَخْبَرَهُمْ عَنْ جَمِيعِ «الْكَلِمَاتِ»، فَالْحَقُّ فِي ذَلِكَ أَنَّ يَعْصِي الْقَوْلَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَوْمُنُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ كُلِّهَا، عَلَى مَا جَاءَ بِهِ ظَاهِرُ كِتَابِ اللَّهِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: «وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ»، فَاهْتَدُوا بِهِ، أَيُّهَا النَّاسُ، وَاعْمَلُوا بِمَا أَمَرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ. «لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ»، يَقُولُ: لَكِي تَهْتَدُوا فَتَرْشَدُوا وَتَصِيبُوا الْحَقَّ فِي اتِّبَاعِكُمْ إِيَّاهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٥٩﴾

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: «وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى»، يَعْنِي بَنِي إِسْرَائِيلَ. «أُمَّةٌ»، يَقُولُ: جَمَاعَةٌ. «يَهْدُونَ بِالْحَقِّ»، يَقُولُ: يَهْتَدُونَ بِالْحَقِّ، أَيُّ يَسْتَقِيمُونَ عَلَيْهِ وَيَعْمَلُونَ. «وَبِهِ يَعْدِلُونَ»، أَيُّ: وَبِالْحَقِّ يُعْطُونَ وَيَأْخُذُونَ، وَيُنْصِفُونَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَلَا يَجُورُونَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَطَّعْنَهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: فَرَّقْنَاهُمْ - يَعْنِي قَوْمَ مُوسَى مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَرَّقَهُمُ اللَّهُ فَجَعَلَهُمْ قِبَائِلَ شَتَّى، اثْنَتَيْ عَشْرَةَ قَبِيلَةً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ

أَنْ أَضْرِبَ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرِبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَمَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ

وَالسَّلَوَىٰ كُلُّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلٰكِنْ
كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٦٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وأوحينا إلى موسى»، إذ فرقنا بني إسرائيل قومه اثنتي عشرة فرقة، وتبيناهم في التيه، فاستسقوا موسى من العطشِ وَغَوْرِ الماء. «أن أضرب بعصاك الحجر».

«فانبعجت» فانصبَّت وانفجرت من الحجر اثنتا عشرة عيناً من الماء، «قد عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ»، يعني كل أناس من الأسبابِ الاثني عشرة. «مَشْرَبَهُم»، لا يدخل سبط على غيره في شربه. «وظللنا عليهم الغمام»، يُكِنُّهُمْ من حرِّ الشمسِ وأذاها.

«وأنزلنا عليهم المَنَّ والسَّلوَى»، طعاماً لهم. «كُلُّوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ»، يقول: وَقُلْنَا لَهُمْ: كُلُّوا مِنْ حَلَالٍ مَا رَزَقْنَاكُمْ، أيها الناس، وَطَيِّبَاتُهُ لَكُمْ. «وما ظَلَمُونَا وَلٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ»، وفي الكلام محذوف، ترك ذكره استغناءً بما ظهر عما ترك، وهو: «فأَجِمُّوا»^(١) ذلك، وقالوا: لَنْ نصبر على طعام واحد، فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. «وما ظلمونا»، يقول: وما أَدْخَلُوا عَلَيْنَا نَقْصاً في ملكنا وسلطاننا بمسألتهم ما سألوا، وفعلهم ما فعلوا. «ولكن كانوا أنفسهم يظلمون»، أي: ينقصونها حُظوظها باستبدالهم الأدنى بالخير، والأردل بالأفضل.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ
وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ

(١) يقال: «أَجِمَ الطعامُ يأجمه أجماً»، إذا كرهه ومَلَّه من طولِ المداومة عليه.

لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٦١﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنبيه محمد ﷺ: واذْكُرْ أيضاً، يا محمد، من خطأ فعل هؤلاء القوم، وخلافهم على رَبِّهِمْ، وعصيانهم نبيهم موسى عليه السلام، وتبديلهم القول الذي أمروا أن يقولوه حين قال الله لهم: «اسكنوا هذه القرية»، وهي قرية بيت المقدس. «فكلوا منها»، يقول: من ثمارها وحبوبها ونباتها. «حيث شئتم»، منها، يقول: أنى شئتم منها. «وقولوا حِطَّةً»، يقول: وقولوا: هذه الفعل «حِطَّةً»، تحطُ ذنوبنا. «نغفر لكم»، يتعمد لكم ربكم. «ذنوبكم»، التي سَلَفَتْ منكم، فيعفو لكم عنها، فلا يؤاخذكم بها. «سنزيد المحسنين»، منكم، وهم المطيعون لله، على ما وَعَدْتُكُمْ من غفران الخطايا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنْ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿١٦٢﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: فَغَيَّرَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ مِنْهُمْ مَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْقَوْلِ، فقالوا - وقد قيل لهم: قولوا: هذه حطة - «حِطَّة في شعيرة». وقولهم ذلك كذلك، هو غير القول الذي قيل لهم قولوه. يقول الله تعالى: «فأرسلنا عليهم رِجْزاً من السماء»، بَعَثْنَا عَلَيْهِمْ عَذَاباً، أَهْلَكْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يُغَيِّرُونَ مَا يُؤْمَرُونَ بِهِ، فيفعلون خِلافَ مَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِفَعْلِهِ، ويقولون غير الذي أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِفَعْلِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَسَأَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ

بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَأَسْأَلُ، يَا مُحَمَّدُ، هَؤُلَاءِ الْيَهُودَ، وَهُمْ مُجَاوِرُونَكَ، عَنْ أَمْرِ «الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ»، يَقُولُ: كَانَتْ بِحَضْرَةِ الْبَحْرِ، أَيِ بِقَرَبِ الْبَحْرِ وَعَلَى شَاطِئِهِ.

وقوله: «إِذْ يَعُدُّونَ فِي السَّبْتِ»، يَعْنِي بِهِ أَهْلَهُ، إِذْ يَعْتَدُونَ فِي السَّبْتِ أَمَرَ اللَّهِ، وَيَتَجَاوِزُونَهُ إِلَى مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ.

وَكَانَ اعْتِدَاؤُهُمْ فِي السَّبْتِ: أَنَّ اللَّهَ كَانَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ السَّبْتَ، فَكَانُوا يَصْطَادُونَ فِيهِ السَّمَكَ.

«إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا»، يَقُولُ: إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمُ الَّذِي نَهَوْا فِيهِ الْعَمَلَ. «شُرْعًا»، يَقُولُ: شَارِعَةً ظَاهِرَةً عَلَى الْمَاءِ مِنْ كُلِّ طَرِيقٍ وَنَاحِيَةٍ، كَشَوَارِعِ الطَّرِيقِ.

وقوله: «وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ»، يَقُولُ: وَيَوْمَ لَا يَعْظُمُونَهُ تَعْظِيمَهُمُ السَّبْتَ، وَذَلِكَ سَائِرُ الْأَيَّامِ غَيْرِ يَوْمِ السَّبْتِ. «لَا تَأْتِيهِمْ»، الْحِيتَانُ. «كَذَلِكَ نَبَلَّوْهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ»، يَقُولُ: كَمَا وَصَفْنَا لَكُمْ مِنَ الْاِخْتِبَارِ وَالْاِبْتِلَاءِ الَّذِي ذَكَرْنَا، بِإِظْهَارِ السَّمَكِ لَهُمْ عَلَى ظَهْرِ الْمَاءِ فِي الْيَوْمِ الْمُحَرَّمِ عَلَيْهِمْ صَيْدُهُ، وَإِخْفَائِهِ عَنْهُمْ فِي الْيَوْمِ الْمُحَلَّلِ صَيْدُهُ. «كَذَلِكَ نَبَلَّوْهُمْ»، وَنَحْتَبِرُهُمْ. «بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ

مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُم وَلَعَلَّهُمْ يَنْقُوتُونَ ﴿١٦٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: «وَأَذْكُرُ أَيْضًا، يَا مُحَمَّدُ. «إِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ

منهم»، جماعةٌ منهم لجماعةٍ كانت تَعْظُ المعتدينَ في السبِّ، وتنهاهم عن معصيةِ الله فيه. «لَمْ تَعْظُونِ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ»، في الدنيا بمعصيتهم إياه، وخلافهم أمره، واستحلالهم ما حرم عليهم. «أو مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا»، في الآخرة، قال الذين كانوا يَنْهَوْنَهُمْ عن معصيةِ الله مُجِيبِهِمْ عن قولهم: عظتنا إياهم معذرةٌ إلى رَبِّكُمْ، نُوَدِّي فَرَضَهُ عَلَيْنَا فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ. «ولعلمهم يتقون»، يقول: ولعلمهم أَنْ يَتَّقُوا اللَّهَ فَيَخَافُوهُ، فَيُنِيبُوا إِلَى طَاعَتِهِ، ويتوبوا من معصيتهم إياه، وَتَعَذِّبَهُمْ عَلَى مَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ اعْتِدَائِهِمْ فِي السَّبِّ.

«ولعلمهم يتقون»، أي: ينزعونَ عَمَّا هُمْ عَلَيْهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

١٦٥

يقول تعالى ذِكْرَهُ: فلما تركت الطائفةُ التي اعتدت في السبِّ ما أمرها الله به من تركِ الاعتداءِ فيه، وَضِيعَتْ مَا وَعَظَتْهَا الطائفةُ الواعظةُ وَذَكَّرَتْهَا بِهِ، من تحذيرها عقوبةَ الله على معصيتها، فَتَقَدَّمَتْ عَلَى اسْتِحْلَالِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهَا، أَنْجَى اللَّهُ الَّذِينَ يَنْهَوْنَ مِنْهُمْ عَنِ «السُّوءِ» - يعني عن معصيةِ الله واستحلالِ حُرْمِهِ^(١). «وأخذنا الذين ظلموا»، يقول: وأخذَ اللهُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا فِي السَّبِّ، فَاسْتَحْلَوْا فِيهِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنْ صَيْدِ السَّمَكِ وَأَكْلِهِ، فَأَحْلَ بِهَمْ بِأَسْءُ، وَأَهْلَكَهُمْ بِعَذَابٍ شَدِيدٍ بِئْسَ بِمَا كَانُوا يَخَالِفُونَ أَمْرَ اللَّهِ، فَيُخْرِجُونَ مِنْ طَاعَتِهِ إِلَى مَعْصِيَتِهِ، وَذَلِكَ هُوَ «الْفِسْقُ».

(١) الْحَرَمُ: هُوَ الْحَرَامُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَائِهِمْ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِثِينَ ﴿١٦٦﴾

يقول تعالى ذكره: فلما تَمَرَّدُوا، فيما نهوا عنه من اعتدائهم في السبت، واستحلالهم ما حَرَّمَ اللهُ عليهم من صيد السمك وأكله، وتمادوا فيه. «قلنا لهم كونوا قِرَدَةً خَاسِثِينَ»، أي: بُعْدَاء من الخير.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ

يعني جَلْ ثَنَاءُهُ بقوله: «وَإِذْ تَأَذَّنَ»، واذكُرْ، يا محمد، إِذْ آذَنَ رَبُّكَ، وأَعْلَمَ.

وقوله: «لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ»، يعني: أعلم ربك ليعثنَّ على اليهود مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. قيل: إِنَّ ذَلِكَ، العربُ، بَعَثَهُمُ اللهُ على اليهود، يقاتلون مَنْ لم يُسَلِّمْ منهم ولم يُعْطِ الجزيةَ، وَمَنْ أعطى منهم الجزيةَ كان ذلك له صَغَاراً وَذِلَّةً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٦٧﴾

يقول تعالى ذكره: إِنَّ رَبَّكَ، يا محمد، لَسَرِيعُ عِقَابِهِ إِلَى مَنْ اسْتَوْجَبَ منه العقوبة على كُفْرِهِ به ومعصيته. «وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ»، يقول: وإِنَّهُ لَذُو صَفْحٍ عن ذُنُوبٍ مَنْ تَابَ من ذُنُوبِهِ، فَأَنَابَ وَرَاجَعَ طَاعَتَهُ، يَسْتُرُ عَلَيْهَا بَعْفُوهُ عَنْهَا.

«رحيم»، له، أن يعاقبه على جُرمه بعد توبته منها، لأنه يقبل التوبة ويُقبل العثرة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٦٨﴾

يقول تعالى ذكره: وفَرَّقْنَا بني إسرائيل في الأرض. «أُمَمًا» يعني: جماعاتٍ شتى مُتَفَرِّقِينَ.

وقوله: «منهم الصالحون»، يقول: مِنْ هؤلاء القومِ الذين وَصَفَهُم اللهُ من بني إسرائيل. «الصالحون»، يعني: مَنْ يُوْمِنُ باللهِ وَرُسُلِهِ. «ومنهم دون ذلك»، يعني: دون الصالح.

وإنما وصفهم الله جَلَّ ثَنَاهُ بأنهم كانوا كذلك قبلَ ارتدادِهِم عن دينهم، وقبل كُفْرِهِم بربهم، وذلك قبل أن يُبْعَثَ فيهم عيسى بن مريم صلوات الله عليه.

وقوله: «وبلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ»، يقول: واختبرناهم بالرخاءِ في العيش، والخَفْضِ في الدنيا والدُّعَةِ، والسَّعَةِ في الرزق، وهي «الحسنات» التي ذكرها جَلَّ ثَنَاهُ - ويعني بـ«السيئات»، الشدة في العيش، والشظف فيه، والمصائب والرزايا في الأموال. «لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ»، يقول: ليرجعوا إلى طاعة رَبِّهِمْ وَيُنبِئُوا إِلَيْهَا، ويتوبوا من معاصيه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَخَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلَهُ يَأْخُذُوهُ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ وَصَفَ صِفَتَهُمْ. «خَلَفَ»، يعني: خَلَفَ سَوْءٌ. يقول: حَدَّثَ بَعْدَهُمْ وَخَلَفَهُمْ، وتبدل منهم، بَدَّلَ سَوْءٌ.

فتأويل الكلام إذا: فَتَبَدَّلَ مِنْ بَعْدِهِمْ بَدَّلَ سَوْءٌ، ورثوا كتابَ الله فَعَلَّمُوهُ، وَضَيَّعُوا الْعَمَلَ بِهِ، فَخَالَفُوا حُكْمَهُ، يُرْشُونَ فِي حُكْمِ اللَّهِ، فَيَأْخُذُونَ الرِّشْوَةَ فِيهِ مِنْ عَرَضِ هَذَا الْعَاجِلِ «الأدنى»، - يعني بـ«الأدنى» الأقرب من الآجل الأبعد. ويقولون إذا فعلوا ذلك: إِنَّ اللَّهَ سَيَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا، تَمَنِّيًّا عَلَى اللَّهِ الْإِبَاطِيلَ، كَمَا قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ فِيهِمْ: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ﴾ [البقرة: ٧٩]. «وإنَّ يَأْتِيهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ»، يقول: وإنَّ شَرَعَ لَهُمْ ذَنْبٌ حَرَامٌ مِثْلُهُ مِنَ الرِّشْوَةِ بَعْدَ ذَلِكَ، أَخَذُوهُ وَاسْتَحْلَوْهُ وَلَمْ يَرْتَدِّعُوا عَنْهُ. يَخْبِرُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ أَهْلُ إِصْرَارٍ عَلَى ذُنُوبِهِمْ، وَلَيْسُوا بِأَهْلِ إِنْابَةٍ وَلَا تَوْبَةٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَمْ يَأْخُذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَاللَّذَارُ الْأُخْرَى خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «أَلَمْ يَأْخُذْ»، على هَؤُلَاءِ الْمُرْتَشِينَ فِي أَحْكَامِهِمْ، الْقَائِلِينَ: «سَيَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا فَعَلْنَا هَذَا»، إِذَا غُوبُوا عَلَى ذَلِكَ. «مِيثَاقُ الْكِتَابِ»، وَهُوَ أَخَذَ اللَّهُ الْعَهْدَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، بِإِقَامَةِ التَّوْرَةِ، وَالْعَمَلِ بِمَا فِيهَا. فَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لَهُؤُلَاءِ الَّذِينَ قَصَّ قِصَّتَهُمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، مُؤَبِّخًا عَلَى خِلَافِهِمْ أَمْرَهُ، وَنَقْضِهِمْ عَهْدَهُ وَمِيثَاقَهُ: أَلَمْ يَأْخُذْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِيثَاقَ كِتَابِهِ، أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ

إِلَّا الْحَقَّ، وَلَا يُضَيِّفُوا إِلَيْهِ إِلَّا مَا أَنْزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي التَّوْرَةِ، وَأَنْ لَا يَكْذِبُوا عَلَيْهِ؟

وأما قوله: «وَدَرَسُوا مَا فِيهِ»، فإنه معطوفٌ على قوله: «وَرِثُوا الْكِتَابَ»، ومعناه: «فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ»، «وَدَرَسُوا مَا فِيهِ»، - ويعني بقوله: «وَدَرَسُوا مَا فِيهِ»، قَرَأُوا مَا فِيهِ، يقول: ورثوا الكتابَ فَعَلِمُوا مَا فِيهِ وَدَرَسُوهُ، فَضَيَّعُوهُ وَتَرَكُوا الْعَمَلَ بِهِ، وَخَالَفُوا عَهْدَ اللَّهِ إِلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ.

«وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وما في الدارِ الآخِرَةِ، وهو ما في الْمَعَادِ عِنْدَ اللَّهِ، مما أَعَدَّ لِأَوْلِيَائِهِ، وَالْعَامِلِينَ بِمَا أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ، الْمُحَافِظِينَ عَلَى حُدُودِهِ. «خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ اللَّهَ»، وَيَخَافُونَ عِقَابَهُ، فَيَرِاقِبُونَهُ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، وَيَطِيعُونَهُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ فِي دُنْيَاهُمْ. «أَفَلَا يَعْقِلُونَ»^(١)، يقول: أَفَلَا يَعْقِلُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الدُّنْيَى عَلَى أَحْكَامِهِمْ، وَيَقُولُونَ: «سَيَغْفِرُ لَنَا»، أَنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ لِلْمُتَّقِينَ الْعَادِلِينَ بَيْنَ النَّاسِ فِي أَحْكَامِهِمْ، خَيْرٌ مِنْ هَذَا الْعَرَضِ الْقَلِيلِ الَّذِي يَسْتَعْجِلُونَهُ فِي الدُّنْيَا عَلَى خِلَافِ أَمْرِ اللَّهِ، وَالْقَضَاءِ بَيْنَ النَّاسِ بِالْجَوْرِ؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٧٠﴾

واختلفت القراءة في قراءة ذلك.

فقرأ بعضهم: ﴿يُمَسِّكُونَ﴾ بتخفيف الميم وتسكينها، من «أَمْسَكَ يُمَسِّكُ».

(١) «أَفَلَا يَعْقِلُونَ» - بالياء - فهذه قراءته لها خلافاً لما جاء في المصحف، لذلك تركناها

كما هي.

وقراه آخرون: ﴿يُمَسِّكُونَ﴾، بفتح الميم وتشديد السين، من «مَسَّكَ يُمَسِّكُ»^(١).

ومعني بذلك: والذين يعملون بما في كتاب الله. «وأقاموا الصلاة»، بحدودها، ولم يُضَيِّعُوا أوقاتها. «إنا لا نُضَيِّعُ أَجَرَ المصلحين». يقول تعالى ذِكْرَهُ: فمن فعل ذلك من خَلْقِي، فلاني لا أَضَيِّعُ أَجَرَ عمله الصالح.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذْ نُنَقِّنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧١﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لنبه محمد ﷺ: واذْكُرُوا، يا محمد، إذ اقتلنا الجبل فرفعناه فوق بني إسرائيل، كأنه ظُلَّةٌ غمامٍ من الظلال - وقلنا لهم: «خذُوا ما آتيناكم بقوة»، من فرائضنا، والزمناكم من أحكام كتابنا، فاقبلوه، اعملوا باجتهاد منكم في أدائه، من غير تقصيرٍ ولا توانٍ. «واذكروا ما فيه»، يقول: ما في كتابنا من العهود والمواثيق التي أخذنا عليكم بالعمل بما فيه. «لعلكم تتقون»، يقول: كي تَتَّقُوا رَبَّكُمْ، فتخافوا عقابه بترككم العمل به إذا ذكرتم ما أخذ عليكم فيه من المواثيق.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾

(٢) لم يُرْجَعْ أبو جعفر الطبري إحدى القراءتين، ومعنى ذلك جوازهما عنده، فبأيهما قرأ القارىء فهو مصيبٌ.

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: «وَاذْكُرْ، يَا مُحَمَّدُ، رَبَّكَ إِذْ اسْتَخْرَجَ وَلَدَ آدَمَ مِنْ أَصْلَابِ آبَائِهِمْ، فَقَرَّرَهُمْ بِتَوْحِيدِهِ، وَأَشْهَدَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ شَهَادَتَهُمْ بِذَلِكَ وَإِقْرَارَهُمْ بِهِ.

(وَأَمَّا قَوْلُهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ): «شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ»، فَالظَّاهِرُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ خَبِرَ مِنَ اللَّهِ عَنْ قِيلِ بَنِي آدَمَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، لِأَنَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَالَ: «وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا، فَكَانَهُ قِيلَ: فَقَالَ الَّذِينَ شَهِدُوا عَلَى الْمُقَرَّبِينَ حِينَ أَقْرَأُوا فَقَالُوا: «بَلَى» -: شَهِدْنَا عَلَيْكُمْ بِمَا أَقْرَرْتُمْ بِهِ عَلَى أَنْفُسِكُمْ، كَيْلًا تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا

ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿١٧٣﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: شَهِدْنَا عَلَيْكُمْ، أَيُّهَا الْمُقَرَّبُونَ بَأَنَّ اللَّهَ رَبُّكُمْ، كَيْلًا تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: «إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ»، إِنَّا كُنَّا لَا نَعْلَمُ ذَلِكَ، وَكُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْهُ. «أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ»، اتَّبَعْنَا مِنْهَا جَهْمَ. «أَفَتُهْلِكُنَا»، بِإِشْرَاكِ مَنْ أَشْرَكَ مِنْ آبَائِنَا، وَاتَّبَاعِنَا مِنْهَا جَهْمَ عَلَى جَهْلِ مَنْ بِالْحَقِّ؟

ويعني بقوله: «بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ»، بِمَا فَعَلَ الَّذِينَ أَبْطَلُوا، فِي دَعْوَاهُمْ إِلَهًا غَيْرَ اللَّهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَكَذَلِكَ نُنْصِلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

الأعراف: ١٧٤-١٧٦

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وكما فَصَّلْنَا، يا محمدُ، لقومك آيات هذه السورة، وَبَيَّنَّا فيها ما فعلنا بالأمم السالفة قبل قومك، وأَحْلَلْنَا بهم من المَثَلات بكفرهم وإشراكهم في عبادتي غيري، كذلك نُفَصِّلُ الآيات غيرها وَنُبَيِّنُهَا لقومك، لينتزعروا ويرتدعوا، فَيُنِيَّبُوا إلى طاعتي، ويتوبوا من شُرِكِهِمْ وكفرهم، فيرجعوا إلى الإيمان والإقرار بتوحيدي، وإفراد الطاعة لي، وترك عبادَةٍ ما سواي.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا أَتَابِعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿١٧٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لنبيه محمد ﷺ: «واتل»، يا محمدُ، على قومك. «نبأ» الذي آتيناه آياتنا، يعني خبره وقصته.

وكانت آيات الله للذي آتاه الله إياها فيما يقال: اسم الله الأعظم - وقيل: النبوة.

وأما قوله: «فانسلك منها»، فإنه يعني: خرج من الآيات التي كان الله آتاه إياها، فتبرأ منها.

وقوله: «فأتبعه الشيطان»، يقول: فصيَّره لنفسه تابعاً ينتهي إلى أمره في معصية الله، ويخالف أمر ربه في معصية الشيطان وطاعة الرحمن.

وقوله: «فكان من الغاوين»، يقول: فكان من الهالكين، لضلاله وخلافه أمر ربه، وطاعة الشيطان.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَا هَذَا الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا بآيَاتِنَا الَّتِي آتَيْنَاهُ. «ولكنه أخلد إلى الأرض»، يقول: سَكَنَ إلى الحياة الدنيا في الأرض، وما إليها، وَآثَرَ لَذَّتِهَا وشهواتها على الآخرة. «وَاتَّبَعَ هَوَاهُ»، ورفض طاعة الله وخالف أمره.

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «ولو شئنا لرفعناه بها».

فقال بعضهم: معناه: لرفعناه بعلمه بها.

وقال آخرون: معناه: لرفعناه عنه الحال التي صار إليها من الكفر بالله، بآياتنا.

وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب أن يقال: إن الله عَمَّ الخبر بقوله: «ولو شئنا لرفعناه بها»، أنه لو شاء رفعه بآياته التي آتاها إياها، و«الرفع»، يعم معاني كثيرة: منها الرفع في المنزلة عنده، ومنها الرفع في شرف الدنيا ومكارمها، ومنها الرفع في الذكر الجميل والثناء الرفيع. وجائز أن يكون الله عَنِ كُلِّ ذَلِكَ: أنه لو شاء لرفعها، فأعطاه كُلَّ ذَلِكَ، بتوفيقه للعمل بآياته التي كان آتاها إياها. وإذا كان ذلك جائزاً، فالصواب من القول فيه أن لا يُخَصَّصَ منه شيء، إذ كان لا دلالة على خصوصه من خبر ولا عقل.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَثَلَّهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَرَكَهْ يَلْهَثْ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فمثله هذا الذي آتينا آياتنا فانسَلَخَ منها، مثل الكلب الذي يَلْهَثُ، طَرَدَتْهُ أَوْ تَرَكَتُهُ.

ثم اختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله جعل الله مثله كمثل الكلب.

فقال بعضهم: مَثَلُهُ به في الله، لتركه العمل بكتاب الله وآياته التي آتاه إياه، وإعراضه عن مواعظ الله التي فيها إعراض مَنْ لم يُؤْتِه الله شيئاً من ذلك. فقال جَلُّ ثَنَاهُ فيه، إِذْ كَانَ سواءَ أَمْرُهُ، وَعِظَ بآيَاتِ الله التي آتاه إياه أَوْ لَمْ يُوعِظْ، في أَنَّهُ لَا يَتَّعِظُ بها، وَلَا يَتْرُكُ الْكُفْرَ به: فمثله مثل الكلب الذي سواءَ أَمْرُهُ في لهثِهِ، طَرِدَ أَوْ لَمْ يُطْرَدْ، إِذْ كَانَ لَا يَتْرُكُ اللَّهْثَ بحالٍ.

وقال آخرون: إِنَّمَا مَثَلُهُ جَلُّ ثَنَاهُ بالكلب، لَأَنَّهُ كَانَ يَلْهَثُ كَمَا يَلْهَثُ الْكَلْبُ.

وأولى التأويلين في ذلك بالصواب، تأويل مَنْ قَالَ: إِنَّمَا هُوَ مَثَلٌ لتركه العمل بآياتِ الله التي آتاه إياه، وَأَنَّ مَعْنَاهُ: سواءَ وَعِظَ أَوْ لَمْ يُوعِظْ، في أَنَّهُ لَا يَتْرُكُ مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ خِلَافِهِ أَمْرَ رَبِّهِ، كَمَا سَوَاءَ حُمِلَ عَلَى الْكَلْبِ وَطَرِدَ أَوْ تَرِكَ فَلَمْ يُطْرَدْ، في أَنَّهُ لَا يَدْعُ اللَّهْثَ في كِلْتَا حَالَتَيْهِ.

وإنما قلنا: ذلك أولى القولين بالصواب، لدلالة قَوْلِهِ تَعَالَى: «ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا»، فجعل ذلك مثل المَكْذِبِينَ بآياته. وقد علمنا أَنَّ اللَّهْثَ لَيْسَ في خِلْقَةٍ كُلِّ مُكْذِبٍ كُتِبَ عَلَيْهِ تَرْكُ الْإِنَابَةِ مِنْ تَكْذِيبِهِ بآياتِ الله، وَأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ مَثَلٌ ضَرَبَهُ اللهُ لَهُمْ. فكان معلوماً بِذَلِكَ أَنَّهُ لِلَّذِي وَصَفَهُ اللهُ صِفَتَهُ في هذه الآية، كما هو لسائر المَكْذِبِينَ بآياتِ الله، مَثَلٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

فَأَقْصَصَ الْقَصَصَ لَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٧٦﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: هذا المثل الذي ضربته لهذا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، مثل القوم الذين كذبوا بحجبتنا وأعلامنا وأدلتنا، فَسَلَكُوا في ذلك سَبِيلَ هذا الْمُنْسَلَخِ مِنْ آيَاتِنَا الذي آتيناه إياه، في تركه العمل بما آتيناه من ذلك.

وأما قوله: «فَاقْصُصِ الْقَصَصَ»، فإنه يقول لنبية محمد ﷺ: فاقصص، يا محمد، هذا القصص الذي اقتصصته عليك - من نبأ الذي آتيناه آياتنا وأخبار الأمم التي أخبرتك أخبارهم في هذه السورة، واقتصصت عليك نبأهم ونبأ أشباههم، وما حل بهم من عقوبتنا، ونزل بهم حين كذبوا رسلنا من نعمتنا - على قومك من قريش، ومن قبلك من يهود بني إسرائيل، ليتفكروا في ذلك، فيعتبروا وينيبوا إلى طاعتنا، لئلا يحل بهم مثل الذي حل بمن قبلهم من النقم والمثلات، ويتدبره اليهود من بني إسرائيل، فيعلموا حقيقة أمرك وصحة نبوتك، إذ كان نبأ «الذي آتيناه آياتنا»، من خفي علومهم، ومكنون أخبارهم، لا يعلمه إلا أخبارهم، ومن قرأ الكتب ودرسها منهم. وفي علمك بذلك - وأنت أُمِّي لا تكتب، ولا تقرأ، ولا تدرس الكتب، ولم تجالس أهل العلم - الحجة البينة لك عليهم بأنك لله رسول، وأنت لم تعلم ما علمت من ذلك وحالك الحال التي أنت بها، إلا بوحي من السماء.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
وَأَنْفُسُهُمْ كَانُوا بِظُلْمٍ

يقول تعالى ذكره: ساء مثلاً القوم الذين كذبوا بحجج الله وأدله فجدوها، وأنفسهم كانوا ينجسون حظوظها ويخسونها منافعها، بتكذيبهم بها، لا غيرها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدَى وَمَنْ
يُضِلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

يقول تعالى ذكره: الهداية والإضلال بيد الله، و«المهتدي» - وهو السالك

سَبِيلَ الْحَقِّ، الرَّابِّ قَصَدَ الْمَحَبَّةَ - فِي دِينِهِ، مَنْ هَدَاهُ اللَّهُ لَذَلِكَ فَوْقَهُ لِإِصَابَتِهِ، وَالضَّالُّ مَنْ خَذَلَهُ اللَّهُ فَلَمْ يُؤَفِّقْهُ لَطَاعَتِهِ. وَمَنْ فَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ بِهِ فَهُوَ «الْخَاسِرُ»، يَعْنِي الْهَالِكُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا

يقول تعالى ذكره: ولقد خلقنا للجحيم كثيرا من الجن والإنس. وقال جل ثناؤه: «ولقد ذرأنا لجحيم كثيرا من الجن والإنس»، لنفاذ علمه فيهم بأنهم يصيرون إليها بكفرهم برّبهم.

وأما قوله: «لهم قلوب لا يفقهون بها»، فإن معناه: لهؤلاء الذين ذرأهم الله لجحيم من خلقه، قلوب لا يتفكرون بها في آيات الله، ولا يتدبرون بها أدلته على وحدانيته، ولا يعتبرون بها حُجَجَهُ لِرُسُلِهِ، فيعلموا توحيد ربهم، ويعرفوا حقيقة نبوة أنبيائهم. فوصفهم ربنا جل ثناؤه بأنهم: «لا يفقهون بها»، لإعراضهم عن الحق، وتركهم تدبر صحة نبوة الرسل، وبطول الكفر.

وكذلك قوله: «ولهم أعين لا يبصرون بها»، معناه: ولهم أعين لا ينظرون بها إلى آيات الله وأدلتها، فيتأملوها، ويتفكروا فيها، فيعلموا بها صحة ما تدعوهم إليه رسلهم، وفساد ما هم عليه مقيمون، من الشرك بالله، وتكذيب رسله. فوصفهم الله بتركهم إعمالها في الحق، أنهم لا يبصرون بها.

وكذلك قوله: «ولهم آذان لا يسمعون بها»، آيات كتاب الله، فيعتبروها ويتفكروا فيها، ولكنهم يعرضون عنها ويقولون: «لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ» [فصلت: ٢٦].

وذلك نظير وَصَفِ اللَّهِ إِيَّاهُمْ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِقَوْلِهِ: ﴿صُمُّ بُكْمٌ عُمِيٌّ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: ١٧١]. والعربُ تقول ذلك للتاركِ استعمالَ بعضِ جوارحه فيما يصلحُ له.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ

الْغَافِلُونَ ﴿١٧١﴾

يعني جَلُّ ثَنَائِهِ بِقَوْلِهِ: «أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ»، هؤلاء الذين ذَرَأَهُمْ لَجَهَنَّمَ، هُمُ كَالْأَنْعَامِ، وهي البهائمُ التي لا تفقه ما يُقَالُ لها، ولا تفهم ما أبصرته، لما يَصْلُحُ ولما لا يَصْلُحُ، ولا تعقلُ بقلوبها الخيرَ من الشرِّ، فتميز بينهما. فَشَبَّهَهُمُ اللَّهُ بها، إِذْ كانوا لا يتذكَّرونَ ما يرونَ بأبصارهم من حُجَجِهِ، ولا يتفكَّرونَ فيما يسمعون من آيِ كتابِهِ. ثم قال: «بَلْ هُمْ أَضَلُّ»، يقول: هؤلاء الكُفَرَةُ الذين ذَرَأَهُمْ لَجَهَنَّمَ، أَشَدُّ ذَهَاباً عن الحقِّ، وألزم لطريقِ الباطلِ، من البهائمِ، لأنَّ البهائمَ لا اختيارَ لها ولا تمييزَ فتختار وتميز، وإنما هي مُسَخَّرَةٌ، ومع ذلك تهربُ من المضارِّ، وتطلبُ لأنفسها من الغذاءِ الأصلحَ. والذين وصفَ الله صِفَتَهُمْ في هذه الآية، مع ما أُعْطُوا من الأفهام والعقولِ المميِّزة بين المصالح والمضارِّ، تترك ما فيه صلاحُ دنياها وآخرتها، وتطلب ما فيه مضارُّها، فالبهائمُ منها أَشَدُّ، وهي منها أَضَلُّ، كما وصفها به ربُّنا جَلُّ ثَنَائِهِ.

وقوله: «أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ» يقول تعالى ذِكْرُهُ: هؤلاء الذين وصفتُ صِفَتَهُمُ، القومُ الذين غفلوا - يعني: سهوا - عن آياتي وحججي، وتركوا تدبُّرها والاعتبارَ بها والاستدلالَ على ما دلَّت عليه من توحيدِ رَبِّها، لا البهائمُ التي قد عرَّفَها رَبُّها ما سَخَّرَها له.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «ولله الأسماء الحسنى»، وهي كما قال ابن عباس: ومن أسمائه: «العزيز الجبار» وكلُّ أسمائه حَسَنٌ. (وما رواه) أبو هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِثْلُ مِائَةٍ إِلَّا وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا كُلَّهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ^(١)

وأما قوله: «وذروا الذين يلحدون في أسمائه»، فإنه يعني به المشركين.

وكان إلحادهم في أسماء الله، أنهم عدلوا بها عما هي عليه، فَسَمَوْا بِهَا آلِهَتَهُمْ وَأَوْثَانَهُمْ، وزادوا فيها، ونقصوا منها، فَسَمَوْا بَعْضَهَا «اللات»، اشتقاقاً منهم لها من اسم الله الذي هو «الله»، وَسَمَوْا بَعْضَهَا «العزى»، اشتقاقاً لها من اسم الله الذي هو «العزيز».

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «يلحدون».

فقال بعضهم: يُكْذِبُونَ.

وقال آخرون: معنى ذلك: يُشْرِكُونَ.

وأصل «الإلحاد» في كلام العرب، العدول عن القصد، والجور عنه، والإعراض. ثم يستعمل في كل مُعْجَجٍ غير مستقيم. ولذلك قيل لِلْحَدِّ الْقَبْرِ: «لَحْدٌ»، لأنه في ناحية منه، وليس في وسطه. يقال منه: «الْحَدُّ فَلَانٌ يُلْحِدُ إلْحَادًا»، «وَلَحْدٌ يُلْحِدُ لَحْدًا وَلُحُودًا».

(١) أخرجه المؤلف من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة (١٥٤٥٢)، وكذلك مسلم (

) وأخرجه البخاري (٦٤١٠) ومسلم ( ) من طريق الأعرج عن أبي هريرة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ:

يَعْدِلُونَ ﴿١٨١﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَمِنَ الْخَلْقِ الَّذِينَ خَلَقْنَا «أُمَّةً»، يعني جماعةً. «يَهْدُونَ»، يقول: يَهْتَدُونَ بِالْحَقِّ. «وبه يَعْدِلُونَ»، يقول: وبِالْحَقِّ يَقْضُونَ وَيُنْصِفُونَ النَّاسَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ

حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٢﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَعْلَامِنَا فَجَحَدُوهَا، ولم يتذكروا بها، سَنُمَهِّلُهُم بِغُرَّتِهِ، وَنُزَيِّنُ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ، حتى يحسب أنه فيما هو عليه من تكذيبه بآيات الله إلى نفسه مُحْسِنٌ، وحتى يبلغ الغاية التي كُتِبَتْ لَهُ مِنَ الْمَهْلِ، ثم يأخذه بأعماله السيئة، فيجازيه بها من العقوبة ما قَدْ أَعَدَّ لَهُ. وذلك استدراج الله إِيَّاهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأُمْلِي لَهُمْ إِن كُذِّبَتْ مَتِينٌ ﴿١٨٣﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَأُوْخِرُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا.

وأصل «الإملاء» من قولهم: «مضى عليهم مَلِيٌّ، وَمِلَاوَةٌ وَمِلَاوَةٌ وَمِلَاوَةٌ» بالكسر والضم والفتح - «من الدهر»، وهي الْحِينُ، ومنه قيل: انتظرتك مَلِيًّا. لِيَلْغُوا بِمَعْصِيَتِهِمْ رَبَّهُمْ، المقدار الذي كتبه لهم من العقاب والعذاب. «إن كيدي»، والكيدُ هو المكرُ. وقوله: «متين»، يعني: قوي شديد.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جَنَّةٍ إِنَّهُ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ» ﴿١٨٤﴾

يقول تعالى ذكره: «أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، فَيَتَدَبَّرُوا بِعَقُولِهِمْ وَيَعْلَمُوا أَنَّ رَسُولَنَا الَّذِي أَرْسَلْنَاهُ إِلَيْهِمْ لَا جَنَّةَ بِهِ وَلَا خَبْلَ، وَأَنَّ الَّذِي دَعَاهُمْ إِلَيْهِ هُوَ الرَّأْيُ الصَّحِيحُ، وَالِدِينُ الْقَوِيمُ، وَالْحَقُّ الْمُبِينُ؟»
 ويعني بقوله: «إِنَّهُ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ»، ما هو إلا نَذِيرٌ يُنذِرُكُمْ عِقَابَ اللَّهِ عَلَى كُفْرِكُمْ بِهِ، إِنَّ لَمْ تُنَبِّهُوا إِلَى الْإِيمَانِ بِهِ.
 ويعني بقوله: «مُبِينٌ»، قد أَبَانَ لَكُمْ، أَيُّهَا النَّاسُ، إِندَارَهُ مَا أُنذَرَكُمْ بِهِ مِنْ بَأْسِ اللَّهِ عَلَى كُفْرِكُمْ بِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ» ﴿١٨٥﴾

يقول تعالى ذكره: «أَوَلَمْ يَنْظُرُوا هَؤُلَاءِ الْمُكَذِّبُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، فِي مَلِكِ اللَّهِ وَسُلْطَانِهِ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وَفِيمَا خَلَقَ جَلَّ ثَنَاهُ مِنْ شَيْءٍ فِيهِمَا، فَيَتَدَبَّرُوا ذَلِكَ، وَيَعْتَبِرُوا بِهِ، وَيَعْلَمُوا أَنَّ ذَلِكَ لِمَنْ لَا نَظِيرَ لَهُ وَلَا شَبِيهَ، وَمِنْ فِعْلٍ مَنْ لَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْعِبَادَةُ وَالِدِينُ الْخَالِصُ إِلَّا لَهُ، فَيُؤْمِنُوا بِهِ، وَيُصَدِّقُوا رَسُولَهُ وَيُنَبِّهُوا إِلَى طَاعَتِهِ، وَيَخْلَعُوا الْأَنْدَادَ وَالْأَوْتَانَ، وَيَحْذَرُوا أَنْ تَكُونَ آجَالُهُمْ قَدِ اقْتَرَبَتْ، فَيَهْلِكُوا عَلَى كُفْرِهِمْ، وَيَصِيرُوا إِلَى عَذَابِ اللَّهِ وَالْإِلِيمِ عِقَابَهُ.

وقوله: «فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ»، يقول: فَبِأَيِّ تَخْوِيفٍ وَتَحْذِيرٍ تَرْهِيْبٍ بَعْدَ تَحْذِيرِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَتَرْهِيْبِهِ الَّذِي أَتَاهُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فِي آيِ كِتَابِهِ،

يُصَدِّقُونَ، إِنَّ لَمْ يُصَدِّقُوا بِهَذَا الْكِتَابِ الَّذِي جَاءَهُمْ بِهِ مُحَمَّدٌ ﷺ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَكَلا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي

طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٨٦﴾

يقول تعالى ذكره: إِنَّ إِعْرَاضَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، التَّارِكِي النَّظَرَ فِي حُجَجِ اللَّهِ وَالْفِكْرِ فِيهَا، لِإِضْلَالِ اللَّهِ إِيَّاهُمْ، وَلَوْ هَدَاهُمْ اللَّهُ لَأَعْتَبَرُوا وَتَذَبَّرُوا فَأَبْصَرُوا رُشْدَهُمْ، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَضَلَّهُمْ، فَلَا يُبْصِرُونَ رُشْدًا وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا، وَمَنْ أَضَلَّهُ عَنِ الرُّشَادِ فَلَا هَادِيَ لَهُ إِلَيْهِ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَدْعُهُمْ فِي تَمَادِيهِمْ فِي كُفْرِهِمْ، وَتَمَرُّدِهِمْ فِي شُرْكِهِمْ، يَتَرَدَّدُونَ، لَيْسَتْ جُوبًا الْغَايَةِ الَّتِي كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُمْ مِنْ عِقَابِهِ وَأَلِيمِ نَكَالِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ

(يعني جَلُّ ثَنَاهُ): يَسْأَلُكَ الْقَوْمُ الَّذِينَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ: «أَيَّانَ مُرْسَاهَا؟» يَقُولُ: مَتَى قِيَامُهَا؟

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ»، فَإِنَّهُ أَمْرٌ مِنَ اللَّهِ نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ بِأَنْ يُجِيبَ سَائِلِيهِ عَنِ السَّاعَةِ بِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ وَقْتَ قِيَامِهَا إِلَّا اللَّهُ الَّذِي يَعْلَمُ الْغَيْبَ، وَأَنَّهُ لَا يُظْهِرُهَا لِوَقْتِهَا وَلَا يَعْلَمُهَا غَيْرُهُ جَلُّ ذِكْرِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا

بَغْضَةً

معنى ذلك: ثَقُلَتِ السَّاعَةُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلَى أَهْلِهَا، أَنْ يَعْرِفُوا وَقْتُهَا وَقِيَامَهَا، لِأَنَّ اللَّهَ أَخْفَى ذَلِكَ عَنْ خَلْقِهِ، فَلَمْ يُطْلَعْ عَلَيْهِ مِنْهُمْ أَحَدًا. وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ أَخْبَرَ بِذَلِكَ بَعْدَ قَوْلِهِ: «قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتُهَا إِلَّا هُوَ»، وَأَخْبَرَ بَعْدَهُ أَنَّهَا لَا تَأْتِي إِلَّا بَغْتَةً، فَالَّذِي هُوَ أَوْلَى: أَنْ يَكُونَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ أَيْضًا خَبْرًا عَنْ خَفَاءِ عِلْمِهَا عَنِ الْخَلْقِ، إِذْ كَانَ مَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ كَذَلِكَ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً»، فَإِنَّهُ يَقُولُ: لَا تَجِيءُ السَّاعَةُ إِلَّا فَجَاءَةً، لَا تَشْعُرُونَ بِمَجِيئِهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ خَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٧﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: يَسْأَلُكَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ عَنِ السَّاعَةِ، كَأَنَّكَ خَفِيٌّ عَنْهَا، يَعْنِي: كَأَنَّكَ خَفِيٌّ^(١) بِالسَّأَلَةِ عَنْهَا فَتَعْلَمُهَا.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ»، فَإِنَّ مَعْنَاهُ: قُلْ، يَا مُحَمَّدُ، لِسَائِلِكَ عَنِ وَقْتِ السَّاعَةِ وَحِينَ مَجِيئِهَا: لَا عِلْمَ لِي بِذَلِكَ، وَلَا عِلْمَ بِهِ إِلَّا عِنْدَ اللَّهِ الَّذِي يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. «وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ»، يَقُولُ: وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ، بَلْ يَحْسِبُونَ أَنَّ عِلْمَ ذَلِكَ يَوْجَدُ عِنْدَ بَعْضِ خَلْقِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا سْتَكْبَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٨﴾

(١) الْخَفِيُّ: الْعَالِمُ الْمُسْتَقْصِي، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّهُ كَانَ بِي خَفِيًّا﴾.

يقول تعالى ذِكْرُهُ: لَنَبِيٍّ مِّنْهُم مَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ: قُلْ، يَا مُحَمَّدُ، لَسَائِلِكَ عَنِ السَّاعَةِ: «أَيَّانَ مُرْسَاهَا؟» «لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا»، يقول: لَا أَقْدِرُ عَلَى اجْتِلَابِ نَفْعٍ إِلَى نَفْسِي، وَلَا دَفْعِ ضَرٍّ يَحُلُّ بِهَا عَنْهَا، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَمْلِكَهُ مِنْ ذَلِكَ، بَأَنْ يُقَوِّينِي عَلَيْهِ وَيُعِينَنِي. «وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ»، يقول: لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ مَا هُوَ كَائِنٌ مِّمَّا لَمْ يَكُنْ بَعْدَ. «لَا سَتَكْثَرُ مِنَ الْخَيْرِ»، يقول: لَأَعِدْتُ الْكَثِيرَ مِنَ الْخَيْرِ.

ثم اختلف أهل التأويل في معنى «الخير» الذي عناه الله بقوله: «لَا سَتَكْثَرُ مِنَ الْخَيْرِ».

فقال بعضهم: معنى ذلك: لَا سَتَكْثَرُ مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ.

وقال آخرون: معنى ذلك: «وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ»، لَأَعِدْتُ لِلْسَّائِلِ الْمَجْدِبَةِ مِنَ الْمُخَصَّبَةِ، وَلَعَرَفْتُ الْغَلَاءَ مِنَ الرُّخْصِ، وَاسْتَعِدْتُ لَهُ فِي الرُّخْصِ.

وقوله: «وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ»، يقول: وَمَا مَسَّنِيَ الضُّرُّ. «إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ»، يقول: مَا أَنَا إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ، أَنْذِرَ عِقَابَهُ مَنْ عَصَاهُ مِنْكُمْ وَخَالَفَ أَمْرَهُ، وَأَبَشِّرْ بِثَوَابِهِ وَكَرَامَتِهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَأَطَاعَهُ مِنْكُمْ.

وقوله: «لَقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ»، يقول: يُصَدِّقُونَ بَأَنِّي لِمِ اللَّهِ رَسُولٌ، وَيُثْبِتُونَ بِحَقِيقَةِ مَا جِئْتُهُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

الأعراف: ١٨٩

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «هو الذي خَلَقَكُمْ من نفسٍ واحدة»، يعني بـ«النفس الواحدة»، آدم.

ويعني بقوله: «وجعلَ منها زوجها»، وجعلَ من النفس الواحدة، وهو آدم. «زوجها»، حواء.

ويعني بقوله: «لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا»، لِيَأْوِي إِلَيْهَا، لقضاءِ حاجَتِهِ وَلَذَّتِهِ.

ويعني بقوله: «فلما تَغَشَّاهَا»، فلما تَذَنَّبَها لقضاءِ حاجَتِهِ منها، ففَضَى حاجَتَهُ منها. «حَمَلَتْ حَمَلاً خَفِيفاً»، وفي الكلام محذوف، ترك ذِكْرَهُ استغناءً بما ظهرَ عما حذف، وذلك قوله: «فلما تَغَشَّاهَا حملت»، وإنما الكلام: فلما تَغَشَّاهَا - ففَضَى حاجَتَهُ منها - حَمَلَتْ.

وقوله: «حملت حَمَلاً خَفِيفاً»، يعني بـ«خفة الحمل»، الماء الذي حملته حواء في رَحِمِهَا من آدم، أنه كان حَمَلاً خَفِيفاً، وكذلك هو حملُ المرأة ماءَ الرجل، خَفِيفٌ عليها.

وأما قوله: «فَمَرَّتْ بِهِ»، فإنه يعني: استمرَّت بالماء، قامت به وَقَعَدَتْ، وَأَتَمَّتَ الحملَ.

ويعني بقوله: «فلما أَثْقَلَتْ»، فلما صارَ ما في بطنها من الحملِ الذي كان خَفِيفاً، ثَقِيلاً، وَذَنَّتْ وَلَادَتْهَا.

«دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا»، يقول: نادى آدمُ وحواءُ رَبَّهُمَا وقالَا: يَا رَبَّنَا، «لِئِنْ أَتَيْتَنِي صَالِحاً لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ».

واختلف أهل التأويل في معنى «الصَّلاح»، الذي أقسم آدمُ وحواءُ عليهما السلام أنه إن آتاها صَالِحاً في حَمَلِ حَوَاءَ: لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ.

فقال بعضهم: ذلك هو أن يكون الحمل غلاماً.

وقال آخرون: بل هو أن يكون المولود بشراً سَوِيّاً مثلهما، ولا يكون

بهيمة.

والصواب من القول في ذلك أن يُقال: إنَّ الله أخبر عن آدم وحواء أنهما دَعَوَا الله رَبَّهُمَا بحملِ حواء، وأقسما لئن أعطاهُمَا ما في بطنِ حواء، صالحاً، ليكونانِ لله من الشاكرين.

و«الصلاح»، قد يشمل معاني كثيرة: منها «الصلاح» في استواء الخلق، ومنها «الصلاح» في الدين، و«الصلاح»، في العقل والتدبير.

وإذ كان ذلك كذلك، ولا خبرَ عن الرسولِ يُوجِبُ الحجةَ بأنَّ ذلك على بعضِ معاني «الصلاح» دونَ بعضٍ، ولا فيه من العقلِ دليلٌ، وَجَبَ أن يُعمَّ كما عمَّهُ الله فيقال: إنهما قالَا: «لئن آتَيْتَنَا صَالِحاً»، بجميعِ معاني «الصلاح».

وأما معنى قوله: «لنكوننَّ من الشاكرين»، فإنه: لنكوننَّ مِمَّنْ يَشْكُرُكَ على ما وهبتَ له من الولدِ صالحاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَمَّا آتَتْهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٩٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فلما رَزَقَهُمَا اللهُ ولداً صالحاً كما سألا «جعلاً له شركاءَ فيما آتاها»، ورَزَقَهُمَا.

ثم اختلف أهل التأويل في «الشركاء» التي جَعَلَهَا فيما أُوتِيَا من المولود.

فقال بعضهم: جعلنا له شركاء في الاسم.

وقال آخرون: بل المعني بذلك: رجل وامرأة من أهل الكفر من بني آدم، جعلنا لله شركاء من الآلهة والأوثان حين رَزَقَهُمَا ما رَزَقَهُمَا من الولد. وقالوا: معنى الكلام: «هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تَغَشَّاهَا»، أي هذا الرجل - «حملت حملاً خفيفاً فلما أنقلت»، دَعَوْتُمَا الله رَبَّكُما. قالوا: وهذا مما ابتدء به الكلام على وجه الخطاب، ثم رُدَّ إلى الخبر عن الغائب، كما قيل: ﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ﴾ [يونس: ٢٢] وقد بيَّنا نظائر ذلك بشواهد فيما مضى قَبْلُ.

وأولى القولين بالصواب، قول مَنْ قَالَ: عَنَى بقوله: «فلما آتَاهُمَا صالحاً جعلنا له شركاء» في الاسم، لا في العبادة - وأن المعني بذلك آدم وحواء، لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك.

فإن قال قائل: فما أنت قائل - إذ كان الأمر على ما وصفت في تأويل هذه الآية، وأن المعني بها آدم وحواء - في قوله: «فتعالى الله عما يُشركون»؟ أهو استنكاف من الله أن يكون له في الأسماء شريك، أو في العبادة؟ فإن قلت: «في الأسماء»، دلَّ على فساد قوله: «أُشْرِكُونَ ما لا يخلق شيئاً وهم يُخْلَقُونَ»؟ فإن قلت: «في العبادة»، قيل لك: أفكان آدم أشرك في عبادة الله غيره؟

قيل له: إنَّ القول في تأويل قوله، «فتعالى الله عما يشركون»، ليس بالذي ظننت. وإنما القول فيه: فتعالى الله عما يُشْرِكُ به مشركو العرب من عبدة الأوثان. فأما الخبر عن آدم وحواء، فقد انقضى عند قوله: «جعلنا له شركاء فيما آتاهما»، ثم استؤنف قوله: «فتعالى الله عما يشركون».

وأما قوله: «فتعالى الله عما يشركون»، فتتزيه من الله تبارك وتعالى نفسه، وتعظيم لها عما يقول فيه المبطلون، ويدعون معه من الآلهة والأوثان.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «أَيْشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلِقُونَ

يقول تعالى ذكره: أَيْشْرِكُونَ في عبادة الله، فيعبدون معه «ما لا يخلق شيئاً»، والله يخلقها ويُنشئها؟ وإنما العبادة الخالصة للخالق لا للمخلوق.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ

يقول تعالى ذكره: أَيْشْرِكُ هؤلاء المشركون في عبادة الله ما لا يخلق شيئاً من خلق الله، ولا يستطيع أن ينصرهم إن أراد الله بهم سوءاً أو أحل بهم عقوبة، ولا هو قادر إن أراد به سوءاً نصر نفسه ولا دفع ضرر عنها؟ وإنما العابد يعبد ما يعبدُه لاجتلابِ نفعٍ منه أو لدفعِ ضررٍ منه عن نفسه، وآلهتهم التي يعبدونها ويشركونها في عبادة الله، لا تنفعهم ولا تضرهم، بل لا تجلبُ إلى نفسها نفعاً ولا تدفعُ عنها ضرراً، فهي من نفعٍ غيرِ أنفُسِها أو دفعِ الضررِ عنها أبعْدُ؟ يُعَجِّبُ تبارك وتعالى خلقه من عظيمِ خطأ هؤلاء الذين يشركون في عبادتهم الله غيره.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ

يقول تعالى ذِكْرَهُ فِي وَصْفِهِ وَعَيْنِهِ مَا يَشْرِكُ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ فِي عِبَادَتِهِمْ رَبَّهُمْ إِيَّاهُ. وَمِنْ صِفَتِهِ أَنْكُمْ، أَيُّهَا النَّاسُ، إِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ وَالْأَمْرِ الصَّحِيحِ السَّدِيدِ لَا يَتَّبِعُوكُمْ، لَأَنَّهُمَا لَيْسَتْ تَعْقِلُ شَيْئاً، فَتَرَكَ مِنَ الطَّرِيقِ مَا كَانَ عَنِ الْقَصْدِ مُنْعَدِلاً جَائِزاً، وَتَرَكَبَ مَا كَانَ مُسْتَقِيماً سَدِيداً.

وإنما أراد الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ بوصف آلهتهم بذلك من صِفَتِهَا، تَنْبِيهِهُمْ عَلَى عَظِيمِ خَطِيئَتِهِمْ وَقُبْحِ اخْتِيَارِهِمْ. يَقُولُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: فَكَيْفَ يَهْدِيكُمْ إِلَى الرِّشَادِ مَنْ إِنْ دُعِيَ إِلَى الرِّشَادِ وَعُرِفَ لَهُ لَمْ يَعْرِفْهُ، وَلَمْ يَفْهَمْ رِشَاداً مِنْ ضَلَالٍ، وَكَانَ سِوَاءَ دَعَاءٍ دَاعِيهِ إِلَى الرِّشَادِ وَسَكَوْتِهِ، لِأَنَّهُ لَا يَفْهَمُ دَعَاءَهُ، وَلَا يَسْمَعُ صَوْتَهُ، وَلَا يَعْقِلُ مَا يَقَالُ لَهُ. يَقُولُ: فَكَيْفَ يُعْبِدُ مَنْ كَانَتْ هَذِهِ صِفَتُهُ، أَمْ كَيْفَ يُشْكِلُ عَظِيمَ جَهْلٍ مَنْ اتَّخَذَ مَا هَذِهِ صِفَتُهُ إِلَهاً؟ وَإِنَّمَا الرَّبُّ الْمَعْبُودُ هُوَ النَّافِعُ مَنْ يَعْبُدُهُ، الضَّارُّ مَنْ يَعْصِيهِ، النَّاصِرُ وَلِيُّهُ، الْخَاذِلُ عَدُوُّهُ، الْهَادِي إِلَى الرِّشَادِ مَنْ أَطَاعَهُ، السَّامِعُ دُعَاءَ مَنْ دَعَاهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنْ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالِكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٩٤﴾

يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ لِهَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ مِنْ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ، مُوَبِّخَهُمْ عَلَى عِبَادَتِهِمْ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ مِنَ الْأَصْنَامِ: «إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ»، أَيُّهَا الْمُشْرِكُونَ، آلِهَةٌ - «مِنْ دُونِ اللَّهِ»، وَتَعْبُدُونَهَا، شِرْكَاً مِنْكُمْ وَكُفْراً بِاللَّهِ. «عِبَادُ أَمْثَالِكُمْ»، يَقُولُ: هُمْ أَمْثَالُكُمْ لِرَبِّكُمْ، كَمَا أَنْتُمْ لَهُ مِمَالِكُكُمْ. فَإِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَنَّهُ تَضُرُّ وَتَنْفَعُ، وَأَنَّهُ تَسْتَوْجِبُ مِنْكُمْ الْعِبَادَةَ لِنَفْعِهَا إِيَّاكُمْ، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِدُعَائِكُمْ إِذَا دَعَوْتُمُوهُمْ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، لَأَنَّهُ لَا تَسْمَعُ دُعَاءَكُمْ، فَايْقِنُوا بِأَنَّهُ لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ، لِأَنَّ الضَّرَّ وَالنَّفْعَ إِنَّمَا يَكُونَانِ مِمَّنْ إِذَا سُئِلَ سَمِعَ مَسْأَلَةَ سَائِلِهِ وَأَعْطَى

وأَفْضَلُ، وَمَنْ إِذَا شَكِيَ إِلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ سَمِعَ، فَضَرَّ مَنْ اسْتَحَقَّ الْعُقُوبَةَ، وَنَفَعَ
مَنْ لَا يَسْتَوْجِبُ الضَّرَّ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلْهَمَ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْرَهُمْ أَيْدٍ
يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْرَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْرَهُمْ أَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ أَدْعُوا
شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونِ ﴿١٩٥﴾

يقول تعالى ذكره لهؤلاء الذين عبدوا الأصنام من دونه، مُعَرِّفَهُمْ جَهْلَ مَا
هُمْ عَلَيْهِ مُقِيمُونَ: الْأَصْنَامُ كَمْ هَذِهِ، أَيُّهَا الْقَوْمُ. «أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا»، فَيَسْعُونَ
مَعَكُمْ وَلَكُمْ فِي حَوَائِجِكُمْ، وَيتصرفون بها في منافعكم. «أَمْرَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ
بِهَا»، فَيَدْفَعُونَ عَنْكُمْ وَيَنْصُرُونَكُمْ بِهَا عِنْدَ قَصْدٍ مَنْ يَقْصِدُكُمْ بِشَرٍّ وَمَكْرٍ. «أَمْرَهُمْ
أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا»، فَيَعْرِفُونَكُمْ مَا عَانُوا وَأَبْصَرُوا مِمَّا تَغْيِبُونَ عَنْهُ فَلَا
تُرُونَهُ. «أَمْرَهُمْ أَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا»، فَيُخْبِرُونَكُمْ بِمَا سَمِعُوا دُونَكُمْ مِمَّا لَمْ
تَسْمَعُوهُ. يَقُولُ جَلَّ ثَنَاهُ: فَإِنْ كَانَتْ آلِهَتُكُمْ الَّتِي تَعْبُدُونَهَا لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ
هَذِهِ الْأَلَاتِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا، وَالْمُعْظَمُ مِنَ الْأَشْيَاءِ إِنَّمَا يُعْظَمُ لِمَا يُرْجَى مِنْهُ مِنَ
الْمَنَافِعِ الَّتِي تَوْصِلُ إِلَيْهِ بَعْضُ هَذِهِ الْمَعَانِي عِنْدَكُمْ، فَمَا وَجْهُ عِبَادَتِكُمْ
أَصْنَامَكُمْ الَّتِي تَعْبُدُونَهَا، وَهِيَ خَالِيَةٌ مِنْ كُلِّ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي بِهَا يُوَصَّلُ إِلَى
اجْتِلَابِ النِّفْعِ وَدَفْعِ الضَّرِّ؟

وقوله: «قُلْ أَدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ»، قُلْ، يَا مُحَمَّدُ، لَهُؤُلَاءِ
الْمُشْرِكِينَ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ: أَدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ الَّذِينَ جَعَلْتُمُوهُمْ لِلَّهِ شُرَكَاءَ فِي
الْعِبَادَةِ. «ثُمَّ كِيدُونِ»، أَنْتُمْ وَهِيَ. «فَلَا تُنْظِرُونِ»، يَقُولُ: فَلَا تُؤَخِّرُونِ بِالْكِيدِ
وَالْمَكْرِ، وَلَكِنْ عَجِّلُوا بِذَلِكَ. يُعْلِمُهُ جَلَّ ثَنَاهُ بِذَلِكَ أَنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوهُ، وَأَنَّهُ قَدْ
عَصَمَهُ مِنْهُمْ، وَيُعْرِفُ الْكُفْرَةَ بِهِ عَجَزَ أَوْثَانِهِمْ عَنْ نُصْرَةِ مَنْ بَغَى أَوْلِيَاءَهُمْ

بسوء.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنْ وَلَّيْتُ اللَّهُ الَّذِي نَزَلَ الْكِتَابُ وَهُوَ يَتَوَلَّى

الصَّالِحِينَ ﴿١٩٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنبيه محمدٍ: قُلْ، يا محمد، للمشركين من عبدة الأوثان. «إِنْ وَلَّيْتُ»، نصيري ومُعِيني وظهيري عليكم. «الله الذي نَزَلَ الْكِتَابَ» عليّ بالحق، وهو الذي يتولى مَنْ صلح عمله بطاعته من خلقه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا

يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿١٩٧﴾

وهذا أيضاً أمرٌ من الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ لِنبيه أَنْ يَقُولَهُ للمشركين. يقول تعالى ذِكْرُهُ: قُلْ لَهُمْ: إِنَّ اللَّهَ نصيري وظهيري، والذين تدعون أنتم، أيها المشركون، من دونِ الله من الآلهة، لا يستطيعون نَصْرَكُمْ، ولا هُمْ مع عَجْزِهِمْ عن نَصْرَتِكُمْ يقدرون على نصره أنفسهم. فأَي هذين أولى بالعبادة وأحق بالآلوهة؟ أَمَنْ يَنْصُرُ وَلِيَّهُ وَيَمْنَعُ نَفْسَهُ مِمَّنْ أَرَادَهُ، أَمْ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ نَصْرَ وَلِيهِ وَيَعْجُزُ عَنْ مَنَعِ نَفْسِهِ مِمَّنْ أَرَادَهُ وَيَغَاهُ بِمَكْرِهِ؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ

يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٩٨﴾

يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ لِنبيه محمدٍ ﷺ: قُلْ للمشركين: وَإِنْ تَدْعُوا، أيها المشركون، آلِهَتَكُمْ إِلَى الْهُدَى - وهو الاستقامة إِلَى السَّداد - «لَا يَسْمَعُوا»، يقول: لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ. «وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون».

وهذا خطابٌ من الله نبيه ﷺ. يقول: وتَرَى، يا محمد، آلِهَتَهُمْ ينظرون

الأعراف: ١٩٨-١٩٩

إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ - وَلِذَلِكَ وَحَّدَ. وَلَوْ كَانَ أَمْرُ النَّبِيِّ ﷺ بِخُطَابِ
الْمُشْرِكِينَ، لَقَالَ: «وَتَرَوْنَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكُمْ».

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ: «وَتَرَأَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ»؟
وَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ يَنْظُرُ إِلَى شَيْءٍ وَلَا يَرَاهُ؟

قِيلَ: إِنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ لِلشَّيْءِ إِذَا قَابَلَ شَيْئًا أَوْ حَاذَاهُ: «هُوَ يَنْظُرُ إِلَى
كَذَا»، وَيُقَالُ: «مَنْزَلُ فُلَانٍ يَنْظُرُ إِلَى مَنْزِلِي»، إِذَا قَابَلَهُ، وَحَكَى عَنْهَا: «إِذَا
أَتَيْتَ مَوْضِعَ كَذَا وَكَذَا فَنَظَرَ إِلَيْكَ الْجَبَلَ، فَخُذْ يَمِينًا أَوْ شِمَالًا»، وَحَدَّثَتْ عَنْ
أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: قَالَ الْكَسَائِيُّ: «الْحَائِطُ يَنْظُرُ إِلَيْكَ»، إِذَا كَانَ قَرِيبًا مِنْكَ حَيْثُ
تَرَاهُ.

فَمَعْنَى الْكَلَامِ: وَتَرَى، يَا مُحَمَّدُ، آلِهَةً هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ مِنْ عَبَدَةِ
الْأَوْثَانِ، يَقَابِلُونَكَ وَيَحَازُونَكَ، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَكَ، لِأَنَّهُ لَا أَبْصَارَ لَهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ

الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك:

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: تَأْوِيلُهُ: «خُذِ الْعَفْوَ» مِنْ أَخْلَاقِ النَّاسِ، وَهُوَ الْفَضْلُ وَمَا
لَا يَجْهَدُهُمْ.

وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ مَعْنَى ذَلِكَ: خُذِ الْعَفْوَ مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، وَهُوَ
الْفَضْلُ. قَالُوا: وَأَمْرٌ بِذَلِكَ قَبْلَ نَزُولِ الزَّكَاةِ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ نُسِخَ.

وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ ذَلِكَ أَمْرٌ مِنَ اللَّهِ نَبِيَّهُ ﷺ بِالْعَفْوِ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، وَتَرْكِ
الْعِظَةِ عَلَيْهِمْ، قَبْلَ أَنْ يَفْرَضَ قِتَالُهُمْ عَلَيْهِ.

الأعراف: ١٩٩

وأولى هذه الأقوال بالصواب، قول مَنْ قَالَ: معناه: خذ العفو من أخلاق الناس، واترك الغلظة عليهم - وقال: أَمَرَ بِذَلِكَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَشْرِكِينَ.

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب، لأنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَتَبَعَ ذَلِكَ تَعْلِيمَهُ نَبِيَّهُ ﷺ مُحَاجَّتَهُ الْمَشْرِكِينَ فِي الْكَلَامِ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ: «قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فَمَا تَنْظُرُونَ»، وَعَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ: ﴿وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغِيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ* وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا آجَبْتِنَاهَا﴾، فَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، أَنَّ يَكُونُ مِنْ تَأْذِيهِ نَبِيَّهُ ﷺ فِي عَشْرَتِهِمْ بِهِ، أَشْبَهُ وَأَوْلَى مِنَ الْإِعْتِرَاضِ بِأَمْرِهِ بِأَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: أَمُنَسُوحٌ ذَلِكَ؟

قِيلَ: لَا دَلَالَةَ عِنْدَنَا عَلَى أَنَّهُ مَنَسُوحٌ، إِذْ كَانَ جَائِزاً أَنْ يَكُونَ - وَإِنْ كَانَ اللَّهُ أَنْزَلَهُ عَلَى نَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي تَعْرِيفِهِ عِشْرَةَ مَنْ لَمْ يُؤْمَرْ بِقِتَالِهِ مِنَ الْمَشْرِكِينَ - مُرَاداً بِهِ تَأْذِيبُ نَبِيِّ اللَّهِ وَالْمُسْلِمِينَ جَمِيعاً فِي عِشْرَةِ النَّاسِ، وَأَمْرُهُمْ بِأَخْذِ عَفْوِ أَخْلَاقِهِمْ، فَيَكُونُ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَجْلِهِمْ نَزَلَ، تَعْلِيماً مِنَ اللَّهِ خَلَقَهُ صِفَةً عِشْرَةَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً، إِذَا لَمْ يَجِبِ اسْتِعْمَالُ الْغِلْظَةِ وَالشَّدَةِ فِي بَعْضِهِمْ. فَإِذَا وَجِبَ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ فِيهِمْ، اسْتَعْمَلَ الْوَاجِبَ، فَيَكُونُ قَوْلُهُ: «خُذِ الْعَفْوَ»، أَمراً بِأَخْذِهِ مَا لَمْ يَجِبْ غَيْرُ الْعَفْوِ، فَإِذَا وَجِبَ غَيْرُهُ أَخَذَ الْوَاجِبَ وَغَيْرَ الْوَاجِبِ إِذَا أَمُكِنَ ذَلِكَ. فَلَا يَحْكُمُ عَلَى الْآيَةِ بِأَنَّهَا مَنَسُوحَةٌ، لَمَّا قَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي نَظَائِرِهِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «وَأَمَرَ بِالْعَرَفِ» فَإِنَّهُ يَعْنِي: أَنَّ اللَّهَ أَمَرَ نَبِيَّهُ ﷺ أَنْ يَأْمَرَ النَّاسَ بِالْعُرْفِ - وَهُوَ الْمَعْرُوفُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ، مُصَدَّرٌ فِي مَعْنَى: «الْمَعْرُوف».

فَإِذَا كَانَ مَعْنَى «الْعَرَفِ» ذَلِكَ فَمِنْ «الْمَعْرُوفِ»: صَلَٰةٌ رَحِمَ مَنْ قَطَعَ، وَإِعْطَاءٌ مَنْ حَرَمَ، وَالْعَفْوُ عَمَّنْ ظَلَمَ. وَكُلُّ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْأَعْمَالِ أَوْ نَذَبَ

إليه، فهو من «العُرف». ولم يخصص الله من ذلك معنىً دون معنى، فالحق فيه أن يقال: قد أمر الله نبيه ﷺ أن يأمر عباده بالمعروف كله، لا ببعض معانيه دون بعض.

وأما قوله: «وأعرض عن الجاهلين»، فإنه أمر من الله تعالى نبيه ﷺ أن يُعرضَ عَمَّنْ جَهْلٍ. وذلك وإن كان أمراً من الله نبيه، فإنه تأديبٌ منه عزَّ ذكره لخلقه باحتمال مَنْ ظَلَمَهُمْ أو اعتدى عليهم، لا بالإعراضِ عَمَّنْ جَهْلٍ الواجب عليه من حقِّ الله، ولا بالصفحِ عَمَّنْ كفر بالله وجهل وحدانيته، وهو للمسلمين حربٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٠١﴾

يعني جَلَّ ثَنَاهُ بقوله: «وإما ينزغنك من الشيطان نزغ»، وإما يُغْضِبَنَّكَ من الشيطانِ غَضَبٌ يَصُدُّكَ عن الإعراضِ عن الجاهلين، ويحملك على مجازاتهم. «فاستعذ بالله»، يقول: فاستَجِرْ بالله من نَزْغِهِ. «إنه سميعٌ عليم»، يقول: إنَّ الله الذي تستعِذُّ به من نَزْغِ الشيطانِ. «سميعٌ»، لجهلِ الجاهلِ عليك، ولاستعاذتك به من نَزْغِهِ، ولغير ذلك من كلامِ خَلْقِهِ، لا يخفى عليه منه شيءٌ. «عليمٌ»، بما يُدْهِبُ عَنْكَ نَزْغَ الشيطانِ، وغير ذلك من أمورِ خَلْقِهِ.

وأصل «النزغ»، الفساد، يقال: «نزغ الشيطان بين القوم»، إذا أفسد بينهم، وَحَمَلَ بعضهم على بعض.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَافٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴿٢٠٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا اللَّهَ مِنْ خَلْقِهِ، فَخَافُوا عِقَابَهُ، بِأَدَاءِ فَرَائِضِهِ وَاجْتِنَابِ مَعَاصِيهِ. «إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا»، ويقول: إذا أَلَمَ بِهِمْ لَمَمٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، مِنْ غَضَبٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يَصُدُّ عَنْ وَاجِبِ حَقِّ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، تَذَكَّرُوا عِقَابَ اللَّهِ وَثَوَابَهُ، وَوَعْدَهُ وَوَعِيدَهُ، وَأَبْصَرُوا الْحَقَّ فَعَمَلُوا بِهِ، وَانْتَهَوْا إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ فِيمَا فَرَضَ عَلَيْهِمْ، وَتَرَكُوا فِيهِ طَاعَةَ الشَّيْطَانِ.

وأما قوله: «إِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ»، فإنه يعني: فإذا هم مبصرون هُدى الله وبيانه وطاعته فيه، فَمُتَّهِوْنَ عَمَّا دَعَاهُمْ إِلَيْهِ طَائِفُ الشَّيْطَانِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغِيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ»

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وإخوان الشياطين تمُدُّهم الشياطين في الغي. يعني بقوله: «يمدوْنَهُمْ»، يَزِيدُونَهُمْ، ثم لا ينقصون عما نقص عنه الذين اتقوا إذا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ.

وإنما هذا خبرٌ من الله عن فريقَي الإِيمَانِ والكُفْرِ، بأنَّ فريقَ الإِيمَانِ وأهل تقوى الله إذا استزَلَّهُم الشَّيْطَانُ تَذَكَّرُوا عِظَمَ اللَّهِ وَعِقَابَهُ، فَكَفَّتْهُمْ رَهْبَتُهُ عَنْ مَعَاصِيهِ، وَرَدَّتْهُمْ إِلَى التَّوْبَةِ وَالْإِنَابَةِ إِلَى اللَّهِ مِمَّا كَانَ مِنْهُمْ زَلَّةٌ - وَأَنَّ فريقَ الكافرين يزيدهم الشَّيْطَانُ غِيًّا إِلَى غِيِّهِمْ إِذَا رَكَبُوا مَعْصِيَةً مِنْ مَعَاصِي اللَّهِ، وَلَا يَحْجِزُهُمْ تَقْوَى اللَّهِ، وَلَا خَوْفُ الْمَعَادِ إِلَيْهِ عَنِ التَّمَادِي فِيهَا وَالزِّيَادَةَ مِنْهَا، فَهُوَ أَبَدًا فِي زِيَادَةِ مِنْ رُكُوبِ الْإِثْمِ، وَالشَّيْطَانُ يَزِيدُهُ أَبَدًا، لَا يُقْصِرُ الْإِنْسِي عَنْ شَيْءٍ مِنْ رُكُوبِ الْفَوَاحِشِ، وَلَا الشَّيْطَانُ مِنْ مَدَّةٍ مِنْهُ،

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بَيَّاتَةٌ قَالُوا لَوْلَا أَلَجَبْتَنَاهَا

يقول عزَّ ذِكْرُهُ: وإذا لم تأتِ، يا محمدُ، هؤلاءِ المشركينَ بآيةٍ من الله قالوا لولا اجْتَبَيْتَهَا. يقول: قالوا: هَلَّا اخْتَرْتَهَا وَاصْطَفَيْتَهَا. من قول الله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يُجِيبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾، [آل عمران: ١٧٩]، يعني: يختارُ ويصْطَفِي.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا
بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: لنبينه محمدٍ ﷺ: قُلْ، يا محمدُ، للقائلين لَكَ إذا لم تأتِهم بآيةٍ: «هَلَّا اخْدَثْتَهَا مِنْ قَبْلِ نَفْسِكَ!»: إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لِي، ولا يجوزُ لي فِعْلُهُ، لأنَّ الله إنما أمرني باتِّباعِ ما يُوحَى إليَّ من عنده فإنما أَتَّبِعُ ما يُوحَى إليَّ من ربي، لأنِّي عَبْدُهُ، وإلى أمرِهِ أَنتَهِي، وإِيَّاهُ أَطِيعُ. «هذا بصائرُ من رَبِّكُمْ»، يقول: هذا القرآنُ والوحيُّ الذي أتْلُوهُ عليكم. «بصائرُ من ربكم»، يقول: حُجِّجْ عليكم، وبيانُ لكم من رَبِّكُمْ.

وقوله: «وهدى»، يقول: وبيانُ يَهْدِي المؤمنينَ إلى الطريقِ المستقيمِ. «ورحمته»، رَحِمَ اللهُ به عِبَادَهُ المؤمنينَ، فَأَنْقَذَهُمْ به من الضلالةِ والهلكةِ. «لقومٍ يؤمنون»، يقول: هو بصائرُ من الله وهدى ورحمة لمن آمنَ، يقول: لمن صَدَّقَ بالقرآنِ أنه تنزيلُ اللهِ ووحْيُهُ، وَعَمِلَ بما فيه، دونَ مَنْ كَذَّبَ به وَجَحَدَهُ وكَفَرَ به، بَلْ هو على الذين لا يؤمنون به عَمَى وخِزْيٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ للمؤمنينَ به، الْمُصَدِّقِينَ بكتابِهِ، الذين القرآنُ لَهُم هُدًى

الأعراف: ٢٠٤

ورحمة: «إذا قُرِءَ» عليكم، أيها المؤمنون، «القرآن». «فاستمعوا له»، يقول: اصغوا له سمعكم، لتتفهموا آياته، وتعتبروا بمواعظه. «وأنصتوا»، إليه لتعقلوه وتدبروه، ولا تلغوا فيه فلا تعقلوه. «لعلكم تُرحمُون»، يقول: ليرحمكم ربكم بتأطعكم بمواعظه، واعتباركم بغيره، واستعمالكم ما بيّنه لكم ربكم من فرائضه في آيه.

ثم اختلف أهل التأويل في الحال التي أمر الله بالاستماع لقارىء القرآن إذا قرأ والإنصات له.

فقال بعضهم: ذلك حال كون المصلي في الصلاة خلف إمام يأتّم به، وهو يسمع قراءة الإمام، عليه أن يستمع لقراءته. وقالوا: في ذلك أنزلت هذه الآية.

وقال آخرون: بل غني بهذه الآية، الأمر بالإنصات للإمام في الخطبة، إذا قرأ القرآن في خطبته.

وقال آخرون: غني بذلك الإنصات في الصلاة، وفي الخطبة.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قول من قال: امرؤ باستماع القرآن في الصلاة إذا قرأ الإمام، وكان من خلفه ممن يأتّم به يسمعه، وفي الخطبة.

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب، لصحة الخبر عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إذا قرأ الإمام فأنصتوا»^(١)، وإجماع الجميع على أن على من سمع خطبة الإمام ممن عليه الجمعة، الاستماع والإنصات لها، مع تتابع الأخبار بالأمر بذلك عن رسول الله ﷺ، وأنه لا وقت يجب على أحد استماع القرآن، والإنصات لسماعه، من قارئه، إلا في هاتين الحالتين، على اختلاف في

(١) انظر طرق الحديث في البيهقي: ١٥٥/٢-١٥٦.

إحداهما، وهي حالة أن يكون خلف إمامٍ مُؤْتَمٍّ به. وقد صَحَّ الخبرُ عن رسولِ الله ﷺ بما ذكرنا من قوله: «إذا قرأ الإمامُ فأنصتوا»، فالإنصاتُ خلفُهُ لقراءته واجبٌ على مَنْ كان به مؤتماً سامعاً قراءته، بعمومِ ظاهرِ القرآنِ والخبرِ عن رسولِ الله ﷺ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ** ﴿٢٠٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَأَذْكُرْ»، أيها المستمعُ المُنْصِتُ للقرآنِ، إذا قُرِئَ في صلاةٍ أو خطبةٍ^(١)، «رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ»، يقول: اتَّعِظْ بما في آيِ القرآنِ واعتَبِرْ به، وَتَذَكَّرْ مَعَادَكَ إِلَيْهِ عِنْدَ سَمَاعِكَ.. «تَضَرُّعًا»، يقول: افعل ذلك تَخَشُّعاً لله وتواضعاً له. «وَخِيفَةً»، يقول: وخوفاً لله من أن يعاقبك على تقصيرِ يكونُ منك في الانعاطِ به والاعتبارِ، وغفلةٍ عما بيَّنَ اللهُ فيه من حدودِهِ. «وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ»، يقول: ودعاء باللسانِ لله في خفاءٍ لا جهار. يقول: لِيَكُنْ ذِكْرُ اللهِ عِنْدَ اسْتِمَاعِكَ الْقُرْآنِ فِي دَعَاءٍ إِنْ دَعَوْتَ غَيْرَ جَهَارٍ، وَلَكِنْ فِي خَفَاءٍ مِنَ الْقَوْلِ.

وأما قوله: «بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ»، فإنه يعني: بِالْبُكْرِ وَالْعَشِيِّاتِ.

وأما قوله «وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ»، فإنه يقول: وَلَا تَكُنْ مِنَ اللَّاهِيْنَ إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ عَنْ عِظَاتِهِ وَعِبْرِهِ وما فيه من عجائبه، وَلَكِنْ تَدَبَّرْ ذَلِكَ وَتَفَهَّمْهُ، وَأَشْعِرْهُ قَلْبَكَ بِذِكْرِ اللهِ، وَخُضُوعٍ لَهُ، وَخَوْفٍ مِنْ قُدْرَةِ اللهِ عَلَيْكَ إِنْ أَنْتَ غَفَلْتَ عَنْ ذَلِكَ.

(١) اعترض العلامة ابن كثير على تفسير الطبري لهذه الآية بهذا المعنى، فذكر أن ذلك مُنَافٍ لِلْإِنْصَاتِ الْمَأْمُورِ بِهِ، بل المراد الحُضُّ على كثرة الذِّكْرِ مِنَ الْعِبَادِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، لئلا يكونوا من الغافلين. وهو أصوب من رأي الطبري.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ
عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴿٢٠٦﴾

يقول تعالى ذكره: لا تستكبر، أيها المستمع المنصت للقرآن، عن عبادة ربك، وادكره إذا قرىء القرآن تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول، فإن الذين عند ربك من ملائكته، لا يستكبرون عن التواضع له والتخضع، وذلك هو «العبادة». «ويُسَبِّحُونَهُ»، يقول: وَيُعْظَمُونَ رَبَّهُمْ بتواضعهم له وعبادتهم. «وله يَسْجُدُونَ»، يقول: ولله يُصَلُّونَ - وهو سُجُودُهُمْ - فَصَلُّوا أَنْتُمْ أيضاً له وعظّموه بالعبادة، كما يفعله مَنْ عِنْدَهُ من ملائكته.

المجلد الثالث

فهرس المحتويات

٣	..... تفسير سورة المائدة
٢١٥	..... تفسير سورة الأنعام
٣٩٧	..... تفسير سورة الأعراف
٥٤٩	..... الفهرس

نفس الطير

من كتابه

جامع البيان عن تأويل آي القرآن

هَذْبُهُ وَحَقَّقَهُ وَصَبَّطَ نَصَّهُ وَعَلَّقَ عَلَيْهِ

الذكـور بنـشار عـواد مـعروف عصام فارس الحـر شـاني

المجلد الرابع

الأنفال إلى التخت

مؤسسة الرسالة

نفس الطي
٤

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م

سُورَةُ الْاَنْفَالِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ
وَالرَّسُولِ

اختلف أهل التأويل في معنى «الأنفال» التي ذكرها الله في هذا
الموضع .

فقال بعضهم : هي الغنائم ، وقالوا : معنى الكلام : يسألك أصحابك ، يا
محمد ، عن الغنائم التي غنمتها أنت وأصحابك يوم بدر ، لمن هي ؟ فقل :
هي لله ولرسوله .

وقال آخرون : هي أنفال السرايا .

وقال آخرون : «الأنفال» ، ما شُدَّ من المشركين إلى المسلمين ، من عبدٍ
أو دابة ، وما أشبه ذلك .

وقال آخرون : «النفل» ، الخمس الذي جعله الله لأهل الخمس .

وأولى هذه الأقوال بالصواب في معنى : «الأنفال» ، قول مَنْ قال : هي
زيادات يزيد بها الإمام بعض الجيش أو جميعهم ، إما من سهمه على حقوقهم
من القسمة ، وإما مما وصل إليه بالنفل أو ببعض أسبابه ، ترغيباً له ، وتحريضاً
لِمَنْ معه من جيشه على ما فيه صلاحهم وصلاح المسلمين ، أو صلاح أحد
الفريقين . وقد يدخل في ذلك الفرس والدُرْع ونحو ذلك ، ويدخل فيه ما عاد
من المشركين إلى المسلمين من عبدٍ أو فرسٍ ، لأنَّ ذلك أمره إلى الإمام ،
إذا لم يكن ما وصلوا إليه بغلبة وقهرٍ ، يفعل ما فيه صلاح أهل الإسلام ، وقد
يدخل فيه ما غلب عليه الجيش بقهر .

الأنفال: ١

وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال بالصواب، لأن «النفل» في كلام العرب، إنما هو الزيادة على الشيء، يقال منه: «نفلتُك كذا» و«أنفلتُك»، إذا زدْتُك.

فإذ كان معناه ما ذكرنا، فكلُّ مَنْ زِيدَ من مقاتلة الجيش على سهمه من الغنيمة - إن كان ذلك لبلاءٍ أبلأه، أو لغنائٍ كان منه عن المسلمين - بتنفيل الوالي ذلك إيَّاه، فيصير حُكْمُ ذلك له كالسلب الذي يسلبه القاتل، فهو منفل ما زِيدَ من ذلك، لأنَّ الزيادة نفلٌ، والنفل، وإن كان مُستَوْجِبُهُ في بعض الأحوال لحق، ليس هو من الغنيمة التي تقع فيها القسمة. وكذلك كلُّ ما رُضِخَ لمن لا سهم له في الغنيمة، فهو «نفل»، لأنه وإن كان مغلوباً عليه، فليس مما وقعت عليه القسمة.

فالفصل - إذا كان الأمر على ما وصَفْنَا - بين «الغنيمة» و«النفل»، أن «الغنيمة»، هي ما أفاء الله على المسلمين من أموال المشركين بغلبةٍ وقهرٍ، نفلٌ منه مُنْفَلٌ أو لم ينفل، و«النفل» هو ما أُعْطِيَ المرء على البلاء والغناء عن الجيش على غير قسمة.

وإذ كان ذلك معنى «النفل»، فتأويل الكلام: يسألك أصحابك، يا محمد، عن الفضل من المال الذي تقع فيه القسمة من غنيمة كفار قريش الذين قُتِلُوا يبدرو، لِمَنْ هُوَ؟ قل لهم يا محمد: هو لله ولرسوله دونكم، يجعله حيث شاء.

واختلف في السبب الذي من أجله نزلت هذه الآية.

فقال بعضهم: نزلت في غنائم بدر، لأنَّ النبي ﷺ كان نفلَ أقواماً على بلاءٍ، فأبلى أقوامٌ، وتخلَّفَ آخرونَ مع رسولِ الله ﷺ، فاختلفوا فيها بعد انقضاء الحرب، فأنزل الله هذه الآية على رسوله، يعلمهم أنَّ ما فعل فيها رسولُ الله ﷺ فماضٍ جائزٌ.

وقال آخرون: بل إنما أنزلت هذه الآية، لأنَّ بعضَ أصحابِ رسولِ الله

الأنفال: ١

ﷺ سألَهُ مِنَ الْمَغْنَمِ شَيْئاً قَبْلَ قِسْمَتِهَا، فَلَمْ يُعْطِهِ إِيَّاهُ، إِذْ كَانَ شِرْكَاً بَيْنَ الْجَيْشِ، فَجَعَلَ اللَّهُ جَمِيعَ ذَلِكَ لِرَسُولِهِ ﷺ.

وقال آخرون: بل نزلت: لَأَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَأَلُوا قِسْمَةَ الْغَنِيمَةِ بَيْنَهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ، فَأَعْلَمَهُمُ اللَّهُ أَنَّ ذَلِكَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ دُونَهُمْ، لَيْسَ لَهُمْ فِيهِ شَيْءٌ. وقالوا: معنى «عن» في هذا الموضع «من»، وإنما معنى الكلام: يسألونك من الأنفال. وقالوا: قد كان ابنُ مسعود يقرأه: ﴿يَسْأَلُونَكَ الْأَنْفَالَ﴾، على هذا التأويل.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إنَّ الله تعالى أخبرَ في هذه الآية عن قومٍ سألوا رسولَ الله ﷺ الأنفالَ أَنْ يُعْطِيَهُمُوهَا، فأخبرهم الله أنها لله، وأنه جعلها لرسوله.

وإذا كان ذلك معناه، جاز أن يكونَ نزولُها كانَ من أجلِ اختلافِ أصحابِ رسولِ الله ﷺ فيها - وجائزُ أن يكونَ كانَ من أجلِ مسألةٍ مَنْ سألَهُ السيفَ الذي ذُكِرَ عن سعدٍ^(١) أنه سألَهُ إِيَّاهُ - وجائزُ أن يكونَ من أجلِ مسألةٍ مَنْ سألَهُ قَسَمَ ذَلِكَ بَيْنَ الْجَيْشِ.

واختلفوا فيها أَمِنْسُوخَةٍ هِيَ أَمْ غَيْرَ مَنْسُوخَةٍ؟

فقال بعضهم: هي مَنْسُوخَةٌ. وقالوا نَسَخَهَا قَوْلُهُ: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ [الأنفال: ٤١]، الآية.

وقال آخرون: هي مُحْكَمَةٌ، وليست مَنْسُوخَةٌ. وإنما معنى ذلك: «قل

---

(١) يعني: سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فقد سأل رسول الله ﷺ أن ينقله سيف سعيد بن العاص بن أمية يوم بدر. رواه الطبري من عدة طرق (١٥٦٥٦-١٥٦٥٩) و(١٥٦٦٢-١٥٦٦٤)، وهو صحيح الإسناد في أكثر طرقه.

الأنفال: ١

الأنفال لله، وهي لاشك لله مع الدنيا بما فيها والآخرة - وللرسول، يضعها في مواضعها التي أمره الله بوضعها فيه.

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله جل ثناؤه أخبر أنه جعل الأنفال لنبيه ﷺ، يُنْفَلُ مَنْ شَاءَ، فَنَفَّلَ الْقَاتِلَ السَّلْبَ وجعل للجيش في البداية^(١) الربع، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس. ونفل قوماً بعد سُهْمَانِهِمْ بغيراً بغيراً في بعض المغازي. فجعل الله تعالى ذكره حُكْمَ الأنفال إلى نبيه ﷺ، يُنْفَلُ عَلَى مَا يَرَى مِمَّا فِيهِ صَلاَحُ الْمُسْلِمِينَ. وَعَلَى مَنْ بَعْدَهُ مِنَ الْأُمَمِ أَنْ يَسْتَنْوُوا بِسُنَّتِهِ فِي ذَلِكَ.

وليس في الآية دليل على أن حُكْمَهَا مَنْسُوخٌ، لاحتمالها ما ذكرت من المعنى الذي وصفت. وغير جائز أن يحكم بحكم قد نزل به القرآن أنه مَنْسُوخٌ، إلا بحجة يجب التسليم لها، فقد دَلَّلْنَا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِنَا عَلَى أَنَّ لَا مَنْسُوخَ إِلَّا مَا أَبْطَلَ حُكْمَهُ حَدَثٌ حُكْمٌ بِخِلَافِهِ، يَنْفِيهِ مِنْ كُلِّ مَعَانِيهِ، أَوْ يَأْتِي خَبَرٌ يُوجِبُ الْحُجَّةَ أَنَّ أَحَدَهُمَا نَاسَخٌ الْآخَرِ.

وقد ذَكَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ: أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ التَّنْفِيلُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، تَأْوِيلًا مِنْهُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: «قُلِ الْآنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ».

وقد بَيَّنَّا أَنَّ لِلْأُمَمِ أَنْ يَتَأَسَّوْا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَغَازِيهِمْ بِفِعْلِهِ، فَيَنْفَلُوا عَلَى نَحْوِ مَا كَانَ يَنْفَلُ، إِذَا كَانَ التَّنْفِيلُ صَلاَحًا لِلْمُسْلِمِينَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١﴾

(١) البداية: ابتداء سفر الغزو، والرجعة: القُفُولُ منه.

الأنفال: ٢-١

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَخَافُوا اللَّهَ، أَيُّهَا الْقَوْمُ، وَاتَّقُوا بِطَاعَتِهِ وَاجْتِنَابَ مَعَاصِيهِ، وَأَصْلَحُوا الْحَالَ بَيْنَكُمْ .

واختلف أهل التأويل في الذي عَنَى بقوله: «وأصلحوا ذات بينكم» .

فقال بعضهم: هو أمر من الله الذين غَنِمُوا الغنِمةَ يومَ بدر، وشهدوا الوقعةَ مع رسولِ الله ﷺ إذ اختلفوا في الغنِمة: أن يردَّ ما أصابوا منها بعضهم على بعض .

وقال آخرون: هذا تحريجٌ من الله على القومِ، ونهيٌ لهم عن الاختلافِ فيما اختلفوا فيه من أمرِ الغنِمةِ وغيره .

وأما قوله: «وأطيعوا الله ورسولَهُ»، فإنَّ معناه: وانتهوا، أَيُّهَا الْقَوْمُ الطَّالِبُونَ الْإِنْفَالَ، إِلَى أَمْرِ اللَّهِ وَأَمْرِ رَسُولِهِ فِيمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، فَقَدْ بَيَّنَّ لَكُمْ وَجْهَهُ وَسُبُلَهُ . «إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ»، يَقُولُ: إِنْ كُنْتُمْ مُصَدِّقِينَ رَسُولَ اللَّهِ فِيمَا آتَاكُمْ مِنْ عِنْدِ رَبِّكُمْ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِي يَخَالِفُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَتْرُكُ اتِّبَاعَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ فِي كِتَابِهِ مِنْ حُدُودِهِ وَفَرَائِضِهِ، وَالْإِنْقِيَادَ لِحُكْمِهِ، وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ هُوَ الَّذِي إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَ قَلْبُهُ، وَانْقَادَ لِأَمْرِهِ، وَخَضَعَ لِذِكْرِهِ، خَوْفًا مِنْهُ، وَفَرَقًا مِنْ عِقَابِهِ، وَإِذَا قُرِئَتْ عَلَيْهِ آيَاتُ كِتَابِهِ صَدَّقَ بِهَا، وَأَيَقَنَ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فَازْدَادَ بِتَصَدِيقِهِ بِذَلِكَ، إِلَى تَصَدِيقِهِ بِمَا كَانَ قَدْ بَلَغَهُ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ، تَصَدِيقًا. وَذَلِكَ

هو زيادة ما تُلَيَّ عليهم من آياتِ الله إِيَّاهم إيماناً. «وعلى رَبِّهم يتوكلون»، يقول: وبالله يُوقِنُونَ، في أَنَّ قَضَاءَهُ فيهم ماضٍ، فلا يَرْجُونَ غيره، ولا يَرْهَبُونَ سواه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٥﴾ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا

يقول تعالى ذِكْرُهُ: الذين يُؤدُّون الصلاة المفروضة بحدودها، ويُنفقون مما رَزَقَهُمُ الله من الأموالِ فيما أمرهم الله أَنْ يُنْفِقُوهَا فيه، من زكاةٍ وجهادٍ وحجٍّ وعمره، على مَنْ تَحَبُّ عليهم نفقته، فيؤدُّون حقوقهم. «أولئك»، يقول: هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال. «هُمُ المؤمنون»، لا الذين يقولون بالستهم: «قَدْ آمَنَّا»، وقلوبهم منطوية على خلافه نفاقاً، لا يُقيمون صلاةً، ولا يؤدُّون زكاةً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٦﴾

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «لهم درجات»، لهؤلاء المؤمنين الذين وَصَفَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ صِفَتَهُمْ. «درجات»، وهي مراتبٌ رفيعة.

وقوله: «ومغفرة»، يقول: وَعَفُوٌّ عَنْ ذُنُوبِهِمْ، وتغطيةٌ عليها. «ورزقٌ كريم»، قيل: الجنة. وهو عندي: ما أعدَّ الله في الجنة لهم من مزيدِ المآكلِ والمشاربِ وهنيءِ العيش.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ

فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَدْرُهُونَ ﴿٥﴾ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا بَيَّنَّ كَأَنَّمَا
يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٦﴾

اختلف أهل التأويل في الجالب لهذه «الكاف» التي في قوله: «كما أخرجك»، وما الذي شُبَّه بإخراج الله نبيّه ﷺ من بيته بالحق.

فقال بعضهم: شُبَّه به في الصلاح للمؤمنين، اتقاؤهم ربهم، وإصلاحهم ذات بينهم، وطاعتهم الله ورسوله. وقالوا: معنى ذلك: يقول الله: وأصلحوا ذات بينكم، فإن ذلك خير لكم، كما أخرج الله محمداً ﷺ من بيته بالحق، فكان خيراً له.

وقال آخرون: معنى ذلك: كما أخرجك ربك، يا محمد، من بيتك بالحق على كره من فريق من المؤمنين، كذلك هم يكرهون القتال، فهم يجادلونك فيه بعد ما تبين لهم.

وقال آخرون منهم: معنى ذلك: يسألونك عن الأنفال مجادلةً، كما جادلوك يوم بدر فقالوا: «أخرجتنا للغير، ولم تعلمنا قتالاً فنستعد له».

وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب، قول من قال في ذلك أن معناه: كما أخرجك ربك بالحق على كره من فريق من المؤمنين، كذلك يجادلونك في الحق بعد ما تبين لأن كلا الأمرين قد كان، أعني: خروج بعض من خرج من المدينة كارهاً، وجدالهم في لقاء العدو وعند دُئو القوم بعضهم من بعض، فتشبه بعض ذلك ببعض، مع قرب أحدهما من الآخر، أولى من تشبيهه بما بعد عنه.

وقال مجاهد في «الحق» الذي ذكر أنهم يجادلون فيه النبي ﷺ بعد ما تبينوه: هو القتال.

الأنفال: ٦

وأما قوله: «مِنْ بَيْتِكَ»، فَإِنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ: معناه: من المدينة.
وأما قوله: «وَأَنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ»، فَإِنَّ كَرَاهَتَهُمْ كَانَتْ لِمَا سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَبِي سَفِيَانَ مُقْبِلًا مِنَ الشَّامِ، نَدَبَ إِلَيْهِمُ الْمُسْلِمِينَ^(١)، وَقَالَ: هَذِهِ عِيرٌ^(٢) قَرِيشٍ فِيهَا أَمْوَالُهُمْ، فَأَخْرَجُوا إِلَيْهَا، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَلِكُمُوهَا! فَانْتَدَبَ النَّاسَ، فَخَفَّ بَعْضُهُمْ وَثَقَلَ بَعْضُهُمْ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ لَمْ يَظُنُّوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَلْقَى حَرْبًا^(٣).
ثم اختلف أهل التأويل في الذين عُنُوا بقوله: «يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ» بعد ما تبين.

فقال بعضهم: عني بذلك أهل الإيمان من أصحاب رسول الله ﷺ، الذين كانوا معه حين توجه إلى بدرٍ للقاء المشركين.
وقال آخرون: عني بذلك المشركون.

والصواب من القول في ذلك أن ذلك خبرٌ من الله عن فريقٍ من المؤمنين أنهم كَرِهُوا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَكَانَ جِدَالُهُمْ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ أَنْ قَالُوا: «لَمْ يُعْلَمْنَا أَنَا نَلْقَى الْعَدُوَّ فَنَسْتَعِدُّ لِقَاتِهِمْ، وَإِنَّمَا خَرَجْنَا لِلْعِيرِ». وما يدلُّ على صحته قوله: «وَأِذْ يَعِذُّكُمْ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ»، ففي ذلك الدليل الواضح لمن فهم عن الله، أن القوم قد كانوا للشوكة كارهين، وأن جدالهم كان في القتال، كما قال مجاهد، كراهيةً منهم له، لأن الذي قَبَلَ قوله: «يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ»، خبرٌ عن أهل الإيمان، والذي يَتْلُوهُ خبرٌ عنهم، فَإِنَّ يَكُونُ خَبْرًا عَنْهُمْ، أَوْلَى مِنْهُ بِأَنْ يَكُونَ خَبْرًا عَنْ مَنْ لَمْ يَجْرِ لَهُ ذِكْرٌ.

(١) ندب الناس إلى حربٍ أو مَعُونَةٍ، فانتدبوا، أي: دعاهم فاستجابوا وأسرعوا إليه.

(٢) العِير: القافلة.

(٣) أنظر سيرة ابن هشام: ٢٥٧/٢-٢٥٨.

الأنفال: ٦-٧

وأما قوله: «بعد ما تَبَيَّنَ»، فَإِنَّ أَهْلَ التَّأْوِيلِ اختلفوا في تأويله.
فقال بعضهم: معناه: بعدما تبين لهم أَنَّكَ لا تفعلُ إلا ما أمَرَكَ اللهُ.
وقال آخرون: معناه: يجادلونكَ في القتال بعدما أُمِرْتَ به.
وأما قوله: «كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ»، فَإِنَّ معناه: كَأَنَّ
هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُجَادِلُونَكَ فِي لِقَاءِ الْعَدُوِّ، مِنْ كَرَاهَتِهِمْ لِلْقَائِمِ إِذَا دُعُوا إِلَى لِقَائِهِمْ
لِلْقِتَالِ، «يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذْ يَعِدُّكُمْ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا
لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ
يقول تعالى ذِكْرَهُ: واذكروا، أيها القوم. «إِذْ يَعِدُّكُمْ اللَّهُ إِحْدَى
الطَّائِفَتَيْنِ»، يعني إحدى الفرقتين، فرقة أبي سفيان بن حرب والعير، وفرقة
المشركين الذين نَفَرُوا مِنْ مَكَّةَ لَمَنْعِ عِيْرِهِمْ.
وقوله: «أَنَّهَا لَكُمْ»، يقول: أَنَّ مَا مَعَهُمْ غَنِيْمَةٌ لَكُمْ. «وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ
ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ»، يقول: وَتُحِبُّونَ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الطَّائِفَةُ الَّتِي لَيْسَتْ
لَهَا شَوْكَةٌ - يقول: لَيْسَ لَهَا حَدٌّ، وَلَا فِيهَا قِتَالٌ - أَنْ تَكُونَ لَكُمْ. يقول: تَوَدُّونَ
أَنْ تَكُونَ لَكُمْ الْعَيْرُ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا قِتَالٌ لَكُمْ، دُونَ جَمَاعَةِ قُرَيْشِ الَّذِينَ جَاءُوا
لَمَنْعِ عِيْرِهِمْ، الَّذِينَ فِي لِقَائِهِمُ الْقِتَالُ وَالْحَرْبُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ
دَابِرَ الْكَافِرِينَ

يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْإِسْلَامَ وَيُعْلِيَهُ. «بِكَلِمَاتِهِ»،

الأنفال: ٧-١٠

يقول: بأمره إياكم، أيها المؤمنون، بقتال الكفار، وأنتم تُريدون الغنيمة، والمال. وقوله: «ويقطع دابر الكافرين»، يقول: يُريد أن يُجَبَّ أصل الجاحدين توحيد الله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ

الْمُجْرِمُونَ ﴿٨﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: ويريد الله أن يقطع دابر الكافرين، كَيْمَا يُحَقِّقَ الْحَقَّ، كَيْمَا يُعْبِدَ اللَّهَ وَحْدَهُ دُونَ الْأَلْهَةِ وَالْأَصْنَامِ، وَيُعَزِّزَ الْإِسْلَامَ، وذلك هو «تحقيق الحق». «ويُبْطِلُ الْبَاطِلَ»، يقول: وَيُبْطِلُ عِبَادَةَ الْأَلْهَةِ وَالْأَوْثَانِ وَالْكَفْرَ، وَلَوْ كَرِهَ ذَلِكَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا فَاجْتَسَبُوا الْمَآثِمَ وَالْأَوْزَارَ مِنَ الْكُفَرِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَبْ لَكُمْ

أَنِّي مُسْتَجِبٌ لَكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴿٩﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: «ويبطل الباطل»، حِينَ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَـ«إِذْ» مِنْ صَلَةٍ «يُبْطِلُ».

ومعنى قوله: «تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ»، تَسْتَجِيرُونَ بِهِ مِنْ عَدُوِّكُمْ، وَتَدْعُوهُ لِلنَّصْرِ عَلَيْهِمْ. «فاستجاب لكم»، يقول: فَأَجَابَ دُعَاءَكُمْ، بِأَنِّي مُسْتَجِبٌ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يُرْدِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَيَتْلُو بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ

قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: لم يجعل الله إرداف الملائكة بعضها بعضاً وتتابعها بالمصير إليكم، أيها المؤمنون، مَدَدًا لَكُمْ. «إلا بشرى» لكم، أي: بشارة لكم، تُبَشِّرُكُمْ بنصر الله إياكم على أعدائكم. «ولتطمئنن به قلوبكم»، يقول: ولتسكن قلوبكم بمجيئها إليكم، وتوقن بنصر الله لكم. «وما النصر إلا من عند الله»، يقول: وما تُنصَرُونَ على عدوكم، أيها المؤمنون، إلا أن ينصركم الله عليهم، لا بشدة بأسكم وقواكم، بل بنصر الله لكم، لأن ذلك بيده وإليه، ينصر مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ. «إن الله عزيز حكيم»، يقول: إن الله الذي ينصركم، ويده نصر مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ. «عزيز»، لا يقهره شيء، ولا يغلبه غالب، بل يقهر كُلَّ شيءٍ ويغلبه، لأنه خلقه. «حكيم»، يقول: حكيم في تدبيره ونصره مَنْ نَصَرَ، وخذلانه مَنْ خَذَلَ مِنْ خَلْقِهِ، لا يدخل تدبيره وهن ولا خلل.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ أَمْنَةً مِنْهُ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴿١٠﴾ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «ولتطمئنن به قلوبكم»، «إذ يغشيكُم النعاس»، ويعني بقوله: «يغشيكُم النعاس»، يلقي عليكم النعاس. «أمانة» يقول: أماناً من الله لكم من عدوكم أن يغلبكم، وكذلك النعاس في الحرب أمانة من الله عز وجل. وأما قوله عز وجل: «ويُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ»، فإن ذلك مطر أنزله الله من السماء يوم بدر ليُطَهَّرَ به المؤمنون لصلاتهم، لأنهم كانوا أصبحوا يومئذٍ مُجَنَّبِينَ على غير ماء. فلما أنزل الله عليهم الماء اغتسلوا وتطهروا، وكان الشيطان قد وسوس إليهم بما حزنهم به من إصباحهم مُجَنَّبِينَ

على غير ماء، فأَذْهَبَ اللهُ ذلك من قلوبهم بالمطر. فذلك رَبُّطُهُ على قلوبهم، وتقويته أسبابهم، وتثبيتته بذلك المطر أقدامهم، لأنهم كانوا التقوا مع عدوهم على رملة ميثاء^(١)، فَلَبَّدَهَا المطر، حتى صارت الأقدام عليها ثابتة لا تسوخ فيها، توطئة من الله عز وجل لنبيه عليه السلام وأوليائه، أسباب التمكن من عدوهم والظفر بهم.

وأما قوله: «إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ»، أَنْصَرُكُمْ. «فَتَبَتُوا الَّذِينَ آمَنُوا»، يقول: قَوُّوا عَزَمَهُمْ، وَصَحَّحُوا نِيَّاتَهُمْ فِي قِتَالِ عَدُوهِمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: سَأَلْنِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا
الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿١٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: سَأَرَعُبُ قُلُوبَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِي، أيها المؤمنون، منكم، وأملأها فرقا حتى ينهزموا عنكم. «فاضربوا فوق الأعناق».

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «فوق الأعناق».

فقال بعضهم: معناه: فاضربوا الأعناق.

واحتج قائلو هذه المقالة بأن العرب تقول: «رأيت نفس فلان»، بمعنى: رأيته. قالوا: فكذلك قوله: «فاضربوا فوق الأعناق»، إنما معناه: فاضربوا الأعناق.

وقال آخرون: بل معنى ذلك، فاضربوا الرؤوس.

واعتل قائلو هذه المقالة بأن الذي «فوق الأعناق»، الرؤوس. قالوا: وغير

(١) الرملة الميثاء: اللينة السهلة.

جائز أن تقول «فوق الأعناق»، فيكون معناه: «الأعناق». قالوا: ولو جازَ ذلك، جازَ أن يُقالَ: «تحت الأعناق»، فيكون معناه: «الأعناق». قالوا: وذلك خلافُ المعقولِ من الخطاب، وقلبُ لمعاني الكلام.

وقال آخرون: معنى ذلك: فاضربوا على الأعناق، وقالوا: «على» و«فوق» معناهما متقاربان، فجاز أن يُوضَعَ أحدهما مكانَ الآخر^(١).

والصوابُ من القول في ذلك أن يقال: إنَّ الله أمرَ المؤمنين، مُعَلِّمَهُمْ كَيْفِيَّةَ قَتْلِ الْمُشْرِكِينَ وَضَرْبِهِمْ بِالسَّيْفِ: أَنْ يَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ مِنْهُمُ وَالْأَيْدِي وَالْأَرْجُلَ. وقوله «فوق الأعناق»، محتملٌ أن يكونَ مُراداً به الرُّؤُوسَ، ومحتملٌ أن يكونَ مُراداً له: من فوق جِلْدَةِ الْأَعْنَاقِ، فيكون معناه: على الأعناق. وإذا احتمل ذلك، صَحَّ قَوْلُ مَنْ قَالَ، معناه: الأعناق. وإذا كان الأمرُ محتملاً ما ذكرنا من التأويلِ، لم يَكُنْ لَنَا أَنْ نُوَجِّهَهُ إِلَى بَعْضِ مَعَانِيهِ دُونَ بَعْضٍ، إِلَّا بِحُجَّةٍ يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهَا. وَلَا حُجَّةٌ تَدُلُّ عَلَى خُصُوصِهِ، فَالْوَاجِبُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِضَرْبِ رُؤُوسِ الْمُشْرِكِينَ وَأَعْنَاقِهِمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ، أَصْحَابَ نَبِيِّهِ ﷺ الَّذِينَ شَهِدُوا مَعَهُ بَدْرًا.

وأما قوله: «واضربوا منهم كُلَّ بَنَانٍ»، فَإِنَّ مَعْنَاهُ: وَاضْرِبُوا، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، مِنْ عَدُوِّكُمْ كُلَّ طَرَفٍ وَمَقْصِلٍ مِنْ أَطْرَافِ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ. و«البنان» جمع «بنانة»، وهي أطرافُ أصابعِ اليدين والرجلين.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٣﴾

(١) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة: ٢٤٢/١.

يعني تعالى ذكّره لقوله: «ذلك بأنهم»، هذا الفعل من ضَرَبَ هؤلاء الكفرة فوق الأعناقِ وضرب كل بنانٍ منهم، جزاء لهم بِشِقَاقِهِم الله ورسوله، وعقاب لهم عليه.

ومعنى قوله: «شاقوا الله ورسوله»، فارقوا أمر الله ورسوله وعصوهما، وأطاعوا أمر الشيطان.

ومعنى قوله: «ومن يشاقق الله ورسوله»، ومن يخالف أمر الله وأمر رسوله ففارق طاعتهما. «فإن الله شديد العقاب» له. وشدة عقابه له: في الدنيا، إحلاله به ما كان يحل بأعدائه من النقم، وفي الآخرة، الخلود في نار جهنم. وحذف «له» من الكلام، لدلالة الكلام عليها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ

عَذَابُ النَّارِ ﴿١٤﴾

يقول تعالى ذكّره: هذا العقاب الذي عجلته لكم، أيها الكافرون المشاقون لله ورسوله، في الدنيا، من الضرب فوق الأعناق منكم، وضرب كل بنانٍ، بأيدي أوليائي المؤمنين، فذوقوه عاجلاً، واعلموا أن لكم في الأجل والمعاد عذاب النار.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا

زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمُ الْآدْبَارَ ﴿١٥﴾ وَمَنْ يُولُوهُمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرُهُ إِلَّا مَتَحَرِّفًا لِّقَالٍ أَوْ مَتَحِيزًا إِلَى فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَا وَدَّ جَهَنَّمُ وِبَسُّ الْمَصِيرِ ﴿١٦﴾

يقول تعالى ذكّره: يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله. «إذا لقيتم الذين

كفروا» في القتال. «زحفاً»، يقول: مُتَزَاكِفًا بعضُكم إلى بعضٍ - و«التزاحف»، التداني والتقارب. «فلا تُؤْلَوْهم الأدبار»، يقول: فلا تولوهم ظهوركم فتنهزموا عنهم، ولكن اثبتوا لهم، فإن الله معكم عليهم. «وَمَنْ يُؤْلِهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبْرُهُ»، يقول: وَمَنْ يُؤْلِهِمْ مِنْكُمْ ظَهْرُهُ. «إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ»، يقول: إلا مستطرداً لقتالِ عَدُوِّهِ، يطلبُ عورةً له يمكنه إصابتها فيكرّ عليه. «أو متحيزاً إلى فئة» أو: إلا أن يؤْلِيَهُمْ ظَهْرُهُ متحيزاً إلى فئة، يقول: صائراً إلى حِيزِ المؤمنين الذين يَفِيثُونَ به معهم إليهم لقتالهم، ويرجعون به إليهم معهم.

واختلف أهل العلم في حُكْمِ قولِ الله عَزَّ وَجَلَّ: «وَمَنْ يُؤْلِهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبْرُهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحِيزًا إِلَى فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ»، هل هو خاصٌّ في أهلِ بدر، أم هو في المؤمنين جميعاً؟

فقال قوم: هو لأهلِ بدرٍ خاصة، لأنه لم يكن لهم أن يتركوا رسولَ الله ﷺ مع عَدُوِّهِ وينهزموا عنه، فاما اليومَ فلهم الانهزامُ.

وقال آخرون: بل هذه الآية حُكْمُهَا عام في كُلِّ مَنْ وَلَّى الدبرَ عن العدو منهُزماً.

وأولى التأويلين في هذه الآية بالصوابِ عندي، قولُ مَنْ قال: حُكْمُهَا مُحْكَمٌ، وأنها نزلت في أهلِ بدر، وحكمها ثابتٌ في جميع المؤمنين، وأنَّ الله حَرَّمَ على المؤمنين إذا لَقُوا العَدُوَّ، أن يؤْلَوْهم الدُّبْرَ منهُزمينَ إلا لتحريفٍ لقتال، أو لتحيزٍ إلى فئةٍ من المؤمنين حيث كانت من أرضِ الإسلام، وأنَّ مَنْ وَلَّى الدبرَ بعد الزحفِ لقتالٍ منهُزماً بغيرِ نِيَّةٍ إحدى الخَلَتَيْنِ اللَّتَيْنِ أَبَاحَ اللَّهُ التَّوَلِيَةَ بهما، فقد استوجبَ من الله وعِيْدَهُ، إلا أن يتفَضَّلَ عليه بعفوه.

وإنما قلنا هي محكمةٌ غير منسوخة، لما قد بَيَّنَّا في غير موضعٍ من كتابنا هذا وغيره: أنه لا يجوزُ أن يُحْكَمَ لحكمِ آيةٍ بنسخٍ، وله في غير النسخ وجهٌ،

الأنفال: ١٦-١٧

إلا بحجةٍ يجبُ التسليمُ لها، من خيرٍ يقطعُ العُدْرَ، أو حجةٍ عقلٍ. ولا حُجَّةٌ من هذينِ المعنيين تدلُّ على نسخِ حكمِ قولِ الله عَزَّ وَجَلَّ: «وَمَنْ يُولِهِمْ يَوْمُذِ دَبْرِهِ إِلَّا مَتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مَتَحِيزًا إِلَى فِتْنَةٍ».

وأما قوله: «فقد بَاءَ بغضبٍ من الله»، يقول: فقد رجَعَ بغضبٍ من الله. «وماوَاهُ جهنَّمُ»، يقول: ومصيرهُ الذي يَصِيرُ إليه في مَعَادِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جهنم. «وبشَّ المصيرَ»، يقول: وبشَّ الموضعَ الذي يَصِيرُ إليه ذلك المصير.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٧

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ بِهِ وَبِرَسُولِهِ، مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَاتَلَ أَعْدَاءَ دِينِهِ مَعَهُ مِنْ كُفَّارِ قُرَيْشٍ: فَلَمْ تَقْتُلُوا الْمَشْرِكِينَ، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، أَنْتُمْ، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ.

وَأَضَافَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَتْلَهُمْ إِلَى نَفْسِهِ، وَنَفَاهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ بِهِ الَّذِينَ قَاتَلُوا الْمَشْرِكِينَ، إِذْ كَانَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ هُوَ مُسَبِّبُ قَتْلِهِمْ، وَعَنْ أَمْرِهِ كَانَ قِتَالُ الْمُؤْمِنِينَ إِيَّاهُمْ. فَفِي ذَلِكَ أَدْلُ الدَّلِيلِ عَلَى فُسَادِ قَوْلِ الْمُنْكَرِينَ أَنَّ يَكُونُ لِلَّهِ فِي أَعْمَالِ خَلْقِهِ صُنْعٌ بِهِ وَصَلُوا إِلَيْهَا.

وكذلك قوله لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى»، فَأَضَافَ الرَّمْيَ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ، ثُمَّ نَفَاهُ عَنْهُ، وَأَخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ هُوَ الرَّامِي، إِذْ كَانَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ هُوَ الْمُوَصِّلُ الْمَرْمِيَّ بِهِ إِلَى الَّذِينَ رُمُوا بِهِ مِنَ الْمَشْرِكِينَ، وَالْمُسَبِّبُ الرِّيمَةِ لِرَسُولِهِ.

فيقال للمنكرين ما ذكرنا: قد علمتم إضافة الله رَمَى نبيه ﷺ المشركين إلى نفسه، بعد وصفه نبيه به، وإضافته إليه، وذلك فِعْلٌ واحد، كان من الله تسبيبه وتسديده، ومن رسول الله ﷺ الحذف والإرسال، فما تَنَكَّرُونَ أَنْ يَكُونَ كذلك سائر أفعال الخلق المكتسبة: مِنَ اللَّهِ الإنشاء والإنجاز بالتسبيب، ومن الخلق الاكتساب بالقوى؟ فلن يقولوا في أحدهما قولاً إلا أُلْزِمُوا في الآخر مثله.

وأما قوله: «وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا»، فَإِنَّ معناه: وكي يُنْعِمَ على المؤمنين بالله ورسوله بالظفر بأعدائهم، وَيُغْنِمَهُمْ ما معهم، ويكتب لهم أجور أعمالهم وجهادهم مع رسول الله ﷺ.

وذلك «البلاء الحسن»، رمى الله هؤلاء المشركين، ويعني بـ«البلاء الحسن»، النعمة الحسنة الجميلة، وهي ما وصفت وما في معناه.

وقوله: «إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»، يعني: إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ، أيها المؤمنون، لدعاء النبي ﷺ، ومناشدته رَبَّهُ، ومسالته إياه إهلاك عَدُوِّهِ وَعَدُوِّكُمْ وَلِقِيلِكُمْ وقيل جميع خلقه. «عليمٌ»، بذلك كُلُّهُ، وبما فيه صلاحكم وصلاح عباده، وغير ذلك من الأشياء، محيط به، فاتقوه وأطيعوا أمره وأمر رسوله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ

الْكَافِرِينَ ﴿١٨﴾

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «ذلكم»، هذا الفعل من قتل المشركين، وَرَمِيَهُمْ حتى انهزموا، وابتلاء المؤمنين البلاء الحسن بالظفر بهم، وإمكانهم من قتلهم وأسبرهم فَعَلْنَا الذي فَعَلْنَا. «وإِنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ»، يقول: واعلموا أَنَّ اللَّهَ مع ذلك مُضْعِفٌ «كيد الكافرين»، يعني: مَكْرَهُمْ، حتى يَذَلُّوا وينقادوا للحق، أو يَهْلِكُوا.

وقد اختلفت القراءَةُ في قراءة قوله: «موهن».

فقرأته عامة قَرَأَة أهلِ المدينة وبعض المكيين والبصريين: ﴿مُوْهَنْ﴾ بالتشديد، من «وَهَنْتُ الشيءَ»، ضَعَفْتَهُ.

وقرأ ذلك عامة قَرَأَة الكوفيين: ﴿مُوْهِنْ﴾، من «أَوْهَنْتُهُ، فَأَنَا مُوْهِنُهُ»، بمعنى: أضعفته.

والتشديدُ في ذلك أعجبُ إليَّ، لأنَّ الله تعالى ذَكَرَهُ كان ينقضُ ما يُبرمه المشركونَ لرسولِ الله ﷺ وأصحابه، عَقْدًا بعد عَقْدٍ، وشيئاً بعد شيءٍ. وإنَّ كان الآخرُ وجهاً صحيحاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ**
وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئاً وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٨﴾

يقول تعالى ذَكَرَهُ للمشركين الذين حاربوا رسولَ الله ﷺ ببدر: «إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ»، يعني: إِنْ تَسْتَخْكُمُوا اللَّهَ عَلَى أَقْطَعِ الْحِزْبَيْنِ للرحمِ، وأظلمِ الفَتْنَيْنِ، وَتَسْتَنْصِرُوهُ عَلَيْهِ، فقد جاءكم حُكْمُ اللَّهِ، وَنَصْرُهُ المَظْلُومِ عَلَى الظَّالِمِ، وَالْمُحِقُّ عَلَى الْمُبْطِلِ.

وأما قوله: «وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ»، فإنه يقول: «وَإِنْ تَنْتَهُوا»، يا معشرَ قريش، وجماعة الكفار، عن الكفرِ بالله ورسوله، وَقِتَالِ نَبِيِّهِ ﷺ وَالْمُؤْمِنِينَ بِهِ. «فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ»، في دنيائكم وآخرتكم. «وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ»، يقول: وَإِنْ تَعُودُوا لِحَرْبِهِ وَقِتَالِهِ وَقِتَالِ أَتْبَاعِهِ الْمُؤْمِنِينَ. «نَعُدْ»، أي: بِمِثْلِ الْوَقْعَةِ الَّتِي أَوْقَعْتُ بِكُمْ يَوْمَ بَدْرٍ.

وقوله: «ولن تُغنيَ عنكم فِئَتُكم شيئاً ولو كُثُرَتْ»، يقول: وإنْ تعودوا نَعُدْ لهلاكِكُمْ بأيدي أوليائي وهزيمَتِكُمْ، ولنْ تُغنيَ عنكم عند عَوْدِي لقتلِكُمْ بأيديهم وسبيِكُمْ وهزيمتكم. «فِئَتُكم شيئاً ولو كُثُرَتْ»، يعني: جندهم وجماعتهم من المشركين، كما لم يُغْنُوا عنهم يومَ بدرٍ، مع كثرةِ عددهم وقلةِ عددِ المؤمنين، شيئاً. «وأنَّ اللهَ مع المؤمنين»، يقول جَلَّ ذِكْرُهُ: «وأنَّ اللهَ مع مَنْ آمَنَ به من عباده على مَنْ كَفَرَ به منهم، ينصرهم عليهم، أو يُظهِرهم كما أظهِرهم يومَ بدرٍ على المشركين».

واختلفت القُرْآنَةُ في قراءةِ قوله: «وأنَّ اللهَ مع المؤمنين».

ففتحها عامةُ قُرْآنِ أهلِ المدينةِ بمعنى: ولنْ تُغنيَ عنكم فِئَتُكم شيئاً ولو كُثُرَتْ وأنَّ اللهَ لمع المؤمنين - فعطف بـ«أن» على موضع «ولو كُثُرَتْ»، كأنه قال: لكثرتها، ولأنَّ اللهَ مع المؤمنين. ويكون موضع «أن» حينئذٍ نصباً على هذا القول^(١).

وكان بعضُ أهلِ العربيةِ يزعمُ أنَّ فتحها إذا فتحت، على: «وأنَّ اللهَ موهنٌ كيدِ الكافرين»، «وأنَّ اللهَ مع المؤمنين»، عطفاً بالأخرى على الأولى.

وقرأ ذلك عامةُ قُرْآنِ الكوفيين والبصريين: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ﴾، بكسر الألف، على الابتداء، واعتلوا بأنها في قراءة عبد الله: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

وأولى القراءتين بالصواب، قراءة مَنْ كسر «إن» للابتداء، لتقضي الخبر قبل ذلك عما يقتضي قوله: «وأنَّ اللهَ مع المؤمنين».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَكَايُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَاتَّبِعُوا حَقَّ تَسْمَعُونَ ﴿٢٠﴾

(١) انظر معاني القرآن للفراء: ٤٠٧/١.

يقول تعالى ذِكْرُهُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ صَدَقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ «أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ»،
فِيمَا أَمَرَكُمْ بِهِ وَفِيمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ. «وَلَا تُولُوا عَنْهُ»، يقول: وَلَا تُدْبِرُوا عَنْ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ مُخَالَفِينَ أَمْرَهُ وَنَهْيَهُ. «وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ»، أَمْرُهُ إِيَّاكُمْ وَنَهْيُهُ، وَأَنْتُمْ بِهِ
مُؤْمِنُونَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ
لَا يَسْمَعُونَ ﴿٢١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِلْمُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنْ أَصْحَابِ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ: لَا
تَكُونُوا، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، فِي مُخَالَفَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، كَالْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ إِذَا
سَمِعُوا كِتَابَ اللَّهِ يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا: «قَدْ سَمِعْنَا»، بَآذَانِنَا. «وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ»،
يقول: وَهُمْ لَا يَعْتَبِرُونَ مَا يَسْمَعُونَ بَآذَانِهِمْ وَلَا يَنْتَفِعُونَ بِهِ، لِإِعْرَاضِهِمْ عَنْهُ،
وَتَرْكِهِمْ أَنْ يُوعَوْهُ قُلُوبُهُمْ وَيَتَدَبَّرُوهُ. فَجَعَلَهُمُ اللَّهُ، إِذْ لَمْ يَنْتَفِعُوا بِمَوَاعِظِ الْقُرْآنِ
وَلَنْ كَانُوا قَدْ سَمِعُوهَا بَآذَانِهِمْ، بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا. يَقُولُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لِأَصْحَابِ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: لَا تَكُونُوا أَنْتُمْ فِي الإِعْرَاضِ عَنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ، وَتَرْكِ الْإِنْتِهَاءِ
إِلَيْهِ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَهُ بَآذَانِكُمْ، كَهَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ مَوَاعِظَ كِتَابِ اللَّهِ
بَآذَانِهِمْ، وَيَقُولُونَ: «قَدْ سَمِعْنَا»، وَهُمْ عَنْ الْإِسْتِمَاعِ لَهَا وَالْإِتْعَازِ بِهَا مُعْرِضُونَ
كَمَنْ لَا يَسْمَعُهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصَّمُّ الْبُكْمُ
الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٢٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ شَرَّ مَا دَبَّ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ،

الأنفال: ٢٢-٢٤

الذين يُصْغُونَ^(١) عَنِ الْحَقِّ لئلا يسمِعوه، فيعتبروا به وَيَتَعَطَّوْا به، وينكصون عنه
إن نطقوا به، الذين لا يعقلون عن الله أمره ونهيه، فيستعملوا بهما أبداً عنهم.

واختلَفَ فيمن عُنِيَ بهذه الآية.

فقال بعضهم: عُنِيَ بها نفرٌ من المشركين.

وقال آخرون: عُنِيَ بها المنافقون.

وأولى القولين في ذلك بالصواب، قول مَنْ قال: إنه عُنِيَ بهذه الآية
مشركو قريش، لأنها في سياقِ الخبرِ عنهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ^ط وَلَوْ

أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾

تأويلُ الآية: ولو عَلِمَ اللهُ في هؤلاءِ القائلينَ خيراً، لَأَسْمَعَهُمْ مواعظَ
القرآنِ وعِبْرتهُ، حتَّى يَعْقِلُوا عن الله عَزَّ وَجَلَّ حُجْجَهُ مِنْهُ، ولكنه قد عَلِمَ أَنَّهُ لَا
خَيْرَ فِيهِمْ، وأنهم مِمَّنْ كُتِبَ لَهُمُ الشَّقَاءُ فهم لَا يُؤْمِنُونَ. ولو أَفْهَمَهُمْ ذلكَ حتَّى
يَعْلَمُوا ويفْهَمُوا، لَتَوَلَّوْا عن الله وعن رُسُولِهِ، وهم مُعْرِضُونَ عن الإيمانِ بما دَلَّهْمُ
على صحته مواعظُ الله وعِبْرتهُ وحججه، معاندُونَ للحقِّ بعد العلمِ به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ

وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ^ط

اختلف أهلُ التأويلِ في تأويلِ قوله: «إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ». فقال

---

(١) أي يميلون عن الحق، وصفت الشمس والنجوم: مالت للغروب، وصفا إلى القوم:
كان هواه معهم. وصفا على القوم: كان هواه مع غيرهم.

الأَنْفَالُ : ٢٤

بَعْضُهُمْ : معناه : اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِلْإِيمَانِ .
وقال آخرون : لِلْحَقِّ .

وقال آخرون : معناه : إِذَا دَعَاكُمْ إِلَى مَا فِي الْقُرْآنِ .

وقال آخرون : معناه : إِذَا دَعَاكُمْ إِلَى الْحَرْبِ وَجِهَادِ الْعَدُوِّ .

وَأَوَّلَى الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ ، قَوْلُ مَنْ قَالَ : معناه : اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ
وَلِلرَّسُولِ بِالطَّاعَةِ ، إِذَا دَعَاكُمْ الرَّسُولُ لِمَا يُخَيِّكُمُ مِنَ الْحَقِّ . وذلك أن ذلك
إِذَا كَانَ معناه ، كَانَ دَاخِلًا فِيهِ الْأَمْرُ بِإِجَابَتِهِمْ لِقِتَالِ الْعَدُوِّ وَالْجِهَادِ ، وَالْإِجَابَةُ
إِذَا دَعَاكُمْ إِلَى حُكْمِ الْقُرْآنِ ، وَفِي الْإِجَابَةِ إِلَى كُلِّ ذَلِكَ حَيَاةُ الْمُجِيبِ . أما
فِي الدُّنْيَا ، فَبِقَاءِ الذِّكْرِ الْجَمِيلِ ، وَذَلِكَ لَهُ فِيهِ حَيَاةٌ . وَأما فِي الْآخِرَةِ ، فَحَيَاةُ
الْأَبَدِ فِي الْجَنَّةِ وَالْخُلُودِ فِيهَا .

وَأما قَوْلُ مَنْ قَالَ : معناه : الْإِسْلَامُ ، فَقَوْلٌ لَا مَعْنَى لَهُ . لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ
وَصَفَهُمُ بِالْإِيمَانِ بِقَوْلِهِ : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ
لِمَا يَحْيِيكُمْ » ، فَلَا وَجْهَ لِأَنَّهُ يُقَالُ لِلْمُؤْمِنِ : اسْتَجِبْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَا إِلَى
الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَأَعْلَمُوا أَنَّهُ اللَّهُ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ
وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَهُ تَحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك .

فقال بعضهم : معناه : يَحُولُ بَيْنَ الْكَافِرِ وَالْإِيمَانِ ، وَبَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَالْكَفَرِ .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَعَقْلِهِ ، فَلَا يَدْرِي مَا
يَعْمَلُ .

وقال آخرون: معناه: يَحُولُ بن المرء وقلبه، أن يقدرَ على إيمانٍ أو كُفْرٍ إلا بإذنه.

وقال آخرون: معنى ذلك: أنه قريبٌ من قلبه، لا يَخْفَى عليه شيءٌ أَظْهَرُهُ أو أَسْرَهُ.

وأولى الأقوالِ بالصوابِ عندي في ذلك أن يقال: إنَّ ذلك خبر من الله عَزَّ وَجَلَّ أنه أَمْلَكَ لقلوبِ عباده منهم، وأنه يَحُولُ بينهم وبينها إذا شاء، حتى لا يقدرَ ذو قلبٍ أن يدركَ به شيئاً من إيمانٍ أو كفر، أو أن يَعِيَ به شيئاً، أو أن يفهمَ، إلا بإذنه ومشئته. وذلك أنَّ «الحولَ بين الشيء والشيء»، إنما هو الحجزُ بينهما، وإذا حَجَزَ جَلَّ ثناؤُهُ بين عبدٍ وقلبه في شيءٍ أن يدركَهُ أو يفهمَهُ، لم يَكُنْ للعبدِ إلى إدراكِ ما قد مَنَعَ الله قلبَهُ إدراكَهُ سبيلاً.

وإذا كان ذلك معناه، دخل في ذلك قولُ مَنْ قال: «يحولُ بين المؤمن والكفر، وبين الكافر والإيمان»، وقولُ مَنْ قال: «يحولُ بينه وبين عقله»، وقولُ مَنْ قال: «يحولُ بينه وبين قلبه حتى لا يستطيعَ أن يؤمنَ ولا يكفرَ إلا بإذنه»، لأنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ إذا حال بين عبدٍ وقلبه، لم يفهمَ العبد بقلبه الذي قد حِيلَ بينه وبينه ما مَنَعَ إدراكه به، على ما بَيَّنْتُ.

غير أنه ينبغي أن يقال: إنَّ الله عَمَّ بقوله: «واعلموا أنَّ الله يحوُلُ بين المرء وقلبه»، الخبرَ عن أنَّه يحوُلُ بين العبدِ وقلبه، ولم يخصصْ من المعاني التي ذكرنا شيئاً دونَ شيءٍ، والكلامُ محتملٌ كُلُّ هذه المعاني، فالخبر على العموم حتى يخصه ما يجبُ التسليمُ له.

وأما قوله: «وأنه إليه تُحْشَرُونَ»، فإنَّ معناه: واعلموا، أيها المؤمنون، أيضاً، مع العلم بأنَّ الله يحوُلُ بين المرء وقلبه: أنَّ الله الذي يقدرُ على قلوبكم، وهو أَمْلَكَ بها منكم، إليه مَصِيرُكُمْ وَمَرْجِعُكُمْ في القيامة، فَيُوفِّيْكُمْ

جزاء أعمالكم، المحسن منكم بإحسانه، والمسيء بإساءته، فاتَّقوه وراقبوه فيما أَمَرَكُم ونَهَاكُم هو ورسوله أَنْ تُضِيعوه، وَأَنْ لَا تُسْتَجِيبُوا لِرَسُولِهِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُم، فيوجب ذلك سَخَطَهُ، وتستحقوا به أَلِيمَ عَذَابِهِ حِينَ تُحْشَرُونَ إِلَيْهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَعَلِّمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: للمؤمنين به ورسوله: «اتقوا»، أيها المؤمنون. «فتنة»، يقول: اختباراً من الله يَخْتَبِرُكُمْ، وبلاء يَبْتَلِيكُمْ. «لا تُصِيبَنَّ»، هذه الفتنة التي حَذَرْتُكُمْوهَا. «الذين ظلموا»، وهم الذين فَعَلُوا ما لَيْسَ لَهُمْ فَعْلُهُ إِمَّا أَجْرَامٍ أَصَابُوهَا، وَذُنُوبٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ رَكِبُوهَا. يحذرهم جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنْ يَرْكَبُوا لَهُ مَعْصِيَةً، أَوْ يَأْتُوا مَأْتِئاً يَسْتَحِقُّونَ بِذَلِكَ مِنْهُ عِقَابَةً.

وقيل: إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي قَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهُمْ الَّذِينَ عُنُوا بِهَا.

وأما قوله: «اعلموا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ»، فإنه تحذير من الله، ووَعِيدٌ لِمَنْ وَاقَعَ الْفِتْنَةَ الَّتِي حَذَرَهُ إِيَّاهَا بِقَوْلِهِ: «واتقوا فتنة». يقول: اعلموا، أيها المؤمنون، أَنَّ رَبَّكُمْ شَدِيدُ عِقَابِهِ لِمَنْ افْتَتِنَ بِظُلْمِ نَفْسِهِ، وَخَالَفَ أَمْرَهُ فَأَثِمَ بِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَخَطِفَكُمْ النَّاسُ فَأَوَانَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ بِبَصَرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢٦﴾

وهذا تذكير من الله عَزَّ وَجَلَّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَمَنَاصِحَةٌ. يقول:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، وَاسْتَجِيبُوا لَهُ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ، وَلَا تَخَالَفُوا أَمْرَهُ وَإِنْ أَمَرَكُمْ بِمَا فِيهِ عَلَيْكُمْ الْمَشَقَّةُ وَالشِّدَّةُ، فَإِنَّ اللَّهَ يُهَوِّنُهُ عَلَيْكُمْ بِطَاعَتِكُمْ إِيَّاهُ، وَيَجْعَلُ لَكُمْ مِنْهُ مَا تُحِبُّونَ، كَمَا فَعَلَ بِكُمْ إِذْ آمَنْتُمْ بِهِ وَاتَّبَعْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ قَلِيلٌ يَسْتَضَعِفُكُمُ الْكُفَّارُ فَيَقْتِنُونَكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، وَيَنَالُونَكُمْ بِالْمَكْرُوهِ فِي أَنْفُسِكُمْ وَأَعْرَاضِكُمْ، تَخَافُونَ مِنْهُمْ أَنْ يَتَخَطَّفُوكُمْ فَيَقْتُلُوكُمْ وَيَصْطَلِمُوا جَمِيعَكُمْ. «فَأَوَاكُم»، يَقُولُ: فَجَعَلَ لَكُمْ مَأْوًى تَأْوُونَ إِلَيْهِ مِنْهُمْ. «وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ»، يَقُولُ: وَقَوَّاهُمْ بِنَصْرِهِ عَلَيْهِمْ حَتَّى قَتَلْتُمْ مِنْهُمْ مَنْ قَتَلْتُمْ بِدِرِّهِ. «وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ»، يَقُولُ: وَأَطْعَمَكُمْ غَنِيمَتَهُمْ حَالًا طَيِّبًا. «لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ»، يَقُولُ: لِكَيْ تَشْكُرُوهُ عَلَى مَا رَزَقَكُمْ وَأَنْعَمَ بِهِ عَلَيْكُمْ مِنْ ذَلِكَ وَغَيْرِهِ مِنْ نِعَمِهِ عِنْدَكُمْ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي «النَّاسِ» الَّذِينَ عُنُوا بِقَوْلِهِ: «أَنْ يَتَخَطَّفُوكُمُ النَّاسُ».

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: كَفَّارُ قَرِيشٍ.

وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ عُنِيَ بِهِ غَيْرُ قَرِيشٍ.

وَأَوْلَى الْقَوْلَيْنِ فِي ذَلِكَ عِنْدِي بِالصَّوَابِ، قَوْلُ مَنْ قَالَ: «عُنِيَ بِذَلِكَ مُشْرِكُو قَرِيشٍ»، لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَكُونُوا يَخَافُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ قَبْلَ الْهَجْرَةِ مِنْ غَيْرِهِمْ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا أَدْنَى الْكُفَّارِ مِنْهُمْ إِلَيْهِمْ، وَأَشَدَّهُمْ عَلَيْهِمْ يَوْمئِذٍ، مَعَ كَثْرَةِ عَدَدِهِمْ وَقِلَّةِ عَدَدِ الْمُسْلِمِينَ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «فَأَوَاكُم»، فَإِنَّهُ يَعْنِي: آوَاكُم الْمَدِينَةَ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: «وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ»، بِالْأَنْصَارِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ

وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِلْمُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنْ أَصْحَابِ نَبِيِّهِ ﷺ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ صَدَّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. «لَا تَخُونُوا اللَّهَ»، وَخِيَانَتُهُمْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، كَانَتْ بِإِظْهَارِ مَنْ أَظْهَرَ مِنْهُمْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْمُؤْمِنِينَ الْإِيمَانَ فِي الظَّاهِرِ وَالنَّصِيحَةِ، وَهُوَ يَسْتَسِرُّ الْكُفْرَ وَالْغِشَّ لَهُمْ فِي الْبَاطِنِ، يَدُلُّونَ الْمَشْرِكِينَ عَلَى عَوْرَتِهِمْ، وَيُخْبِرُونَهُمْ بِمَا خَفِيَ عَنْهُمْ مِنْ خَبَرِهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِلْمُؤْمِنِينَ: وَاعْلَمُوا، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، أَنَّكُمْ أَمْوَالُكُمْ الَّتِي خَوَّلَكُمْ مَوْلَاهَا اللَّهُ، وَأَوْلَادُكُمْ الَّتِي وَهَبَهَا اللَّهُ لَكُمْ، اخْتِبَارٌ وَبَلَاءٌ، أَعْطَاكُمْ مَوْلَاهَا لِيُخْتَبِرَكُمْ بِهَا وَيَبْتَلِيَكُمْ، لِيَنْظُرَ كَيْفَ أَنْتُمْ عَامِلُونَ مِنْ أَدَاءِ حَقِّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فِيهَا، وَالانْتِهَاءُ إِلَى أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ فِيهَا. «وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ»، يَقُولُ: وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ خَيْرٌ وَثَوَابٌ عَظِيمٌ، عَلَى طَاعَتِكُمْ إِيَّاهُ فِيمَا أَمَرَكُمْ وَنَهَاكُمْ، فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ الَّتِي اخْتَبَرَكُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا. وَأَطِيعُوا اللَّهَ فِيمَا كَلَّفَكُمْ فِيهَا، تَنَالُوا بِهِ الْجَزِيلَ مِنْ ثَوَابِهِ فِي مَعَادِكُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ صَدَّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ بِطَاعَتِهِ

وَأَدَاءِ فُرَائِضِهِ، واجتنابِ معاصيه، وتركِ خيانتِهِ وخيانةِ رسولهِ وأماناتكم. «يَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقَانًا»، يقول: يَجْعَلُ لَكُمْ فَضْلاً وَفَرْقاً بَيْنَ حَقِّكُمْ وَبَاطِلٍ مِّنْ يَّبْغِيْكُمْ السُّوءَ مِنْ أَعْدَائِكُمُ الْمُشْرِكِينَ، بنصره إِيَّاكُمْ عَلَيْهِمْ، وإِعْطَائِكُمُ الظَّفَرَ بِهِمْ. «وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ»، يقول: وَيَمْحُو عَنْكُمْ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ. «وَيَغْفِرُ لَكُمْ»، يقول: وَيُغْطِيْهَا فَيَسْتُرُهَا عَلَيْكُمْ، فَلَا يُؤَاخِذُكُمْ بِهَا. «وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ»، يقول: وَاللَّهُ الَّذِي يَفْعَلُ ذَلِكَ بِكُمْ، لَهُ الْفَضْلُ الْعَظِيمُ عَلَيْكُمْ وَعَلَى غَيْرِكُمْ مِنْ خَلْقِهِ بِفَعْلِهِ ذَلِكَ وَفَعْلٍ أَمْثَالِهِ. وَإِنَّ فَعْلَهُ جَزَاءُ مَنْهُ لِعَبْدِهِ عَلَى طَاعَتِهِ إِيَّاهُ، لِأَنَّهُ الْمُؤَفَّقُ عَبْدُهُ لَطَاعَتِهِ الَّتِي اِكْتَسَبَهَا، حَتَّى اسْتَحَقَّ مِنْ رَبِّهِ الْجَزَاءَ الَّذِي وَعَدَهُ عَلَيْهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ ﴿٣٠﴾

(يعني): وَاذْكُرْ، يَا مُحَمَّدُ، نِعْمَتِي عِنْدَكَ، بِمَكْرِي بِمَنْ حَاوَلَ الْمَكْرَ بِكَ مِنْ مُشْرِكِي قَوْمِكَ، بِإِثْبَاتِكَ أَوْ قَتْلِكَ أَوْ إِخْرَاجِكَ مِنْ وَطَنِكَ، حَتَّى اسْتَنْقَذْتُكَ مِنْهُمْ وَأَهْلَكْتَهُمْ، فَاْمُضْ لِأَمْرِي فِي حَرْبٍ مِّنْ حَارِبِكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَتَوَلَّى عَنْ إِجَابَةِ مَا أُرْسَلْتُكَ بِهِ مِنَ الدِّينِ الْقِيمِ، وَلَا يَرْعَبَنَّكَ كَثْرَةُ عَدَدِهِمْ، فَإِنَّ رَبَّكَ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ بِمَنْ كَفَرَ بِهِ، وَعَبْدٌ غَيْرُهُ، وَخَالَفَ أَمْرَهُ وَنَهْيَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَإِذَا تُتْلَى عَلَى هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَفَرُوا آيَاتِ كِتَابِ اللَّهِ الْوَاضِحَةِ لِمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِفَهْمِهِ. «قَالُوا»، جَهْلًا مِنْهُمْ، وَعِنَادًا لِلْحَقِّ،

وهم يعلمون أنهم كاذبون في قِيلِهِمْ... «لو نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا»، الذي تُلِي عَلَيْنَا. «إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ»، يعني: أنهم يقولون: ما هذا القرآن الذي يُتلى عليهم إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ.

ولإنما عَنَى المشركونَ بقولهم: «إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ»، إِنْ هَذَا القرآنُ الذي تتلوه علينا يا محمدُ، إِلَّا ما سَطَّرَهُ الْأَوَّلُونَ وَكَتَبُوهُ مِنْ أَخْبَارِ الْأُمَمِ! كأنهم أَضَافُوهُ إِلَى أَنَّهُ أُخِذَ عَنْ بَنِي آدَمَ، وَأَنَّهُ لَمْ يُوجِهِ اللَّهُ إِلَيْهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ **الْحَقُّ** مِنْ عِنْدِكَ فَامْطُرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ اثْنَا بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴿٣٢﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: واذكُرْ، يا محمدُ، أيضاً ما حَلَّ بِمَنْ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطُرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ اثْنَا بِعَذَابِ أَلِيمٍ»، إِذْ مَكَرَتْ بِهِمْ، فَاتَيْتَهُمْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ، وَكَانَ ذَلِكَ الْعَذَابُ، قَتْلُهُمْ بِالسَّيْفِ يَوْمَ بَدْرٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا كَانِ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانِ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣٣﴾ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك.

فقال بعضهم: تأويله: «وما كانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ»، أي: وَأَنْتَ مَقِيمٌ بَيْنَ أَظْهَرِهِمْ. قال: وَأَنْزَلْتُ هَذِهِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مَقِيمٌ بِمَكَّةَ. قال: ثُمَّ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ بَيْنِ أَظْهَرِهِمْ، فَاسْتَغْفَرَ مَنْ بَها مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَأَنْزَلَ بَعْدَ

خروجِهِ عليه، حين استغفرَ أولئك بها: «وما كانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وهم يستغفرونَ». قال: ثم خرَجَ أولئك البقيةُ من المسلمينَ من بينهم، فعَذَّبَ الكفار.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وما كانَ اللهُ ليعَذِّبَ هؤلاءَ المشركينَ من قريش بمكةَ وأنتَ فيهم، يا محمدُ، حتى أخرجَكَ من بينهم. «وما كانَ اللهُ معذبهم»، وهؤلاءَ المشركون، يقولون: «يا رَبِّ غُفْرانَكَ!»، وما أشبه ذلك من معاني الاستغفار بالقول. قالوا: وقوله: «وما لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللهُ»، في الآخرة.

وقال آخرون: معنى ذلك: «وما كانَ اللهُ ليعذبهم وأنتَ فيهم»، يا محمدُ، وما كانَ اللهُ مُعَذِّبَ المشركينَ وهم يستغفرونَ أي: لو اسْتَغْفَرُوا. قالوا: ولم يكونوا يستغفرون، فقال جَلَّ ثَناءُهُ إذْ لم يكونوا يستغفرون: «وما لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللهُ وهم يَصُدُّونَ عن المسجدِ الحرامِ».

وقال آخرون: معنى ذلك: وما كانَ اللهُ ليعذبهم وهم يُسَلِّمُونَ. قالوا: «واستغفارهم»، كان في هذا الموضع، إسلامهم.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وفيهم مَنْ قد سَبَقَ له من اللهِ الدخولُ في الإسلامِ.

وقال آخرون: بل معناه: وما كانَ اللهُ معذبهم وهم يُصَلُّونَ.

وأولى هذه الأقوال عندي في ذلك بالصواب، قولُ مَنْ قال: تأويله: «وما كانَ اللهُ ليعذبهم وأنتَ فيهم»، يا محمدُ، وبين أظهرهم مقيمٌ، حتى أخرجَكَ من بين أظهرهم، لأنِّي لا أهلكُ قريةً وفيها نبيُّها. «وما كانَ اللهُ معذبهم وهم يستغفرونَ»، من ذنوبهم وكُفْرهم، ولكنهم لا يستغفرونَ من ذلك، بل هُم مُصِرُّونَ عليه، فهم للعذابِ مستحقُّونَ. كما يقال: «ما كنتُ لأُحْسِنَ إليك وأنتَ تُسيءُ إليَّ»، يُرادُ بذلك: لا أُحْسِنُ إليك، إذا أسأتَ إليَّ، ولو أسأتَ إليَّ لم أُحْسِنُ إليك، ولكن أُحْسِنُ إليك لأنك لا تسيءُ إليَّ. وكذلك ذلك،

ثم قيل: «وما لهم ألاَّ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وهم يُصُدُّونَ عن المسجدِ الحرامِ»، بمعنى: وما شأنهم، وما يمنعهم أن يعذبهم الله وهم لا يستغفرون الله من كفرهم فيؤمنوا به، وهم يصدون المؤمنين بالله ورسوله عن المسجد الحرام؟

وإنما قلنا: «هذا القول أولى الأقوال في ذلك بالصواب»، لأنَّ القوم - أعني مشركي مكة - كانوا استعجلوا العذاب، فقالوا: «اللهم إن كان ما جاء به محمدٌ هو الحق، فامطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم»، فقال الله لنبية: «ما كنت لأُعَذِّبَهُمْ وَأنتَ فيهم، وما كنت لأُعَذِّبَهُمْ لو استغفروا، وكيف لا أعذبهم بعد إخراجك منهم، وهم يُصُدُّونَ عن المسجدِ الحرامِ؟». فأعلَمَهُ جَلَّ ثَنَاهُ أَنَّ الذي استعجلوا من العذابِ حائقٌ بهم ونازلٌ، وأعلمهم حال نزوله بهم، وذلك بعد إخراجِهِ إياهُ من بين أظهرهم. ولا وجه لإيعادهم العذاب في الآخرة، وهم مُسْتَعِجِلُوهُ في العاجل، ولاشكَّ أنهم في الآخرة إلى العذابِ صاثرون. بل في تعجيل الله لهم ذلك يومَ بَدْرٍ، الدليل الواضح على أَنَّ القول في ذلك ما قلنا.

وكذلك لا وجه لقول مَنْ وَجَّهَ قوله: «وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون»، إلى أنه عَنَى به المؤمنين، وهو في سياق الخبر عنهم، وعَمَّا اللَّهُ فاعلٌ بهم. ولا دليل على أَنَّ الخبر عنهم قد تَقَضَّى، وعلى ذلك [كُنِيَ] به عنهم، وأن لا خلاف في تأويله من أهله موجودٌ.

وكذلك أيضاً لا وجه لقول مَنْ قال: ذلك منسوخٌ بقوله: «وما لهم ألاَّ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وهم يُصُدُّونَ عن المسجدِ الحرامِ»، الآية، لأنَّ قوله جَلَّ ثَنَاهُ: «وما كان الله مُعَذِّبَهُمْ وهم يَسْتَغْفِرُونَ»، خبرٌ، والخبر لا يجوز أن يكون فيه نسخٌ، وإنما يكون النسخ للأمر أو النهي.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ لَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا

الْمُنَاقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وما لهؤلاء المشركين أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وهم يصدون عن المسجد الحرام، ولم يكونوا أولياء الله. «إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ»، يقول: ما أولياء الله. «إِلَّا الْمُنَاقُونَ»، يعني: الذين يَتَّقُونَ اللَّهَ بِأَدَاءِ فَرَائِضِهِ واجتنابِ معاصيه. «ولكن أكثرهم لا يعلمون»، يقول: ولكن أكثر المشركين لا يعلمون أَنَّ أولياء الله المتقون، بل يَحْسِبُونَ أَنَّهُم أولياء الله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصَدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وما لهؤلاء المشركين أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، وهم يَصُدُّونَ عن المسجد الحرام الذين يصلون لله فيه ويعبدونه، ولم يكونوا لله أولياء، بَلْ أَوْلِيَاؤُهُ الَّذِينَ يَصُدُّونَهُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وهم لَا يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. «وما كان صلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ»، يعني بيتَ اللَّهِ الْعَتِيقِ. «إِلَّا مُكَاءً»، وهو الصفير.

وأما «التصديَّة»، فإنها التصفيقُ، يقال منه: «صَدَّى يُصَدِّي تصديَّةً»، و«صَفَّقَ»، و«صَفَّحَ»، بمعنى واحد.

وأما قوله: «فذوقوا العذابَ بما كنتم تكفرون»، فإنه يعني العذابَ الذي وَعَدَهُمْ به بالسيفِ يَوْمَ بَدْرٍ. يَقُولُ لِلْمَشْرِكِينَ الَّذِينَ قَالُوا: «اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمِطِرْ عَلَيْنَا حِجَاباً مِنَ السَّمَاءِ» الآية، حين أَتَاهُمْ بما اسْتَعْجَلُوهُ مِنَ الْعَذَابِ. «فذوقوا»، أي: أَطْعَمُوا، وليس بذوق بَقْمٍ، ولكنه ذوقٌ بِالْحَسِّ ووجودُ طَعْمِ أَلَمِهِ بِالْقُلُوبِ. يقول لهم: فذوقوا العذابَ بما كنتم تَجْحَدُونَ أَنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُكُمْ بِهِ عَلَى جُحُودِكُمْ تَوْحِيدَ رَبِّكُمْ، وَرِسَالَاتِ نَبِيِّكُمْ ﷺ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصْدُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿٣٦﴾

يقول تعالى ذكره: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، فيعطونها أمثالهم من المشركين لِيَتَّقُوا بِهَا عَلَى قِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْمُؤْمِنِينَ بِهِ، لِيَصْدُوا الْمُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَنِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَسَيُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ تَكُونُ نَفَقَتُهُمْ تِلْكَ عَلَيْهِمْ. «حَسْرَةً»، يقول: تصيرُ ندامَةً عَلَيْهِمْ، لِأَنَّ أَمْوَالَهُمْ تَذْهَبُ، وَلَا يَظْفَرُونَ بِمَا يَأْمَلُونَ وَيَطْمَعُونَ فِيهِ مِنْ إِطْفَاءِ نَوْرِ اللَّهِ، وَإِعْلَاءِ كَلِمَةِ الْكُفْرِ عَلَى كَلِمَةِ اللَّهِ، لِأَنَّ اللَّهَ مُعْلِي كَلِمَتِهِ، وَجَاعِلُ كَلِمَةِ الْكُفْرِ السُّفْلَى، ثُمَّ يَغْلِبُهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، وَيَحْشُرُ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِهِ وَبِرَسُولِهِ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، فَيَعْدَبُونَ فِيهَا، فَأَعْظَمَ بِهَا حَسْرَةً وَندامةً لِمَنْ عَاشَ مِنْهُمْ وَمَنْ هَلَكَ! أَمَّا الْحَيُّ، فَحَرَبَ مَالَهُ وَذَهَبَ بَاطِلًا فِي غَيْرِ ذَرَكٍ نَفْعٍ، وَرَجَعَ مَغْلُوبًا مَقْهُورًا مَحْرُوبًا مَسْلُوبًا. وَأَمَّا الْهَالِكُ، فَقَتِلَ وَسُلِبَ، وَعُجِّلَ بِهِ إِلَىٰ نَارِ اللَّهِ يَخْلُدُ فِيهَا، نَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٣٧﴾

يقول تعالى ذكره: يَحْشُرُ اللَّهُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَيُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِلصَّدِّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَىٰ جَهَنَّمَ، لِيَفْرُقَ بَيْنَهُمْ - وَهُمْ أَهْلُ الْخَبِيثِ، كَمَا قَالَ وَسَمَاهُمْ «الْخَبِيثَ» - وَبَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَهُمْ «الطَّيِّبُونَ»، كَمَا سَمَاهُمْ

جَلَّ ثَنَاؤُهُ . فَمَيَّزَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بَيْنَهُمْ بِأَنْ أَسْكَنَ أَهْلَ الْإِيمَانِ بِهِ وَبِرَسُولِهِ جَنَاتِهِ، وَأَنْزَلَ أَهْلَ الْكُفْرِ نَارَهُ.

ويعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ»، فيجعل الكفار بعضهم فوق بعضٍ . «فَيُرَكِّمُهُ جَمِيعاً»، يقول: فيجعلهم رُكَّاماً، وهو أَنْ يَجْمَعَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ حَتَّى يَكْثُرُوا، كما قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ فِي صِفَةِ السَّحَابِ: ﴿ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّاماً﴾ [النور: ٤٣]، أَي: مَجْتَمِعاً كَثِيفاً.

وقوله: «فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ» يقول: فيجعل الخبيثَ جميعاً فِي جَهَنَّمَ - فَوَحَّدَ الْخَبَرَ عَنْهُمْ لِتَوْحِيدِ قَوْلِهِ: «لَيَمَيَّزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ»، ثُمَّ قَالَ: «أَوَّلُكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ»، فَجَمَعَ، وَلَمْ يَقُلْ: «ذَلِكَ هُوَ الْخَاسِرُ»، فَرَدَّهُ إِلَى أَوَّلِ الْخَبْرِ.

ويعني بـ«أَوَّلُكَ»، الَّذِينَ كَفَرُوا، وَتَأْوِيلُهُ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ «هُمْ الْخَاسِرُونَ»، ويعني بقوله: «الْخَاسِرُونَ»، الَّذِينَ غَبَّتْ صَفَقَتُهُمْ، وَخَسِرَتْ تِجَارَتُهُمْ. وَذَلِكَ أَنَّهُمْ شَرَوْا بِأَمْوَالِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ فِي الْآخِرَةِ، وَتَعَجَّلُوا بِإِنْفَاقِهِمْ إِيَّاهَا فِيمَا أَنْفَقُوا مِنْ قِتَالِ نَبِيِّ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنِينَ بِهِ، الْخَزْيَ وَالذِّلَّةَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنتُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: «قُلْ»، يَا مُحَمَّدُ، «لِلَّذِينَ كَفَرُوا، مِنْ مُشْرِكِي قَوْمِكَ. «إِنْ يَنْتَهُوا»، عَمَّا هُمْ عَلَيْهِ مُقِيمُونَ مِنْ كُفْرِهِمْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَقِتَالِكَ وَقِتَالِ الْمُؤْمِنِينَ، فَيُنَبِّئُوا إِلَى الْإِيمَانِ - يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ مَا قَدْ خَلَا وَمَضَى مِنْ ذُنُوبِهِمْ قَبْلَ إِيْمَانِهِمْ وَإِنَابَتِهِمْ إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ بِإِيْمَانِهِمْ وَتَوْبَتِهِمْ. «وَإِنْ يَعُودُوا»، يَقُولُ: وَإِنْ يَعُدُّ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ لِقِتَالِكَ بَعْدَ الْوَقْعَةِ الَّتِي أَوْقَعْتَهَا

بهم يوم بدر - فقد مَضَتْ سُنَّتِي فِي الْأَوَّلِينَ مِنْهُمْ بَدْر، وَمِنْ غَيْرِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ الْخَالِيَةِ، إِذْ طَغَوْا وَكَذَّبُوا رُسُلِي وَلَمْ يَقْبَلُوا نُصَحَّهُمْ، مِنْ إِحْلَالِ عَاجِلِ النَّقَمِ بِهِمْ، فَأَحْلَ بِهَؤُلَاءِ إِنْ عَادُوا لِحَرْبِكَ وَقِتَالِكَ، مِثَالِ الَّذِي أَحْلَلْتُ بِهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَبِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنَّ أَمْتَهُوَ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٨﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: لِلْمُؤْمِنِينَ بِهِ وَبِرَسُولِهِ: وَإِنْ يُعَذِّبُهُمْ لِحَرْبِكَ، فَقَدْ رَأَيْتُمْ سُنَّتِي فِيمَنْ قَاتَلَكُمْ مِنْهُمْ يَوْمَ بَدْر، وَأَنَا عَائِدٌ بِمِثْلِهَا فِيمَنْ حَارَبَكُمْ مِنْهُمْ، فَقَاتَلُوهُمْ حَتَّى لَا يَكُونَ شِرْكٌ، وَلَا يُعْبَدُ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، فَيَرْتَفِعَ الْبَلَاءُ عَنْ عِبَادِ اللَّهِ مِنَ الْأَرْضِ - وَهُوَ «الْفِتْنَةُ» - «وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ»، يَقُولُ: وَحَتَّى تَكُونَ الطَّاعَةُ وَالْعِبَادَةُ كُلُّهَا لِلَّهِ خَالِصَةً دُونَ غَيْرِهِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «فَإِنْ أَمْتَهُوَ»، فَإِنَّ مَعْنَاهُ: فَإِنْ أَمْتَهُوَ عَنِ الْفِتْنَةِ، وَهِيَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَصَارُوا إِلَى الدِّينِ الْحَقِّ مَعَكُمْ. «فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ»، يَقُولُ: فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مَا يَعْمَلُونَ مِنْ تَرْكِ الْكُفْرِ وَالْدُخُولِ فِي دِينِ الْإِسْلَامِ، لِأَنَّهُ يُبَصِّرُهُمْ وَيُبَصِّرُ أَعْمَالَكُمْ، وَالْأَشْيَاءَ كُلَّهَا مُتَجَلِيَةً لَهُ، لَا تَغِيبُ عَنْهُ، وَلَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَكُمْ نِعَمَ الْمَوْلَى وَنِعَمَ النَّصِيرِ ﴿٣٩﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَإِنْ أَدْبَرَ هَؤُلَاءِ الْمَشْرُكُونَ عَمَّا دَعَوْتُهُمْ إِلَيْهِ، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، مِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتَرَكُوا قِتَالَكُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ، فَأَبَوْا إِلَّا

الأنفال: ٤٠-٤١

الإصرارَ على الكفرِ وقتالِكم، فقاتِلوهم، وأيقِنُوا أَنَّ اللَّهَ مُعِينُكُمْ عَلَيْهِمْ وَنَاصِرُكُمْ. «نعم النولى»، هُوَ لَكُمْ، يقول: نِعَمَ المَعِينُ لَكُمْ وَلأُولِيائِهِ. «ونعم النصيرُ»، وهو الناصرُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ

وهذا تعلِيمٌ من الله عَزَّ وَجَلَّ الْمُؤْمِنِينَ قَسَمَ غَنَائِمَهُمْ إِذَا غَنِمُوهَا. يقول تعالى ذِكْرَهُ: واعلموا، أيها المؤمنون، أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ غَنِيمَةٍ.

واختلف أهل العلم في معنى «الغنيمة» و«الفيء».

فقال بعضهم: فيهما معنيان، كُلُّ واحدٍ منهما غير صاحبه. قالوا: إذا ظَهَرَ المسلمونَ على المشركينَ وعلى أرضِهِمْ وأخذوهم عنوةً، فما أَخَذُوا مِنْ مَالٍ ظَهَرُوا عَلَيْهِ فهو «غنيمة»، وأما الأرضُ فهي في سوادنا هذا «فيء».

وقال آخرون: «الغنيمة»، ما أُخِذَ عنوةً، و«الفيء»، ما كَانَ عَنْ صَلَاحٍ.

وقال آخرون: «الغنيمة» و«الفيء»، بمعنى واحد. وقالوا: هذه الآيةُ التي في «الأنفال»، ناسخةٌ قَوْلُهُ: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ﴾ الآية، [الحشر: ٧].

وقد يَبَيَّنَّا فيما مضى «الغنيمة»، وأنها المَالُ يُوصَلُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالٍ مَنْ خَوَّلَ اللَّهُ مَالَهُ أَهْلَ دِينِهِ، بِغَلَبَةٍ عَلَيْهِ وَقَهْرٍ بِقِتَالٍ.

فأما «الفيء»، فإنه ما أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى المُسْلِمِينَ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الشَّرْكِ، وهو ما رَدَّه عَلَيْهِمْ مِنْهَا بِصَلَاحٍ مِنْ غَيْرِ إِجْأَفِ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ. وقد يجوزُ أَنْ يُسَمَّى ما رَدَّته عَلَيْهِمْ مِنْهَا سَيُوفُهُمْ ورماحهم وغير ذلك من سَلاحِهِمْ «فيئاً» لِأَنَّ «الفيء»، إِنَّمَا هُوَ مُصَدَّرٌ مِنْ قَوْلِ الْقَائِلِ: «فَاءَ الشَّيْءِ يَفِيءُ فِيئاً»، إِذَا رَجَعَ، و«أَفَاءَهُ اللَّهُ»، إِذَا رَدَّه.

الأنفال: ٤١

غيرَ أَنَّ الذي رَدَّ حُكْمَ الله فيه من الفَيءِ بحكمه في «سورة الحشر»، إنما هو ما وصفتُ صِفَتَهُ من الفَيءِ، دونَ ما أوجفَ عليه منه بالخيَلِ والركابِ، لعلَّ قد بَيَّنَّتْها في كتاب: «كتاب لطيف القول، في أحكام شرائع الدين»، وسُنِّيَّتُهُ أيضاً في تفسير «سورة الحشر»، إذا انتهينا إليه إن شاء الله تعالى.

وأما قولُ مَنْ قال: الآيةُ التي في «سورة الأنفال»، ناسخةُ الآيةِ التي في «سورة الحشر»، فلا معنى له، إذ كان لا معنى في إحدى الآيتين ينفي حُكْمَ الأخرى. وقد بيَّنَّا معنى «النسخ»، وهو نفي حُكْمٍ قد ثَبَتَ بحكمٍ خلافه، في غير موضعٍ، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.

وأما قوله: «من شيء»، فإنه مُرَادٌ به: كُلُّ ما وَقَعَ عليه اسمُ «شيء»، مما خَوَّلَهُ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ من أموالٍ مَنْ غلبوا على مالِهِ من المشركين، مما وَقَعَ عليه الْقَسَمُ، حتى الخِيْطُ والمِخِيْطُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك.

فقال بعضهم قوله: «فإنَّ لله خُمُسُهُ»، مفتاحُ كلامٍ، والله الدنيا والآخرة وما فيهما، وإنما معنى الكلام: فإنَّ للرَّسُولِ خُمُسُهُ.

وقال آخرون: معنى ذلك: فإنَّ لبيتِ الله خُمُسُهُ وللرَّسُولِ.

وقال آخرون: ما سُمِّيَ لرسولِ الله ﷺ من ذلك، فإنما هو مُرَادٌ به قرابته، وليس لله ولا لرسوله منه شيء.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قولُ مَنْ قال: قوله: «فإنَّ لله خمسهُ»،

«افتتاح كلام»، وذلك لإجماع الحجة على أن الخمس غير جائز قسمة على ستة أسهم. ولو كان لله فيه سهم، لوجب أن يكون خمس الغنيمة مقسوماً على ستة أسهم. وإنما اختلف أهل العلم في قسمة على خمسة فما دونها. فأما من قال: «سهم الرسول لذوي القربى»، فقد أوجب للرسول سهماً، وإن كان ﷺ صرفه إلى ذوي قرابته، فلم يخرج من أن يكون القسم كان على خمسة أسهم.

وأما قوله: «ولذي القربى»، فإن أهل التأويل اختلفوا فيهم.

فقال بعضهم: هم قرابة رسول الله ﷺ من بني هاشم.

وقال آخرون: بل هم قريش كلها.

وقال آخرون: سهم ذي القربى كان لرسول الله ﷺ، ثم صار من بعده لولي الأمر من بعده.

وقال آخرون: بل سهم ذي القربى كان لبني هاشم وبني المطلب خاصة.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي، قول من قال: «سهم ذي القربى، كان لقرابة رسول الله ﷺ من بني هاشم وحلفائهم من بني المطلب»، لأن حليف القوم منهم، ولصحة الخبر الذي رواه جبير بن مطعم قال: لما قسم رسول الله ﷺ سهم ذي القربى من خيبر على بني هاشم وبني المطلب، مشيت أنا وعثمان بن عفان رحمة الله عليه، فقلنا: يا رسول الله، هؤلاء إخوتك بنو هاشم، لا ننكر فضلهم، لمكانك الذي جعلك الله به منهم، رأيت إخواننا بني المطلب، أعطيتهم وتركنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة؟ فقال: إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام، إنما بنو هاشم وبني المطلب شيء واحد!

ثم شَبَّكَ رسولُ الله ﷺ يديه إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى^(١).

واختلف أهلُ العلم في حكم هذين السهمين - أعني سهمَ رسولِ الله ﷺ، وسهمَ ذي القربى بعد رسولِ الله ﷺ.

فقال بعضهم: يُضْرَفَانِ في معونةِ الإسلامِ وأهله.

وقال آخرون: سهمُ ذوي القربى من بعدِ رسولِ الله ﷺ مع سهمِ رسولِ الله ﷺ إلى وليِّ أمرِ المسلمين.

وقال آخرون: سهمُ رسولِ الله ﷺ مردودٌ في الخمس، والخمسُ مقسومٌ على ثلاثة أسهمٍ: على اليتامى، والمساكين، وابن السبيل. وذلك قولُ جماعةٍ من أهلِ العراق.

وقال آخرون: الخمسُ كله لقربةِ رسولِ الله ﷺ.

والصوابُ من القول في ذلك عندنا، أنَّ سهمَ رسولِ الله ﷺ مردودٌ في الخمس، والخمسُ مقسومٌ على أربعةِ أسهمٍ: للقربةِ سهمٌ، ولليتامى سهمٌ، وللمساكين سهمٌ، ولابن السبيل سهمٌ، لأنَّ الله أوجبَ الخمسَ لأقوامٍ موصوفين بصفاتٍ، كما أوجبَ الأربعةَ الأخماسَ لآخرين. وقد أجمعوا أنَّ حقَّ الأربعةِ الأخماسِ لن يستحقه غيرهم، فكذلك حقُّ أهلِ الخمسِ لن يستحقه غيرهم. فغيرُ جائزٍ أن يخرجَ عنهم إلى غيرهم، كما غيرُ جائزٍ أن يخرجَ بعضُ السهمانِ التي جعلها الله لِمَنْ سَمَّاهُ في كتابه بفقدِ بعضٍ مَنْ يستحقُّه، إلى غيرِ أهلِ السهمانِ الآخر.

وأما «اليتامى»، فهم أطفالُ المسلمين الذين قد هلك آباؤهم.

و«المساكين»، هم أهلُ الفاقةِ والحاجةِ من المسلمين.

(١) أخرجه الطبري (١٦١١٩)، والشافعي في الأم: ٧١/٤، وأبو داود (٢٩٨٠)، وأبو عبيد في الأموال (٨٤٢) وإسناده صحيح.

و«ابن السبيل»، المجتاز سَفَرًا قد انقَطَعَ به .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَيَقْنُوا، أيها المؤمنون، أَنَّ ما غنمتم من شيءٍ فمقسومُ الْقَسَمِ الذي بَيَّنَّتهُ وَصَدَّقُوا به، إِنْ كنتم أَقْرَرْتُمْ بوحدانيةِ الله وبما أنزلَ الله على عبده محمدٍ ﷺ يَوْمَ فَرَّقَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ بيدر، فأبَانَ فَلَجَ الْمُؤْمِنِينَ وظَهَرَ هَمَّ عَلَى عَدُوِّهِمْ، وذلك «يوم التقى الجمعان»، جمعُ الْمُؤْمِنِينَ وجمعُ الْمُشْرِكِينَ، والله على إهلاكِ الْكُفْرِ وإِذْلالِهِمْ بأيدي الْمُؤْمِنِينَ، وعلى غيرِ ذلك مما يشاء. «قديرٌ»، لا يمتنع عليه شيءٌ أراده.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَيَقْنُوا، أيها المؤمنون: واعْلَمُوا أَنَّ قَسَمَ الْغَنِيمَةِ ما بَيَّنَّه لَكُمْ رَبُّكُمْ، إِنْ كنتم آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وما أنزلَ على عبده يَوْمَ بَدْر، إِذْ فَرَّقَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ مِنْ نَصْرِ رَسُولِهِ. «إِذْ أَنْتُمْ»، حينئِذٍ، «بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا»، يقول: بِشَفِيرِ الْوَادِي الْأَدْنَى إِلَى الْمَدِينَةِ. «وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى»، يقول: وَعَدُوُّكُمْ مِنْ الْمُشْرِكِينَ نُزُولُ بِشَفِيرِ الْوَادِي الْأَقْصَى إِلَى مَكَّة. «وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ»، يقول: وَالْعِيرُ فِيهِ أَبُو سَفْيَانَ وَأَصْحَابُهُ فِي مَوْضِعٍ أَسْفَلَ مِنْكُمْ إِلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَا خِلَافَ لَكُمْ فِي الْمِيعَدِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا

يقول تعالى ذِكرُهُ: ولو كان اجتماعكم في الموضع الذي اجتمعتم فيه، أنتم أيها المؤمنون وعدوكم من المشركين، عن ميعادٍ منكم ومنهم، «لاختلفتم في الميعاد»، لكثرة عَدَدِ عَدُوِّكُمْ، وَقِلَّةِ عَدَدِكُمْ، ولكنَّ الله جمعكم على غير ميعادٍ بينكم وبينهم. «ليقضيَ اللهُ أمراً كان مفعولاً»، وذلك القضاء من الله، كان نُصْرَهُ أوليائه من المؤمنين بالله ورسوله، وهلاك أعدائه وأعدائهم ببدْرِ بالقتل والأسر.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٤٢﴾

يقول تعالى ذِكرُهُ: ولكنَّ الله جمعهم هنالك، ليقضيَ أمراً كان مفعولاً. «لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ».

وهذه اللام في قوله: «ليهلك» مكررة على «اللام» في قوله: «ليقضي»، كأنه قال: ولكنَّ ليهلك مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، جَمَعَكُمْ.

وعني بقوله: «ليهلك مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ»، ليموتَ مَنْ مَاتَ مِنْ خَلْقِهِ، عَنْ حُجَّةٍ لِّلَّهِ قَدْ أُثْبِتَتْ لَهُ وَقَطَعَتْ عُذْرُهُ، وعبرة قد عاينها ورآها. «ويحيا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ»، يقول: وليعيشَ مَنْ عاشَ منهم عَنْ حُجَّةٍ لِّلَّهِ قَدْ أُثْبِتَتْ لَهُ وظهرت لعينه فعلها، جمعنا بينكم وبين عدوكم هنالك.

وأما قوله: «وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ»، فإنَّ معناه: «وإنَّ الله»، أيها المؤمنون، «لسميع»، لقولكم وقول غيركم، حين يُري اللهُ نبيه في منامه ويرىكم، عَدُوِّكُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلاً وَهُمْ كَثِيرٌ، ويراكم عَدُوِّكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ قَلِيلاً. «عليم»، بما تُضْمِرُهُ نفوسُكم، وتنطوي عليه قلوبُكم، حينئذٍ وفي كُلِّ حالٍ.

يقولُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لَهُمْ ولعباده: فاتقوا رَبَّكُمْ، أيها النَّاسُ، فِي مَنْطِقِكُمْ:

أَنْ تَنْطَقُوا بِغَيْرِ حَقٍّ، وَفِي قُلُوبِكُمْ: أَنْ تَعْتَقِدُوا فِيهَا غَيْرَ الرُّشْدِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ مِنْ ظَاهِرٍ أَوْ بَاطِنٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشَلْتُمْ وَلَتَنْزَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٤٣﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَإِنَّ اللَّهَ، يَا مُحَمَّدُ، سَمِعَ لما يقول أصحابك، عليمٌ بما يُضْمِرُونَهُ، إِذْ يُرِيكَ اللَّهُ عَدُوكَ وَعَدُوهُمْ «فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا»، يقول: يُرِيكَهُمْ فِي نَوْمِكَ قَلِيلًا، فَتُخْبِرُهُمْ بِذَلِكَ، حَتَّى قَوِيَتْ قُلُوبُهُمْ، وَاجْتَرَأُوا عَلَى حَرْبِ عَدُوِّهِمْ، وَلَوْ أَرَاكَ رَبُّكَ عَدُوَّكَ وَعَدُوَّهُمْ كَثِيرًا، لَفَشَلَ أَصْحَابُكَ فَجَبُّوا وَخَافُوا، وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى حَرْبِ الْقَوْمِ، وَلَتَنَازَعُوا فِي ذَلِكَ، وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ بِمَا أَرَاكَ فِي مَنَامِكَ مِنَ الرُّؤْيَا، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِمَا تُجِئُهُ الصُّدُورُ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا تَضْمَرُهُ الْقُلُوبُ.

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «ولكن الله سَلَّمَ».

فقال بعضهم: معناه: ولكن الله سَلَّمَ للمؤمنين أمرهم، حتى أظهرهم على عدوهم.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولكن الله سَلَّمَ أمره فيهم.

وأولى القولين في ذلك بالصواب عندي ما قاله ابن عباس، وهو أن الله سَلَّمَ القوم - بما أرى نبيه ﷺ في منامه - من الفشل والتنازع، حتى قويت قلوبهم، واجترأوا على حرب عدوهم. وذلك أن قوله: «ولكن الله سَلَّمَ»، عقيب قوله: «ولو أراكم كثيرًا لفشلتم ولتنزعتم في الأمر»، فالذي هو أولى بالخبر عنه

أنه سَلَّمَهُمْ مِنْهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ، ما كَانَ مَخَوْفًا مِنْهُ لَوْلَمْ يُرِ نَبِيَّهُ ﷺ مِنْ قَلَّةِ الْقَوْمِ فِي مَنْامِهِ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِذْ يُرِيكُمْ مَوْتَهُمْ إِذِ اتَّقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٤٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : «وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ» إِذْ يُرِي اللَّهُ نَبِيَّهُ فِي مَنْامِهِ الْمُشْرِكِينَ قَلِيلًا ، وَإِذْ يُرِيهِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ لَقَوْهُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ قَلِيلًا وَهُمْ كَثِيرٌ عَدَدُهُمْ ، وَيُقَلِّلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي أَعْيُنِهِمْ ، لِيَتْرَكُوا الْإِسْتِعْدَادَ لَهُمْ ، فَتَهْوَنَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ شَوْكَتُهُمْ .

قوله : «لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا» ، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ : قَلَّلْتُكُمْ ، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ ، فِي أَعْيُنِ الْمُشْرِكِينَ ، وَأَرَيْتُكُمْ مَوْتَهُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا ، حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ بَيْنَكُمْ مَا قَضَى مِنْ قِتَالِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ، وَإِظْهَارِكُمْ ، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ ، عَلَى أَعْدَائِكُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَالظَّفَرِ بِهِمْ ، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعَلِيَا ، وَكَلِمَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى . وَذَلِكَ أَمْرٌ كَانَ اللَّهُ فَاعِلَهُ وَبِالْغَا فِيهِ أَمْرُهُ .

«وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ» ، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ : مُصِيرُ الْأُمُورِ كُلِّهَا إِلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ ، فَيَجَازِي أَهْلَهَا عَلَى قَدْرِ اسْتِحْقَاقِهِمْ ، الْمُحْسِنَ بِإِحْسَانِهِ ، وَالْمُسِيءَ بِإِسَاءَتِهِ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذْ لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤٤﴾

وهذا تعريف من الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَهْلَ الْإِيمَانِ به، السيرة في حرب أعدائه من أهل الكفر به، والأفعال التي يُرَجَى لهم باستعمالها عند لقاءهم النُصرة عليهم والظفر بهم. ثم يقول لهم جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «يا أيها الذين آمنوا»، صَدَّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ - إذا لقيتم جماعةً من أهل الكفر للحرب والقتال، فاثبتوا لقتالهم، ولا تنهزموا عنهم ولا تولوهم الأدبار هارين، إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحِيزًا إِلَى فِتْنَةٍ مِنْكُمْ. «واذكروا الله كثيراً»، يقول: وادعوا الله بالنصر عليهم والظفر بهم، وأشعروا قلوبكم وألستكم ذكره. «لعلكم تفلحون»، يقول: كيما تَنَجَّحُوا فَتَظْفَرُوا بِعَدُوِّكُمْ، ويرزقكم الله النصر والظفر عليهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا
فَفَتَشَلُّوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٤٦﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ به: أطيعوا، أيها المؤمنون، رَبَّكُمْ وَرَسُولَهُ فيما أَمَرَكُمْ به ونَهَاكُمْ عنه، ولا تُخَالِفُوهُمَا في شيء. «ولا تنازعوا فتشعلوا»، يقول: ولا تُخَالِفُوا فَتَفْرُقُوا وتختلف قلوبكم. «فتشعلوا»، يقول: فَتَضَعُفُوا وَتَجْبُنُوا، «وتذهب ريحكم».

وهذا مثل. يُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَ مُقْبِلًا مَا يُحِبُّهُ وَيُسَرُّ بِهِ: «الريح مُقْبِلَةٌ عليه»، يعني بذلك: ما يحبه.

وإنما يُرَادُ به في هذا الموضع: وتذهب قوتكم وبأسكم، فَتَضَعُفُوا ويدخلكم الوهن والخلل.

«واصبروا»، يقول: اصبروا مع نبيِّ الله ﷺ عند لقاءِ عَدُوِّكُمْ، ولا تنهزموا عنه وتركوه. «إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ»، يقول: اصبروا فإني معكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِثَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ يَمَّا يَعْمَلُونَ، مُحِيطٌ ٤٧

وهذا تقدّم من الله جلّ ثناؤه إلى المؤمنين به ورسوله، أن لا يعملوا عملاً إلا لله خاصة، وطلب ما عنده، لا رثاء الناس، كما فعل القوم من المشركين في مسيرهم إلى بدر طلب رثاء الناس. وذلك أنهم أخبروا بقوت العير رسول الله ﷺ وأصحابه، وقيل لهم: «انصرفوا فقد سلّمت العير التي جيئتم لنصرتها!»، فأبوا وقالوا: «نأتي بدرًا فنشرب بها الخمر، وتعزف علينا القيان، وتحدث بنا العرب فيها»، فسقوا مكان الخمر كؤوس المنايا.

فتأويل الكلام إذاً: ولا تكونوا، أيها المؤمنون بالله ورسوله، في العمل بالرياء والسمعة، وترك إخلاص العمل لله، واحتساب الأجر فيه، كالجيش من أهل الكفر بالله ورسوله الذين خرجوا من منازلهم بَطَرًا ومراءاة الناس بزيهم وأموالهم وكثرة عددهم وشدة بطانتهم. «ويصدّون عن سبيل الله»، يقول: ويمنعون الناس من دين الله والدخول في الإسلام، بقتالهم إيّاهم، وتعذيبهم من قدروا عليه من أهل الإيمان بالله. «والله بما يعملون»، من الرياء والصدّ عن سبيل الله، وغير ذلك من أفعالهم. «محيط»، يقول: عالم بجميع ذلك، لا يخفى عليه منه شيء، وذلك أن الأشياء كلّها له متجلية، لا يعزب عنه منها شيء، فهو لهم بها معاقب، وعليها معذب.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَغَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌّ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَ آتِ الْفِتْنَانِ

نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ
اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٤٨﴾

يعني تعالى ذكره بقوله: «وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ»، وحين زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ.

فتأويل الكلام: «وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ»، في هذه الأحوال - وحين زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ خُرُوجَهُمْ إِلَيْكُمْ، أيها المؤمنون، لحربكم وَقِتَالِكُمْ وَحَسَنَ ذَلِكَ لَهُمْ وَحَثَّهُمْ عَلَيْكُمْ، وقال لهم: لا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنْ بَنِي آدَمَ، فَاطْمَئِنُّوا وَأَبْشِرُوا. «وَإِنِّي جَارٌّ لَكُمْ»، مِنْ كِنَانَةٍ أَنْ تَأْتِيَكُمْ مِنْ وَرَائِكُمْ فَمُعِيدُكُمْ، أُجِيرُكُمْ وَأَمْنَعُكُمْ مِنْهُمْ، فَلَا تَخَافُوهُمْ، وَاجْعَلُوا حَدَّكُمْ وَيَأْسَكُمُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ. «فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ»، يقول: فلما تَرَاحَفَتِ جُنُودُ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَجُنُودُ الشَّيْطَانِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ. «نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ»، يقول: رَجَعَ الْقَهْقَرَى عَلَى قَفَاهُ هَارِبًا. وقال للمشركين: «إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ»، يعني أنه يرى الملائكة الَّذِينَ بَعَثَهُمُ اللَّهُ مَدَدًا لِلْمُؤْمِنِينَ، وَالْمُشْرِكُونَ لَا يَرَوْنَهُمْ - إِنِّي أَخَافُ عِقَابَ اللَّهِ، وَكَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ. «وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِذْ يَكْفُلُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّهُمْ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٩﴾

يقول تعالى ذكره: «وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ»، في هذه الأحوال. «وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ»، وَكَرَّرَ بِقَوْلِهِ: «إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ»، عَلَى قَوْلِهِ: «إِذْ يُرِيدُكُمْ اللَّهُ فِي مَنَامِكُمْ قَلِيلًا»، «وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ»، يعني: شَكٌّ فِي الْإِسْلَامِ، لَمْ

يَصْحَ يَقِينُهُمْ، ولم تُشْرَحْ بالإيمانِ صُدُورُهُمْ. «غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ»، يقول: غَرَّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، دِينُهُمْ وَذَلِكَ الْإِسْلَامُ.

وَذَكَرَ أَنَّ الَّذِينَ قَالُوا هَذَا الْقَوْلَ، كَانُوا نَفَرًا مِمَّنْ كَانَ قَدْ تَكَلَّمَ بِالْإِسْلَامِ مِنْ مُشْرِكِي قُرَيْشٍ، وَلَمْ يَسْتَحْكِمِ الْإِسْلَامُ فِي قُلُوبِهِمْ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ»، فَإِنَّ مَعْنَاهُ: وَمَنْ يُسَلِّمْ أَمْرَهُ إِلَى اللَّهِ، وَيَتَّقِ بِهِ، وَيَرْضَ بِقَضَائِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ حَافِظُهُ وَنَاصِرُهُ لِأَنَّهُ «عَزِيزٌ»، لَا يَغْلِبُهُ شَيْءٌ، وَلَا يَقْهَرُهُ أَحَدٌ، فَجَارُهُ مُنِيعٌ، وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ مَكْفِيٌّ.

وَهَذَا أَمْرٌ مِنَ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ الْمُؤْمِنِينَ بِهِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ وَغَيْرِهِمْ، أَنْ يُفَوِّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَيْهِ، وَيُسَلِّمُوا لِقَضَائِهِ، كَيْمَا يَكْفِيهِمْ أَعْدَاءُهُمْ، وَلَا يَسْتَذِلُّهُمْ مَنْ نَاوَاهُمْ، لِأَنَّهُ «عَزِيزٌ» غَيْرُ مَغْلُوبٍ، فَجَارُهُ غَيْرُ مَقْهُورٍ. «حَكِيمٌ»، يَقُولُ: هُوَ فِيمَا يُدَبِّرُ مِنْ أَمْرِ خَلْقِهِ حَكِيمٌ، لَا يَدْخُلُ تَدْبِيرُهُ خَلَلٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْ تَرَى إِذِ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرََهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٥١﴾

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: وَلَوْ تَعَايَنُ، يَا مُحَمَّدُ، حِينَ يَتَوَفَّى الْمَلَائِكَةُ أَرْوَاحَ الْكُفَّارِ، فَتَنْزَعُهَا مِنْ أَجْسَادِهِمْ، تَضْرِبُ الْوُجُوهَ مِنْهُمْ وَالْأَسْتَاهُ، وَيَقُولُونَ لَهُمْ: ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي تَحْرِقُكُمْ يَوْمَ وُرُودِكُمْ جَهَنَّمَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَكُمْ وَأَنْتُمْ اللَّهُ لَا تَسْ بِظُلْمٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٥١﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ، مُخْبِرًا عَنْ قِيلِ الْمَلَائِكَةِ لهؤلاءِ المشركينَ الذين قُتِلُوا ببدرٍ، أنهم يقولونَ لهم وهم يَضْرِبُونَ وجوهَهُمْ وأدبارَهُم: «ذُوقُوا عَذَابَ اللَّهِ الَّذِي يَحْرِقُكُمْ»، هذا العذابُ لكم. «بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَكُمْ»، أي: بما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ مِنَ الْإِثَامِ وَالْأَوْزَارِ، واجترحتُم من معاصي اللَّهِ أَيَّامَ حَيَاتِكُمْ، فذوقوا اليومَ العذابَ، وفي مَعَادِكُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، وذلكَ لكم بِأَنَّ اللَّهَ «لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ»، لا يعاقِبُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِهِ إِلَّا بِجَرَمٍ اجْتَرَمَهُ، ولا يُعَذِّبُهُ إِلَّا بِمَعْصِيَةٍ إِيَّاهُ لِأَنَّ الظَّلَمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كَذَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥١﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: فَعَلُ هَؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ مِنْ قَرِيشَ الَّذِينَ قُتِلُوا ببدرٍ، كَعَادَةِ قَوْمِ فِرْعَوْنَ وَصَنِيْعِهِمْ وَفِعْلِهِمْ وَفِعْلٍ مَنْ كَذَّبَ بِحُجَجِ اللَّهِ وَرُسُلِهِ مِنَ الْأُمَمِ الْخَالِيَةِ قَبْلَهُمْ، فَفَعَلْنَا بِهِمْ كَفَعَلْنَا بِأُولَئِكَ.

وقوله: «فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ»، يقول: فَعَاقَبَهُمُ اللَّهُ بِتَكْذِيبِهِمْ حُجَجَهُ وَرُسُلَهُ وَمَعْصِيَتَهُمْ رَبَّهُمْ، كما عَاقَبَ أَشْكَالَهُمْ وَالْأُمَمَ الَّذِينَ قَبْلَهُمْ. «إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ»، لا يَغْلِبُهُ غَالِبٌ، ولا يَرُدُّ قِضَاءَهُ رَادٌّ، يُنْفِذُ أَمْرَهُ، وَيُمْضِي قِضَاءَهُ فِي خَلْقِهِ - شَدِيدُ عِقَابِهِ لِمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَجَحَدَ حُجَجَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٢﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَأَخَذْنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا مِنْ مُشْرِكِي قَرِيشَ ببدرٍ بِذُنُوبِهِمْ، وَفَعَلْنَا ذَلِكَ بِهِمْ، بِأَنَّهُمْ غَيَّرُوا مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِهِ مِنْ ابْتِعَاثِهِ

رسوله منهم وبين أظهرهم، بإخراجهم إياه من بينهم، وتكذيبهم له، وحربهم إياه، فغيرنا نعمتنا عليهم بإهلاكنا إياهم، كفعّلنا ذلك في الماضين قبلهم ممن طغى علينا وعصى أمرنا.

وقوله: «وأن الله سميع عليم»، يقول: لا يخفى عليه شيء من كلام خلقه، يسمع كلام كل ناطق منهم بخير نطق أو بشر. «عليم»، بما تضمنه صدورهم، وهو مجازيهم ومشيئهم على ما يقولون ويعملون، إن خيراً فخييراً، وإن شراً فشرّاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كَذَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٥٤﴾

يقول تعالى ذكره: غير هؤلاء المشركون بالله، المقتولون بيد ربهم التي أنعم بها عليهم، بابتعائهم محمداً منهم وبين أظهرهم، داعياً لهم إلى الهدى، بتكذيبهم إياه، وحربهم له، «كذاب آل فرعون» كسنة آل فرعون وعادتهم وفعلهم بموسى نبي الله، في تكذيبهم إياه وقصدهم لحربه، وعادة من قبلهم من الأمم المكذبة رسلها وصنيعهم، «فأهلكناهم بذنوبهم»، بعضاً بالرجفة، وبعضاً بالخسف، وبعضاً بالريح، «وأغرقنا آل فرعون»، في اليم، «وكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ»، يقول: كُلُّ هؤلاء الأمم التي أهلكناها كانوا فاعلين ما لم يكن لهم فعله، من تكذيبهم رسل الله، والجحود لآياته. فكَذَلِكَ أَهْلَكْنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَهْلَكْنَاهُمْ بِيَدِ، إِذْ غَيَّرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَنْهُمْ، بِالْقَتْلِ بِالسِّيفِ، وَأَذَلَّلْنَا بَعْضَهُمْ بِالْإِسَارِ وَالسَّبَاءِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ

لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «إِنَّ شَرَّ مَا دَبَّ عَلَى الْأَرْضِ عِنْدَ اللَّهِ، الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، فَجَحَدُوا وَحْدَانِيَّتَهُ، وَعَبَدُوا غَيْرَهُ، «فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ»، يقول: فهم لا يُصَدِّقُونَ رُسُلَ اللَّهِ، وَلَا يُقِرُّونَ بِوَحْيِهِ وَتَنْزِيلِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الَّذِينَ عَاهَدَتْ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ

عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ﴿٥٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا»، «الَّذِينَ عَاهَدَتْ مِنْهُمْ»، يَا مُحَمَّدُ، يقول: أَخَذْتُ عَهْدَهُمْ وَمَوَائِقَهُمْ أَنْ لَا يَحَارِبُوكَ، وَلَا يُظَاهِرُوا عَلَيْكَ مُحَارِبًا لَكَ، كَقَرِيطَةَ وَنُظَرَائِهِمْ مِمَّنْ كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ عَهْدٌ وَعَقْدٌ، «ثُمَّ يَنْقُضُونَ»، عَهْدَهُمْ وَمَوَائِقَهُمْ كُلَّمَا عَاهَدُوكَ وَوَاتَّقُوكَ، حَارِبُوكَ وَظَاهَرُوا عَلَيْكَ، وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ اللَّهَ، وَلَا يَخَافُونَ فِي فِعْلِهِمْ ذَلِكَ أَنْ يَوْقَعَ بِهِمْ وَقَعَةٌ تَجْتَاحُهُمْ وَتَهْلِكُهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فِيمَا نَشَقَقْنَاهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرَّدَبِهِمْ مَنْ

خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَدْكُرُونَ ﴿٥٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: فِيمَا تَلَقَّيْنَا فِي الْحَرْبِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ عَاهَدْتَهُمْ فَتَقَضُوا عَهْدَكَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ مِنْ قَرِيطَةَ، فَتَأَسَّرَهُمْ. «فَشَرَّدَ بِهِمْ مَنْ خَلَفَهُمْ»، يقول: فافعلْ بِهِمْ فِعْلًا يَكُونُ مَشَرَّدًا مَنْ خَلَفَهُمْ مِنْ نُظَرَائِهِمْ، مِمَّنْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَهْدٌ وَعَقْدٌ.

«التشريدُ»، التَطْرِيدُ وَالتَّبْدِيدُ وَالتَّفْرِيقُ.

وإنما أمر بذلك نبي الله ﷺ أن يفعل بالناقض العهد بينه وبينهم إذا قدر عليهم، فعلاً يكون إخافة لمن ورائهم، ممن كان بين رسول الله ﷺ وبينه عهد، حتى لا يجترئوا على مثل الذي اجترأ عليه هؤلاء الذين وصف الله صفتهم في هذه الآية من نقض العهد.

وأما قوله: «لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ»، فإن معناه: كي يتعظوا بما فعلت بهؤلاء الذين وصفت صفتهم، فيحذروا نقض العهد الذي بينك وبينهم خوف أن ينزل بهم منك بهؤلاء إذا هم نقضوه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِمَّا تَخَافُفَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ﴿٥٨﴾

يقول تعالى ذكره: «وإمّا تخافن»، يا محمد، من عدو لك بينك وبينه عهد وعقد، أن ينكث عهده، وينقض عقده، ويغدر بك - وذلك هو «الخيانة» والغدر - «فانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ»، يقول: فَنَاجِزْهُمْ بِالْحَرْبِ، وَأَعْلِمْهُمْ قَبْلَ حَرْبِكَ إِيَاهُمْ أَنَّكَ قَدْ فَسَخْتَ الْعَهْدَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ، بِمَا كَانَ مِنْهُمْ مِنْ ظُهُورِ أَمَارٍ^(١) الغدر والخيانة منهم، حتى تصير أنت وهم على سواء في العلم بأنك لهم محارب، فيأخذوا للحرب آلتها، وتبرأ من الغدر. «إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ»، الغادرين بمن كان منه في أمان وعهد بينه وبينه أن يغدر به فيحاربه، قَبْلَ إِعْلَامِهِ إِيَّاهُ أَنَّهُ لَهُ حَرْبٌ، وَأَنَّهُ قَدْ فَاسَخَهُ الْعَقْدَ.

فإن قال قائل: وكيف يجوز نقض العهد بخوف الخيانة، و«الخوف» ظن لا يقين؟

قيل: إن الأمر بخلاف ما إليه ذهب، وإنما معناه: إذا ظهرت أمار

(١) الأمار، والأمانة: العلامة، ويقال: «أمار» جمع «أمانة».

الخيانة من عَدُوِّكَ، وَخِفَتْ وَقَوْعُهُمْ بِكَ، فَأَلْقَى إِلَيْهِمْ مَقَالِيدَ السَّلَامِ وَأَذِنَهُمْ
 بالحرب. وذلك كالذي كان من بني قريظة إِذْ أَجَابُوا أَبَا سَفْيَانَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ
 الْمُشْرِكِينَ إِلَى مُظَاهَرَتِهِمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَحَارَبَتِهِمْ مَعَهُمْ، بَعْدَ الْعَهْدِ
 الَّذِي كَانُوا عَاهَدُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمَسَالِمَةِ، وَلَنْ يِقَاتِلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ.
 فَكَانَتْ إِجَابَتُهُمْ إِيَّاهُ إِلَى ذَلِكَ، مُوجِبًا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَوْفَ الْغَدْرِ بِهِ وَأَصْحَابِهِ
 مِنْهُمْ. فَكَذَلِكَ حُكْمُ كُلِّ قَوْمٍ أَهْلِ مَوَادِعَةٍ لِلْمُؤْمِنِينَ، ظَهَرَ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ
 مِنْهُمْ مِنْ دَلَائِلِ الْغَدْرِ مِثْلَ الَّذِي ظَهَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ مِنْ قَرِيبَةٍ مِنْهَا،
 فَحَقُّ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، وَيُؤْذِنَهُمْ بِالْحَرْبِ.
 ومعنى قوله: «على سواء»، أي: حتى يستوي عِلْمُكَ وَعِلْمُهُمْ بِأَنَّ كُلَّ
 فَرِيقٍ مِنْكُمْ حَرْبٌ لِصَاحِبِهِ لَا سِلْمٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا
 يُعْجِزُونَ ﴿٥٩﴾

اختلفت القراءَةُ في قراءة ذلك.

فقرأ ذلك عامة قَرَأَةِ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا
 إِنَّهُمْ﴾، بكسر الألفِ من «إنهم»، وبالتالي في «تحسبن» بمعنى: ولا تحسبن،
 يَا مُحَمَّدُ، الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُونَا فَفَاتُونَا بِأَنْفُسِهِمْ. ثُمَّ ابْتَدَى الْخَبْرُ عَنْ قُدْرَةِ اللَّهِ
 عَلَيْهِمْ فَقِيلَ: إِنَّ هَؤُلَاءِ الْكَفَرَةَ لَا يُعْجِزُونَ رَبَّهُمْ، إِذَا طَلَبَهُمْ وَأَرَادَ تَعْذِيْبَهُمْ
 وَإِهْلَاكَهُمْ، بِأَنْفُسِهِمْ فَيَفُوتُوهُ بِهَا.

وقرأ ذلك بعض قَرَأَةِ الْمَدِينَةِ وَالْكُوفَةِ: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾،
 بالياء في «يحسبن» وكسر الألف من «إنهم».

وهي قراءة غير حميدة^(١)، لمعنيين، أحدهما: خُرُوجُهَا من قراءةِ الْقَرَاءَةِ وشذوذها عنها، والآخر: بُعْدُهَا من فصيحِ كلامِ العرب. وذلك أن «يحسب» يطلب في كلام العرب منصوباً وخبره، كقوله: «عَبْدُ اللَّهِ يَحْسَبُ أَخَاكَ قَائِماً» و«يقوم» و«قام». فقارئ هذه القراءة أَصْحَبَ «يحسب» خبراً لغير مُخْبِرٍ عنه مذكور. وإنما كان مُرَادُهُ، ظَنِّي: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يُعْجِزُونَنَا فلم يُفَكِّرْ في صوابِ مخرجِ الكلامِ وسُقْمِهِ، واستعمل في قراءته ذلك كذلك، ما ظهر له من مفهومِ الكلام. وأحسب أن الذي دَعَاهُ إلى ذلك، الاعتبارُ بقراءةِ عبد الله. وذلك أنه فيما ذكر في مصحف عبد الله: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ﴾، وهذا فصيحٌ صحيحٌ، إذا أدخلت «أنهم» في الكلام، لأن «يحسبن» عاملةٌ في «أنهم»، وإذا لم يكن في الكلام «أنهم» كانت خاليةً من اسم تعملُ فيه.

والذي قرأ ذلك من الْقَرَاءَةِ وجهان في كلامِ العرب، وإن كانا بَعِيدَيْنِ من فصيحِ كلامِهِم:

أحدهما أن يكون أريد به: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن سَبَقُوا، أو: أَنَّهُمْ سَبَقُوا، ثم حذف «أن» و«أنهم»، كما قال جَلُّ ثَنَائِهِ: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾، [الروم: ٢٤]، بمعنى: أن يُريكم.

والوجه الثاني على أنه أراد إضمارَ منصوب بـ«يحسب»، كأنه قال: ولا يحسب الذين كفروا أنهم سبقوا ثم حذف «أنهم» وأضمر.

وقد وجَّه بعضهم معنى قوله: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ﴾، [آل عمران: ١٧٥]: إنما ذلکم الشیطان یخوف المؤمن من أولیائِهِ، وأنَّ ذِکْرَ «المؤمن» مُضْمَرٌ في قوله: «يُخَوِّفُ»، إذ كان الشيطان عنده لا يخوف أولياءه.

(١) هذه القراءة التي رَدَّهَا أبو جعفر، وقال بأنها غير حميدة هي قراءتنا اليوم.

وقرأ ذلك بعض أهل الشام: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بالتاء من «تحسبن» ﴿سَبَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ﴾، بفتح الألف من «أنهم»، بمعنى: ولا تحسبن الذين كفروا أنهم لا يعجزون.

ولا وجه لهذه القراءة يُعقل، إلا أن يكون أراد القاريء بـ«لا» التي في «يعجزون»، «لا» التي تدخل في الكلام حشواً وصلّةً، فيكون معنى الكلام حيثئذ: ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا أنهم يُعْجِزُونَ. ولا وجه لتوجيه حرف في كتاب الله إلى التطويل، بغير حجةٍ يجب التسليم لها، وله في الصّحة مخرجٌ.

والصواب من القراءة في ذلك عندي، قراءة من قرأ: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ﴾، بالتاء ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ﴾، بكسر الألف من «إنهم»، ﴿لَا يُعْجِزُونَ﴾، بمعنى: ولا تحسبن أنت، يا محمد، الذين جحدوا حُجَجَ الله وكذبوا بها، سَبَقُونَا بأنفسهم ففاتونا، إنهم لا يعجزوننا - أي يفوتوننا بأنفسهم، ولا يقدرّون على الهرب منا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ

يقول تعالى ذكره: «وأعدّوا»، لهؤلاء الذين كفروا برّبهم، الذين بينكم وبينهم عهدٌ. إذا خِفْتُمْ خِيَانَتَهُمْ وَعَدْرَهُمْ، أيها المؤمنون بالله ورسوله. «ما استطعتم من قوة»، يقول: ما أطقم أن تُعدّوه لهم من الآلات التي تكون قوة لكم عليهم، من السلاح والخيّل. «تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ»، يقول: تُخِيفُونَ بإعدادكم ذلك عدو الله وعدوكم من المشركين.

الْقَوْلِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ

اختلف أهل التأويل في هؤلاء «الآخرين»، مَنْ هم، وما هم؟ فقال بعضهم: هم بنو قريظة.

وقال آخرون: من فارس.

وقال آخرون: هُمْ كُلُّ عَدُوٍّ لِلْمُسْلِمِينَ، غير الذين أمر النبي ﷺ أَنْ يُشْرَدَ بِهِمْ مَنْ خَلَفَهُمْ. قالوا: وهم المنافقون.

وقال آخرون: هم قوم من الجن.

والصواب من القول في ذلك أن يُقَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِإِعْدَادِ الْجِهَادِ وَآلَةِ الْحَرْبِ وَمَا يَتَقَوَّوْنَ بِهِ عَلَى جِهَادِ عَدُوِّهِ وَعَدُوِّهِمْ مِنَ الْمَشْرِكِينَ، مِنَ السِّلَاحِ وَالرَّمِي وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَرِبَاطِ الْخَيْلِ - وَلَا وَجَهَ لِأَنْ يُقَالَ: عَنَى بِـ«الْقُوَّةِ» مَعْنَى دُونَ مَعْنَى مِنْ مَعَانِي «الْقُوَّةِ»، وَقَدْ عَمَّ اللَّهُ الْأَمْرَ بِهَا.

وأما قوله: «وَأَخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ»، فَإِنَّ قَوْلَ مَنْ قَالَ: عَنَى بِهِ الْجِنَّ، أَقْرَبُ وَأَشْبَهُ بِالصَّوَابِ، لِأَنَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَدْ أَدْخَلَ بِقَوْلِهِ: «وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ»، الْأَمْرَ بِارْتِبَاطِ الْخَيْلِ لِإِرْهَابِ كُلِّ عَدُوٍّ لِلَّهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَعْلَمُونَهُمْ. وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ كَانُوا عَالَمِينَ بِعِدَاوَةِ قَرِيطَةَ وَفَارِسَ لَهُمْ، لِعِلْمِهِمْ بِأَنَّهُمْ مُشْرِكُونَ، وَأَنَّهُمْ لَهُمْ حَرْبٌ.. وَلَا مَعْنَى لِأَنْ يُقَالَ، وَهُمْ يَعْلَمُونَهُمْ لَهُمْ أَعْدَاءٌ: «وَأَخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ»، وَلَكِنْ مَعْنَى ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ: تُرْهَبُونَ بِارْتِبَاطِكُمْ، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، الْخَيْلَ عَدُوَّ اللَّهِ وَأَعْدَاءَكُمْ مِنْ بَنِي آدَمَ الَّذِينَ قَدْ عَلِمْتُمْ عِدَاوَتَهُمْ لَكُمْ، لِكُفْرِهِمْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتُرْهَبُونَ بِذَلِكَ جَنْسًا آخَرَ مِنْ غَيْرِ بَنِي آدَمَ، لَا تَعْلَمُونَ أَمَاكِنَهُمْ وَأَحْوَالَهُمْ، اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ دُونَكُمْ، لِأَنَّ

بني آدم لا يرونهم. وقيل: إنَّ صهيل الخيل يرهب الجن، وأنَّ الجن لا تقرب داراً فيها فرس^(١).

فإن قال قائل: فإنَّ المؤمنين كانوا لا يعلمون ما عليه المنافقون، فما تنكروا أن يكون عني بذلك المنافقون؟

قيل: فإنَّ المنافقين لم يكن تروعهم خيل المسلمين ولا سلاحهم، وإنما كان يروعهم أن يظهر المسلمون على سرائرهم التي كانوا يستسرون من الكفر، وإنما أمر المؤمنون بإعداد القوة لإرهاب العدو، فأما من لم يرهبه ذلك، فغير داخل في معنى من أمر بإعداد ذلك له المؤمنون. وقيل: «لا تعلمونهم»، فاكتمى لـ«العلم»، بمنصوب واحد في هذا الموضع، لأنه أريد: لا تعرفونهم.

القول في تأويل قوله تعالى: وَمَاتُفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ

إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

يقول تعالى ذكره: وما أنفقتم، أيها المؤمنون، من نفقة في شراء آلة حرب من سلاح أو جراب أو كراع أو غير ذلك من النفقات، في جهاد أعداء الله المشركين يخلفه الله عليكم في الدنيا، ويُدْخِرْ لَكُمْ أَجُورَكُمْ على ذلك عنده حتى يوفِّيكموها يوم القيامة. «وأنتم لا تظلمون»، يقول: يفعل ذلك بكم ربكم، فلا يضيع أجوركم عليه.

(١) قوله: «وقيل: إنَّ صهيل الخيل... إلخ» مأخوذ من حديث نُسِبَ إلى رسول الله ﷺ لا يصح إسناده ولا متناً، ولذلك ردَّ ابن كثير وغيره تفسير الطبري هذا، ورجَّحوا أنَّ المقصود بذلك هم المنافقون (تفسير القرطبي: ٣٨/٨، وتفسير أبي حيان: ٥١٣/٤).

والأولى أنها عامة لا تخصص بفئة معينة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦١﴾

يقول عَزَّ ذِكْرُهُ لَنبيه محمد ﷺ: وإما تخافن من قوم خيانةً وغدرًا، فانبذ إليهم على سواء، وأذنهم بالحرب. «وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا»، وَإِنْ مَالُوا إِلَى مُسَالَمَتِكَ وَمُتَارَكَّتِكَ الْحَرْبِ، إِمَّا بِالْدُخُولِ فِي الْإِسْلَامِ، وَإِمَّا بِإِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ، وَإِمَّا بِمُوَادَعَةٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ السَّلَامِ وَالصَّلَاحِ. «فَاجْنَحْ لَهَا»، يقول: فَمِلْ إِلَيْهَا، وَابْذُلْ لَهُمْ مَا مَالُوا إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ وَسَأَلُوكَ.

فأما ما قاله قتادة وَمَنْ قَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ، مِنْ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ مَنْسُوخَةٌ، فَقَوْلٌ لَا دَلَالََةَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ وَلَا فِطْرَةٍ عَقْلٍ.

وقد دللنا في غير موضعٍ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا وَغَيْرِهِ عَلَى أَنَّ النَّاسِخَ لَا يَكُونُ إِلَّا مَا نَفَى حُكْمَ الْمَنْسُوخِ مِنْ كُلِّ وَجْهِ. فَأَمَّا مَا كَانَ بِخِلَافِ ذَلِكَ، فَغَيْرُ كَائِنٍ نَاسِخًا.

وقول الله في براءة: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾، غَيْرُ نَافٍ حُكْمَهُ حُكْمَ قَوْلِهِ: «وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا»، لِأَنَّ قَوْلَهُ: «وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ»، إِنَّمَا عُنِيَ بِهِ بَنُو قَرِيطَةَ، وَكَانُوا يَهُودًا أَهْلَ كِتَابٍ، وَقَدْ أَذِنَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لِلْمُؤْمِنِينَ بِصُلْحِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَمُتَارَكَّتِهِمُ الْحَرْبَ عَلَى أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْهُمْ.

وأما قَوْلُهُ: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾، فَإِنَّمَا عُنِيَ بِهِ مُشْرِكُو الْعَرَبِ مِنْ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ، الَّذِينَ لَا يَجُوزُ قَبُولُ الْجِزْيَةِ مِنْهُمْ. فَلَيْسَ فِي إِحْدَى الْآيَتَيْنِ نَفْيُ حُكْمِ الْأُخْرَى، بَلْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مُحْكَمَةٌ فِيمَا أُنْزِلَتْ فِيهِ.

وأما قَوْلُهُ: «وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ»، يَقُولُ: فَوَضَّ إِلَى اللَّهِ، يَا مُحَمَّدُ، أَمْرَكَ، وَاسْتَكْفَيْهِ، وَاتَّقَا أَنَّهُ يَكْفِيكَ.

وقوله: «إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ»، يعني بذلك: إِنَّ اللَّهَ الَّذِي تَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، «سَمِيعٌ»، لما تقولُ أَنْتَ وَمَنْ تُسَالِمُهُ وَتُتَارِكُهُ الْحَرْبَ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ وَأَعْدَائِكَ عِنْدَ عَقْدِ السَّلَامِ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ، وما يشترطُ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْكُمْ عَلَى صَاحِبِهِ مِنَ الشَّرْطِ. «الْعَلِيمُ»، بما يُضْمِرُهُ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْكُمْ لِلْفَرِيقِ الْآخَرِ مِنَ الْوَفَاءِ بِمَا عَاقَدَهُ عَلَيْهِ، وَمِنْ الْمُضْمِرِ ذَلِكَ مِنْكُمْ فِي قَلْبِهِ، وَالْمَنْطَوِي عَلَى خِلَافِهِ لَصَاحِبِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ

حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ» ﴿٦٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَإِنْ يُرِيدُ، يَا مُحَمَّدُ، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَمَرْتُكَ بِأَنْ تَنْبَذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سِوَاءِ إِنْ خِفْتَ مِنْهُمْ خِيَانَةً، وَبِمَسَالِمَتِهِمْ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ، خِدَاعَكَ وَالْمَكْرَ بِكَ. «فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ»، يقول: فَإِنَّ اللَّهَ كَافِيكَهُمْ وَكَافِيكَ خِدَاعَهُمْ إِيَّاكَ، لِأَنَّهُ مُتَكَفِّلٌ بِإِظْهَارِ دِينِكَ عَلَى الْأَدْيَانِ، وَمُتَضَمِّنٌ أَنْ يَجْعَلَ كَلِمَتَهُ الْعَلِيَا وَكَلِمَةَ أَعْدَائِهِ السُّفْلَى. «هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِنَصْرِهِ»، يقول: اللَّهُ الَّذِي قَوَّاكَ بِنَصْرِهِ إِيَّاكَ عَلَى أَعْدَائِهِ. «وَبِالْمُؤْمِنِينَ»، يعني: بِالْأَنْصَارِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ

جَمِيعًا مَا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»

﴿٦٤﴾

يُرِيدُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِقَوْلِهِ: «وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ»، وَجَمَعَ بَيْنَ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ، بَعْدَ التَّفْرِيقِ وَالتَّشْتِيتِ، عَلَى دِينِهِ الْحَقِّ، فَصَيَّرَهُمْ بِهِ جَمِيعًا بَعْدَ أَنْ كَانُوا أَشْتَاتًا، وَإِخْوَانًا بَعْدَ أَنْ كَانُوا أَعْدَاءً.

وقوله: «لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألّفت بين قلوبهم»، يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: لو أنفقت، يا محمد، ما في الأرض جميعاً من ذهبٍ وورقٍ وعَرَضٍ، ما جمعت أنت بين قلوبهم بِحِيلِكَ^(١)، ولكن الله جَمَعَهَا على الهدى فَأَتَلَفْتُ واجْتَمَعْتُ، تَقْوِيَةً من الله لك وتأييداً منه ومعونةً على عَدُوِّكَ. يقول جَلُّ ثَنَائِهِ: والذي فعلَ ذلك وَسَبَّبَهُ لك حتى صَارُوا لك أعواناً وأنصاراً وِيَدًا واحدة على مَنْ بَغَاكَ سوءاً، هو الذي إن رَامَ عَدُوٌّ مِنْكَ مَرَاماً يكفيك كَيْدَهُ وينصركَ عليه. فثِقْ به، وامضِ لِأَمْرِهِ، وَتَوَكَّلْ عليه.

وقوله: «إنه عزيزٌ حكيم»، يقول: إن الله الذي ألَّفَ بين قلوب الأوسِ والخزرجِ بعد تَشْتَتِ كَلِمَتِهِمَا وَتَعَادِيهِمَا، وجعلهم لك أنصاراً. «عزيزٌ»، لا يقهره شيءٌ، ولا يَرُدُّ قِضَاءَهُ رَادُّ، ولكنه ينفذ في خلقه حُكْمَهُ. يقول: فعليه فتوكل، وبه فثق. «حكيم»، في تدبير خَلْقِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ

الْمُؤْمِنِينَ ٦٤

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: «يا أيها النبي حَسْبُكَ الله»، وَحَسْبُ مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، الله. يقول لهم جَلُّ ثَنَائِهِ: نَاهِضُوا عَدُوَّكُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ كَافٍكُمْ أَمْرَهُمْ، وَلَا يَهُولُنَّكُمْ كَثْرَةُ عَدَدِهِمْ وَقِلَّةُ عَدَدِكُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ مُؤَيِّدُكُمْ بِنَصْرِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَدِيرُونَ يَعْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ

(١) الحِيلُ: القوة، مثل الحَوْل. وفي الحديث: «اللهم ذا الحِيلِ الشديد».

مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ خَفَفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٦٦﴾

يقول تعالى ذِكره لنبه محمد ﷺ: «يا أيها النبي حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ»، حُثُّ مُتَّبِعِكَ وَمُضَدِّقِكَ عَلَى مَا جِئْتَهُمْ بِهِ مِنَ الْحَقِّ، عَلَى قِتَالِ مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى عَنِ الْحَقِّ مِنَ الْمَشْرُكِينَ. «إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ رَجُلًا. صَابِرُونَ»، عِنْدَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ، وَيَحْتَسِبُونَ أَنْفُسَهُمْ وَيَثْبُتُونَ لِعَدُوِّهِمْ. «يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ»، مِنْ عَدُوِّهِمْ وَيَقْهَرُوهُمْ. «وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ»، عِنْدَ ذَلِكَ «يَغْلِبُوا» مِنْهُمْ «أَلْفًا». «بَأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ»، يَقُولُ: مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْمَشْرُكِينَ قَوْمٌ يَقَاتِلُونَ عَلَى غَيْرِ رَجَاءِ ثَوَابٍ، وَلَا لَطَلَبِ أَجْرٍ وَلَا احْتِسَابٍ، لِأَنَّهُمْ لَمْ يَفْقَهُوا أَنَّ اللَّهَ مُوجِبٌ لِمَنْ قَاتَلَ احْتِسَابًا، وَطَلَبَ مَوْعِدَ اللَّهِ فِي الْمِيعَادِ، مَا وَعَدَ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ، فَهُمْ لَا يَثْبُتُونَ إِذَا صَدَّقُوا فِي اللَّقَاءِ، خَشْيَةً أَنْ يُقْتَلُوا فَتَذْهَبَ دُنْيَاهُمْ. ثُمَّ خَفَّفَ تَعَالَى ذِكْرَهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، إِذْ عَلِمَ ضَعْفَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ: «الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا»، يَعْنِي: أَنَّ فِي الْوَاحِدِ مِنْهُمْ عَنْ لِقَاءِ الْعِشْرَةِ مِنْ عَدُوِّهِمْ ضَعْفًا. «فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ»، عِنْدَ لِقَائِهِمْ لِلثَّبَاتِ لَهُمْ. «يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ» مِنْهُمْ. «وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ» مِنْهُمْ. «بِإِذْنِ اللَّهِ»، يَعْنِي: بِتَخْلِيَةِ اللَّهِ إِيَّاهُمْ لَغَلِبَتِهِمْ، وَمَعُونَتِهِ إِيَّاهُمْ. «وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ»، لِعَدُوِّهِمْ وَعَدُوُّ اللَّهِ، احْتِسَابًا فِي صَبْرِهِ، وَطَلَبًا لِجَزِيلِ الثَّوَابِ مِنْ رَبِّهِ، بِالْعَوْنِ مِنْهُ لَهُ، وَالنَّصْرَ عَلَيْهِ.

وهذه الآية أعني قوله: «إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ» وَإِنْ كَانَ مَخْرَجُهَا مَخْرَجَ الْخَبَرِ، فَإِنَّ مَعْنَاهَا الْأَمْرَ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ: «الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ»، فَلَمْ يَكُنِ التَّخْفِيفُ إِلَّا بَعْدَ التَّثْقِيلِ. وَلَوْ كَانَ ثَبُوتُ الْعِشْرَةِ مِنْهُمْ

للمئة من عدوهم كان غير فرضٍ عليهم قبل التخفيف، وكان ندباً، لم يكن للتخفيف وجه، لأن التخفيف إنما هو ترخيص في ترك الواحد من المسلمين الثبوت للعشرة من العدو. وإذا لم يكن التشديد قد كان له متقدماً، لم يكن للترخيص وجه، إذ كان المفهوم من الترخيص إنما هو بعد التشديد. وإذا كان ذلك كذلك، فمعلوم أن حكم قوله: «الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً»، ناسخ لحكم قوله: «إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا». وقد بينا في كتابنا «كتاب البيان عن أصول الأحكام»، أن كل خير من الله وعد فيه عبادة على عمل ثواباً وجزاء، وعلى تركه عقاباً وعذاباً، وإن لم يكن خارجاً ظاهره مخرج الأمر، ففي معنى الأمر بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.

القول في تأويل قوله تعالى: مَا كَان لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرَى حَتَّى يُشْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٧﴾

يقول تعالى ذكره: ما كان لنبي أن يحتبس كافرأ قدر عليه وصار في يده من عبدة الأوثان للفداء أو للمن.

وإنما قال الله جل ثناؤه [ذلك] لنبيه محمد ﷺ، يعرفه أن قتل المشركين الذين أسروهم ﷺ يوم بدر ثم فادى بهم، كان أولى بالصواب من أخذ الفدية منهم وإطلاقهم.

وقوله: «حتى يشخن في الأرض»، يقول: حتى يُبالغ في قتل المشركين فيها، ويقهرهم غلبةً وقسراً.

يقال منه: «أُثْخَنَ فلانٌ في هذا الأمرِ»، إذا بالغ فيه. وحُكِيَ: «أُثْخَنَتْهُ مَعْرِفَةٌ»، بمعنى: قَتَلَتْهُ مَعْرِفَةٌ.

«تريدون»، يقول للمؤمنين من أصحاب رسول الله ﷺ: «تريدون»، أيها المؤمنون، «عَرَضَ الدنيا»، بأسركم المشركين وهو ما عَرَضَ للمرء منها من مالٍ ومتاع. يقول: تُرِيدُونَ بأخذكم الفداء من المشركين متاع الدنيا وطُعمها. «والله يريد الآخرة»، يقول: والله يُريدُ لكم زينة الآخرة وما أعد للمؤمنين وأهل ولايته في جناته، بِقَتْلِكُمْ إِيَّاهُمْ، وإِثْخَانِكُمْ في الأرض. يقول لهم: فاطلبوا ما يريد الله لكم ولَهُ اَعْمَلُوا، لا ما تَدْعُوكم إليه أهواء أنفسكم من الرغبة في الدنيا وأسبابها. «والله عزيز»، يقول: إِنَّ أَنْتُمْ أَرَدْتُمْ الآخرة، لم يَغْلِبْكُمْ عَدُوٌّ، لكم، لأنَّ الله عزيزٌ لا يُقَهَّر ولا يُغْلَب، وأنه «حكيم» في تَدْبِيرِهِ أمرَ خَلْقِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَوْلَا كَتَبَ مِنْ اللَّهِ سَبَقَ لِمَسْكُمْ فِيمَا

أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٦٨﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لأهلِ بَدْرِ الذين غَنَمُوا وَأَخَذُوا من الأسرى الفِداء: «لَوْلَا كِتَابٌ من الله سَبَقَ»، يقول: لولا قَضَاءٌ من الله سَبَقَ لكم أهلِ بَدْرِ في اللُوحِ المحفوظ، بأنَّ الله مُجِلٌّ لكم الغنِمةَ، وأنَّ الله قَضَى فيما قَضَى أنه لا يُضِلُّ قومًا بعد إذ هَدَاهُمْ حتى يُبَيِّنَ لهم ما يَتَّقُونَ، وأنه لا يعذبُ أحداً شَهِدَ المشهدَ الذي شهدتموه ببَدْرِ مع رسولِ الله ﷺ ناصراً دينَ الله - لَنَالَكُمْ من الله، بأخذِكُم الغنِمةَ والفِداء، عَذَابٌ عَظِيمٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ: «فَكُلُوا»، أيها المؤمنون. «مِمَّا غَنِمْتُمْ»، من أموالِ المشركين. «حلالاً»، بإحلاله لكم. «طيباً واتقوا الله»، يقول: وخافوا الله أَنْ تَعُودُوا، أَنْ تَفْعَلُوا فِي دِينِكُمْ شَيْئاً بَعْدَ هَذِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُعْهَدَ فِيهِ إِلَيْكُمْ، كَمَا فَعَلْتُمْ فِي اخْتِذِ الْفِدَاءِ وَأَكْلِ الْغَنِيمَةِ، وَأَخَذَتْهُمَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَحْلَلَ لَكُمْ. «إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ».

وهذا من المؤخر الذي معناه التقديم، وتأويل الكلام: «فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حلالاً طيباً»، «إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»، «واتقوا الله».

ويعني بقوله: «إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ»، لذنوبِ أهلِ الإيمانِ من عباده. «رحيمٌ»، بهم، أَنْ يُعَاقِبَهُمْ بَعْدَ تَوْبَتِهِمْ مِنْهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٧١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ، قُلْ لِمَنْ فِي يَدَيْكَ وَفِي يَدِي أَصْحَابُكَ مِنْ أَسْرَى الْمَشْرُكِينَ الَّذِينَ أُخِذَ مِنْهُمْ مِنَ الْفِدَاءِ مَا أُخِذَ: «إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا»، يقول: إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ إِسْلَامًا. «يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ»، من الفداء. «وَيَغْفِرَ لَكُمْ»، يقول: وَيَصْفَحْ لَكُمْ عَنْ عَقُوبَةِ جُرْمِكُمُ الَّذِي اجْتَرَمْتُمُوهُ بِقَتَالِكُمْ نَبِيَّ اللَّهِ وَأَصْحَابَهُ وَكُفْرِكُمْ بِاللَّهِ. «والله غفور»، لذنوبِ عباده إذا تابوا. «رحيمٌ»، بهم، أَنْ يُعَاقِبَهُمْ عَلَيْهَا بَعْدَ التَّوْبَةِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٧٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ: وَإِنْ يَرِدْ هَؤُلَاءِ الْأَسَارَى الَّذِينَ فِي أَيْدِيكُمْ. «خِيَانَتُكَ»، أي الغَدْرُ بِكَ والمَكْرَ والخِدَاعَ، بإظهارهم لك بالقولِ خِلَافَ مَا فِي نَفْسِهِمْ. «فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ»، يقول: فَقَدْ خَالَفُوا أَمْرَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ وَقَعَةٍ بَدْرٍ، وَأَمَكْنَ مِنْهُمْ بِيَدِ الْمُؤْمِنِينَ. «وَاللَّهُ عَلِيمٌ»، بما يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَيُضْمِرُونَهُ فِي نَفْسِهِمْ. «حَكِيمٌ»، فِي تَدْبِيرِهِمْ وَتَدْبِيرِ أُمُورِ خَلْقِهِ سِوَاهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ الَّذِينَ صَدَّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. «وهاجروا»، يعني هَجَرُوا قَوْمَهُمْ وَعَشِيرَتَهُمْ وَدُورَهُمْ، يعني تَرَكُوهُمْ وَخَرَجُوا عَنْهُمْ، وَهَجَرَهُمْ قَوْمُهُمْ وَعَشِيرَتُهُمْ. «وجاهدوا في سبيلِ الله»، يقول: بِالْغَوَا فِي إِتْعَابِ نَفْسِهِمْ وَإِنصَابِهَا فِي حَرْبِ أَعْدَاءِ اللَّهِ مِنَ الْكُفَّارِ. «في سبيلِ الله»، يقول: فِي دِينِ اللَّهِ الَّذِي جَعَلَهُ طَرِيقاً إِلَى رَحْمَتِهِ وَالنَّجَاةِ مِنْ عَذَابِهِ. «والذين آوَوْا وَنَصَرُوا». يقول: وَالَّذِينَ آوَوْا رَسُولَ اللَّهِ وَالْمُهَاجِرِينَ مَعَهُ، يعني: أَنَّهُمْ جَعَلُوا لَهُمْ مَأْوًى يَأْوُونَ إِلَيْهِ، وَهُوَ الْمَثْوَى وَالْمَسْكَنُ، يقول: أَسْكَنُوهُمْ، وَجَعَلُوا لَهُمْ مِنْ مَنَازِلِهِمْ مَسَاكِنَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ قَوْمُهُمْ مِنْ مَنَازِلِهِمْ. «ونصروا»، يقول: وَنَصَرُوهُمْ عَلَى أَعْدَائِهِمْ وَأَعْدَاءِ اللَّهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. «أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ»، يقول: هَاتَانِ الْفِرْقَتَانِ، يعني الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ، بَعْضُهُمْ أَنْصَارُ بَعْضٍ، وَأَعْوَانٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَأَيْدِيهِمْ وَاحِدَةٌ عَلَى مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، وَبَعْضُهُمْ إِخْوَانُ لِبَعْضٍ دُونَ أَقْرَبَائِهِمُ الْكُفَّارِ.

وقد قيل: إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ أَنَّ بَعْضَهُمْ أَوْلَى بِمِيرَاثِ بَعْضٍ، وَأَنَّ اللَّهَ وَرَثَ

بعضهم من بعضٍ بالهجرة والنصرة، دون القرابة والأرحام، وأن الله نسخ ذلك بعدُ بقوله: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾، [الأنفال: ٧٥ والأحزاب: ٦].

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَالَهُمْ مِنْ وَلِيَّتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٢﴾

يعني بقوله تعالى ذكره: «والذين آمنوا»، الذين صدّقوا بالله ورسوله. «ولم يهاجروا»، قومهم الكفار، ولم يفارقوا دار الكفر إلى دار الإسلام. «ما لكم»، أيها المؤمنون بالله ورسوله، المهاجرون قومهم المشركين وأرض الحرب. «من ولايتهم»، يعني: من نصرتهم وميراثهم.

«من شيء حتى يهاجروا»، قومهم ودورهم، من دار الحرب إلى دار الإسلام. «وإن استنصروكم في الدين»، يقول: إن استنصركم هؤلاء الذين آمنوا ولم يهاجروا. «في الدين»، يعني: بأنهم من أهل دينكم على أعدائكم وأعدائهم من المشركين. «فعلیکم»، أيها المؤمنون من المهاجرين والأنصار، «النصر» «إلا» أن يستنصروكم. «على قوم بينكم وبينهم ميثاق»، يعني: عهد قد وثق به بعضكم على بعض أن لا يحاربه. «والله بما تعملون بصير»، يقول: والله بما تعملون فيما أمركم ونهاكم من ولاية بعضكم بعضاً، أيها المهاجرون والأنصار، وترك ولاية من آمن ولم يهاجر ونصرتكم إياهم عند استنصاركم في الدين، وغير ذلك من فرائض الله التي فرضها عليكم. «بصير»، يراه ويصيره، فلا يخفى عليه من ذلك ولا من غيره شيء.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿٧٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : «والذين كفروا»، بالله ورسوله . «بعضهم أولياء بعض»، يقول : بعضهم أعوان بعض وأنصاره ، وأحقُّ به من المؤمنين بالله ورسوله .

وأما قوله : «إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ» ، فَإِنَّ أَهْلَ التَّأْوِيلِ اخْتَلَفُوا فِي تَأْوِيلِهِ .

فقال بعضهم : معناه : إِلَّا تَفْعَلُوا ، أيها المؤمنون ، مَا أُمِرْتُمْ بِهِ مِنْ مُوَارَاةِ الْمُهَاجِرِينَ مِنْكُمْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ بِالْهَجْرَةِ ، وَالْأَنْصَارِ بِالْإِيمَانِ ، دُونَ أَقْرَبَائِهِمْ مِنْ أَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ وَدُونَ الْكُفَّارِ . «تَكُنْ فِتْنَةٌ» ، يقول : يَحْدُثُ بَلَاءٌ فِي الْأَرْضِ بِسَبَبِ ذَلِكَ . «وفسادٌ كبير» ، يعني : وَمَعَاصٍ لِلَّهِ .

وقال آخرون : معنى ذلك : إِلَّا تَنَاصَرُوا ، أيها المؤمنون ، فِي الدِّينِ ، تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ .

إِنَّ أَوَّلَى التَّأْوِيلِينَ بِقَوْلِهِ : «إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ» ، تَأْوِيلُ مَنْ قَالَ : إِلَّا تَفْعَلُوا مَا أُمِرْتُمْ بِهِ مِنَ التَّعَاوُنِ وَالنُّصْرَةِ عَلَى الدِّينِ ، تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ إِذْ كَانَ مُبْتَدَأُ الْآيَةِ مِنْ قَوْلِهِ : «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» ، بِالْحَثِّ عَلَى الْمَوَالَةِ عَلَى الدِّينِ وَالتَّنَاصُرِ جَاءَ ، فَكَذَلِكَ الْوَاجِبُ أَنْ تَكُونَ خَاتِمَتُهَا بِهِ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا»، آوَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ والمهاجرين معه وَنَصَرُوهُمْ، وَنَصَرُوا دِينَ اللَّهِ، أُولَئِكَ هُمُ أَهْلُ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ حَقًّا، لَا مَنْ آمَنَ وَلَمْ يُهَاجِرْ دَارَ الشَّرْكِ، وَأَقَامَ بَيْنَ أَظْهَرِ أَهْلِ الشَّرْكِ، وَلَمْ يَغْزُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ عَدُوَّهُمْ. «لَهُمْ مَغْفِرَةٌ»، يقول: لَهُمْ سِتْرٌ مِنَ اللَّهِ عَلَى ذُنُوبِهِمْ، بِعَفْوِهِ لَهُمْ عَنْهَا. «وَرِزْقٌ كَرِيمٌ»، يقول: لَهُمْ فِي الْجَنَّةِ مَطْعَمٌ وَمَشْرَبٌ هَنِيئٌ كَرِيمٌ، لَا يَتَغَيَّرُ فِي أَجْوَانِهِمْ فَيَصِيرُ نَجْوًا، وَلَكِنَّهُ يَصِيرُ رَشْحًا كَرَشْحِ الْمَسْكِ.

وهذه الآية تَنْبِيءٌ عَنْ صِحَّةِ مَا قُلْنَا: أَنَّ مَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ: «بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ» فِي هَذِهِ الْآيَةِ، وَقَوْلُهُ: «مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ»، إِنَّمَا هُوَ النَّصْرَةُ وَالْمَعُونَةُ، دُونَ الْمِيرَاثِ. لِأَنَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ عَقَّبَ ذَلِكَ بِالشَّاءِ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالْخَبَرَ عَمَّا لَهُمْ عِنْدَهُ، دُونَ مَنْ لَمْ يَهَاجِرْ بِقَوْلِهِ: «وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا»، الْآيَةِ، وَلَوْ كَانَ مُرَادًا بِالْآيَاتِ قَبْلَ ذَلِكَ، الدَّلَالَةُ عَلَى حُكْمِ مِيرَاثِهِمْ، لَمْ يَكُنْ عَقِيبَ ذَلِكَ إِلَّا الْحَثُّ عَلَى إِمْضَاءِ الْمِيرَاثِ عَلَى مَا أَمَرَ. وَفِي صِحَّةِ ذَلِكَ كَذَلِكَ، الدَّلِيلُ الْوَاضِحُ عَلَى أَنَّ لَا نَاسَخَ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ لَشَيْءٍ، وَلَا مَنْسُوخَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَالَّذِينَ آمَنُوا»، بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، بَعْدَ تَبْيَانِي مَا بَيَّنْتُ مِنْ وِلَايَةِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَانْقِطَاعِ وَلَايَتِهِمْ مِمَّنْ آمَنَ وَلَمْ يَهَاجِرْ حَتَّى يُهَاجِرَ. «وَهَاجَرُوا»، دَارَ الْكُفْرِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ. «وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ»، أَيُّهَا

المؤمنون. «فأولئك منكم»، في الولاية، يجبُ عليكم لهم من الحقِّ والنُصرة في الدينِ والموارثَةِ، مثلُ الذي يجبُ لكم عليهم، ولبعضكم على بعض.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَالْمُتَنَاسِبُونَ بِالْأَرْحَامِ. «بعضُهم أَوْلَى ببعضٍ»، في الميراث، إذا كانوا مِمَّنْ قَسَمَ اللَّهُ لَهُ مِنْهُ نَصِيباً وَحِطّاً، من الحليفِ والولي. «في كتابِ الله»، يقول: فِي حُكْمِ اللَّهِ الَّذِي كَتَبَهُ فِي اللُّوحِ الْمَحْفُوظِ وَالسَّابِقِ مِنَ الْقَضَاءِ. «إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ»، يقول: إِنَّ اللَّهَ عَالِمٌ بِمَا يَصْلَحُ عِبَادَهُ، فِي تَوْرِيثِهِ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ فِي الْقَرَابَةِ وَالنَّسَبِ، دُونَ الْحَلْفِ بِالْعَقْدِ، وَبِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ كُلِّهَا، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْهَا.

نَفْسِ سُوْرَةِ التَّوْبَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١﴾ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُحْزِي الْكَافِرِينَ ﴿٢﴾

يعني بقوله جَلْ ثَنَاؤُهُ: «براءة من الله ورسوله»، هذه براءة من الله ورسوله. وقد اختلف أهل التأويل فيمن برىء الله ورسوله إليه من العهد الذي كان بينه وبين رسول الله من المشركين، فأذن له في السياحة في الأرض أربعة أشهر.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قول من قال: إنه لأهل العهد الذين ظاهروا على رسول الله ﷺ، ونقضوا عهدهم قبل انقضاء مدته. فأما الذين لم ينقضوا عهدهم ولم يظاهروا عليه، فإن الله جَلْ ثَنَاؤُهُ أمر نبيه ﷺ بإتمام العهد بينه وبينهم إلى مدته بقوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ [التوبة: ٤].

فإن ظَنَّ ظَانٌّ أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى ذَكَرَهُ: ﴿فَإِذَا أَنْسَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرْمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥]، يدل على خلاف ما قلنا في ذلك، إذ كان ذلك يُنبئ على أن الفرض على المؤمنين كان بعد انقضاء الأشهر الحرم، قَتْلُ كُلِّ مُشْرِكٍ، فإن الأمر في ذلك بخلاف ما ظن، وذلك أن الآية التي تَتْلُو ذَلِكَ تَبَيَّنُ عَنْ صِحَّةِ مَا قُلْنَا، وفساد ما ظنَّ مَنْ ظَنَّ أَنَّ أَنْسَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرْمَ كَانَ يُبَيِّحُ قَتْلَ كُلِّ مُشْرِكٍ، كَانَ لَهُ عَهْدٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أو لم يكن كَانَ لَهُ مِنْهُ عَهْدٌ، وذلك قوله: ﴿كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ

التوبة : ٢

رَسُولُهُ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧﴾، [التوبة : ٧]، فهؤلاء مشركون، وقد أمر الله نبيه ﷺ والمؤمنين بالاستقامة لهم في عهدهم، ما استقاموا لهم بترك نقض صلحهم، وترك مظاهرة عدوهم عليهم.

وبعد، ففي الأخبار المتظاهرة عن رسول الله ﷺ: أنه حين بعث علياً رحمه الله عليه ببراءة إلى أهل العهد بينه وبينهم، أمره فيما أمره أن ينادي به فيهم: «وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَهْدٌ فَعَهْدُهُ إِلَى مُدَّتِهِ»^(١)، أوضح الدليل على صحة ما قلنا. وذلك أن الله لم يأمر نبيه ﷺ بنقض عهد قوم كان عاهدتهم إلى أجل فاستقاموا على عهدهم بترك نقضه، وأنه إنما أجل أربعة أشهر من كان قد نقض عهده قبل التأجيل، أو من كان له عهد إلى أجل غير محدود. فأما من كان أجل عهده محدوداً، ولم يجعل بنقضه على نفسه سبيلاً، فإن رسول الله ﷺ كان بإتمام عهده إلى غاية أجله مأموراً. وبذلك بعث مناديه ينادي به في أهل الموسم من العرب.

فقد أنبأت هذه الأخبار ونظائرها عن صحة ما قلنا، وأن أجل الأشهر الأربعة إنما كان لمن وصفنا. فأما من كان عهده إلى مدة معلومة، فلم يجعل لرسول الله ﷺ وللمؤمنين لنقضه ومظاهرة أعدائهم عليهم سبيلاً، فإن رسول الله ﷺ قد وفى له بعهده إلى مدته، عن أمر الله إياه بذلك. وعلى ذلك دل ظاهر التنزيل، وتظاهرت به الأخبار عن الرسول ﷺ.

وأما الأشهر الأربعة، فإنها كانت أجل من ذكرنا. وكان ابتداءها يوم الحج الأكبر، وانقضاؤها انقضاء عشر من ربيع الآخر، فذلك أربعة أشهر متتابعة،

(١) ساق الطبري الأنار بذلك (١٦٣٦٨-١٦٣٧٩)، وفيها ما هو صحيح وضعيف،

فالحديث صحيح، وانظر تفسير ابن كثير: ١١١/٤.

التوبة: ٢

جُعِلَ لِأَهْلِ الْعَهْدِ الَّذِينَ وَصَفْنَا أَمْرَهُمْ، فِيهَا، السَّيَاحَةُ فِي الْأَرْضِ، يَذْهَبُونَ حَيْثُ شَاءُوا، لَا يَعْزِضُ لَهُمْ فِيهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدٌ بِحَرْبٍ وَلَا قَتْلِ وَلَا سَلْبٍ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ كَمَا وَصَفْتَ، فَمَا وَجْهُ قَوْلِهِ: ﴿فَإِذَا أَنْسَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾، [التوبة: ٥]. وقد علمتُ أَنَّ أنسلاخَها أنسلاخُ الْمُحَرَّمِ، وقد زعمتُ أَنَّ تأجيلَ القومِ من الله ومن رسوله كَانَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، وَإِنَّمَا بَيْنَ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ وَأَنْسَلَاخِ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ خَمْسُونَ يَوْمًا أَكْثَرَهُ، فَأَيْنَ الْخَمْسُونَ يَوْمًا مِنَ الْأَشْهُرِ الْأَرْبَعَةِ؟

قيل: إِنَّ أنسلاخَ الأشهرِ الحرمِ، إِنَّمَا كَانَ أَجَلَ مَنْ لَا عَهْدَ لَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَالْأَشْهُرُ الْأَرْبَعَةُ لِمَنْ لَهُ عَهْدٌ، إِمَّا إِلَى أَجَلٍ غَيْرِ مُحَدَّدٍ، وَإِمَّا إِلَى أَجَلٍ مُحَدَّدٍ قَدْ نَقَضَهُ، فَصَارَ بِنَقْضِهِ إِيَّاهُ بِمَعْنَى مَنْ خِيفَ خِيَانَتُهُ، فَاسْتَحَقَّ النَّبَذَ إِلَيْهِ عَلَى سَوَاءٍ، غَيْرَ أَنَّهُ جُعِلَ لَهُ الْإِسْتِعْدَادُ لِنَفْسِهِ وَالْإِتْيَادُ لَهَا مِنَ الْأَجَلِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ. أَلَا تَرَى اللَّهُ يَقُولُ لِأَصْحَابِ الْأَشْهُرِ الْأَرْبَعَةِ، وَيَصِفُهُمْ بِأَنَّهُمْ أَهْلُ عَهْدٍ: «بِرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ»، وَوَصَفَ الْمُجْعُولَ لَهُمْ أَنْسَلَاخَ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ أَجَلًا، بِأَنَّهُمْ أَهْلُ شِرْكٍ لَا أَهْلُ عَهْدٍ فَقَالَ: «وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ» الْآيَةُ. «إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» الْآيَةُ؟ ثُمَّ قَالَ: «فَإِذَا أَنْسَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ»، فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا عَهْدَ لَهُمْ بَعْدَ أَنْسَلَاخِ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ، وَبِإِتْمَامِ عَهْدِ الَّذِينَ لَهُمْ عَهْدٌ، إِذَا لَمْ يَكُونُوا نَقَضُوا عَهْدَهُمْ بِالْمَظَاهِرَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَإِدْخَالِ النِّقْصِ فِيهِ عَلَيْهِمْ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: وَمَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ ابْتِدَاءَ التَّاجِيلِ كَانَ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، دُونَ أَنْ يَكُونَ كَانَ مِنْ شَوَالٍ، عَلَى مَا قَالَهُ قَائِلُو ذَلِكَ؟

التوبة : ٢

قيل له : إِنَّ قَائِلِي ذَلِكَ زَعَمُوا أَنَّ التَّاجِيلَ كَانَ مِنْ وَقْتِ نُزُولِ «براءة»، وذلك غيرُ جائزٍ أَنْ يَكُونَ صحيحاً، لأنَّ المجموعَ له أَجَلُ السَّيَاحَةِ إِلَى وَقْتِ محدود، إِذَا لَمْ يُعَلِّمْ مَا جُعِلَ لَهُ، وَلَا سِيَّما مَعَ عَهْدٍ لَهُ قَدْ تَقَدَّمَ قَبْلَ ذَلِكَ بخلافه، فَكَمَنْ لَمْ يجعلَ لَهُ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُعَلِّمْ مَا لَهُ فِي الْأَجَلِ الَّذِي جُعِلَ لَهُ وما عَلَيْهِ بعدَ انقضاءه، فهو كهيئته قَبْلَ الَّذِي جُعِلَ لَهُ مِنَ الْأَجَلِ . ومعلومٌ أَنَّ الْقَوْمَ لَمْ يَعْلَمُوا بِمَا جُعِلَ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ، إِلَّا حِينَ نُودِيَ فِيهِمْ بالموسم . وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، صَحَّ أَنَّ ابْتِدَاءَهُ مَا قُلْنَا، وانقضاءه كَانَ ما وَصَفْنَا.

وأما قوله : «فَسِيَّحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ»، فَإِنَّهُ يَعْنِي : فَسِيرُوا فِيهَا مُقْبِلِينَ وَمُذْبِرِينَ، آمَنِينَ غَيْرَ خَائِفِينَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَتْبَاعِهِ .

وأما قوله : «واعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ»، فَإِنَّهُ يَقُولُ لِأَهْلِ الْعَهْدِ مِنَ الَّذِينَ كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَهْدٌ قَبْلَ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ : اْعْلَمُوا، أَيُّهَا الْمُشْرِكُونَ، أَنَّكُمْ إِنْ سَحَّتُمْ فِي الْأَرْضِ، وَاخْتَرْتُمْ ذَلِكَ مَعَ كُفْرِكُمْ بِاللَّهِ، عَلَى الْإِقْرَارِ بِتَوْحِيدِ اللَّهِ وَتَصْدِيقِ رَسُولِهِ . «غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ»، يَقُولُ : غَيْرُ مُفِيتِيهِ بَأَنْفُسِكُمْ، لِأَنَّكُمْ حَيْثُ ذَهَبْتُمْ وَأَيْنَ كُنْتُمْ مِنَ الْأَرْضِ، فِي قَبْضَتِهِ وَسُلْطَانِهِ، لَا يَمْنَعُكُمْ مِنْهُ وَزِيرٌ، وَلَا يَحُولُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ إِذَا أَرَادَكُمْ بِعَذَابٍ مَعْقِلٌ وَلَا مَوْتٌ، إِلَّا الْإِيمَانَ بِهِ وَبِرَسُولِهِ، وَالتَّوْبَةَ مِنْ مَعْصِيَتِهِ . يَقُولُ : فَبَادِرُوا عُقُوبَتَهُ بِتَوْبَةٍ، وَدَعُوا السَّيَاحَةَ الَّتِي لَا تَنْفَعُكُمْ.

وأما قوله : «وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ»، يَقُولُ : وَاْعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مُذِلُّ الْكَافِرِينَ، وَمُورِثُهُمُ الْعَارَ فِي الدُّنْيَا، وَالنَّارَ فِي الْآخِرَةِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَذِّنْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ.

يقول تعالى ذكره: وإعلام من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر.

وأما قوله: «يوم الحج الأكبر»، فإن فيه اختلافاً بين أهل العلم.

فقال بعضهم: هو يوم عرفة.

وقال آخرون: هو يوم النحر.

وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصحة، قول من قال: «يوم الحج الأكبر، يوم النحر»، لتظاهر الأخبار عن جماعة من أصحاب رسول الله ﷺ أن علياً نادى بما أرسله به رسول الله ﷺ من الرسالة إلى المشركين، وتلا عليهم «براءة»، يوم النحر^(١). هذا، مع الأخبار التي ذكرناها عن رسول الله ﷺ أنه قال يوم النحر: أتدرون أي يوم هذا؟ هذا يوم الحج الأكبر^(٢).

وبعد، فإن «اليوم»، إنما يُضاف إلى المعنى الذي يكون فيه، كقول الناس: «يوم عرفة»، وذلك يوم وقوف الناس بعرفة؛ و«يوم الأضحى»، وذلك يوم يضحون فيه؛ و«يوم الفطر»، وذلك يوم يفطرون فيه؛ وكذلك «يوم الحج»، يوم يحججون فيه، وإنما يحج الناس ويقضون مناسكهم يوم النحر، لأن في ليلة نهار يوم النحر، الوقوف بعرفة غير فائت إلى طلوع الفجر، وفي صبيحتها يعمل

(١) تقدمت الإشارة إلى ذلك قبل قليل.

(٢) يشير المؤلف إلى حديث ابن عمر الذي أخرجه برقم (١٦٤٤٧) وحديثين آخرين «عن رجل من أصحاب النبي ﷺ» (١٦٤٤٨) و(١٦٤٤٩)، وفيها كلام، والصحابة مختلفون في ذلك بين يوم عرفة ويوم النحر، فلا استدلال بمثل هذه الأحاديث لا يقوي حجة المؤلف، لكن له استدلالاته الأخرى.

التوبة: ٣

أعمال الحج. فأما يومُ عرفة، فإنه وإن كان فيه الوقوفُ بعرفة، فغير فائت الوقوف به إلى طلوعِ الفجر من ليلةِ النحر، والحجُّ كُلُّه يوم النحر.

واختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله قيل لهذا اليوم: «يوم الحج الأكبر».

فقال بعضهم: «سُمِّيَ بذلك، لأنَّ ذلك كان في سنةٍ اجتمعَ فيها حجُّ المسلمين والمشرَكينَ».

وقال آخرون: «الحجُّ الأكبرُ، الحج. والحجُّ الأصغرُ، العمرة».

وقال آخرون: «الحجُّ الأكبرُ، القرآنُ، والحجُّ الأصغرُ، الإفراد».

وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك عندي، قول مَنْ قال: «الحجُّ الأكبرُ، الحج»، لأنه أكبرُ من العمرة بزيادةِ عَمَلِهِ على عَمَلِهَا، فقليل له: «الأكبر»، لذلك. وأما «الأصغرُ»، فالعمرة، لأنَّ عملها أقل من عَمَلِ الحج، فلذلك قيل لها: «الأصغرُ»، لِنُقْصَانِ عملها عن عَمَلِهِ.

وأما قوله: «أنَّ الله بريءٌ من المشرَكينَ ورسولُهُ»، فإنَّ معناه: أنَّ الله بريءٌ من عهدِ المشرَكينَ ورسولُهُ، بعد هذه الحجة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ تَبُيْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٥﴾

يقول تعالى ذكره: «إِنْ تَبُيْتُمْ»، من كُفِرْكُمْ، أيها المشرَكونَ، ورجعتم إلى توحيدِ الله وإخلاصِ العبادَةِ له - دونَ الآلهةِ والأنداد - فالرجوعُ إلى ذلك «خَيْرٌ لكم»، من الإقامةِ على الشُرْكِ في الدنيا والآخرة. «وإن تولَّيتم»، يقول: وإن أدبرْتُم عن الإيمانِ بالله، وأبيتم إلا الإقامةَ على شِرْكِكُمْ. «فاعلموا أنكم غيرُ مُعْجِزِي الله»، يقول: فأيقنوا أنكم لا تُفْتِنُونَ الله بأنفسِكُم من أن يحلَّ بكم

عَذَابُهُ الْأَلِيمُ وَعِقَابُهُ الشَّدِيدُ، عَلَى إِقَامَتِكُمْ عَلَى الْكُفْرِ، كَمَا فَعَلَ بِمَنْ قَبْلَكُمْ
 مِنْ أَهْلِ الشَّرِكِ مِنْ أَنْزَالِ نِقْمِهِ بِهِ، وَإِحْلَالِهِ الْعَذَابِ عَاجِلًا بِسَاحَتِهِ. «وَبَشِّرِ
 الَّذِينَ كَفَرُوا»، يَقُولُ: وَأَعْلِمُ، يَا مُحَمَّدُ، الَّذِينَ جَحَدُوا نَبُوتَكَ وَخَالَفُوا أَمْرَ رَبِّهِمْ
 «بِعَذَابٍ»، مَوْجِعٌ يَحُلُّ بِهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ
 لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ
 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٥﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: «وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ
 أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ»، إِلَّا مِنْ عَهْدِ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ
 الْمُشْرِكِينَ، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. «ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا»، مِنْ عَهْدِكُمْ الَّذِي
 عَاهَدْتُمُوهُمْ. «وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا»، مِنْ عَدُوِّكُمْ، فَيَعِينُوهُمْ بِأَنْفُسِهِمْ
 وَأَبْدَانِهِمْ، وَلَا بِسِلَاحٍ وَلَا خَيْلٍ وَلَا رِجَالٍ. «فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ»،
 يَقُولُ: فَوَفُوا لَهُمْ بِعَهْدِهِمُ الَّذِي عَاهَدْتُمُوهُمْ عَلَيْهِ وَلَا تَنْصِبُوا لَهُمْ حَرْبًا إِلَى انْقِضَاءِ
 أَجْلِ عَهْدِهِمُ الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ. «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ»، يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ
 يُحِبُّ مَنْ اتَّقَاهُ بِطَاعَتِهِ، بِأَدَاءِ فَرَائِضِهِ وَاجْتِنَابِ مَعَاصِيهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ
 حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْضُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ إِن تَابُوا
 وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ»، فَإِذَا انْقَضَى وَمَضَى

وخرج.

ويعني بـ «الأشهر الحرم»، ذَا القعدة، وذَا الحجة، والمحرم.

وإنما أُريدَ في هذا الموضع انسلاخ المُحَرَّم وَحْدَهُ، لأنَّ الأذَانَ كان براءة يومَ الْحَجِّ الأكبر. فمعلومٌ أنهم لم يكونوا أُجِّلُوا الأشهرَ الحُرُمَ كُلَّهَا وقد دللنا على صِحَّةِ ذلك فيما مضى ولكنه لَمَّا كان مُتَّصِلًا بالشهرين الآخرين قبله الحرامين، وكان هُوَلَهُمَا ثالثًا، وهي كلها مُتَّصِلٌ بعضها ببعض، قيل: «فإذا انسلخ الأشهر الحرم»، ومعنى الكلام: فإذا انقضت الأشهرُ الحُرُمُ الثلاثة عن الذين لا عهدَ لهم، أو عن الذين كان لهم عَهْدٌ فَتَقَضُّوا عَهْدَهُمْ بمظاهرتهم الأعداء على رسولِ الله ﷺ وعلى أصحابه، أو كان عَهْدُهُمْ إلى أجلٍ غير معلوم.

«فاقتلوا المشركين»، يقول: فاقتلوهم. «حَيْثُ وجدتموهم»، يقول: حيث لَقِيتُمُوهُمْ من الأرض، في الحرم، وغير الحرم، في الأشهرِ الحُرُمِ وغيرِ الأشهرِ الحرم. «وخذوهم» يقول: وأسرُوهم «واخضروهم»، يقول: وامنعوهم التصرف في بلادِ الإسلامِ ودخولِ مكة. «واقعدوا لهم كُلَّ مَرَصِدٍ»، يقول: واقعدوا لهم بالطلبِ لقتلهم أو أسْرِهِم. «كُلَّ مرصدٍ»، يعني: كُلَّ طريقٍ ومرقَب.

«فإن تابوا»، يقول: فإن رجعوا عما هم عليه من الشرك بالله وجحود نبوة محمدٍ ﷺ، إلى توحيدِ الله وإخلاصِ العبادة له دونَ الآلهة والأنداد، والإقرارِ بنبوة محمدٍ ﷺ. «وأقاموا الصلاة»، يقول: وأدوا ما فَرَضَ اللهُ عليهم من الصلاةِ بحدودها - وأعطوا الزكاةَ التي أوجبها اللهُ عليهم في أموالهم أهلها. «فخلوا سبيلهم»، يقول: فدَعَوْهم يَتَصَرَّفُونَ في أمصاركم، ويدخلون البيتَ الحرام. «إن الله غفور رحيم»، لِمَنْ تابَ من عباده - فأنابَ إلى طاعته، بعد الذي كان عليه من معصيته، سائرَ على ذَنْبِهِ، رحيمٌ به، أن يُعَاقِبَهُ على ذنوبه السالفةِ قبل توبته، بعد التوبة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه: وإن استأمنك، يا محمد، من المشركين، الذين أمرتك بقتالهم وقتلهم بعد انسلاخ الأشهر الحُرْمِ، أحدُ لیسَمَعِ كَلَامَ اللَّهِ مِنْكَ - وهو القرآن الذي أنزله الله عليه - «فأَجِرْهُ»، يقول: فأَمْنُهُ حتى يسمع كلام الله وتتلوه عليه. «ثم أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ»، يقول: ثم رُدُّهُ بعد سماعه كلام الله إن هو أبى أن يُسلم، ولم يَتَعْظَ بما تَلَوْتَهُ عليه من كلام الله فيؤمن. «إلى مَأْمَنِهِ»، يقول: إلى حيثُ يَأْمَنُ مِنْكَ وَمِثْنُ فِي طَاعَتِكَ، حتى يَلْحَقَ بِدَارِهِ وَقَوْمِهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. «ذلك بأنهم قومٌ لا يعلمون»، يقول: تفعل ذلك بهم، من إعطائكَ إياهم الأمانَ لیسَمِعُوا الْقُرْآنَ، وَرَدَّكَ إِيَّاهُمْ إِذَا أَبَوْا الْإِسْلَامَ إِلَى مَأْمَنِهِمْ، من أَجْلِ أَنَّهُمْ قَوْمٌ جَهْلَةٌ لَا يَفْقَهُونَ عَنِ اللَّهِ حُجَّةً، وَلَا يَعْلَمُونَ مَا لَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ لو آمنوا، وما عليهم من الوزرِ والإثمِ بتركهم الإيمان بالله.

واختلف في حُكْمِ هذه الآية، هل هو منسوخ أو هو غير منسوخ؟

والصوابُ من القولِ في ذلك عندي، قولُ مَنْ قال: «ليس ذلك بمنسوخ». وقد دللنا على أن معنى «النسخ»، هو نفي حكمٍ قد كان ثَبَتَ بِحُكْمٍ آخَرَ غَيْرِهِ. ولم نصحْ حجةً بوجوب حكم الله في المشركين بالقتلِ بِكُلِّ حالٍ، ثم نسخه بترك قتلهم على أخذ الفداء، ولا على وجه المَنِّ عليهم. فإذا كان ذلك كذلك، وكان الفداء والمَنُّ والقتلُ لم يزل من حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهِمْ من أول حربٍ حاربهم، وذلك من يوم بدر - كان معلوماً أن معنى الآية: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وخذوهم للقتلِ أو المَنِّ أو الفداء، واحصروهم. وإذا كان ذلك معناه، صحَّ ما قلنا في ذلك دون غيره.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ
عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا
اسْتَقَمُوا لَكُمْ فَاسْتَغِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : أَنَّى يَكُونُ، أيها المؤمنون بالله ورسوله، وبأي معنى،
يكون للمُشْرِكِينَ برّهم عَهْدٌ وَذِمَّةٌ عند الله وعند رسوله، يُوفَّى لهم به، ويتركوا
من أجله آمِنِينَ يتصرفون في البلاد؟ وإنما معناه: لا عَهْدٌ لهم، وأنَّ الواجبَ
على المؤمنين قَتْلُهُمْ حيث وجدوهم، إلا الذين أعطوا العهدَ عند المسجدِ
الحرامِ منهم، فإنَّ اللهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَمَرَ المؤمنينَ بالوفاءِ لهم بعدهم، والاستقامة
لهم عليه، ما داموا عليه للمؤمنين مُستقيمين.

واختلف أهل التأويل في الذين عُتُوا بقوله: «إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ
المسجدِ الحرامِ».

فقال بعضهم: هُم قَوْمٌ من جذيمة بن الدُّثَلِ.

وقال آخرون: هم قريش.

وقال آخرون: هم قوم من خزاعة.

وأولى هذه الأقوال بالصواب عندي، قول مَنْ قال: هم بعض بني بكر
من كنانة، مِمَّنْ كان أَقامَ على عَهْدِهِ، ولم يكن دَخَلَ في نقضِ ما كان بين
رسولِ الله ﷺ وبين قريش يومَ الحديبية من العهدِ مع قريش، حين نَقَضُوهُ
بمعاونتهم حُلَفَاءَهُمْ من بني الدُّثَلِ، على حُلَفَاءِ رسولِ الله ﷺ من خزاعة.

وإنما قلتُ: هذا القولُ أولى الأقوالِ في ذلك بالصواب، لأنَّ اللهَ أَمَرَ
بنيه والمؤمنينَ بِإتمامِ العهدِ لمن كانوا عَاهَدُوهُ عندَ المسجدِ الحرامِ، ما استقامُوا
على عَهْدِهِمْ. وقد بيَّنَّا أَنَّ هذه الآياتِ إنما نادى بها عليٌّ في سنة تِسْعٍ من

التوبة: ٨٧

الهجرة، وذلك بعد فتح مكة بسنة، فلم يكن بمكة من قريش ولا خزاعة كافر يومئذ بينه وبين رسول الله ﷺ عهد، فيؤمر بالوفاء له بعهد ما استقام على عهده، لأن من كان منهم من ساكني مكة، كان قد نقض العهد وحارب قبل نزول هذه الآيات.

وأما قوله: «إن الله يحب المتقين»، فإن معناه: إن الله يحب من اتقى الله وراقبه في أداء فرائضه، والوفاء بعهد لمن عاهده، واجتناب معاصيه، وترك الغدر بعهوده لمن عاهده.

القول في تأويل قوله تعالى: كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يَرْضَوْنَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٨٧﴾

يعني جل ثناؤه بقوله: كيف يكون لهؤلاء المشركين الذين نقضوا عهدهم أو لمن لا عهد له منهم منكم، أيها المؤمنون، عهد وذمة، وهم «إن يظهروا عليكم»، يغلبوكم. «لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة».

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة».

فقال بعضهم، معناه: لا يرقبوا الله فيكم ولا عهداً.

وقال آخرون: «الإل»، القرابة.

وقال آخرون: معناه الحلف.

وقال آخرون: «الإل»، هو العهد، ولكنه كرر لما اختلف اللفظان، وإن

كان معناه واحداً.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء المشركين الذين أمر نبيه والمؤمنين بقتلهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم،

التوبة: ٨-٩

وَحَصَرَهُمُ وَالْقَعُودَ لَهُمْ عَلَى كُلِّ مَرَصَدٍ: أَنَّهُمْ لَوْ ظَهَرُوا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَمْ يَرْقُبُوا فِيهِمْ «إِلَّا».

و«إِلَّا»، اسْمٌ يَشْتَمِلُ عَلَى مَعَانٍ ثَلَاثَةٍ: وَهِيَ الْعَهْدُ، وَالْعَقْدُ، وَالْحَلْفُ، وَالْقَرَابَةُ، وَهُوَ أَيْضاً بِمَعْنَى «اللَّهُ». فَإِذَا كَانَتْ الْكَلِمَةُ تَشْتَمِلُ هَذِهِ الْمَعَانِيَ الثَّلَاثَةَ، وَلَمْ يَكُنِ اللَّهُ خَصّاً مِنْ ذَلِكَ مَعْنًى دُونَ مَعْنَى، فَالصَّوَابُ أَنْ يُعَمَّ ذَلِكَ كَمَا عَمَّ بِهَا جَلَّ ثَنَاؤُهُ مَعَانِيهَا الثَّلَاثَةَ، فَيَقَالُ: لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ اللَّهِ وَلَا قَرَابَةً وَلَا عَهْداً وَلَا مِيثَاقاً.

فَأَمَّا قَوْلُهُ: «يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ»، فَإِنَّهُ يَقُولُ: يُعْطُونَكُمْ بِالسُّتْهِمْ مِنَ الْقَوْلِ خِلَافَ مَا يُضْمِرُونَهُ لَكُمْ فِي نَفْسِهِمْ مِنَ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ. «وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ»، أَي: تَأْبَى عَلَيْهِمْ قُلُوبُهُمْ أَنْ يُدْعِنُوا لَكُمْ، بِتَصَدِيقٍ مَا يُبْدُونَهُ لَكُمْ بِالسُّتْهِمْ. يَحْذَرُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَمْرَهُمُ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَسْخِذُهُمْ عَلَى قَتْلِهِمْ وَاجْتِيَا حَهُمْ حَيْثُ وَجَدُوا مِنْ أَرْضِ اللَّهِ، وَأَنْ لَا يَقْصُرُوا فِي مَكْرُوهِهِمْ بِكُلِّ مَا قَدَرُوا عَلَيْهِ. «وَأَكْثَرَهُمْ فَاسِقُونَ»، يَقُولُ: وَأَكْثَرَهُمْ مُخَالِفُونَ عَهْدَكُمْ، نَاقِضُونَ لَهُ، كَافِرُونَ بِرَبِّهِمْ، خَارِجُونَ عَنْ طَاعَتِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا

عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

يَقُولُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ابْتِغَاءَ هَؤُلَاءِ الْمَشْرُكُونَ الَّذِينَ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، بِقَتْلِهِمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، بِتَرْكِهِمْ اتِّبَاعَ مَا اخْتَجَّ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِمْ مِنْ حُجَجِهِ، يَسِيرًا مِنَ الْعِوَضِ قَلِيلًا مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا.

وَذَلِكَ أَنَّهُمْ، فِيمَا ذُكِرَ عَنْهُمْ، كَانُوا نَقَضُوا الْعَهْدَ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِأَكْلَةِ أَطْعَمَهُمُوهَا أَبُو سَفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ.

وأما قوله: «فصدوا عن سبيله»، فإن معناه: فَمَنَعُوا النَّاسَ مِنَ الدُّخُولِ في الإسلام، وحاولوا رَدَّ المسلمين عن دينهم. «إنهم سَاءَ ما كانوا يعملون»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: إِنَّ هَؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ الَّذِينَ وَصَفْتُ صِفَاتِهِمْ، سَاءَ عَمَلُهُمُ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، من اشترائهم الكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، والضلالة بالهدى، وصَدَّهم عن سبيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، أَوْ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُؤْمِنَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وِلَايَةً
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴿٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: لَا يَتَّقِي هَؤُلَاءِ الْمَشْرُكُونَ الَّذِينَ أَمَرْتُمْ، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، بِقَتْلِهِمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، فِي قَتْلِ مُؤْمِنٍ لَوْ قَدَرُوا عَلَيْهِ. «إِلَّا وَلَا ذِمَّةً»، يقول: فَلَا تُبْقُوا عَلَيْهِمْ، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، كَمَا لَا يُبْقُونَ عَلَيْكُمْ لَوْ ظَهَرُوا عَلَيْكُمْ. «وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ»، يقول: الْمُتَجَاوِزُونَ فِيكُمْ إِلَى مَا لَيْسَ لَهُمْ بِالظُّلْمِ وَالْإِعْتِدَاءِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا
الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٠﴾

يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: فَإِنْ رَجَعَ هَؤُلَاءِ الْمَشْرُكُونَ الَّذِينَ أَمَرْتُمْ، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، بِقَتْلِهِمْ عَنْ كُفْرِهِمْ وَشُرْكِهِمْ بِاللَّهِ، إِلَى الْإِيمَانِ بِهِ وَبِرَسُولِهِ، وَأَنَابُوا إِلَى طَاعَتِهِ. «وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ»، المكتوبة، فَأَدَّوْهَا بِحُدُودِهَا. «وَاتُوا الزَّكَاةَ»، المفروضة أهلها. «فإخوانكم في الدين»، يقول: فهم إخوانكم في الدين الذي أمركم الله به، وهو الإسلام. «ونُفَصِّلُ الْآيَاتِ»، يقول: وَبَيِّنُ حُجَجَ اللَّهِ وَأَدِلَّتُهُ

على خَلْقِهِ. «لقوم يعلمون»، ما بَيَّنَّ لهم، فَنَشَرَحُهَا لهم مُفَصَّلَةً، دونَ الْجُهَالِ الذين لا يعقلونَ عن الله بَيَانَهُ وَمُحْكَمَ آيَاتِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ تَكْثَرُوا أَيْمَنَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ
وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقْتُلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ
يَنْتَهُونَ ﴿١٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَإِنْ نَقَضَ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ الذين عاهدتموهم من قريش، عُهُودَهُمْ من بعد ما عَاقَدُوكُمْ أَنْ لَا يُقَاتِلُوكُمْ وَلَا يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا من أعدائكم. «وطعنوا في دينكم»، يقول: وَقَدَحُوا في دينكم الإسلام، فَتَلَبَّوْهُ وَعَابُوهُ. «فقاتلوا أئمة الكفر»، يقول: فقاتلوا رؤساء الكفر بالله. «إنهم لا أيمان لهم»، يقول: إِنَّ رؤساء الكفر لا عَهْدَ لهم. «لعلهم ينتهون»، لكي يَنْتَهُوا عن الطعن في دينكم والمُظَاهَرَةَ عليكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا
أَيْمَنَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ
أَتُخْشَوْنَهُمْ فَأَلَّهِ أَحَقُّ أَنْ تُخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ للمؤمنين بالله ورسوله، حاضاً لهم على جهاد أعدائهم من المشركين: «أَلَا تَقَاتِلُونَ»، أيها المؤمنون، هَؤُلَاءِ المشركين الذين نَقَضُوا الْعَهْدَ الذي بينكم وبينهم، وَطَعَنُوا في دينكم، وظاهروا عليكم أعداءكم، «وهمُّوا بإخراج الرسول»، من بين أظهرهم فأخرجوه. «وهم بدأوكم أول مرة»، بالقتال، يعني فَعَلَهُمْ ذَلِكَ يَوْمَ بدر، وقيل: قتالهم حُلَفَاءَ رسول الله ﷺ من خزاعة. «أَتُخْشَوْنَهُمْ»، يقول: أَتُخَافُونَهُمْ على أنفسكم فتركوا قتالهم خوفاً على

التوبة: ١٣-١٥

أنفسيكم منهم. «فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ»، يقول: فإِنَّ أَوْلَىٰ بِكُمْ أَنْ تَخَافُوا عُقُوبَتَهُ بِتَرْكِكُمْ جِهَادَهُمْ، وَتَحْذَرُوا سَخَطَهُ عَلَيْكُمْ، مِنْ هَؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. «إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ»، يقول: إِنْ كُنْتُمْ مُقَرَّرِينَ أَنَّ خَشْيَةَ اللَّهِ لَكُمْ أَوْلَىٰ مِنْ خَشْيَةِ هَؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَتَلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٤﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: قَاتِلُوا، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، هَؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ الَّذِينَ نَكَلُوا أَيْمَانَهُمْ، وَنَقَضُوا عَهْدَهُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ، وَأَخْرَجُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ أَظْهَرِهِمْ: «يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ»، يقول: يَقْتُلُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ. «وَيُخْزِهِمْ»، يقول: وَيَذِلُّهُمْ بِالْأَسْرِ وَالْقَهْرِ. «وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ»، فَيُعْطِيكُمْ الظَّفَرَ عَلَيْهِمُ وَالْغَلَبَةَ. «وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ»، يقول: وَيُبْرِئُ دَاءَ صُدُورِ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، بِقَتْلِ هَؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ بِأَيْدِيكُمْ، وَإِذْلالِكُمْ وَقَهْرِكُمْ إِيَّاهُمْ. وَذَلِكَ الدَّاءُ، هُوَ مَا كَانَ فِي قُلُوبِهِمْ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمَوْجِدَةِ بِمَا كَانُوا يَنَالُونَهُمْ بِهِ مِنَ الْأَذَى وَالْمَكْرُوهِ.

وقيل: إِنَّ اللَّهَ عَنَى بِقَوْلِهِ: «وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ»، صُدُورَ خِزَاةِ حُلَفَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وَذَلِكَ أَنَّ قَرِيشًا نَقَضُوا الْعَهْدَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَعُونَتِهِمْ بَكْرًا عَلَيْهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٥﴾

يقول الله تعالى ذِكْرَهُ: وَيُذْهِبْ وَجَدَ قُلُوبِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ

التوبة: ١٥-١٦

خزاعة، على هؤلاء القوم الذين نكثوا أيمانَهُم من المشركين، وغمها وكرها بما فيها من الوجد عليهم، بمعونتهم بكرة عليهم.

وأما قوله: «ويتوب الله على من يشاء»، فإنه خبر مبتدأ، ولذلك رفع وجزم الأحراف الثلاثة قبل ذلك على وجه المجازاة، كأنه قال: قَاتِلُوهُمْ، فإنكم إن قَاتِلْتُمُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللهُ بأيديكم، ويُخْزِهِم، وَيَنْصُرْكُمْ عليهم ثم ابتدأ فقال: «ويتوب الله على من يشاء»، لأن القتال غير مُوجِبٍ لهم التوبة من الله، وهو موجبٌ لهم العذاب من الله، والخزي، وشفاء صدور المؤمنين، وذهاب غيظ قلوبهم، فجزم ذلك شرطاً وجزاءً على القتال، ولم يكن موجباً للقتال التوبة، فابتدئ الخبر به ورفع.

ومعنى الكلام: وَيَمُنُّ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ الكافرين، فيقبل به إلى التوبة بتوفيقه إياه. «والله عليم»، بسرائر عبادِهِ، وَمَنْ هُوَ لِلتَّوْبَةِ أَهْلٌ، فيتوب عليه، وَمَنْ مِنْهُمْ غَيْرُ أَهْلٍ لَهَا فيخذه. «حكيم»، في تصريف عبادِهِ من حال كُفْرٍ إلى حال إيمانٍ بتوفيقِهِ مَنْ وَفَّقَهُ لذلك - ومن حال إيمانٍ إلى كُفْرٍ، بخذلانه مَنْ خَذَلَ مِنْهُمْ عَنْ طَاعَتِهِ وتوحيده، وغير ذلك من أمرهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَمْحَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَنَّةٍ وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

يقول تعالى ذكَّره للمؤمنين الذين أمرهم بقتال هؤلاء المشركين، الذين نَقَضُوا عَهْدَهُمُ الَّذِي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ بِقَوْلِهِ: «قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللهُ بأيديكم»، الآية، حاضاً على جهادهم: «أَمْ حَسِبْتُمْ»، أيها المؤمنون أن يترككم الله بغير محنة يَمْتَحِنُكُمْ بها، وبغير اختبارٍ يَخْتَبِرُكُمْ به، فيعرف الصادق منكم في دينه من

الكاذب فيه. «وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا»، يقول: أحسبتم أن تتركوا بغير اختبارٍ يعرف به أهل ولايته المجاهدين منكم في سبيله، من المضيعين أمر الله في ذلك المفرطين. «وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ»، يقول: «وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ»، والذين لم يتخذوا من دون الله ولا من دون رسوله ولا من دون المؤمنين «وليجة». هو الشيء يدخل في آخر غيره، يقال منه: «وَلَجَ فلانٌ في كذا يلجه، فهو وليجة».

وإنما عني بها في هذا الموضع: البطانة من المشركين. نهى الله المؤمنين أن يتخذوا من عدوهم من المشركين أولياء، يفشون إليهم أسرارهم. «وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ»، يقول: والله ذو خبرة بما تعملون، من اتخاذكُم من دون الله ودون رسوله والمؤمنين به أولياء وبطانة، بعد ما قد نهاكُم عنه، لا يخفى ذلك عليه، ولا غيره من أعمالكم، والله مجازيكم على ذلك، إن خيراً فخييراً، وإن شراً فشرّاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِم بِالْكَفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿١٧﴾

يقول تعالى ذكره: ما ينبغي للمشركين أن يعمرُوا مساجد الله وهم شاهدون على أنفسهم بالكفر. يقول: إن المساجد إنما تُعمر لعبادة الله فيها، لا للكفر به. فَمَنْ كَانَ بِاللَّهِ كَافِرًا، فَلَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَعْمَرَ مَسَاجِدَ اللَّهِ.

وقوله: «أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ»، يقول: بطلت وذَهَبَتْ أجورها، لأنها لم تكن لله بل كانت للشيطان. «وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ»، يقول: ما كُثُنَ فيها أبداً، لا أحياء ولا أمواتاً.

التوبة: ١٨-١٩

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّمَا يَغْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى
أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

يقول تعالى ذكره: «إنما يغمر مساجد الله»، المصدق بوحداية الله،
المخلص له العبادة. «واليوم الآخر»، يقول: الذي يصدق ببعث الله الموتى
أحياء من قبورهم يوم القيامة. «وأقام الصلاة»، المكتوبة، بحدودها، وأدى
الزكاة الواجبة عليه في ماله إلى من أوجبها الله له. «ولم يخش إلا الله»، يقول:
ولم يرهّب عقوبة شيء على معصيته إياه سوى الله. «فعسى أولئك أن يكونوا
من المهتدين»، يقول: فخليق بأولئك الذين هذه صفتهم، أن يكونوا عند الله
ممن قد هداه الله للحق وإصابة الصواب.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾

وهذا توبيخ من الله تعالى ذكره لقوم افتخروا بالسقاية وسدانة البيت،
فأعلمهم جل ثناؤه أن الفخر في الإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيله،
لا في الذي افتخروا به من السدانة والسقاية.

فتأويل الكلام إذاً: أجعلتم، أيها القوم، سقاية الحاج وعمارة المسجد
الحرام، كإيمان من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. «لا يستوون»
هؤلاء، وأولئك، ولا تعادل أحوالهما عند الله ومنازلهما، لأن الله تعالى لا يقبل
بغير الإيمان به وباليوم الآخر عملاً. «والله لا يهدي القوم الظالمين»، يقول:

والله لا يُوفِّقُ لصالحِ الأعمالِ مَنْ كانَ بهِ كافراً، ولتوحيدِهِ جاحداً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهِدُوا فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾

وهذا قضاء من الله بَيْنَ فِرْقِ المفتخرينَ الذين افتخرَ أحدهم بالسقاية،
 والآخر بالسُدانة. والآخرُ بالإيمانِ بالله والجهادِ في سبيله. يقول تعالى ذِكْرُهُ:
 «الذين آمنوا» بالله، وَصَدَّقُوا بتوحيدِهِ من المشركين. «وَهَاجَرُوا» دُورَ قومِهِم.
 «وجاهدوا» المشركينَ في دينِ الله. «بأموالِهِم وأنفسِهِم أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ»،
 وأرفعُ منزلةً عندهُ، من سُقَاةِ الحاجِ وَعُمَّارِ المسجدِ الحرامِ، وَهُمْ باللهِ مُشْرِكُونَ.
 «وأولئك»، يقول: وهؤلاءِ الذين وصفنا صِفَتَهُم، أنهم آمنوا وهَجَرُوا وجَاهَدُوا.
 «هُمْ الْفَائِزُونَ»، بالجنةِ، الناجونَ من النارِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ
 وَجَنَّتِ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿٢١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: يُبَشِّرُ هؤلاءِ الذين آمنوا وهَجَرُوا وجَاهَدُوا في سبيلِ
 الله. «رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ»، لهم، أَنَّهُ قَدْ رَحِمَهُمْ من أَنْ يُعَذِّبَهُمْ ويرضوانِ منه
 لهم، بأنه قد رضي عنهم بطاعتِهِم إِيَّاهُ، وأدائِهِم ما كَلَّفَهُمْ. «وجناتٍ»، يقول:
 وبساتين. «لهم فيها نعيمٌ مُقيمٌ»، لا يزول ولا يبيدُ، ثابتٌ دائماً أبداً لهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ
 عَظِيمٌ ﴿٢٢﴾»

يقول تعالى ذِكْرَهُ: «خَالِدِينَ فِيهَا»، ماكثِينَ فِيهَا، يعني في الجنات. «أبدًا»، لا نهايةَ لذلك ولا حَدٍّ. «إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ»، يقول: إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ لهؤلاءِ المؤمنينَ الذين نعتهم جَلَّ ثَنَاؤُهُ النَّعْتُ الذي ذَكَرَهُ في هذه الآيةِ «أَجْرٌ»، ثوابٌ على طاعتهم لرَبِّهم، وأدائهم ما كَلَّفَهُم من الأعمالِ. «عَظِيمٌ»، وذلك النعيمُ الذي وَعَدَهُم أَنْ يُعْطِيَهُم في الآخرة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ءِآبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ للمؤمنينَ به وبرسوله: لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ بَطَانَةً وَأَصْدِقَاءَ تُفْشُونَ إِلَيْهِمْ أَسْرَارَكُمْ، وَتُطْلِعُونَهُمْ عَلَى عَوْرَةِ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ، وَتُؤْثِرُونَ الْمُكْثَ بَيْنَ أَظْهَرِهِمْ عَلَى الْهَجْرَةِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ. «إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ»، يقول: إِنِ اخْتَارُوا الْكُفْرَ بِاللَّهِ، عَلَى التَّصَدِيقِ بِهِ وَالْإِقْرَارِ بِتَوْحِيدِهِ. «وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ»، يقول: وَمَنْ يَتَّخِذْهُمْ مِنْكُمْ بَطَانَةً مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، وَيُؤْثِرِ الْمَقَامَ مَعَهُمْ عَلَى الْهَجْرَةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَدَارِ الْإِسْلَامِ. «فَاُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ»، يقول: فَالَّذِينَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، هُمُ الَّذِينَ خَالَفُوا أَمْرَ اللَّهِ، فَوَضَعُوا الْوَلَايَةَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا، وَعَصَوْا اللَّهَ فِي أَمْرِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ إِنْ كَانَ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكَنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾

يقول تبارك وتعالى لنبيه محمد ﷺ: «قُلْ يا محمد، لِلْمُتَخَلِّفِينَ عَنِ
الهِجْرَةِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، الْمُقِيمِينَ بِدَارِ الشَّرْكِ: إِنْ كَانَ الْمَقَامُ مَعَ آبَائِكُمْ
وَأَبْنَائِكُمْ وَإِخْوَانِكُمْ وَأَزْوَاجِكُمْ وَعَشِيرَتِكُمْ. وَكَانَتْ «أَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا»، يَقُولُ:
اِكْتَسَبْتُمُوهَا. «وَتِجَارَةُ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا»، بِفِرَاقِكُمْ بِلَدِكُمْ. «وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا»،
فَسَكَنْتُمُوهَا. «أَحَبُّ إِلَيْكُمْ»، مِنَ الْهِجْرَةِ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، مِنْ دَارِ الشَّرْكِ وَمِنْ
جِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، يَعْنِي: فِي نُصْرَةِ دِينِ اللَّهِ الَّذِي ارْتَضَاهُ. «فَتَرَبَّصُوا»، يَقُولُ:
فَتَنْظُرُوا. «حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ»، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهَ بِفَتْحِ مَكَّةَ. «وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ»، يَقُولُ: وَاللَّهُ لَا يُوفِّقُ لِلْخَيْرِ الْخَارِجِينَ عَنْ طَاعَتِهِ وَفِي مَعْصِيَتِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ
وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ
عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمُ مُدْبِرِينَ ﴿٢٥﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: «لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ»، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ - فِي أَمَاكِنَ حَرْبٍ
تُوطِنُونَ فِيهَا أَنْفُسَكُمْ عَلَى لِقَاءِ عَدُوِّكُمْ، وَمَشَاهِدَ تَلْتَقُونَ فِيهَا أَنْتُمْ وَهُمْ كَثِيرَةٌ.
«وَيَوْمَ حُنَيْنٍ»، يَقُولُ: وَفِي يَوْمِ حُنَيْنٍ أَيْضًا قَدْ نَصَرَكُم.

«إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ»، وَكَانُوا ذَلِكَ الْيَوْمَ، فِيمَا ذَكَرْنَا لَنَا، اثْنِي عَشَرَ أَلْفًا.
وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ: «إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا»، يَقُولُ: فَلَمْ تُغْنِ
عَنْكُمْ كَثْرَتُكُمْ شَيْئًا. «وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ»، يَقُولُ: وَضَاقَتْ
الْأَرْضُ بِسَعَتِهَا عَلَيْكُمْ.

ثُمَّ وَلَّيْتُمُ مُدْبِرِينَ»، عَنْ عَدُوِّكُمْ مِنْهَزِمِينَ. «مُدْبِرِينَ»، يَقُولُ:
وَلَّيْتُمُوهُمْ، الْأَدْبَارَ، وَذَلِكَ الْهَزِيمَةُ. يُخْبِرُهُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّ النَصْرَ بِيَدِهِ وَمَنْ
عِنْدَهُ، وَأَنَّهُ لَيْسَ بِكَثْرَةِ الْعَدِّ وَشِدَّةِ الْبَطْشِ، وَأَنَّهُ يَنْصُرُ الْقَلِيلَ عَلَى الْكَثِيرِ إِذَا

التوبة : ٢٥-٢٧

شاء، ويخْلِي الكثيرَ والقليلَ، فَيَهْزِمُ الكثيرُ^(١).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ : ثم من بعد ما ضاقت عليكم الأرض بما رحبت، وتوليتكم الأعداء أذباركم، كشف الله نازل البلاء عنكم، بإنزاله السكينة - وهي الأمانة والطمأنينة - عليكم.

«وأنزل جنوداً لم تروها»، وهي الملائكة التي ذكرت في الأخبار التي قد مضى ذكرها. «وعذب الذين كفروا»، يقول: وعذب الله الذين جحدوا وحدانيته ورسالة رسوله محمد ﷺ، بالقتل وسبي الأهلين والذرائع، وسلب الأموال، والذلة. «وذلك جزاء الكافرين»، يقول: هذا الذي فعلنا بهم من القتل والسبي. «جزاء الكافرين»، يقول: هو ثواب أهل جحود وحدانيته ورسالة رسوله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٧﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ : ثم يَفْضُلُ اللَّهُ بتوبيقه للتوبة والإنابة إليه، من بعد عذابه الذي به عذب مَنْ هلك منهم قتلاً بالسيف. «على مَنْ يشاء»، أي : يتوب الله على مَنْ يشاء من الأحياء، يُقبل به إلى طاعته. «والله غفور»، لذنوب

(١) أي : يهزم الكثيرُ القليلَ، على ما جرت به العادة من غلبة الكثير على القليل.

التوبة: ٢٧-٢٨

مَنْ أَنَابَ وَتَابَ إِلَيْهِ مِنْهُمْ وَمِنْ غَيْرِهِمْ مِنْهَا. «رَحِيمٌ»، بِهِمْ، فَلَا يُعَذِّبُهُمْ بَعْدَ تَوْبَتِهِمْ، وَلَا يُؤْخِذُهُمْ بِهَا بَعْدَ إِنَابَتِهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٨﴾
يقول تعالى ذِكْرَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ بِهِ وَبِرَسُولِهِ، وَأَقْرَبُوا بِوَحْدَانِيَّتِهِ: مَا الْمَشْرِكُونَ إِلَّا نَجَسٌ.

واختلف أهل التأويل في معنى «النجس»، وما السبب الذي من أجله سَمَّاهُمْ بذلك.

فقال بعضهم: سَمَّاهُمْ بذلك، لأنهم يُجْنِبُونَ فَلَا يَقْتَسِلُونَ، فقال: هُمْ نَجَسٌ، وَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ - لِأَنَّ الْجُنُبَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ.

وقال آخرون: معنى ذلك: مَا الْمَشْرِكُونَ إِلَّا رِجْسٌ خَنْزِيرٍ أَوْ كَلْبٍ.

وقوله: «فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا»، يَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ: فَلَا تَدْعُوهُمْ أَنْ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بِدُخُولِهِمُ الْحَرَمَ. وَإِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ مَنَعَهُمْ مِنْ دُخُولِ الْحَرَمِ، لِأَنَّهُمْ إِذَا دَخَلُوا الْحَرَمَ فَقَدْ قَرَّبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا»، فَإِنَّهُ يَعْنِي: بَعْدَ الْعَامِ الَّذِي نَادَى فِيهِ عَلِيُّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِبِرَاءَةِ، وَذَلِكَ عَامَ حَجِّ النَّاسِ أَبُو بَكْرٍ، وَهِيَ سَنَةُ تِسْعٍ مِنَ الْهَجْرَةِ.

وقوله: «وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً»، يَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ: وَإِنْ خِفْتُمْ فَاقَّةً وَفَقْرًا، بِمَنْعِ

التوبة: ٢٨-٢٩

المشركين من أن يَقْرَبُوا المسجد الحرام. «فسوف يُغْنِيكُمُ اللهُ من فضله إن شاء».

وإنما قيل ذلك لهم، لأنَّ المؤمنين خافوا بانقطاع المشركين عن دخول الحرم، انقطاع تجاراتهم، ودخول ضررٍ عليهم بانقطاع ذلك. وأمنهم الله من العيلة، وعوضهم ممَّا كانوا يكرهون انقطاعه عنهم، ما هو خيرٌ لهم منه، وهو الجزية، فقال لهم: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ إلى: ﴿صَاغِرُونَ﴾.

وقال قوم: بإدراج المطر عليهم.

وأما قوله: «إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ»، فإنَّ معناه: «إن الله عليم»، بما حَدَّثْتَكُمْ به أنفسكم، أيها المؤمنون، من خوفِ العيلةِ عليها، بمنع المشركين من أن يَقْرَبُوا المسجد الحرام، وغير ذلك من مصالح عبادته. «حَكِيمٌ»، في تدبيره إياهم، وتدبير جميع خلقه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ للمؤمنين به من أصحابِ رسوله ﷺ: «قاتلوا»، أيها المؤمنون، القوم. «الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر»، يقول: ولا يُصَدِّقُونَ بجنةٍ ولا نار. «ولا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللهُ ورسوله ولا يدينون دين الحق»، يقول: ولا يُطِيعُونَ الله طاعةَ الحق، يعني أنهم لا يطيعون طاعةَ أهل الإسلام. «من الذين أُوتُوا الكتاب»، وهم اليهود والنصارى.

التوبة: ٢٩-٣٠

وقوله: «من الذين أُوتُوا الكتاب»، يعني الذين أُعْطُوا كتاب الله، وهم أهل التوراة والإنجيل. «حتى يُعْطُوا الجزية».

و«الجزية»، الفِئلة من: «جَزَى فلانٌ فلاناً ما عليه»، إذا قَضَاهُ، «يجزیه»، و«الجزية» مثل «القعدة» و«الجلسة».

وقوله: «حتى يُعْطُوا الجزية» حتى يُعْطُوا الخَرَجَ عن رِقابهم، الذي يبذلونه للمسلمين دَفْعاً عنها.

وأما قوله: «عن يَدٍ»، فإنه يعني: من يَدِهِ إلى يَدٍ مَنْ يدفعه إليه.

وأما قوله: «وهم صاغرون»، فإنَّ معناه: وهم أَذِلَّةٌ مقهورون.

واختلف أهل التأويل في معنى «الصَّغَارِ»، الذي عَنَاهُ الله في هذا الموضع.

فقال بعضهم: أن يُعْطِيَهَا وهو قائمٌ، والأخذُ جالسٌ.

وقال آخرون: معنى قوله: «حتى يُعْطُوا الجزيةَ عن يَدٍ وهم صاغرون»، عن أنفسهم، بأيديهم يَمْشُونَ بها، وهم كارهون. وذلك قول رُوي عن ابن عباس، من وجهٍ فيه نَظَرٌ^(١).

وقال آخرون: إعطاؤهم إياها، هو الصَّغَارُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قُلْ لَّهُمْ اللَّهُ أَنَّى

يُؤْفَكُونَ ﴿٢٩﴾

(١) أي: لا يصح.

واختلف أهل التأويل في القائل: «عزير ابن الله».

فقال بعضهم: كان ذلك رجلاً واحداً، وهو فنحاص.

وقال آخرون: بل كان ذلك قول جماعة منهم.

«وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يُضَاهِثُونَ قَوْلَ الذين كفروا من قَبْلُ»، يعني قول اليهود: «عزير ابن الله». يقول: يُشَبِّه قَوْلَ هؤلاء في الكَذِبِ على الله والفرية عليه ونسبتهم المسيح إلى أنه لله ابن، كَذِبَ اليهودِ وفريتهم على الله في نسبتهم عزيراً إلى أنه لله ابن، ولا ينبغي أن يكونَ لله وَلَدٌ سبحانه، بل لَهُ ما في السمواتِ والأرضِ كُلُّ له قانتون.

وقرأ عامة قُرَآةِ الحجاز والعراق: ﴿يُضَاهِثُونَ﴾، بغير همز.

وقرأ عاصم: ﴿يُضَاهِثُونَ﴾، بالهمز، وهي لغةٌ لثقيف.

وهما لغتان، يقال: «ضَاهَيْتُهُ على كذا أَضَاهِيهِ مُضَاهَاةً»، و«ضَاهَاتُهُ عليه مُضَاهَاةً»، إذا مَالَاتُهُ عليه وَأَعْنَتُهُ.

والصوابُ من القراءة في ذلك تركُ الهمز، لأنها القراءةُ المستفيضةُ في قراءةِ الأمصارِ، واللغة الفصحى.

وأما قوله: «قَاتَلَهُمُ اللَّهُ»، فإنَّ معناه: لَعَنَهُمُ اللَّهُ. وكُلُّ شيءٍ في القرآن «قتل»، فهو لعن.

وقوله: «أَنْتَى يَوْفُكُونَ»، يقول: أَيَّ وجهٍ يَذْهَبُ بهم، ويحيدون؟ وكيف يَصْدُون عن الحق؟ وقد بَيَّنَّا ذلك بشواهدِهِ فيما مضى قَبْلُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا

إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾

يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: اتَّخَذَ الْيَهُودُ «أَحْبَارَهُمْ»، وَهُمْ الْعُلَمَاءُ. وَالنَّصَارَى «رُهْبَانَهُمْ»، وَهُمْ أَصْحَابُ الصَّوَامِعِ وَأَهْلُ الْاجْتِهَادِ فِي دِينِهِمْ مِنْهُمْ، «أَرِبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ»، يَعْنِي: سَادَةً لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ، يُطِيعُونَهُمْ فِي مَعَاصِي اللَّهِ، فَيَحِلُّونَ مَا أَحَلَّهُ لَهُمْ مِمَّا قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وَيُحَرِّمُونَ مَا يُحَرِّمُونَهُ عَلَيْهِمْ مِمَّا قَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُمْ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «وَالْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ»، فَإِنَّ مَعْنَاهُ: اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ أَرِبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «وَمَا أَمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا»، فَإِنَّهُ يَعْنِي بِهِ: وَمَا أَمِرَ هَؤُلَاءِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْأَحْبَارَ وَالرُّهْبَانَ وَالْمَسِيحَ أَرِبَابًا، إِلَّا أَنْ يَعْبُدُوا مَعْبُودًا وَاحِدًا، وَأَنْ يُطِيعُوا إِلَّا رَبًّا وَاحِدًا، دُونَ أَرِبَابٍ شَتَّى، وَهُوَ اللَّهُ الَّذِي لَهُ عِبَادَةٌ كُلُّ شَيْءٍ، وَطَاعَةٌ كُلُّ خَلْقٍ، الْمُسْتَحَقُّ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ الدِّينُونَةُ لَهُ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَالرَّبُوبِيَّةِ. «لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ»، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: لَا تَنْبَغِي الْأَلُوهِيَّةُ إِلَّا لِلْوَاحِدِ الَّذِي أَمَرَ الْخَلْقَ بِعِبَادَتِهِ، وَلَزِمَتْ جَمِيعَ الْعِبَادِ طَاعَتُهُ. «سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ»، يَقُولُ: تَنْزِيهًا وَتَطْهِيرًا لِلَّهِ عَمَّا يُشْرِكُ فِي طَاعَتِهِ وَرَبُوبِيَّتِهِ، الْقَائِلُونَ: «عَزِيزُ ابْنُ اللَّهِ»، وَالْقَائِلُونَ: «الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ»، الْمُتَّخِذُونَ أَحْبَارَهُمْ أَرِبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ

وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿٣٢﴾

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: يَرِيدُ هَؤُلَاءِ الْمُتَّخِذُونَ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ أَرِبَابًا. «أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ»، يَعْنِي: أَنَّهُمْ يُحَاوِلُونَ بِتَكْذِيبِهِمْ

بدين الله الذي ابتعث به رسوله، وصدهم عنه بالسنتهم، أن يطلوه، وهو النور الذي جعله الله لخلق ضياء. «ويأبى الله إلا أن يتم نوره»، يعلو دينه، وتظهر كلمته، ويتم الحق الذي بعث به رسوله محمداً ﷺ. «ولو كره» إتمام الله إياه. «الكافرون»، يعني: جاحديه المكذبين به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٣٢﴾

يقول تعالى ذكره: الله الذي يأبى إلا إتمام دينه ولو كره ذلك جاحدوه ومُنكروه. «الذي أرسل رسوله»، محمداً ﷺ. «بالهدى»، يعني: ببيان فرائض الله على خلقه، وجميع اللازم لهم ودين الحق، وهو الإسلام. «ليظهره على الدين كله»، يقول: ليُعَلِّي الإسلام على الملل كلها. «ولو كره المشركون»، بالله ظهوره عليها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ

يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله، وأقروا بوحدانية ربهم، إن كثيراً من العلماء والقراء من بني إسرائيل من اليهود والنصارى. «ليأكلون أموال الناس بالباطل»، يقول: يأخذون الرشى في أحكامهم، ويحرفون كتاب الله، ويكتبون بأيديهم كتباً ثم يقولون: «هذه من عند الله»، يأخذون بها ثمناً قليلاً من سفلتهم. «ويصدون عن سبيل الله»، يقول: ويمنعون من أراد الدخول في الإسلام الدخول فيه، بنهيهم إياهم عنه.

التوبة: ٣٤-٣٥

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ يَكْتِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ»، ويأكلها أيضاً معهم «الَّذِينَ يَكْتِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ»، يقول: بَشَّرَ الْكَثِيرَ مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، بعذاب أليم لهم يوم القيامة، مُوجِعٍ من الله.

ومعنى الكتز: هو كُلُّ مالٍ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ، فلم تُؤَدَّ زَكَاتُهُ. قالوا: وَعَنَى بِقَوْلِهِ: «وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، وَلَا يُؤَدُّونَ زَكَاتَهَا.

فالوعيدُ إنما هو من الله على الأموال التي لم تُؤَدَّ الوظائفُ المفروضةُ فيها لأهلها من الصَّدَقَةِ، لا على اقتنائها واكتنازها، وإنْ بلغتْ في الكثرة ألف ألف^(١).

وقد كان بعضُ الصحابةِ يقول: هي عامةٌ في كلِّ كَتَزٍ، غيرَ أنها خاصةٌ في أهل الكتاب، وإياهم عَنَى الله بها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذَوْقُوا مَا كَنْزْتُمْ تَكْتِزُونَ ﴿٣٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَبَشِّرْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَكْتِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، وَلَا

(١) أطال المؤلف الطبري في تفسير هذه الآية، وأجملنا مقصود تفسيره بعبارات له من مواضع متعددة واءمنا بينها.

التوبة: ٣٥-٣٦

يُخْرِجُونَ حُقُوقَ اللَّهِ مِنْهَا، يَا مُحَمَّدُ، بعذابٍ أليمٍ. «يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ»، فـ«اليوم» من صلة «العذاب الأليم»، كأنه قيل: يُبَشِّرُهُمْ بعذابٍ أليمٍ، يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِهِ فِي يَوْمٍ يُحْمَى عَلَيْهَا.

ويعني بقوله: «يُحْمَى عَلَيْهَا»، تُدْخَلُ النَّارَ فَيُوقَدُ عَلَيْهَا، أَي: عَلَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الَّتِي كَتَرُوهَا «فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ».

وَكُلُّ شَيْءٍ أُدْخِلَ النَّارَ، فَقَدْ أُحْمِيَ إِحْمَاءً، يُقَالُ مِنْهُ: «أَحْمَيْتُ الْحَدِيدَةَ فِي النَّارِ أَحْمِيهَا إِحْمَاءً».

وقوله: «فَتَكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ»، يعني بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الْمَكْنُوزَةِ، يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، يَكْوَى اللَّهُ بِهَا. يَقُولُ: يُحْرِقُ اللَّهُ جِبَاهَ كَانِزِيهَا وَجُنُوبَهُمْ وَظُهُورَهُمْ. «هَذَا مَا كَتَرْتُمْ»، ومعناه: وَيُقَالُ لَهُمْ: «هَذَا مَا كَتَرْتُمْ فِي الدُّنْيَا، أَيُّهَا الْكَافِرُونَ الَّذِينَ مَنَعُوا كَنُوزَهُمْ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ الْوَاجِبَةِ فِيهَا لِأَنْفُسِكُمْ. «فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتَرُونَ»، يَقُولُ: فَيَقَالُ لَهُمْ: فَاطْعُمُوا عَذَابَ اللَّهِ بِمَا كُنْتُمْ تَمْنَعُونَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ حَقُوقَ اللَّهِ وَتَكْتَرُونَهَا مُكَاثَرَةً وَمُبَاهَاةً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَتِّلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يَقْتُلُونَكُمْ كَافَّةً وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: إِنَّ عِدَّةَ شُهُورِ السَّنَةِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ، الَّذِي كَتَبَ فِيهِ كُلُّ مَا هُوَ كَائِنٌ فِي قَضَائِهِ الَّذِي قَضَى. «يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ»، يَقُولُ: هَذِهِ الشُّهُورُ الْاثْنَا عَشَرَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ

أشهر حرم كانت الجاهلية تُعَظِّمُهُنَّ، وتُحَرِّمُهُنَّ، وتُحَرِّمُ القتالَ فيهنَّ، حتى لو لقيَ الرجلُ منهنَّ قاتِلَ أبيه لم يَهْجُهُ، وهُنَّ: رجب مُضَر، وثلاثة متواليات، ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم.

وأما قوله: «ذلِكَ الدِّينُ الْقِيَمُ»، فَإِنَّ معناه: هذا الذي أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ، مِنْ أَنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَأَنَّ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمًا: هُوَ الدِّينُ الْمُسْتَقِيمُ.

وأما قوله: «فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ»، فَإِنَّ معناه: فَلَا تَعْصُوا اللَّهَ فِيهَا، وَلَا تُحِلُّوا فِيهِنَّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، فَتَكْسِبُوا أَنْفُسَكُمْ مَا لَا قِبَلَ لَهَا بِهِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ وَعِقَابِهِ.

ثم اختلف أهل التأويل في الذي عادت عليه «الهاء»، و«النون» في قوله: «فيهنَّ».

فقال بعضهم: عَادَ ذَلِكَ عَلَى «الاثني عشر الشهر»، وقال: معناه: فلا تَظْلِمُوا فِي الْأَشْهُرِ كُلِّهَا أَنْفُسَكُمْ.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: فلا تَظْلِمُوا فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ أَنْفُسَكُمْ. و«الهاء والنون» عائدةٌ عَلَى «الأشهر الأربعة».

وقال آخرون: بل معنى ذلك: فلا تَظْلِمُوا فِي تَصْيِيرِكُمْ حَرَامَ الْأَشْهُرِ الْأَرْبَعَةِ حَلَالًا، وَحَلَالَهَا حَرَامًا - أَنْفُسَكُمْ.

وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب، قول مَنْ قَالَ: فلا تَظْلِمُوا فِي الْأَشْهُرِ الْأَرْبَعَةِ أَنْفُسَكُمْ، بِاسْتِحْلَالِ حَرَامِهَا، فَإِنَّ اللَّهَ عَظَّمَهَا وَعَظَّمَ حُرْمَتَهَا.

ولنما قلنا: ذلك أولى بالصواب في تأويله، لقوله: «فلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ»، فأخرج الكناية عنه مُخْرَجَ الكناية عن جمع ما بين الثلاثة إلى العشرة. وذلك

أَنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ فِيمَا بَيْنَ الثَّلَاثَةِ إِلَى الْعَشْرَةِ، إِذَا كُنْتُ عَنْهُ: «فَعَلْنَا ذَلِكَ لثَلَاثِ لَيَالٍ خَلَوْنَ، وَلأَرْبَعَةِ أَيَّامٍ بَقِيْنَ»، وَإِذَا أَخْبَرْتُ عَمَّا فَوْقَ الْعَشْرَةِ إِلَى الْعَشْرِينَ قَالَتْ: «فَعَلْنَا ذَلِكَ لثَلَاثِ عَشْرَةٍ خَلَتْ، وَلأَرْبَعِ عَشْرَةٍ مَضَتْ» - فَكَانَ فِي قَوْلِهِ جَلٌّ ثَنَاءُ: «فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ»، وَإِخْرَاجُهُ كِنَايَةً عَدَدِ الشُّهُورِ الَّتِي نَهَى الْمُؤْمِنِينَ عَنْ ظَلَمِ أَنْفُسِهِمْ فِيهِنَّ مُخْرَجَ عَدَدِ الْجَمْعِ الْقَلِيلِ مِنَ الثَّلَاثَةِ إِلَى الْعَشْرَةِ، الدَّلِيلُ الْوَاضِحُ عَلَى أَنَّ «الْهَاءَ وَالنُّونَ»، مِنْ ذِكْرِ الْأَشْهُرِ الْأَرْبَعَةِ، دُونَ الْاِثْنَيْ عَشَرَ. لِأَنَّ ذَلِكَ لَوْ كَانَ كِنَايَةً عَنِ «الْاِثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا»، لَكَانَ: فَلَا تَظْلِمُوا فِيهَا أَنْفُسَكُمْ^(١).

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَمَا أَنْكَرْتَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كِنَايَةً عَنِ «الْاِثْنَيْ عَشَرَ»، وَإِنْ كَانَ الَّذِي ذَكَرْتَ هُوَ الْمَعْرُوفُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ؟ فَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ مِنْ كَلَامِهَا، إِخْرَاجَ كِنَايَةٍ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِ إِلَى الْعَشْرِ، بِالْهَاءِ دُونَ النُّونِ.

قِيلَ: إِنَّ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ جَائِزًا، فَلَيْسَ الْأَفْصَحُ الْأَعْرَفُ فِي كَلَامِهَا. وَتَوَجِيهُُ كَلَامِ اللَّهِ إِلَى الْأَفْصَحِ الْأَعْرَفِ، أَوْلَى مِنْ تَوَجِيهِهِ إِلَى الْأَنْكَرِ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْتَ، فَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَبَاحًا لَنَا ظَلَمُ أَنْفُسِنَا فِي غَيْرِهِنَّ مِنْ سَائِرِ شُهُورِ السَّنَةِ؟

قِيلَ: لَيْسَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، بَلْ ذَلِكَ حَرَامٌ عَلَيْنَا فِي كُلِّ وَقْتٍ وَزَمَانٍ، وَلَكِنَّ اللَّهَ عَظَّمَ حُرْمَةَ هَؤُلَاءِ الْأَشْهُرِ وَشَرَّفَهُنَّ عَلَى سَائِرِ شُهُورِ السَّنَةِ، فَخَصَّ الذَّنْبَ فِيهِنَّ بِالتَّعْظِيمِ، كَمَا خَصَّهِنَّ بِالتَّشْرِيفِ، وَذَلِكَ نَظِيرُ قَوْلِهِ: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾، [البقرة: ٢٣٨]. وَلَاشَكَّ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَرَنَا بِالمَحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ كُلِّهَا بِقَوْلِهِ: «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ»، وَلَمْ يُبَيِّحْ تَرْكَ المَحَافَظَةِ عَلَيْهِنَّ، بِأَمْرِهِ بِالمَحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَاةِ الْوُسْطَى، وَلَكِنَّهُ

(١) انظر معاني القرآن للفراء: ٤٣٥/١.

التوبة: ٣٦-٣٧

تعالى ذِكْرَهُ زَادَهَا تَعْظِيماً، وَعَلَى الْمَحَافِظَةِ عَلَيْهَا تَوْكِيداً، وَفِي تَضْيِيعِهَا تَشْدِيداً. فَكَذَلِكَ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: «مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ».

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً»، فَإِنَّهُ يَقُولُ جَلًّا ثَنَاءً: وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ بِاللَّهِ، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، جَمِيعاً غَيْرَ مُخْتَلِفِينَ، مُؤْتَلِفِينَ غَيْرَ مُفْتَرِقِينَ، كَمَا يُقَاتِلُكُمْ الْمُشْرِكُونَ جَمِيعاً، مُجْتَمِعِينَ غَيْرَ مُتَفَرِّقِينَ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ»، فَإِنَّ مَعْنَاهُ: وَاعْلَمُوا، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، أَنَّكُمْ إِنْ قَاتَلْتُمُ الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، وَاتَّقَيْتُمُ اللَّهَ فَاطْعْتُمُوهُ فِيمَا أَمَرَكُمْ وَنَهَاكُمْ، وَلَمْ تُخَالِفُوا أَمْرَهُ فَتَعَصَّوْهُ، كَانَ اللَّهُ مَعَكُمْ عَلَى عَدُوِّكُمْ وَعَدُوِّهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَمَنْ كَانَ اللَّهُ مَعَهُ لَمْ يَغْلِبْهُ شَيْءٌ، لِأَنَّ اللَّهَ مَعَ مَنْ اتَّقَاهُ فَخَافَهُ وَأَطَاعَهُ فِيمَا كَلَّفَهُ مِنْ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحْلُونَهُ عَاماً وَيُخَرِّمُونَهُ عَاماً لِيُؤْطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُبَيْنَ لَهُمْ سَوْءَ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٧﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: مَا النَّسِيءُ إِلَّا زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ.

وَالنَّسِيءُ «مَصْدَرٌ مِنْ قَوْلِ الْقَائِلِ: «نَسَأْتُ فِي أَيَّامِكَ، وَنَسَأَ اللَّهُ فِي أَجَلِكَ»، أَيُّ: زَادَ اللَّهُ فِي أَيَّامِ عَمْرِكَ وَمُدَّةِ حَيَاتِكَ، حَتَّى تَبْقَى فِيهَا حَيًّا. وَكُلُّ زِيَادَةٍ حَدَثَتْ فِي شَيْءٍ، فَالشَّيْءُ الْحَادِثُ فِيهِ تِلْكَ الزِّيَادَةُ بِسَبَبِ مَا حَدَثَ فِيهِ: «نَسِيءٌ».

التوبة: ٣٨-٣٧

فيكون معناه: إنما التأخير الذي يؤخره أهل الشرك بالله من شهور الحرم الأربعة، وتصييرهم الحرام منهم حلالاً، والحلال منهم حراماً، زيادة في كفرهم وجحودهم أحكام الله وآياته.

وأما قوله: «يُحِلُّونَهُ عَاماً»، فإن معناه: يُجِلُّ الذين كفروا النسيء - و«الهاء» في قوله: «يحلونه»، عائدة عليه.

ومعنى الكلام: يُحِلُّونَ الذي أُخِّرُوا تحريمه من الأشهر الأربعة الحرم، عاماً. «وَيُحَرِّمُونَهُ عَاماً لِيُؤَاطُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ»، يقول: ليوافقوا بتحليلهم ما حَلَّلُوا من الشهور، وتحريمهم ما حَرَّمُوا منها، عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ. «فَيَحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زَيْنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ»، يقول: حُسْنُ لَهُمْ وَحُبُّ إِلَيْهِمْ سِيءُ أَعْمَالِهِمْ وقبيحها، وما خولفَ به أمرُ الله وطاعته. «وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ»، يقول: واللَّهُ لَا يُوفِّقُ لمحاسن الأفعال وجميلها، وما لله فيه رضى، القوم الجاحدين توحيدَهُ، والمُنْكَرِينَ نبوة محمد ﷺ، ولكنه يُخَذِّلُهُمْ عن الهدى، كما خَذَّلَ هؤلاءِ النَّاسَ عن الأشهر الحرم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَأْأَقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا تَتَعَالَى الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾

وهذه الآية حث من الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ الْمُؤْمِنِينَ به من أصحابِ رسوله، على غزو الروم، وذلك غزوة رسول الله ﷺ تبوك.

ومعنى الكلام: مَا لَكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، إِذَا قِيلَ لَكُمْ: اخْرُجُوا غَزَاةً. «فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، أَي: فِي جِهَادِ أَعْدَاءِ اللَّهِ. «أَتَأْأَقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ»، يقول: تَتَأَقَلَّمْتُمْ إِلَى لَزُومِ أَرْضِكُمْ وَمَسَاكِنِكُمْ وَالْجُلُوسِ فِيهَا.

التوبة: ٣٨-٤٠

وقوله: «أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: أَرْضَيْتُمْ بِحِظِّ الدُّنْيَا وَالذَّعَةِ فِيهَا، عَوَضًا مِنْ نَعِيمِ الْآخِرَةِ، وَمَا عِنْدَ اللَّهِ لِلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِهِ. «فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ»، يقول: فَمَا الَّذِي يَسْتَمْتَعُ بِهِ الْمُتَمَتِّعُونَ فِي الدُّنْيَا مِنْ عَيْشِهَا وَلَذَائِهَا فِي نَعِيمِ الْآخِرَةِ وَالْكَرَامَةِ الَّتِي أَعَدَّهَا اللَّهُ لِأَوْلِيَائِهِ وَأَهْلِ طَاعَتِهِ. «إِلَّا قَلِيلٌ»، يَسِيرٌ. يقول لهم: فَاطْلُبُوا، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، نَعِيمَ الْآخِرَةِ، وَشَرَفَ الْكَرَامَةِ الَّتِي عِنْدَ اللَّهِ لِأَوْلِيَائِهِ، بِطَاعَتِهِ وَالْمَسَارَعَةِ إِلَى الْإِجَابَةِ إِلَى أَمْرِهِ فِي النَّفِيرِ لَجِهَادِ عَدُوِّهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنْ تَنْفَرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٨﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ بِهِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِهِ، مُتَوَعِّدُهُمْ عَلَى تَرْكِ النَّفَرِ إِلَى عَدُوِّهِمْ مِنَ الرُّومِ: إِنْ لَمْ تَنْفَرُوا، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، إِلَى مَنْ اسْتَنْفَرَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، يُعَذِّبُكُمْ اللَّهُ عَاجِلًا فِي الدُّنْيَا، بِتَرْكِكُمْ النَّفَرَ إِلَيْهِمْ، عَذَابًا مُوجِعًا. «وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ»، يقول: يَسْتَبْدِلُ اللَّهُ بِكُمْ نَبِيَّهُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، يَنْفَرُونَ إِذَا اسْتَنْفَرُوا، وَيُجِيبُونَهُ إِذَا دُعُوا، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. «وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا»، يقول: وَلَا تَضُرُّوا اللَّهَ، بِتَرْكِكُمْ النَّفِيرَ وَمَعْصِيَتِكُمْ إِيَّاهُ، شَيْئًا، لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ بِهِ إِلَيْكُمْ، بَلْ أَنْتُمْ أَهْلُ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، وَهُوَ الْغَنِيُّ عَنْكُمْ وَأَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ. «وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَاللَّهُ عَلَى إِهْلَاكِكُمْ وَاسْتِبْدَالِ قَوْمٍ غَيْرِكُمْ بِكُمْ، وَعَلَى كُلِّ مَا يَشَاءُ مِنَ الْأَشْيَاءِ، قَدِيرٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنْ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذَا أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَائِفَاتٍ أَتَيْنَ إِذْ هُمْ فِي الْفَكَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّا اللَّهُ مَعَنَا

التوبة: ٤٠

وهذا إعلَامٌ من الله أصحابَ رسوله ﷺ أَنَّهُ المتوكِّلُ بنصرِ رسوله على أعداءِ دينه وإظهاره عليهم دُونَهُمْ، أعانوه أو لم يُعِينُوهُ، - وتذكيرٌ منه لهم فِعْلَ ذلك به، وهو من العدَدِ في قِلَّةٍ، والعدُوُّ في كَثَرَةٍ، فكيف به وهو من العدَدِ في كَثَرَةٍ، والعدُوُّ في قِلَّةٍ؟

يقول لهم جَلِّ ثَنَاءُ: إِلَّا تَنْفِرُوا، أيها المؤمنون، مع رسولي إذا اسْتَنْفَرَكُمْ فَتَنْصُرُوهُ، فالله ناصِرُهُ ومُعِينُهُ على عَدُوِّهِ، ومُغْنِيهِ عَنْكُمْ وعن مَعُونَتِكُمْ وَنُصْرَتِكُمْ، كما نَصَرَهُ «إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا»، بالله من قريشٍ من وطنه وداره. «ثاني اثنين»، يقول: أخرجوه وهو أحدُ الاثنين، أي: واحد من الاثنين.

وإنما عَنَى جَلِّ ثَنَاءُ بقوله: «ثاني اثنين»، رسولُ الله ﷺ وأبا بكرٍ رضي الله عنه، لأنهما كانا اللَّذَيْنِ خَرَجَا هَارِبَيْنِ من قريشٍ إِذْ هَمُّوا بِقَتْلِ رسولِ الله ﷺ، واختفيا في الغار.

وقوله: «إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ»، يقول: إِذْ رسولُ الله ﷺ وأبو بكرٍ رحمَةُ الله عليه، في الغار.

والغار، الثقبُ العظيمُ يكون في الجبل.

«إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ»، يقول: إِذْ يقولُ رسولُ الله ﷺ لصاحبه أبي بكرٍ، «لَا تَحْزَنْ»، وذلك أَنَّهُ خَافَ من الطَّلَبِ أَن يَعْلَمُوا بِمَكَانِهِمَا، فَجَزَعَ من ذلك، فقال له رسولُ الله ﷺ: «لَا تَحْزَنْ»، لأنَّ الله معنا والله ناصِرنا، فَلَنْ يَعْلَمَ الْمُشْرِكُونَ بِنَا وَلَنْ يَصِلُوا إِلَيْنَا.

يقول جَلِّ ثَنَاءُ: فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ على عَدُوِّهِ وهو بهذه الحالِ من الخوفِ وقِلَّةِ العدَدِ، فكيف يَخْذُلُهُ وَيُخَوِّجُهُ إِلَيْكُمْ، وقد كَثُرَ اللهُ أَنْصَارُهُ وَعَدَدَ جُنُودِهِ؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ
وَأَيْدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا
السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ طَمَائِنَتَهُ وَسُكُونَهُ عَلَى رَسُولِهِ - وقد قيل:
على أبي بكر - «وَأَيْدُهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا»، يقول: وَقَوَّاهُ بِجُنُودٍ مِنْ عِنْدِهِ مِنَ
المَلَائِكَةِ، لَمْ تَرَوْهَا أَنْتُمْ. «وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا»، وَهِيَ كَلِمَةُ الشُّرْكِ.
«السُّفْلَى»، لِأَنَّهَا قُهِرَتْ وَأُذِلَّتْ، وَأَبْطَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى، وَمَحَقَّ أَهْلَهَا، وَكُلَّ مَقْهُورٍ
وَمَغْلُوبٍ فَهُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْغَالِبِ، وَالْغَالِبُ هُوَ الْأَعْلَى. «وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا»،
يَقُولُ: وَدِينُ اللَّهِ وَتَوْحِيدُهُ وَقَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَهِيَ كَلِمَتُهُ. «الْعُلْيَا»، عَلَى
الشُّرْكِ وَأَهْلِهِ، الْغَالِبَةُ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»، فَإِنَّهُ يَعْنِي: «وَاللَّهُ عَزِيزٌ»، فِي انْتِقَامِهِ مِنْ
أَهْلِ الْكُفْرِ بِهِ، لَا يَقْهَرُهُ قَاهِرٌ، وَلَا يَغْلِبُهُ غَالِبٌ، وَلَا يَنْصُرُ مَنْ عَاقَبَهُ نَاصِرٌ.
«حَكِيمٌ»، فِي تَدْبِيرِهِ خَلْقَهُ، وَتَصْرِيفِهِ إِيَّاهُمْ فِي مَشِيئَتِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا

اختلف أهل التأويل في معنى «الخفة» و«الثقل»، اللَّذَيْنِ أَمَرَ اللَّهُ مَنْ كَانَ
بِهِ أَحَدُهُمَا بِالْغَيْرِ مَعَهُ.

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: معنى «الخِفَّةُ»، الَّتِي عَنَّاها اللَّهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، الشَّبَابُ
وَمَعْنَى «الثَّقَلِ»، الشَّيْخُوخَةُ.

وَقَالَ آخَرُونَ: معنى ذلك: مشاغيل وغير مشاغيل.

وَقَالَ آخَرُونَ: معناه: انفروا أغنياء وفقراء.

التوبة: ٤١

وقال آخرون: معناه: نشاطاً وغير نشاطٍ.

وقال آخرون: معنى ذلك: ذَا ضَيْعَةٍ وغير ذِي ضَيْعَةٍ.

وقال آخرون: معناه: رُكباناً ومُشاةً.

وأولى الأقوالِ في ذلك عندنا بالصواب أن يُقالَ: إنَّ الله تعالى ذَكَرَهُ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِالنَّفَرِ لِحِجَابِ أَعْدَائِهِ فِي سَبِيلِهِ، خِفَافاً وَثِقَالاً. وقد يدخلُ في «الخفاف» كُلُّ مَنْ كَانَ سَهْلاً عَلَيْهِ النَّفَرُ لِقُوَّةِ بَدَنِهِ عَلَى ذَلِكَ، وَصِحَّةِ جَسَمِهِ وَشَبَابِهِ، وَمَنْ كَانَ ذَا يُسْرِ بِمَالٍ وَفِرَاحٍ مِنَ الْإِشْتِغَالِ، وَقَادِرًا عَلَى الظَّهْرِ وَالرَّكَابِ. ويدخلُ في «الثقال» كُلُّ مَنْ كَانَ بِخِلَافِ ذَلِكَ، مِنْ ضَعِيفِ الْجِسْمِ وَعَلِيلِهِ وَسَقِيمِهِ، وَمَنْ مُعْسِرٍ مِنَ الْمَالِ، وَمُشْتَغِلٍ بِضَيْعَةٍ وَمَعَاشٍ، وَمَنْ كَانَ لَا ظَهَرَ لَهُ وَلَا رِكَابَ، وَالشَّيْخُ ذُو السِّنِّ وَالْعِيَالِ.

فإِذَا كَانَ قَدْ يَدْخُلُ فِي «الخفاف» وَ«الثقال» مَنْ وَصَفْنَا مِنْ أَهْلِ الصِّفَاتِ الَّتِي ذَكَرْنَا، وَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ خَصَّ مِنْ ذَلِكَ صِنْفًا دُونَ صِنْفٍ فِي الْكِتَابِ، وَلَا عَلَى لِسَانِ الرَّسُولِ ﷺ، وَلَا نَصَبَ عَلَى خُصُوصِهِ دَلِيلًا، وَجَبَ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِهِ بِالنَّفَرِ لِلْجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ خِفَافًا وَثِقَالًا مَعَ رَسُولِهِ ﷺ، عَلَى كُلِّ حَالٍ مِنْ أَحْوَالِ الْخِفَّةِ وَالثَّقَلِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ بِهِ وَبِرَسُولِهِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «جَاهِدُوا»، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، الْكَفَارَ «بِأَمْوَالِكُمْ»، فَانْفِقُوهَا فِي مُجَاهَدَتِهِمْ عَلَى دِينِ اللَّهِ الَّذِي شَرَعَهُ لَكُمْ، حَتَّى يَنْقَادُوا لَكُمْ، فَيَدْخُلُوا فِيهِ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، أَوْ يَعْطَوْكُم الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ صَغَارًا، إِنْ كَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ، أَوْ تَقْتُلُوهُمْ. «وَأَنْفُسِكُمْ»،

يقول: وبأنفسكم، فقاتلوهم بأيديكم، يُخزِهِمُ اللهُ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ. «ذلكم خير لكم»، يقول: هذا الذي آمركم به من النفر في سبيل الله تعالى خِفَافاً وَثِقَالاً، وجهاد أعدائه بأموالكم وأنفسكم، خير لكم من الثأقل إلى الأرض إذا استنفرتهم، والخلود إليها، والرّضى بالقليل من متاع الحياة الدنيا عوضاً من الآخرة إن كنتم من أهل العلم بحقيقة ما بُيِّنَ لكم من فضل الجهاد في سبيل الله على القعود عنه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَا تَبْغُوكُمْ وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٤١﴾

يقول جلّ ثناؤه للنبي ﷺ، وكانت جماعة من أصحابه قد استأذَنُوهُ في التَخَلُّفِ عنه حين خرج إلى تبوك، فأذن لهم: لو كان ما تَدْعُو إليه المتخلفين عنك، والمُسْتَأْذِنُكَ في ترك الخروج معك إلى مَغْزَاكَ الذي استنفرتهم إليه. «عَرَضًا قَرِيبًا»، يقول: غنيمَةً حَاضِرَةً. «وَسَفَرًا قَاصِدًا»، يقول: وَمَوْضِعًا قَرِيبًا سهلاً. «لَا تَبْغُوكُمْ»، وَنَفَرُوا مَعَكُمْ إِلَيْهَا، ولكنك استنفرتهم إلى موضع بعيد، وكَلَّفْتَهُمْ سَفَرًا شاقًّا عليهم، لأنك اسْتَنْهَضْتَهُمْ في وقت الحر، وزمان القَيْظِ، وحين الحاجة إلى الكِنِّ. «وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وسيحلف لك، يا محمد، هؤلاء المُسْتَأْذِنُونَكَ في ترك الخروج معك، اعتذاراً منهم إليك بالباطل، لتقبل منهم عُذْرَهُمْ، وتأذن لهم في التَخَلُّفِ عنك، بالله كاذبين «لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ»، يقول: لو أَطَقْنَا الخروج معكم، بوجود السَّعَةِ والمراكب والظهور وما لا بُدَّ للمسافر والغازي منه، وصِحَّةِ الْبَدَنِ والقوى، لخرجنا معكم إلى عَدُوِّكُمْ. «يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ»، يقول: يُوجِبُونَ لأنفسهم، بِحَلْفِهِمْ بالله كاذبين، الهلاك والعطب، لأنهم يُورِثُونَهَا سَخَطَ

الله، ويكسبونها أليمَ عقابه. «والله يعلمُ إنهم لكاذبون»، في حلفهم بالله: «لو استطعنا لخرجنا معكم»، لأنهم كانوا للخروجِ مُطِيقِينَ، بوجودِ السبيلِ إلى ذلك بالذي كان عندهم من الأموال، مما يحتاجُ إليه الغازي في غزوه، والمسافر في سفره، وصحة الأبدان وقوى الأجسام.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ ﴿٤٣﴾

وهذا عتابٌ من الله تعالى ذكَّره، عاتبَ به نبيه ﷺ في إذنه لِمَنْ أَذِنَ له في التَّخْلُفِ عنه، حين شَخَّصَ إلى تبوك لغزو الروم، من المنافقين.

يقول جَلَّ ثَنَاهُ: «عَفَا اللَّهُ عَنْكَ»، يا محمد، ما كَانَ مِنْكَ في إذْنِكَ لهؤلاءِ المنافقين الذين استأذنوك في تَرْكِ الخروجِ معك، وفي التَّخْلُفِ عَنْكَ، من قبل أنْ تَعْلَمَ صِدْقَهُ من كَذِبِهِ. «لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ»، لأيِّ شيءٍ أَذْنَتْ لَهُمْ؟ «حتى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ»، يقول: ما كَانَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَأْذِنَ لَهُمْ في التَّخْلُفِ عَنْكَ إِذْ قَالُوا لَكَ: «لو استطعنا لخرجنا معك»، حتى تَعْرِفَ مَنْ له الْعُدْرُ مِنْهُمْ في تَخْلُفِهِ، وَمَنْ لَا عُذْرَ له مِنْهُمْ، فيكون إذْنُكَ لِمَنْ أَذْنَتْ له مِنْهُمْ على عِلْمٍ مِنْكَ بعذره، وتَعْلَمَ مِنَ الْكَاذِبِ مِنْهُمْ الْمُتَخَلِّفُ نِفَاقاً وَشُكاً في دينِ الله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا يَسْتَعِذُّنَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿٤٤﴾

وهذا إعلَامٌ من الله نبيه ﷺ سِيَمَا الْمُنَافِقِينَ: أَنْ من عَلامَاتِهِم التي يَعْرِفُونَ بها، تَخَلُّفُهُم عن الجهادِ في سبيلِ الله، باستِئْذانِهِم رسولَ الله ﷺ في

تَرْكِهِمُ الْخُرُوجَ مَعَهُ إِذَا اسْتَنْفَرُوا بِالْمَعَاذِيرِ الْكَاذِبَةِ .

يقول جل ثناؤه لنبيه محمد ﷺ : يا محمد، لا تَأْذَنْ فِي التَّخْلُفِ عَنْكَ إِذَا خَرَجْتَ لَغَزْوِ عَدُوِّكَ، لِمَنْ اسْتَأْذَنَكَ فِي التَّخْلُفِ مِنْ غَيْرِ عُدْرٍ، فَإِنَّهُ لَا يَسْتَأْذِنُكَ فِي ذَلِكَ إِلَّا مَنَافِقٌ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ . فَأَمَّا الَّذِي يُصَدِّقُ بِاللَّهِ، وَيُقَرِّئُ بَوَحْدَانِيَّتِهِ وَبِالْبَعْثِ وَالْدارِ الْآخِرَةِ وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ، فَإِنَّهُ لَا يَسْتَأْذِنُكَ فِي تَرْكِ الْغَزْوِ وَجِهَادِ أَعْدَاءِ اللَّهِ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ . «وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ» ، يَقُولُ : وَاللَّهُ ذُو عِلْمٍ بِمَنْ خَافَهُ، فَاتَّقَاهُ بِأَدَاءِ فَرَائِضِهِ، وَاجْتِنَابِ مَعَاصِيهِ، وَالْمَسَارَعَةِ إِلَى طَاعَتِهِ فِي غَزْوِ عَدُوِّهِ وَجِهَادِهِمْ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿٤٥﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لنبيه محمد ﷺ : إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ، يا محمد، فِي التَّخْلُفِ خِلَافَكَ وَتَرْكِ الْجِهَادِ مَعَكَ، مِنْ غَيْرِ عُدْرٍ بَيِّنٍ، الَّذِينَ لَا يُصَدِّقُونَ بِاللَّهِ وَلَا يُقَرِّونَ بِتَوْحِيدِهِ . «وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ» ، يَقُولُ : وَشَكَّتْ قُلُوبُهُمْ فِي حَقِيقَةِ وَحْدَانِيَةِ اللَّهِ، وَفِي ثَوَابِ أَهْلِ طَاعَتِهِ، وَعِقَابِهِ أَهْلِ مَعَاصِيهِ . «فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ» ، يَقُولُ : فِي شَكِّهِمْ مُتَحَيِّرُونَ، وَفِي ظُلْمَةِ الْحَيْرَةِ مُتَرَدَّدُونَ، لَا يَعْرِفُونَ حَقًّا مِنْ بَاطِلٍ، فَيَعْمَلُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ . وَهَذِهِ صِفَةُ الْمَنَافِقِينَ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴿٤٦﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ : وَلَوْ أَرَادَ هَؤُلَاءِ الْمُسْتَأْذِنُونَ، يا محمد، فِي تَرْكِ الْخُرُوجِ مَعَكَ لَجِهَادِ عَدُوِّكَ، الْخُرُوجَ مَعَكَ . «لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً» ، يَقُولُ : لَأَعَدُّوا

التوبة: ٤٦-٤٧

للخروجِ عُدَّةً، ولتأهبوا للسفرِ والعدوَّ أهْبَتَهُمَا. «وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ»، يعني خُرُوجَهُمْ لذلك. «فَتَبَّطُّهُمْ»، يقول: فَثَقُلَ عَلَيْهِمُ الْخُرُوجُ حَتَّى اسْتَخَفُّوا الْقُعُودَ فِي مَنَازِلِهِمْ خِلَافَكَ، واستقلوا السفرَ والخروجَ معَكَ، فتركوا لذلك الخروجَ. «وَقِيلَ أَقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ»، يعني: اقعدوا مع المرضى والضعفاء الذين لا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ، ومع النساءِ والصبيانِ، واتركوا الخروجَ مع رسولِ الله ﷺ والمجاهدين في سبيلِ الله.

وكان تثبیطُ الله إِيَّاهُمْ عن الخروجِ مع رسولِهِ ﷺ والمؤمنينَ بِهِ، لِعَلِّمِهِ بِنِفَاقِهِمْ وَغِشِّهِمْ لِلْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ، وَأَنَّهُمْ لَوْ خَرَجُوا مَعَهُمْ ضُرُّهُمْ وَلَمْ يَنْفَعُوا. وَذَكَرَ أَنَّ الَّذِينَ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الْقُعُودِ كَانُوا: «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَنْ سُلُولٍ»، و«الْجَدُّ بْنُ قَيْسٍ»، وَمَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ الَّذِي كَانَا عَلَيْهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أُضْعِفُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٤٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: لَوْ خَرَجَ، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، فِيكُمْ هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقُونَ. «مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا»، يقول: لَمْ يَزِيدْكُمْ بِخُرُوجِهِمْ فِيكُمْ إِلَّا فُسَادًا وَضُرًّا، وَلِذَلِكَ تَبَّطُّهُمْ عَنِ الْخُرُوجِ مَعَكُمْ.

«وَلَا أُضْعِفُوا خِلَالَكُمْ»، يقول: وَلَا أَسْرَعُوا بِرُكَايَبِهِمُ السَّيْرَ بَيْنَكُمْ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ»، فَإِنَّ مَعْنَى: «يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ»، يَطْلُبُونَ لَكُمْ مَا تَفْتَنُونَ بِهِ، عَنْ مَخْرَجِكُمْ فِي مَغْزَاكُم، بِتَشْيِيطِهِمْ إِيَّاكُمْ عَنْهُ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ»، فَإِنَّ أَهْلَ التَّأْوِيلِ اخْتَلَفُوا فِي تَأْوِيلِهِ.

فقال بعضهم: معنى ذلك: وفيكم سَمَاعُونَ لحديثكم لهم، يُؤَدُّونَهُ إليهم، عُيُونَ لهم عليكم.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وفيكم مَنْ يسمعُ كلامَهُمْ وَيُطِيعُ لهم.

وأولى التأويلين عندي في ذلك بالصواب، تأويل مَنْ قال: معناه: «وفيكم سَمَاعُونَ لحديثكم لهم، يُبَلِّغُونَهُ عنكم، عُيُونَ لهم»، لأنَّ الأغلب من كلام العرب في قولهم: «سَمَاعٌ»، وَصَفَ مَنْ وَصِفَ بِهِ أَنَّهُ سَمَاعٌ للكلام، كما قال الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ في غير موضعٍ من كتابه: ﴿سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ﴾ [المائدة: ٤١]، واصفاً بذلك قوماً بسماعِ الكذبِ من الحديث. وأما إذا وَصَفُوا الرجلَ بسماعِ كلامِ الرجلِ وأمره ونهيهِ وقبوله منه وانتهايته إليه، فإنما تَصِفُهُ بأنه «له سامعٌ مُطِيعٌ»، ولا تَكَادُ تقولُ: «هو سَمَاعٌ مطيعٌ».

وأما قوله: «والله عليمٌ بالظالمين»، فإنَّ معناه: والله ذُو عِلْمٍ بِمَنْ يُوجِبُهُ أفعاله إلى غيرِ وجوهها، وَيَضَعُهَا في غيرِ مواضعها، وَمَنْ يَسْتَأْذِنُ رسولَ الله ﷺ لعذرٍ، وَمَنْ يَسْتَأْذِنُهُ شَكًّا في الإسلامِ ونِفَاقاً، وَمَنْ يَسْمَعُ حديثَ المؤمنينَ لِيُخْبِرَ به المنافقينَ، وَمَنْ يَسْمَعُهُ لِيُسَرِّبَهُ إلى المؤمنينَ، ويساءُ بما ساءَهم، لا يَخْفَى عليه شيءٌ من سرائرِ خَلْقِهِ وعِلَانِيَتِهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَقَدْ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَهُ ﴿٤٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: لقد التمسَ هؤلاءِ المنافقونَ الْفِتْنَةَ لأصحابِكَ، يا محمدُ، التمسوا صَدَّهُمْ عن دينهم، وَحَرَّصُوا على رَدِّهم إلى الكُفْرِ بالتخذيلِ عنه، كَفِعَلَ عبدِ الله بنِ أبي بَكٍّ وبأصحابِكَ يومَ أُحُدٍ، حين انصرفَ عنكَ بِمَنْ تَبِعَهُ من قومه. وذلك كان ابتغاءهم ما كانوا ابتغوا لأصحابِ رسولِ الله ﷺ من

التوبة : ٤٨-٥٠

الفتنة من قَبْلُ. ويعني بقوله : «مِنْ قَبْلُ»، مِنْ قَبْلِ هَذَا. «وَقُلُّوا لَكَ الْأُمُورُ»، يقول : «وَأَجَالُوا فِيكَ وَفِي إِبْطَالِ الدِّينِ الَّذِي بَعَثَكَ بِهِ اللَّهُ الرَّأْيَ بِالتَّخْذِيلِ عَنْكَ، وَإِنْكَارِ مَا تَأْتِيهِمْ بِهِ، وَرَدِّهِ عَلَيْكَ». «حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ»، يقول : «حَتَّى جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ». «وظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ»، يقول : «وظَهَرَ دِينُ اللَّهِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ وَافْتَرَضَهُ عَلَى خَلْقِهِ، وَهُوَ الْإِسْلَامُ». «وَهُمْ كَارِهُونَ»، يقول : «وَالْمُنافِقُونَ بِظُهُورِ أَمْرِ اللَّهِ وَنَصْرِهِ إِيَّاكَ كَارِهُونَ. وَكَذَلِكَ الْآنَ، يُظْهِرُكَ اللَّهُ وَيُظْهِرُ دِينَهُ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ الرُّومِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ بِهِ، وَهُمْ كَارِهُونَ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أٰثَدْنَ لِي وَلَا تَفْتِنِّي ۚ
 ٤٩ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ۖ
 وَذَكَرَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي الْجَدِّ بْنِ قَيْسٍ.

ويعني جَلَّ ثَنَاءُهُ بِقَوْلِهِ : «وَمِنْهُمْ»، وَمِنَ الْمُنَافِقِينَ. «مَنْ يَقُولُ أَثَدْنَ لِي»، أَقِمْ فَلَا أَشْخَصْ مَعَكَ. «وَلَا تَفْتِنِّي»، يقول : «وَلَا تَبْتَلِنِي بِرُؤْيَا نِسَاءِ بَنِي الْأَصْفَرِ وَبَنَاتِهِمْ، فَإِنِّي بِالنِّسَاءِ مُغْرَمٌ، فَأَخْرَجَ وَأَثَمَ بِذَلِكَ».

وقوله : «وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ»، يقول : «وَإِنَّ النَّارَ لَمُطِيفَةٌ بِمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَجَحَدَ آيَاتِهِ وَكَذَّبَ رُسُلَهُ، مُخَدِّقَةً بِهِمْ، جَامِعَةً لَهُمْ جَمِيعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ». يقول : فَكَفَى لِلْجَدِّ بْنِ قَيْسٍ وَأَشْكَالِهِ مِنَ الْمُنَافِقِينَ بِصَلِّيْهَا خِزْيًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ تَسُوهُمْ ۖ
 وَإِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا
 وَهُمْ فَرِحُونَ ۚ

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ يُصِيبَكَ سُورٌ بفتح الله عَلَيْكَ أَرْضَ الرُّومِ فِي غَزَاتِكَ هَذِهِ، يَسُوءُ الْجَدُّ بْنُ قَيْسٍ وَنُظَرَاءُهُ وَأَشْيَاعُهُمْ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، وَإِنَّ تُصِيبَكَ مَصِيبَةٌ بِفُلُولٍ جَيْشِكَ فِيهَا، يَقُولُ الْجَدُّ وَنُظَرَاؤُهُ: «قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ»، أَيِ قَدْ أَخَذْنَا حِذْرَنَا بِتَخَلُّفِنَا عَنْ مُحَمَّدٍ، وَتَرَكْنَا اتِّبَاعَهُ إِلَى عَدُوِّهِ. «مِنْ قَبْلُ»، يَقُولُ: مِنْ قَبْلِ أَنْ تُصِيبَهُ هَذِهِ الْمَصِيبَةُ. «وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ»، يَقُولُ: وَيَرْتَدُّوا عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُمْ فَرِحُونَ بِمَا أَصَابَ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ مِنَ الْمَصِيبَةِ، بِفُلُولٍ أَصْحَابِهِ وَانْهَزَامِهِمْ عَنْهُ، وَقَتْلِ مَنْ قُتِلَ مِنْهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: مُؤَدِّبًا نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ: «قُلْ»، يَا مُحَمَّدُ، لَهُؤُلَاءِ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ تَخَلَّفُوا عَنْكَ، لَنْ يُصِيبَنَا، أَيُّهَا الْمُرْتَابُونَ فِي دِينِهِمْ. «إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا»، فِي اللُّوحِ الْمَحْفُوظِ، وَقَضَاءُ عَلَيْنَا. «هُوَ مَوْلَانَا»، يَقُولُ: هُوَ نَاصِرُنَا عَلَى أَعْدَائِهِ. «وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ»، يَقُولُ: وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، فَإِنَّهُمْ إِنْ يَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ، وَلَمْ يَرْجُوا النَّصْرَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِهِ، وَلَمْ يَخَافُوا شَيْئًا غَيْرَهُ، يَكْفِهِمْ أُمُورُهُمْ، وَيَنْصِرُهُمْ عَلَى مَنْ بَغَاهُمْ وَكَادَهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ يَأْتِيَنَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ ﴿٥٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: «قُلْ»، يَا مُحَمَّدُ، لَهُؤُلَاءِ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ وَصَفْتُ لَكَ صِفَتَهُمْ وَيَبْتَ لَكَ أَمْرَهُمْ: هَلْ تَنْتَظِرُونَ بَنَا إِلَّا إِحْدَى

الْخَلْتَيْنِ اللَّتَيْنِ هُمَا أَحْسَنُ مِنْ غَيْرِهِمَا، إِمَّا ظَفَرًا بِالْعَدُوِّ وَفَتْحًا لَنَا بِغَلَبَتِنَاهُمُ،
فَفيهَا الْأَجْرُ وَالْغَنِيمَةُ وَالسَّلَامَةُ - وَإِمَّا قَتْلًا مِنْ عَدُوِّنَا لَنَا، فَفيهِ الشَّهَادَةُ، وَالْفَوْزُ
بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةُ مِنَ النَّارِ. وَكِلْتَاهُمَا مِمَّا نُحِبُّ وَلَا نَكْرَهُ. «وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ
يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ»، يَقُولُ: وَنَحْنُ نَنْتَظِرُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَقُوبَةٍ
مِنْ عِنْدِهِ عَاجِلَةً، تُهْلِكُكُمْ. «أَوْ بِأَيْدِينَا»، فَتَقْتُلُكُمْ. «فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ
مُتَرَبِّصُونَ»، يَقُولُ: فَانظُرُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُنْتَظِرُونَ مَا اللَّهُ فَاعِلٌ بِنَا، وَمَا إِلَيْهِ صَائِرُ
أَمْرِ كُلِّ فَرِيقٍ مِنَّا وَمِنْكُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ كُفْرًا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٥٣﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنبيه محمد ﷺ: «قُلْ»، يَا مُحَمَّدُ، لَهُؤُلَاءِ الْمُنَافِقِينَ:
أَنْفِقُوا كَيْفَ شِئْتُمْ أَمْوَالَكُمْ فِي سَفَرِكُمْ هَذَا وَغَيْرِهِ، وَعَلَى أَيِّ حَالٍ شِئْتُمْ، مِنْ
حَالِ الطَّوْعِ وَالْكَرْهِ، فَإِنَّكُمْ إِنْ تُنْفِقُوهَا لَنْ يُتَقَبَلَ اللَّهُ مِنْكُمْ نَفَقَاتِكُمْ، وَأَنْتُمْ فِي
شَكٍّ مِنْ دِينِكُمْ، وَجَهْلٍ مِنْكُمْ بِنُبُوَّةِ نَبِيِّكُمْ، وَسُوءِ مَعْرِفَةٍ مِنْكُمْ بِثَوَابِ اللَّهِ
وَعِقَابِهِ. «إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ»، يَقُولُ: خَارِجِينَ عَنِ الْإِيمَانِ بِرَبِّكُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقَبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ
إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى
وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ﴿٥٤﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَمَا مَنَعَ هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقِينَ، يَا مُحَمَّدُ، أَنْ تُقَبَلَ مِنْهُمْ
نَفَقَاتُهُمُ الَّتِي يُنْفِقُونَهَا فِي سَفَرِهِمْ مَعَكَ، وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ السُّبُلِ، إِلَّا أَنَّهُمْ
كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ.

«ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى»، يقول: لا يأتونها إلا مُتَّاقِلِينَ بها. إلا أنهم لا يَرْجُونَ بِأَدَائِهَا ثَوَابًا، ولا يَخَافُونَ بِتَرْكِهَا عِقَابًا، وإنما يُقِيمُونَهَا مَخَافَةً على أَنْفُسِهِمْ بِتَرْكِهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فإذا أَمِنُوهُمْ لم يُقِيمُوها. «ولا ينفقون»، يقول: ولا يُنْفِقُونَ من أموالهم شيئًا. «إلا وهم كارهون»، أن يُنْفِقُوهُ فِي الْوَجْهِ الَّذِي يَنْفِقُونَهُ فِيهِ، مما فيه تَقْوِيَةٌ لِلْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٥٥﴾
معنى ذلك: إنما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بما أَلْزَمَهُمْ فِيهَا من فَرَائِضِهِ، بِأَخْذِ الزَّكَاةِ وَالنَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

وأما قوله: «وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ»، فإنه يعني وَنُخْرِجُ أَنْفُسَهُمْ فَيَمُوتُوا عَلَى كُفْرِهِمْ بِاللَّهِ، وَجُحُودِهِمْ بُيُوتَةَ نَبِيِّ اللَّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرُقُونَ ﴿٥٦﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَيَحْلِفُ بِاللَّهِ لَكُمْ، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقُونَ، كَذِبًا وَبَاطِلًا، خَوْفًا مِنْكُمْ: «إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ» فِي الدِّينِ وَالْمِلَّةِ. يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى، مُكَذِّبًا لَهُمْ: «وَمَا هُمْ مِنْكُمْ»، أَي: لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ دِينِكُمْ وَمِلَّتِكُمْ، بَلْ هُمْ أَهْلُ شَكٍّ وَنِفَاقٍ. «وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرُقُونَ»، يَقُولُ: وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَخَافُونَكُمْ، فَهُمْ خَوْفًا مِنْكُمْ يَقُولُونَ بِالْإِسْتِغْنَاءِ عَنْكُمْ، «إِنَّا مِنْكُمْ»، لِيَأْمَنُوا فِيكُمْ فَلَا يُقْتَلُوا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَوْ يَحْذَرُونَ مَلَجًا أَوْ مَغْرَبًا

﴿٥٧﴾ أَوْ مُدْخَلًا لَّوَلَوْ أَلِيَهُ وَهُمْ يَجْمَحُونَ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: لو يَجِدْ هؤلاء المنافقونَ «مُلْجَأً»، يقول: عَصْرًا يَعْصِرُونَ به من حِصْنٍ، وَمَعْقِلًا يَعْتَقِلُونَ فيه منكم. «أو مغاراتٍ»، وهي الْغِيَرَانُ في الجبال، واحِدَتُهَا: «مَغَارَةٌ»، وهي «مفعلة»، من: «غَارَ الرجلُ في الشيءِ»، يَغُورُ فيه»، إذا دخلَ، ومنه قِيلَ، «غارَتِ العينُ»، إذا دَخَلَتْ في الحَدَقَةِ.

«أو مُدْخَلًا»، يقول: سَرَبًا في الأرضِ يَدْخُلُونَ فيه.

وقوله: «لَوَلَوْ أَلِيَهُ»، يقول: لَأَذْبَرُوا إِلَيْهِ، هَرَبًا منكم. «وهم يَجْمَحُونَ». يقول: وهم يُسْرِعُونَ في مَشِيهِم.

وإنما وَصَفَهُمُ اللهُ بما وَصَفَهُمُ به من هذه الصِّفَةِ، لأنهم إنما قَامُوا بين أَظْهَرِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ على كُفْرِهِم ونِفَاقِهِم وَعَدَاوَتِهِم لهم ولما هُم عليه من الإِيْمَانِ بالله وبرسوله، لأنهم كانوا في قومِهِم وعَشِيرَتِهِم وفي دُورِهِم وأموالِهِم، فلم يَقْدِرُوا على تَرْكِ ذَلِكَ وفراقِهِ، فَصَانَعُوا القَوْمَ بالنِّفَاقِ، ودافعوا عن أنفُسِهِم وأموالِهِم وأولادِهِم بالكُفْرِ ودَعَايِ الإِيْمَانِ، وفي أنفُسِهِم ما فيها من البُغْضِ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وأهلِ الإِيْمَانِ به والعدَاوَةِ لهم. فقال اللهُ، واصِفَهُمُ بما في ضمائرِهِم: «لو يَجِدُونَ مُلْجَأً أو مغاراتٍ»، الآية.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا

﴿٥٨﴾ مِنْهَا رِضْوَانًا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْتَخْطُونَ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ومن المنافقينَ الذينَ وصفتُ لك، يا محمدُ، صِفَتَهُمُ في هذه الآياتِ. «مَنْ يَلْمِزُكَ في الصَّدَقَاتِ»، يقول: يَعْيُبُكَ في أمرِهَا، وَيَطْعُنُ عَلَيْكَ فيها.

«فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رِضْوَانًا»، يقول: ليس بهم في عَيْبِهِمْ إِيَّاكَ فِيهَا، وَطَعْنِهِمْ عَلَيْكَ بِسَبَبِهَا، الدِّينَ، وَلَكِنْ الْغَضَبُ لَأَنْفُسِهِمْ، فَإِنْ أَنْتَ أَعْطَيْتَهُمْ مِنْهَا مَا يُرْضِيهِمْ رِضْوَانًا عَنْكَ، وَإِنْ أَنْتَ لَمْ تُعْطِهِمْ مِنْهَا سَخَطُوا عَلَيْكَ وَعَابُوكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَلَوْ أَنَّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَلْمِزُونَكَ، يَا مُحَمَّدُ، فِي الصَّدَقَاتِ، رَضُوا مَا أَعْطَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ عَطَاءٍ، وَقَسَمَ لَهُمْ مِنْ قَسَمٍ، «وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ»، يقول: وقالوا: كَافَيْنَا اللَّهُ، «سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ»، يقول: سيعطينا الله من فضل خزائنه، وَرَسُولُهُ مِنْ الصَّدَقَةِ وَغَيْرِهَا. «إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ»، يقول: وقالوا: إِنَّا إِلَى اللَّهِ نَرْغَبُ فِي أَنْ يُوسِّعَ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِهِ، فَيُغْنِيَنَا عَنِ الصَّدَقَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ صَلَاتِ النَّاسِ وَالْحَاجَةِ إِلَيْهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: مَا الصَّدَقَاتُ إِلَّا لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، وَمَنْ سَمَّاهُمُ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ.

ثم اختلف أهل التأويل في صفة «الفقير» و«المسكين».

فقال بعضهم: «الفقير»، المحتاجُ الْمُتَعَفِّفُ عن المسألة، و«المسكين»، المحتاجُ السائل.

وقال آخرون: «الفقير»، هو ذُو الزَّمانَةِ من أهلِ الحاجة، و«المسكين»، هو الصحيحُ الجسم منهم.

وقال آخرون: «الفقراء»، فقراء المهاجرين، و«المساكين»، مَنْ لم يُهاجِرْ من المسلمين، وهو محتاج.

وقال آخرون: «المسكين»، الضعيفُ الكَسْبِ.

وقال بعضهم: «الفقير»، من المسلمين، و«المسكين» من أهلِ الكتاب.

وأولى هذه الأقوالِ عندي بالصواب، قولُ مَنْ قال: «الفقير»، هو ذُو الْفَقْرِ والحاجة، ومع حاجته يتَعَفَّفُ عن مسألة الناسِ والتذللِ لهم، في هذا الموضع، و«المسكين» هو المحتاجُ الْمُتَذَلِّلُ للناسِ بِمَسْأَلَتِهِمْ.

وإنما قلنا إنَّ ذلك كذلك، وإنَّ كان الفريقانِ لم يُعْطِيا إلا بالفقر والحاجة، دونَ الذلِّ والمسألة، لإجماعِ الجميعِ من أهلِ العلم أنَّ «المسكين»، إنما يُعْطَى من الصدقةِ المفروضةِ بالفقر، وأنَّ معنى «المسكنة»، عند العربِ، الذلَّة، كما قال الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ﴾، [البقرة: ٦١]، يعني بذلك: الهونَ والذلَّة، لا الفقرَ. فإذا كان الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ قد صَنَّفَ مَنْ قَسَمَ له من الصدقةِ المفروضةِ قَسْماً بالفقر، فجعلهم صنفين، كان معلوماً أنَّ كُلَّ صنفٍ منهم غير الآخر. وإذا كان ذلك كذلك، كانَ لاشكَّ أنَّ المقسومَ له باسمِ «الفقير»، غير المقسومِ له باسمِ الفقرِ و«المسكنة»، والفقرُ الْمُعْطَى ذلك باسمِ الفقيرِ الْمُطْلَقِ، هو الذي لا مسكنةَ فيه، والمُعْطَى باسمِ المسكنةِ والفقرِ، هو الجامعُ إلى فقرهِ المسكنة، وهي الذلُّ بِالطَّلَبِ والمسألة.

فتأويل الكلام، إذ كان ذلك معناه: إنما الصدقات للفقراء: المتعفف منهم الذي لا يسأل، والمتذلل منهم الذي يسأل.

وقوله: «والعاملين عليها»، وهم السعاة في قبضها من أهلها، ووضعها في مستحقيها، يُعْطَوْنَ ذلك بالسعاية، أغنياء كانوا أو فقراء.

ثُمَّ اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي قَدْرِ مَا يُعْطَى الْعَامِلُ مِنْ ذَلِكَ.

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُعْطَى مِنْهُ الثُّمْنُ.

وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ يَعْطَى عَلَى قَدْرِ عُمَالَتِهِ.

وَأُولَى الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ، قَوْلُ مَنْ قَالَ: يُعْطَى الْعَامِلُ عَلَيْهَا عَلَى قَدْرِ عُمَالَتِهِ وَأَجْرٍ مِثْلِهِ.

وإنما قلنا: ذلك أولى بالصواب، لأن الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ لَمْ يَقْسَمْ صَدَقَةَ الْأَمْوَالِ بَيْنَ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَصْهُمٍ، وَإِنَّمَا عَرَفَ خَلْقُهُ أَنَّ الصَّدَقَاتِ لَنْ تَجَاوَزَ هَؤُلَاءِ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ إِلَى غَيْرِهِمْ. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، بِمَا سَنُوضِّحُ بَعْدُ، وَبِمَا قَدْ أَوْضَحْنَاهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، كَانَ مَعْلُومًا أَنَّ مَنْ أُعْطِيَ مِنْهَا حَقًّا، فَإِنَّمَا يُعْطَى عَلَى قَدْرِ اجْتِهَادِ الْمُعْطِي فِيهِ. وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، وَكَانَ الْعَامِلُ عَلَيْهَا إِنَّمَا يُعْطَى عَلَى عَمَلِهِ، لَا عَلَى الْحَاجَةِ الَّتِي تَزُولُ بِالْعَطِيَّةِ، كَانَ مَعْلُومًا أَنَّ الَّذِي أَعْطَاهُ مِنْ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ عَوَاضٌ مِنْ سَعْيِهِ وَعَمَلِهِ، وَأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ قَدْرٌ مَا يَسْتَحِقُّهُ عَوَاضًا مِنْ عَمَلِهِ الَّذِي لَا يَزُولُ بِالْعَطِيَّةِ، وَإِنَّمَا يَزُولُ بِالْعَزْلِ.

وَأَمَّا «الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ»، فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ كَانُوا يُتَأَلَّفُونَ عَلَى الْإِسْلَامِ، مِمَّنْ لَمْ تَصِحَّ نُصْرَتُهُ، اسْتِصْلَاحًا بِهِ نَفْسَهُ وَعَشِيرَتَهُ، كَأَبِي سَفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ، وَعَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ، وَالْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ، وَنَظَرَائِهِمْ مِنْ رُؤَسَاءِ الْقَبَائِلِ.

ثُمَّ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي وَجُودِ الْمُؤَلَّفَةِ الْيَوْمَ وَعَدَمِهَا، وَهَلْ يُعْطَى الْيَوْمَ أَحَدٌ عَلَى التَّأْلِيفِ عَلَى الْإِسْلَامِ مِنَ الصَّدَقَةِ؟

فقال بعضهم: قد بطلت المؤلفة قلوبهم اليوم، ولا سَهَمَ لأحدٍ في الصدقة المفروضة إلاّ لذي حاجةٍ إليها، وفي سبيل الله، أو لعاملٍ عليها.
وقال آخرون: «المؤلفة قلوبهم»، في كُلِّ زمانٍ، وَحَقُّهم في الصدقاتِ.

والصوابُ من القولِ في ذلك عندي: أنَّ الله جعلَ الصدقةَ في معنيين أحدهما: سدُّ خَلَّةِ المسلمين، والآخر: معونةُ الإسلامِ وتقويته. فما كان في معونةِ الإسلامِ وتقويةِ أسبابه، فإنه يُعْطَاهُ الغنيُّ والفقير، لأنه لا يُعْطَاهُ مَنْ يُعْطَاهُ بالحاجةِ منه، إليه، وإنما يُعْطَاهُ معونةً للدين. وذلك كما يُعْطَى الذي يُعْطَاهُ بالجهادِ في سبيلِ الله، فإنه يُعْطَى ذلك غنيًّا كان أو فقيرًا، للغزو، لا لسدِّ خَلَّتِهِ. وكذلك المؤلفةُ قلوبهم، يُعْطَوْنَ ذلك، وإن كانوا أغنياء، استصلاحاً بإعْطائِهِمْوهُ أمرَ الإسلامِ وطَلَبَ تقويته وتأييده. وقد أعطى النبي ﷺ مَنْ أعطى من المؤلفةِ قلوبهم، بعد أن فتحَ اللهُ عليه الفتوحَ، وفشا الإسلامُ وعَزَّزَ أهله. فلا حُجَّةَ لمحتجٍّ بأن يقول: «لا يُتَأَلَّفُ اليومَ على الإسلامِ أحدٌ، لامتناعِ أهله بكثرةِ العددِ ممن أرادَهُمْ»، وقد أعطى النبي ﷺ مَنْ أعطى منهم في الحال التي وصفت.

أما قوله: «وفي الرقاب»، فإنه عُنيَ بالرقاب، في هذا الموضع، المكاتبون، لإجماعِ الحجةِ على ذلك، فإن الله جعل الزكاةَ حقًّا واجباً على مَنْ أوجبها عليه في ماله، يُخْرِجُهَا منه، لا يرجع إليه منها نفعٌ من عَرَضِ الدنيا، ولا عَوَضٍ. والمعتقُ رَقَبَةٌ منها، راجعٌ إليه ولأهله مَنْ أعتقه، وذلك نَفْعٌ يعودُ إليه منها.

وأما «الغارمون»، الذين استدانوا في غيرِ معصيةِ الله، ثم لم يجدوا قضاءً في عينٍ ولا عَرَضٍ.

وأما قوله: «وفي سبيل الله»، فإنه يعني: وفي النفقةِ في نُصْرَةِ دينِ الله

التوبة: ٦٠

وطريقه وشريعته التي شرعها لعباده، بقتال أعدائه، وذلك هو غزو الكفار.

وأما قوله: «وابن السبيل»، فالمسافر الذي يجتاز من بلد إلى بلد.

وقوله: «فريضة من الله»، يقول جل ثناؤه: قَسَمَ قَسَمَهُ اللهُ لَهُمْ، فأوجبه في أموال أهل الأموال لهم. «والله عليهم»، بمصالح خلقه فيما فرض لهم، وفي غير ذلك، لا يخفى عليه شيء. فعلى علم منه فرض ما فرض من الصدقة، وبما فيها من المصلحة. «حكيم»، في تدبيره خلقه، لا يدخل في تدبيره خلل.

واختلف أهل العلم في كيفية قَسَمِ الصَّدَقَاتِ التي ذَكَرَهَا اللهُ في هذه الآية، وهل يجب لكل صنف من الأصناف الثمانية فيها حق، أو ذلك إلى رب المال؟ وَمَنْ يَتَوَلَّى قَسَمَهَا، في أن له أن يُعْطِيَ جميع ذلك مَنْ شاء من الأصناف الثمانية.

فقال عامة أهل العلم: للمتولي قَسَمُها ووضعها في أي الأصناف الثمانية شاء. وإنما سَمَى اللهُ الأصنافَ الثمانية في الآية، إعلاماً منه خَلَقَهُ أَنَّ الصدقة لا تخرج من هذه الأصناف الثمانية إلى غيرها، لا إيجاباً لِقَسَمِها بين الأصناف الثمانية الذين ذكرهم.

وكان بعض المتأخرين يقول: إذا تَوَلَّى رَبُّ المال قَسَمَهَا، كان عليه وَضْعُها في ستة أصناف، وذلك أَنَّ المؤلفة قلوبهم عنده قد ذَهَبُوا، وَأَنَّ سَهَمَ العاملين يبطل بِقَسَمِهِ إياها. ويزعم أنه لا يجزيه أن يُعْطِيَ من كُلِّ صنفٍ أَقلَّ من ثلاثة أنفس. وكان يقول: إن تَوَلَّى قَسَمَهَا الإمام، كان عليه أن يَقْسِمَهَا على سبعة أصناف، لا يجزي عنده غير ذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ

يقول تعالى ذكره: ومن هؤلاء المنافقين جماعة يؤذون رسول الله ﷺ ويعيبونه. «ويقولون هو أذن» سامعة، يسمع من كل أحد ما يقال، فيقبله ويصدقّه.

وأما قوله: «يؤمن بالله»، فإنه يقول: يُصَدِّقُ بالله وحده لا شريك له. وقوله: «ويؤمن للمؤمنين»، يقول: وَيُصَدِّقُ الْمُؤْمِنِينَ، لا الكافرين ولا المنافقين.

وهذا تكذيب من الله للمنافقين الذين قالوا: «محمد أذن!»، يقول جل ثناؤه: إنما محمد ﷺ مُسْتَمْعٌ خَيْرٍ، يُصَدِّقُ بِاللَّهِ وبما جاء من عنده، ويصدق المؤمنين، لا أهل النفاق والكفر بالله.

وأما قوله: «ورحمة للذين آمنوا منكم» فمعناه: وهو رحمة للذين آمنوا منكم. وجعله الله رحمة لمن اتبعه واهتدى بهداه، وصَدَّقَ بما جاء به من عند ربه، لأن الله استنقذهم به من الضلالة، وأورثهم باتباعه جناته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

يقول تعالى ذكره: لهؤلاء المنافقين الذين يعيبون رسول الله ﷺ ويقولون: «هو أذن»، وأمثالهم من مُكْذِبِيهِ، والقائلين فيه الهُجْرَ والباطل، عذاب من الله موجع لهم في نار جهنم.

التوبة: ٦٢-٦٤

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٦٢﴾

يقول تعالى ذكّره للمؤمنين به ورسوله ﷺ: يحلف لكم، أيها المؤمنون، هؤلاء المنافقون بالله، ليرضوكم فيما بلغكم عنهم من أذاهم رسول الله ﷺ، وذكرهم إياه بالظعن عليه والعيب له، ومطابقتهم سرّاً أهل الكفر عليكم - بالله والأيمان الفاجرة: أنهم ما فعلوا ذلك، وإنهم لعلى دينكم، ومعكم على من خالفكم، يبتغون بذلك رضاكم. يقول الله جلّ ثناؤه: «والله ورسوله أحق أن يرضوه»، بالتوبة والإنابة مما قالوا ونطقوا. «إن كانوا مؤمنين»، يقول: إن كانوا مصدّقين بتوحيد الله، مُقرّين بوعده ووعيده.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مِنْ يُحَادِدِ اللَّهِ وَرَسُولَهُ فَأَبْدَاهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ﴿٦٣﴾

يقول تعالى ذكّره: أَلَمْ يَعْلَمْ هؤلاء المنافقون الذين يحلفون بالله كذباً للمؤمنين ليرضوهم، وهم مُقيّمون على النفاق، أنه من يحارب الله ورسوله، ويخالفهما فيناوئتهما بالخلاف عليهما. «فإن له نار جهنم»، في الآخرة. «خالداً فيها»، يقول: لا يَبْتَ فيها مُقيماً إلى غير نهاية؟ «ذلك الخزي العظيم»، يقول: فليُبْته في نار جهنم وخلوده فيها، هو الهوان والذل العظيم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَزِرُوا إِنِّي اللَّهُ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ ﴿٦٤﴾

يقول تعالى ذِكرُه: يخشى المنافقونَ أَنْ تُنَزَّلَ فِيهِمْ. «سورةٌ تُنبئهم بما في قلوبهم»، يقول: تُظهِرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا فِي قُلُوبِهِمْ.

وقيل: إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ هَذِهِ الْآيَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، لِأَنَّ الْمُنَافِقِينَ كَانُوا إِذَا عَابُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَذَكَرُوا شَيْئاً مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، قَالُوا: «لَعَلَّ اللَّهَ لَا يُفْشِي سِرَّنَا!»، فَقَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: قُلْ لَهُمْ: «اسْتَهْزِئُوا»، مُتَهَدِّدًا لَهُمْ مُتَوَعِّدًا: «إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ».

وأما قوله: «إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ»، فَإِنَّهُ يَعْنِي بِهِ: إِنَّ اللَّهَ مُظْهِرٌ عَلَيْكُمْ، أَيُّهَا الْمُنَافِقُونَ، مَا كُنْتُمْ تَحْذَرُونَ أَنْ تُظْهِرُوهُ، فَأُظْهِرَ اللَّهُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَفَضَحَهُمْ. فَكَانَتْ هَذِهِ السُّورَةُ تُدْعَى: «الْفَاضِحَةُ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٥﴾

يقول تعالى جَلَّ ثَنَاؤُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: وَلَئِنْ سَأَلْتُ، يَا مُحَمَّدُ، هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقِينَ عَمَّا قَالُوا مِنَ الْبَاطِلِ وَالْكَذِبِ، لَيَقُولُنَّ لَكَ: إِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ لَعِبًا، وَكُنَّا نَخُوضُ فِي حَدِيثِ لَعِبٍ وَهَزْوَاً! يَقُولُ اللَّهُ لِمُحَمَّدٍ ﷺ: قُلْ، يَا مُحَمَّدُ، أَبِاللَّهِ وَآيَاتِ كِتَابِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٦٦﴾

يقول تعالى ذِكرُه لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: قُلْ لِهَؤُلَاءِ الَّذِينَ وَصَفْتُ لَكَ صِفَتَهُمْ: «لَا تَعْتَذِرُوا»، بِالْبَاطِلِ فَقُولُوا: «كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ». «قَدْ كَفَرْتُمْ»، يَقُولُ: قَدْ

التوبة: ٦٦-٦٧

جَحَدْتُمْ الْحَقَّ بِقَوْلِكُمْ مَا قُلْتُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْمُؤْمِنِينَ بِهِ. «بعد إيمانكم»، يقول: بعد تصديقكم به وإقراركم به. «إِنْ نَعَفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نَعَذِّبُ طَائِفَةً».

وذكر أنه عني: بـ«الطائفة»، في هذا الموضع، رجل واحد.

واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك.

فقال بعضهم: معناه: «إِنْ نَعَفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ»، بإنكار ما أنكر عليكم من قبل الكفر. «نَعَذِّبُ طَائِفَةً»، بكُفْرِهِ واستهزائه بآياتِ الله ورسوله.

وقال آخرون: بل معنى ذلك. إِنْ تَتَّبِ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ فَيَعْفُو اللَّهُ عَنْهَا، يعذب الله طائفةً منكم بتركِ التوبة.

وأما قوله: «إِنَّهُمْ كَانُوا مجرمين»، فإن معناه: نَعَذِّبُ طَائِفَةً مِنْهُمْ باكتسابهم الجُرمَ، وهو الكُفْرُ بالله، وطعنهم في رسولِ الله ﷺ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٦٧﴾

يقول تعالى ذكره: «المنافقون والمنافقات»، وهم الذين يُظْهِرُونَ للمؤمنين الإيمانَ بالستهم، وَيُسِرُّونَ الكُفْرَ بالله ورسوله «بعضهم من بعض»، يقول: هم صِنْفٌ واحدٌ، وأمرهم واحدٌ، في إعلانهم الإيمانَ، واستبطانهم الكُفْرَ. «يأمرهم» مَنْ قَبْلَ مِنْهُمْ «بِالْمُنْكَرِ»، وهو الكُفْرُ بالله وبمحمدٍ ﷺ وبما جاء به وتكذيبه. «وينهون عن المعروف»، يقول: وَيَنْهَوْنَهُمْ عَنِ الْإِيمَانِ بالله ورسوله، وبما جاءهم به من عند الله.

التوبة: ٦٧-٦٩

وقوله: «وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ»، يقول: وَيُمْسِكُونَ أَيْدِيَهُمْ عَنِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَيَكْفُونَهَا عَنِ الصَّدَقَةِ، فَيَمْنَعُونَ الَّذِينَ فَرَضَ اللَّهُ لَهُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ مَا فَرَضَ مِنَ الزَّكَاةِ حُقُوقَهُمْ.

وأما قوله: «نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ»، فَإِنَّ مَعْنَاهُ: تَرَكُوا اللَّهَ أَنْ يُطِيعُوهُ وَيَتَّبِعُوا أَمْرَهُ، فَتَرَكَهُمُ اللَّهُ مِنْ تَوْفِيقِهِ وَهُدَايَتِهِ وَرَحْمَتِهِ.

قوله: «إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ»، يقول: إِنَّ الَّذِينَ يُخَادِعُونَ الْمُؤْمِنِينَ بِإِظْهَارِهِمْ لَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ، وَهُمْ لِلْكَفْرِ مُسْتَبْطِنُونَ، هُمُ الْمُفَارِقُونَ طَاعَةَ اللَّهِ، الْخَارِجُونَ عَنِ الْإِيمَانِ بِهِ وَبِرَسُولِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٦٨﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: «وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ» بِاللَّهِ، «نَارَ جَهَنَّمَ»، أَنْ يُصْلِيَهُمْوهَا جَمِيعاً. «خَالِدِينَ فِيهَا»، يقول: مَاكثِينَ فِيهَا أَبَداً، لَا يَحْيَوْنَ فِيهَا وَلَا يَمُوتُونَ. «هِيَ حَسْبُهُمْ»، يقول: هِيَ كَافِيَتُهُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ. «وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ»، يقول: وَلِلْفَرِيقَيْنِ جَمِيعاً: يَعْنِي مِنْ أَهْلِ النِّفَاقِ وَالْكَفْرِ، عِنْدَ اللَّهِ «عَذَابٌ مُقِيمٌ»، دَائِمٌ لَا يَزُولُ وَلَا يَبِيدُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالاً وَأَوْلَدًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حِطَّتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٦٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: قُلْ، يَا مُحَمَّدُ، لَهُؤُلَاءِ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ قَالُوا: «إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ»: أَلَا اللَّهُ وَآيَاتِ كِتَابِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ؟. «كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ»، مِنَ الْأُمَمِ الَّذِينَ فَعَلُوا فِعْلَكُمْ، فَأَهْلَكَهُمُ اللَّهُ، وَعَجَّلَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا الْعَذَابَ مَا أَعَدَّ لَهُمْ مِنَ الْعِقَابِ وَالنَّكَالِ فِي الْآخِرَةِ. يقول لهم جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَاحْذَرُوا أَنْ يَحْلَ بِكُمْ مِنْ عِقَابِ اللَّهِ مِثْلَ الَّذِي حَلَّ بِهِمْ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَبَطْشاً، وَأَكْثَرُ مِنْكُمْ أَمْوَالاً وَأَوْلَاداً. «فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ»، يقول: فَتَمَتَّعُوا بِنَصِيْبِهِمْ وَحَظَّهُمْ مِنْ دُنْيَاهُمْ وَدِينِهِمْ، وَرَضُوا بِذَلِكَ مِنْ نَصِيْبِهِمْ فِي الدُّنْيَا عَوَضاً مِنْ نَصِيْبِهِمْ فِي الْآخِرَةِ، وَقَدْ سَلَكْتُمْ، أَيُّهَا الْمُنَافِقُونَ، سَبِيلَهُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ بِخَلَاقِكُمْ. يقول: فَعَلْتُمْ بِدِينِكُمْ وَدُنْيَاكُمْ، كَمَا اسْتَمْتَعَ الْأُمَمُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِكُمْ، الَّذِينَ أَهْلَكْتَهُمْ بِخِلَافِهِمْ أَمْرِي. «بِخَلَاقِهِمْ»، يقول: كَمَا فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِنَصِيْبِهِمْ مِنْ دُنْيَاهُمْ وَدِينِهِمْ. «وَحُضِّتُمْ»، فِي الْكُذْبِ وَالْبَاطِلِ عَلَى اللَّهِ «كَالَّذِي خَاضُوا»، يقول: وَحُضِّتُمْ أَنْتُمْ أَيْضاً، أَيُّهَا الْمُنَافِقُونَ، كَخُوضِ تِلْكَ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ.

وأما قوله: «أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ»، فَإِنَّ مَعْنَاهُ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ قَالُوا: «إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ»، وَفَعَلُوا فِي ذَلِكَ فِعْلَ الْهَالِكِينَ مِنَ الْأُمَمِ قَبْلَهُمْ. «حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ»، يقول: ذَهَبَتْ أَعْمَالُهُمْ بَاطِلاً، فَلَا ثَوَابَ لَهَا إِلَّا النَّارَ، لِأَنَّهَا كَانَتْ فِيمَا يَسْخَطُ اللَّهُ وَيَكْرَهُهُ. «وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ»، يقول: وَأُولَئِكَ هُمُ الْمَغْبُوتُونَ صَفَقَتُهُمْ، يَبِيعُهُمْ نَعِيمَ الْآخِرَةِ بِخَلَاقِهِمْ مِنَ الدُّنْيَا الْيَسِيرِ الزَّهِيدِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَنَّهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٧٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَلَمْ يَأْتِ هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ يُسِرُّونَ الْكُفْرَ بِاللَّهِ، وَينهون عن الإيمانِ به ورسوله «نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ»، يقول: خَبَرُ الْأُمَمِ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ، حِينَ عَصَوْا رُسُلَنَا وَخَالَفُوا أَمْرَنَا، مَاذَا حَلَّ بِهِمْ مِنْ عِقَابِنَا؟
ثُمَّ بَيَّنَّ جَلَّ ثَنَاؤُهُ مَنْ أَوْلَكَ الْأُمَمَ الَّتِي قَالَ لِهَؤُلَاءِ الْمُنَافِقِينَ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُهُمْ، فَقَالَ: «قَوْمَ نُوحٍ»، وَلِذَلِكَ خَفَضَ «الْقَوْمَ»، لِأَنَّهُ تَرَجَّمَ بِهِمْ عَنْ «الَّذِينَ»، وَ«الَّذِينَ» فِي مَوْضِعِ خَفَضٍ.

ومعنى الكلام: أَلَمْ يَأْتِ هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقِينَ خَبَرُ قَوْمِ نُوحٍ وَصَنِيعِي بِهِمْ، إِذْ كَذَّبُوا رَسُولِي نُوحًا، وَخَالَفُوا أَمْرِي؟ أَلَمْ أُغْرَقْهُمْ بِالطُّوفَانِ؟
«وَعَادَ»، يَقُولُ: وَخَبَرَ عَادَ، إِذْ عَصَوْا رَسُولِي هُودًا، أَلَمْ أُهْلِكْهُمْ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ؟ وَخَبَرَ ثَمُودَ، إِذْ عَصَوْا رَسُولِي صَالِحًا، أَلَمْ أُهْلِكْهُمْ بِالرَّجْفَةِ، فَأَتْرَكْهُمْ بِأَفْنِيَّتِهِمْ حُمُودًا؟ وَخَبَرَ قَوْمَ إِبْرَاهِيمَ، إِذْ عَصَوْهُ وَرَدُّوا عَلَيْهِ مَا جَاءَهُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مِنَ الْحَقِّ، أَلَمْ أَسْأَلْنَهُمُ النُّعْمَةَ، وَأُهْلِكَ مَلِكَهُمْ نَمْرُودَ؟ وَخَبَرَ أَصْحَابَ مَدْيَنَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، أَلَمْ أُهْلِكْهُمْ بِعَذَابِ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِذْ كَذَّبُوا رَسُولِي شُعَيْبًا؟ وَخَبَرَ الْمُتَنَقِّلَةَ بِهِمْ أَرْضَهُمْ، فَصَارَ أَعْلَاهَا أَسْفَلَهَا، إِذْ عَصَوْا رَسُولِي لُوطًا، وَكَذَّبُوا مَا جَاءَهُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِي مِنَ الْحَقِّ؟ يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: أَفَأَمِنَ هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقُونَ الَّذِينَ يَسْتَهْزِئُونَ بِاللَّهِ وَبِآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ، أَنْ يُسَلِّكَ بِهِمْ فِي الْإِنْتِقَامِ مِنْهُمْ، وَتَعْجِيلِ الْخِزْيِ وَالنَّكَالِ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، سَبِيلُ أَسْلَافِهِمْ مِنَ الْأُمَمِ، وَيَحُلَّ بِهِمْ بِتَكْذِيبِهِمْ رَسُولِي مُحَمَّدًا ﷺ مَا حَلَّ بِهِمْ فِي تَكْذِيبِهِمْ رُسُلَنَا، إِذْ أَتَتْهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ.

وقوله: «فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ»، يَقُولُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: فَمَا أَهْلَكَ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ الَّتِي ذَكَرَ أَنَّهُ أَهْلَكَهَا إِلَّا بِإِجْرَامِهَا وَظُلْمِهَا أَنْفُسَهَا، وَاسْتِحْقَاقِهَا مِنَ اللَّهِ عَظِيمَ الْعِقَابِ، لَا ظُلْمًا مِنَ اللَّهِ لَهُمْ، وَلَا وَضْعًا مِنْهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ عَقُوبَةً فِي غَيْرِ مَنْ هُوَ

لها أهل، لأن الله حكيمٌ لا خلل في تدبيره، ولا خطأ في تقديره، ولكن القوم الذين أهلكهم ظلموا أنفسهم بمعصية الله وتكذيبهم رُسُلَهُ، حتى أسخطوا عليهم ربَّهم، فحقَّت عليهم كلمة العذاب فعذبوا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرُسُلَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

يقول تعالى ذكره: وأما «المؤمنون والمؤمنات»، وهم المصدِّقون بالله ورسوله وآيات كتابه، فإنَّ صِفَتَهُمْ: أَنْ بَعْضُهُمْ أَنْصَارُ بَعْضٍ وَأَعْوَانُهُمْ. «يأْمُرُونَ بالمعروف»، يقول: يأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وبما جاء به من عِنْدِ اللَّهِ، [«وينهون عن المنكر»...]. «ويقيمون الصلاة»، يقول: وَيُؤَدُّونَ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ. «ويؤتون الزكاة»، يقول: وَيُعْطُونَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ أَهْلَهَا. «ويطيعون الله ورسوله»، فيأْتُمِرُونَ لأَمْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَيَنْتَهُونَ عَمَّا نَهَاهُمْ عَنْهُ. «أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ»، يقول: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ هَذِهِ صِفَتُهُمْ، الَّذِينَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، فيَنْقِذَهُمْ مِنْ عَذَابِهِ، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتهُ، لَا أَهْلَ النِّفَاقِ وَالتَّكْذِيبِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، النَّاهُونَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، الْآمِرُونَ بِالْمُنْكَرِ، الْقَابِضُونَ أَيْدِيَهُمْ عَنْ أَدَاءِ حَقِّ اللَّهِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ. «إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»، يقول: إِنَّ اللَّهَ ذُو عِزَّةٍ فِي انتِقَامِهِ سَمِنَ انتِقَمَ مِنْ خَلْقِهِ عَلَى مَعْصِيَتِهِ وَكُفْرِهِ بِهِ، لَا يَمْنَعُهُ مِنَ الانتِقَامِ مِنْهُ مَانِعٌ، وَلَا يَنْصُرُهُ مِنْهُ نَاصِرٌ. «حَكِيمٌ»، فِي انتِقَامِهِ مِنْهُمْ، وَفِي جَمِيعِ أَفْعَالِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٌ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٧٢﴾

التوبة : ٧٢

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَأَقْرَبُوا بِهِ وَبِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ «جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ»، يَقُولُ: بِسَاتَيْنِ تَجْرِي تَحْتَ أَشْجَارِهَا الْأَنْهَارُ. «خَالِدِينَ فِيهَا»، يَقُولُ: لَا بَتَيْنِ فِيهَا أَبَدًا، مُقِيمِينَ لَا يَزُولُ عَنْهُمْ نَعِيمُهَا وَلَا يَبِيدُ. «وَمَسَاكِينَ طَيِّبَةً»، يَقُولُ: وَمَنَازِلَ يَسْكُونُهَا طَيِّبَةً.

وأما قوله: «فِي جَنَاتٍ عَدْنٍ»، فإنه يعني: وهذه المساكين الطيبة التي وَصَفَهَا جَلَّ ثَنَاهُ، «فِي جَنَاتٍ عَدْنٍ».

وقيل: «جَنَاتٍ عَدْنٍ»، لأنها بساتين خُلِدَ وإقامة، لا يَطْعَنُ منها أَحَدٌ.

وقيل: إنما قيل لها: «جَنَاتٍ عَدْنٍ»، لأنها دارُ اللَّهِ التي اسْتَخْلَصَهَا لِنَفْسِهِ، وَلِمَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ - مِنْ قَوْلِ الْعَرَبِ: «عَدَنَ فُلَانٌ بَارِضٍ كَذَا»، إِذَا أَقَامَ بِهَا وَخَلَدَ بِهَا، وَمِنْهُ «الْمَعْدِن»، وَيُقَالُ: «هُوَ فِي مَعْدِنٍ صَدِيقٍ»، يَعْنِي بِهِ: أَنَّهُ فِي أَصْلٍ ثَابِتٍ.

وقال آخرون: معنى «جَنَاتٍ عَدْنٍ»، جَنَاتٍ أَعْنَابٍ وَكُرُومٍ.

وقال آخرون: هي اسم لِبُطْنَانِ الْجَنَّةِ وَوَسْطِهَا.

وقال آخرون: «عَدْنٍ»، اسمٌ لِقَصْرِ.

وقيل: هي مَدِينَةُ الْجَنَّةِ.

وقيل: إنه اسم نهر.

وأما قوله: «وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ»، فَإِنَّ مَعْنَاهُ: وَرِضَى اللَّهِ عَنْهُمْ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ.

وَابْتَدَى الْخَبْرَ عَنْ «رِضْوَانِ اللَّهِ» لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ أَنَّهُ أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ مَا

التوبة : ٧٢-٧٣

ذَكَرَ جَلَّ ثَنَاهُ، فَرَفَعَ، وَإِنْ كَانَ «الرَّضْوَانُ» فِيمَا قَدْ وَعَدَهُمْ. وَلَمْ يَعْطِفْ بِهِ فِي
الْإِعْرَابِ عَلَى «الْجَنَاتِ» وَ«الْمَسَاكِنِ الطَّيِّبَةِ»، لِيَعْلَمَ بِذَلِكَ تَفْضِيلُ اللَّهِ رِضْوَانَهُ
عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، عَلَى سَائِرِ مَا قَسَمَ لَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، وَأَعْطَاهُمْ مِنْ كَرَامَتِهِ، نَظِيرَ
قَوْلِ الْقَائِلِ فِي الْكَلَامِ لِآخَرَ: «أَعْطَيْتُكَ وَوَصَلْتُكَ بِكَذَا، وَأَكْرَمْتُكَ، وَرِضَايَ
بَعْدُ عَنْكَ أَفْضَلُ لَكَ».

«ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ»، هَذِهِ الْأَشْيَاءُ الَّتِي وَعَدْتُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
«هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ»، يَقُولُ: هُوَ الظَّفَرُ الْعَظِيمُ، وَالنَّجَاءُ الْجَسِيمُ، لِأَنَّهُمْ ظَفَرُوا
بِكِرَامَةِ الْأَبَدِ، وَنَجَوْا مِنَ الْهَوَانِ فِي سَقَرٍ، فَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ الَّذِي لَا شَيْءَ أَعْظَمَ
مِنَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَتَأَيَّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ

وَالْمُنَافِقِينَ وَاعْلِظْ عَلَيْهِمْ وَمَا وَهُمْ بِهِمْ جَهَنَّمَ وَيُتَسَّ الْمَصِيرُ ﴿٧٣﴾

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ»، بِالسَّيْفِ وَالسَّلَاحِ،
«وَالْمُنَافِقِينَ».

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي صِفَةِ «الْجِهَادِ» الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ بِهِ فِي
الْمُنَافِقِينَ.

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَمَرَهُ بِجِهَادِهِمْ بِالْيَدِ وَاللِّسَانِ، وَبِكُلِّ مَا أَطَاقَ جِهَادَهُمْ بِهِ.
وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ أَمَرَهُ بِجِهَادِهِمْ بِاللِّسَانِ.

وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ أَمَرَهُ بِإِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَيْهِمْ.

وَأَوَّلَى الْأَقْوَالِ فِي تَأْوِيلِ ذَلِكَ عِنْدِي بِالصَّوَابِ، مَا قِيلَ: مِنْ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَ
نَبِيَّهُ ﷺ مِنْ جِهَادِ الْمُنَافِقِينَ بِنَحْوِ الَّذِي أَمَرَهُ بِهِ مِنْ جِهَادِ الْمُشْرِكِينَ.

فإن قال قائل: فكيف تركهم ﷺ مُقيمين بين أظهر أصحابه، مع علمه بهم؟

قيل: إن الله تعالى ذكره إنما أمر بقتال من أظهر منهم كلمة الكفر، ثم أقام على إظهاره ما أظهر من ذلك. وأما من إذا أطلع عليه منهم أنه تكلم بكلمة الكفر وأخذ بها، أنكرها ورجع عنها وقال: «إني مسلم»، فإن حكم الله في كل من أظهر الإسلام بلسانه، أن يحقن بذلك له دمه وماله، وإن كان معتقداً غير ذلك، وتوكل هو جل ثناؤه بسرائرهم، ولم يجعل للخلق البحث عن السرائر. فلذلك كان النبي ﷺ، مع علمه بهم وإطلاع الله إياه على ضمائرهم واعتقاد صدورهم، كان يقرهم بين أظهر الصحابة، ولا يسلك بجهادهم مسلك جهاد من قد ناصبه الحرب على الشرك بالله، لأن أحدهم كان إذا أطلع عليه أنه قد قال قولاً كفر فيه بالله، ثم أخذ به أنكره وأظهر الإسلام بلسانه. فلم يكن ﷺ يأخذه إلا بما أظهر له من قوله، عند حضوره إياه وعزمه على إمضاء الحكم فيه، دون ما سلف من قول كان نطق به قبل ذلك، ودون اعتقاد ضميره الذي لم يبيح الله لأحد الأخذ به في الحكم، وتولى الأخذ به هو دون خلقه.

وقوله: «واغلظ عليهم»، يقول تعالى ذكره: واشدد عليهم بالجهاد والقتال والإرهاب.

وقوله: «ومأواهم جهنم»، يقول: ومسكنهم جهنم، وهي مثواهم ومأواهم، «وبئس المصير». يقول: وبئس المكان الذي يُصار إليه جهنم.

القول في تأويل قوله تعالى: **يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةً الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمْ أَيْمَانُ يَسْوُلُونَ وَمَنْ تَقِمُْوا إِلَّا أَنْ أَعْنَبَهُمْ**

اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكْ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمْ اللَّهُ عَذَابًا
أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٧٤﴾

إن الله تعالى أخبر عن المنافقين أنهم يخلفون بالله كذباً على كلمة كفر
تكلّموا بها، أنهم لم يقولوها.

وأما قوله: «وهموا بما لم ينالوا»، فإن أهل التأويل اختلفوا في الذي كان
هم بذلك، وما الشيء الذي كان هم به.

فقال بعضهم: هو رجل من المنافقين، وكان الذي هم به، قتل ابن
امراته الذي سمع منه ما قال، وخشي أن يفشيه عليه.

وقال آخرون: كان الذي هم، رجلاً من قريش - والذي هم به، قتل
رسول الله ﷺ.

وقال آخرون: الذي هم، عبدالله بن أبي بن سلول، وكان همّه الذي
لم ينله، قوله: ﴿لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ﴾،
[المنافقون: ٨]، من قول قتادة، وقد ذكرناه.

وقوله: «وما نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ»، ذكر لنا أن
المنافق الذي ذكر الله عنه أنه قال كلمة الكفر، كان فقيراً فأغناه الله بأن قُتل
له مولى، فأعطاه رسول الله ﷺ ديتَه. فلما قال ما قال، قال الله تعالى: «وما
نَقَمُوا»، يقول: ما أنكرُوا على رسول الله ﷺ شيئاً. «إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
مِنْ فَضْلِهِ».

وأما قوله: «فَإِنْ يَتُوبُوا يَكْ خَيْرًا لَهُمْ»، يقول تعالى ذكره: فَإِنْ يَتُوبْ هَؤُلَاءِ
الْقَاتِلُونَ كَلِمَةَ الْكُفْرِ مِنْ قِيلِهِمُ الَّذِي قَالُوهُ فَرَجَعُوا عَنْهُ، يَكْ رُجُوعُهُمْ وَتَوْبَتُهُمْ
من ذلك، خيراً لهم من النفاق. «وَإِنْ يَتَوَلَّوْا»، يقول: وَإِنْ يُدْبِرُوا عَنِ التَّوْبَةِ،

التوبة: ٧٧-٧٤

فَيَأْتُوهَا وَيُصِرُّوا عَلَى كُفْرِهِمْ، «يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا»، يقول: يعذبهم عذاباً موجعاً في الدنيا، إماً بالقتل، وإما بعاجلٍ خزيٍ لهم فيها، ويعذبهم في الآخرة بالنار.

وقوله: «وما لهم في الأرض من وليٍّ ولا نصير»، يقول: وما لهؤلاء المنافقين إنَّ عَذِّبَهُمُ اللَّهُ في عاجل الدنيا. «من وليٍّ»، يُؤالیه على منعه من عقاب الله. «ولا نصير» ينصره من الله فينقذه من عقابه. وقد كانوا أهل عِزٍّ ومنعةٍ بعشائريهم وقومهم، يمتنعون بهم ممن أرادهم بسوء، فأخبر جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنَّ الذين كانوا يمتنعونهم ممن أرادهم بسوء من عشائريهم وحلفائهم، لا يمتنعونهم من الله ولا ينصرونهم منه، إن احتاجوا إلى نصرهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٧٦﴾ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿٧٧﴾

يقول تعالى ذكره: ومن هؤلاء المنافقين الذين وصفت لك، يا محمد، صفتهم. «من عاهد الله، يقول: أعطى الله عهداً. «لئن آتانا من فضله»، يقول: لئن أعطانا الله من فضله، ورزقنا مالاً، ووسّع علينا من عنده. «لنصدّقن»، يقول لنخرجن الصدقة من ذلك المال الذي رزقنا ربنا. «ولنكونن من الصالحين»، يقول: ولنعملن فيها بعمل أهل الصلاح بأموالهم، من صلة الرّحِمِ به، وإنفاقه في سبيل الله. يقول الله تبارك وتعالى: فرزقهم الله وآتاهم من فضله. «فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به»، بفضل الله الذي آتاهم، فلم يصدقوا منه، ولم يصلوا منه قرابة، ولم ينفقوا منه في حق الله. «وتولّوا»، يقول:

وَأَذْبَرُوا عَنْ عَهْدِهِمُ الَّذِي عَاهَدُوا اللَّهَ. «وَهُمْ مُعْرِضُونَ»، عنه. «فَأَعَقَبَهُمُ» الله. «نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ»، يَبْخُلُهُمْ بِحَقِّ اللَّهِ الَّذِي فَرَضَهُ عَلَيْهِمْ فِيمَا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، وَإِخْلَافِهِمُ الْوَعْدَ الَّذِي وَعَدُوا اللَّهَ، وَنَقْضِهِمْ عَهْدَهُ فِي قُلُوبِهِمْ. «إِلَى يَوْمٍ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ»، مِنَ الصَّدَقَةِ وَالنَّفَقَةِ فِي سَبِيلِهِ. «وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ»، فِي قِيلِهِمْ، وَحَرَمَهُمُ التَّوْبَةَ مِنْهُ، لِأَنَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ اشْتَرَطَ فِي نِفَاقِهِمْ أَنَّهُ أَعَقَبَهُمُوهُ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَوْنَهُ، وَذَلِكَ يَوْمَ مَمَاتِهِمْ وَخُرُوجِهِمْ مِنَ الدُّنْيَا.

فِي هَذِهِ الْآيَةِ، الْإِبَانَةُ مِنَ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ عَنْ عَلَامَةِ أَهْلِ النِّفَاقِ، أَعْنِي فِي قَوْلِهِ: «فَأَعَقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ اللَّهُ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ

وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿٧٨﴾

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: أَلَمْ يَعْلَمْ هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقُونَ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سِرًّا، وَيُظْهِرُونَ الْإِيمَانَ بِهِمَا لِأَهْلِ الْإِيمَانِ بِهِمَا جَهْرًا. «أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ»، الَّذِي يُسِرُّونَهُ فِي أَنْفُسِهِمْ، مِنَ الْكُفْرِ بِهِ وَبِرَسُولِهِ. «وَنَجْوَاهُمْ»، يَقُولُ: «وَنَجْوَاهُمْ»، إِذَا تَنَاجَوْا بَيْنَهُمْ بِالطَّنْعِ فِي الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ، وَذَكَرْتُمْ بَغِيرَ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَذْكُرُوا بِهِ، فَيَحْذَرُوا مِنَ اللَّهِ عِقَابَهُ أَنْ يُحِلَّهَا بِهِمْ، وَسُطُوتَهُ أَنْ يُوقِعَهَا بِهِمْ، عَلَى كُفْرِهِمْ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، وَعَيِّبِهِمْ لِلْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ، فَيَنْزِعُوا عَنْ ذَلِكَ وَيَتَوَبَّعُوا مِنْهُ. «وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ»، يَقُولُ: أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَّامٌ مَا غَابَ عَنْ أَسْمَاعِ خَلْقِهِ وَأَبْصَارِهِمْ وَحَوَاسِّهِمْ، مِمَّا أَكْتَتَهُ نَفُوسُهُمْ، فَلَمْ يَظْهَرْ عَلَى جَوَارِحِهِمُ الظَّاهِرَةِ، فَيَنَاقِضُوا ذَلِكَ عَنْ خِدَاعِ أَوْلِيَائِهِمُ بِالنِّفَاقِ وَالْكَذِبِ، وَيَزْجِرُهُمْ عَنْ إِضْمَارِ غَيْرِ مَا يُبْدُونَهُ، وَإِظْهَارِ خِلَافِ مَا يَعْتَقِدُونَهُ؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ
مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٩﴾

يقول تعالى ذكره: الذين يلمزون المطَّوعين في الصدقة على أهل
المسكنة والحاجة بما لم يُوجبهُ الله عليهم في أموالهم، ويطعنون فيها عليهم
بقولهم: «إنما تصدَّقوا به رياءً وسُمعة، ولم يريدوا وجه الله»، ويلمزون الذين
لا يجدون ما يتصدَّقون به إلا جهدهم، وذلك طاعتهم، فينتقصونهم ويقولون:
«لقد كان الله عن صدقة هؤلاء غنياً!»، سخريَّة منهم بهم. «فيسخرون منهم
سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ».

«ولهم عذاب أليم»، يقول: ولهم من عند الله يوم القيامة عذاب موجع
مؤلم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ
لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٨٠﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: ادْعُ اللَّهَ لَهُوَ الْمُنَافِقِينَ، الذين
وصفت صفاتهم في هذه الآيات، بالمغفرة، أو لا تدع لهم بها.

وهذا كلامٌ خرجَ مخرجَ الأمر، وتأويله الخبر، ومعناه: إن استغفرت لهم،
يا محمد، أو لم تستغفر لهم، فلن يغفر الله لهم.

وقوله: «إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم»، يقول: إن تسأل
لهم أن تُسْتَرَّ عليهم ذُنُوبهم بالعفو منه لهم عنها، وترك فضيحتهم بها، فلن يُسْتَرَّ

لله عليهم، وَلَنْ يَغْفِرَ لَهُمْ عَنْهَا، ولكنه يَفْضَحُهُمْ بها على رؤوسِ الأَشْهَادِ يَوْمَ القيامة. «ذلك بَأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: هذا الْفِعْلُ من الله بهم، وهو تَرَكَ عَفْوَهُ لهم عن ذُنُوبِهِمْ، من أجلِ أَنَّهُمْ جَحَدُوا تَوْحِيدَ اللَّهِ وَرِسَالَةَ رَسُولِهِ. «واللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ»، يقول: واللَّهُ لَا يُوفِّقُ لِلْإِيمَانِ به وبرَسُولِهِ، مَنْ آثَرَ الْكُفْرَ به والخروجَ عن طَاعَتِهِ، على الإِيمَانِ به وبرَسُولِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٨١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَرِحَ الَّذِينَ خَلَفَهُمُ اللَّهُ عَنِ الْغَزْوِ مع رَسُولِهِ والمُؤْمِنِينَ به وجهادِ أَعْدَائِهِ «بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ»، يقول: بجلوسِهِمْ في منازلِهِمْ. «خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ»، يقول: على الْخِلَافِ لِرَسُولِ اللَّهِ في جُلُوسِهِ ومَقْعَدِهِ. وذلك أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُمْ بِالنَّفَرِ إلى جِهَادِ أَعْدَاءِ اللَّهِ، فخالَفُوا أَمْرَهُ وجلسوا في منازلِهِمْ.

وقوله: «وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَكَرِهَ هَؤُلَاءِ الْمُخَلَّفُونَ أَنْ يَغْزُوا الْكُفَّارَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ. «في سَبِيلِ اللَّهِ»، يعني: في دِينِ اللَّهِ الذي شَرَعَهُ لعبادِهِ لينصروه، وميلاً إلى الدعة والخَفْضِ، وإيثاراً للراحةِ على التعبِ والمشقةِ، وشحاً بالمالِ أَنْ يَنْفَقُوهُ في طاعةِ اللَّهِ.

«وقالوا لا تنفروا في الحرِّ»، وذلك أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ استنفرَهُم إلى هذه الغزوةِ، وهي غزوةُ تبوك، في حرٍّ شديد، فقال المنافقون بعضهم لبعضٍ: «لا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ»، فقال الله لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: «قُلْ» لهم، يا مُحَمَّدُ. «نَارُ

جهنم»، التي أعدّها الله لمن خالف أمره وعصى رسوله. «أشدّ حرّاً»، من هذا الحرّ الذي تتواصلون بينكم أن لا تنفروا فيه. يقول: الذي هو أشدّ حرّاً، أخرى أن يُحذَر ويُتَقَى، من الذي هو أقلهما أذى. «لو كانوا يفقهون»، يقول: لو كان هؤلاء المنافقون يفقهون عن الله وعظّمه، ويتدبرون آي كتابه، ولكنهم لا يفقهون عن الله، فهم يحذرون من الحرّ أقله مكروهاً وأخفه أذى، ويواقعون أشده مكروهاً، وأعظمه على من يضلّه بلاء.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٢﴾

يقول تعالى ذكره: فرح هؤلاء المخلّفون بمقعدهم خلاف رسول الله، فليضحكوا قليلاً في هذه الدنيا الفانية بمقعدهم خلاف رسول الله، ولئهم عن طاعة ربهم، فإنهم سيكون طويلاً في جهنم مكان ضحكهم القليل في الدنيا. «جزاء»، يقول: ثواباً منا لهم على معصيتهم، بتركهم النفر إذ استنّفروا إلى عدوهم، وعودهم في منازلهم خلاف رسول الله. «بما كانوا يكسبون»، يقول: بما كانوا يجترحون من الذنوب.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ ﴿٨٣﴾

يقول جلّ ثناؤه لنبيه محمد ﷺ: فَإِنْ رَدَّكَ اللَّهُ، يا محمد، إلى طائفة من هؤلاء المنافقين من غزوتك هذه. «فاستأذنوك للخروج» معك في أخرى غيرها، «فقل» لهم. «لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ

بالْقَعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ»، وذلك عند خروج النَّبِيِّ ﷺ إلى تبوك. «فأقعدوا مع الْخَالِفِينَ»، يقول: فأقعدوا مع الذين قَعَدُوا من المنافقين خِلافَ رسولِ الله ﷺ، لأنكم منهم، فأقعدوا بهديهم، وأعملوا مثل الذي عملوا من معصية الله، فإن الله قد سَخِطَ عليكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّتَّ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ ﴿٨٤﴾

يقول جَلَّ ثَنَاهُ لِنبيه محمدٍ ﷺ: وَلَا تُصَلِّ، يا محمدُ، على أحدٍ مات من هؤلاءِ المنافقين الذين تَخَلَّفُوا عن الخروجِ معكَ أبدًا. «وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ»، يقول: وَلَا تَتَوَلَّ دَفَنَهُ وَتَقْبِرَهُ.

«إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ»، يقول: إِنَّهُمْ جَحَدُوا تَوْحِيدَ اللَّهِ وَرِسَالَةَ رَسُولِهِ - وَمَاتُوا وَهُمْ خَارِجُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ، مُفَارِقُونَ أَمْرَ اللَّهِ وَنَهْيِهِ. وقد ذَكَرَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ حِينَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٨٥﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنبيه محمدٍ ﷺ: وَلَا تُعْجِبْكَ، يا محمدُ، أَمْوَالُ هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقِينَ وَأَوْلَادُهُمْ، فَتُصَلِّيَ عَلَى أَحَدِهِمْ إِذَا مَاتَ وَتَقَوَّمَ عَلَى قَبْرِهِ، مِنْ أَجْلِ كَثْرَةِ مَالِهِ وَوَلَدِهِ، فَإِنِّي إِنَّمَا أُعْطِيْتُهُ مَا أُعْطِيْتُهُ مِنْ ذَلِكَ لِأَعَذِّبَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا بِالْغُمُومِ وَالْهُمُومِ، بِمَا أَلَزَمَهُ فِيهَا مِنَ الْمُؤْنِ وَالنَّفَقَاتِ وَالزُّكُوتِ، وَبِمَا يُنَوِّبُهُ فِيهَا مِنَ الرِّزَايَا وَالْمُصِيبَاتِ، «وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ»، يقول: وَلَيَمُوتَ فَتَخْرُجَ نَفْسُهُ مِنْ جَسَدِهِ، فَيَفَارِقَ مَا أُعْطِيْتُهُ مِنَ الْمَالِ وَالْوَلَدِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ حَسْرَةً عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ،

ووبالاً عليه حينئذٍ، ووبالاً عليه في الآخرة، بموته جاحداً توحيد الله، ونُبوة نبيه محمد ﷺ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا أَنْزَلْتَ سُورَةً أَنْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴿٨٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَإِذَا أَنْزَلَ عَلَيْكَ، يَا مُحَمَّدُ، سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ، بَأَنْ يُقَالَ لَهُؤُلَاءِ الْمُنَافِقِينَ: «آمِنُوا بِاللَّهِ»، يَقُولُ: صَدَّقُوا بِاللَّهِ. «وجاهدوا مع رسوله»، يَقُولُ: اغْزُوا الْمُشْرِكِينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. «استأذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ»، يَقُولُ: استأذَنَكَ ذَوُو الْغِنَى وَالْمَالِ مِنْهُمْ فِي التَّخَلُّفِ عَنْكَ، وَالْقُعُودِ فِي أَهْلِهِ. «وَقَالُوا ذَرْنَا»، يَقُولُ: وَقَالُوا لَكَ: دَعْنَا، نَكُنْ مِمَّنْ يَقْعُدُ فِي مَنْزِلِهِ مَعَ ضُعَفَاءِ النَّاسِ وَمَرْضَاهُمْ، وَمَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْخُرُوجِ مَعَكَ فِي السَّفَرِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٨٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: رَضِيَ هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقُونَ - الَّذِينَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ: آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، اسْتَأْذَنَكَ أَهْلُ الْغِنَى مِنْهُمْ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْغَزْوِ وَالْخُرُوجِ مَعَكَ لِقَاتِلِ أَعْدَاءِ اللَّهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ - أَنْ يَكُونُوا فِي مَنَازِلِهِمْ، كَالنِّسَاءِ اللَّوَاتِي لَيْسَ عَلَيْهِنَ فَرَضُ الْجِهَادِ، فَهُنَّ قَعُودٌ فِي مَنَازِلِهِنَّ وَيَبُوتِهِنَّ. «وُطِبَ عَلَى قُلُوبِهِمْ»، يَقُولُ: وَخَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقِينَ. «فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ»، عَنِ اللَّهِ مَوَاعِظُهُ، فَيَتَعَطَّوْنَ بِهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : لَنِكَرِ الْرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ
جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأَوْلِيَّكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأَوْلِيَّكَ هُمْ
الْمُفْلِحُونَ ﴿٨٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : لم يُجَاهِدِ المنافقونَ الذين اقتَصَصْتُ قَصَصَهُم
المشركينَ ، لكن الرسول محمد ﷺ ، والذين صدَّقُوا الله ورسولَهُ معه ، هُم الذين
جَاهَدُوا المشركينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ، فأنفقوا في جهادِهِم أموالَهُم ، وَأَتَعَبُوا في
قتالِهِم أَنْفُسَهُمْ وَبَذَلُوا . «وأولئك» ، يقول : وللرسولِ وللذين آمنوا معه ، الذين
جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ . «الخيراتُ» ، وهي خيراتُ الآخرة ، وذلك : نِسَائُهَا ،
وَجَنَاتُهَا ، وَنَعِيمُهَا .

«وأولئك هم المفلحون» ، يقول : وأولئك هُم الْمُخْلَدُونَ في الْجَنَاتِ ،
الْبَاقُونَ فِيهَا ، الْفَائِزُونَ بِهَا .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٨٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : أَعَدَّ اللَّهُ لرسولِهِ محمدٍ ﷺ وللذين آمنوا معه «جَنَاتٍ» ،
وهي البساتينُ ، تجري من تحتِ أشجارِها الأنهارُ . «خالدينَ فيها» ، يقول :
لأَبَدٍ فيها ، لا يَمُوتُونَ فيها ، ولا يَظْعَنُونَ عنها . «ذلك الفوزُ العظيم» ، يقول :
ذلك النجاءُ العظيم ، والحظُّ الجزيل .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ
وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٠﴾

يقول تعالى ذِكرُه: «وجاء»، رسول الله ﷺ «المُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ»، فِي التَّخْلُفِ. «وَقَعَدَ»، عن المجيء إلى رسول الله ﷺ والجهاد معه «الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ»، وقالوا الكَذِبَ، واعتذروا بالباطل منهم. يقول تعالى ذِكرُه: سَيُصِيبُ الَّذِينَ جَحَدُوا بِتَوْحِيدِ اللَّهِ وَنُبُوَّةِ نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ، منهم عَذَابٌ أَلِيمٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٩١﴾

يقول تعالى ذِكرُه: ليس على أهل الزَّمانَةِ وأهل العَجْزِ عن السفر والغزو، ولا على المَرْضَى، ولا على مَنْ لَا يَجِدُ نَفَقَةً يَتَبَلَّغُ بِهَا إِلَى مَغْرَاهُ «حَرَجٌ» - وهو الإثْمُ - يقول: ليس عليهم إثمٌ، إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ فِي مَغْيِبِهِمْ عَنِ الْجِهَادِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. «ما على الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ»، يقول: ليس على مَنْ أَحْسَنَ فَنَصَحَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ فِي تَخْلُفِهِ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجِهَادِ مَعَهُ، لِعُذْرٍ يُعَذَّرُ بِهِ، طَرِيقٌ يَتَطَرَّقُ عَلَيْهِ فَيَعَاقِبُ مِنْ قِبَلِهِ. «والله غفورٌ رحيمٌ»، يقول: والله سَاتَرٌ عَلَى ذُنُوبِ الْمُحْسِنِينَ، يَتَغَمَّدُهَا بِعَفْوِهِ لَهُمْ عَنْهَا. «رحيمٌ»، بهم، أَنْ يُعَاقِبَهُمْ عَلَيْهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ﴿٩٢﴾

يقول تعالى ذِكرُه: ولا سَبِيلٌ أَيْضاً عَلَى الْفَرِ الَّذِينَ إِذَا مَا جَاءُوكَ،

التوبة: ٩٢-٩٤

لِتَحْمِلَهُمْ، يَسْأَلُونَكَ الْحُمْلَانَ، لِيَبْلُغُوا إِلَى مَغْزَاهُمْ لَجِهَادِ أَعْدَاءِ اللَّهِ مَعَكَ، يَا مُحَمَّدُ، قُلْتَ لَهُمْ: لَا أَجِدُ حَمُولَةً أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهَا. «تَوَلَّوْا»، يقول: أَذْبَرُوا عَنْكَ، «وَأَعَيْنَهُمْ تَفْيِضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا»، وهم يَبْكُونَ مِنْ حُزْنٍ عَلَى أَنَّهُمْ لَا يَجِدُونَ مَا يُفِيقُونَ، وَيَتَحَمَّلُونَ بِهِ لِلجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رِضْوَانًا يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٩٣﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: مَا السَّبِيلُ بالعقوبة على أهلِ العُدْرِ، يَا مُحَمَّدُ، ولكنها على الذين يستأذنونك في التَّخَلُّفِ خِلَافَكَ، وتركِ الجِهَادِ مَعَكَ، وَهُمْ أَهْلُ غِنَى وَقُوَّةٍ وَطَاقَةٍ لِلجِهَادِ وَالْغَزْوِ، نِفَاقًا وَشُكًّا فِي وَعْدِ اللَّهِ وَوَعِيدِهِ. «رِضْوَانًا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ»، يقول: رِضْوَانًا بِأَن يَجْلِسُوا بَعْدَكَ مَعَ النِّسَاءِ - وَهُنَّ «الْخَوَالِفِ»، خَلْفَ الرِّجَالِ فِي الْبُيُوتِ، وَيَتْرَكُوا الْغَزْوَ مَعَكَ، «وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ»، يقول: وَخَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ بِمَا كَسَبُوا مِنَ الذُّنُوبِ، «فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ»، سُوءَ عَاقِبَتِهِمْ، بِتَخَلُّفِهِمْ عَنْكَ، وَتَرْكِهِمُ الْجِهَادَ مَعَكَ، وَمَا عَلَيْهِمْ مِنْ قَبِيحِ الشُّنَاءِ فِي الدُّنْيَا، وَعَظِيمِ الْبَلَاءِ فِي الْآخِرَةِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنُؤْمِنَ بِكُمْ قَدْ نَبَأْنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنْشِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٤﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: «يَعْتَذِرُ إِلَيْكُمْ، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، هَؤُلَاءِ الْمُتَخَلِّفُونَ

خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، التاركونَ جِهَادَ الْمُشْرِكِينَ معكم من المنافقين، بالباطيل والكذب، إذا رجعت إليهم من سفركم وجهادكم. «قُلْ»، لهم، يا محمد، «لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ»، يقول: لَنْ نُصَدِّقَكُمْ عَلَى مَا تَقُولُونَ. «قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ»، يقول: قَدْ أَخْبَرَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ، وَأَعْلَمَنَا مِنْ أَمْرِكُمْ مَا قَدْ عَلِمْنَا بِهِ كَذِبُكُمْ. «وَسِيرَى اللَّهِ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ»، يقول: وَسِيرَى اللَّهِ وَرَسُولُهُ فِيمَا بَعْدَ عَمَلِكُمْ، أَتُؤَيُّونَ مِنْ نِفَاقِكُمْ، أَمْ تُقِيمُونَ عَلَيْهِ؟ «ثُمَّ تُرْدُونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ»، يقول: ثُمَّ تُرْجَعُونَ بَعْدَ مِمَّا يَكُم «إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، يَعْنِي الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ وَالْعَلَانِيَةَ الَّذِي لَا يَخْفَى عَلَيْهِ بَوَاطُنُ أُمُورِكُمْ وَظَوَاهِرُهَا. «فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ»، فَيُخَبِّرُكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ كُلِّهَا سَيِّئِهَا وَحَسَنِهَا، فَيَجَازِيكُمْ بِهَا: الْحَسَنَ مِنْهَا بِالْحَسَنِ، وَالسَّيِّءَ مِنْهَا بِالسَّيِّئِ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: سَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجِسٌ وَمَا وَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءُ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: سَيَخْلِفُ، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، لَكُمْ هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقُونَ الَّذِينَ فَرَحُوا بِمَقْعِدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ. «إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ»، يَعْنِي: إِذَا انْصَرَفْتُمْ إِلَيْهِمْ مِنْ غَزْوِكُمْ. «لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ»، فَلَا تُؤْنِبُوهُمْ. «فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ»، يَقُولُ جَلَّ ثَنَاهُ لِلْمُؤْمِنِينَ: قَدْ عُوا تَانِيَهُمْ، وَخَلَوْهُمْ وَمَا اخْتَارُوا لِأَنْفُسِهِمْ مِنَ الْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ. «إِنَّهُمْ رَجِسٌ وَمَا وَهُمْ جَهَنَّمُ»، يَقُولُ: إِنَّهُمْ نَجَسٌ.

«وَمَا وَهُمْ جَهَنَّمُ»، يَقُولُ: وَمَصِيرُهُمْ إِلَى جَهَنَّمَ، وَهِيَ مَسْكَنُهُمُ الَّذِي يَأْوُونَهُ فِي الْآخِرَةِ. «جَزَاءُ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ»، يَقُولُ: ثَوَابًا بِأَعْمَالِهِمُ الَّتِي كَانُوا يَعْمَلُونَهَا فِي الدُّنْيَا مِنْ مَعَاصِي اللَّهِ.

التوبة: ٩٦-٩٧

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ

تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٩٦﴾

يقول تعالى ذكره: يحلف لكم، أيها المؤمنون بالله، هؤلاء المنافقون، اعتذاراً بالباطل والكذب «لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ»، يقول: فَإِنْ أَنْتُمْ، أيها المؤمنون، رَضِيتُمْ عَنْهُمْ وَقَبِلْتُمْ مَعَذِرَتَهُمْ، إِذْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ صِدْقَهُمْ مِنْ كَذِبِهِمْ، فَإِنْ رَضَاكُمْ عَنْهُمْ غَيْرُ نَافِعِهِمْ عِنْدَ اللَّهِ، لِأَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مِنْ سَرَائِرِ أَمْرِهِمْ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وَمَنْ خَفِيَ عَنِ قُلُوبِهِمْ مَا تَجْهَلُونَ، وَأَنْتُمْ عَلَى الْكُفْرِ بِاللَّهِ (مَقِيمُونَ)، وَأَنْتُمْ هُمْ الْفَاسِقُونَ^(١)، يَعْنِي أَنَّهُمُ الْخَارِجُونَ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَى الْكُفْرِ بِاللَّهِ، وَمَنِ الطَّاعَةِ إِلَى الْمَعْصِيَةِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ

أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٩٧﴾

يقول تعالى ذكره: الْأَعْرَابُ أَشَدُّ جُحُودًا لِتَوْحِيدِ اللَّهِ، وَأَشَدُّ نِفَاقًا، مِنْ أَهْلِ الْحَضَرِ فِي الْقُرَى وَالْأَمْصَارِ. وَإِنَّمَا وَصَفَهُمْ جَلًّا ثَنًاؤُهُ بِذَلِكَ، لَجَفَائِهِمْ، وَقَسْوَةِ قُلُوبِهِمْ، وَقِلَّةِ مُشَاهَدَتِهِمْ لِأَهْلِ الْخَيْرِ، فَهُمْ لِذَلِكَ أَقْسَى قُلُوبًا، وَأَقْلُّ عِلْمًا بِحَقِّقِ اللَّهِ.

وقوله: «وَأَجْدَرُ أَنْ لَا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ»، يقول: وَأَخْلَقُوا أَنْ لَا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، وَذَلِكَ فِيمَا قَالَ قَتَادَةُ: السُّنَنِ.

(١) ما بين العضايتين إضافة منا بدل كلام سقط من المخطوط.

وقوله: «والله عليم حكيم»، يقول: «والله عليم»، بِمَنْ يَعْلَمُ حُدُودَ مَا أَنْزَلَ عَلَى رَسُولِهِ، وَالْمَنَافِقِ مِنْ خَلْقِهِ، وَالْكَافِرِ مِنْهُمْ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْهُمْ أَحَدٌ. «حَكِيمٌ»، فِي تَدْبِيرِهِ إِيَّاهُمْ، وَفِي جَلَمِهِ عَنْ عِقَابِهِمْ، مَعَ عِلْمِهِ بِسِرَائِهِمْ وَخِدَاعِهِمْ أَوْلِيَائَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُّ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٩٨﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ نَفَقَتَهُ الَّتِي يُنْفِقُهَا فِي جِهَادِ مُشْرِكٍ، أَوْ فِي مَعُونَةِ مُسْلِمٍ، أَوْ فِي بَعْضِ مَا نَدَّبَ إِلَيْهِ عِبَادَهُ. «مَغْرَمًا»، يَعْنِي: غُرْمًا لَزِمَهُ، لَا يَرْجُو لَهُ ثَوَابًا، وَلَا يَدْفَعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ عِقَابًا. «وَيَتَرَبَّصُّ بِكُمُ الدَّوَائِرَ»، يَقُولُ: وَيَنْتَظِرُونَ بِكُمْ الدَّوَائِرَ، أَنْ تَدُورَ بِهَا الْأَيَّامُ وَاللَّيَالِي إِلَى مَكْرُوهِ وَمَجِيءٍ مَحْبُوبٍ، وَعَلَبَةٍ عَدُوٍّ لَكُمْ. يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرَهُ: «عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ»، يَقُولُ: جَعَلَ اللَّهُ دَائِرَةَ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ، وَنَزَلَ الْمَكْرُوهُ بِهِمْ، لَا عَلَيْهِمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، وَلَا بِكُمْ. «وَاللَّهُ سَمِيعٌ»، لِدَعَاءِ الدَّاعِينَ. «عَلِيمٌ» بِتَدْبِيرِهِمْ، وَمَا هُوَ بِهِمْ نَازِلٌ مِنْ عِقَابِ اللَّهِ، وَمَا لَهُمْ إِلَيْهِ صَائِرُونَ مِنَ الْيَمِّ عِقَابَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبًا عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَّا يُتَاهَقَرُوا لَهُمْ سَيِّدُ خُلَاهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٩٩﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُصَدِّقُ اللَّهَ وَيُقَرِّبُ بُوْحَدَانِيَّتَهُ، وَبِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ، وَيَنْوِي مَا يَنْفِقُ مِنْ نَفَقَةٍ فِي جِهَادِ الْمُشْرِكِينَ،

التوبة : ٩٩-١٠٠

وفي سَفَرِهِ مع رسولِ الله ﷺ «قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ»، و«القُرْبَات» جمع «قربة»، وهو ما قَرَّبَهُ مِنْ رِضَى اللَّهِ وَمَحَبَّتِهِ. «وصلوات الرسول»، يعني بذلك: وَيَبْتَغِي بِنَفَقَةٍ ما يُنْفِقُ، مع طَلَبِ قَرْبَتِهِ مِنْ اللَّهِ، دُعَاءَ الرِّسُولِ واستغْفارَهُ لَهُ.

قال الله: «أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَلَا إِنَّ صَلَوَاتِ الرِّسُولِ قُرْبَةٌ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ.

وقد يحتمل أَنْ يَكُونَ معناه: أَلَا إِنَّ نَفَقَتَهُ الَّتِي يُنْفِقُهَا كَذَلِكَ، قُرْبَةٌ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ. «سَيَدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ»، يقول: سَيَدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ رَحِمَهُ فَأَدْخَلَهُ بِرَحْمَتِهِ الْجَنَّةَ. «إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ»، لما اجْتَرَمُوا. «رحيمٌ»، بهم مع تَوْبَتِهِمْ وإِصْلَاحِهِمْ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٩٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَالَّذِينَ سَبَقُوا النَّاسَ أَوَّلًا إِلَى الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. «من المهاجرين»، الَّذِينَ هَاجَرُوا قَوْمَهُمْ وَعَشِيرَتَهُمْ، وَفَارَقُوا مَنَازِلَهُمْ وَأُوطَانَهُمْ. «وَالْأَنْصَارِ»، الَّذِينَ نَصَرُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَعْدَائِهِ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، «وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ»، يقول: وَالَّذِينَ سَلَكَوا سَبِيلَهُمْ فِي الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَالهَجْرَةِ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، طَلَبَ رِضَى اللَّهِ. «رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ».

واختلف أهل التأويل في المعنى بقوله: «وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ».

فقال بعضهم: هُمُ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ، أَوْ أَدْرَكُوا.

التوبة: ١٠٠-١٠١

وقال آخرون: بَلْ هُمْ الَّذِينَ صَلُّوا الْقِبْلَتَيْنِ مع رسولِ الله ﷺ.

وأما الذين اتَّبَعُوا المهاجرينَ الأولينَ والأنصارَ بإحسانٍ، فَهُمْ الَّذِينَ أَسْلَمُوا
لِلَّهِ إِسْلَامَهُمْ، وَسَلَّكُوا مِنْهَا جَهَّتُمْ فِي الْهَجْرَةِ وَالنُّصْرَةِ وَأَعْمَالِ الْخَيْرِ.

ومعنى الكلام: رَضِيَ اللَّهُ عَنْ جَمِيعِهِمْ لِمَا أَطَاعُوهُ، وَأَجَابُوا نَبِيَّهُ إِلَى مَا
دَعَاهُمْ إِلَيْهِ مِنْ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ - وَرَضِيَ عَنْهُ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ
وَالْأَنْصَارِ، وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، لِمَا أَجَزَلْ لَهُمْ مِنَ الثَّوَابِ عَلَى طَاعَتِهِمْ
إِيَّاهُ، وَإِيمَانِهِمْ بِهِ وَبِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ. «وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ»،
يَدْخُلُونَهَا. «خَالِدِينَ فِيهَا»، لَا يَبْثِنَ فِيهَا. «أَبَدًا»، لَا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا يُخْرَجُونَ
مِنْهَا. «ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ
وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ
مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿١١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَمِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ حَوْلَ مَدِينَتِكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ
مُنَافِقُونَ، وَمِنْ أَهْلِ مَدِينَتِكُمْ أَيْضًا أَمْثَالُهُمْ أَقْوَامٌ مُنَافِقُونَ.

وقوله: «مَرَدُّوا عَلَى النِّفَاقِ»، يقول: مَرَرُوا عَلَيْهِ وَدَرَبُوا بِهِ.

«لَا تَعْلَمُهُمْ»، يقولُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: لَا تَعْلَمُ، يَا مُحَمَّدُ، أَنْتَ هَؤُلَاءِ
الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ وَصَفْتُ لَكَ صِفَتَهُمْ مِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ وَمِنْ أَهْلِ
الْمَدِينَةِ، وَلَكِنَّا نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ.

وقوله: «سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ»، يقول: سَنُعَذِّبُ هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقِينَ مَرَّتَيْنِ،
إِحْدَاهُمَا فِي الدُّنْيَا، وَالْأُخْرَى فِي الْقَبْرِ.

التوبة: ١٠١

ثم اختلف أهل التأويل في التي في الدنيا، ما هي؟ فقال بعضهم: هي فضيحتهم، فضحهم الله بكشف أمورهم، وتبيين سرائرهم للناس على لسان رسوله ﷺ.

وقال آخرون: ما يُصِيبُهُمْ من السَّيِّئِ والجوع والخوف في الدنيا وقال آخرون: معنى ذلك: سنعذبهم عذاباً في الدنيا، وعذاباً في الآخرة.

وقال آخرون: كان عذابهم إحدى المرتين، مصائبهم في أموالهم وأولادهم، والمرة الأخرى في جهنم.

وقال آخرون: بل إحدى المرتين، الحُدُودُ، والأخرى عذاب القبر. وقال آخرون: بل إحدى المرتين، أخذ الزكاة من أموالهم، والأخرى عذاب القبر.

وقال آخرون: بل إحدى المرتين، عذابهم بما يدخل عليهم من الغيظ في أمر الإسلام.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي أن يُقال: إن الله أخبر أنه يُعَذَّب هؤلاء الذين مَرَدُّوا على النفاق مرتين، ولم يَضَعْ لنا دليلاً يوصل به إلى علم صفة ذُنُوبِ العذابين - وجائز أن يكون بعض ما ذكرنا عن القائلين ما أنبأنا عنهم. وليس عندنا علم بأي ذلك من أي. غير أن في قوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ «ثم يُرَدُّونَ إلى عذابٍ عظيمٍ»، دلالة على أن العذاب في المرتين كليهما قبل دخولهم النار. والأغلب من إحدى المرتين أنها في القبر.

وقوله: «ثم يُرَدُّونَ إلى عذابٍ عظيمٍ»، يقول: ثم يُرَدُّ هؤلاء المنافقون، بعد تعذيب الله إياهم مرتين، إلى عذابٍ عظيم، وذلك عذاب جهنم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَأَخْرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» ﴿١٠٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ومن أهل المدينة مُنافقون مَرَدُّوا على النفاق، ومنهم «آخرون اعترفوا بذنوبهم»، يقول: أقرُّوا بذنوبهم. «خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا»، يعني جَلَّ ثَنَاءُهُ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ الَّذِي خَلَطُوهُ بِالْعَمَلِ السَّيِّئِ: اعترافهم بذنوبهم، وتوبتهم منها، والآخر السيِّء: هو تَخَلُّفُهُمْ عن رسولِ الله ﷺ، حينَ خَرَجَ غَازِيًا، وَتَرَكَهُمُ الجِهَادَ مع المسلمين.

«عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ»، يقول: لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ - «وعسى» من الله واجبٌ، وإنما معناه: سَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ولكنه في كلامِ العربِ على ما وَصَفَتْ. «إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»، يقول: إِنَّ اللَّهَ ذُو صَفْحٍ وَغُفْرٍ لِمَنْ تَابَ عن ذنوبه، وسأتر له عليها. «رحيمٌ»، به أَنْ يُعَذِّبَهُ بها.

وقد نزلت هذه الآية في المعترفين بخطأ فعلهم في تَخَلُّفِهِمْ عن رسولِ الله ﷺ، وتركهم الجهادَ معه، والخروجَ لغزو الروم، حين شَخَّصَ إلى تبوك - وأن الذين نزل ذلك فيهم جماعةٌ، أحدهم أبو لبابة^(١).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: يا محمدُ، خُذْ مِنْ أَمْوَالِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ فَنَابَوْا مِنْهَا. «صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ»، من دَنَسِ ذُنُوبِهِمْ. «وتزكِّيهم بها»، يقول: وتُنَمِّيهم وترفعهم عن خَسِيسِ منازلِ أهلِ النفاقِ بها، إلى منازلِ

(١) أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري، أحد النقباء الذين شهدوا العقبة.

التوبة: ١٠٣-١٠٤

أهل الإخلاص. «وَصَلِّ عَلَيْهِمْ»، يقول: وادْعُ لهم بالمغفرة لذنوبهم، واستغفرُ لهم منا. «إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ»، يقول: إِنَّ دُعَاءَكَ واستغفارك طمأنينةٌ لهم، بأنَّ الله قد عَفَا عنهم وَقَبِلَ تَوْبَتَهُمْ. «والله سميعٌ عَلِيمٌ»، يقول: والله سميعٌ لدعائك إذا دعوتَ لهم، ولغير ذلك من كلامِ خَلْقِهِ. «عليهم»، بما تَطَلَّبُ لهم بدعائك رَبَّكَ لهم. وبغير ذلك من أمورِ عبادِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾

وهذا خبرٌ من الله تعالى ذِكْرُهُ، أخبر به المؤمنين به: أَنَّ قَبُولَ تَوْبَةٍ مَنْ تَابَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، وأخذ الصدقة من أموالهم إذا أعطوها ليس الى نبيِّ الله ﷺ، وأنَّ نبيَّ الله حين أبى أَنْ يُطْلَقَ مَنْ رِبَطَ نَفْسَهُ بالسواري من الْمُتَخَلِّفِينَ عن الغزو معه، وحين تَرَكَ قَبُولَ صَدَقَتِهِمْ بعد أن أطلق الله عنهم حين أَدِنَ له في ذلك. إنما فَعَلَ ذلك من أجلِ أَنَّ ذلك لم يَكُنْ إليه ﷺ، وأنَّ ذلك إلى الله تعالى ذِكْرُهُ دونَ محمدٍ، وأنَّ محمداً إنما يفعلُ ما يفعلُ من تَرَكَ وإِطْلَاقٍ وأخذِ صدقةٍ وغير ذلك من أفعاله، بأمرِ الله. فقال جَلَّ ثَنَاؤُهُ: أَلَمْ يَعْلَمْ هَؤُلَاءِ الْمُتَخَلِّفُونَ عن الجهادِ مع المؤمنين، الْمُؤَثِّقُونَ أَنْفُسَهُم بالسواري القائلون: «لَا نُطْلَقُ أَنْفُسَنَا حَتَّى يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ الَّذِي يُطْلِقُنَا»، السَّائِلُونَ رسول الله ﷺ أَخَذَ صَدَقَةَ أموالهم، أَنَّ ذلك ليس إلى محمدٍ، وأنَّ ذلك إلى الله، وأنَّ الله هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ تَوْبَةَ مَنْ تَابَ مِنْ عِبَادِهِ أَوْ يَرُدُّهَا، وَيَأْخُذُ صَدَقَةَ مَنْ تَصَدَّقَ مِنْهُمْ أَوْ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ دونَ محمدٍ، فَيُوجِّهُوا تَوْبَتَهُمْ وَصَدَقَتَهُمْ إلى الله، وَيَقْصِدُوا بِذَلِكَ قَصْدَ وَجْهِ دُونَ مُحَمَّدٍ وَغَيْرِهِ، وَيُخْلِصُوا التَّوْبَةَ لَهُ، وَيُرِيدُوهُ بِصَدَقَتِهِمْ، وَيَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ؟ - يقول: المراجعُ لعبيدِهِ إلى

التوبة: ١٠٤-١٠٦

العفو عنهم إذا رَجَعُوا إلى طَاعَتِهِ، الرحيمُ بهم إذا هُم أَنَابُوا إلى رِضَاهُ من عقابه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسِرَیَ اللَّهِ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ،
وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَرَدُونَ إِلَى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

﴿١٠٥﴾

يقول تعالى ذِكرُهُ لِنبيه محمدٍ ﷺ: «وقُلْ»، يا محمدُ، لهؤلاء الذين اعترفوا لك بذنوبهم من المتخلفين عن الجهادِ معكَ. «اعملوا» الله بما يُرضيه، من طاعته، وأداءِ فَرَائِضِهِ «فسيري الله عملكم ورسوله»، يقول: فسيري الله أحسن ما عَمِلْتُمْ عَمَلَكُمْ، ويَرَاهُ رسوله والمؤمنون، في الدنيا. «وسرّدون»، يومَ القيامة، إلى مَنْ يَعْلَمُ سَرَائِرَكُمْ وَعَلَانِيَتَكُمْ، فلا يَخْفَى عليه شيءٌ من باطنِ أمورِكُم وظواهرها. «فَيُنَبِّئُكُمْ بما كنتم تعملون»، يقول: فيخبركم بما كنتم تعملون، وما مِنْهُ خَالِصًا، وما مِنْهُ رِيَاءً، وما مِنْهُ طَاعَةً، وما مِنْهُ لله معصية، فيجازيكم على ذلك كُلِّه جزاءكم، الْمُحْسِنَ بِإِحْسَانِهِ، وَالْمُسِيءَ بِإِسَاءَتِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَآخَرُونَ مُرْجُونَ لَأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠٦﴾

يقول تعالى ذِكرُهُ: ومن هؤلاء الْمُتَخَلِّفِينَ عنكم حين شَخَصْتُمْ لعدوكم، أيها المؤمنون، آخرون.

«وآخرون مُرْجُونَ»، يعني: مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ وَقَضَائِهِ.

يقال منه: «أَرْجَأْتُهُ أَرْجَأْتُهُ إِزْجَاءً، وهو مُرْجَأٌ»، بالهمزِ وتَرْكِ الهمزِ، وهما لغتان معناهما واحد. وقد قرأتِ الْقَرَأَةُ بهما جميعاً.

وقيل: عني بهؤلاء الآخرين، نفر ممن كَانَ تَخَلَّفَ عن رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، فَنَدِمُوا على مَا فَعَلُوا، ولم يعتذروا إلى رسول الله ﷺ عند مَقْدَمِهِ، ولم يُوثِقُوا أَنْفُسَهُمْ بالسواري، فأرجأ الله أَمْرَهُمْ إلى أَنْ صَحَّتْ تَوْبَتُهُمْ، فَتَابَ عَلَيْهِمْ وَعَفَا عَنْهُمْ.

وأما قوله: «إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ»، فإنه يعني: إمَّا أَنْ يَحْجِزَهُمُ اللهُ عن التوبة بخذلانه، فيعذبهم بذُنُوبِهِم التي مَاتُوا عليها في الآخرة. «وإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ»، يقول: وإِمَّا يُؤَفِّقُهُم للتوبة فيتوبُوا من ذُنُوبِهِم، فيغفر لهم. «والله عليمٌ حكيمٌ»، يقول: والله ذُو عِلْمٍ بِأَمْرِهِمْ وما هم صَائِرُونَ إليه من التوبة والمقام على الذنب. «حكيمٌ»، في تدبيرهم وتدبير مَنْ سِوَاهُمْ من خَلْقِهِ، لا يدخل حُكْمُهُ خَلْلًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفَرِّقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلِيَحْلِفْنَ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٠٧﴾

يقول تعالى ذكره: والذين ابْتَنَوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا، وَهُمْ، فيما ذَكَرَ، اثنا عشر نفساً من الأنصار.

فتأويل الكلام: والذين ابتنوا مسجداً ضاراً لمسجد رسول الله ﷺ، وكُفْرًا بالله لِمُحَادَّثِهِمْ بذلك رسول الله ﷺ، وَيُفَرِّقُوا به المؤمنين، لِيُصَلِّيَ فيه بعضهم دون مسجد رسول الله ﷺ، وبعضهم في مسجد رسول الله ﷺ، فَيَحْتَلِفُوا بسبب ذلك وَيَفْتَرِقُوا. «وإِرْصَاداً لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ»، يقول: وإعداداً له لأبي عامر الكافر، الذي خالف الله ورسوله، وكَفَرَ بهما، وقاتل رسول الله ﷺ «مِنْ قَبْلُ»، يعني من قَبْلِ بَنَائِهِمْ ذَلِكَ المسجد. وذلك أَنَّ أَبَا

عامر هو الذي كان حَزَبَ الأحزاب - يعني: حَزَبَ الأحزاب لقتالِ رسولِ الله ﷺ - فلما خَذَلَهُ اللهُ، لَحِقَ بالرومِ يطلبُ النَّصْرَ من ملكهم على نبيِّ الله، وَكَتَبَ إلى أهلِ مسجدِ الضَّرَارِ يَأْمُرُهُمْ ببناءِ المسجدِ الذي كانوا بَنَوْهُ، فيما ذَكَرَ عنه، ليصَلِّيَ فيه، فيما يزعمُ، إذا رَجَعَ إليهم. فَفَعَلُوا ذلك. وهذا معنى قولِ الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «وإِرْصَاداً لِمَنْ حَارَبَ الله ورسولَهُ من قبل».

«وَلِيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وليحلفنَّ بَأَنَّهُ: «إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى»، بَيْنَاتِنَاهُ، إِلَّا الرِّفْقَ بِالْمُسْلِمِينَ، والمنفعةُ والتَّوسُّعَةُ على أهلِ الضَّعْفِ والعِلَّةِ وَمَنْ عَجَزَ عن المصيرِ إلى مسجدِ رسولِ الله ﷺ للصلاةِ فيه، وتلك هي الفعلَةُ الحسنةُ. «والله يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ»، في حَلْفِهِمْ ذلكَ، وَقِيلَهُمْ: «ما بَنَيْنَاهُ إِلَّا وَنَحْنُ نُرِيدُ الْحُسْنَى!»، ولكنهم بَنَوْهُ يُرِيدُونَ بِنَائِهِ السَّوَاىَ، ضِرَاراً لمسجدِ رسولِ الله ﷺ، وكُفْراً بالله، وتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وإِرْصَاداً لِأَبِي عامرِ الفاسقِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنبيهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: لَا تَقُمْ، يا مُحَمَّدُ، فِي المسجدِ الذي بَنَاهُ هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقُونَ، ضِرَاراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وإِرْصَاداً لِمَنْ حَارَبَ الله ورسولَهُ. ثم أَقْسَمَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ، فَقَالَ: «لَمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ»، أَنْتَ «فِيهِ».

يعني بقوله: «أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى»، ابْتَدِءَ أَساسُهُ وَأَصْلُهُ عَلَى تَقْوَى الله وَطَاعَتِهِ. «مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ»، ابْتَدِءَ فِي بِنَائِهِ. «أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ»، يقول: أَوَّلَى أَنْ تَقُومَ فِيهِ مُصَلِّياً.

التوبة: ١٠٨-١٠٩

وقيل معنى قوله: «مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ»، مبدأ أول يومٍ كما تقول العرب: «لم أره مِنْ يومٍ كذا»، بمعنى: مَبْدُؤُهُ، و«مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ»، يُرَادُ به: من أول الأيام، كقول القائل: «لَقِيتُ كُلَّ رَجُلٍ»، بمعنى كُلِّ الرجال.
واختلف أهل التأويل في المسجد الذي عَنَاهُ بقوله: «للمسجد أُسَسَ على التقوى من أول يومٍ».

فقال بعضهم: هو مسجدُ رسولِ الله ﷺ الذي فيه مَنبَرُهُ وَقَبْرُهُ اليومَ.
وقال آخرون: بل عَنَى بذلك مَسْجِدَ قُبَاءَ.
وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب، قول مَنْ قال: هو مسجدُ الرسولِ ﷺ، لصحة الخبرِ بذلك عن رسولِ الله ^(١).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ

يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ﴿١٠٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: في حاضري المسجد الذي أُسَسَ على التقوى من أول يومٍ، رجالٌ يحبُّونَ أن ينظفوا مقاعدهم بالماءِ إذا أتوا الغائط، والله يحبُّ المتطهِّرينَ بالماءِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَفَمَنْ أَتَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَنْ أَتَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَأَنْهَارُ بِهِ فِي نَارٍ

جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٩﴾

(١) حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم (١٣٩٨) والترمذي (٣٠٩٩) وأحمد: ٢٤/٣، وحديث سهل بن سعد الساعدي عند أحمد: ٣٣١/٥.

(يعني): أي هؤلاء الذين بنوا المساجد خَيْرٌ، أيها الناس، عِنْدَكُمْ: الذين ابتدأوا ببناء مَسْجِدِهِمْ على اتِّقَاءِ الله، بطاعَتِهِمْ في بنائِهِ، وأداءِ فَرَائِضِهِ ورضى من الله لبنائِهِمْ ما بَنَوْهُ من ذلك، وفعلِهِمْ ما فَعَلُوهُ - خَيْرٌ، أم الذين ابتدأوا ببناء مَسْجِدِهِمْ على شَفَا جُرْفٍ هَارٍ؟

ولإنما هذا مَثَلٌ. يقول تعالى ذِكْرُهُ: أي هذين الفريقين خَيْرٌ؟ وأي هذين البنائين أَثْبَتُ؟ أَمَنَ ابتداءً أساسَ بنائِهِ على طاعةِ الله، وعِلْمٍ منه بأنَّ بناءَهُ لله طاعةٌ، واللهُ به راضٍ، أَمْ من ابتدأه بنفاقٍ وضلالٍ، وعلى غيرِ بصيرةٍ منه بصوابِ فِعْلِهِ من خَطِئِهِ، فهو لا يدري متى يتبينُ له خطأ فِعْلِهِ وعَظِيمُ ذَنْبِهِ، فيهدمه، كما يأتي البناءُ على جرفِ رَكِيَّةٍ لا حابسَ لماءِ السُّيُولِ عنها ولغيره من المياه، ثَرِيَّةِ الترابِ متناثرة، لا تُلْبِثُهُ السُّيُولُ أَنْ تَهْدِمَهُ وتشره؟

يقول الله جَلَّ نَسَاؤُهُ: «فانهَارَ به في نارِ جهنم»، يعني فانتشر الجُرفُ الهاري بينائِهِ في نارِ جهنم.

قوله: «والله لا يهدي القوم الظالمين»، يقول: والله لا يُوفِّقُ للرشادِ في أفعاله، مَنْ كان بانيًا ببناءَهُ في غيرِ حَقِّهِ وموضعِهِ، وَمَنْ كان مُنَافِقًا مُخَالِفًا بِفِعْلِهِ أَمَرَ الله وأمرَ رسوله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا يَزَالُ بُنْيَنُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠٩﴾ ﴿١١٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: لا يزالُ بنيانُ هؤلاء الذين اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا. «ريبَةً»، يقول: لا يزالُ مَسْجِدُهُم الذي بَنَوْهُ «ريبَةً في قلوبِهِمْ»، يعني: شَكًا وَنِفَاقًا في قُلُوبِهِمْ، يحسبونَ أَنهم كانوا في بنائِهِ مُحْسِنِينَ، «إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ»، يعني: إِلَّا أَنْ تَتَصَدَّعَ قُلُوبُهُمْ فيموتُوا. «والله عليم»، بما عليه هؤلاء

المنافقون الذين بنوا مسجد الضرار، مِنْ شَكْهِمْ فِي دِينِهِمْ، وَمَا قَصَدُوا فِي بِنَائِهِمْوَهُ وَأَرَادُوهُ، وَمَا إِلَيْهِ صَاطَرُ أَمْرُهُمْ فِي الْآخِرَةِ، وَفِي الْحَيَاةِ مَا عَاشُوا، وَبِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِمْ وَأَمْرٍ غَيْرِهِمْ. «حَكِيمٌ»، فِي تَدْبِيرِهِ إِيَّاهُمْ، وَتَدْبِيرِ جَمِيعِ خَلْقِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : إِنْ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ
وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقْلِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْلُونَ وَيَقْلُونَ
وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ
مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِنَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ اللَّهَ ابْتِاعَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِالْجَنَّةِ. «وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا» - يَقُولُ: وَعَدَهُمُ الْجَنَّةَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ، وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا أَنْ يُوَفِّيَ لَهُمْ بِهِ، فِي كُتُبِهِ الْمُنْزَلَةِ: التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ، إِذَا هُمْ وَفَوْا بِمَا عَاهَدُوا اللَّهَ، فَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِهِ وَنُصْرَةَ دِينِهِ أَعْدَاءَهُ، فَقَاتِلُوا وَقُتِلُوا. «وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ»، يَقُولُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَمَنْ أَحْسَنُ وَفَاءً بِمَا ضَمِنَ وَشَرَطَ مِنَ اللَّهِ. «فَاسْتَبْشِرُوا»، يَقُولُ ذَلِكَ لِلْمُؤْمِنِينَ: فَاسْتَبْشِرُوا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، الَّذِينَ صَدَّقُوا اللَّهَ فِيمَا عَاهَدُوا، بِبَيْعِكُمْ أَنْفُسَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ بِالَّذِي بَعَثْتُمُوهَا مِنْ رَبِّكُمْ بِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: التَّيَّابُونَ الْعَبِيدُونَ الْحَمِيدُونَ
السَّيِّحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ التَّائِبِينَ الْعَابِدِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ - ولكنه رفع، إِذْ كَانَ مُبْتَدَأً بِهِ بَعْدَ تَمَامِ أُخْرَى مِثْلَهَا. وَالْعَرَبُ تَفْعُلُ

التوبة: ١١٢-١١٣

ذلك، وقد تقدّم بياننا ذلك في قوله: ﴿صُمْ بِكُمْ عُمِّي﴾ [البقرة: ١٨]، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.

ومعنى: «التائبون»، الراجعون مما كرهه الله وسخطه إلى ما يحبه ويرضاه.

وأما قوله: «العابدون» فهم الذين ذلّوا خشية الله وتواضعاً له، فجدّوا في خدمته.

وأما قوله: «الحامدون»، فإنهم الذين يحمدون الله على كل ما امتحنهم به من خيرٍ وشر.

وأما قوله: «السائحون»، فإنهم الصائمون.

وقوله: «الراكون الساجدون»، يعني المصلين، الراكعين في صلاتهم، الساجدين فيها.

وأما قوله: «الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر»، فإنه يعني أنهم يأمرون الناس بالحق في أديانهم، واتباع الرشد والهدى، والعمل وينهونهم عن المنكر، وذلك نهيم الناس عن كل فعلٍ وقولٍ نهى الله عباده عنه.

وأما قوله: «الحافظون لحدود الله»، فإنه يعني: المؤدّون فرائض الله، المنتهون إلى أمره ونهيه، الذين لا يضيعون شيئاً ألزمهم العمل به، ولا يركّبون شيئاً نهاهم عن ارتكابه.

وأما قوله: «وبشّر المؤمنين»، فإنه يعني: وبشّر المصدّقين بما وعدهم الله إذا هم وفوا الله بعهده، أنه موفّ لهم بما وعدهم من إدخالهم الجنة.

القول في تأويل قوله تعالى: مَا كَانِ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ

يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْلَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١١٣﴾ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ

يقول تعالى ذكره: ما كان ينبغي للنبي محمد ﷺ، والذين آمنوا به، «أن يستغفروا»، يقول: أن يدعوا بالمغفرة للمشركين، ولو كان المشركون الذين يستغفرون لهم، «أولي قُرْبَى»، ذوي قرابة لهم، «من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم»، يقول: من بعد ما ماتوا على شركهم بالله وعبادة الأوثان، وتبين لهم أنهم من أهل النار، لأن الله قد قضى أن لا يغفر لمشرك، فلا ينبغي لهم أن يسألوا ربهم أن يفعل ما قد علموا أنه لا يفعله. فإن قالوا: فإن إبراهيم قد استغفر لأبيه وهو مشرك؟ فلم يكن استغفار إبراهيم لأبيه إلا لموعدة وعدها إياه. فلما تبين له وعلم أنه لله عدو، خلأه وتركه، وترك الاستغفار له، وأثر الله وأمره عليه، فتنبرأ منه حين تبين له أمره.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لِأَوْاهٌ حَلِيمٌ ﴿١١٤﴾

(يعني جل ثناؤه بقوله): «الأواه»، الدعاء^(١)، لأن الله ذكر ذلك، ووصف به إبراهيم خليله صلوات الله عليه، بعد وصفه إياه بالدعاء والاستغفار لأبيه فقال: «وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه»، وترك الدعاء والاستغفار له. ثم قال: إن إبراهيم لدعاء لربه، شاك له، حلیم عمن سبه وناله بالمكروه. وذلك أنه صلوات الله عليه وعد أباه بالاستغفار له، ودعاء الله له بالمغفرة، عند وعيد أبيه إياه، وتهديده له بالشتيم، بعد ما ردَّ عليه نصيحته في الله قوله: «أَرَأَيْتَ إِنْ تَبَرَّأْتَ عَنِ آلِهَتِي يَا

(١) الدعاء - بتشديد العين - : كثير الدعاء.

إِبْرَاهِيمَ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، فَقَالَ لَهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ﴿سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا﴾ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَى أَنْ لَا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، [مريم: ٤٦-٤٨]. فَوَفَّى لِأَبِيهِ بِالْإِسْتِغْفَارِ لَهُ، حَتَّى تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، فَوَصَفَهُ اللَّهُ بِأَنَّهُ دُعَاءُ لِرَبِّي، حَلِيمٌ عَمَّنْ سَفَهَ عَلَيْهِ.

وَأَصْلُهُ مِنَ «التَّأْوِهِ»، وَهُوَ التَّضَرُّعُ وَالْمَسْأَلَةُ بِالْحَزَنِ وَالْإِشْفَاقِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُقْضَى عَلَيْكُمْ، فِي اسْتِغْفَارِكُمْ لِمَوَاتِكُمْ الْمَشْرُكِينَ، بِالضَّلَالِ، بَعْدَ إِذْ رَزَقَكُمُ الْهَدَايَةَ، وَوَفَّقَكُمُ لِلْإِيمَانِ بِهِ وَبِرَسُولِهِ، حَتَّى يَتَقَدَّمَ إِلَيْكُمْ بِالنَّهْيِ عَنْهُ، فَتَتْرَكُوا الْإِنْتِهَاءَ عَنْهُ. فَأَمَّا قَبْلَ أَنْ يُبَيِّنَ لَكُمْ كَرَاهِيَةَ ذَلِكَ بِالنَّهْيِ عَنْهُ، ثُمَّ تَتَعَدَّوْا نَهْيَهُ إِلَى مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، فَإِنَّهُ لَا يَحْكُمُ عَلَيْكُمْ بِالضَّلَالِ، لِأَنَّ الطَّاعَةَ وَالْمَعْصِيَةَ إِنَّمَا يَكُونَانِ مِنَ الْمَأْمُورِ وَالْمَنْهِيِّ، فَأَمَّا مَنْ لَمْ يُؤْمَرْ وَلَمْ يُنْهَ، فَغَيْرُ كَاتِنٍ مُطِيعاً أَوْ عَاصِياً فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ وَلَمْ يُنْهَ عَنْهُ. «إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ»، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: إِنَّ اللَّهَ ذُو عِلْمٍ بِمَا خَالَطَ أَنْفُسَكُمْ عِنْدَ نَهْيِ اللَّهِ إِيَّاكُمْ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ لِمَوَاتِكُمُ الْمَشْرُكِينَ، مِنَ الْجَزَعِ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْكُمْ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ لَهُمْ قَبْلَ تَقَدُّمِهِ إِلَيْكُمْ بِالنَّهْيِ عَنْهُ، وَبِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ سَرَائِرِ أُمُورِكُمْ وَأُمُورِ عِبَادِهِ وَظَوَاهِرِهَا، فَبَيَّنَ لَكُمْ حِلْمَهُ فِي ذَلِكَ عَلَيْكُمْ، لِيَضَعَ عَنْكُمْ ثِقْلَ الْوَجْدِ بِذَلِكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١١٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ اللَّهَ، أَيُّهَا النَّاسُ، لَهُ سُلْطَانُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمُلْكُهُمَا، وَكُلُّ مَنْ دُونَهُ مِنَ الْمُلُوكِ، فَعَبِيدُهُ وَمَمَالِكُهُ، بِيَدِهِ حَيَاتُهُمْ وَمَوْتُهُمْ، يُحْيِي مَنْ يَشَاءُ مِنْهُمْ، وَيُمِيتُ مَنْ يَشَاءُ مِنْهُمْ. فَلَا تَجْزَعُوا، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، مِنْ قِتَالِ مَنْ كَفَرَ بِي مِنَ الْمُلُوكِ، مُلُوكِ الرُّومِ كَانُوا أَوْ مُلُوكِ فَارِسَ وَالْحَبْشَةِ، أَوْ غَيْرِهِمْ، وَاغْزُوهُمْ وَجَاهِدُوهُمْ فِي طَاعَتِي، فَإِنِّي الْمُعِزُّ مَنْ أَشَاءُ مِنْهُمْ وَمَنْكُم، وَالْمُذِلُّ مَنْ أَشَاءُ.

وهذا حَضُّ مِنَ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى قِتَالِ كُلِّ مَنْ كَفَرَ بِهِ مِنَ الْمَمَالِكِ، وَإِغْرَاءِ مِنْهُمْ لَهُمْ بِحَرْبِهِمْ.

وقوله: «وما لكم من دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ»، يقول: وما لكم من أَحَدٍ هُوَ لَكُمْ خَلِيفٌ مِنْ دُونِ اللَّهِ يُظَاهِرُكُمْ عَلَيْهِ، إِنَّ أَنْتُمْ خَالَفْتُمْ أَمْرَ اللَّهِ فَعَاقِبَكُمْ عَلَى خِلَافِكُمْ أَمْرَهُ، يَسْتَنْقِذُكُمْ مِنْ عِقَابِهِ. «ولا نصير»، يَنْصُرُكُمْ مِنْهُ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا. يقول: فَبِاللَّهِ فَتَّقُوا، وَإِيَّاهُ فَارْهَبُوا، وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ مَنْ كَفَرَ بِهِ، فَإِنَّهُ قَدْ اشْتَرَى مِنْكُمْ أَنْفُسَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ بِأَنْ لَكُمْ الْجَنَّةُ، تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ فَتُقْتَلُونَ وَتُقْتَلُونَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: لَقَدْ رَزَقَ اللَّهُ الْإِنَابَةَ إِلَى أَمْرِهِ وَطَاعَتِهِ، نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ، وَالْمُهَاجِرِينَ دِيَارَهُمْ وَعَشِيرَتَهُمْ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، وَأَنْصَارِ رَسُولِهِ فِي اللَّهِ - الَّذِينَ اتَّبَعُوا رَسُولَ اللَّهِ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْهُمْ مِنَ النِّفْقَةِ وَالظُّهْرِ وَالزَّادِ وَالْمَاءِ. «مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ». يقول: مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَمِيلُ قُلُوبُ

بعضهم عن الحق، ويشك في دينه ويترتاب، بالذي ناله من المشقة والشدة في سفره وغزوه. «ثم تاب عليهم»، يقول: ثم رزقهم جل ثناؤه الإنابة والرجوع إلى الثبات على دينه، وإبصار الحق الذي كان قد كاد يلتبس عليهم. «إنه بهم رؤوف رحيم»، يقول: إن ربكم بالذين خالط قلوبهم ذلك لما نالهم في سفرهم من الشدة والمشقة رؤوف بهم. «رحيم» أن يهلكهم، فيترع منهم الإيمان، بعدما قد أبلوا في الله ما أبلوا مع رسوله، وصبروا عليه من البأساء والضراء.

القول في تأويل قوله تعالى: وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١١٨﴾

يقول تعالى ذكره: «لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار». «وعلى الثلاثة الذين خلفوا»، وهؤلاء الثلاثة الذين وصفهم الله في هذه الآية بما وصفهم به فيما قيل، هم الآخرون الذين قال جل ثناؤه: ﴿وَأَخْرَجُوا مُرَجُومَ الْأَمْرِ إِلَهُ إِلَّا مَا يُعَذِّبُهُمْ وَإِذَا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ١٠٦]، فتاب عليهم عز ذكره، وتفضل عليهم. (وهم: كعب بن مالك الشاعر، وهلال بن أمية، ومرة بن ربيعة، وكلهم من الأنصار).^(١)

فتأويل الكلام إذاً: ولقد تاب الله على الثلاثة الذين خلفهم الله عن التوبة، فأرجأهم عمن تاب عليه ممن تخلف عن رسول الله ﷺ.

«حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت»، يقول: بسعتها، غماً ونداماً على تخلفهم عن الجهاد مع رسول الله ﷺ، «وضاقت عليهم أنفسهم»، بما

(١) ما بين القوسين إضافة من الآثار الكثيرة التي ذكرها الطبري فيما بعد، وضعناها

ها هنا ليتصل الكلام.

نالهم من الوجد والكرب بذلك، «وظنوا أن لا ملجأ»، يقول: وأيقنوا بقلوبهم أن لا شيء لهم يلجأون إليه مما نزل بهم من أمر الله من البلاء، بتخلفهم خلاف رسول الله ﷺ، يُنجيهم من كرب، ولا مما يحذرون من عذاب الله، إلا الله، ثم رزقهم الإنابة إلى طاعته، والرجوع إلى ما يرضيه عنهم، لينيبوا إليه، ويرجعوا إلى طاعته والانتهاة إلى أمره ونهيه. «إن الله هو التواب الرحيم»، يقول: إن الله هو الوهاب لعباده الإنابة إلى طاعته، الموفق من أحب توفيقه منهم لما يرضيه عنه. «الرحيم»، بهم، أن يعاقبهم بعد التوبة، أو يخذل من أراد منهم التوبة والإنابة ولا يتوب عليه.

القول في تأويل قوله تعالى: يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ

الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

يقول تعالى ذكره: للمؤمنين، معرفتهم سبيل النجاة من عقابه، والخلاص من أليم عذابه: «يا أيها الذين آمنوا»، بالله ورسوله. «اتقوا الله»، وراقبوه، بأداء فرائضه، وتجنب حُدوده، «وكونوا»، في الدنيا، من أهل ولاية الله وطاعته، تكونوا في الآخرة «مع الصادقين»، في الجنة. يعني: مع من صدق الله الإيمان به، فحقق قوله بفعله، ولم يكن من أهل النفاق فيه، الذين يكذب قيلهم فعلهم.

وانما معنى الكلام: وكونوا مع الصادقين في الآخرة باتقاء الله في الدنيا، كما قال جل ثناؤه: «وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ» [النساء: ٧٠].

وانما قلنا: ذلك معنى الكلام، لأن كون المنافق مع المؤمنين غير نافع به بأي وجه الكون كان معهم، إن لم يكن عاملاً عملهم. وإذا عمل عملهم فهو

التوبة: ١١٩-١٢٠

مِنْهُمْ، وَإِذَا كَانَ مِنْهُمْ، كَانَ وَجْهُ الْكَلَامِ أَنْ يُقَالَ: «اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ»، وَلِتُوجِّهَ الْكَلَامُ إِلَى مَا وَجَّهْنَا مِنْ تَأْوِيلِهِ، فَسَّرَ ذَلِكَ مَنْ فَسَّرَهُ مِنْ أَهْلِ التَّأْوِيلِ بِأَنْ قَالَ: مَعْنَاهُ: وَكُونُوا مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ، أَوْ: مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَالْمُهَاجِرِينَ، رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نِيلًا إِلَّا لَكَيْبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٠﴾

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرَهُ: لَمْ يَكُنْ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ، مَدِينَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. «وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ»، سُكَّانِ الْبَوَادِي، الَّذِينَ تَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ بِهِ، أَنْ يَتَخَلَّفُوا فِي أَهَالِيهِمْ وَلَا دَارَ لَهُمْ، وَلَا أَنْ يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ فِي صُحْبَتِهِ فِي سَفَرِهِ وَالْجِهَادِ مَعَهُ، وَمَعَاوَنَتِهِ عَلَى مَا يُعَانِيهِ فِي غَزْوِهِ ذَلِكَ. يَقُولُ: إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ هَذَا. «بِأَنَّهُمْ»، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ، وَبِسَبَبِ أَنَّهُمْ «لَا يُصِيبُهُمْ»، فِي سَفَرِهِمْ إِذَا كَانُوا مَعَهُ «ظَمَأٌ»، وَهُوَ الْعَطَشُ، «وَلَا نَصَبٌ»، يَقُولُ: وَلَا تَعَبٌ، «وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، يَعْنِي: وَلَا مَجَاعَةٌ فِي إِقَامَةِ دِينِ اللَّهِ وَنُصْرَتِهِ، وَهَدْمِ مَنَارِ الْكُفْرِ، «وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا»، يَعْنِي: أَرْضًا، يَقُولُ: وَلَا يَطَئُونَ أَرْضًا. «يَغِيظُ الْكُفَّارَ»، وَطَوْهُمْ إِيَّاهَا، «وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نِيلًا»، يَقُولُ: وَلَا يُصِيبُونَ مِنْ عَدُوِّ اللَّهِ وَعَدُوِّهِمْ شَيْئًا فِي أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأَوْلَادِهِمْ - إِلَّا لَكَيْبَ اللَّهُ لَهُمْ بِذَلِكَ كُلِّهِ، ثَوَابَ عَمَلٍ صَالِحٍ قَدْ ارْتَضَاهُ. «إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ»، يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَدْعُ مُحْسِنًا مِنْ

التوبة: ١٢٠

خَلَقَهُ أَحْسَنَ فِي عَمَلِهِ فَاطَاعَهُ فِيمَا أَمَرَهُ، وانتهى عما نهاه عنه، أَنْ يُجَازِيَهُ عَلَى إِحْسَانِهِ، وَيُثَبِّتَهُ عَلَى صَالِحِ عَمَلِهِ. فلذلك كَتَبَ لِمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مَا ذَكَرَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، الثَّوَابَ عَلَى كُلِّ مَا فَعَلَ، فَلَمْ يُضَيِّعْ لَهُ أَجَرَ فِعْلِهِ ذَلِكَ.

وقد اختلف أهل التأويل في حُكْمِ هذه الآية.

فقال بعضهم: هي مُحْكَمَةٌ، وإنما كان ذلك لرسولِ الله ﷺ خاصةً، لم يكن لأحدٍ أَنْ يتخلفَ إذا غزا خِلافَهُ فيقعد عنه، إِلَّا مَنْ كَانَ ذَا عُدْرٍ. فأما غيره من الأئمةِ والولاةِ، فَإِنَّ لِمَنْ شَاءَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يتخلفَ خِلافَهُ، إذا لم يكن بالمسلمينَ إليه ضرورةً.

وقال آخرون هذه الآية: نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الْإِسْلَامِ قَلَّةً، فلما كَثُرُوا نَسَخَهَا اللَّهُ، وَأَبَاحَ التَّخَلُّفَ لِمَنْ شَاءَ فَقَالَ: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً﴾ [التوبة: ١٢٢].

والصوابُ من القول في ذلك عندي: أَنَّ اللَّهَ عَنَى بِهَا الَّذِينَ وَصَفَهُمْ بِقَوْلِهِ: ﴿وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ﴾ الآية [التوبة: ٩٠]. ثم قال جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ»، الَّذِينَ تَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، وَلَا لِمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ الَّذِينَ قَعَدُوا عَنِ الْجِهَادِ مَعَهُ، أَنْ يَتَخَلَّفُوا خِلافَهُ، وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ. وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ نَدَبَ فِي غَزَوَاتِهِ تِلْكَ كُلِّ مَنْ أَطَاعَ النَّهْضَ مَعَهُ إِلَى الشَّخْصِ، إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ، أَوْ أَمَرَهُ بِالْمَقَامِ بَعْدَهُ. فَلَمْ يَكُنْ لِمَنْ قَدَرَ عَلَى الشَّخْصِ التَّخَلُّفُ. فَعَدَّدَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ مَنْ تَخَلَّفَ مِنْهُمْ، فَأَظْهَرَ نِفَاقَ مَنْ كَانَ تَخَلَّفَهُ مِنْهُمْ نِفَاقًا، وَعُدْرَ مَنْ كَانَ تَخَلَّفَهُ لَعْدِيرًا، وَتَابَ عَلَى مَنْ كَانَ تَخَلَّفَهُ تَفْرِيطًا مِنْ غَيْرِ شَكٍّ وَلَا ارْتِيَابٍ فِي أَمْرِ اللَّهِ، إِذْ تَابَ مِنْ خَطَا مَا كَانَ مِنْهُ مِنَ الْفِعْلِ. فَأَمَّا التَّخَلُّفُ عَنْهُ فِي حَالِ اسْتِغْنَائِهِ، فَلَمْ يَكُنْ

التوبة: ١٢٠-١٢٢

محظوراً، إذا لم يكن عن كراهية منه ﷺ ذلك. وكذلك حُكْمُ الْمُسْلِمِينَ الْيَوْمَ إِذَا إِمامِهِمْ. فليس بفرضٍ على جميعهم النهوضُ معه، إلا في حالِ حاجته إليهم، لِمَا لَا بُدَّ لِلْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ مِنْ حُضُورِهِمْ واجتماعهم واستنهاضه إياهم، فيلزمهم حينئذٍ طاعته.

وإذا كَانَ ذَلِكَ معنى الآية، لم تَكُنْ إحدى الآيتين اللتين ذكرنا ناسخةً للأخرى، إذ لم تكن إحداهما نافيةً حُكْمِ الأخرى من كُلِّ وَجُوهِه، ولا جاءَ خَبَرٌ يُوجِّهُهُ الْحُجَّةُ بِأَنَّ إِحْدَاهُمَا ناسخةٌ للأخرى.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا يَنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢١﴾
يقول تعالى ذِكْرَهُ: «ذلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ، وسائرُ ما ذكر، «ولا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نِيلاً»، «ولا يَنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً»، في سبيلِ الله، «ولا يقطعون»، مع رسولِ الله في غَزْوِهِ «واديًا» إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ أَجْرُ عَمَلِهِمْ ذَلِكِ، جزاءً لَهُمْ عَلَيْهِ، كَأَحْسَنِ مَا يَجْزِيهِمْ عَلَى أَحْسَنِ أَعْمَالِهِمْ الَّتِي كَانُوا يَعْمَلُونَهَا وَهُمْ مُقِيمُونَ فِي مَنَازِلِهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا كَانِ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَفْقَهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: ولم يَكُنْ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا جَمِيعاً. ثم اختلفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي الْمَعْنَى الَّتِي عَنَاهُ اللَّهُ بِهَذِهِ الْآيَةِ، وما «النفر»، الَّذِي كَرِهَهُ لَجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ؟

وأولى الأقوالِ في تأويلِ ذلك بالصوابِ أن يُقالَ: تأويلُهُ: وما كانَ المؤمنونَ لينفروا جميعاً ويتركوا رسولَ الله وحده، وأنَّ الله نَهَى بهذه الآيةَ المؤمنينَ به أن يخرجوا في غزوٍ وجهادٍ وغير ذلك من أمورهم، ويدْعُوا رسولَ الله ﷺ وحيداً. ولكن عليهم إذا سَرَى رسولُ الله ﷺ سريةً، أن ينفرَ معها مِنْ كُلِّ قبيلةٍ من قبائلِ العرب - وهي الفرقة «طائفة»، وذلك من الواحدِ إلى ما بَلَغَ من العدد، كما قال الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة»، يقولُ: فَهَلَّا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فرقةٍ منهم طائفة؟

ولنما قلنا: هذا القولُ أولى الأقوالِ في ذلك بالصوابِ، لأنَّ الله تعالى ذَكَرَهُ حظرَ التخلفِ خِلافَ رسولِ الله ﷺ على المؤمنينَ به من أهلِ المدينةِ مدينةِ الرسولِ ﷺ ومن الأعرابِ، لغيرِ عذرٍ يُعَذَّرُونَ به، إذا خَرَجَ رسولُ الله لغزوٍ وجهادٍ عدوٍّ قبل هذه الآيةِ بقوله: ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ﴾، ثم عَقَّبَ ذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «وما كان المؤمنونَ لينفروا كافةً»، فكان معلوماً بذلك - إذ كان قد عَرَّفَهُمْ في الآيةِ التي قَبْلَها اللازمَ لهم من قَرَضِ النِّفْرِ، والمباحِ لهم من تَرْكِه في حالِ غزوِ رسولِ الله ﷺ، وشُخُوصِهِ عن مدينتِهِ لجهادٍ عدوٍّ، وأَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ لَا يَسْعُهُمُ التَّخَلُّفُ خِلافَهُ إِلَّا لِعُذْرٍ، بعد استنهاضِهِ بعضَهُمْ وَتَخْلِيفُهُ بعضَهُمْ - أن يكونَ عَقِيبَ تعريفِهِمْ ذلك، تعريفُهُم الواجبَ عليهم عند مقامِ رسولِ الله ﷺ بمدينتِهِ، وإشخاصِ غيرِهِ عنها، كما كانَ الابتداءُ بتعريفِهِم الواجبَ عند شُخُوصِهِ وتخليفِهِ بعضَهُمْ.

وأما قوله: «ليَتَفَقَّهُوا في الدينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ»، فإنَّ أولى الأقوالِ في ذلك بالصوابِ، قولُ مَنْ قال: ليتفقهِ الطائفةُ النافرةُ بما تُعَايِنُ من نَصْرِ الله أَهْلَ دِينِهِ وأصحابِ رسوله، على أهلِ عداوتهِ والكُفْرِ به، فيفقه بذلك من مُعَايِنَتِهِ حقيقةَ علمِ أمرِ الإسلامِ وظهورِهِ على الأديانِ، مَنْ لم يكن فَقْهَهُ،

التوبة: ١٢٢-١٢٣

ولينذروا قومهم فَيَحْذَرُوهُمْ أُنْ يَنْزَلَ بِهِمْ مِنْ بَأْسِ اللَّهِ مِثْلَ الَّذِي نَزَلَ بِمَنْ شَاهَدُوا وَعَايَنُوا مِمَّنْ ظَفَرَ بِهِمُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ أَهْلِ الشَّرْكِ - إِذَا هُمْ رَجَعُوا إِلَيْهِمْ مِنْ غَزْوِهِمْ - «لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ»، يَقُولُ: لَعَلَّ قَوْمَهُمْ؛ إِذَا هُمْ حَذَرُوهُمْ مَا عَايَنُوا مِنْ ذَلِكَ، يَحْذَرُونَ فَيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، حَذَرًا أُنْ يَنْزَلَ بِهِمْ مَا نَزَلَ بِالَّذِينَ أَخْبَرُوا خَبَرَهُمْ.

وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال بالصواب، لأن «النفر» قد بينا فيما مضى، أنه إذا كان مطلقاً بغير صلة بشيء، أن الأغلب من استعمال العرب إياه في الجهاد والغزو. فإذا كان ذلك هو الأغلب من المعاني فيه، وكان جَلُّ ثَنَائِهِ قال: «فلولا نَفَرٌ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ»، علم أن قوله: «ليَتَفَقَّهُوا»، إنما هو شرطٌ للنفر لا لغيره، إذ كان يليه دون غيره من الكلام.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَتَنِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٢٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: لِلْمُؤْمِنِينَ بِهِ وَبِرَسُولِهِ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ صَدَّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، قَاتِلُوا مَنْ وَلِيَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ دُونَ مَنْ بَعْدَ مِنْهُمْ. يقول لهم: ابدأوا بقتالِ الأقربِ فالأقربِ إليكم داراً، دُونَ الْأَبْعَدِ فالأبعدِ. وكان الذين يَلُونُ الْمُخَاطَبِينَ بِهَذِهِ الْآيَةِ يَوْمئِذٍ، الرُّومُ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا سُكَّانَ الشَّامِ يَوْمئِذٍ وَالشَّامُ كَانَتْ أَقْرَبَ إِلَى الْمَدِينَةِ مِنَ الْعِرَاقِ. فَأَمَّا بَعْدَ أَنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْبِلَادَ، فَإِنَّ الْفَرَضَ عَلَى أَهْلِ كُلِّ نَاحِيَةٍ، قِتَالُ مَنْ وَلِيَهُمْ مِنَ الْأَعْدَاءِ دُونَ الْأَبْعَدِ مِنْهُمْ، مَا لَمْ يَضْطُرَّ إِلَيْهِمْ أَهْلُ نَاحِيَةٍ أُخْرَى مِنْ نَوَاحِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ. فَإِنْ اضْطُرُّوا إِلَيْهِمْ، لَزِمَهُمْ عَوْنُهُمْ وَنَصْرُهُمْ، لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ يَدُّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ.

وَلِصِحَّةِ كَوْنِ ذَلِكَ كَذَلِكَ، تَأَوَّلَ كُلُّ مَنْ تَأَوَّلَ هَذِهِ الْآيَةَ، أَنَّ مَعْنَاهَا لِيَجَابِ الْفَرَضَ عَلَى أَهْلِ كُلِّ نَاحِيَةٍ قِتَالُ مَنْ وَلِيَهُمْ مِنَ الْأَعْدَاءِ.

وأما قوله: «وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً»، فَإِنَّ معناه: وَلْيَجِدْ هَؤُلَاءِ الْكَفَّارُ الَّذِينَ تَقَاتِلُونَهُمْ «فِيكُمْ»، أَي: مِنْكُمْ شِدَّةً عَلَيْهِمْ، «وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ»، يَقُول: وَأَيُّقُنُوا، عِنْدَ قِتَالِكُمْ إِيَّاهُمْ، أَنَّ اللَّهَ مَعَكُمْ، وَهُوَ نَاصِرُكُمْ عَلَيْهِمْ، فَإِنْ اتَّقَيْتُمْ اللَّهَ وَخِفْتُمُوهُ بِأَدَاءِ فَرَائِضِهِ وَاجْتِنَابِ مَعَاصِيهِ، فَإِنَّ اللَّهَ نَاصِرٌ مَنْ اتَّقَاهُ وَمُعِينُهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ
أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَإِذَا أُنْزِلَ اللَّهُ سُورَةٌ مِنْ سُوْرِ الْقُرْآنِ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَمِنْ هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي هَذِهِ السُّورَةِ مَنْ يَقُول: أَيُّهَا النَّاسُ، أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ السُّورَةُ إِيمَانًا؟ يَقُولُ: تَصَدِّيقًا بِاللَّهِ وَبِآيَاتِهِ. يَقُولُ اللَّهُ: «فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا»، مِنَ الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ ذَلِكَ، «فَزَادَتْهُمْ»، السُّورَةُ الَّتِي أُنْزِلَتْ «إِيمَانًا»، وَهُمْ يَفْرَحُونَ بِمَا أَعْطَاهُمُ اللَّهُ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْيَقِينِ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: أَوَلَيْسَ «الْإِيمَانُ»، فِي كَلَامِ الْعَرَبِ، التَّصَدِيقُ وَالْإِقْرَارُ؟

قِيلَ: بَلَى!

فَإِنْ قِيلَ: فَكَيْفَ زَادَتْهُمْ السُّورَةُ تَصَدِّيقًا وَإِقْرَارًا؟

قِيلَ: زَادَتْهُمْ إِيمَانًا حِينَ نَزَلَتْ، لِأَنَّهُمْ قَبْلَ أَنْ تَنْزَلَ السُّورَةُ لَمْ يَكُنْ لَزِمَهُمْ فَرَضُ الْإِقْرَارِ بِهَا وَالْعَمَلُ بِهَا بِعَيْنِهَا، إِلَّا فِي جُمْلَةِ إِيمَانِهِمْ بِأَنَّ كُلَّ مَا جَاءَهُمْ بِهِ نَبِيُّهُمْ ﷺ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَحَقٌّ. فَلَمَّا أُنْزِلَ اللَّهُ السُّورَةُ لَزِمَهُمْ فَرَضُ الْإِقْرَارِ بِأَنَّهَا بِعَيْنِهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَوَجَبَ عَلَيْهِمْ فَرَضُ الْإِيمَانِ بِمَا فِيهَا مِنْ أَحْكَامِ اللَّهِ

التوبة: ١٢٤-١٢٦

وحدوده وفرائضه، فكانَ ذلك هو الزيادةُ التي رَأَدَتْهُمْ نزولُ السورةِ حين نزلت من الإيمانِ والتصديقِ بها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ
فَرَأَدَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿١٢٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ»، يَفَاقُ وَشَكٌّ فِي دِينِ الله، فَإِنَّ السُّورَةَ الَّتِي أُنْزِلَتْ «رَأَدَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ»، وذلك أَنَّهُمْ شَكُّوا فِي أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ الله، فلمْ يُؤْمِنُوا بِهَا وَلَمْ يُصَدِّقُوا، فَكَانَ ذَلِكَ زِيَادَةً شَكٍّ حَادِثَةٍ فِي تَنْزِيلِ الله، لَزِمَهُمُ الْإِيمَانُ بِهِ عَلَيْهِمْ، بَلِ ارْتَابُوا بِذَلِكَ، فَكَانَ ذَلِكَ زِيَادَةً نَتْنٍ مِنْ أَفْعَالِهِمْ، إِلَى مَا سَلَفَ مِنْهُمْ نَظِيرُهُ مِنَ التَّنِّ وَالنَّفَاقِ. وذلك معنى قوله: «فَرَأَدَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ»، «ومَاتُوا»، يعني: هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقِينَ أَنَّهُمْ هَلَكُوا، «وَهُمْ كَافِرُونَ»، يعني: وَهُمْ كَافِرُونَ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أُولَٰئِكَ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ
عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ ﴿١٢٦﴾

تأويل الكلام: أَوْ لَا يَرَى هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقُونَ أَنَّ اللهَ يَخْتَبِرُهُمْ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، بِمَعْنَى أَنَّهُ يَخْتَبِرُهُمْ فِي بَعْضِ الْأَعْوَامِ مَرَّةً، وَفِي بَعْضِهَا مَرَّتَيْنِ، «ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ»، يَقُولُ: ثُمَّ هُمْ مَعَ الْبَلَاءِ الَّذِي يَحُلُّ بِهِمْ مِنَ الله، وَالْإِخْتِبَارِ الَّذِي يَعْزِضُ لَهُمْ، لَا يُنْبِئُونَ مِنْ نِفَاقِهِمْ، وَلَا يُتُوبُونَ مِنْ كُفْرِهِمْ، وَلَا هُمْ يَتَذَكَّرُونَ بِمَا يَرَوْنَ مِنْ حُجَجِ الله وَيُعَايِنُونَ مِنْ آيَاتِهِ، فَيَتَعَطَّوْا بِهَا، وَلَكِنَّهُمْ مُصِرُّونَ عَلَى نِفَاقِهِمْ؟

واختلف أهل التأويل في معنى «الفتنة» التي ذكر الله في هذا الموضع أن هؤلاء المنافقين يُفْتَنُونَ بها.

فقال بعضهم: ذلك اختبار الله إياهم بالقحط والشدة.

وقال آخرون: بل معناه: أنهم يُخْتَبَرُونَ بالغزو والجهاد.

وأولى الأقوال في ذلك بالصحة أن يُقَالَ: إِنَّ الله عَجَبَ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ من هؤلاء المنافقين، ووبَّخَ المنافقين في أنفسهم بقلَّةِ تَذَكُّرِهِمْ، وَسَوَاءٍ تَنْبَهُهُمْ لمواعظِ الله التي يَعْظُهُمْ بها. وجائز أن تكون تلك المواعظ الشدائد التي يُنْزِلُهَا بهم من الجوع والقحط - وجائز أن تكون ما يريهم من نصرة رسوله على أهل الكفر به ويرزقهُ من اظهار كلمته على كلمتهم - وجائز أن تكون ما يظهر للمسلمين من نفاقهم وخبث سرائرهم، بِرُكُونِهِمْ إلى ما يسمعون من أراجيفِ المشركين برسولِ الله ﷺ وأصحابه - ولا خبر يُوجِبُ صِحَّةَ بعض ذلك دون بعض، من الوجه الذي يَجِبُ التسليم له. ولا قول في ذلك أولى بالصواب من التسليم لظاهر قول الله وهو: أَوْ لَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُخْتَبَرُونَ في كُلِّ عامٍ مرةً أو مرتين، بما يكونُ زاجراً لهم، ثم لا يَنْزَجِرُونَ ولا يَتَعِظُونَ؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَيْنَكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ أَنْصَرَفُوا صَرْفَ اللَّهِ قُلُوبَهُمْ بَأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿١٢٧﴾

يقول تعالى ذكره: «وإذا ما أنزلت سورة»، من القرآن فيها عيب هؤلاء المنافقين الذين وَصَفَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ صِفَتَهُمْ في هذه السورة، وَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. «نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ»، فتناظروا. «هل يراكم من أحدٍ»، إن تكلمتم أو تناجيتهم بمعابٍ القوم يخبرهم به، ثم قاموا فانصرفوا من عند رسول

الله ﷻ، ولم يَسْتَمِعُوا قِرَاءَةَ السُّورَةِ الَّتِي فِيهَا مَعَايِبُهُمْ. ثُمَّ ابْتَدَأَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَوْلَهُ: «صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ»، فَقَالَ: صَرَفَ اللَّهُ عَنِ الْخَيْرِ وَالتَّوْفِيقِ وَالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قُلُوبَ هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقِينَ. «ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ»، يَقُولُ: فَعَلَّ اللَّهُ بِهِمْ هَذَا الْخِذْلَانَ، وَصَرَفَ قُلُوبَهُمْ عَنِ الْخَيْرَاتِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ عَنْ اللَّهِ مَوَاعِظَهُ، اسْتِكْبَارًا، وَنِفَاقًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِلْعَرَبِ: لَقَدْ جَاءَكُمْ، أَيُّهَا الْقَوْمُ، رَسُولٌ اللَّهُ إِلَيْكُمْ. «مِنْ أَنفُسِكُمْ»، تَعْرِفُونَهُ، لَا مِنْ غَيْرِكُمْ فَتَتَّهِمُوهُ عَلَى أَنفُسِكُمْ فِي النَّصِيحَةِ لَكُمْ. «عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ» أَيُّ: عَزِيزٌ عَلَيْهِ عَنِتُّكُمْ وَهُوَ دُخُولُ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِمْ وَالْمَكْرُوهِ وَالْأَذَى. «حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ»، يَقُولُ: حَرِيصٌ عَلَى هُدَى ضَلَالِكُمْ وَتَوْبَتِهِمْ وَرَجوعِهِمْ إِلَى الْحَقِّ. «بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ»، أَيُّ: رَفِيقٌ «رَحِيمٌ». وَأَمَّا قَوْلُهُ: «عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ»، فَإِنَّ أَهْلَ التَّأْوِيلِ اخْتَلَفُوا فِي تَأْوِيلِهِ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْنَاهُ: مَا ضَلَلْتُمْ.

وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ مَعْنَى ذَلِكَ: عَزِيزٌ عَلَيْهِ عَنَتُ مُؤْمِنِكُمْ.

وَأَوَّلَى الْقَوْلِينَ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ، الْقَوْلُ الْأَوَّلُ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَمَّ بِالْخَبَرِ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ أَنَّهُ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتَّ قَوْمُهُ، وَلَمْ يَخْصُصْ أَهْلَ الْإِيمَانِ بِهِ. فَكَانَ ﷻ كَمَا جَاءَ الْخَبَرُ مِنَ اللَّهِ بِهِ، عَزِيزٌ عَلَيْهِ عَنَتُ جَمْعِهِمْ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: وَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُوصَفَ ﷻ بِأَنَّهُ كَانَ عَزِيزًا عَلَيْهِ عَنَتُ جَمْعِهِمْ، وَهُوَ يَقْتُلُ كُفَّارَهُمْ، وَيَسْبِي ذُرَارِيَهُمْ، وَيَسْلُبُهُمْ أَمْوَالَهُمْ؟

التوبة: ١٢٨-١٢٩

قيل: إن إسلامهم، لو كانوا أسلموا، كان أحب إليه من إقامتهم على كفرهم وتكذيبهم إياه، حتى يستحقوا ذلك من الله وإنما وصفه الله جل ثناؤه بأنه عزيز عليه عنتهم، لأنه كان عزيزاً عليه أن يأتوا ما يُعنتهم، وذلك أن يضلوا فيستوجبوا العنت من الله بالقتل والسبي.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿١٢٨﴾

يقول تعالى ذكره: فَإِنْ تَوَلَّى، يا محمد، هؤلاء الذين جئتهم بالحق من عند ربك من قومك، فأدبروا عنك ولم يقبلوا ما أتيتهم به من النصيحة في الله، وما دعوتهم إليه من النور والهدى. «فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ»، يكفيني ربي. «لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ»، لا معبود سواه. «عليه توكلت»، وبه وثقت، وعلى عونهِ اتكلت، وإليه وإلى نصره استندت، فإنه ناصري ومُعيني على مَنْ خالفني وتولى عني منكم ومن غيركم من الناس. «وهو ربُّ العرش العظيم»، الذي يملك كل ما دونه، والملوك كلهم ممالكه وعبيده.

وإنما عني بوصفه جل ثناؤه نفسه بأنه «ربُّ العرش العظيم»، الخبر عن جميع ما دونه أنهم عبيده، وفي ملكه وسلطانه، لأنَّ «العرش العظيم»، إنما كان يكون للملوك، فوصف نفسه بأنه «ذو العرش» دون سائر خلقه، وأنه الملك العظيم دون غيره، وأنَّ مَنْ دونه في سلطانه وملكه، جارٍ عليه حكمه وقضاؤه.

نَفْسِي سَوْتَا يُونُسَ

يونس: ١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الرَّ

اختلف أهل التأويل في ذلك:

فقال بعضهم تأويله: أنا الله أرى.

وقال آخرون: هي حروف من اسم الله الذي هو «الرحمن».

وقال آخرون: هي اسم من أسماء القرآن.

وقد ذكرنا اختلاف الناس، وما إليه ذهب كل قائل في الذي قال فيه، وما الصواب لدينا من القول في ذلك في نظيره، وذلك في أول «سورة البقرة»، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾

(يعني): «هذه آيات القرآن»، ووجه معنى «تلك» إلى معنى «هذه»، و«الآيات»، الأعلام - و«الكتاب»، اسم من أسماء القرآن.

ومعنى «الحكيم»، في هذا الموضع، «المحكم»، صرف «مفعل» إلى «فعل»، كما قيل: «عذاب أليم»، بمعنى مؤلم.

فمعناه إذاً: تلك آيات الكتاب المحكم، الذي أحكمه الله وبينه لعباده، كما قال جل ثناؤه: ﴿الرَّكِتَابُ أَحْكَمْتُ آيَاتُهُ ثُمَّ فَصَّلْتُ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ [هود: ١].

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ
مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَكَانَ عَجَبًا لِلنَّاسِ إِيحَاؤُنَا الْقُرْآنَ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ،
بِإِنْذَارِهِمْ عِقَابَ اللَّهِ عَلَى مَعَاصِيهِ، كَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْحَى مِنْ قَبْلِهِ
إِلَى مِثْلِهِ مِنَ الْبَشَرِ، فَتَعَجَّبُوا مِنْ وَحْيِنَا إِلَيْهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ
عِنْدَ رَبِّهِمْ

يقول جلُّ ثَنَائِهِ: أَمَا كَانَ عَجَبًا لِلنَّاسِ أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ: أَنْ
أَنْذِرِ النَّاسَ، وَأَنْ بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ: «أَنْ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ»، عَطَفَ
عَلَى «أَنْذِرِ».

واختلف أهل التأويل في معنى قوله: «قدم صدق».

فقال بعضهم: معناه: أَنْ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا بِمَا قَدَّمُوا مِنْ صَالِحِ الْأَعْمَالِ.

وقال آخرون: معناه: أَنْ لَهُمْ سَابِقَ صِدْقٍ فِي اللُّوحِ الْمَحْفُوظِ، مِنْ
السَّعَادَةِ.

وقال آخرون: معنى ذلك: أَنْ مُحَمَّدًا ﷺ شَفِيعٌ لَهُمْ، قَدَّمَ صِدْقَ.

وأولى هذه الأقوالِ عندي بالصواب، قول مَنْ قَالَ: معناه: أَنْ لَهُمْ أَعْمَالًا
صَالِحَةً عِنْدَ اللَّهِ، يَسْتَوْجِبُونَ بِهَا مِنْهُ الثَّوَابَ.

وذلك أَنَّهُ مَحْكِيٌّ عَنِ الْعَرَبِ: «هَؤُلَاءِ أَهْلُ الْقَدَمِ فِي الْإِسْلَامِ»، أَيِ:
هَؤُلَاءِ الَّذِينَ قَدَّمُوا فِيهِ خَيْرًا، فَكَانَ لَهُمْ فِيهِ تَقْدِيمٌ. وَيُقَالُ: «لَهُ عِنْدِي قَدَمٌ

يونس : ٢ - ٣

صِدْقٍ، وَقَدَّمَ سُوءًا، وَذَلِكَ مَا قَدَّمَ إِلَيْهِ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ.
فَتَأْوِيلُ الْكَلَامِ إِذَا: وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ تَقْدِيمَةٌ خَيْرٍ مِنَ الْأَعْمَالِ
الصَّالِحَةِ عِنْدَ رَبِّهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ

مُبِينٌ ﴿٢﴾

تأويل الكلام: أكان للناس عَجَبًا أَنْ أَوْحِينَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ: أَنْ أَنْذِرِ
النَّاسَ، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ؟ فَلَمَّا أَتَاهُمْ بُوحَى اللَّهِ
وَتَلَاَهُ عَلَيْهِمْ، قَالَ الْمُتَكِبُونَ تَوْحِيدَ اللَّهِ وَرِسَالَةَ رَسُولِهِ: إِنَّ هَذَا الَّذِي جَاءَنَا بِهِ
مُحَمَّدٌ لَسِحْرٌ^(١) مُبِين: أَي: يَبِينُ لَكُمْ عَنْهُ أَنَّهُ مُبْطِلٌ فِيمَا يَدَّعِيهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأُمُورَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ،

ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ رَبَّكُمْ الَّذِي لَهُ عِبَادَةٌ كُلُّ شَيْءٍ، وَلَا تَنْبَغِي الْعِبَادَةُ
إِلَّا لَهُ، هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وَانْفَرَدَ
بِخَلْقِهِمَا بِغَيْرِ شَرِيكَ وَلَا ظَهِيرٍ، ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى عَرْشِهِ مُدَبِّرًا لِلْأُمُورِ، وَقَاضِيًا
فِي خَلْقِهِ مَا أَحَبَّ، لَا يَضَادُّهُ فِي قَضَائِهِ أَحَدٌ، وَلَا يَتَعَقَّبُ تَدْبِيرَهُ مُتَعَقِّبٌ، وَلَا
يَدْخُلُ أُمُورُهُ خَلَلٌ. «مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ»، يَقُولُ: لَا يَشْفَعُ عِنْدَهُ
شَافِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي أَحَدٍ، إِلَّا مَنْ بَعْدَ أَنْ يَأْذَنَ فِي الشَّفَاعَةِ. «ذَلِكَ اللَّهُ

(١) لأن الساحر يأتي بالسحر، ولذلك قرأها بعضهم «لِسِحْرٍ مُبِينٍ».

رَبُّكُمْ»، يقول جَلَّ جلاله : هذا الذي هذه صِفَتُهُ، سَيِّدُكُمْ وَمَوْلَاكُمْ، لا مَنْ لا يَسْمَعُ ولا يَبْصُرُ ولا يَدْبُرُ ولا يَقْضِي من الآلهة والأوثان. «فاعبدوه»، يقول : فاعبدوا رَبُّكُمْ الذي هذه صفته، وأخلصوا له العبادة، وأفردوا له الألوهة والربوبية، بالذِّلة منكم له، دون أوثانكم وسائر ما تُشركون معه في العبادة. «أفلا تَذْكُرُونَ»، يقول : أفلا تَتَعَطَّوْنَ وتَعْتَبِرُونَ بهذه الآيات والحجج، فَتَنْبُيُونَ إلى الإذعان بتوحيد ربكم وإفراده بالعبادة، وتخلعون الأنداد وتبرأون منها؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ مَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : إلى رَبِّكُمْ الذي صفته ما وَصَفَ جَلَّ ثَناءُهُ في الآية قبل هذه، معاذكم، أيها الناس، يومَ القيامة جميعاً. «وعد الله حقاً» فأخرج «وعد الله» مصدراً من قوله : «إليه مرجعكم»، لأنه فيه معنى «الوعد»، ومعناه : يَعِدُكُمْ الله أَنْ يُحْيِيَكُمْ بعد مماتِكُمْ وَعَدًّا حقاً، فلذلك نَصَبَ «وعد الله حقاً». «إنَّه يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ : إن رَبِّكُمْ يَبْدَأُ إنشاءَ الخلق وإحداثه وإيجاده. «ثم يعيده»، يقول : ثم يُعِيدُهُ فيوجدُه حَيًّا كَهَيْئَتِهِ يومَ ابتداءه، بعد فَنائِهِ وبَلَاءِهِ.

وقوله : «ليجزِيَ الذين آمنوا وعملوا الصالحاتِ بالقسطِ»، يقول : ثم يعيده من بعد مماتِهِ كَهَيْئَتِهِ قَبْلَ مماتِهِ عند بَعْثِهِ من قبره. «ليجزِيَ الذين آمنوا»، يقول : لِيُثَبِّبَ مَنْ صَدَّقَ الله ورسولَهُ، وعملوا ما أمرهم الله به من الأعمالِ، واجتنبوا ما نهاهم عنه، على أعمالهم الحَسَنَةِ. «بالقسطِ»، يقول : ليجزيهم على الحَسَنِ من أعمالهم التي عَمِلُوهَا في الدنيا الحَسَنَ من الثواب، والصالح

من الجزاء في الآخرة - وذلك هو «القسط»، و«القسط»، العدل والإنصاف.

وقوله: «والذين كفروا لهم شراب من حميم»، فإنه جل ثناؤه ابتداء الخبر عما أعد الله للذين كفروا من العذاب، وفيه معنى العطف على الأول. لأنه تعالى ذكره عم بالخبر عن معاد جميعهم، كفارهم ومؤمنهم، إليه. ثم أخبر أن إعادتهم ليجزي كل فريق بما عمل، المحسن منهم بالإحسان، والمسيء بالإساءة. ولكن لما كان قد تقدّم الخبر المستأنف عما أعد للذين كفروا من العذاب، ما يدل سامع ذلك على المراد، ابتداء الخبر، والمعنى العطف، فقال: والذين جحدوا الله ورسوله وكذبوا بآيات الله «لهم شراب» في جهنم «من حميم»، وذلك شراب قد أغلي واشتد حره، حتى إنه فيما ذكر عن النبي ﷺ ليتساقط من أحدهم حين يدينه منه فروة رأسه^(١)، وكما وصفه جل ثناؤه: ﴿كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ﴾ [الكهف: ٢٩].

وقوله: «عذاب أليم»، يقول: ولهم مع ذلك عذاب مٌوجع، سوى الشراب من الحميم، بما كانوا يكفرون بالله ورسوله.

القول في تأويل قوله تعالى: هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّعِيرِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

يقول تعالى ذكره: إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض. «هو الذي جعل الشمس ضياء»، بالنهار، «والقمر نورا»، بالليل. ومعنى ذلك: هو

(١) يشير إلى حديث أبي سعيد الخدري بهذا المعنى، وهو من رواية دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عنه، وهو إسناد ضعيف أخرجه المؤلف وابن ماجة (٧٤٧٣)، والحاكم ٥٠١/٢، والبيهقي (٥٥٠)، والترمذي (٢٥٨١) و(٣٣٢٢) وغيرهم. وفي الباب عن أبي أمامة عند الترمذي (٢٥٨٣)، وأحمد: ٢٦٥/٥، ونعيم بن حماد في زوائد الزهد (٣١٤) ولا يثبت أيضاً.

الذي أضاء الشمس وأنار القمر، «وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ»، يقول: قَضَاهُ فَسَوَّاهُ مَنَازِلَ، لا يجاوزها ولا يَقْصُرُ دُونَهَا، على حالٍ واحدةٍ أبداً.

وقوله: «لتعلموا عَدَدَ السنين والحساب»، يقول: وَقَدَّرَ ذَلِكَ مَنَازِلَ «لتعلموا»، أنتم أيها الناس «عَدَدَ السنين»، دخول ما يدخل منها، أو انقضاء ما يُسْتَقْبَلُ منها، وحسابها، يقول: وحساب أوقات السنين، وعدد أيامها، وحساب ساعات أيامها. «ما خَلَقَ اللهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: لم يخلق الله الشمس والقمر ومنازلهما إلا بالحق. يقول الحق تعالى ذِكْرُهُ: خَلَقْتُ ذَلِكَ كُلَّهُ بِحَقٍّ وَحْدِي، بغير عونٍ ولا شريك. «يُفَصِّلُ الْآيَاتِ»، يقول: يُبَيِّنُ الْحَجِجَ وَالْأَدْلَةَ. «لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ»، إذا تدبروها، حقيقة وحدانية الله، وصحة ما يَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ مُحَمَّدٌ ﷺ، من خَلَعَ الْأُنْدَادِ، والبراءة من الأوثان.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ فِي آخِزَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ ﴿٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: مُنَبِّهاً عِبَادَهُ عَلَى مَوْضِعِ الدَّلَالَةِ عَلَى رَبوبيته، وأنه خَالَقُ كُلِّ مَا دُونَهُ: إِنَّ فِي اعْتِقَابِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، واعتقَابِ النَّهَارِ اللَّيْلِ، إذا ذهب هذا جاء هذا، وإذا جاء هذا ذهب هذا، وفيما خَلَقَ اللهُ فِي السَّمَوَاتِ مِنَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنَّجُومِ، وفي الْأَرْضِ مِنْ عَجَائِبِ الْخَلْقِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ لَهَا صَانِعاً لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. «لآيَاتٍ»، يقول: لِأَدْلَةٍ وَحُجَجاً وَأَعْلَاماً وَاضِحَةً. «لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ» الله، فيخافون وعيده، ويخشون عقابه على إخلاص العبادَةِ لربهم.

فإن قَالَ قَائِلٌ: أَوْ لَا دَلَالَةَ فِيَمَا خَلَقَ اللهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلَى صَانِعِهِ إِلَّا لِمَنْ اتَّقَى اللهُ؟

قيل : في ذلك الدلالة الواضحة على صانعه لكل من صحت فطرته، وبرئ من العاهات قلبه، ولم يقصد بذلك الخبر عن أن فيه الدلالة لمن كان قد أشعر نفسه تقوى الله، وإنما معناه : إن في ذلك لآيات لمن اتقى عقاب الله، فلم يحمله هواه على خلاف ما وضع له من الحق، لأن ذلك يدل كل ذي فطرة صحيحة على أن له مدبراً يستحق عليه الإذعان له بالعبودية، دون ما سواه من الآلهة والأنداد.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيِنِنَا غَافِلُونَ ﴿٧﴾ أُولَئِكَ مَا لَهُمْ النَّارُ
بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨﴾

يقول تعالى ذكره : إن الذين لا يخافون لقاءنا يوم القيامة، فهم لذلك مُكذَّبون بالثواب والعقاب، متنافسون في زين الدنيا وزخارفها، راضون بها عوضاً من الآخرة، مطمئنين إليها ساكنين - والذين هم عن آيات الله - وهي أدلته على وحدانيته، وحججه على عباده، في إخلاص العباد له. «غافلون»، مُعْرِضُونَ عنها لَاهُونَ، لا يتأملونها تأمل ناصح لنفسه، فيعلموا بها حقيقة ما دلتهم عليه، ويعرفوا بها بطول ما هم عليه مقيمون. «أولئك ماوهم النار»، يقول : جل ثناؤه : هؤلاء الذين هذه صفتهم. «ماوهم»، مصيرهم إلى النار نار جهنم في الآخرة. «بما كانوا يكسبون»، في الدنيا من الآثام والأجرام، ويجترحون من السيئات.

والعرب تقول : «فلان لا يرجو فلاناً»، إذا كان لا يخافه، ومنه قول الله جل ثناؤه : ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً﴾ [نوح : ١٣].

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿١٠﴾
دَعَوْنَهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ»، إِنَّ الَّذِينَ صَدَّقُوا
الله ورسوله، «وعملوا الصَّالِحَاتِ»، وذلك العمل بطاعة الله والانتهاى إلى أمره.
«يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ»، يقول: يُرْشِدُهُمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ بِهِ، إِلَى الْجَنَّةِ.

وقوله: «تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ»، يقول: تجري من تحت هؤلاء
المؤمنين الذين وصفَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ صفتهم، أنهارُ الجنة. «فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ»،
يقول: فِي بساتين النعيم، الذي نَعَمَ اللهُ بِهِ أَهْلَ طَاعَتِهِ وَالْإِيمَانِ بِهِ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: وكيف قيل: «تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ»، وإنما وصف
جَلَّ ثَنَاؤُهُ أنهارَ الجنةِ فِي سائرِ القرآن أنها تجري تحتَ الجنات؟ وكيف يمكن
الأنهار أن تجري من تحتهم. إلا أن يكونوا فوق أرضها والأنهار تجري من تحت
أرضها؟ وليس ذلك من صفةِ أنهارِ الجنة، لأنَّ صفتها أنها تجري على وجه
الأرض في غير أحاديدها؟

قيل: إِنَّ معنى ذلك بخلافِ ما إليه ذهبَتْ، وإنما معنى ذلك: تجري
من دونهم الأنهارُ إِلَى ما بين أيديهم فِي بساتين النعيم، وذلك نظير قولِ الله:
﴿قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا﴾ [مريم: ٢٤]. ومعلوم أنه لم يجعل «السري»
تحتها وهي عليه قاعدة إذ كان «السري»، هو الجدول، وإنما عَنَى بِهِ: جَعَلَ
دونها بين يديها، وكما قال جَلَّ ثَنَاؤُهُ مخبراً عن قيل فرعون، ﴿أَلَيْسَ لِي مُلْكُ
مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي﴾ [الزخرف: ٥١]، بمعنى: من دوني، بين
يدي.

وأما قوله: «دَعَاوَهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ»، فَإِنَّ مَعْنَاهُ: دَعَاوَهُمْ فِيهَا: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ.

وأما قوله: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ»، فَإِنَّ مَعْنَاهُ: تَنْزِيهًا لَكَ، يَا رَبِّ، مِمَّا أَضَافَ إِلَيْكَ أَهْلَ الشَّرِكِ بِكَ، مِنَ الْكَذِبِ عَلَيْكَ وَالْفِرْيَةِ.

«وَتَحْيَتُهُمْ»، يَقُولُ: وَتَحِيَّةٌ بَعْضُهُمْ بَعْضًا «فِيهَا سَلَامٌ»، أَيِ: سَلِمْتُ وَأَمِنْتُ مِمَّا ابْتُلِيَ بِهِ أَهْلُ النَّارِ.

وقوله: «وَأَخْرَجُوا دَعْوَاهُمْ»، يَقُولُ: وَأَخْرَجُوا دُعَائِهِمْ «أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»، يَقُولُ: وَأَخْرَجُوا دُعَائِهِمْ أَنْ يَقُولُوا: «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»، وَلِذَلِكَ خَفَّتْ «أَنْ»، وَلَمْ تَشَدَّدْ، لِأَنَّهُ أُرِيدَ بِهَا الْحِكَايَةُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ
أَسْتَعْجَلَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَافِي
طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ إِجَابَةَ دُعَائِهِمْ فِي الشَّرِّ، وَذَلِكَ فِيمَا عَلَيْهِمْ مَضَرَّةٌ فِي نَفْسٍ أَوْ مَالٍ. «أَسْتَعْجَلَهُمْ بِالْخَيْرِ»، يَقُولُ: كَأَسْتَعْجَالِهِ لَهُمْ فِي الْخَيْرِ بِالْإِجَابَةِ إِذَا دَعَوْهُ بِهِ. «لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ»، يَقُولُ: لَهْلَكُوا، وَعُجِّلَ لَهُمُ الْمَوْتُ، وَهُوَ «الْأَجَلُ».

«فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا»، يَقُولُ: فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَخَافُونَ عِقَابَنَا، وَلَا يُوقِنُونَ بِالْبَعْثِ وَلَا بِالنُّشُورِ «فِي طُغْيَانِهِمْ»، يَقُولُ: فِي تَمَرُّدِهِمْ وَعُتُوِّهِمْ «يَعْمَهُونَ»، يَعْنِي: يَتَرَدَّدُونَ.

وَأِنَّمَا أَخْبَرَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ عَنْ هَؤُلَاءِ الْكَافِرَةِ بِالْبَعْثِ بِمَا أَخْبَرَ بِهِ عَنْهُمْ، مِنْ

يونس: ١١ - ١٣

طغيانهم وترددهم فيه عند تعجيله إجابة دعائهم في الشرِّ لو استجاب لهم، أن ذلك كان يدعوهم إلى التقرب إلى الوثن الذي يُشرك به أحدهم، أو يضيف ذلك إلى أنه من فعله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّكَانَ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢﴾

يقول تعالى ذكره: وإذا أصاب الإنسان الشدة والجهد «دعانا لجنبه»، يقول: استغاث بنا في كشف ذلك عنه. «لجنبه»، يعني: مضطجعا لجنبه، «أو قاعداً أو قائماً»، بالحال التي يكون بها عند نزول ذلك الضرُّ به. «فلما كشفنا عنه ضره»، يقول: فلما فرجنا عنه الجهد الذي أصابه، «مرَّ كأن لم يدعنا إلى ضرِّ مسه»، يقول: استمرَّ على طريقته الأولى قبل أن يصيبه الضر، ونسي ما كان فيه من الجهد والبلاء أو تناساه، وترك الشكر لربه الذي فرج عنه ما كان قد نزل به، من البلاء حين استعاذ به، وعاد للشرك ودعوى الآلهة والأوثان أرباباً معه. يقول تعالى ذكره: «كذلك زُيِّنَ للمسرفين ما كانوا يعملون»، يقول: كما زُيِّنَ لهذا الإنسان الذي وصفنا صِفَتَهُ، استمراره على كفره بعد كشف الله عنه ما كان فيه من الضر، كذلك زُيِّنَ للذين أسرفوا في الكذب على الله وعلى أنبيائه، فتجاوزوا في القول فيهم إلى غير ما أذن الله لهم به، ما كانوا يعملون من معاصي الله والشرك به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «ولقد أهلكنا الأمم التي كذبت رُسُلَ الله من قبلكم، أيها المشركون بربهم. «لَمَّا ظَلَمُوا»، يقول: لما أَشْرَكُوا وخالفوا أمرَ الله ونهيه. «وجاءتهم رُسُلهم»، من عندِ الله. «بالبينات»، وهي الآيات والحجج التي تُبَيِّنُ عن صِدْق مَنْ جاء بها. ومعنى الكلام: وجاءتهم رُسُلهم بالآياتِ البينات أنها حَقٌّ. «وما كانوا ليؤمنوا»، يقول: فلم تُكُنْ هذه الأمم التي أهلكناها ليؤمنوا برسلهم وَيُصَدِّقُوهم إلى ما دَعَوْهُمُ إليه من توحيدِ الله وإخلاصِ العبادَةِ له. «وكذلك نجزي القومَ المجرمين»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: كما أهلكنا هذه القرون من قبلكم، أيها المشركون، بِظُلْمِهِم أَنفُسَهُم، وتكذيبِهِم رُسُلَهُم، وَرَدَّهُم نصيحَتَهُم، كذلك أَفْعَلُ بكم فَأُهْلِكُكُمْ كما أهلكْتَهُم بتكذيبِكُم رسولَكُم محمداً ﷺ، وَظُلْمِكُم أَنفُسَكُم بِشِرْكِكُم بربكُم، إِنْ أنتم لم تُتَّيَّبُوا وتُتُوبُوا إلى الله من شركِكُم، فَإِنَّ من ثوابِ الكافرِ بي على كفرِهِ عندي، أَنْ أُهْلِكَهُ بِسَخْطِي في الدنيا، وأوردهُ النارَ في الآخرة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ

لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ، أيها الناس، خَلَائِفَ من بعد هؤلاء القرون الذين أهلكناهم لما ظَلَمُوا، تَخَلَّفُونَهُمْ في الأرض، وتكونون فيها بَعْدَهُمْ. «لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ»، يقول: لِنَنْظُرَ رَبُّكُمْ أَيْنَ عَمَلُكُمْ من عمل مَنْ هلك من قبلكم من الأممِ بذنوبِهِم وكفرِهِم بربِهِم، تَحْتَذُونَ مِثَالَهُمْ فيه، فتستحقون من العقابِ ما استحقوا، أَمْ تخالفون سبيلَهُم فتؤمنون بالله ورسوله وَتَقِرُّونَ بالبعثِ بعد المماتِ، فتستحقون من رَبِّكُمْ الثوابَ الجزيل.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا أَنتَحَلْتُمْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ

الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا أَنْتِ بِشَرِّهِ أَنْ غَيْرَ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبْدَلَهُ مِنْ تِلْقَائِي نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وإذا قُرِئَ على هؤلاء المشركين آياتِ كتابِ الله الذي أنزلناه إليك، يا محمد. «بَيِّنَاتٍ»، واضحاتٍ، على الحق دالَّاتٍ. «قال الذين لا يرجون لقاءنا»، يقول: قال الذين لا يخافون عقابنا، ولا يُوقِنُونَ بِالْمَعَادِ إلينا، ولا يُصَدِّقُونَ بِالْبَعْثِ، لك. «أَنْتِ بقرآنٍ غير هذا أو بدَّلَهُ»، يقول: أو غَيْرِهِ. «قُلْ» لهم، يا محمد. «ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي»، أي: من عندي.

والتبديل الذي سألوهُ، فيما ذكر، أن يُحوَّلَ آيةُ الوعيدِ آيةً وَعْدٍ، وآيةُ الوعد وعيداً، والحرام حلالاً، والحلال حراماً. فأمر الله نبيَّهُ ﷺ أن يخبرهم أن ذلك ليس إليه، وأن ذلك إلى مَنْ لا يُرَدُّ حُكْمُهُ، ولا يُتَعَقَّبُ قضاؤه، وإنما هو رسولٌ مُبَلِّغٌ ومأمورٌ مُتَّبِعٌ.

وقوله: «إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ»، يقول: قُلْ لهم: ما أتبع في كل ما أمركم به، أيها القوم، وأناهاكم عنه، إلا ما يُنَزِّلُهُ إِلَيَّ ربي، ويأمرني به. «إني أخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ»، يقول: إني أخشى من الله إِنْ خالفتُ أمره، وغيَّرتُ أحكامَ كتابه، وبَدَّلْتُ وَحْيَه، فعصيته بذلك، عذابَ يومٍ عَظِيمٍ هَوْلُهُ، وذلك: يومٌ تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عما أرضعت وتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا وترى الناسَ سُكَارَى وما هُمْ بسَكَارَى.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لَنَبِيهِ، مُعَرِّفُهُ الْحِجَّةَ عَلَى هَؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ الَّذِينَ قَالُوا لَهُ: «إِنَّ بَقْرَانَ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ». «قُلْ لَهُمْ، يَا مُحَمَّدُ. «لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ»، أَي: مَا تَلَوْتُ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَيْكُمْ، أَيُّهَا النَّاسُ، بَأَن كَانَ لَا يَنْزِلُهُ عَلَيَّ فَيَأْمُرُنِي بِتِلَاوَتِهِ عَلَيْكُمْ، «وَلَا أَذْرَاكُمْ بِهِ»، يَقُولُ: وَلَا أَعْلَمُكُمْ بِهِ «فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ»، يَقُولُ: فَقَدْ مَكِثْتُ فِيكُمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ أَتِلُوهُ عَلَيْكُمْ، وَمِنْ قَبْلِ أَنْ يُوحِيَ إِلَيَّ رَبِّي. «أَفَلَا تَعْقِلُونَ»، أَنِّي لَوْ كُنْتُ مُتَّحِلًا مَا لَيْسَ لِي مِنَ الْقَوْلِ، كُنْتُ قَدْ انْتَحَلْتُهُ فِي أَيَّامِ شَبَابِي وَحَدَاتِي، وَقَبْلَ الْوَقْتِ الَّذِي تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ؟ فَقَدْ كَانَ لِي الْيَوْمَ، لَوْلَمْ يُوحَ إِلَيَّ وَأُؤَمَّرَ بِتِلَاوَتِهِ عَلَيْكُمْ، مَنْدُوحَةٌ عَنْ مُعَادَاتِكُمْ، وَمُتَّسَعٌ، فِي الْحَالِ الَّتِي كُنْتُ بِهَا مِنْكُمْ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيَّ وَأُؤَمَّرَ بِتِلَاوَتِهِ عَلَيْكُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمَجْرِمُونَ ﴿١٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لَنَبِيهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: قُلْ لَهُؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ الَّذِينَ نَسَبُوا فِيمَا جِئْتُهُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ رَبِّكَ إِلَى الْكَذْبِ: أَيُّ خَلَقِي أَشَدُّ تَعَدُّيًا، وَأَوْضَعُ لِقِيلِهِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، مِمَّنْ اخْتَلَقَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، وَافْتَرَى عَلَيْهِ بَاطِلًا. «أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ»، يَعْنِي: بِحُجَجِهِ وَرُسُلِهِ وَآيَاتِ كِتَابِهِ؟ يَقُولُ لَهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: قُلْ لَهُمْ: لَيْسَ الَّذِي أَضْفَتُمُونِي إِلَيْهِ بِأَعْجَبَ مِنْ كَذِبِكُمْ عَلَى رَبِّكُمْ، وَافْتِرَائِكُمْ عَلَيْهِ، وَتَكْذِيبِكُمْ بِآيَاتِهِ. «إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمَجْرِمُونَ»، يَقُولُ: إِنَّهُ لَا يَنْجُو الَّذِينَ اجْتَرَمُوا الْكُفْرَ فِي الدُّنْيَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِذَا لَقُوا رَبَّهُمْ، وَلَا يَنَالُونَ الْفَلَاحَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا

يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ويعبد هؤلاء المشركون الذين وصفت لك، يا محمد صفتهم، من دون الله الذي لا يضرهم شيئاً ولا ينفعهم، في الدنيا ولا في الآخرة، وذلك هو الآلهة والأصنام التي كانوا يعبدونها. «ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله»، يعني: أنهم كانوا يعبدونها رجاء شفاعتها عند الله. قال الله لنبيه محمد ﷺ: «قل لهم. «اتَّبِعُونِ اللَّهَ بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض»، يقول: أتخبرون الله بما لا يكون في السموات ولا في الأرض؟ وذلك أن الآلهة لا تشفع لهم عند الله في السموات ولا في الأرض. وكان المشركون يزعمون أنها تشفع لهم عند الله، فقال الله لنبيه ﷺ: قل لهم: أتخبرون الله أن ما لا يشفع في السموات ولا في الأرض يشفع لكم فيها؟ وذلك باطل لا تعلم حقيقته وصحته، بل يعلم الله أن ذلك خلاف ما تقولون، وأنها لا تشفع لأحد، ولا تنفع ولا تضر. «سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ»، يقول: تنزيهاً لله وعلواً عما يفعلهُ هؤلاء المشركون، من إشراكهم في عبادته ما لا يضر ولا ينفع، وافترائهم عليه الكذب.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وما كان الناس إلا أهل دين واحد وملة واحدة، فاختلَفوا في دينهم، فافتقرت بهم السُّبُل في ذلك. «ولولا كلمة سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ»، يقول: ولولا أنه سَبَقَ مِنْ اللَّهِ أنه لا يهلك قوماً إلا بعد انقضاء آجالهم. «لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ»، يقول: لقضي بينهم بأن يهلك أهل الباطل منهم، ويُنجي أهل الحق.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَيَقُولُونَ لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةً مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿٢٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : ويقول هؤلاء المشركون : هَلَّا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ آيَةً مِنْ رَبِّهِ ، يقول : عَلَّمَ وَدَلِيلٌ نَعْلَمُ بِهِ أَنَّ مُحَمَّدًا مُحِقٌّ فِيمَا يَقُولُ ؟ قَالَ اللَّهُ لَهُ : «فَقُلْ» ، يَا مُحَمَّدُ ، «إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ» ، أَي : لَا يُعْلَمُ أَحَدٌ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا هُوَ جَلُّ ثَنَائِهِ ، لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ - وَهُوَ السِّرُّ وَالْخَفِيُّ مِنَ الْأُمُورِ إِلَّا اللَّهُ . فَانْتَظِرُوا ، أَيُّهَا الْقَوْمُ ، قَضَاءَ اللَّهِ بَيْنَنَا ، بِتَعْجِيلٍ عَقُوبَتِهِ لِلْمُبْطِلِ مِنَّا ، وَإِظْهَارِهِ الْمُحِقِّ عَلَيْهِ ، إِنِّي مَعَكُمْ مِمَّنْ يَنْتَظَرُ ذَلِكَ . ففعل جَلُّ ثَنَائِهِ ، فَقَضَى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ بِأَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ بَذَرٍ بِالسَّيْفِ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴿٢١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : وَإِذَا رَزَقْنَا الْمَشْرِكِينَ بِاللَّهِ فَرَجًا بَعْدَ كَرْبٍ ، وَرَخَاءً بَعْدَ شِدَّةٍ أَصَابَتْهُمْ .

وَقِيلَ : عَنَى بِهِ الْمَطَرُ بَعْدَ الْقَحْطِ ، وَ«الضَّرَاءُ» ، هِيَ الشَّدَّةُ ، وَ«الرَّحْمَةُ» ، هِيَ الْفَرَجُ . يَقُولُ : «إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا» ، اسْتَهْزَاءً وَتَكْذِيبًا .

وَقَوْلُهُ : «قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا» ، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ : «قُلْ» ، لَهُؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ الْمُسْتَهْزِئِينَ مِنْ حُجَجِنَا وَأَدِلَّتِنَا ، يَا مُحَمَّدُ «اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا» ، أَي : أَسْرَعُ مَحَالًا بِكُمْ ، وَاسْتِدْرَاجًا لَكُمْ وَعَقُوبَةً ، مِنْكُمْ ، مِنَ الْمَكْرِ فِي آيَاتِ اللَّهِ .

«إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ» ، يَقُولُ : إِنَّ حَفَظَتَنَا الَّذِينَ نُرْسِلُهُمْ

إليكم، أيها الناس، يكتبون عليكم ما تمكرون في آياتنا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٢٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : الله الذي يسيركم، أيها الناس، في البرِّ على الظهر، وفي البحر في الْفُلْكِ. «حتى إذا كنتم في الْفُلْكِ»، أي : السفن. «وجرَيْنَ بهم»، يعني : وجرت الْفُلُكُ بالناس. «بريحٍ طيبة»، في البحر. «وفرِحُوا بها»، يعني : وفرِحَ ركبَانُ الْفُلْكِ بالريحِ الطيبةِ التي يسرون بها. و«الهاء» في قوله : «بها»، عائدةٌ على «الريح الطيبة».

«جاءتها ريحٌ عاصفٌ»، يقول : جاءت الْفُلُكُ ريحٌ عاصفٌ، وهي الشديدة.

«وجاءهم الموجُ من كُلِّ مكانٍ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ : وجاء ركبَانُ السفينةِ الموجُ من كُلِّ مكانٍ. «وظنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ»، يقول : وظنُّوا أَنَّ الهلاكَ قد أحاطَ بهم وأحْدق. «دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ»، يقول : أخلصوا الدعاءَ لله هنالك، دونَ أوثانِهِمْ وآلهتِهِمْ، وكان مَفْرَعُهُمْ حينئذٍ إلى الله دونها.

«لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا»، من هذه الشدةِ التي نحنُ فيها. «لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ»، لكَّ على نِعَمِكَ، وتخليصِكَ إِيَّانَا مما نحنُ فيه، بإخلاصنا العبادةَ لك، وإفراد الطاعةِ دونَ الآلهةِ والأنداد.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذْ هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : فلما أنجى الله هؤلاء الذين ظنوا في البحر أنهم أحيط بهم، من الجهد الذي كانوا فيه، أخلفوا الله ما وعدوه، وبغوا في الأرض، فتجاوزوا فيها إلى غير ما أذن الله لهم فيه، من الكفر به، والعمل بمعاصيه على ظهرها. يقول الله : يا أيها الناس، إنما عتداؤكم الذي تعتدونه على أنفسكم، وإياها تظلمون. وهذا الذي أنتم فيه. «متاع الحياة الدنيا»، يقول : ذلك بلاغٌ تبلغون به عاجل دُنْيَاكُمْ.

وقوله : «ثم إلينا مرجعكم»، يقول : ثم إلينا بعد ذلك معاذكم ومصيركم، وذلك بعد الممات. «فُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ»، يقول : فَنُخَبِّرُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ في الدنيا من معاصي الله، ونُجَازِيكُمْ على أعمالكم التي سلفت منكم في الدنيا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أُنْزِلَتْ مِنْ السَّمَاءِ فَأَخْلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازِيدَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُوا عَلَىهَا أْتَاهَا أَمْرُ نَالِيلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبْ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : إنما مثل ما تُبَاهُونَ في الدنيا وتفاخرون به من زينتها وأموالها، مع ما قد وُكِّلَ بذلك من التكدير والتغصير، وزواله بالفناء والموت،

يونس: ٢٤ - ٢٥

كَمَثَلَ مَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، يَقُولُ: كَمَطَرٍ أَرْسَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ «فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ»، يَقُولُ: فَنَبَتَ بِذَلِكَ الْمَطَرِ أَنْوَاعٌ مِنَ النَّبَاتِ، مُخْتَلِطٌ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ.

وَقَوْلُهُ: «حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا»، يَعْنِي: ظَهَرَ حُسْنُهَا وَبِهَآؤُهَا «وَأُزِينَتْ»، يَقُولُ: وَتَزَيَّنَتْ. «وَوَظَّنْ أَهْلُهَا»، يَعْنِي: أَهْلُ الْأَرْضِ «أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا»، يَعْنِي: عَلَى مَا أَنْبَتَتْ.

وَخَرَجَ الْخَبَرُ عَنْ «الْأَرْضِ» وَالْمَعْنَى لِلنَّبَاتِ، إِذْ كَانَ مَفْهُومًا بِالْخَطَابِ مَا غَنَى بِهِ.

وَقَوْلُهُ: «أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا»، يَقُولُ: جَاءَ الْأَرْضَ «أَمْرُنَا»، يَعْنِي: قَضَاؤُنَا بِهَلَاكِ مَا عَلَيْهَا مِنَ النَّبَاتِ - إِمَّا لَيْلًا وَإِمَّا نَهَارًا - «فَجَعَلْنَاهَا»، يَقُولُ: فَجَعَلْنَا مَا عَلَيْهَا. «حَصِيدًا»، يَعْنِي: مَقْطُوعَةً مَقْلُوعَةً مِنْ أَصُولِهَا.

«كَأَنَّ لَمْ تَعْنِ بِالْأَمْسِ»، يَقُولُ: كَأَنَّ لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الزَّرْعُ وَالنَّبَاتُ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ نَابِتَةً قَائِمَةً عَلَى الْأَرْضِ قَبْلَ ذَلِكَ بِالْأَمْسِ.

يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاهُ: «كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ»، يَقُولُ: كَمَا بَيَّنَّا لَكُمْ، أَيُّهَا النَّاسُ، مَثَلَ الدُّنْيَا وَعَرَفْنَاكُمْ حُكْمَهَا وَأَمْرَهَا، كَذَلِكَ نُبَيِّنُ حُجَجَنَا وَأَدِلَّتَنَا لِمَنْ تَفَكَّرَ وَاعْتَبَرَ وَنَظَرَ. وَخَصَّ بِهِ أَهْلَ الْفِكْرِ، لِأَنَّهُمْ أَهْلُ التَّمْيِيزِ بَيْنَ الْأُمُورِ، وَالْفَحْصِ عَنْ حَقَائِقِ مَا يَعْرِضُ مِنَ الشُّبْهِ فِي الصَّدُورِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢٥﴾

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ لِعِبَادِهِ: أَيُّهَا النَّاسُ، لَا تَطْلُبُوا الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا، فَإِنَّ مَصِيرَهَا إِلَى فَنَاءٍ وَزَوَالٍ، كَمَا مَصِيرُ النَّبَاتِ الَّذِي ضَرَبَهُ اللَّهُ لَهَا مَثَلًا، إِلَى هَلَاكِ

وَبَوَّارٍ، وَلَكِنْ اطْلُبُوا الْآخِرَةَ الْبَاقِيَةَ، وَلَهَا فاعملوا، وما عندَ الله فالتمسوا بطاعته، فَإِنَّ الله يدعوكم إلى داره، وهي جَنَّتُهُ التي أَعَدَّهَا لِأَوْلِيَائِهِ، تَسَلَّمُوا مِنَ الهمومِ والأحزانِ فيها، وتَأَمَّنُوا مِنْ فناءِ ما فيها مِنَ النُّعيمِ والكرامَةِ التي أَعَدَّهَا لِمَنْ دَخَلَهَا، وهو يهدي مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ فَيُوفِّقُهُ لِإِصَابَةِ الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ، وهو الإسلام الذي جعله جَلَّ ثَنَاؤُهُ سَبِيلاً لِلْوَصُولِ إِلَى رِضَا، وطريقاً لِمَنْ رَكِبَهُ وَسَلَكَ فِيهِ إِلَى جَنَّتِهِ وَكَرَامَتِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا عِبَادَةَ الله فِي الدُّنْيَا مِنْ خَلْقِهِ، فَاطَاعُوهُ فِيمَا أَمَرَ وَنَهَى، «الحسنى».

ثم اختلف أهل التأويل في معنى «الحسنى»، و«الزيادة». اللتين وَعَدَهُمَا الْمُحْسِنِينَ مِنْ خَلْقِهِ.

فقال بعضهم: «الحسنى»، هي الجنة، جعلها الله لِلْمُحْسِنِينَ مِنْ خَلْقِهِ جزاءً، و«الزيادة عليها»، النظرُ إِلَى الله.

وقال آخرون في «الزيادة»: غرفة من لؤلؤة واحدة لها أربعة أبواب.

وقال آخرون: «الحسنى»، واحدة من الحسنات بواحدة، و«الزيادة»، التضعيفُ إِلَى تمام العشر.

وقال آخرون: «الحسنى» حسنة مثل الحسنه، و«الزيادة»، زيادةُ مغفرة من الله ورضوان.

وأولى الأقوالِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ أَنْ يَقَالَ: إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَعَدَ الْمُحْسِنِينَ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى إِحْسَانِهِمُ الْحُسْنَى، أَنْ يَجْزِيَهُمْ عَلَى طَاعَتِهِمْ إِثَّاءَ الْجَنَّةِ، وَأَنْ تَبْيَضَ وَجُوهُهُمْ، وَوَعَدَهُمْ مَعَ الْحُسْنَى الزِّيَادَةَ عَلَيْهَا، وَمِنْ الزِّيَادَةِ

على إدخالهم الجنة أن يُكرمهم بالنظر إليه . وأن يُعطيهم عُرفاً من لآلئ ، وأن يزيدَهُم غفراناً ورضواناً ، كُلُّ ذلك من زياداتِ عطاءِ الله إياهم على الحسنى التي جعلها الله لأهلِ جناته . وعمَّ ربُّنا جَلَّ ثَناءُهُ بقوله : «وزيادة» ، الزيادات على «الحسنى» ، فلم يخصَّ منها شيئاً دون شيء ، وغير مُستَكْرٍ من فضل الله أن يجمعَ ذلك لهم ، بل ذلك كله مجموعٌ لهم إن شاء الله . فأولى الأقوالِ في ذلك بالصواب . أن يُعمَّ ، كما عمَّه عزَّ ذكره .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٦﴾

يعني جَلَّ ثَناءُهُ بقوله : «ولا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ» ، لا يغشى وجوههم كآبةٌ ، ولا كسوفٌ ، حتى تصيرَ من الحُزنِ كأنما علاها قَتَرٌ . «ولا ذلةٌ» ، ولا هوانٌ . «أولئك أصحابُ الجنة» ، يقول : هؤلاء الذين وصفتُ صِفَتَهُمْ ، هم أهلُ الجنة وسكانها ، وَمَنْ هو فيها . «هم فيها خالدون» ، يقول : هم فيها ماكثون أبداً لا تَبِيدُ ، فيخافوا زوالَ نعيمهم ، ولا هُمْ بِمُخْرَجِينَ ، فَتَسْغَصَّ عَلَيْهِمْ لَذَّتُهُمْ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ

يقول تعالى ذِكرُهُ : والذين عملوا السيئاتِ في الدنيا ، فعصوا الله فيها ، وكفروا به وبرسوله . «جزاء سيئةٍ» ، من عمله السيء الذي عمله في الدنيا . «بِمِثْلِهَا» ، من عقابِ الله في الآخرة . «وتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ» ، يقول : وتَغْشَاهُمْ ذِلَّةٌ وهوانٌ ، بعقابِ الله إياهم . «ما لهم من الله من عاصم» ، يقول : ما لهم من

الله من مانع يمنعهم ، إذا عاقبهم ، يحول بينه وبينهم .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : كأنما أُلْبِسَتْ وجوه هؤلاء الذين كسبوا السيئات . «قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ» ، وهي جمع «قطعة» .

(يعني) : كأنما أُغْشِيَتْ وَجْهَ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قِطْعَةً مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ ، ثم جمع ذلك فقيل : «كأنما أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا» ، من سواد ، إذ جُمِعَ «الوجه» . وقوله : «أولئك أصحاب النار» ، يقول : هؤلاء الذين وصفت لك صفتهم ، أهل النار الذين هم أهلها . «هم فيها خالدون» ، يقول : هم فيها ماكثون .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَا تَعْبُدُونَ

يقول تعالى ذِكْرُهُ : ويوم نجمع الخلق لموقف الحساب جميعاً ، ثم نقول حينئذٍ للذين أشركوا بالله الآلهة والأنداد «مكانكم» ، أي : امكثوا مكانكم ، وقفوا في موضعكم ، أنتم ، أيها المشركون ، وشركاؤكم الذين كنتم تعبدونهم من دون الله من الآلهة والأوثان . «فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ» ، يقول : ففرقنا بين المشركين بالله وما أشركوه به .

«وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون» ، وذلك حين تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب ، لما قيل للمشركين : «اتَّبِعُوا

يونس: ٢٨ - ٣٠

ما كُنتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَنُصِبَتْ لَهُمْ آلِهَتُهُمْ، قالوا: «كنا نعبد هؤلاء»،
فَقَالَتِ الْآلِهَةُ لَهُمْ: «ما كُنتُمْ إِلَّا نَا تَعْبُدُونَ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا يَبَيِّنُنَا وَيُنْكِرُ إِن كُنَّا عَنْ
عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ ﴿٢٨﴾

ويقول تعالى ذِكْرُهُ: مُخْبِرًا عَنْ قَبْلِ شُرَكَاءِ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الْآلِهَةِ وَالْأَوْثَانِ
لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِذْ قَالَ الْمُشْرِكُونَ بِاللَّهِ لَهَا: «إِيَّاكُمْ كُنَّا نَعْبُدُ» كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا
بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، أَيِ إِنَّهَا تَقُولُ: حَسْبُنَا اللَّهُ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، أَيُّهَا الْمُشْرِكُونَ،
فَإِنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّا مَا عَلِمْنَا مَا تَقُولُونَ: «إِنَّا كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ»، يَقُولُ:
مَا كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ إِلَّا نَا دُونَ اللَّهِ إِلَّا غَافِلِينَ، لَا نَشْعُرُ بِهِ وَلَا نَعْلَمُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا
إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٩﴾

اختلفت الْقَرَأَةُ فِي قِرَاءَةِ قَوْلِهِ: «هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ»، بِالْبَاءِ،
بِمَعْنَى: عِنْدَ ذَلِكَ تَخْتَبِرُ كُلُّ نَفْسٍ مَا قَدَّمَتْ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ.

وَقَرَأَ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَبَعْضُ أَهْلِ الْحِجَازِ: «تَتْلُو كُلُّ
نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ»، بِالتَّاءِ.

واختلف قَارِئُو ذَلِكَ كَذَلِكَ فِي تَأْوِيلِهِ.

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْنَاهُ وَتَأْوِيلُهُ: هُنَالِكَ تَتَّبِعُ كُلُّ نَفْسٍ مَا قَدَّمَتْ فِي الدُّنْيَا
لِلَّذَلِكَ الْيَوْمِ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ مَعْنَاهُ: يَتْلُو كِتَابَ حَسَنَاتِهِ وَسَيِّئَاتِهِ، يَعْنِي يَقْرَأُ، كَمَا قَالَ

يونس: ٣٠ - ٣١

جَلْ ثَنَاءُهُ: ﴿وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا﴾ [الإسراء: ١٣].

وقال آخرون: «تتلوه» تعالين.

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان مشهورتان، قد قرأ بكل واحدٍ منهما أئمة من القراء، وهما متقاربتا المعنى. وذلك أن من تبع في الآخرة ما أسلف من العمل في الدنيا، هجم به على مؤرده، فيخبر هنالك ما أسلف من صالح أو سيء في الدنيا، وإن من خبر ما أسلف في الدنيا من أعماله في الآخرة، فإنما يخبر بعد مصيره إلى حيث أحله ما قدم في الدنيا من عمله، فهو في كلتا الحالتين متبع ما أسلف من عمله، مختبر له. فبأيتهما قرأ القارئ، كما وصفنا، فمصيب الصواب في ذلك.

وأما قوله: «ورُدُّوا إلى الله مولاهم الحق»، فإنه يقول: ورجع هؤلاء المشركون يومئذ إلى الله الذي هو ربُّهم ومالكهم، الحق لا شك فيه، دون ما كانوا يزعمون أنهم لهم أرباب من الآلهة والأنداد. «وضلَّ عنهم ما كانوا يفترون»، يقول: وبطلَ عنهم ما كانوا يتخَرَّصُونَ من الفرية والكذب على الله، بدعواهم أو ثنائهم أنها لله شركاء، وأنها تُقرِّبهم منه زُلْفَى.

القول في تأويل قوله تعالى: قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ مَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣١﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: «قل»، يا محمد، لهؤلاء المشركين بالله الأوثان والأصنام. «مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ»، الغيث والقطر، ويُطْلَعُ لَكُمْ شَمْسَهَا، وَيُغَطِّشُ لَيْلَهَا، وَيُخْرِجُ ضَحَاها - ومن الأرض، أقواتكم وغذاءكم الذي يُنبِتُهُ لَكُمْ، وثمار أشجارها. «أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ»، يقول: أم

يونس: ٣١-٣٢

من ذا الذي يملكُ أَسْمَاعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ التي تسمعونَ بها: أنْ يزيِدَ في قواها، أو يَسْلِبِكُمُوهَا، فَيَجْعَلَكُمُ صُمًّا، وَأَبْصَارَكُمْ التي تبصرونَ بها: أنْ يُضِيئَهَا لَكُمْ وينيرها، أو يذهبَ بنورها، فيجعلكم عُمًيًا لَا تُبْصِرُونَ. «وَمَنْ يَخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ»، يقول: وَمَنْ يَخْرِجُ الشَّيْءَ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ. «ويخرج الميِّتَ مِنَ الْحَيِّ»، يقول: ويخرج الشَّيْءَ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ.

«وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ»، وقلْ لهم: مَنْ يُدَبِّرُ أَمْرَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وما فيهنَّ، وأمركم وأمرَ الخلق؟ «فسيقولون الله»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: فسوف يُجِيبُوكَ بأنَّ يقولوا: الذي يفعلُ ذلك كله الله. «فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ»، يقول: أَفَلَا تَخَافُونَ عِقَابَ اللَّهِ عَلَى شُرِكِكُمْ وَأَدْعَائِكُمْ رَبًّا غَيْرَ مَنْ هَذِهِ الصَّفَةُ صَفَتُهُ، وَعِبَادَتِكُمْ مَعَهُ مَنْ لَا يَرْزُقُكُمْ شَيْئًا، وَلَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، وَلَا يَفْعَلُ فِعْلًا؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ

إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنْتِ تُصْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لخلقه: أَيُّهَا النَّاسُ، فهذا الذي يفعلُ هذه الأفعال، فيرزقكم من السماء والأرض، ويملكُ السَّمْعَ والأبصار، ويُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَالْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، ويدبِّرُ الأمر. «اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ»، وَلَا شَكَّ فِيهِ. «فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ»، يقول: فَأَيُّ شَيْءٍ سِوَى الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، وهو الجور عن قَصْدِ السَّبِيلِ؟ يقول: فَإِذَا كَانَ الْحَقُّ هُوَ ذَا، فَادَّعَاؤُكُمْ غَيْرَهُ إِلَهًا وَرَبًّا، هُوَ الضَّلَالُ وَالذَّهَابُ عَنِ الْحَقِّ لِاشْكَ فِيهِ. «فَأَنْتِ تُصْرِفُونَ»، يقول: فَأَيُّ وَجْهِ عَنِ الْهُدَى وَالْحَقِّ تُصْرِفُونَ، وَسَوَاهُمَا تَسْلُكُونَ، وَأَنْتُمْ مُقَرَّنُونَ بِأَنَّ الَّذِي تُصْرِفُونَ عَنْهُ هُوَ الْحَقُّ؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : كما قد صُرف هؤلاء المشركون عن الحقِّ إلى الضلالِ «كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ»، يقول : وَجَبَ عليهم قضاؤه وحكمه في السابق من علمه . «على الذين فسقوا»، فَخَرَجُوا من طاعةِ ربهم إلى معصيته وكفروا به «أنهم لا يؤمنون»، يقول : لَا يُصَدِّقُونَ بوحْدانيةِ الله ولا بنبوةِ نبيه ﷺ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿٣٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لنبية محمد ﷺ : «قل»، يا محمد . «هل من شركائكم»، يعني : من الآلهة والأوثان . «مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ»، يقول : مَنْ يُنْشِئُ خَلْقَ شَيْءٍ مِنْ غَيْرِ أَصْلٍ ، فيحدث خلقه ابتداءً .

«ثم يعيده»، يقول : ثم يُفْنِيهِ بعد إنشائه ، ثم يعيده كهَيْئَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَفْنِيَهُ ، فإنهم لا يقدرُونَ على دعوى ذلك لها . وفي ذلك الحجةُ القاطعةُ والدلالةُ الواضحةُ على أنهم في دَعْوَاهُمْ أَنَّهَا أَرْبَابٌ ، وهي لله في العبادة شركاء ، كاذبون مفترُونَ . فَقُلْ لَهُمْ حِينَئِذٍ ، يا محمد : اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ فَيُنْشِئُهُ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ ، وَيُحْدِثُهُ مِنْ غَيْرِ أَصْلٍ ، ثم يُفْنِيهِ إِذَا شَاءَ ، ثم يُعِيدُهُ ، إِذَا أَرَادَ كَهَيْئَتِهِ قَبْلَ الْفَنَاءِ . «فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ»، يقول : فَأَيَّ وَجْهِ عَنْ قَصْدِ السَّبِيلِ وَطَرِيقِ الرُّشْدِ تُصَرِّفُونَ وَتُقَلِّبُونَ؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ

يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ
كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنبيه محمدٍ ﷺ : «قل»، يا محمد، لهؤلاء المشركين .
«هل من شركائكم»، الذين تَدْعُونَ من دون الله، وذلك آلَهُتُهُم وأوثَانُهُم . «مَنْ
يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ»، يقول : مَنْ يُرْشِدُ ضَالًّا من ضلالته إلى قصدِ السبيل ،
ويسدُّ جَائِرًا عن الهدى إلى واضحِ الطريقِ المستقيم؟ فإنهم لا يقدرُونَ أَنْ
يَدْعُوا أَنَّ آلَهُتَهُمْ وأوثَانَهُمْ تُرْشِدُ ضَالًّا أو تهدي جَائِرًا . وذلك أَنَّهُمْ إِنْ ادَّعَوْا ذَلِكَ
لَهَا، أَكْذَبَتْهُمْ المشَاهِدَةُ، وَأَبَانَ عَجْزَهَا عن ذلك الاختِبَارُ بالمعَايِنَةِ . فإذا قالوا :
«لا»، وأَفَرُّوا بِذَلِكَ فقل لهم : فالله يهدي الضالَّ عن الهدى إلى الحق . «أفمن
يَهْدِي»، أيها القوم، ضالًّا إلى الحق، وجائِرًا عن الرُّشْدِ إلى الرشد . أَحَقُّ أَنْ
يُتَّبَعَ»، إلى ما يدعو إليه . «أَمْ مَنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى؟»

وقوله : «فما لكم كيف تحكمون»، ألا تعلمُونَ أَنَّ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ
أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ من الذي لا يَهْتَدِي إِلَى شَيْءٍ، إِلَّا أَنْ يَهْدِيَهُ إِلَيْهِ هَادٍ غَيْرُهُ، فَتَرَكُوا
اتِّبَاعَ مَنْ لَا يَهْتَدِي إِلَى شَيْءٍ وَعِبَادَتَهُ، وَتَتَّبِعُوا مَنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ
وَالْبَحْرِ، وَتُخْلِصُوا لَهُ الْعِبَادَةَ فَتَقْرِئُوهُ بِهَا وَحْدَهُ، دُونَ مَا تَشْرِكُونَهُ فِيهَا مِنْ آلِهَتِكُمْ
وَأَوْثَانِكُمْ؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ
الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : وما يتَّبِعُ أَكْثَرُ هؤلاء المشركين إِلَّا ظَنًّا، يقول : إِلَّا مَا
لَا عِلْمَ لَهُمْ بِحَقِيقَتِهِ وَصِحَّتِهِ، بَلْ هُمْ مِنْهُ فِي شَكٍّ وَرَبِيبَةٍ «إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي
مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا»، يقول : إِنَّ الشكَّ لَا يُغْنِي مِنَ اليقينِ شَيْئًا، وَلَا يَقُومُ فِي شَيْءٍ

مقامه، ولا يتتفع به حيث يُحتاج إلى اليقين. «إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ اللَّهَ ذُو عِلْمٍ بِمَا يَفْعَلُ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ، مِنْ اتِّبَاعِهِمُ الظَّنَّ، وَتَكْذِيبِهِمُ الْحَقَّ الْيَقِينَ، وَهُوَ لَهُمُ بِالْمَرْصَادِ، حَيْثُ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ ظَنُّهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلُ الْكِتَابِ لَأَرْبَبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: مَا يَنْبَغِي لِهَذَا الْقُرْآنِ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ، يَقُولُ: مَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَخَرَّصَهُ أَحَدٌ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ. وَذَلِكَ نَظِيرُ قَوْلِهِ: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغَلِّ﴾ [آل عمران: ١٦١]، بِمَعْنَى: مَا يَنْبَغِي لِنَبِيِّ أَنْ يَغْلَهُ أَصْحَابُهُ.

وإنما هذا خبرٌ من الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ، أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مِنْ عِنْدِهِ، أَنْزَلَهُ إِلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِهِ، وَتَكْذِيبُ مَنْهُ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ قَالُوا: «هُوَ شِعْرٌ وَكَهَانَةٌ»، وَالَّذِينَ قَالُوا: «إِنَّمَا يَتَعَلَّمُهُ مُحَمَّدٌ مِنْ يَحْنَسَ الرُّومِيِّ».

يقول لهم جَلَّ ثَنَاؤُهُ: مَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنَ لِيُخْتَلَفَهُ أَحَدٌ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَقْدَرُ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ الْخَلْقِ «وَلَكِنْ تَصْدِيقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ»، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَلَكِنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، أَنْزَلَهُ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، أَي: لِمَا قَبْلَهُ مِنَ الْكِتَابِ الَّتِي أَنْزَلَتْ عَلَى أَنْبِيَاءِ اللَّهِ، كَالْتَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ كُتُبِ اللَّهِ الَّتِي أَنْزَلَهَا عَلَى أَنْبِيَائِهِ. «وَتَفْصِيلُ الْكِتَابِ»، يَقُولُ: وَتَبْيَانُ الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَفَرَاغُهُ الَّتِي فَرَضَهَا عَلَيْهِمْ فِي السَّابِقِ مِنْ عِلْمِهِ. «لَا رَيْبَ فِيهِ»، يَقُولُ: لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّهُ تَصْدِيقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَتَفْصِيلُ الْكِتَابِ، مِنْ عِنْدِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا افْتِرَاءَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِهِ وَلَا اخْتِلَاقَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَيْنَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ
وَادْعُوا مَنْ أَسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : أَمْ يَقُول هَؤُلَاءِ المَشْرُكُونَ : افترى محمدٌ هَذَا الْقُرْآنَ مِنْ نَفْسِهِ فَاخْتَلَقَهُ وَافْتَعَلَهُ ؟ قُلْ يَا مُحَمَّدُ لَهُمْ : إِنْ كَانَ كَمَا تَقُولُونَ إِنِّي اخْتَلَقْتُهُ وَافْتَرَيْتَهُ ، فَإِنَّكُمْ مِثْلِي مِنَ الْعَرَبِ ، وَلِسَانِي مِثْلَ لِسَانِكُمْ ، وَكَلَامِي مِثْلَ كَلَامِكُمْ ، فَجِئْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلَ هَذَا الْقُرْآنِ .

«وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ» ، يَقُولُ : وَادْعُوا ، أَيُّهَا الْمَشْرُكُونَ ، عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهَا مَنْ قَدَرْتُمْ أَنْ تَدْعُوا عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَوْلِيَائِكُمْ وَشُرَكَائِكُمْ «مَنْ دُونِ اللَّهِ» ، يَقُولُ : مَنْ عِنْدَ غَيْرِ اللَّهِ ، فَاجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ وَاجْتَهِدُوا ، فَإِنَّكُمْ لَا تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ أَبَدًا .

وَقَوْلُهُ : «إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» ، يَقُولُ : إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فِي أَنْ مُحَمَّدًا افْتَرَاهُ ، فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ مِنْ جَمِيعِ مَنْ يُعِينُكُمْ عَلَى الْإِتْيَانِ بِهَا . فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا ذَلِكَ ، فَلَا شَكَّ أَنَّكُمْ كَذَبَةٌ فِي زَعْمِكُمْ أَنْ مُحَمَّدًا افْتَرَاهُ ، لِأَنَّ مُحَمَّدًا لَنْ يَعْدُوَ أَنْ يَكُونَ بَشَرًا مِثْلَكُمْ ، فَإِذَا عَجَزَ الْجَمِيعُ مِنَ الْخَلْقِ أَنْ يَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ ، فَالوَاحِدُ مِنْهُمْ عَنْ أَنْ يَأْتِيَ بِجَمِيعِهِ أَعْجَزُ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ
كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٣٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : مَا بِهِؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ ، يَا مُحَمَّدُ ، تَكْذِيبُكَ وَلَكِنْ بِهِمُ التَّكْذِيبُ بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ فِي هَذَا الْقُرْآنِ ، مِنْ وَعِيدِهِمْ عَلَى كُفْرِهِمْ بِرَبِّهِمْ . «وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ» ، يَقُولُ : وَلَمَّا يَأْتِهِمْ بَعْدُ بَيَانُ مَا يُوَوَّلُ

إليه ذلك الوعيد الذي تَوَعَّدَهُمُ اللهُ في هذا القرآن . «كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ» ، يقول تعالى ذِكْرُهُ : كما كَذَّبَ هؤلاء المشركون ، يا محمد ، بوعيد الله ، كذلك كَذَّبَ الْأُمَمُ الَّتِي خَلَتْ قَبْلَهُمْ بوعيدِ اللهِ إِيَّاهُمْ على تكذيبهم رُسُلَهُمْ وكفرهم بربهم . «فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ» ، يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنبيه محمد ﷺ : فانظر ، يا محمد ، كيف كان عُقْبَى كُفْرٍ مَنْ كَفَرَ بِاللّهِ ، أَلَمْ نُهْلِكْ بَعْضَهُم بِالرَّجْفَةِ ، وَبَعْضَهُم بِالْخَسْفِ ، وَبَعْضَهُم بِالْغَرَقِ ؟ يقول : فَإِنَّ عَاقِبَةَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَكَ وَبِجَحْدُونَ بَيَاتِي مِنْ كَفَارِ قَوْمِكَ ، كَالَّتِي كَانَتْ عَاقِبَةُ مَنْ قَبْلَهُمْ مِنْ كَفَرَةِ الْأُمَمِ ، إِنْ لَمْ يُنِيبُوا مِنْ كُفْرِهِمْ ، وَيَسَارِعُوا إِلَى التَّوْبَةِ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبِّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٤١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : وَمِنْ قَوْمِكَ ، . يا محمد ، من قريش ، مَنْ سَوْفَ يُؤْمِنُ بِهِ يقول : مَنْ سَوْفَ يُصَدِّقُ بِالْقُرْآنِ وَيَقْرَأُ أَبَدًا . «وَرَبِّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ» ، يقول : وَاللّهِ أَعْلَمُ بِالْمُكَذِّبِينَ بِهِ مِنْهُمْ ، الَّذِينَ لَا يَصْدُقُونَ بِهِ أَبَدًا ، مِنْ كُلِّ أَحَدٍ ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ ، وَهُوَ مِنْ وَرَاءِ عِقَابِهِ . فَأَمَّا مَنْ كَتَبْتُ لَهُ أَنَّهُ يُؤْمِنُ بِهِ مِنْهُمْ ، فَإِنِّي سَأَتُوبُ عَلَيْهِ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٤٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنبيه محمد ﷺ : وَإِنْ كَذَّبَكَ ، يا محمد ، هؤلاء المشركون ، وَرَدُّوا عَلَيْكَ مَا جِئْتَهُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ رَبِّكَ ، فَقُلْ لَهُمْ : أَيُّهَا الْقَوْمُ ، لِي دِينِي وَعَمَلِي ، وَلَكُمْ دِينُكُمْ وَعَمَلُكُمْ ، لَا يَضُرُّنِي عَمَلُكُمْ ، وَلَا يَضُرُّكُمْ

يونس: ٤١ - ٤٣

عملي، وإنما يُجَازَى كُلُّ عاملٍ بعمله. «أنتم بريئون مما أعمل»، لا تُؤْخَذُونَ بجريرته. «وأنا بريء مما تعملون»، لا أُؤْخَذُ بجريرة عملكم. وهذا كما قال جَلُّ ثَنَائِهِ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ * لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ [الكافرون: ١-٣].

وقيل: إن هذه الآية منسوخة، نَسَخَهَا الجهادُ والأمرُ بالقتال.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤١﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لنبه محمد ﷺ: وَمِنْ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَى قَوْلِكَ. «أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ»، يقول: أَفَأَنْتَ تَخْلُقُ لَهُمُ السَّمْعَ، ولو كانوا لا سمع لهم يعقلون به، أم أنا؟

وإنما هذا إِعْلَامٌ مِنَ اللَّهِ عِبَادَهُ أَنَّ التَّوْفِيقَ لِلْإِيمَانِ بِهِ بِيَدِهِ لَا إِلَى أَحَدٍ سِوَاهُ. يقول لنبه محمد ﷺ: كما أنك لا تقدرُ أَنْ تُسْمِعَ، يَا مُحَمَّدُ، مَنْ سَلَبْتَهُ السَّمْعَ، فكذلك لا تقدرُ أَنْ تُفْهِمَ أَمْرِي وَنَهْيِي قَلْبًا سَلَبْتَهُ فَهَمَ ذَلِكَ، لَأَنِّي خَتَمْتُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصُرُونَ ﴿٤٢﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَمِنْ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ، مُشْرِكِي قَوْمِكَ، مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، يَا مُحَمَّدُ، وَيَرَى أَعْلَامَكَ وَحُجَجَكَ عَلَى نُبُوتِكَ، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَدْ سَلَبَهُ التَّوْفِيقَ فَلَا يَهْتَدِي، وَلَا يَقْدِرُ أَنْ تَهْدِيَهُ، كَمَا لَا يَقْدِرُ أَنْ تُحْدِثَ لِلْأَعْمَى بَصْرًا يَهْتَدِي بِهِ. «أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصُرُونَ»، يقول: أَفَأَنْتَ يَا مُحَمَّدُ،

تحدث لهؤلاء الذين ينظرون إليك وإلى أدلتك وحججك، فلا يُوقنون للتصديق بك أبصاراً، لو كانوا عُمياً يهتدون بها ويبصرون؟ فكما أنك لا تطيق ذلك ولا تقدر عليه ولا غيرك، ولا يقدر عليه أحدٌ سواي، فكذلك لا تقدر على أن تبصرهم سبيل الرشاد أنت ولا أحدٌ غيري، لأن ذلك بيدي وإليّ.

وهذا من الله تعالى ذكره تسليّةً لنبيه ﷺ عن جماعةٍ ممن كفر به من قومه وأدبر عنه فكذب، وتعزّيةً له عنهم، وأمرٌ برفع طمعه من إنابتهم إلى الإيمان بالله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ
النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٤﴾

يقول تعالى ذكره : إن الله لا يفعل بخلقِهِ ما لا يستحقون منه، لا يُعاقِبُهُمْ إلاّ بمعصيتهم إِيَّاهُ، ولا يعذبهم إلاّ بكفرهم به. «ولكن الناس»، يقول : ولكن الناس هم الذين يظلمون أنفسهم، باجترامهم ما يورثها غضبُ الله وسخطه.

وإنما هذا إعلَامٌ من الله تعالى ذكره لنبيه محمدٍ ﷺ والمؤمنين به، أنه لم يسلب هؤلاء الذين أخبر جَلَّ ثَنَاهُ عنهم أنهم لا يؤمنون الإيمان ابتداءً منه بغير جرمٍ سَلَفَ منهم - وإخبارٌ أنه إنما سلبهم ذلك باستحقاقٍ منهم سَلْبُهُ، لذنوبٍ اكتسبوها، فَحَقَّ عليهم قول رَبِّهِمْ، وَطَبَعَ على قلوبهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّزِلَتْ سُورٌ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ
النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿٤٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَيَوْمَ نَحْشُرُ هَؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ فَنَجْمَعُهُمْ فِي مَوْقِفِ الْحِسَابِ، كَانَهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ يَتَعَارَفُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ، ثُمَّ انْقَطَعَتِ الْمَعْرِفَةُ، وَانْقَضَتِ تِلْكَ السَّاعَةُ - يَقُولُ اللَّهُ: «قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مَهْتَدِينَ»، قَدْ غُيِبَ الَّذِينَ جَحَدُوا ثَوَابَ اللَّهِ وَعِقَابَهُ حُظُوظَهُمْ مِنَ الْخَيْرِ وَهَلَكُوا. «وَمَا كَانُوا مَهْتَدِينَ»، يقول: وَمَا كَانُوا مُوَفِّقِينَ لِإِصَابَةِ الرُّشْدِ مِمَّا فَعَلُوا مِنْ تَكْذِيبِهِمْ بِلِقَاءِ اللَّهِ، لِأَنَّهُ أَكْسَبَهُمْ ذَلِكَ مَا لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفِّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴿٤٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، يَا مُحَمَّدُ، فِي حَيَاتِكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُ هَؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ مِنْ قَوْمِكَ مِنَ الْعَذَابِ. «أَوْ نَتُوفِّيَنَّكَ»، قَبْلَ أَنْ نُرِيَّكَ ذَلِكَ فِيهِمْ. «فَالِإِنَّا مَرْجِعُهُمْ»، يَقُولُ: فَمَصِيرُهُمْ بِكُلِّ حَالٍ إِلَيْنَا، وَمُنْقَلَبُهُمْ. «ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ»، يَقُولُ جَلَّ ثَنَاهُ: ثُمَّ أَنَا شَاهِدٌ عَلَى أَفْعَالِهِمُ الَّتِي كَانُوا يَفْعَلُونَهَا فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا عَالِمٌ بِهَا لَا يَخْفَى عَلَيَّ شَيْءٌ مِنْهَا، وَأَنَا مُجَازِيهِمْ بِهَا عِنْدَ مَصِيرِهِمْ إِلَيَّ وَمَرْجِعِهِمْ، جَزَاءَهُمُ الَّذِي يَسْتَحِقُّونَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٤٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ خَلْتُ قَبْلَكُمْ، أَيُّهَا النَّاسُ، رَسُولًا أَرْسَلْتُهُ إِلَيْهِمْ، كَمَا أَرْسَلْتُ مُحَمَّدًا إِلَيْكُمْ يَدْعُونَ مَنْ أَرْسَلْتُهُمْ إِلَيْهِمْ إِلَى دِينِ اللَّهِ وَطَاعَتِهِ. «فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ»، يَعْنِي: فِي الْآخِرَةِ.

وقوله : «قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ» ، يقول : قضى حينئذٍ بينهم بالعدل . «وهم لا يظلمون» ، من جزاء أعمالهم شيئاً ، ولن يُجازي المحسن بإحسانه . والمسيء من أهل الإيمان ، إما أن يعاقبه الله ، وإما أن يعفو عنه . والكافر ، يُخلدُ في النار . فذلك قضاء الله بينهم بالعدل ، وذلك لا شكَّ عدلٌ لا ظلمٌ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنبيه ﷺ : ويقول هؤلاء المشركون من قومك ، يا محمد . «متى هذا الوعد» ، الذي تعدنا أنه يأتينا من عند الله ، وذلك قيام الساعة . «إن كنتم صادقين» ، أنتَ وَمَنْ تَبِعَكَ ، فيما تعدوننا به من ذلك .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَجِزُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٤٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : «قل» ، يا محمد ، لِمُسْتَعْجِلِكَ وَعَيْدِ اللَّهِ ، القائلين لك : متى يأتينا الوعد الذي تعدنا «إن كنتم صادقين» ؟ . «لا أملكُ لنفسي» ، أيها القوم ، أي : لا أقدرُ لها على ضرٍّ ولا نفعٍ في دنيا ولا دين . «إلا ما شاء الله» ، أن أملكه ، فأجلبه إليها بإذنه . يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنبيه ﷺ : قل لهم : فإذا كنتُ لا أقدرُ على ذلك إلا بإذنه ، فانا عن القُدرةِ على الوصولِ إلى عِلْمِ الغيبِ ومعرفةِ قيامِ الساعةِ ، أعجزُ وأعجزُ ، إلا بمشيئته وإذنه لي في ذلك . «لكل أمةٍ أجلٌ» ، يقول : لكل قومٍ ميقَاتٌ لِنَقْضِ مَدَّتِهِمْ وأجلهم ، فإذا جاء وقتُ أجلهم وفناءِ أعمارهم . «لا يستأخرون» ، عنه ، «ساعة» ، فيمهلون ويؤخرون ، «ولا

يستقدمون»، قبل ذلك، لأن الله قضى أن لا يتقدم ذلك قبل الحين الذي قدره وقضاه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيِّنَاتًا أَوْ نَهَارًا
مَاذَا يُسْتَعَجَلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قُلْ، يا محمد، لهؤلاء المشركين من قومك: أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَيِّنَاتًا، يقول: ليلاً أو نهاراً، وجاءت الساعة وقامت القيامة، أتقدرون على دفع ذلك عن أنفسكم؟ يقول الله تعالى ذِكْرُهُ: مَاذَا يُسْتَعَجَلُ مِنْ نَزُولِ الْعَذَابِ، المجرمون الذين كفروا بالله، وهم الصَّالُونَ بِحَرِّهِ دُونَ غَيْرِهِمْ، ثم لا يقدرُونَ عَلَى دَفْعِهِ عَنْ أَنْفُسِهِمْ؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَتُمْنِ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ ؕ الْفَنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ
تَسْتَعِجِلُونَ ﴿٥١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَهَذَا إِذَا وَقَعَ عَذَابُ اللَّهِ بِكُمْ أَيُّهَا الْمُشْرِكُونَ. «آمَنْتُمْ بِهِ»، يقول: صَدَّقْتُمْ بِهِ فِي حَالٍ لَا يَنْفَعُكُمْ فِيهَا التَّصَدِيقُ، وَقِيلَ لَكُمْ حِينَئِذٍ: الْآنَ تُصَدِّقُونَ بِهِ، وَقَدْ كُنْتُمْ قَبْلَ الْآنَ بِهِ تَسْتَعِجِلُونَ، وَأَنْتُمْ بِنَزُولِهِ مُكَذِّبُونَ؟ فَذُوقُوا الْآنَ مَا كُنْتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ
هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٥٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا»، أنفسهم، بكفرهم بالله.

«ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ»، تَجَرَّعُوا عَذَابَ اللَّهِ الدَّائِمَ لَكُمْ أَبَدًا، الَّذِي لَا فَنَاءَ لَهُ وَلَا زَوَالَ. «هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ»، يقول: يقال لهم: فانظروا هل تُجْزَوْنَ، أي: هل تُثَابَوْنَ. «إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ»، يقول: إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فِي حَيَاتِكُمْ قَبْلَ مَمَاتِكُمْ مِنْ مَعَاصِي اللَّهِ؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَسْتَنْشِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلُوبُ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٥٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَيَسْتَخْبِرُكَ هَؤُلَاءِ الْمَشْرِكُونَ مِنْ قَوْمِكَ، يَا مُحَمَّدُ، يَقُولُونَ لَكَ: أَحَقُّ مَا تَقُولُ، وَمَا تَعِدُنَا بِهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ جَزَاءً عَلَى مَا كُنَّا نَكْسِبُ مِنْ مَعَاصِي اللَّهِ فِي الدُّنْيَا؟ قُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ: «إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ»، لَا شَكَّ فِيهِ، وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِي اللَّهِ إِذَا أَرَادَ ذَلِكَ بِكُمْ، بِهَرَبٍ، أَوْ امْتِنَاعٍ، بَلْ أَنْتُمْ فِي قَبْضَتِهِ وَسُلْطَانِهِ وَمُلْكِهِ، إِذَا أَرَادَ فِعْلَ ذَلِكَ بِكُمْ، فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي أَنْفُسِكُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَفُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٥٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ كَفَرَتْ بِاللَّهِ - وَ«ظَلَمَهَا»، فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، عِبَادَتُهَا غَيْرَ مَنْ تَسْتَحِقُّ عِبَادَتَهُ، وَتَرَكَّهَا طَاعَةً مَنْ يَجِبُ عَلَيْهَا طَاعَتُهُ - «مَا فِي الْأَرْضِ»، مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ. «لَافْتَدَتْ بِهِ»، يَقُولُ: لَافْتَدَتْ بِذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ إِذَا عَايَنَتْهُ وَقَوْلُهُ: «وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ»، يَقُولُ: وَأَخْفَتْ رُؤُسَاءُ هَؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ مِنْ وُضْعَائِهِمْ وَسِفْلَتِهِمِ النَّدَامَةَ، حِينَ أَبْصَرُوا

يونس : ٥٤ - ٥٦

عَذَابَ اللَّهِ قَدْ أَحَاطَ بِهِمْ، وَآيَقِنُوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ. «وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ»، يقول:
وَقُضِيَ اللَّهُ يَوْمَئِذٍ بَيْنَ الْآتِبَاعِ وَالرُّؤَسَاءِ مِنْهُمْ بِالْعَدْلِ. «وَهُمْ لَا يَظْلِمُونَ»، وذلك
أنَّهُ لَا يَعَاقِبُ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا بِجُرِيرَتِهِ، وَلَا يَأْخُذُهُ بِذَنْبِ أَحَدٍ، وَلَا يَعَذِّبُ إِلَّا
مَنْ قَدْ أَعْذَرَ إِلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَأَنْذَرَ وَتَابَعَ عَلَيْهِ الْحُجَجَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ
وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾

يقول جل ذِكْرُهُ: أَلَا إِنَّ كُلَّ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَكُلَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ
شَيْءٍ، اللَّهُ مَلِكٌ، لَا شَيْءَ فِيهِ لِأَحَدٍ سِوَاهُ. يقول: فَلَيْسَ لِهَذَا الْكَافِرِ بِاللَّهِ يَوْمَئِذٍ
شَيْءٌ يَمْلِكُهُ يَفْتَدِي بِهِ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِ، وَإِنَّمَا الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا لِلَّذِي إِلَيْهِ عِقَابُهُ.
وَلَوْ كَانَتْ لَهُ الْأَشْيَاءُ الَّتِي هِيَ فِي الْأَرْضِ، ثُمَّ افْتَدَى بِهَا، لَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ بَدَلًا
مِنْ عَذَابِهِ، فَيَصْرِفُ بِهَا عَنْهُ الْعَذَابَ، فَكَيْفَ وَهُوَ لَا شَيْءَ لَهُ يَفْتَدِي بِهِ مِنْهُ،
وَقَدْ حَقَّ عَلَيْهِ عَذَابُ اللَّهِ؟ يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ»، يَعْنِي:
أَنَّ عَذَابَهُ الَّذِي أَوْعَدَ هَؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ عَلَى كُفْرِهِمْ، حَقٌّ، فَلَا عَلَيْهِمْ أَنْ لَا
يَسْتَعْجِلُوا بِهِ، فَإِنَّهُ بِهِمْ وَاقِعٌ لَا شَكَّ. «وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ»، يَقُولُ: وَلَكِنْ
أَكْثَرُ هَؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ لَا يَعْلَمُونَ حَقِيقَةَ وَقْعِ ذَلِكَ بِهِمْ، فَهُمْ مِنْ أَجْلِ جَهْلِهِمْ
بِهِ مُكْذِبُونَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: هُوَ يَحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَحْيِي الْمُمِيتُ، لَا يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ فِعْلُ مَا
أَرَادَ فِعْلُهُ مِنْ إِحْيَاءِ هَؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ إِذَا أَرَادَ إِحْيَاءَهُمْ بَعْدَ مَمَاتِهِمْ، وَلَا إِمَاتَتِهِمْ

إذا أراد ذلك، وهم إليه يصيرون بعد مماتهم، فيعانون ما كانوا به مكذبين من وعيد الله وعقابه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

يقول تعالى ذكره لخلقه: «يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم»، يعني: ذكرى تذكركم عقاب الله وتخوفكم وعيده. «من ربكم»، يقول: من عند ربكم، لم يخلقها محمد ﷺ، ولم يفتعلها أحد، فتقولوا: لا نأمن أن تكون لا صحة لها. وإنما يعني بذلك جل ثناؤه القرآن، وهو الموعظة من الله.

وقوله: «وشفاء لما في الصدور»، يقول: ودواء لما في الصدور من الجهل، يشفي به الله جهل الجهال، فيبرئ به داءهم، ويهدي به من خلقه من أراد هدايته به. «وهدى»، يقول: وهو بيان لحلال الله وحرامه، ودليل على طاعته ومعصيته. «ورحمة»، يرحم بها من شاء من خلقه، فينقذه به من الضلالة إلى الهدى، وينجيه من الهلاك والردى. وجعله تبارك وتعالى رحمة للمؤمنين به دون الكافرين به، لأن من كفر به فهو عليه عمي، وفي الآخرة جزاؤه على الكفر به الخلود في لظى.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: «قل»، يا محمد، لهؤلاء المكذبين بك وبما أنزل إليك من عند ربك. «بفضل الله»، أيها الناس، الذي تفضل به عليكم، وهو الإسلام، فبينه لكم، ودعاكم إليه. «وبرحمته»، التي رجمكم

بها، فأنزلها إليكم، فعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من كتابه، وبصركم بها معالم دينكم، وذلك القرآن. «فذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون»، يقول: فإن الإسلام الذي دعاهم إليه، والقرآن الذي أنزله عليهم، خير مما يجمعون من حطام الدنيا وأموالها وكنوزها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿٥٨﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه ﷺ: «قل»، يا محمد، لهؤلاء المشركين. «أرايتم» أيها الناس. «ما أنزل الله لكم من رزق»، يقول: ما خلق الله لكم من الرزق فحولكموه، وذلك ما تتغذون به من الأطعمة. «فجعلتم منه حراماً وحلالاً»، يقول: فحللتم بعض ذلك لأنفسكم، وحرمتم بعضه عليها، وذلك كتحريمهم ما كانوا يحرمونه من خروثهم التي كانوا يجعلونها لأوثانهم، كما وصفهم الله به فقال: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا﴾ [الأنعام: ١٣٦].

ومن الأنعام ما كانوا يحرمونه بالتبجير والتسيب ونحو ذلك، مما قدمناه فيما مضى من كتابنا هذا.

يقول الله لنبيه محمد ﷺ: «قل»، يا محمد، «الله أذن لكم»، بأن تحرموا ما حرمتم منه، «أم على الله تفترون»، أي: تقولون الباطل وتكذبون؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٥٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وما ظَنُّ هؤلاء الذين يتخَرَّصُونَ على الله الكذبَ، فَيُضِيفُونَ إليه تحريم ما لم يحرِّمهُ عليهم من الأرزاقِ والأقواتِ التي جعلها الله لهم غذاءً، أن الله فاعِلٌ بهم يومَ القيامةِ بكذبهم وفِرْيَتهم عليه؟ أيحسِبُونَ أنه يصفحُ عنهم ويغفر؟ كلا، بل يصليهم سعيراً خالدين فيها أبداً. «إن الله لذو فضلٍ على الناس»، يقول: إن الله لذو تَفَضُّلٍ على خَلْقِهِ، بتركه معاجلةَ مَنْ افترى عليه الكذبَ بالعقوبةِ في الدنيا، وإمهاله إياهُ إلى ورودِهِ عليه في القيامةِ. «ولكن أكثرهم لا يشكرون»، يقول: ولكن أكثرَ الناسِ لا يشكرونه على تفضُّله عليهم بذلك، ويغيِّره من سائرِ نعمه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لنبيه محمدٍ ﷺ: «وما تكون»، يا محمد. «في شأنٍ»، يعني: في عملٍ من الأعمال. «وما تتلو منه من قرآنٍ»، يقول: وما تقرأ من كتابِ الله من قرآنٍ. «ولا تعملون من عملٍ»، يقول: ولا تعملون من عملٍ، أيها الناسُ، من خيرٍ أو شرٍ. «إلا كُنَّا عليكم شهوداً»، يقول: إلا ونحنُ شهودٌ لأعمالِكم وشؤونكم. إذ تعملونها وتأخذون فيها.

وإنما اخترنا القولَ الذي اخترناه فيه، لأنه تعالى ذِكْرُهُ أخبر أنه لا يعملُ عبادةً عملاً إلا كان شاهده، ثم وصلَ ذلك بقوله: «إذ تُفِيضُونَ فيه»، فكان معلوماً أن قوله: «إذ تُفِيضُونَ فيه»، إنما هو خبرٌ منه عن وقتِ عملِ العاملين أنه له شاهدٌ - لا عن وقتِ تلاوةِ النبي ﷺ القرآنَ، لأنَّ ذلك لو كان خبراً عن

شهوده تعالى ذِكْرُهُ وقتَ إفاضةِ القومِ في القرآن، لكانت القراءة بالياء: «إذ يفيضون فيه»، خبراً منه عن المكذبين فيه.

فإن قال قائل: ليس ذلك خبراً عن المكذبين، ولكنه خطابٌ للنبي ﷺ، أنه شاهده إذ تلا القرآن.

فإن ذلك لو كان كذلك، لكان التنزيلُ: «إذ تفيضُ فيه»، لأن النبي ﷺ واحدٌ لا جَمْع، كما قال: «وما تتلو منه من قرآن»، فأفردَهُ بالخطابِ - ولكن ذلك في ابتدائه خطابه ﷺ بالإفراد، ثم عَوَّده إلى إخراجِ الخطابِ على الجمع، نظير قوله: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ» [الطلاق: ١]، وذلك أن قوله: «إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ»، دليلاً واضحاً على صَرْفِهِ الخطابِ إلى جماعةِ المسلمين مع النبي ﷺ مع جماعةِ الناس غيره، لأنه ابتدأ خطابه، ثم صَرَفَ الخطابَ إلى جماعةِ الناس والنبي ﷺ فيهم.

وخبرٌ عن أنه لا يعملُ أحدٌ من عباده عملاً إلا وهو له شاهدٌ، يحصي عليه وَيَعْلَمُهُ كما قال: «وما يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ»، يا محمد، عَمَلُ خَلْقِهِ، ولا يذهب عليه عِلْمُ شَيْءٍ حيثُ كَانَ من أرضٍ أو سماء.

وأصله من «عزوب الرجل عن أهله في ماشيته»، وذلك غَيْبَتُهُ عنهم فيها. يقال منه: «عَزَبَ الرَّجُلُ عَنْ أَهْلِهِ يَعْزُبُ وَيَعْزُبُ».

وقوله: «من مثقال ذرة»، يعني: من زَنَةِ نَمْلَةٍ صَغِيرَةٍ.

يحكى عن العرب: «خُذْ هَذَا، فَإِنَّهُ أَخْفُ مَثَقَالاً مِنْ ذَاكَ»، أي: أَخْفُ وَزناً.

و«الذَّرة» واحدة: «الذَّر»، و«الذَر»، صغار النمل.

وذلك خبرٌ عن أنه لا يَخْفَى عليه جَلُّ جلاله أصغر الأشياءِ وإن خَفَّ في الوزن كُلِّ الْخِفَّةِ، ومقاديرُ ذلك ومبلغه، ولا أَكْبَرُهَا وإن عَظُمَ وَثَقُلَ وَزَنُهُ، وكم

يونس: ٦١ - ٦٣

مبلغ ذلك. يقول تعالى ذِكْرُهُ لَخَلْقِهِ: فليكن عَمَلُكُمْ، أيها الناس، فيما يُرْضِي رَبِّكُمْ عنكم، فإنَّا شهودٌ لأعمالكم، لَا يَخْفَى علينا شيءٌ منها، ونحن مُحْصَوُهَا ومجازوكم بها.

وقوله: «إلا في كتاب»، يقول: وما ذاك كله إلا في كتابٍ عند الله. «مبين»، عن حقيقة خَبَرِ الله لمن نَظَرَ فيه، أنه لا شيء كان أو يكون إلا قد أحصاه الله جَلَّ ثَنَاهُ فيه، وأنه لا يعزُبُ عن الله عِلْمُ شيءٍ من خلقه حيث كان من سمائه وأرضه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَلَا إِنَّ أَنْصَارَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ عِقَابِ اللَّهِ، لأنَّ الله رضي عنهم فآمَنَهُمْ مِنْ عِقَابِهِ - ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا.

و«الأولياء»، جمع «ولي»، وهو النصير، و«وليُّ الله»، هو مَنْ كَانَ بِالصِّفَةِ الَّتِي وَصَفَهُ اللَّهُ بِهَا، وهو الَّذِي آمَنَ وَاتَّقَى، كما قال الله: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: الَّذِينَ صَدَقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَكَانُوا يَتَّقُونَ اللَّهَ بِإِدَائِهِ فَرَائِضَهُ وَاجْتِنَابِ مَعَاصِيهِ.

وقوله: «الذين آمنوا»، من نعت «الأولياء»، ومعنى الكلام: أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي
الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: البشرى من الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لأوليائه
الله الذين آمنوا وكانوا يتقون.

ثم اختلف أهل التأويل في «البشرى»، التي بَشَّرَ الله بها هؤلاء القوم،
ما هي؟ وما صفتها؟

فقال بعضهم: هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلم أو تُرى له، وفي
الآخرة الجنة.

وقال آخرون: هي بشارة يُبَشِّرُ بها المؤمن في الدنيا عند الموت.

وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذِكْرُهُ أخبر
أن لأوليائه المتقين، البشرى في الحياة الدنيا، ومن البشارة في الحياة الدنيا،
الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تُرى له، ومنها بُشْرَى الملائكة إياه عند خروج
نفسه برحمة الله ومنها بشرى الله إياه ما وَعَدَهُ في كتابه وعلى لسانِ رسوله ﷺ
من الثواب الجزيل، كما قال جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ الآية، [البقرة: ٢٥].

وكل هذه المعاني من بُشْرَى الله إياه في الحياة الدنيا، بَشْرُهُ بها، ولم
يخصص الله من ذلك معنىً دون معنى، فذلك مما عَمَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: أن «لهم
البشرى في الحياة الدنيا»، وأما في الآخرة فالجنة.

وأما قوله: «لا تبدل لكلمات الله»، فإنَّ معناه: أن الله لا خُلِفَ لوعده،
ولا تغيير لقوله عما قال، ولكنه يُمَضِّي لخلقهِ مواعيده ويُنْجِزُهَا لَهُمْ.

وقوله: «ذلك هو الفوز العظيم»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: هذه البشرى في

الحياة الدنيا وفي الآخرة. «وهي الفوز العظيم»، يعني الظفر بالحاجة والطلبه والنجاة من النار.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنبيه محمد ﷺ: لَا يَحْزُنُكَ، يَا مُحَمَّدُ، قَوْلُ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ فِي رَبِّهِمْ مَا يَقُولُونَ، وَإِشْرَاكَهُمْ مَعَهُ الْأَوْثَانُ وَالْأَصْنَامُ، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُنْفَرِدُ بِعِزَّةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، لَا شَرِيكَ لَهُ فِيهَا، وَهُوَ الْمُنْتَقِمُ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ الْقَائِلِينَ فِيهِ مِنَ الْقَوْلِ الْبَاطِلِ مَا يَقُولُونَ، فَلَا يَنْصَرُهُمْ عِنْدَ انتِقَامِهِ مِنْهُمْ أَحَدٌ، لِأَنَّهُ لَا يُعَاذُهُ شَيْءٌ. «هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ»، يَقُولُ: وَهُوَ ذُو السَّمْعِ لَمَّا يَقُولُونَ مِنَ الْفِرْيَةِ وَالْكَذِبِ عَلَيْهِ، وَذُو عِلْمٍ بِمَا يُضْمِرُونَهُ فِي أَنْفُسِهِمْ وَيُعْلِنُونَهُ مُخَصِّى ذَلِكَ عَلَيْهِمْ كُلَّهُ، وَهُوَ لَهُمْ بِالْمَرْصَادِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَدْعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٦٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَلَا إِنَّ لِلَّهِ، يَا مُحَمَّدُ، كُلَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، مُلْكًا وَعَبِيدًا، لَا مَالِكَ لَشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ سِوَاهُ. يَقُولُ: فَكَيْفَ يَكُونُ إِلَهًا مَعْبُودًا مَنْ يَعْبُدُهُ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَالْأَصْنَامِ، وَهِيَ اللَّهُ مُلْكٌ، وَإِنَّمَا الْعِبَادَةُ لِلْمَالِكِ دُونَ الْمَمْلُوكِ، وَلِلرَّبِّ دُونَ الْمَرْبُوبِ؟. «وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ»، يَقُولُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَأَيُّ شَيْءٍ يَتَّبِعُ مَنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ -

يعني: غير الله وسواه - شركاء. ومعنى الكلام: أي شيء يتبع من يقول لله شركاء في سلطانه ومملكه كاذباً، والله المنفرد بملك كل شيء في سماء كان أو أرض؟ «إن يتبعون إلا الظن»، يقول: ما يتبعون في قيلهم ذلك ودعواهم إلا الظن، يقول: إلا الشك لا اليقين. «وإن هم إلا يخرصون»، يقول: وإن هم إلا يتقولون الباطل تظنياً وتخرصاً للإفك، عن غير علم منهم بما يقولون.

القول في تأويل قوله تعالى: هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦٧﴾

يقول تعالى ذكره: إن ربكم، أيها الناس، الذي استوجب عليكم العبادة، هو الرب الذي جعل لكم الليل وفصله من النهار، لتسكنوا فيه مما كنتم فيه في نهاركم من التعب والنصب، وتهدأوا فيه من التصرف والحركة للمعاش، والعناء الذي كنتم فيه بالنهار. «والنهار مبصرًا»، يقول: وجعل النهار مبصرًا، فأضاف «الإبصار» إلى «النهار»، وإنما يُبصر فيه، وليس «النهار» مما يُبصر. ولكن لما كان مفهوماً في كلام العرب معناه، خاطبهم بما في لغتهم وكلامهم.

يقول تعالى ذكره: فهذا الذي يفعل ذلك، هو ربكم الذي خلقكم وما تعبدون، لا ما لا ينفع ولا يضر ولا يفعل شيئاً.

وقوله: «إن في ذلك لآياتٍ لقومٍ يسمعون»، يقول تعالى ذكره: إن في اختلاف حال الليل والنهار وحال أهلها فيهما، دلالةً وحججاً على أن الذي له العبادة خالصاً بغير شريك، هو الذي خلق الليل والنهار، وخالف بينهما بأن جعل هذا للخلق سكناً، وهذا لهم معاشاً، دون من لا يخلق ولا يفعل شيئاً، ولا يضر ولا ينفع.

وقال : «لقوم يسمعون»، لأنَّ المرادَ منه : الذين يسمعون هذه الحججَ ويتفكَّرونَ فيها، فيعتبرون بها ويتعظَّونَ. ولم يُردَّ به : الذين يسمعون بأذانهم، ثمَّ يُعرضون عن عِبره وعِظاته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ
هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ
بِهٰذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قال هؤلاء المشركون بالله من قومك، يا محمد: «اتخذ الله ولداً»، وذلك قولهم: «الملائكة بناتُ الله»، يقول الله مُنزهاً نفسه عَمَّا قالوا وافتروا عليه من ذلك: «سبحانَ الله»، تنزيهاً لله عما قالوا وأدعوا على ربِّهم. «هو الغني»، يقول: الله غنيٌّ عن خَلْقِه جميعاً، فلا حاجةَ به إلى ولدٍ، لأنَّ الولدَ إنما يَطلبُه مَنْ يطلبه، ليكونَ عَوْنًا له في حياته، وذِكْرًا له بعد وفاته، والله عن كُلِّ ذلك غنيٌّ، فلا حاجةَ به إلى مُعينٍ يُعينه على تدبيره، ولا يبيدُ فيكون به حاجة إلى خَلْفٍ بَعْدَهُ. «له ما في السموات وما في الأرض»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: لله ما في السموات وما في الأرض ملكاً، والملائكة عباده وملكه، فيكيف يكون عبدُ الرجلٍ وملكه له ولداً؟ يقول: أفلا تعقلون، أيها القومُ خطأ ما تقولون؟. «إنَّ عندكم من سلطانٍ بهذا»، يقول: ما عِنْدَكُمْ، أيها القومُ، بما تقولون وتَدْعُونَ من أنَّ الملائكة بناتُ الله، من حجةٍ تحتجُّونَ بها - وهي السلطانُ - أتقولون على الله قولاً لا تعلمونَ حقيقته وصحته، وتُضيفونَ إليه ما لا يجوزُ إضافته إليه، جهلاً منكم بما تقولون، بغير حجةٍ ولا برهانٍ؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ

الْكَذِبَ لَا يَفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾ مَتَّعْ فِي الدُّنْيَا مَنَاجِعَهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنبيه محمد ﷺ: «قل»، يا محمد، لهم. «إن الذين يفترون على الله الكذب»، فيقولون عليه الباطل، وَيَدْعُونَ لَهُ وَلَدًا. «لا يفلحون»، يقول: لا يَتَّقُونَ في الدنيا، ولكن لهم مَتَاعٌ في الدنيا يُمَتَّعُونَ به، وبِلاَغٌ يَتَّبِعُونَ به إلى الأجل الذي كُتِبَ فَنَازِهِم فيه. «ثم إلينا مرجعهم»، يقول: ثم إذا انقضى أجلهم الذي كتب لهم، إلينا مصيرهم ومنقلبهم. «ثم نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ»، وذلك لإصلاؤهم جهنم. «بما كانوا يكفرون» بالله في الدنيا، فَيَكْذِبُونَ رُسُلَهُ، ويجحدون آياته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَنْقُومُ إِن كَانَ كِبَرُ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذَكِيرِي بِمَا آتَى اللَّهُ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنبيه محمد ﷺ: «واتل»، على هؤلاء المشركين الذين قالوا: «اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا» من قومك. «نبا نوح»، يقول: خبر نوح. «إذ قال لقومه يا قوم إن كان كِبَرُ عَلَيْكُمْ مَقَامِي»، يقول: إن كَانَ عَظَمَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي بين أظهركم وَشَقَّ عَلَيْكُمْ، «تذكيري بآيات الله»، يقول: ووعظي إياكم بحجج الله، وتنبيهي إياكم على ذلك. «فعلى الله توكلت»، يقول: إن كَانَ شَقَّ عَلَيْكُمْ مَقَامِي بين أظهركم، وتذكيري بآيات الله، فعزمت على قتلي أو طردي من بين أظهركم، فَعَلَى اللَّهِ اتِّكَالِي وبه ثقتي، وهو سَنَدِي وظهري. «فأجمعوا أمركم»، يقول: فاعِدُّوا أَمْرَكُمْ، واعزموا على ما تَتَوَوَّنَ عليه في أمري.

وقوله : «ثم لا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً»، يقول : ثم لا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ مُلْتَبِسًا مُشْكِلًا مُبْهِمًا.

واختلف أهل المعرفة بكلام العرب في معنى قوله : «ثم اقضوا إليّ» .

فقال بعضهم : معناه : امضوا إليّ ، كما يقال : «قد قضى فلان» ، يراد : قد مات ومضى .

وقال آخرون منهم : بل معناه : ثم افرغوا إليّ . وقالوا : «القضاء» ، الفراغ ، و«القضاء» من ذلك . قالوا : وكأن «قضى دينه» من ذلك ، إنما هو فرغ منه .

وقوله : «ولا تَنْظُرُونِ» ، يقول : ولا تُؤْخِرُونِ .

وإنما هذا خبرٌ من الله تعالى ذِكْرُهُ ، عن قول نبيه نوح عليه السلام لقومه : إنه بُنْصَرَةٌ الله له عليهم واثقٌ ، ومن كَيْدِهِمْ وبِوَائِقِهِمْ غير خائفٍ - وإعلامٌ منه لهم أن آلهتهم لا تضرُّ ولا تنفع . يقول لهم : امضوا ما تُحَدِّثُونَ أَنْفُسَكُمْ به فيّ ، على عَزَمٍ منكم صحيح ، واستعينوا مع مَنْ شَايَعَكُمْ عَلَيَّ بِآلِهَتِكُمُ الَّتِي تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ، وَلَا تُؤْخِرُوا ذَلِكَ ، فَإِنِّي قَدْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ ، وَأَنَا بِهِ وَاثِقٌ أَنْكُمْ لَا تَضُرُّونِي إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي .

وهذا ، وإن كان خبراً من الله تعالى عن نوح ، فإنه حَثٌّ من الله لنبيه محمد ﷺ على التأسي به ، وتعريفٌ منه سبيل الرشاد فيما قلَّده من الرسالة والبلاغ عنه .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرْتُ

إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٧٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ، مخبراً عن قيلِ نبيه نوحٍ عليه السلام لقومه: «إِنْ تَوَلَّيْتُمْ، أَيُّهَا الْقَوْمُ، عَنِي بَعْدَ دَعَائِي إِيَّاكُمْ، وَتَبْلِيغِ رِسَالَةِ رَبِّي إِلَيْكُمْ، مُذَبِّرِينَ، فَأَعْرَضْتُمْ عَمَّا دَعَوْتُكُمْ إِلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ، وَالْإِقْرَارِ بِتَوْحِيدِ اللَّهِ، وَإِخْلَاصِ الْعِبَادَةِ لَهُ، وَتَرْكِ إِشْرَاكِ الْأَلْهَةِ فِي عِبَادَتِهِ، فَتَضَيَّعَ مِنْكُمْ وَتَفَرَّقَ فِي وَاجِبِ حَقِّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، لَا بِسَبَبٍ مِنْ قِبَلِي، فَإِنِّي لَمْ أَسْأَلْكُمْ عَلَى مَا دَعَوْتُكُمْ إِلَيْهِ أَجْراً، وَلَا عَوْضاً أَعْتَاظُهُ مِنْكُمْ بِإِجَابَتِكُمْ إِيَّايَ إِلَى مَا دَعَوْتُكُمْ إِلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ وَالْهُدَى، وَلَا طَلَبْتُ مِنْكُمْ عَلَيْهِ ثَوَاباً وَلَا جِزَاءً. «إِنْ أَجَرْتَنِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ»، يَقُولُ جَلُّ ثَنَائِهِ: إِنْ جِزَائِي وَأَجْرَ عَمَلِي وَثَوَابِهِ إِلَّا عَلَى رَبِّي، لَا عَلَيْكُمْ، أَيُّهَا الْقَوْمُ، وَلَا عَلَى غَيْرِكُمْ. «وَأَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»، وَأَمَرَنِي رَبِّي أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُدْعَيْنِ لَهُ بِالطَّاعَةِ، الْمُنْقَادِينَ لِأَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، الْمَتَذَلِّلِينَ لَهُ. وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَدْعُوكُمْ إِلَيْهِ، وَبِأَمْرِهِ آمُرْكُمْ بِتَرْكِ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَكَذَّبُوهُ فَجَعَلْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَكَذَّبَ نوحاً قَوْمُهُ فِيمَا أَخْبَرَهُمْ بِهِ عَنْ اللَّهِ مِنَ الرِّسَالَةِ وَالْوَحْيِ. «فَجَعَلْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ»، مِمَّنْ حَمَلَ مَعَهُ «فِي الْفُلْكِ»، يَعْنِي: فِي السَّفِينَةِ. «وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ»، يَقُولُ: وَجَعَلْنَا الَّذِينَ نَجَّيْنَا مَعَ نوحٍ فِي السَّفِينَةِ، خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنَ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَذَّبُوهُ - بَعْدَ أَنْ أَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، - يَعْنِي: حُجَّجْنَا وَأَدْلَيْنَا عَلَى تَوْحِيدِنَا وَرِسَالَةِ رَسُولِنَا نوحٍ. يَقُولُ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ «فَانْظُرْ»، يَا مُحَمَّدُ. «كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ»، وَهُمْ الَّذِينَ أَنْذَرَهُمْ نوحٌ عِقَابَ اللَّهِ عَلَى تَكْذِيبِهِمْ إِيَّاهُ وَعِبَادَتِهِمُ الْأَصْنَامَ. يَقُولُ لَهُ جَلُّ

ثَنَاؤُهُ : انظر ماذا أعقبهم تَكْذِيبُهُمْ رَسُولَهُمْ ، فَإِنَّ عَاقِبَةَ مَنْ كَذَّبَكَ مِنْ قَوْمِكَ إِنَّ تَمَادَوْا فِي كُفْرِهِمْ وَطَغْيَانِهِمْ عَلَى رَبِّهِمْ ، نحو الذي كان من عاقبة قوم نوح حين كذبوه . يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ : فيلحدروا أَنْ يحلَّ بهم مثل الذي حلَّ بهم ، إِنَّ لم يتوبوا .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ

يقول تعالى ذِكْرُهُ : ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِ نوحٍ رَسُولًا إِلَى قَوْمِهِمْ ، فَأَتَوْهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْحُجَجِ وَالْأَدَلَّةِ عَلَى صِدْقِهِمْ ، وَأَنْهُمْ لَهِ رُسُلٌ ، وَأَنْ مَا يَدْعُونَهُمْ إِلَيْهِ حَقٌّ . «فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ» ، يقول : فَمَا كَانُوا لِيُصَدِّقُوا بِمَا جَاءَتْهُمْ بِهِ رُسُلُهُمْ ، بِمَا كَذَّبَ بِهِ قَوْمُ نوحٍ وَمَنْ قَبْلَهُمْ مِنَ الْأُمَمِ الْخَالِيَةِ مِنْ قَبْلِهِمْ . «كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ» ، يقول تعالى ذِكْرُهُ : كَمَا طَبَعْنَا عَلَى قُلُوبِ أُولَئِكَ فَخْتَمْنَا عَلَيْهَا ، فَلَمْ يَكُونُوا يَقْبَلُونَ مِنْ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ نَصِيحَتَهُمْ ، وَلَا يَسْتَجِيبُونَ لِدَعَائِهِمْ إِيَّاهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ ، بِمَا اجْتَرَمُوا مِنَ الذُّنُوبِ وَاکْتَسَبُوا مِنَ الْإِثَامِ ، كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ مَنْ اعْتَدَى عَلَى رَبِّهِ فَتَجَاوَزَ مَا أَمَرَهُ بِهِ مِنْ تَوْحِيدِهِ ، وَخَالَفَ مَا دَعَاهُمْ إِلَيْهِ رُسُلُهُمْ مِنْ طَاعَتِهِ ، عَقُوبَةً لَهُمْ عَلَى مَعْصِيَتِهِمْ رَبَّهُمْ مِنْ هَؤُلَاءِ الْآخِرِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ

يقول تعالى ذِكْرُهُ : ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِ هَؤُلَاءِ الرُّسُلَ الَّذِينَ أَرْسَلْنَاهُمْ مِنْ بَعْدِ

نوح إلى قومهم، موسى وهرون ابني عمران، إلى فرعون مِصْرَ وَمَلَكِهِ، يعني :
وأشراف قومه وسادتهم. «بآياتنا»، يقول : بآدلتنا على حقيقة ما دَعَوْهُمْ إليه من
الإذعانِ لله بِالْعُبُودَةِ، والإقرار لهما بالرسالة. «فاستكبروا»، يقول : فاستكبروا
عن الإقرار بما دَعَاهُمْ إليه موسى وهرون. «وكانوا قوماً مجرمين»، يعني : آثمين
بربهم، بِكُفْرِهِم بالله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا
لِسِحْرٍ مُبِينٍ ﴿٧٦﴾ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ
السَّاحِرُونَ ﴿٧٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : «فلما جاءهم الحق من عندنا»، يعني : فلما جاءهم
بيان ما دَعَاهُمْ إليه موسى وهرون، وذلك الحجاج التي جاءهم بها، وهي الحق
الذي جاءهم من عند الله. «قالوا إِنَّ هَذَا لِسِحْرٍ مُبِينٍ» - يعنون أنه يبين لمن
رآه وعائنه أنه سِحْرٌ لا حقيقة له. «قال موسى»، لهم : «أتقولون للحق لما
جاءكم»، من عند الله، «أَسِحْرٌ هَذَا؟»

وقوله : «ولا يفلح الساحرون»، يقول : ولا ينجح الساحرون ولا يبقون.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : قَالُوا أَجِئْتَنَا لْتَلْفِتْنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا
وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٧٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : قال فرعون وملؤه لموسى : «أَجِئْتَنَا لْتَلْفِتْنَا»، يقول :
لِتَصْرِفْنَا وَتَلْوِينَا. «عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا»، من قَبْلِ مجيئك، من الدين.
وقوله : «وتكون لكم الكبرياء في الأرض»، يعني : العظمة.

وقوله : «وما نحنُ لكم بمؤمنين»، يقول : «وما نحنُ لكم»، يا موسى وهرون . «بمؤمنين»، يعني : بمقرّين بأنكما رسولان أرسلتما إلينا .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتُنُونِي بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ

﴿٧٨﴾ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمُ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴿٧٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : وقال فرعونُ لقومه : اتنوني بكلِّ مَنْ يَسْحَرُ من السحرة، عليم بالسحر . «فلما جاء السحرة»، فرعون . «قال موسى ألقوا ما أنتم ملقون»، من جبالكم وعصيّكم .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُم بِهِ السَّحَرُ

﴿٨٠﴾ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : فلما ألقوا ما هم ملقوه، قال لهم موسى : ما جئتم به السحر .

واختلفت القراءَةُ في قراءة ذلك .

فقرأته عامةُ قَرَأَةِ الحجازِ والعراقِ : ﴿مَا جِئْتُمْ بِهِ السَّحَرُ﴾ ، على وجه الخبرِ من موسى عن الذي جاءت به سَحَرَةُ فرعون ، أنه سحرٌ . كأنَّ معنى الكلامِ على تأويلهم : قال موسى : الذي جِئْتُمْ به ، أيها السحرة ، هو السحرُ . ثم أخبرهم أن الله سَيُبْطِلُهُ فقال : «إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ» ، يقول : سيذهبُ به . فذهب به تعالى ذِكْرُهُ ، بأن سَلَطَ عليه عصا موسى قد حَوَّلَهَا ثعباناً يَتَلَقَّفُهُ ، حتى لم يَبْقَ منه شيءٌ . «إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ» ، يعني : إنه لا يصلحُ عملَ من سَعَى في أرضِ الله بما يكرهه ، وعملَ فيها بمعاصيه .

الْقَوْلِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ

الْمُجْرِمُونَ ﴿٨٢﴾

يقول تعالى ذكره: مُخْبِراً عن موسى أنه قَالَ لِلسَّحَرَةِ: «وَيُحِقُّ اللَّهُ الحق»، يقول: وَبَيَّنَّ اللهُ الحق الذي جِثَّتْكم به من عنده، فَيُعْلِيهِ على باطلِكم وَيُصَحِّحُهُ. «بكلماته»، يعني: بأمره. «ولو كره المجرمون»، يعني: الذين اكتسبوا الإثم برُبِّهم، بمعصيتهم إياه.

الْقَوْلِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : فَمَاءٌ آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةً مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنْ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهَ لَمِنَ

الْمُسْرِفِينَ ﴿٨٣﴾

يقول تعالى ذكره: فلم يؤمن لموسى، مع ما أتاهم به من الحجج والأدلة. «إلا ذرية من قومه»، خائفين من فرعون، وملئهم.

و«الذرية»، في هذا الموضع، أريد بها ذرية من أرسل إليه موسى من بني إسرائيل، فهلكوا قبل أن يُقَرُّوا بنبوته لطول الزمان، فأدركت ذريتهم، فأمن منهم من ذكر الله، بموسى.

وأما قوله: «على خوف من فرعون»، فإنه يعني على حال خوف ممن آمن من ذرية قوم موسى بموسى؛ فتأويل الكلام: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، من بني إسرائيل، وهم خائفون من فرعون وملئهم أن يفتنوه.

وأما قوله: «وملئهم»، فإن «الملأ» الأشراف. وتأويل الكلام: على خوف من فرعون ومن أشرافهم.

وقوله : «أَنْ يَفْتَنَهُمْ» ، يقول : كان إيمان مَنْ آمَنَ مِنْ ذريةِ قومِ موسى على خوفٍ من فرعون . «أَنْ يَفْتَنَهُمْ» بالعذاب ، فيصدهم عن دينهم ، ويحملهم على الرجوعِ عن إيمانهم والكفرِ بالله .

وقوله : «وَأَنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ» ، يقول تعالى ذِكْرُهُ : «وَأَنَّ فِرْعَوْنَ لَجَبَّارٌ مُسْتَكْبِرٌ عَلَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ . «وَلَهُ لِمَنِ الْمَسْرِفِينَ» ، ولأنه لمن المتجاوزين الحقَّ إلى الباطل ، وذلك كُفْرُهُ بالله ، وتركُهُ الإيمانَ به ، وجحوده وحدانيةَ الله ، وادِّعائه لنفسه الألوهة ، وسفكه الدماءَ بغيرِ حِلِّها .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَقَالَ مُوسَى يَقَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنُتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ ﴿٨٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : مخبراً عن قِيلِ موسى نبيِّه لقومه : يا قوم إن كنتم أقررتم بوحدانيةِ الله ، وصدَّقْتُمْ بربوبيته . «فعليه تَوَكَّلُوا» ، يقول : فِيهِ فَتَقُوا ، ولأمره فَسَلِّمُوا ، فإنه لن يخذلَ وليُّه ، ولن يُسْلِمَ مَنْ تَوَكَّلَ عليه . «إِنْ كُنتُمْ مُسْلِمِينَ» ، يقول : إِنْ كُنتُمْ مدعنينَ لله بالطاعة ، فعليه توكَّلوا .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٨٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : فقال قوم موسى لموسى : «على الله توكَّلنا» ، أي : به وَثَقْنَا ، وإليه فَوَضَّنا أَمْرنا .

وقوله : «رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ» ، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ ، مخبراً عن قومِ موسى : أَنَّهُمْ دَعَوْا رَبَّهُمْ فَقَالُوا : يا ربنا ، لا تختبرْ هؤلاءِ القومِ الكافرينَ ولا تَمْتَحِنْهُمْ بنا ! يعنون قومَ فرعون .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَنَجِّنَا، يَا رَبَّنَا، بِرَحْمَتِكَ، فخلّصنا من أيدي القوم الكافرين، قوم فرعون، لأنهم كانوا يستعبدونهم ويستعملونهم في الأشياء القذرة من خدمتهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَ الْقَوْمَ كَمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَأَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ اتَّخِذَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، «واجعلوا بيوتكم قِبْلَةً»، يقول: واجعلوا بيوتكم مَسَاجِدَ تُصَلُّونَ فيها. «وأقيموا الصلاة»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَأَدُّوا الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ بِحُدُودِهَا فِي أَوْقَاتِهَا.

وقوله: «وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ»، يقول جَلَّ ثَنَاهُ لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَام: وَبَشِّرْ مُقِيمِي الصَّلَاةَ، الْمُطِيعِي اللَّهَ، يَا مُحَمَّدُ، الْمُؤْمِنِينَ، بِالثَّوَابِ الْجَزِيلِ مِنْهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوهُ عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَقَالَ مُوسَى: يَا رَبَّنَا، إِنَّكَ أَعْطَيْتَ فِرْعَوْنَ وَكِبَرَاءَ قَوْمِهِ وَأَشْرَافَهُمْ، وَهُمْ «الْمَلَأَ» «زِينَةً»، مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا وَأَثَاثِهَا. وَ«أَمْوَالًا» مِنْ أَعْيَانِ

الذهب والفضة. «في الحياة الدنيا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عن سبيلك»، يقول موسى لربه : رَبَّنَا، أَعْطَيْتَهُمْ مَا أَعْطَيْتَهُمْ مِنْ ذَلِكَ، لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ عِبَادَكَ عَقُوبَةً مِنْكَ.

وقوله : «ربنا اطمس على أموالهم واشدّد على قلوبهم»، هذا دعاء من موسى ، دعا الله على فرعون وملئه أن يغيّر أموالهم عن هيئتها، ويبدلها إلى غير الحال التي هي بها، وذلك نحو قوله : ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدُّهَا عَلَىٰ أَذْبَارِهَا﴾ [النساء : ٤٧]، يعني به : من قبل أن نغيرها عن هيئتها التي هي بها.

وأما قوله : «واشدّد على قلوبهم»، فإنه يعني : واطبع عليها حتى لا تليّن ولا تنتشر بالإيمان.

وأما قوله : «فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم»، فإن معناه : فلا يصدّقوا بتوحيد الله ويقرّوا بوحدايته، حتى يروا العذاب الموجه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾

وهذا خبر من الله عن إجابته لموسى وهرون دُعَاءَهُمَا على فرعون وأشراف قومه وأموالهم. يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ : قَالَ اللَّهُ لَهُمَا : «قَدْ أُجِيبَت دَعْوَتُكُمَا» في فرعون وملئه وأموالهم.

وأما قوله : «فاستقيما»، فإنه أمر من الله تعالى لموسى وهرون بالاستقامة والثبات على أمرهما، من دعاء فرعون وقومه إلى الإجابة إلى توحيد الله وطاعته، إلى أن يأتيهم عقاب الله الذي أخبرهما أنه أجابهما فيه.

وقوله : «وَلَا تَتَّبِعَانَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ»، يقول : ولا تسلكان طريق

الذين يجهلون حقيقة وعدي ، فتستعجلان قضائي ، فإن وعدي لا خُلف له ، وإنَّ وعيدي نازل بفرعون ، وعذابي واقع به وبقومه .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَبَعَهُمْ
فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ ءَامَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ
إِلَّا الَّذِي ءَامَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : وقطعنا ببني إسرائيل البحر حتى جاوزوه . «فأتبعهم
فرعون» ، يقول : فتبعهم فرعون وجنوده .

«بغياً» على موسى وهرون ومنَ معهما من قومهما من بني إسرائيل .
«وعدواً» ، يقول : واعتداءً عليهم .

وقد روي عن بعضهم أنه كان يقرأ : ﴿بَغْيًا وَعَدُوًّا﴾ ، وهو أيضاً مصدر
من قولهم : «عَدَا يَعْدُو عَدُوًّا» ، مثل : «علا يعلو علوًّا» .

«حتى إذا أدركه الغرق» ، يقول : حتى إذا أحاط به الغرق . وفي الكلام
متروك ، قد ترك ذِكْرُهُ لدلالة ما ظهر من الكلام عليه ، وذلك : «فأتبعهم فرعون
وجنوده بغياً وعدواً» فيه «فغرقتاه» «حتى إذا أدركه الغرق» .

وقوله : «قال آمنْتُ أنه لا إله إلا الذي آمنْتُ به بنو إسرائيل وأنا من
المسلمين» ، يقول تعالى ذِكْرُهُ ، مخبراً عن قيل فرعون حين أشفى على الغرق ،
وأيقن بالهلكة : «آمنتُ» ، يقول : أقررتُ أنه لا إله إلا الذي آمنْتُ به بنو
إسرائيل .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : ءَاكُنْ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ
الْمُفْسِدِينَ ﴿٩٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: مُعْرِفًا فرعونَ قُبْحَ صَنِيعِهِ أَيَّامَ حَيَاتِهِ، وإِسَاءَتِهِ إِلَى نَفْسِهِ أَيَّامَ صَحَّتِهِ، بِتَمَادِيهِ فِي طَغْيَانِهِ، وَمَعْصِيَتِهِ رَبَّهُ، حِينَ فَزَعَ إِلَيْهِ فِي حَالِ حُلُولِ سَخَطِهِ بِهِ، وَنَزُولِ عِقَابِهِ، مُسْتَجِيرًا بِهِ مِنْ عَذَابِهِ الْوَاقِعِ بِهِ، لَمَّا نَادَاهُ وَقَدْ عَلَتْهُ أَمْوَاجُ الْبَحْرِ، وَغَشِيَتْهُ كُرْبُ الْمَوْتِ، «آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتَ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ» لَهُ، الْمُتَّقَادِينَ بِالذِّلَّةِ لَهُ، الْمَعْتَرِفِينَ بِالْعُبُودِيَّةِ - الْآنَ، تُقَرِّ اللَّهُ بِالْعُبُودِيَّةِ، وَتَسْتَسْلِمُ لَهُ بِالذِّلَّةِ، وَتَخْلُصُ لَهُ الْأُلُوهَةَ، وَقَدْ عَصَيْتُهُ قَبْلَ نَزُولِ نَقْمَتِهِ بِكَ، فَأَسَخَطْتُهُ عَلَى نَفْسِكَ، وَكُنْتَ مِنَ الْمَفْسُودِينَ فِي الْأَرْضِ، الصَّادِّينَ عَنْ سَبِيلِهِ؟ فَهَلَّا وَأَنْتَ فِي مَهَلٍ، وَبَابُ التَّوْبَةِ لَكَ مُنْفَتِحٌ، أَقَرَرْتَ بِمَا أَنْتَ بِهِ الْآنَ مُقَرَّرٌ؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِيَدِنَا لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ** ﴿٩١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لفرعونَ: الْيَوْمَ نَجْعَلُكَ عَلَى نَجْوَةٍ^(١) مِنَ الْأَرْضِ بِيَدِنَا، يَنْظُرُ إِلَيْكَ هَالِكًا مِنْ كَذَبٍ بِهَلَاكَكَ. «لَتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً»، يَقُولُ: لِمَنْ بَعْدَكَ مِنَ النَّاسِ عِبْرَةً يَعْتَبِرُونَ بِكَ، فَيَنْزَجِرُونَ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَالْكَفْرِ بِهِ وَالسَّعْيِ فِي أَرْضِهِ بِالْفُسَادِ.

وقوله: «وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا»، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: «وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا»، يَعْنِي: عَنْ جُجَجِنَا وَأَدِلَّتِنَا عَلَى أَنَّ الْعِبَادَةَ وَالْأُلُوهَةَ لَنَا خَالِصَةٌ. «لِغَافِلُونَ»، يَقُولُ: لَسَاهُونَ، لَا يَتَفَكَّرُونَ فِيهَا، وَلَا يَعْتَبِرُونَ بِهَا.

(١) النجوة: الموضع المرتفع على ما حوله من الأرض.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مَبْوَءَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ
مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ، فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا
كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٩٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : ولقد أنزلنا بني إسرائيل منازلَ صِدْقٍ .

وقوله : «ورزقناهم من الطيبات» ، يقول : ورزقنا بني إسرائيل من حلالِ
الرزقِ - وهو «الطيب» .

وقوله : «فما اختلفوا حتى جاءهم العلم» ، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ : فما اختلفَ
هؤلاء الذين فعلنا بهم هذا الفعل من بني إسرائيل ، حتى جاءهم ما كانوا به
عالمين . وذلك أنهم كانوا قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ مُحَمَّدٌ النَّبِيُّ ﷺ مجمعينَ على نُبُوَّةِ
محمدٍ والإقرارِ به وبمبعثه ، غيرِ مختلفينَ فيه بالنعتِ الذي كانوا يَجِدُونَهُ مكتوباً
عندهم ، فلما جاءهم ما عَرَفُوا كفر به بعضهم وآمنَ به بعضهم ، والمؤمنونَ به
منهم كانوا عدداً قليلاً . فذلك قوله : فما اختلفوا حتى جاءهم المعلومُ الذي
كانوا يعلمونه نبياً لله - فوضع «العلم» مكان «المعلوم» .

وقوله : «إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ» ، يقول
تعالى ذِكْرُهُ لِنبيه محمدٍ ﷺ : إِنَّ رَبَّكَ ، يا محمدُ ، يقْضِي بين المختلفينَ من
بني إسرائيلَ فيكَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ، فيما كانوا فيه من أَمْرِي فِي الدُّنْيَا يَخْتَلِفُونَ ، بَأَن
يُدْخِلَ الْمَكْذِبِينَ بِكَ مِنْهُمْ النَّارَ ، وَالْمُؤْمِنِينَ بِكَ مِنْهُمْ الْجَنَّةَ ، فَذَلِكَ قِضَاؤُهُ يَوْمَئِذٍ
فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ مِنْ أَمْرِ مُحَمَّدٍ ﷺ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْأَلِ
الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا
تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٩٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لَنبِيهِ مُحَمَّدٍ ﷺ : فَإِنْ كُنْتَ ، يَا مُحَمَّدُ ، فِي شَكٍّ مِنْ حَقِيقَةِ مَا اخْتَرْنَاكَ فَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ، مِنْ أَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْتَلَفُوا فِي نُبُوتِكَ قَبْلَ أَنْ تُبْعَثَ رَسُولًا إِلَى خَلْقِهِ ، لَأَنَّهُمْ يَجِدُونَكَ عِنْدَهُمْ مَكْتُوبًا ، وَيَعْرِفُونَكَ بِالصِّفَةِ الَّتِي أَنْتَ بِهَا مَوْصُوفٌ فِي كِتَابِهِمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ «فَاسْأَلِ الَّذِينَ يِقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ» ، مِنْ أَهْلِ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ ، كَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ وَنَحْوِهِ ، مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَالْإِيمَانِ بِكَ مِنْهُمْ ، دُونَ أَهْلِ الْكُذْبِ وَالْكَفْرِ بِكَ مِنْهُمْ .

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : أَوْ كَانَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي شَكٍّ مِنْ خَبَرِ اللَّهِ أَنَّهُ حَقٌّ يَقِينٌ ، حَتَّى قِيلَ لَهُ : «فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يِقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ» ؟

قِيلَ : لَا .

فَإِنْ قَالَ : فَمَا وَجْهُ مَخْرَجِ هَذَا الْكَلَامِ ، إِذَنْ ، إِنْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْتَ ؟

قِيلَ : قَدْ بَيَّنَّا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا ، اسْتِجَارَةَ الْعَرَبِ قَوْلَ الْقَائِلِ مِنْهُمْ لِمَمْلُوكِهِ : «إِنْ كُنْتَ مَمْلُوكِي فَانْتَهَ إِلَى أَمْرِي» ، وَالْعَبْدَ الْمَأْمُورَ بِذَلِكَ لَا يَشْكُ سَيِّدَهُ الْقَائِلُ لَهُ ذَلِكَ أَنَّهُ عَبْدُهُ . كَذَلِكَ قَوْلُ الرَّجُلِ مِنْهُمْ لَابْنِهِ : «إِنْ كُنْتَ ابْنِي فَبِرْنِي» ، وَهُوَ لَا يَشْكُ فِي ابْنِهِ أَنَّهُ ابْنُهُ - وَأَنَّ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِهِمْ صَحِيحٌ مُسْتَفِضٌ فِيهِمْ ، وَذَكَرْنَا ذَلِكَ بِشَوَاهِدِهِ ، وَأَنَّ مِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ : ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [المائدة : ١١٦] ، وَقَدْ عَلِمَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنَّ عِيسَى لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ . وَهَذَا مِنْ ذَلِكَ ، لَمْ يَكُنْ ﷺ شَاكًّا فِي حَقِيقَةِ خَبَرِ اللَّهِ وَصَحْتِهِ ، وَاللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ بِذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِ كَانَ عَالِمًا ، وَلَكِنَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ خَاطَبَهُ خُطَابَ قَوْمِهِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، إِذْ كَانَ الْقُرْآنُ بِلِسَانِهِمْ نَزَلَ .

وَأَمَّا قَوْلُهُ : «لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ» الْآيَةُ ، فَهُوَ خَبَرٌ مِنَ اللَّهِ مُبْتَدَأٌ .

يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَقْسَمُ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ الْيَقِينُ مِنَ الْخَبَرِ بِأَنَّكَ اللَّهُ رَسُولٌ، وَأَنْ هَؤُلَاءِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَعْلَمُونَ صِحَّةَ ذَلِكَ، وَيجدون نَعْتَكَ عندهم في كتبهم. «فَلَا تَكُونَنَّ»، يقول: فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِينَ فِي صِحَّةِ ذَلِكَ وَحَقِيقَتِهِ.

ولو قال قائل: إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ خُوطِبَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ، وَالْمِرَادُ بِهَا بَعْضُ مَنْ لَمْ يَكُنْ صَحَّتْ بِصِيرَتِهِ بِنَبَوْتِهِ ﷺ، مِمَّنْ كَانَ قَدْ أَظْهَرَ الْإِيمَانَ بِلِسَانِهِ، تَنْبِيهَا لَهُ عَلَى مَوْضِعٍ تَعْرِفُ حَقِيقَةَ أَمْرِهِ الَّذِي يَزِيلُ اللَّبْسَ عَنْ قَلْبِهِ، كَمَا قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [الأحزاب: ١]، كَانَ قَوْلًا غَيْرَ مَدْفُوعَةٍ صِحَّتِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بَيِّنَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٩٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ ﷺ: وَلَا تَكُونَنَّ، يَا مُحَمَّدُ، مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِحُجَجِ اللَّهِ وَأَدْلَتِهِ، فَتَكُونَنَّ مِمَّنْ غُبِنَ حُظُّهُ، وَبَاعَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَرِضَاهُ، بِسَخَطِهِ وَعِقَابِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٩٦﴾ وَلَوْ جَاءَهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٩٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ الَّذِينَ وَجِبَتْ عَلَيْهِمْ، يَا مُحَمَّدُ، «كَلِمَةُ رَبِّكَ»، هِيَ لَعْنَتُهُ إِيَّاهُمْ بِقَوْلِهِ: ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [هود: ١٨]، فَتُبِتْ عَلَيْهِمْ.

وقوله : « لا يؤمنون * ولو جاءتهم كل آية »، يقول : لا يُصَدِّقُونَ بحجج الله، ولا يقرُّون بوحداية رَبِّهِمْ، ولا بأنك لله رسولٌ. «ولو جاءتهم كُلُّ آيةٍ»، وموعظة وعبرة، فَعَايَنُوهَا، حتى يَعاينُوا العذابَ الأليم، كما لم يؤمن فرعونُ ومَلَأُوهُ إِذْ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ حتى عاينوا العذابَ الأليم، فحينئذٍ قال : ﴿آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ﴾ [يونس : ٩٠]، حين لم ينفعه قِيلُهُ، فكذلك هؤلاء الذين حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ من قومِكَ من عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وغيرهم، لا يؤمنون بك فيتبعونك، إلا في الحين الذي لا ينفعهم إيمانهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : فَهَلَّا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ؟

ومعنى الكلام : فما كانت قريةٌ آمَنَتْ عند معاينتها العذابَ، ونزول سَخَطِ الله بها، بعصيانها رَبَّهَا واستحقاقها عقابَهُ، فَتَنَفَعَهَا إيمانُها ذلك في ذلك الوقت، كما لم ينفع فرعونُ إيمانه حين أدركهُ الغَرَقُ بعد تماديه في غِيَّهِ، واستحقاقه سَخَطَ الله بمعصيته - إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ، فإنهم بعد نزول العقوبة وحلول السَخَطِ بهم. فاستثنى الله قومَ يونس من أهلِ القرى الذين لم ينفعهم إيمانُهم بعد نزولِ العذابِ بساحتهم، وأخرجهم منهم، وأخبرَ خَلْقَهُ أَنَّهُ نَفَعَهُمْ إيمانُهم خاصَّةً من بين سائرِ الأممِ غيرهم.

وقوله : «لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخِزْيِ في الحياة الدنيا»، يقول : لما صَدَّقُوا رُسُلَهُمْ، وأقروا بما جاءهم به، بعد ما أَظْلَمَهُم العذابُ وغشيهمْ أَمْرُ الله ونزلَ بهم البلاءُ، كشفنا عنهم عَذَابَ الْهَوَانِ والذُّلِّ في حياتِهِم الدنيا.

«وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ»، يقول: وأَخْرَجْنَا فِي آجَالِهِمْ وَلَمْ نَعِجِّلْهُمْ بِالْعُقُوبَةِ، وَتَرَكْنَاهُمْ فِي الدُّنْيَا يَسْتَمْتَعُونَ فِيهَا بِآجَالِهِمْ إِلَى حِينٍ مِمَّا تَهُمُ، وَوَقْتُ فَنَاءِ أَعْمَارِهِمُ الَّتِي قَضَيْتُ فَنَاءَهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿١١﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنَبِيِّهِ: «ولو شاء»، يا محمد، «رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا»، بك، فَصَدَّقُواكَ أَنْكَ لِي رَسُولٌ، وَأَنْ مَا جِئْتَهُمْ بِهِ وَمَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ مِنْ تَوْحِيدِ اللَّهِ وَإِخْلَاصِ الْعُبُودَةِ لَهُ، حَقٌّ، وَلَكِنْ لَا يَشَاءُ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ قَدْ سَبَقَ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ قَبْلَ أَنْ يَبْعَثَكَ رَسُولًا أَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ بِكَ، وَلَا يَتَّبِعُكَ قَبْضُكَ بِمَا بَعَثَكَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالنُّورِ، إِلَّا مَنْ سَبَقَتْ لَهُ السَّعَادَةُ فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ قَبْلَ أَنْ تُخْلَقَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَا فِيهِنَّ. وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ عَجَبُوا مِنْ صِدْقِ إِيحَانِنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ لِيَتَذَكَّرَ بِهِ مَنْ أَمَرْتُكَ بِإِنذَارِهِ، مِمَّنْ قَدْ سَبَقَ لَهُ عِنْدِي أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بِكَ فِي الْكِتَابِ السَّابِقِ.

وقوله: «أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: إِنَّهُ لَنْ يُصَدِّقَكَ، يَا مُحَمَّدُ، وَلَنْ يَتَّبِعَكَ وَيُقَرَّرَ بِمَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا مَنْ شَاءَ رَبُّكَ أَنْ يُصَدِّقَكَ، لَا يَكْرَاهُكَ إِيَّاهُ، وَلَا يَحْرُسُكَ عَلَى ذَلِكَ. «أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ» لَكَ، مُصَدِّقِينَ عَلَى مَا جِئْتَهُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ رَبِّكَ؟ يَقُولُ لَهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمَشْرِكِينَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا كَانَتْ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ : وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَخْلُقُهَا ، مِنْ سَبِيلٍ إِلَى تَصْدِيقِكَ ، يَا مُحَمَّدُ ، إِلَّا بِأَنْ أَدْنَّ لَهَا فِي ذَلِكَ ، فَلَا تَجْهَدَنَّ نَفْسَكَ فِي طَلَبِ هَدَاهَا ، وَبَلَّغْهَا وَعِيدَ اللَّهِ ، وَعَرَّفْهَا مَا أَمَرَكَ رَبُّكَ بِتَعْرِيفِهَا ، ثُمَّ خَلَّهَا ، فَإِنَّ هُدَاهَا بِيَدِ خَالِقِهَا .

وأما قوله : «وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ» ، فإنه يقول تعالى ذِكْرُهُ : إِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ لِلْإِيمَانِ بِكَ ، يَا مُحَمَّدُ ، وَيَأْذُنُ لَهُ فِي تَصْدِيقِكَ فَيُصَدِّقُكَ ، وَتَتَّبِعُكَ ، وَيُقَرِّبُ بِمَا جِئْتَ بِهِ مِنْ عِنْدِ رَبِّكَ . «وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ» ، وهو العذابُ وغضبُ الله . «عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ» ، يعني : الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ عَنْ اللَّهِ حُجَجَهُ وَمَوَاعِظَهُ وَأَيَاتِهِ الَّتِي دَلَّ بِهَا جَلَّ ثَنَاهُ عَلَى نُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ ، وَحَقِيقَةِ مَا دَعَاهُمْ إِلَيْهِ مِنْ تَوْحِيدِ اللَّهِ ، وَخَلْعِ الْأَنْدَادِ وَالْأَوْتَانِ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : قُلْ ، يَا مُحَمَّدُ ، لِهَؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ مِنْ قَوْمِكَ ، السَّائِلِيكَ الْآيَاتِ عَلَى صِحَّةٍ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ مِنْ تَوْحِيدِ اللَّهِ ، وَخَلْعِ الْأَنْدَادِ وَالْأَوْتَانِ : انْظُرُوا ، أَيُّهَا الْقَوْمُ ، مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ مِنَ الْآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى حَقِيقَةِ مَا أَدْعُوكُمْ إِلَيْهِ مِنْ تَوْحِيدِ اللَّهِ ، مِنْ شَمْسِهَا وَقَمَرِهَا ، وَاخْتِلَافِ لَيْلِهَا وَنَهَارِهَا ، وَنَزُولِ الْغَيْثِ بِأَرْزَاقِ الْعِبَادِ مِنْ سَحَابِهَا - وَفِي الْأَرْضِ مِنْ جِبَالِهَا ، وَتَصَدُّعِهَا بِنَبَاتِهَا وَأَقْوَاتِ أَهْلِهَا ، وَسَائِرِ صُنُوفِ عَجَائِبِهَا ، فَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَكُمْ إِنْ عَقَلْتُمْ وَتَذَكَّرْتُمْ عَظْمًا وَمَعْتَبَرًا وَدَلَالَةً عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ مَنْ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي مُلْكِهِ شَرِيكٌ ، وَلَا لَهُ عَلَى تَدْبِيرِهِ وَحِفْظِهِ ظَهِيرٌ - يُغْنِيكُمْ عَمَّا سِوَاهُ مِنَ الْآيَاتِ .

يونس: ١٠١ - ١٠٣

يقول الله جَلْ ثَنَاؤُهُ: «وما تُغْنِي الآيَاتُ والنذر عن قومٍ لا يؤمنون»،
يقول: وما تُغْنِي الحججُ والعبرُ والرسُلُ المنذرةُ عبادَ الله عقابَهُ، عن قومٍ قد
سَبَقَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ الشَّقَاءُ، وَقَضَى لَهُمْ فِي أُمِّ الْكِتَابِ أَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، لَا
يُؤْمِنُونَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَلَا يُصَدِّقُونَ بِهِ، وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ
الْأَلِيمَ؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ
خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانظُرُوا إِلَى مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿١٠٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ، مُحَذِّراً مُشْرِكِي قَوْمِهِ مِنْ حُلُولِ
عَاجِلِ نِقَمِهِ بِسَاحَتِهِمْ نَحْوَ الَّذِي حَلَّ بِنِظَرَاتِهِمْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ سَائِرِ الْأُمَمِ
الْخَالِيَةِ مِنْ قَبْلِهِمْ، السَّالِكَةِ فِي تَكْذِيبِ رُسُلِ اللَّهِ وَجُحُودِ تَوْحِيدِ رَبِّهِمْ سَبِيلَهُمْ:
فَهَلْ يَنْتَظِرُ، يَا مُحَمَّدُ، هَؤُلَاءِ الْمَشْرُكُونَ مِنْ قَوْمِكَ، الْمَكْذِبُونَ بِمَا جِئْتَهُمْ بِهِ
مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، إِلَّا يَوْمًا يُعَايِنُونَ فِيهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِثْلَ أَيَّامِ أَسْلَافِهِمْ الَّذِينَ كَانُوا
عَلَى مِثْلِ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الشُّرْكِ وَالتَّكْذِيبِ، الَّذِينَ مَضَوْا قَبْلَهُمْ فَخَلَوْا مِنْ
قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ؟ قُلْ لَهُمْ، يَا مُحَمَّدُ، إِنْ كَانُوا ذَلِكَ يَنْتَظِرُونَ: فَانظُرُوا
عِقَابَ اللَّهِ إِيَّاكُمْ، وَنَزُولَ سَخَطِهِ بِكُمْ، إِنِّي مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ هَلَاكُكُمْ وَيَوَارِكُكُمْ
بِالْعُقُوبَةِ الَّتِي تَحُلُّ بِكُمْ مِنَ اللَّهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ
حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ، قُلْ، يَا مُحَمَّدُ، لَهُؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ مِنْ قَوْمِكَ: انظُرُوا
مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْأُمَمِ السَّالِفَةِ الَّذِينَ هَلَكُوا بِعَذَابِ اللَّهِ،

فَإِنَّ ذَلِكَ إِذَا جَاءَ لَمْ يُهْلِكْ بِهِ سِوَاهُمْ وَمَنْ عَلَى مِثْلِ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ مِنْ تَكْذِيبِكَ، ثُمَّ نُنَجِّي هُنَاكَ رَسُولَنَا مُحَمَّدًا ﷺ وَمَنْ آمَنَ بِهِ وَصَدَّقَهُ وَاتَّبَعَهُ عَلَى دِينِهِ، كَمَا فَعَلْنَا قَبْلَ ذَلِكَ بِرُسُلِنَا الَّذِينَ أَهْلَكْنَا أُمَمَهُمْ، فَأُنَجِّينَاهُمْ وَمَنْ آمَنَ بِهِ مَعَهُمْ مِنْ عَذَابِنَا حِينَ حَقَّ عَلَى أُمَمِهِمْ. «كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ»، يَقُولُ: كَمَا فَعَلْنَا بِالْمَاضِينَ مِنْ رُسُلِنَا فَأُنَجِّينَاهَا وَالْمُؤْمِنِينَ مَعَهَا وَأَهْلَكْنَا أُمَمَهَا، كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِكَ، يَا مُحَمَّدُ، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، فَتُنَجِّيكَ وَنُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ بِكَ، حَقًّا عَلَيْنَا غَيْرَ شَكٍّ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّكُمُ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ، قُلْ، يَا مُحَمَّدُ، لِهَؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ مِنْ قَوْمِكَ الَّذِينَ عَجَبُوا أَنْ أُوْحِيَتْ إِلَيْكَ: إِنْ كُنتُمْ فِي شَكٍّ، أَيُّهَا النَّاسُ، مِنْ دِينِي الَّذِي أَدْعُوكُمْ إِلَيْهِ، فَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّهُ حَقٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فَإِنِّي لَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ، مِنَ الْآلِهَةِ وَالْأَوْثَانِ الَّتِي لَا تَسْمَعُ وَلَا تَبْصُرُ وَلَا تَغْنِي عَنِّي شَيْئًا، فَتَشْكُوا فِي صَحْتِهِ.

وهذا تعريضٌ ولحنٌ مِنَ الْكَلَامِ لَطِيفٌ^(١)، وَإِنَّمَا مَعْنَى الْكَلَامِ: إِنْ كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي، فَلَا يَنْبَغِي لَكُمْ أَنْ تَشْكُوا فِيهِ، وَإِنَّمَا يَنْبَغِي لَكُمْ أَنْ تَشْكُوا فِي الَّذِي أَنْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ الَّتِي لَا تَعْقِلُ شَيْئًا، وَلَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ. فَأَمَّا دِينِي فَلَا يَنْبَغِي لَكُمْ أَنْ تَشْكُوا فِيهِ، لِأَنِّي أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَقْبِضُ الْخَلْقَ فَيَمِيتُهُمْ إِذَا شَاءَ، وَيَنْفَعُهُمْ وَيُضَرُّهُمْ إِنْ شَاءَ. وَذَلِكَ أَنَّ عِبَادَةَ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ،

(١) اللحن: التعريض والإيماء دون التصريح.

يونس: ١٠٤-١٠٦

لا يَسْتَكْبِرُهَا ذُو فَطْرَةٍ صَحِيحَةٍ. وَأَمَّا عِبَادَةُ الْأَوْثَانِ، فَيَنْكُرُهَا كُلُّ ذِي لُبٍّ وَعَقْلٍ صَحِيحٍ.

وقوله: «وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم»، يقول: وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَقْبِضُ أَرْوَاحَكُمْ فِيمَيَّتْكُمْ عِنْدَ أَجَالِكُمْ. «وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»، يقول: وَهُوَ الَّذِي أَمَرَنِي أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُصَدِّقِينَ بِمَا جَاءَنِي مِنْ عِنْدِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» ﴿١٠٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ». «وَأَنْ أَقِمَّ»، و«أَنْ» الثانية عطفٌ على «أَنْ» الأولى.

ويعني بقوله: «أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ»، أَقِمَّ نَفْسَكَ عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ، «حَنِيفًا» مُسْتَقِيمًا عَلَيْهِ، غَيْرَ مُعْوَجٍّ عَنْهُ إِلَى يَهُودِيَّةٍ وَلَا نَصْرَانِيَّةٍ، وَلَا عِبَادَةِ وَثْنٍ. «وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ»، يقول: وَلَا تَكُونَنَّ مِمَّنْ يَشْرِكُ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ الْأَلَهَةَ وَالْأَنْدَادَ، فَتَكُونَنَّ مِنَ الْهَالِكِينَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنْ الظَّالِمِينَ» ﴿١٠٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَلَا تَدْعُ، يَا مُحَمَّدُ، مِنْ دُونِ مَعْبُودِكَ وَخَالِقِكَ شَيْئًا لَا يَنْفَعُكَ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ، وَلَا يَضُرُّكَ فِي دِينٍ وَلَا دُنْيَا، يَعْنِي بِذَلِكَ الْأَلَهَةَ وَالْأَصْنَامَ. يقول: لَا تَعْبُدْهَا رَاجِيًا نَفْعَهَا أَوْ خَائِفًا ضَرَّهَا، فَإِنَّهَا لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ. «إِنْ فَعَلْتَ»، ذَلِكَ، فَدَعَوْتَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ. «فَإِنَّكَ إِذَا مِنْ الظَّالِمِينَ»، يقول: مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِاللَّهِ الظَّالِمِي أَنْفُسِهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ يَضُرَّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُدْرِكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنبيه : وَإِنْ يُصِيبَكَ اللَّهُ ، يا محمد ، بِشِدَّةٍ أَوْ بِلَاءٍ ، فلا كَاشِفَ لذلك إِلَّا رَبُّكَ الذي أَصَابَكَ بِهِ ، دُونَ ما يَعْبُدُهُ هَؤُلَاءِ المَشْرُكُونَ مِنَ الْآلِهَةِ وَالْأَنْدَادِ . «وَإِنْ يُدْرِكَ بِخَيْرٍ» ، يقول : وَإِنْ يَرُدَّكَ رَبُّكَ بِرِخَاءٍ أَوْ نِعْمَةٍ وَعَافِيَةٍ وَسُرُورٍ . «فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ» ، يقول : فَلَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَحُولَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ ذَلِكَ ، وَلَا يَرُدُّكَ عَنْهُ ، وَلَا يَحْرِمُكَهُ ، لِأَنَّهُ الذي بيده السَّرَاءُ وَالضَّرَاءُ ، دُونَ الْآلِهَةِ وَالْأَوْثَانِ ، وَدُونَ ما سِوَاهُ . «يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ» ، يقول : يُصِيبُ رَبُّكَ ، يا محمد ، بِالرِّخَاءِ وَالْبَلَاءِ وَالسَّرَاءِ وَالضَّرَاءِ ، مَنْ يَشَاءُ وَيُرِيدُ . «مَنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ» ، لِذُنُوبِ مَنْ تَابَ وَأَنَابَ مِنْ عِبَادِهِ مَنْ كَفَرَهُ وَشَرِكَهُ إِلَى الْإِيمَانِ بِهِ وَطَاعَتِهِ . «الرَّحِيمُ» ، بِمَنْ آمَنَ بِهِ مِنْهُمْ وَأَطَاعَهُ ، أَنْ يَعَذِّبَهُ بَعْدَ التَّوْبَةِ وَالْإِنَابَةِ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿١٠٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنبيه مُحَمَّدٍ ﷺ «قُلْ» ، يا محمد ، لِلنَّاسِ . «يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ» ، يعني : كِتَابُ اللَّهِ ، فِيهِ بَيَانُ كُلِّ ما بِالنَّاسِ إِلَيْهِ حَاجَةٌ مِنْ أَمْرِ دِينِهِمْ . «فَمَنِ اهْتَدَى» ، يقول : فَمَنْ اسْتَقَامَ فَسَلَّكَ سَبِيلَ الْحَقِّ ، وَصَدَّقَ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مِنَ الْبَيَانِ ، «فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ» ، يقول : فَإِنَّمَا يَسْتَقِيمُ عَلَى الْهُدَى وَيَسْلُكُ قَصْدَ السَّبِيلِ لِنَفْسِهِ ، فَإِيَّاهَا يَبْغِي الْخَيْرَ بِفَعْلِهِ ذَلِكَ لَا غَيْرَهَا . «وَمَنْ ضَلَّ» ، يقول : وَمَنْ اعْوَجَّ عَنِ الْحَقِّ الذي أَتَاهُ مِنْ عِنْدِ

يونس : ١٠٨ - ١٠٩

الله، وخالف دينه وما بعث به محمداً والكتاب الذي أنزله عليه. «فإنما يضلُّ عليها»، يقول: فإنَّ ضلاله ذلك إنما يجني به على نفسه، لا على غيرها، لأنه لا يؤخذُ بذلك غيرها، ولا يُوردُ بضلاله ذلك المهالك سوى نفسه، ولا تَزُرُّ وازرةً ورزَّ أخرى. «وما أنا عليكم بوكيل»، يقول: وما أنا عليكم بمُسَلِّطٍ على تقويمكم، وإنما أمركم إلى الله، وهو الذي يقوم مَنْ يشاء منكم، وإنما أنا رسولٌ مُبَلِّغٌ أَبْلَغُكُمْ ما أُرْسِلْتُ به إليكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ
وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿١٠٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَاتَّبِعْ، يا محمد، وحي الله الذي يُوحِيهِ إِلَيْكَ، وتنزيله الذي ينزله عليك، فاعملْ به، واصبرْ على ما أصابَكَ في الله من مشركي قومك من الأذى والمكارة، وعلى ما نَالَكَ منهم، حتى يقضي الله فيهم وفيكَ أمره بفعلٍ فاصلٍ. «وهو خيرُ الحاكمين»، يقول: وهو خيرُ القاضين وأعدلُ الفاصلين. فَحَكَمَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بينه وبينهم يومَ بَدْرٍ، وقتلهم بالسيفِ، وأمرَ نبيّه ﷺ فِيمَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ أَنْ يَسْلُكَ بِهِمْ سَبِيلَ مَنْ أَهْلَكَ مِنْهُمْ، أَوْ يَتُوبُوا وَيُنْبِئُوا إِلَى طَاعَتِهِ.

نَفْسِ سَفَرِ هُوَ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى
الرَّكِيبُ أَحْكَمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ
مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۝١

قد ذكرنا اختلاف أهل التأويل في تأويل قوله: «الر»، والصواب من القول في ذلك عندنا بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع^(١).

وقوله: «كتاب أحكمت آياته»، يعني: هذا الكتاب الذي أنزله الله على نبيه محمد ﷺ، وهو القرآن.

وأما قوله: «أحكمت آياته ثم فُصِّلَتْ»، فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله.

فقال بعضهم: تأويله: أحكمت آياته بالأمر والنهي، ثم فُصِّلَتْ بالشواب والعقاب.

وقال آخرون: معنى ذلك: «أحكمت آياته»، من الباطل. «ثم فُصِّلَتْ»، فبيّن منها الحلال والحرام.

وأولى القولين في ذلك بالصواب، قول من قال: معناه: أحكم الله آياته من الدّخل والخلل والباطل، ثم فُصِّلَتْ بالأمر والنهي.

وذلك أن «إحكام الشيء»، إصلاحه وإتقانه، و«إحكام آيات القرآن»، إحكامها من خلل يكون فيها، أو باطل يقدر ذور يغ أن يطعن فيها من قبله.

(١) انظر أول تفسير سورة البقرة.

وأما «تفصيل آياته»، فإنه تمييزُ بعضها من بعضٍ، بالبيانِ عَمَّا فيها من حلالٍ وحرامٍ، وأمرٍ ونهيٍ.

وكان بعضُ المفسرين يُفسِّرُ قوله: «فُصِّلَتْ»، بمعنى: فُسِّرَتْ، وذلك نحو الذي قلنا فيه من القولِ.

وأما قوله: «من لَدُنْ حكيمٍ خبيرٍ»، فإنَّ معناه: «حكيمٍ»، بتدبيرِ الأشياءِ وتقديرها. «خبيرٍ» بما تؤوِّلُ إليه عواقبها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُمْ مِّنْ نَّذِيرٍ وَبَشِيرٍ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ثُمَّ فَصَّلَتْ بَأْنَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وحده لا شريكَ له، وتخلعوا الآلهةَ والأندادَ. ثم قال تعالى ذِكْرُهُ لِنبيهِ محمدٍ ﷺ: قُلْ، يَا مُحَمَّدُ، لِلنَّاسِ. «إِنِّي لَكُمْ»، من عِنْدِ اللَّهِ «نَذِيرٌ» يُنذِرُكُمْ عِقَابَهُ عَلَى مَعَاصِيهِ وَعِبَادَةِ الْأَصْنَامِ. «وَبَشِيرٌ»، يُبَشِّرُكُمْ بِالْجَزِيلِ مِنَ الثَّوَابِ عَلَى طَاعَتِهِ وَإِخْلَاصِ الْعِبَادَةِ وَالْأُلُوهَةِ لَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمْنِعْكُمْ مِّنَّا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ثُمَّ فَصَّلَتْ آيَاتِهِ، بَأْنَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ، وبَأْنَ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. ويعني بقوله: «وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ»، وَأَنِ اْعْمَلُوا، أَيُّهَا النَّاسُ، مِنَ الْأَعْمَالِ مَا يُرْضِي رَبَّكُمْ عَنْكُمْ، فيستر عليكم عَظِيمَ ذُنُوبِكُمُ الَّتِي رَكَبْتُمُوهَا بِعِبَادَتِكُمُ الْأَوْثَانَ وَالْأَصْنَامَ، وإشراككم الآلهةَ والأندادَ فِي عِبَادَتِهِ.

وقوله: «ثم توبوا إليه»، يقول: ثم ارجعوا إلى ربكم بإخلاص العبادَةِ له، دون ما سواه من سائر ما تعبدون من دونه، بعد خَلْعِكُم الأندادَ، وبراءتكم من عبادتها، ولذلك قيل: «وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ»، ولم يقل: «وتوبوا إليه»، لأنَّ «التوبة» معناها الرجوع إلى العملِ بطاعةِ الله، و«الاستغفار»، استغفارُ من الشُّركِ الذي كانوا عليه مقيمين. والعملُ لله لا يكونُ عملاً له، إلا بعد تَرْكِ الشُّركِ به، فأما الشركُ فإنَّ عمله لا يكون إلا للشيطان، فلذلك أمرهم الله تعالى ذِكْرُهُ بالتوبةِ إليه بعد الاستغفارِ من الشركِ، لأنَّ أهلَ الشُّركِ كانوا يَرَوْنَ أنهم يُطِيعُونَ الله بكثيرٍ من أفعالهم، وهم على شُرِكِهِمْ مقيمون.

وقوله: «يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجلٍ مسمى»، يقول تعالى ذِكْرُهُ للمُشْرِكِينَ الذين خاطبهم بهذه الآيات: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، فإنكم إذا فعلتم ذلك بَسَطَ عليكم من الدنيا، وَرَزَقَكُم من زِيَّتِهَا، وأنساً لكم في أَجَالِكُمْ إلى الوقتِ الذي قضى فيه عليكم الموت.

وأما قوله: «وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ»، فإنه يعني: يُثِيبُ كُلَّ مَنْ تَفَضَّلَ بِفَضْلٍ مَالِهِ أو قُوَّتِهِ أو مَعْرُوفِهِ على غيره، مُحْتَسِباً بذلك، مُرِيداً به وَجْهَ الله أَجْزَلَ ثَوَابِهِ وَفَضْلَهُ فِي الآخِرَةِ.

وقوله: «وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَإِنْ أَعْرَضُوا عَمَّا دَعَوْتُهُمْ إِلَيْهِ، مِنْ إِخْلَاصِ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ، وَتَرْكِ عِبَادَةِ الْأَلْهَةِ، وَامْتَنَعُوا عَنِ الْاسْتِغْفَارِ لِلَّهِ وَالتَّوْبَةِ إِلَيْهِ، فَأَدْبَرُوا مُوَلِّينَ عَنْ ذَلِكَ. «فإني»، أيها القومُ، «أخافُ عليكم عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ»، شأنه، عَظِيمٌ هَوْلُهُ، وذلك يَوْمٌ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهِيَ لَا يُظْلَمُونَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «إِلَى اللَّهِ»، أيها القوم، مآبكم ومصيركم، فاحذروا عقابَهُ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ عَمَّا أَدْعُوكُمْ إِلَيْهِ مِنَ التَّوْبَةِ إِلَيْهِ مِنْ عِبَادَتِكُمُ الْآلِهَةَ وَالْأَصْنَامَ، فَإِنَّهُ مُخَلِّدُكُمْ نَارَ جَهَنَّمَ إِنْ هَلَكْتُمْ عَلَى شِرْكِكُمْ قَبْلَ التَّوْبَةِ إِلَيْهِ. «وهو على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»، يقول: وهو على إحيائكم بعد مماتكم، وعقابكم على إشراككم به الأوثان، وغير ذلك مما أَرَادَ بِكُمْ وبغيركم قادرٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «أَلَا إِنَّهُمْ يَنْتُونُ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ»

يعني تعالى ذِكْرُهُ بقوله: «أَلَا إِنَّهُمْ يَنْتُونُ صُدُورَهُمْ»، يَخْنُونُ صُدُورَهُمْ وَيُكْنُونَهَا.

وكانوا يفعلون ذلك جهلاً منهم بالله أنه يَخْفَى عَلَيْهِ مَا تُضْمِرُهُ نَفْسُهُمْ، أَوْ تَنَاجَوْهُ بَيْنَهُمْ. فَأَخْبِرَهُمْ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ سِرُّ أُمُورِهِمْ وَعَلَانِيَتُهَا عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانُوا: تَغَشَّوْا بِالثِّيَابِ، أَوْ ظَهَرُوا بِالْبَرَّازِ^(١)، فقال: «أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ»، يعني: يَتَغَشَّوْنَ ثِيَابَهُمْ، يَتَغَطُّونَهَا وَيَلْبَسُونَ.

«يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: يَعْلَمُ مَا يُسِرُّ هَؤُلَاءِ الْجَهْلَةُ بِرَبِّهِمْ، الظَّانُّونَ أَنَّ اللَّهَ يَخْفَى عَلَيْهِ مَا أَضْمَرَتْهُ صُدُورُهُمْ إِذَا خَنَوْهَا عَلَى مَا فِيهَا، وَتَنَاجَوْهُ بَيْنَهُمْ فَأَخْفَوْهُ. «وما يعلنون»، سواءً عنده سرائِرُ عِبَادِهِ

(١) البراز: الفضاء البعيد الواسع، ليس فيه شجر ولا ستر.

وعلانيتهم. «إنه عليم بذات الصدور»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ اللَّهَ ذُو عِلْمٍ بِكُلِّ مَا أَخْفَتْهُ صُدُورُ خَلْقِهِ، مِنْ إِيْمَانٍ وَكُفْرٍ، وَحَقٍّ وَبَاطِلٍ، وَخَيْرٍ وَشَرٍّ، وَمَا تَسْتَجِئُهُ مَمَالِمُ تُجَنِّهُ بَعْدُ. فَاحْذَرُوا أَنْ يُطْلَعَ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ وَأَنْتُمْ مُضْمِرُونَ فِي صُدُورِكُمُ الشُّكَّ فِي شَيْءٍ مِنْ تَوْحِيدِهِ، أَوْ أَمْرِهِ أَوْ نَهْيِهِ، أَوْ فِيمَا أَلْزَمَكُمْ الْإِيْمَانَ بِهِ وَالتَّصَدِيقَ، فَتَهْلِكُوا بِاعْتِقَادِكُمْ ذَلِكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٥﴾

يعني تعالى ذِكْرُهُ بقوله: «وما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا»، وما تَدْبُ دَابَّةٌ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مِنْ اللَّهِ رِزْقُهَا الَّذِي يَصِلُ إِلَيْهَا، هُوَ بِهِ مُتَكَفِّلٌ، وَذَلِكَ قُوَّتُهَا وَغِذَاؤُهَا وَمَا بِهِ عَيْشُهَا.

وقوله: «وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا»، حَيْثُ تَسْتَقَرُّ فِيهِ، وَذَلِكَ مَأْوَاهَا الَّذِي تَأْوِي إِلَيْهِ لِبَلَاءٍ أَوْ نَهَارًا. «وَمُسْتَوْدَعَهَا» الْمَوْضِعُ الَّذِي يُوَدَّعُهَا، إِمَّا بِمَوْتِهَا، فِيهِ، أَوْ دَفْنِهَا.

ويعني بقوله: «كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ»، مُبَيِّنٍ عَدَدَ كُلِّ دَابَّةٍ، وَمَبْلَغَ أَرْزَاقِهَا، وَقَدَّرَ قَرَارَهَا فِي مُسْتَقَرَّهَا، وَمُدَّةَ لَبِثِهَا فِي مُسْتَوْدَعِهَا. كُلُّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ عِنْدَ اللَّهِ مُثَبَّتٌ مَكْتُوبٌ. «مُبِينٍ»، يُبَيِّنُ لِمَنْ قَرَأَهُ أَنَّ ذَلِكَ مُثَبَّتٌ مَكْتُوبٌ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهَا وَيُوجِدَهَا.

وهذا إِبْخَارٌ مِنَ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ الَّذِينَ كَانُوا يَشُنُّونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، أَنَّهُ قَدْ عَلِمَ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا وَأَثْبَتَهَا فِي كِتَابٍ عِنْدَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهَا وَيُوجِدَهَا.

يقول لهم تعالى ذِكْرُهُ: فَمَنْ كَانَ قَدْ عَلِمَ ذَلِكَ مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يُوجِدَهُمْ، فَكَيْفَ يَخْفَى عَلَيْهِ مَا تَنْطَوِي عَلَيْهِ نَفُوسُهُمْ إِذَا تَنَوَّاهُ بِصُدُورِهِمْ، وَاسْتَعْشَوْا عَلَيْهِ ثِيَابَهُمْ؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: الله الذي إليه مَرْجِعُكُمْ، أيها الناس، جميعاً «هو الذي خَلَقَ السموات والأرض في ستة أيام»، يقول: أفيعجزُ مَنْ خَلَقَ ذلك من غير شيء، أن يُعيدَكم أحياء بعد أن يُميتَكم؟

وقوله: «وكان عرشه على الماء»، يقول: وكان عرشه على الماء قبل أن يَخْلُقَ السموات والأرض وما فيهن.

وقوله: «ليبلوكم أيكم أحسن عملاً»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وهو الذي خَلَقَ السموات والأرض، أيها الناس، وخلقكم في ستة أيام «ليبلوكم»، يقول: لِيُخْتَبِرْكُمْ. «أيكم أحسن عملاً»، يقول: أيكم أحسن له طاعة.

وقوله: «ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولنَّ الذين كفروا إن هذا إلا سحرٌ مبين»، يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: وَلَئِنْ قُلْتَ لَهُؤْلَاءِ الْمَشْرِكِينَ مِنْ قَوْمِكَ: إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ أحياء من بعد مماتِكم! فتلوت عليهم بذلك تنزيلي وحيي «ليقولنَّ إن هذا إلا سحرٌ مبين»، أي: ما هذا الذي تتلوه علينا مما تقول، إلا سحرٌ مبينٌ لسامعِهِ عن حقيقَتِهِ أنه سحرٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولئن أَخَّرْنَا عن هؤلاء المشركين من قومك، يا

محمد، العذاب فلم نُعَجِّلْهُ لَهُمْ، وَأُنْسَانًا فِي آجَالِهِمْ «إلى أمة معدودة»، ووقتٍ محدود، وسنين معلومة.

وأصل «الامة» ما قد بَيَّنَّا فيما مضى من كتابنا هذا، أنها الجماعة من الناس تجتمع على مذهبٍ ودين، ثم تُستعملُ في معانٍ كثيرة ترجع إلى معنى الأصل الذي ذكرت. وإنما قيل للسنين «المعدودة» والحين، في هذا الموضع ونحوه: «أمة»، لأنَّ فيها تكونُ الأمة.

وإنما معنى الكلام: ولئن أَخَّرْنَا عنهم العذاب إلى مجيء أمة وانقراض أُخرى قَبْلَهَا.

وقوله: «لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ»، يقول: «ليقولن»، هؤلاء المشركون «ما يحبسه»، أي شيء يمنعه من تعجيل العذاب الذي يَتَوَعَّدُنَا به؟ تكذيباً منهم به، وظناً منهم أنَّ ذلك إنما أَخَّرَ عنهم لكذب المتوعد.

وقوله: «أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ، تحقيقاً لوعيدِهِ، وتصحيحاً لخبرِهِ: «أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ»، العذاب الذي يُكَذِّبُونَ بِهِ. «ليس مصروفاً عنهم»، يقول: ليس يَصْرِفُهُ عنهم صارِفٌ، ولا يدفعه عنهم دافع، ولكنه يحلُّ بهم فيهلكهم. «وحاقَّ بهم ما كانوا به يستهزئون»، يقول: ونزلَ بهم وأصابهم الذي كانوا يسخرون من عذاب الله. وكان استهزاؤُهُم بِهِ الذي ذَكَرَهُ الله، قِيلُهُمْ قَبْلَ نزوله. «ما يحبسه»، و«هَلَّا تَأْتِينَا بِهِ»؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَكُفُّورٌ ﴿١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولئن أَذَقْنَا الإنسانَ مِنَّا رِخَاءً وَسَعَةً فِي الرِّزْقِ وَالْعَيْشِ، فبَسَطْنَا عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَهِيَ «الرحمة» التي ذكرها الله تعالى ذِكْرُهُ فِي هَذَا

الموضع. «ثم نزعناها منه»، يقول: ثم سَلَبْنَاهُ ذلك، فأصابته مصائبُ أبحاثه فذهبت به. «إِنَّه لَيُؤْسُ كَفُورٌ»، يقول: يظل قَنِطاً من رحمة الله، آيساً من الخير.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نِعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسَتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحَ فَخُورٌ ﴿١٠﴾ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولئن نحن بسطنا للإنسان في دنياه، ورزقناه رخاءً في عيشه، ووسّعنا عليه في رزقه، وذلك هي النعم التي قال الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «ولئن أَذَقْنَاهُ نِعْمَاءً». وقوله: «بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسَتْهُ»، يقول: بعد ضيقٍ من العيش كان فيه، وعسرةٍ كان يعالجها. «لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: لَيَقُولَنَّ عند ذلك: ذهبَ الضيقُ والعسرةُ عني، وزالتِ الشدائدُ والمكاره. «إِنَّهُ لَفَرِحَ فَخُورٌ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ الإنسانَ لَفَرِحَ بالنعم.

ثم استثنى جَلَّ ثَنَاؤُهُ من الإنسان الذي وَصَفَهُ بهاتين الصفتين: «الذين صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ»، وإنما جازَ استثنائهم منه، لأنَّ «الإنسانَ»، بمعنى الجنس، ومعنى الجمع، وهو كقوله: ﴿وَالْعَصْرِ﴾ إِنَّ الإنسانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴿١﴾ [العصر: ١-٣]، فقال تعالى ذِكْرُهُ: «إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ»، فإنهم إِنْ تَأْتِيهِمْ شِدَّةٌ من الدنيا وعسرةٌ فيها، لم يَتَّخِذُوا ذلك عن طاعةِ الله، ولكنهم صَبَرُوا لأمره وقضائه. فَإِنْ نَالُوا فيها رخاءً وَسَعَةً، شَكَرُوهُ وَأَدَّوْا حُقُوقَهُ بما آتاهم منها. يقول الله: «أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ»، يغفرها لهم، ولا يَفْضَحُهم بها في مَعَادِهِمْ. «وَأَجْرٌ كَبِيرٌ»، يقول: ولهم من الله مع مغفرةِ ذنوبهم، ثوابٌ على أعمالهم الصالحة التي عملوها في دار الدنيا، جزيلٌ، وجزاءٌ عظيمٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا أَلَوْلَا أَنْزَلْ عَلَيْهِ كُنْزًا أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنبيه محمدٍ ﷺ: فَلَعَلَّكَ، يا محمد، تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ رَبِّكَ أَنْ تُبَلِّغَهُ مَنْ أَمَرَكَ بِتَبْلِيغِهِ ذَلِكَ، وضائقٌ بما يُوحَىٰ إِلَيْكَ صَدْرُكَ، فلا تبلغه إياهم، مخافةً أَنْ يَقُولُوا: «لَوْلَا أَنْزَلْ عَلَيْهِ كُنْزًا أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ»، له مُصَدِّقٌ بأنه لله رسولٌ! يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَبَلَّغْهُمْ مَا أَوْحَيْتُهُ إِلَيْكَ، فَإِنَّكَ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ تُنذِرُهُمْ عِقَابِي، وَتُحَذِّرُهُمْ بِأَسِي عَلَىٰ كُفْرِهِمْ بِي، وَإِنَّمَا الْآيَاتُ الَّتِي يُسَالُونُكَهَا عِنْدِي وَفِي سُلْطَانِي، أَنْزَلُهَا إِذَا شِئْتُ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَالْإِنذَارُ. «والله علىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ»، يقول: واللّه القَيِّمُ بِكُلِّ شَيْءٍ، وَبِيَدِهِ تَدْبِيرُهُ، فَانْفُذْ لِمَا أَمَرْتُكَ بِهِ، وَلَا تَمْنَعَكَ مَسْأَلَتُهُمْ إِيَّاكَ الْآيَاتِ مِنْ تَبْلِيغِهِمْ وَخَبْرِي، وَالنَّفُوزَ لِأَمْرِي.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَأَدْعُوا مَنَاسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنبيه محمدٍ ﷺ: كَفَاكَ حُجَّةً عَلَىٰ حَقِيقَةِ مَا أُتَيْتُهُمْ بِهِ، وَدَلَالَةً عَلَىٰ صِحَّةِ نُبُوتِكَ، هَذَا الْقُرْآنُ، مِنْ سَائِرِ الْآيَاتِ غَيْرِهِ، إِذْ كَانَتْ الْآيَاتُ إِنَّمَا تَكُونُ لِمَنْ أُعْطِيَهَا دَلَالَةً عَلَىٰ صِدْقِهِ، لَعَجَزَ جَمِيعُ الْخَلْقِ عَنْ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِهَا. وَهَذَا الْقُرْآنُ، جَمِيعُ الْخَلْقِ عَجَزَ عَنْ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِهِ، وَإِنْ هُمْ قَالُوا «افْتَرَيْتَهُ»، أَيْ: اخْتَلَقْتَهُ وَتَكْذَبْتَهُ.

وَدَلٌّ عَلَىٰ أَنَّ مَعْنَى الْكَلَامِ مَا ذَكَرْنَا، قَوْلُهُ: «أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ» إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ. وَيَعْنِي تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ بِقَوْلِهِ: «أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ»، أَيْ: أَيْقُولُونَ افْتَرَاهُ؟

فقل لهم يأتوا بعشر سورٍ مثل هذا القرآن. «مُفْتَرِيَاتٍ»، يعني: مُفْتَعَلَاتٍ مُخْتَلَقَاتٍ، إن كان ما أُتيتكم به من هذا القرآن مفترىً، وليس بآيةٍ معجزةٍ كسائر ما سُئِلْتُمْ من الآياتِ، كالكتز الذي قُلْتُمْ هَلَّا أُنزِلَ عليه؟ أو المَلَكِ الذي قُلْتُمْ: هَلَّا جاء معه نذيراً له مُصَدِّقاً؟ فإنكم قومي، وأنتم من أهلٍ لسانِي، وأنا رجلٌ منكم، ومحالٌ أن أقدرَ أخلق وحدي مئةَ سورةٍ وأربعَ عشرةَ سورة، ولا تقدروا بأجمعِكم أن تفتروا وتختلفوا عشرَ سورٍ مثلها، ولا سيما إذا استعنتم في ذلك بمن شئتم من الخلقِ.

يقول جَلَّ ثَناءُؤه، قل لهم: وادْعُوا مَنْ استطعتم أن تدعوهم من دون الله - يعني سوى الله - لافتراء ذلك واختلاقه من الآلهة. فإن أنتم لم تقدروا على أن تفتروا عشرَ سورٍ مثله، فقد تَبَيَّنَ لكم أنكم كَذَبُةٌ في قولكم: «افتراه»، وَصَحَّتْ عندكم حقيقة ما أُتيتكم به أنه من عند الله. ولم يكن لكم أن تَتَخَيَّرُوا الآياتِ على رَبِّكم، وقد جاءكم من الحُجَّةِ على حقيقة ما تكذبون به أنه من عند الله، مثل الذي تسألون من الحجة، وترغبون أنكم تصدقون بمجيئها.

وقوله: «إن كنتم صادقين»، لقوله: «فأتوا بعشر سورٍ مثله»، وإنما هو: قُلْ فأتوا بعشر سورٍ مثله مُفْتَرِيَاتٍ، إن كنتم صادقين أن هذا القرآن افتراه محمدٌ وادْعُوا مَنْ استطعتم من دون الله على ذلك، من الآلهة والأنداد.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَالَّذِينَ سَتَجِدُوا الْكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ مَا أُنزِلَ يَعْلَمُ اللَّهُ وَأَنَّ لِلَّهِ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنبيه: قُلْ، يا محمد، لهؤلاء المشركين: فإن لم يستجب لكم مَنْ تَدْعُونَ من دون الله إلى أن يأتوا بعشر سورٍ مثل هذا القرآن مُفْتَرِيَاتٍ، ولم تُطِيقُوا أنتم وَّهُمْ أن تأتوا بذلك، فاعْلَمُوا وأيقنوا أنه إنما أُنزِلَ

هود: ١٤ - ١٦

من السماء على محمد ﷺ بعلم الله وإذنه، وأنَّ محمداً لم يفتِّره، ولا يقدرُ أن يفتريه. «وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ»، يقول: وأيقنوا أيضاً أن لا معبودَ يستحقُّ الألوهةَ على الخلقِ إلا الله الذي له الخلقُ والأمر، فاخلعوا الأندادَ والآلهةَ، وأفردوا له العبادةَ.

وقد قيل إن قوله: «فإن لم يستجيبوا لكم»، خطابٌ من الله لنبيه، كأنه قال: فإن لم يستجب لك هؤلاء الكفار، يا محمد، فاعلموا، أيها المشركون، أنما أنزل بعلم الله - وذلك تأويلٌ بعيدٌ من المفهوم.

وقوله: «فهل أنتم مسلمون»، يقول: فهل أنتم مُدْعُونَ لله بالطاعة، ومُخْلِصُونَ له العبادةَ، بعد ثبوتِ الحجةِ عليكم؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿١٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: مَنْ كَانَ يُرِيدُ بِعَمَلِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وَإِيَّاهَا وَزِينَتَهَا يَطْلُبْ بِهِ، نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَجُورَ أَعْمَالِهِمْ فِيهَا وَثَوَابَهَا. «وهم فيها»، يقول: وهم في الدنيا «لا يُبْخَسُونَ»، يقول: لا يُنْقُصُونَ أَجْرَهَا، ولكنهم يُوفُّونَهُ فيها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: هؤلاء الذين ذكرتُ أنا نُوفِّيهِمْ أَجُورَ أَعْمَالِهِمْ فِي الدُّنْيَا. «ليس لهم في الآخرة إلا النار»، يَصْلُونَهَا «وحبَطَ ما صنعوا فيها»، يقول: وذهبَ ما عَمِلُوا فِي الدُّنْيَا. «وباطِلٌ ما كانوا يعملون»، لأنهم كانوا يعملونَ لغيرِ الله، فأبطله الله وأحبطَ عَامِلَهُ أَجْرَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّهِ، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كُتِبَ بُرْهَانُ إِمَامَا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ.

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّهِ»، قد بَيَّنَّ لَهُ دِينَهُ، فَتَبَيَّنَهُ. «وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ»، هُوَ جِبْرِيلُ.

وأما قوله: «إِمَاماً»، فإنه نَصَبُ عَلَى الْقَطْعِ^(١) مِنْ «كِتَابِ مُوسَى»، وقوله: «وَرَحْمَةً»، عَطْفٌ عَلَى «الإِمَامِ»، كأنه قِيلَ: وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَاماً لِبَنِي إِسْرَائِيلَ يَأْتُمُونَ بِهِ، وَرَحْمَةً مِنَ اللَّهِ تَلَاهُ عَلَى مُوسَى.

وفي الكلام محذوفٌ، قد تَرَكَ ذِكْرَهُ اكْتِفَاءً بِدَلَالَةِ مَا ذَكَرَ عَلَيْهِ مِنْهُ، وَهُوَ: «أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَاماً وَرَحْمَةً»، «كَمَنْ هُوَ فِي الضَّلَالَةِ مُتَرَدِّدٌ لَا يَهْتَدِي لِرُشْدٍ، وَلَا يَعْرِفُ حَقًّا مِنْ بَاطِلٍ، وَلَا يَطْلُبُ بِعَمَلِهِ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا». وذلك نظير قوله: «أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ» [الزمر: ٩]. والدليلُ عَلَى حَقِيقَةِ مَا قُلْنَا فِي ذَلِكَ أَنَّ ذَلِكَ عَقِيبُ قَوْلِهِ: «مَنْ كَانَ يَرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا»، الآية، ثُمَّ قِيلَ: أَهَذَا خَيْرٌ، أَمَّنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّهِ؟

وقوله: «أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ»، يقول: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرْتُ، يُصَدِّقُونَ وَيُقَرُّونَ بِهِ، إِنَّ كُفْرَ بِهِ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ الَّذِينَ يَقُولُونَ: إِنَّ مُحَمَّدًا افْتَرَاهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مَرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٧﴾

(١) القطع: الحال.

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَمَنْ يَكْفُرْ بِهَذَا الْقُرْآنِ، فَيُجْحَدِ أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. «من الأحزاب»، وهم الْمُتَحَزِّبَةُ عَلَى مِلَّةِهِمْ. «فالنَّارُ مَوْعِدُهُ»، أَنَّهُ يَصِيرُ إِلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ بِتَكْذِيبِهِ. يَقُولُ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: «فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ»، يَقُولُ: فَلَا تَكُ فِي شَكٍّ مِنْهُ، مِنْ أَنَّ مَوْعِدَ مَنْ كَفَرَ بِالْقُرْآنِ مِنَ الْأَحْزَابِ النَّارُ، وَأَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ الَّذِي أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ.

ثم ابتداءً جَلَّ ثَنَاؤُهُ الْخَبَرَ عَنِ الْقُرْآنِ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ الَّذِي أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ، يَا مُحَمَّدُ، الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لَا شَكَّ فِيهِ، وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُصَدِّقُونَ بِأَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: أَوْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي شَكٍّ مِنْ أَنَّ الْقُرْآنَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَأَنَّهُ حَقٌّ، حَتَّى قِيلَ لَهُ: «فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ»؟
قِيلَ: هَذَا نَظِيرُ قَوْلِهِ: ﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ﴾ [يونس: ٩٤]، وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ هُنَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا
عَلَى رَبِّهِمْ أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَأَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ تَعْذِيًا مِمَّنْ اخْتَلَقَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَكَذَبَ عَلَيْهِ؟. «أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ» يُعْرَضُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَبِّهِمْ، فَيَسْأَلُهُمْ عَمَّا كَانُوا فِي دَارِ الدُّنْيَا يَعْمَلُونَ.

وقوله: «ويَقُولُ الْأَشْهَادُ»، يَعْنِي: الْمَلَائِكَةُ وَالْأَنْبِيَاءُ الَّذِينَ شَهِدُوهُمْ وَحَفِظُوا عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وَهُمْ جَمْعُ «شَاهِدٍ»، مِثْلُ «الْأَصْحَابِ»، الَّذِي

هو جمع «صاحب». «هؤلاء الذين كَذَّبُوا عَلَى رَبِّهِمْ»، يقول: شَهِدَ هؤلاء
الاشهادُ فِي الْآخِرَةِ، عَلَى هَؤُلَاءِ الْمَفْتَرِينَ عَلَى اللَّهِ فِي الدُّنْيَا، فَيَقُولُونَ: هَؤُلَاءِ
الَّذِينَ كَذَّبُوا فِي الدُّنْيَا عَلَى رَبِّهِمْ. يَقُولُ اللَّهُ: «أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ»،
يقول: أَلَا غَضَبُ اللَّهِ عَلَى الْمُعْتَدِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿١٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ النَّاسَ عَنِ
الْإِيمَانِ بِهِ، وَالْإِقْرَارِ لَهُ بِالْعِبَادَةِ، وَإِخْلَاصِ الْعِبَادَةِ لَهُ دُونَ الْآلِهَةِ وَالْأَنْدَادِ، مِنْ
مُشْرِكِي قُرَيْشٍ، وَهُمْ الَّذِينَ كَانُوا يَفْتَنُونَ عَنِ الْإِسْلَامِ مَنْ دَخَلَ فِيهِ. «وَيَبْغُونَهَا
عِوَجًا»، يَقُولُ: وَيَلْتَمِسُونَ سَبِيلَ اللَّهِ، وَهُوَ الْإِسْلَامُ الَّذِي دَعَا النَّاسَ إِلَيْهِ
مُحَمَّدٌ، يَقُولُ: زَيْغًا وَمَيْلًا عَنِ الْإِسْتِقَامَةِ. «وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ»، يَقُولُ:
وَهُمْ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَمَاتِ، مَعَ صَدُّهُمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ، وَبَغْيِهِمْ إِيَّاهَا عِوَجًا
«كَافِرُونَ»، يَقُولُ: هُمْ جَا حِدُونَ ذَلِكَ مِنْكَ مَنْكَرُونَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ
وَمَا كَانُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضْعِفُ لَهُمْ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ
السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴿١٩﴾

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِقَوْلِهِ: «أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ»، هَؤُلَاءِ
الَّذِينَ وَصَفَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنَّهُمْ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، يَقُولُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: إِنَّهُمْ
لَمْ يَكُونُوا بِالَّذِينَ يُعْجِزُونَ رَبَّهُمْ بِهَرَبِهِمْ مِنْهُ فِي الْأَرْضِ إِذَا أَرَادَ عِقَابَهُمْ
وَالْإِنْتِقَامَ مِنْهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ فِي قَبْضَتِهِ وَمُلْكِهِ، لَا يَمْتَنِعُونَ مِنْهُ إِذَا أَرَادَهُمْ، وَلَا يَفُوتُونَهُ

هَرَبًا إِذَا طَلَبَهُمْ. «وما كان لهم من دونِ الله من أولياء»، يقول: ولم يكن لهؤلاء المشركين إذا أرادَ عِقَابُهُمْ من دونِ الله، أنصارٌ ينصرونَهُمْ من الله، ويحولونَ بينهم وبينه إذا هو عَذَّبَهُمْ، وقد كانتِ لهم في الدنيا مَنَعَةٌ يمتنعونَ بها ممَّن أرادَهُم من الناسِ بسوءٍ، وقوله: «يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: يُزَادُ فِي عَذَابِهِمْ، فَيُجْعَلُ لَهُمْ مكان الواحد اثنان.

وقوله: «ما كانوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وما كانوا يُبْصِرُونَ»، ذلك وصفَ الله به هؤلاء المشركين، أنه قد خَتَمَ على سَمْعِهِمْ وأبصارِهِمْ، وأنهم لا يسمعونَ الحقَّ، ولا يُبصرونَ حُجَجَ الله، سَمَاعٌ مُتَنَفِعٌ، ولا إبصارٌ مهتدٍ، لاشتغالهم بالكفر الذي كانوا عليه مقيمين، عن استعمالِ جوارِحِهِمْ في طاعةِ الله، وقد كانت لهم أَسْمَاعٌ وأبصار.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ** ﴿٢٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: هؤلاء الذينَ هذه صِفَتُهُمْ، هُمُ الَّذِينَ غَبَنُوا أَنْفُسَهُمْ حُظُوظَهَا من رحمةِ الله. «وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانوا يفترون»، وَيَطَّلُ كَذِبُهُمْ وإفْكُهُمْ وفِرْيَتُهُمْ على الله، بادِّعَائِهِمْ له شركاءَ، فسلكَ ما كانوا يدعونه إلهًا من دونِ الله غيرَ مَسْلِكِهِمْ، وأخذَ طريقًا غيرَ طريقِهِمْ، فضلَّ عنهم، لأنه سلكَ بهم إلى جهنمَ، وصارتِ آلهَتُهُمْ عَدَمًا لا شيء، لأنها كانت في الدنيا حجارةً أو خشبًا أو نحاسًا - أو كان الله وليًا فسلكَ به إلى الجنة. وذلك أيضًا غيرَ مَسْلِكِهِمْ، وذلك أيضًا ضلالٌ عنهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخَسِرُونَ** ﴿٢١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: حَقًّا إِنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ الَّذِينَ هَذِهِ صِفَتُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ الَّذِينَ قَدْ بَاعُوا مَنَازِلَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ، بِمَنَازِلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ النَّارِ، وَذَلِكَ هُوَ الْخِسْرَانُ الْمُبِينُ.

وَقَدْ بَيَّنَّا فِيمَا مَضَى أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِمْ: «جَرَمْتُ»، كَسَبْتُ الذَّنْبَ، وَ«جَرَمْتُهُ»، وَأَنَّ الْعَرَبَ كَثُرَ اسْتِعْمَالُهَا إِيَّاهُ فِي مَوَاضِعِ الْإِيمَانِ، وَفِي مَوَاضِعِ «لَا بُدَّ»، كَقَوْلِهِمْ: «لَا جَرَمَ أَنْكَ ذَاهِبٌ»، بِمَعْنَى: «لَا بُدَّ»، حَتَّى اسْتَعْمَلُوا ذَلِكَ فِي مَوَاضِعِ التَّحْقِيقِ، فَقَالُوا: «لَا جَرَمَ لَتَقُومَنَّ»، بِمَعْنَى: حَقًّا لَتَقُومَنَّ^(١). فَمَعْنَى الْكَلَامِ: لَا مَنَعَ عَنْ أَنَّهُمْ، وَلَا صَدَّ عَنْ أَنَّهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَاخْتَبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ الَّذِينَ صَدَّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَعَمِلُوا فِي الدُّنْيَا بِطَاعَةِ اللَّهِ. «وَاخْتَبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ».

واختلف أهل التأويل في معنى «الإخبات»:

فقال بعضهم: معنى ذلك: وَأَنَابُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ.

وقال آخرون: معنى ذلك: وَخَافُوا.

وقال آخرون: معناه: اطمأنوا.

وقال آخرون: معنى ذلك: خَشَعُوا.

وهذه الأقوال متقاربة المعاني، وإن اختلفت ألفاظها، لأنَّ الإِنَابَةَ إِلَى اللَّهِ مِنْ خَوْفِ اللَّهِ، وَمِنْ الْخُشُوعِ وَالتَّوَاضُّعِ لِلَّهِ بِالطَّاعَةِ، وَالطَّمَأْنِينَةِ إِلَيْهِ مِنْ

(١) انظر معاني القرآن للقرطبي: ٢/٨-٩ فهذه المعاني فيه.

الخشوع له، غير أن نَفْسَ «الإخبات»، عند العرب: الخشوع والتواضع.
وقوله: «أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون»، يقول: هؤلاء الذين
هذه صِفَتُهُمْ، هم سكان الجنة الذين لا يخرجون عنها، ولا يموتون فيها،
ولكنهم فيها لا بُثُون إلى غير نهاية.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصْمَى
وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: مَثَلُ فَرِيقِي الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ، كَمَثَلِ الْأَعْمَى الَّذِي لَا
يَرَى بَعِينَهُ شَيْئًا، وَالْأَصْمَ الَّذِي لَا يَسْمَعُ شَيْئًا، فَذَلِكَ فَرِيقُ الْكُفْرِ لَا يَبْصُرُ الْحَقَّ
فَيَتَّبِعُهُ وَيَعْمَلُ بِهِ، لَشُغْلِهِ بِكُفْرِهِ بِاللَّهِ، وَغَلْبَةِ خُذْلَانِ اللَّهِ عَلَيْهِ، لَا يَسْمَعُ دَاعِيَ
اللَّهِ إِلَى الرِّشَادِ، فَيَجِيبُهُ إِلَى الْهَدْيِ فَيَهْتَدِي بِهِ، فَهُوَ مُقِيمٌ فِي ضَلَالَتِهِ، يَتَرَدَّدُ فِي
حَيْرَتِهِ. وَالسَّمِيعُ وَالْبَصِيرُ فَذَلِكَ فَرِيقُ الْإِيمَانِ، أَبْصَرَ حُجَجَ اللَّهِ، وَأَقْرَبَ بِمَا ذَلَّتْ
عَلَيْهِ مِنْ تَوْحِيدِ اللَّهِ، وَالْبِرَاءَةِ مِنَ الْأَلْهَةِ وَالْأَنْدَادِ، وَنُبُوَةِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ،
وَسَمِعَ دَاعِيَ اللَّهِ فَأَجَابَهُ، وَعَمَلَ بِطَاعَةِ اللَّهِ.

يقول تعالى: «هل يستويان مَثَلًا»، يقول: هل يستوي هذان الفريقان.
على اختلاف حالتيهما في أنفسهما عندكم، أيها الناس؟ فإنهما لا يستويان
عندكم، فكذلك حال الكافر والمؤمن لا يستويان عند الله. «أفلا تَذَكَّرُونَ»،
يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: أفلا تعتبرون، أيها الناس، وتَتَفَكَّرُونَ، فتعلموا حقيقة اختلاف
أمريهما، فتتجزروا عما أنتم عليه من الضلال إلى الهدى، ومن الكفر إلى
الإيمان؟

فالأعمى والأصم، والبصير والسميع، في اللفظ أربعة، وفي المعنى
اثنان. ولذلك قيل: «هل يستويان مَثَلًا».

وقيل: «كالأعمى والأصم»، والمعنى: كالأعمى الأصم. وكذلك قيل:

«البصير والسميع»، والمعنى: البصير السميع، كقول القائل: «قام الظريف والعاقل»، وهو ينعت بذلك شخصاً واحداً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٥﴾ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴿٢٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه: إني لكم، أيها القوم، نذير من الله، أنذركم بأسه على كفركم به، فآمنوا به وأطيعوا أمره.

وعني بقوله: «مبين»، يُبَيِّنُ لكم عما أُرْسِلَ به إليكم من أمر الله ونهيه.

وعني بقوله: «أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ»، أي اتركوا عبادة الآلهة والأوثان، وإشراكها في عبادته، وأفردوا الله بالتوحيد، وأخلصوا له العبادة، فإنه لا شريك له في خلقه.

وقوله: «إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم»، يقول: إني، أيها القوم، إن لم تخصصوا الله بالعبادة، وتفرّدوه بالتوحيد، وتخلّعوا ما دونه من الأنداد والأوثان - أخاف عليكم من الله عذاب يوم مؤلم عقابه وعذابه لمن عذّب فيه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ أَتْبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ كَفُرُوا بِآدَمِ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ﴿٢٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فقال الكبراء من قوم نوح وأشرافهم - وهم «الملأ» - الذين كفروا بالله وجحدوا نبوة نبيهم نوح عليه السلام. «ما نراك»، يا نوح، «إلا بشراً مثلنا»، يعمون بذلك: أنه آدمي مثلهم في الخلق والصورة والجنس،

كَأَنَّهُمْ كَانُوا مُنْكَرِينَ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ يَرْسِلُ مِنَ الْبَشَرِ رَسُولًا إِلَى خَلْقِهِ.
وقوله: «وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي»، يقول: وما نراك اتبعك إلا الذين هم سفلتنا من الناس، دون الكبراء والأشراف، فيما نرى ويظهر لنا.

وقوله: «وما نرى لكم علينا من فضل»، يقول: وما نتبين لكم علينا من فضل نلتموه بمخالفتكم إيانا في عبادة الأوثان، إلى عبادة الله وإخلاص العبادة له، فنتبعكم طلب ذلك الفضل، وابتغاء ما أصبتموه بخلافكم إيانا. «بل نظنكم كاذبين».

وهذا خطاب منهم لنوح عليه السلام، وذلك أنهم إنما كذبوا نوحاً دون أتباعه، لأن أتباعه لم يكونوا رؤسلاً. وأخرج الخطاب وهو واحد مخرج خطاب الجميع، كما قيل: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [الطلاق: ١].
. وتأويل الكلام: بل نظنك، يا نوح، في دَعْوَاكَ أَنَّ اللَّهَ ابْتَعَثَكَ إِلَيْنَا رَسُولًا، كاذبًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّي وَءَاْتَنِي رَحْمَةٌ مِنْ عِنْدِهِ فَعَمَيْتُ عَلَيْكُمْ أَنْزَلِمُكُمْ مَوْهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَاذِبُونَ ﴿٢٨﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ، مُخْبِرًا عَنْ قِيلِ نوحٍ لِقَوْمِهِ إِذْ كَذَّبُوهُ، وَرَدُّوا عَلَيْهِ مَا جَاءَهُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مِنَ النَّصِيحَةِ: «يا قوم أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّي»، عَلَى عِلْمٍ وَمَعْرِفَةٍ وَبَيَانٍ مِنَ اللَّهِ لِي مَا يَلْزَمُنِي لَهُ، وَيَجِبُ عَلَيَّ مِنْ إِخْلَاصِ الْعِبَادَةِ لَهُ، وَتَرْكِ إِشْرَاكِ الْأَوْثَانِ مَعَهُ فِيهَا. «وَأَتَانِي رَحْمَةٌ مِنْ عِنْدِهِ»، يَقُولُ: وَرَزَقَنِي مِنْهُ التَّوْفِيقَ وَالنَّبُوَّةَ وَالْحِكْمَةَ، فَأَمَنْتُ بِهِ وَأَطَعْتُهُ فِيمَا أَمَرَنِي وَنَهَانِي. «فَعَمَيْتُ عَلَيْكُمْ».

وهذه الكلمة مما حَوَّلَتِ العربُ الفعلَ عن مَوْضِعِهِ. وذلك أَنَّ الإنسانَ هو الذي يَغْمَى عن إبصارِ الحقِّ، إذ يَغْمَى عن إبصارِهِ. و«الحق»، لا يُوصَفُ بالغمَى، إلا على الاستعمالِ الذي قد جرى به الكلامُ. وهو في جوازه لاستعمالِ العربِ إياه، نظيرُ قولهم: «دخل الخاتم في يدي، والخفُّ في رجلي»، ومعلومٌ أَنَّ الرَّجُلَ هي التي تدخلُ في الخفِّ، والإصبعُ في الخاتمِ، ولكنهم استعملوا ذلك كذلك، لما كان معلوماً المرادُ فيه.

وقوله: «أَنزَلْنَاهُ مَكِّمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَاهُونَ»، يقول: أَنَاخُذُكُمْ بالدخولِ في الإسلامِ، وقد عَمَّاهُ اللهَ عليكم. «وَأَنْتُمْ لَهَا كَاهُونَ»، يقول: وَأَنْتُمْ لِأَزَامِنَاكُمُوهَا. «كَاهُونَ»، يقول: لا نفعلُ ذلك، ولكن نَكِلُ أَمْرَكُمْ إلى الله، حتى يكونَ هو الذي يقضي في أَمْرِكُم ما يرى ويشاء.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَنْقُومُ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا إِنِ اجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدٍ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلْكُ قَوَارِبِهِمْ وَلَكِنِّي أَرْبُكُمُ قَوْمًا يَجْهَلُونَ ﴿٢٨﴾

وهذا أيضاً خَبَرٌ من الله عن قِيلِ نوحٍ لقومه، أنه قال لهم: يا قوم لا أسألكم على نصيحتي لكم، ودعايتكم إلى توحيدِ الله وإخلاصِ العبادَةِ له، مالاً، أجراً على ذلك، فَتَهْمُونِي في نصيحتي، وتظنون أَن فِعْلِي ذلك طلبُ عَرَضٍ من أعراضِ الدنيا. «إِنِ اجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ»، يقول: ما ثوابُ نصيحتي لكم، ودعايتكم إلى ما أَدْعُوكُمْ إليه، إِلَّا عَلَى اللَّهِ، فإنه هو الذي يجازيني ويشيني عليه. «وما أنا بطاردُ الذين آمنوا»، وما أنا بمقصٍ مَنْ آمَنَ بالله، وأقرَّ بوحْدانيته، وخَلَعَ الأوثانَ وتبرأ منها، بأن لم يكونوا من عِلِّيَّتِكُمْ وأُشْرَافِكُمْ. «إنهم ملاقوربهم»، يقول: إِنَّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ تَسْأَلُونِي طَرْدَهُمْ، صائرونَ إلى الله، والله سَائِلُهُمْ عَمَّا كَانُوا فِي الدُّنْيَا يَعْمَلُونَ، لا عن شَرَفِهِمْ وَحَسَبِهِمْ.

وقوله: «ولكني أراكم قوماً تجهلون»، يقول: ولكني، أيها القوم، أراكم قوماً تجهلون الواجب عليكم من حق الله، واللازم لكم من فرائضه. ولذلك من جهلكم سألتهموني أن أطردهم الذين آمنوا بالله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَقْوِمَ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

يقول: ويا قوم من ينصُرني فيمنعني من الله، إن هو عاقبني على طردي المؤمنين الموحدين الله، إن طردتهم؟ «أفلا تذكرون»، يقول: أفلا تتفكرون فيما تقولون، فتعلمون خطأ، فتنتهوا عنه؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٢﴾

وقوله: «ولا أقول لكم عندي خزائن الله»، عطف على قوله: «ويا قوم لا أسألكم عليه أجراً».

ومعنى الكلام: «ويا قوم لا أسألكم عليه أجراً»، «ولا أقول لكم عندي خزائن الله»، التي لا يُفنيها شيء، فأدعوكم إلى اتباعي عليها، ولا أعلم أيضاً الغيب - يعني: ما خفي من سرائر العباد، فإن ذلك لا يعلمه إلا الله - فأدعي الربوبية، وأدعوكم إلى عبادتي. ولا أقول أيضاً: «إني ملك من الملائكة أرسلت إليكم، فأكون كاذباً في دعواي ذلك، بل أنا بشر مثلكم كما تقولون، أمرت بدعائكم إلى الله، وقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم». «ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيراً»، يقول: ولا أقول للذين اتبعوني وآمنوا بالله

وَوَحَّدُوهُ، الَّذِي تَسْتَخِرُهُمْ أَعْيُنُكُمْ، وَقَلْتُمْ: إِنَّهُمْ أَرَادُوا لَكُمْ. «لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا»، وَذَلِكَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ. «اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ»، يَقُولُ: اللَّهُ أَعْلَمُ بِضُمَائِرِ صُدُورِهِمْ، وَاعْتِقَادِ قُلُوبِهِمْ، وَهُوَ وَلِيُّ أَمْرِهِمْ فِي ذَلِكَ، وَإِنَّمَا لِي مِنْهُمْ مَا ظَهَرَ وَبَدَأَ، وَقَدْ أَظْهَرُوا الْإِيمَانَ بِاللَّهِ وَاتَّبَعُونِي، فَلَا أُطْرِدُهُمْ وَلَا أَسْتَحِلُّ ذَلِكَ. «إِنِّي إِذَا لَمَنْ الظَّالِمِينَ»، يَقُولُ: إِنِّي إِنْ قُلْتُ لَهُؤُلَاءِ الَّذِينَ أَظْهَرُوا الْإِيمَانَ بِاللَّهِ وَتَصَدَّقُوا: «لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا»، وَقَضَيْتُ عَلَى سَرَائِرِهِمْ بِخِلَافِ مَا أُبَدَّتْهُ أَلْسِنَتُهُمْ لِي، عَلَى غَيْرِ عِلْمٍ مِنِّي بِمَا فِي نَفْسِهِمْ، وَطَرَدْتُهُمْ بِفَعْلِي ذَلِكَ، لِمَنْ الْفَاعِلِينَ مَا لَيْسَ لَهُمْ فِعْلُهُ، الْمَعْتَدِينَ مَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِهِ، وَذَلِكَ هُوَ «الظُّلْمُ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «قَالُوا يَنْوُحُ قَدْ جَدَلْنَا فَاكْثَرْتَ، جِدَلْنَا فَأِنَّمَا تَعِدُّنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ» ٣٢

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: قَالَ قَوْمُ نُوحٍ لِنُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ: قَدْ خَاصَمْتَنَا فَاكْثَرْتَ خُصُومَتَنَا، فَأَتَيْنَا بِمَا تَعِدُّنَا مِنَ الْعَذَابِ، إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فِي عِدَاتِكَ وَدَعْوَاكَ أَنْكَ لَهِ رَسُولٌ. يَعْنِي بِذَلِكَ: أَنَّهُ لَنْ يَقْدَرَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ٣٣ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نَصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٣٤ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَبْنَاهُ

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: قَالَ نُوحٌ لِقَوْمِهِ، حِينَ اسْتَعْجَلُوهُ الْعَذَابَ: يَا قَوْمِ، لَيْسَ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ مِنَ الْعَذَابِ إِلَيَّ، إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ لَا إِلَى غَيْرِهِ، هُوَ الَّذِي يَأْتِيكُمْ بِهِ إِنْ شَاءَ. «وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ»، يَقُولُ: وَلَسْتُمْ إِذَا أَرَادَ تَعْذِيبُكُمْ بِمُعْجِزِيهِ. أَيُّ: بِفَاتِيئِهِ هَرَبًا مِنْهُ. لِأَنَّكُمْ حَيْثُ كُنْتُمْ فِي مُلْكِهِ وَسُلْطَانِهِ وَقُدْرَتِهِ.

حُكْمُهُ عَلَيْكُمْ جَارٍ. «ولا ينفعكم نُصْحي»، يقول: «ولا ينفعكم تحذيري عقوبته، ونزول سطوته بكم على كُفْرِكُمْ بِهِ. «إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ»، في تحذيري إياكم ذلك، لَأَنْ نُصْحي لا ينفعكم، لأنكم لا تَقْبَلُونَهُ. «إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ»، يقول: «إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَهْلِكَكُمْ بِعَذَابِهِ. «هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ»، يقول: «وإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ بَعْدَ الْهَلَاكِ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ إِنْ أَفْتَرَيْتُهُ فَعَلِيَ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا

تُجْرِمُونَ ﴿٣٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَيْقُولُ، يَا مُحَمَّدُ، هَؤُلَاءِ الْمَشْرِكُونَ مِنْ قَوْمِكَ: افْتَرَى مُحَمَّدٌ هَذَا الْقُرْآنَ؟ وَهَذَا الْخَبْرُ عَنْ نُوحٍ؟ قُلْ لَهُمْ: إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَتَحَرَّصْتُه وَاخْتَلَقْتُهُ. «فَعَلِيَ إِجْرَامِي»، يقول: فَعَلِيَ إِثْمِي فِي افْتِرَائِي مَا افْتَرَيْتُ عَلَى رَبِّي، وَدُونَكُمْ، لَا تُؤَاخِذُونِ بِذَنْبِي وَلَا إِثْمِي. وَلَا أُؤَاخِذُ بِذَنْبِكُمْ. «وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ»، يقول: وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَذْنِبُونَ وَتَأْتُمُونَ بِرَبِّكُمْ. مِنْ افْتِرَائِكُمْ عَلَيْهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَوْحَى إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ

قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى نُوحٍ، لَمَّا حَقَّ عَلَى قَوْمِهِ الْقَوْلُ، وَأَظْلَمَ أَمْرُ اللَّهِ: أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ، يَا نُوحُ، بِاللَّهِ فَيُوحِّدَهُ، وَيَتَّبِعَكَ عَلَى مَا تَدْعُوهُ إِلَيْهِ. «مَنْ قَوْمَكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ»، فَصَدَّقَ بِذَلِكَ وَاتَّبَعَكَ. «فَلَا تَبْتَئِسْ»، يقول: فَلَا تَسْتَكِبَنَّ وَلَا تَحْزَنْ. «بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ»، فَإِنِّي مُهْلِكُهُمْ، وَمُنْقِذُكَ مِنْهُمْ وَمَنْ

هود: ٣٦ - ٣٨

اتَّبِعْكَ. وأوحى الله ذلك إليه، بعدما دَعَا عليهم نوحٌ بالهلاكِ فقال: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَيَّ الْأَرْضَ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾ [نوح: ٢٦].

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَصْنَعُ الْفُلَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِّينَا وَلَا تَخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ﴿٣٧﴾

قال أبو جعفر.

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وأوحى إليه أنه لن يؤمنَ من قومك إلا من قد آمن، وأن «اصنع الفلك»، وهو السفينة.

وقوله: «بأعيننا»، يقول: بعين الله ووحيه كما يأمرُك.

وقوله: «ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مُغْرَقُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولا تسألني في العفو عن هؤلاء الذين ظَلَمُوا أنفسهم من قومك، فأكسبوها تَعْدِيًّا منهم عليها بكفرهم بالله - الهلاك بالغرق، إنهم مُغْرَقُونَ بالطوفان.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَصْنَعُ الْفُلَّكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿٣٨﴾ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ويصنع نوح السفينة، وكلما مرَّ عليه جماعة من كُبراء قومه. «سَخَرُوا مِنْهُ»، يقول: هَزَبُوا من نوح، ويقولون له: أَتَحَوَّلْتَ نَجَّارًا بعد النبوة، وتعمل السفينة في البر؟ فيقول لهم نوح: إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا، إِنْ تَهْزَأُوا مِنَّا اليوم، فَإِنَّا نَهْزَأُ مِنْكُمْ فِي الْآخِرَةِ، كما تهزأون مِنَّا في الدنيا. «فسوف تعلمون»، إذا عاينتكم عذاب الله، مَن الذي كان إلى نفسه مُسِيئًا مِنَّا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣٩﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٤٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: مخبراً عن قِيلِ نوحٍ لقومه: «فسوف تعلمون»، أيها القوم، إذا جاء أمر الله، مَنْ الهالك، «مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ»، يقول: الذي يَأْتِيهِ عَذَابُ اللَّهِ مِنَّا ومنكم يَهِينُهُ وَيَذِلُّهُ. «وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ»، يقول: وَيَنْزِلُ بِهِ فِي الْآخِرَةِ، مع ذلك، عَذَابٌ دَائِمٌ لَا انْقِطَاعَ لَهُ، مُّقِيمٌ عَلَيْهِ أَبَدًا.

وقوله: «حتى إذا جاء أمرنا»، يقول: «وَيَصْنَعُ نُوحٌ الْفُلْكَ»، «حتى إذا جاء أمرنا»، الذي وعدناه أَنْ يَجِيءَ قَوْمَهُ، من الطوفانِ الذي يُغْرِقُهُمْ. وقوله: «وفار التنور»، اختلف أهل التأويل في معنى ذلك.

فقال بعضهم: معناه: انبجس الماء من وجه الأرض. «وفار التنور»، وهو وجه الأرض.

وقال آخرون: هو تنويرُ الصبح، من قولهم: «نَوَّرَ الصُّبْحُ تَنْوِيرًا».

وقال آخرون: معنى ذلك: وفارَ أعلى الأرضِ وأشرفُ مكانٍ فيها بالماء. وقال: «التنور»، أشرفُ الأرض.

وقال آخرون: هو التنور الذي يُخْتَبَرُ فِيهِ.

وأولى هذه الأقوال عندنا بتأويل قوله: «التنور»، قول مَنْ قال: «هو التنور الذي يُخْتَبَرُ فِيهِ»، لأنَّ ذلك هو المعروف من كلام العرب. وكلامُ الله لَا يُوجِّه إِلَّا إِلَى الْأَغْلَبِ الْأَشْهَرِ مِنْ مَعَانِيهِ عِنْدَ الْعَرَبِ، إِلَّا أَنْ تَقُومَ حُجَّةٌ عَلَى شَيْءٍ

هود: ٤٠ - ٤١

منه بخلاف ذلك، فيسلم لها. وذلك أنه جَلَّ ثَنَاؤُهُ إنما خاطبهم بما خاطبهم به، لإفهامهم معنى ما خاطبهم به.

«قلنا»، لنوح حين جاء عذابنا قومه الذي وَعَدْنَا نُوحاً أَنْ نُعَذِّبَهُمْ به، وفار التنور الذي جعلنا فورانه بالماء آيةً مجيء عَذَابِنَا بَيْنَا وَبَيْنَهُ لِهَلَاكِ قَوْمِهِ. «احملُ فيها»، يعني: في الفُلِّك. «من كُلِّ زوجين اثنين»، يقول: من كُلِّ ذَكَرٍ وَأُنْثَى.

وقوله: «وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ»، يقول: واحملْ أَهْلَكَ أيضاً في الفُلِّك، يعني بـ «الأهل»، ولده ونساءه وأزواجه. «إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ»، يقول: إِلَّا مَنْ قُلْتُ فِيهِمْ: إِنِّي مُهْلِكُهُ مَعَ مَنْ أَهْلِكَ مِنْ قَوْمِكَ.

ثم اختلفوا في الذي استثناه الله من أهله.

فقال بعضهم: هو بعض نساء نوح.

وقال آخرون: بل هو ابنه الذي غرق.

وقوله: «وَمَنْ آمَنَ»، يقول: واحملْ مَعَهُمْ مَنْ صَدَّقَكَ وَاتَّبَعَكَ مِنْ قَوْمِكَ.

يقول الله: «وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ»، يقول: وَمَا أَقَرَّ بَوْحِدَانِيَةِ اللَّهِ مَعَ نُوحٍ مِنْ قَوْمِهِ إِلَّا قَلِيلٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا

وَمَرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٤١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وقال نوح: اركبوا في الفُلِّك، «بسم الله مجراها ومرساها».

ومعنى قوله: «مجرها»، مَسِيرُهَا، «ومرساها»، وَقْفُهَا، من: وَقَفَهَا اللَّهُ وَأَرَسَاهَا.

وقوله: «إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ»، يقول: إِنَّ رَبِّي لَسَاتِرُ ذُنُوبٍ مَنْ تَابَ وَأُنَابَ إِلَيْهِ، رَحِيمٌ بِهِمْ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بَعْدَ التَّوْبَةِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَبْنِيْ أَرْكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ

يعني تعالى ذِكْرُهُ بقوله: «وهي تجري بهم»، والفُلْكَ تجري بنوحٍ وَمَنْ معه فيها. «في موجٍ كالجبالِ ونادى نوحُ ابنه»، يام. «وكان في مَعْزِلٍ»، عنه، لم يركب معه الفُلْكَ. «يا بني اركبْ معنا»، الفُلْكَ. «ولا تكن مع الكافرين».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ سَاوِيْ إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قَالَ ابْنُ نُوحٍ، لَمَّا دَعَاهُ نُوحٌ إِلَى أَنْ يَرْكَبَ مَعَهُ السَّفِينَةَ، خَوْفًا عَلَيْهِ مِنَ الْغَرَقِ: «سَاوِيْ إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ»، يقول: سَأَصِيرُ إِلَى جَبَلٍ أَتَحَصَّنُ بِهِ مِنَ الْمَاءِ، فَيَمْنَعُنِي مِنْهُ أَنْ يَغْرُقَنِي.

ويعني بقوله: «يعصمني»، يَمْنَعُنِي، مثل «عصام القربة»، الذي يُشَدُّ بِهِ رَأْسُهَا، فَيَمْنَعُ الْمَاءَ أَنْ يَسِيلَ مِنْهَا.

وقوله: «لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ»، يقول: لَا مَانِعَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ الَّذِي قَدْ نَزَلَ بِالْخَلْقِ مِنَ الْغَرَقِ وَالْهَلَاكِ، إِلَّا مَنْ رَّحِمْنَا فَأَنْقَذَنَا مِنْهُ، فَإِنَّهُ الَّذِي يَمْنَعُ مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ وَيَعْصِمُ.

وقوله: «و حال بينهما الموج فكان من المَغْرَقِينَ»، يقول: وحال بين نوح وابنه موج الماء فغرق، فكان مِمَّنْ أهلكه بالغرق من قوم نوح ﷺ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقِيلَ يَتَّارِضْ أَبْلَعِي مَاءَكَ وَكَسَمَاءَ أَقْلَعِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

يقول الله تعالى ذِكْرُهُ: وقال الله للأرض، بعد ما تناهى أمره في هلاك قوم نوح بما أهلكهم به من الغرق: «يا أرض ابلعي ماءك»، أي: تَشْرَبِي.

«ويا سماء اقلعي»، يقول: اقلعي عن المطر، أمسكي. «وغيض الماء»، ذهبت به الأرض ونشفتها، «وقُضِيَ الأمر»، يقول: قُضِيَ أمر الله، فمضى بهلاك قوم نوح. «واستوت على الجودي»، يعني: الفلُك «استوت»، أُرست. «على الجودي»، وهو جبل، فيما ذُكِرَ، بناحية الموصل أو الجزيرة^(١).

«وقيل بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ»، يقول: قَالَ الله: أَبْعَدَ الله القوم الظالمين الذين كَفَرُوا بالله من قوم نوح.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ

أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ونادى نوحُ رَبَّهُ فقال: ربِّ إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَنْجِيَنِي من الغرقِ والهلاكِ وأهلي، وقد هلك ابني، وابني مِنْ أهلي. «وإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ»، الذي لا خُلْفَ له. «وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ»، بالحقِّ، فاحْكُمْ لِي بِأَنْ

(١) يعني: جزيرة ابن عمر، بين دجلة والفرات، والموصل منها.

تُفِي لِي بِمَا وَعَدْتَنِي، مَنْ أَنْ تُنَجِّيَ لِي أَهْلِي، وَتَرْجِعَ إِلَيَّ ابْنِي.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «قَالَ يَسُوعُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٤٦﴾»

يقول الله تعالى ذِكْرُهُ: قال الله: يا نوحُ إِنَّ الذي غرقته فأهلكته الذي تذكر أنه من أهلك، ليس من أهلك الذي وَعَدْتُكَ أَنْ أنجيهم، لأنه كَانَ لديك مُخَالَفًا، وبني كافرًا.

وأما قوله: «إنه عمل غير صالح»، فإنه يعني: إِنَّ سؤَالَكَ إِيَّايَ مَا تَسْأَلْنِيهِ فِي ابْنِكَ - الْمُخَالَفِ دِينِكَ، المُوَالِي أَهْلَ الشَّرِكِ بِي، مِنَ النِّجَاحِ مِنَ الْهَلَاكِ، وَقَدْ مَضَتْ إِجَابَتِي إِيَّاكَ فِي دَعَائِكَ: «لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دِيَارًا»، مَا قَدْ مَضَى، مِنْ غَيْرِ اسْتِثْنَاءٍ أَحَدٍ مِنْهُمْ. عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، لِأَنَّهُ مَسْأَلَةٌ مِنْكَ إِلَيَّ أَنْ لَا أَفْعَلَ مَا قَدْ تَقَدَّمَ مِنِّي الْقَوْلُ بِأَنِّي أَفْعَلُهُ، فِي إِجَابَتِي مَسْأَلَتِكَ إِيَّايَ فِعْلُهُ. فَلِذَلِكَ هُوَ «الْعَمَلُ غَيْرُ الصَّالِحِ».

وقوله: «فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ»، نَهْيٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ نَبِيَّهُ نُوحًا أَنْ يَسْأَلَهُ أَسْبَابَ أَفْعَالِهِ الَّتِي قَدْ طَوَى عِلْمُهَا عَنْهُ وَعَنْ غَيْرِهِ مِنَ الْبَشَرِ. يَقُولُ لَهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: إِنِّي. يَا نُوحُ، قَدْ أَخْبَرْتُكَ عَنْ سؤَالَكَ سَبَبَ إِهْلَاكِ ابْنِكَ الَّذِي أَهْلَكَتُهُ فَلَا تَسْأَلْنِي بَعْدَهَا عَمَّا قَدْ طَوَيْتُ عِلْمَهُ عَنْكَ مِنْ أَسْبَابِ أَفْعَالِي، لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. «إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ»، فِي مَسْأَلَتِكَ أَيَّامِي عَنْ ذَلِكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ

لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٤٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ، مخبراً نبيه محمداً ﷺ، عن إنابة نوح عليه السلام بالتوبة إليه من زلَّته، في مسأَلته التي سأَلها ربُّه في ابنه: «قال رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ»، أي: أَسْتَجِيرُ بِكَ أَنْ أَتَكَلَّفَ مَسْأَلَتَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ، مما قد اسْتَأْثَرْتُ بعلمه، وطَوَيْتُ عِلْمَهُ عَنْ خَلْقِكَ، فاغْفِرْ لِي زَلَّتِي فِي مَسْأَلَتِي إِيَّاكَ مَا سَأَلْتُكَ فِي ابْنِي، وَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَغْفِرْهَا لِي وَتَرْحَمَنِي فَتَنْقُذْنِي مِنْ غَضَبِكَ. «أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ»، يقول: من الذين غبنوا أنفسهم حُطُوطَها وهلكوا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قِيلَ يٰنُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: يَا نُوحُ، اهْبِطْ مِنَ الْفُلِّكَ إِلَى الْأَرْضِ. «بسلامٍ منا»، يقول: بِأَمْنٍ مِنَّا أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ، مِنْ إِهْلَاكِنا. «وبركاتٍ عليك»، يقول: وببركاتٍ عليك. «وعلى أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ»، يقول: وعلى قُرُونٍ تَجِيءُ مِنْ ذُرِّيَةِ مَنْ مَعَكَ مِنْ وَلَدِكَ. فَهَؤُلَاءِ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ ذُرِّيَةِ نُوحٍ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ السَّعَادَةُ، وَبَارَكَ عَلَيْهِمْ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ فِي بَطُونِ أُمَهَاتِهِمْ وَأَصْلَابِ آبَائِهِمْ. ثُمَّ أَخْبَرَ تَعَالَى ذِكْرُهُ نُوحًا عَمَّا هُوَ فَاعِلٌ بِأَهْلِ الشَّقَاءِ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ، فَقَالَ لَهُ: «وَأُمَمٌ»، يقول: وَقُرُونٌ وَجَمَاعَةٌ. «سنمتّعهم» فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، يَقُولُ: نَرْزُقُهُمْ فِيهَا مَا يَتِمَّتُونَ بِهِ، إِلَى أَنْ يَبْلُغُوا أَجَالَهُمْ. «ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ»، يَقُولُ: ثُمَّ نَذِيقُهُمْ إِذَا وَرَدُّوا عَلَيْنَا عَذَابًا مُّؤَلِّمًا مُّوجِعًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَذِيبَةَ لِلْمُنْفِقِينَ ﴿٤٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لَنبِيهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: هذه القصة التي أنبأتك بها من قصة نوحٍ وَخَبَرِهِ وَخَبَرِ قَوْمِهِ. «من أنبياء الغيب»، يقول: هي من أخبار الغيب التي لم تشهدوا فتعلموها. «نُوحِيهَا إِلَيْكَ»، يقول: نُوحِيهَا إِلَيْكَ نَحْنُ، فَتَعْرِفُكَهَا. «مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا» الوحي الذي نُوحِيهِ إِلَيْكَ. «فاصبر»، على القيام بأمر الله وتبليغ رسالته، وما تَلَقَى من مشركي قومك، كما صَبَرَ نوحٌ. «إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ»، يقول: إِنَّ الْخَيْرَ مِنْ عَوَاقِبِ الْأُمُورِ لِمَنْ اتَّقَى اللَّهَ، فَأَدَّى فَرَائِضَهُ، وَاجْتَنَبَ مَعَاصِيَهُ، فَهُمْ الْفَائِزُونَ بِمَا يُؤْمَلُونَ مِنَ النِّعَمِ فِي الْآخِرَةِ، وَالظَّفَرِ فِي الدُّنْيَا بِالطَّلَبَةِ، كَمَا كَانَتْ عَاقِبَةُ نُوحٍ إِذْ صَبَرَ لِأَمْرِ اللَّهِ، أَنْ نَجَّاهُ مِنَ الْهَلَكَةِ مَعَ مَنْ آمَنَ بِهِ، وَأَعْطَاهُ فِي الْآخِرَةِ مَا أَعْطَاهُ مِنَ الْكِرَامَةِ، وَغَرَّقَ الْمَكْذِبِينَ بِهِ فَاهْلَكَهُمْ جَمِيعَهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْقُورِمُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿٥٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وأرسلنا إلى قوم عادٍ أخاهم هوداً، فقال لهم: «يا قوم اعبدوا الله»، وحده لا شريك له، دون ما تعبدون من دونه من الآلهة والأوثان. «ما لكم من إله غيره»، يقول: ليس لكم معبودٌ يستحقُّ العبادةَ عليكم غيره، فأخلصوا له العبادة، وأفردوه بالألوهة. «إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ»، يقول: ما أنتم، في إشراككم معه الآلهة والأوثان، إلا أهل فريةٍ مكذبون، تختلقون الباطل، لأنه لا إله سِوَاهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَنْقُورِمُ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجَرْتُكُمْ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ، مُخْبِرًا عَنْ قَبْلِ هُودٍ لِقَوْمِهِ: يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَى مَا أَدْعُوكُمْ إِلَيْهِ مِنْ إِخْلَاصِ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ وَخَلْعِ الْأَوْثَانِ وَالْبِرَاءَةِ مِنْهَا، جَزَاءً وَثَوَابًا. «إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي»، يقول: إِنَّ ثَوَابِي وَجَزَائِي عَلَى نَصِيحَتِي لَكُمْ وَدَعَائِكُمْ إِلَى اللَّهِ، إِلَّا عَلَى الَّذِي خَلَقَنِي. «أَفَلَا تَعْقِلُونَ»، يقول: أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَنِّي لَوْ كُنْتُ أَبْتَغِي بِدَعَائِكُمْ إِلَى اللَّهِ غَيْرَ النَّصِيحَةِ لَكُمْ، وَطَلَبِ الْحِظِّ لَكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، لَأَتَمَسْتُ مِنْكُمْ عَلَى ذَلِكَ بَعْضَ أَعْرَاضِ الدُّنْيَا، وَطَلَبْتُ مِنْكُمْ الْأَجْرَ وَالثَّوَابَ؟

«إِقُولُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ»

يقول تعالى ذِكْرُهُ، مُخْبِرًا عَنْ قَبْلِ هُودٍ لِقَوْمِهِ: «ويا قوم استغفروا ربكم»، يقول: آمِنُوا بِهِ حَتَّى يَغْفَرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ.

و«الاستغفار»، هُوَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، لِأَنَّ هُودًا ﷺ إِنَّمَا دَعَا قَوْمَهُ إِلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ لِيَغْفِرَ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ، كَمَا قَالَ نُوحٌ لِقَوْمِهِ: «أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا» * يَغْفِرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُزَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى * [نوح: ٣-٤].

وقوله: «ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ»، يقول: ثُمَّ تَوَبُّوا إِلَى اللَّهِ مِنْ سَالِفِ ذُنُوبِكُمْ وَعِبَادَتِكُمْ غَيْرَهُ، بَعْدَ الْإِيمَانِ بِهِ. «يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا»، يقول: فَإِنَّكُمْ إِنْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَتَبَّيْتُمْ مِنْ كُفْرِكُمْ بِهِ، أَرْسَلَ قَطَرَ السَّمَاءِ عَلَيْكُمْ، يَدْرُ لَكُمْ الْغَيْثَ فِي وَقْتِ حَاجَتِكُمْ إِلَيْهِ، وَتَحْيَا بِلَادَكُمْ مِنَ الْجَدْبِ وَالْقَحْطِ.

وأما قوله: «وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ»، فهو: وَيَزِدْكُمْ شِدَّةً إِلَى شِدَّتِكُمْ.

وقوله: «وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ»، يقول: وَلَا تُدْبِرُوا عَمَّا أَدْعُوكُمْ إِلَيْهِ مِنْ تَوْحِيدِ اللَّهِ، وَالْبِرَاءَةِ مِنَ الْأَوْثَانِ وَالْأَصْنَامِ. «مُجْرِمِينَ»، يَعْنِي: كَافِرِينَ بِاللَّهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِ هَارُونَ عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٥٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قال قوم هودٍ لهود: يا هود، ما أتيتنا ببيانٍ ولا برهانٍ على ما تقول، فنُسلِّمُ لك ونُقرُّ بأنك صادقٌ فيما تدعونا إليه من توحيدِ الله، والإقرارِ بنبوتك. «وما نحنُ بتاركي آلِهتنا»، يقول: وما نحنُ بتاركي آلِهتنا، يعني: لقولك أو من أجل قولك. «وما نحنُ لك بمؤمنين»، يقول: قالوا: وما نحنُ لك بما تدَّعي من النبوة والرسالة من الله إلينا، بمصدقين.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِ هَارُونَ بِسُوءٍ قَالَ إِنْ شَهِدَ اللَّهُ أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ مِنْ دُونِهِ فَكِدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظَرُونَ ﴿٥٥﴾

وهذا خبرٌ من الله تعالى ذِكْرُهُ عن قول قومٍ هود: أنهم قالوا له، إذ نصَحَ لهم، ودعاهم إلى توحيدِ الله وتصديقه، وخلعِ الأوثانِ والبراءة منها: لا نتركُ عبادة آلِهتنا، وما نقولُ إلا أنَّ الذي حَمَلَكَ على ذَمِّها والنهي عن عبادتها، أنه أصابك منها خَبَلٌ من جنون. فقال هود لهم: إني أشهدُ الله على نفسي، وأشهدُكم أيضاً، أيها القوم، أني بريءٌ مما تشركون في عبادةِ الله من آلِهتكم وأوثانكم من دونه. «فكِدُونِي جميعاً»، يقول: فاحتملوا أنتم جميعاً وآلِهتكم في ضُرِّي ومكروهي. «ثم لا تُنْظَرُونَ»، يقول: ثم لا تُؤخَّروا ذلك، فانظروا هل تنالُوني أنتم وهم بما زعمتم أنَّ آلِهتكم نالوني به من السوء؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنْ تَوَلَّيْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنْ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾

يقول: إني على الله الذي هو مالكي ومالككم، والقيّم على جميع خلقه، توكلت من أن تُصيبوني، أنتم وغيركم من الخلق بسوء، فإنه ليس من شيء يدب على الأرض، إلا والله مالِكُه، وهو في قبضته وسلطانه. ذليل له خاضع.

فإن قال قائل: وكيف قيل: «هو آخذٌ بناصيتها»، فخصّ بالأخذ «الناصية»، دون سائر أماكن الجسد.

قيل: لأن العرب كانت تستعمل ذلك في وصفها من وصفته بالذلة والخضوع، فتقول: «ما ناصية فلان إلا بيد فلان»، أي: إنه له مطيع، يصرفه كيف شاء. وكانوا إذا أسروا الأسير فأرادوا إطلاقه والمن عليه، جزؤا ناصيته، ليعتدوا بذلك عليه فخراً عند المفاخرة. فخطبهم الله بما يعرفون في كلامهم، والمعنى ما ذكرت.

وقوله: «إن ربي على صراطٍ مستقيم»، يقول: إن ربي على طريق الحق، يجازي المحسن من خلقه بإحسانه، والمسيء بإساءته، لا يظلم أحداً منهم شيئاً، ولا يقبل منهم إلا الإسلام والإيمان به.

القول في تأويل قوله تعالى: فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أَرْسَلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا إِنْ رَضِيَ عَنْكُمْ لَبِئْسَ خَلِيفَ اللَّهِ

يقول تعالى ذكره، مخبراً عن قيل هود لقومه: «فإن تولّوا»، يقول: فإن أدبروا معرضين عما أَدْعُوهُمْ إليه من توحيد الله وترك عبادة الأوثان. «فقد أبلغتكم»، أيها القوم. «ما أرسلت به إليكم»، وما على الرسول إلا البلاغ. «ويستخلف ربي قوماً غيركم»، يهلككم ربي، ثم يستبدل ربي منكم قوماً

هود: ٥٧ - ٦٠

غيركم، يُوحِّدُونَهُ وَيُخْلِصُونَ لَهُ الْعِبَادَةَ. «ولا تضربوه شيئا»، يقول: ولا تقْدِرُونَ له على ضَرٍّْ إِذَا أَرَادَ هَلَاكَكُمْ، أو أهلككم.

«إن ربي على كل شيء حفيظ»، يقول: إن ربي على جميع خَلْقِهِ ذو حِفْظٍ وَعِلْمٍ. يقول: هو الذي يحفظني من أن تنالوني بسوء.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٥٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولما جاء قوم هود عذابنا، نَجَّيْنَا مِنْهُ هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ مَعَهُ. «برحمة منا»، يعني: بفضلٍ مِنْهُ عَلَيْهِمْ وَنِعْمَةً. «وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ»، يقول: نجيناهم أيضاً من عذابٍ غَلِيظٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كما نجيناهم في الدنيا من السخطة التي أنزلتها بعاد.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَتِلْكَ آيَاتُ الْعَادِّ جَحْدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٥٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وهؤلاء الذين أحللنا بهم نِقَمَتَنَا وَعَذَابَنَا، عَادٌ، جَحْدُوا بِآدِلَةِ اللَّهِ وَحُجَجِهِ، وَعَصَوْا رُسُلَهُ الَّذِينَ أَرْسَلَهُمْ إِلَيْهِمْ لِلدَّعَاءِ إِلَى تَوْحِيدِهِ وَاتِّبَاعِ أَمْرِهِ. «واتبعوا أمر كل جبارٍ عَنِيدٍ»، يعني: كُلُّ مُسْتَكْبِرٍ عَلَى اللَّهِ، حَائِدٍ عَنِ الْحَقِّ، لَا يُدْعَنُ لَهُ وَلَا يَقْبَلُهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاتَّبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّلْعَادِ قَوْمِ هُودٍ ﴿٦٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَاتَّبِعْ عَادَ قَوْمِ هُودٍ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا غَضَبًا مِنْ اللَّهِ، وَسَخَطَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلَهَا، لَعْنَةً إِلَى اللَّعْنَةِ الَّتِي سَلَفَتْ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا. «أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودٍ»، يَقُولُ: «أَبْعَدَهُمُ اللَّهُ مِنَ الْخَيْرِ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِلَى شُعُودِ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَنْقُومُ
 أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعِمْرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا
 ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَأَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا فَقَالَ لَهُمْ: يَا قَوْمِ، اعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَخْلِصُوا لَهُ الْعِبَادَةَ دُونَ مَا سِوَاهُ مِنَ الْأَلِهَةِ، فَمَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِهِ يَسْتَوْجِبُ عَلَيْكُمْ الْعِبَادَةَ، وَلَا تَجُوزُ الْأُلُوهَةُ إِلَّا لَهُ. «هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ»، يقول: هُوَ ابْتَدَأَ خَلْقَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ.

وإنما قال ذلك، لأنه خَلَقَ آدَمَ من الأرضِ، فخرج الخطابُ لهم، إذ كان ذلك فعله بمن هم منه.

«واستعمركم فيها»، يقول: وجعلكم عُمَراً فيها، فكان المعنى فيه: أَسَكَنْكُمْ فيها أيامَ حياتكم.

وقوله: «فاستغفروه»، يقول: اعملوا عملاً يكون سبباً لستر الله عليكم ذنوبكم، وذلك الإيمان به، وإخلاص العباد له دون ما سواه، واتباع رسوله صالح. «ثم توبوا إليه»، يقول: ثم اتركوا من الأعمال ما يكرهه ربكم، إلى ما يرضاه ويحبه. «إن ربي قريب مجيب»، يقول: إن ربي قريب ممن أخلص له العباد ورغب إليه في التوبة، مجيب له إذا دعاه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالُوا يَصْلِحْ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا
أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ ﴿٦٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قَالَتْ ثُمُودُ لِصَالِحِ نَبِيِّهِمْ: «يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا»، أي: كنا نرجو أن تكونَ فِينَا سيداً قَبْلَ هَذَا الْقَوْلِ الَّذِي قُلْتَهُ لَنَا، مِنْ أَنَّهُ مَا لَنَا مِنْ إِلَهٍ غَيْرُ اللَّهِ. «أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا»، يقول: أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ الْأَلْهَةَ الَّتِي كَانَتْ آبَاؤُنَا تَعْبُدُهَا. «وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ»، يَعْنُونَ أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ صِحَّةَ مَا يَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ مِنْ تَوْحِيدِ اللَّهِ، وَأَنَّ الْأُلُوهَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا لَهُ خَالِصاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ يَنْقُومُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ
مَنْ رَبِّي وَءَاتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ
تَخْسِيرٍ ﴿٦٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قَالَ صَالِحُ لِقَوْمِهِ مِنْ ثُمُودٍ: «يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّي»، يقول: إِنْ كُنْتُ عَلَى بَرَهَانٍ وَبَيَانٍ مِنَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْتَهُ وَأَيَقَنْتَهُ. «وَأَتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً»، يقول: وَأَتَانِي مِنْهُ النُّبُوَّةُ وَالْحِكْمَةُ وَالْإِسْلَامُ. «فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ»، يقول: فَمَنْ الَّذِي يَدْفَعُ عَنِّي عِقَابَهُ إِذَا عَاقَبَنِي إِنْ أَنَا عَصَيْتُهُ، فَيَخْلُصَنِي مِنْهُ. «فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ»، يَعْذِرُكُمْ الَّذِي تَعْتَذِرُونَ بِهِ، مِنْ أَنَّكُمْ تَعْبُدُونَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ. «غَيْرَ تَخْسِيرٍ»، لَكُمْ يُخْسِرُكُمْ حُظُوظُكُمْ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَنْقُومِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ

ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ

يقول تعالى ذِكْرُهُ مخبراً عن قِيلٍ صالحٍ لقومِهِ من ثمود، إِذْ قالوا له: «واننا لفي شكٍ مما تَدْعُونَا إِلَيْهِ مريبٍ»، وسألوه الآيةَ على ما دعاهم إِلَيْهِ: «يا قوم هذه ناقةُ الله لكم آيةٌ»، يقول: حُجَّةٌ وعلامةٌ ودلالةٌ على حقيقةٍ ما ادعوكم إِلَيْهِ. «فذروها تأكلُ في أرضِ الله»، فليس عليكم رِزْقُها ولا مَوْتُها. «ولا تمسوها بسوءٍ»، يقول: لا تَقْتُلُوها ولا تَنَالُوها بِعُقْرِ. «فياخذكم عذابٌ قريبٌ»، يقول: فإنكم إِنْ تَمْسُوهَا بِسُوءٍ، يأخذكم عذابٌ من الله غير بعيدٍ فيهلككم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ۖ وَعَدُّ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ﴿٦٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فعقرت ثمودُ ناقةَ الله، وفي الكلام محذوفٌ قد تُرِكَ ذِكْرُهُ، استغناءً بدلالةِ الظاهرِ عليه، وهو: «فَكَذَّبُوهُ»، «فعقروها»، فقال لهم صالح: «تمتعوا في داركم ثلاثة أيامٍ»، يقول: استمتعوا في دار الدنيا بحياتكم ثلاثة أيام. «ذلك وعدٌ غيرُ مكذوبٍ»، يقول: هذا الأجلُ الذي أَجَلْتُكُمْ، وعدٌ من الله، وعدُّكم بانقضائه الهلاكَ ونزولَ العذابِ بكم. «غير مكذوبٍ»، يقول: لم يكذبكم فيه مَنْ أَعْلَمَكُمْ ذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿٦٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فلما جاء ثمودَ عذابُنا. «نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا

معه برحمة منا»، يقول: بنعمة وفضل من الله. «ومن خزي يومئذ»، يقول: ونجيناهم من هوان ذلك اليوم، وذلك بذلك العذاب. «إن ربك هو القوي»، في بطشه، إذا بطش بشيء أهلكه، كما أهلك ثمود حين بطش بها. «العزیز»، فلا يغلبه غالب، ولا يقهره قاهر، بل يغلب كل شيء ويقهره.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جِثْمِينَ ﴿٦٧﴾ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۖ أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۗ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ ﴿٦٨﴾

يقول تعالى ذكره: وأصاب الذين فعلوا ما لم يكن لهم فعله، من عقر ناقة الله وكفرهم به. «الصيحة» فأصبحوا في ديارهم جاثمين، قد جثمتهم المنايا، وتركهم خموداً بأفئيتهم.

«كأن لم يغنوا فيها»، يقول: كأن لم يعيشوا فيها، ولم يعمرها بها. وقوله: «ألا إن ثمود كفروا ربهم»، يقول: ألا إن ثمود كفروا بآيات ربهم فجحذوها. «ألا بُعداً لثمود»، يقول: ألا بُعد الله لثمود! لنزول العذاب بهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ ۖ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ﴿٦٩﴾

يقول تعالى ذكره: «ولقد جاءت رسلنا»، من الملائكة، وهم فيما ذكر، كانوا جبريل وملاكين آخرين، وقيل: إن الملكين الآخرين كانا ميكائيل وإسرافيل معه. «إبراهيم»، يعني: إبراهيم خليل الله. «بالبشرى»، يعني: بالبشارة.

واختلفوا في تلك البشارة التي أتوه بها.

هود: ٦٩ - ٧٠

فقال بعضهم: هي البشارة بإسحاق.

وقال بعضهم: هي البشارة بهلاك قوم لوط.

«قالوا سلاماً»، يقول: فَسَلِّمُوا عليه سلاماً.

ونصب «سلاماً» بإعمال «قالوا»: فيه، كأنه قيل: قالوا قولاً وَسَلِّمُوا تسليماً.

«قال سلاماً»، يقول: قال إبراهيم لهم: سلامٌ فرفع «سلاماً»، بمعنى: عليكم السلام أو بمعنى: سلامٌ منكم.

وقوله: «فما لبث أن جاء بعجلٍ حنيذٍ» وأصله «محنوذٌ»، صرف من «مفعول» إلى «فعليل».

وقد اختلف أهل العربية في معناه، فقال بعضهم: المحنوذ، المشويُّ. وقال آخرون: كل ما انشوى في الأرض، إذا خدَّت له فيه، فدفتته وغمته، فهو «الحنيذ» و«المحنوذ».

وأما أهل التأويل، فإنهم قالوا في معناه: بعجلٍ نضيج، والمشوي الذي يقطر ماؤه.

وهذه الأقوال التي ذكرناها عن أهل العربية وأهل التفسير، مقاربات المعاني بعضها من بعض.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ﴿٧٠﴾

يقول تعالى ذكره: فلما رأى إبراهيم أيديهم لا تصل إلى العجل الذي أتاهم به، والطعام الذي قدَّم إليهم، نكرهم. وذلك أنه لما قدم طعامه ﷺ

إليهم، فيما ذكر، كفوا عن أكله، لأنهم لم يكونوا ممن يأكله. وكان إمسأكهم عن أكله، عند إبراهيم، وهم ضيقان، مستكراً. ولم تكن بينهم معرفة، وراعاه أمرهم، وأوجس في نفسه منهم خيفة.

وقوله: «وأوجس منهم خيفة»، يقول: أحس في نفسه منهم خيفة وأضمرها.

«قالوا لا تخف»، يقول: قالت الملائكة، لما رأته ما بإبراهيم من الخوف منهم: لا تخف منا وكُن آمناً، فإننا ملائكة ربك. «أرسلنا إلى قوم لوط».

القول في تأويل قوله تعالى: وَأَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ

قال أبو جعفر.

يقول تعالى ذكره: «وامراته»، سارة بنت هاران بن ناحور بن ساروج بن راعوب بن فالغ، وهي ابنة عم إبراهيم. «قائمة»، قيل: كانت قائمة من وراء الستر تسمع كلام الرسل وكلام إبراهيم عليه السلام. وقيل: كانت قائمة تخدم الرسل، وإبراهيم جالس مع الرسل.

وقوله: «فضحكت»، اختلف أهل التأويل في معنى قوله: «فضحكت»، وفي السبب الذي من أجله ضحكت.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قول من قال معنى قوله: «فضحكت»، فعجبت من غفلة قوم لوط عما قد أحاط بهم من عذاب الله وغفلتهم عنه.

وإنما قلنا هذا القول أولى بالصواب، لأنه ذكر عقيب قولهم لإبراهيم: «لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط». فإذا كان ذلك كذلك، وكان لا وجه

لِلضَّحْكِ وَالتَّعَجُّبِ مِنْ قَوْلِهِمْ لِإِبْرَاهِيمَ: «لَا تَخَفْ»، كَانَ الضَّحْكَ وَالتَّعَجُّبُ
إِنَّمَا هُوَ مِنْ أَمْرِ قَوْمِ لُوطَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَبَشَّرْنَا سَارَةَ، أَمْرًا إِبْرَاهِيمَ، ثَوَابًا مِنَّا لَهَا عَلَى نَكِيرِهَا
وَعَجَبِهَا مِنْ فِعْلِ قَوْمِ لُوطَ، «بِإِسْحَقَ»، وَلَدًا لَهَا. «وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ»،
يقول: وَمِنْ خَلْفِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ، مِنْ ابْنِهَا إِسْحَقَ.

واختلفت القُرْآنَةُ فِي قِرَاءَةِ ذَلِكَ.

فقرآته عامة قِرَاءَةُ الْعِرَاقِ وَالْحِجَازِ: «وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبُ»، بَرَفْعِ
«يَعْقُوبَ»، وَيُعِيدُ ابْتِدَاءَ الْكَلَامِ بِقَوْلِهِ: «وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ». وَذَلِكَ، وَإِنْ
كَانَ خَبْرًا مُبْتَدَأً، فَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى مَعْنَى التَّبَشِيرِ.

وَقَرَأَهُ بَعْضُ قَرَاءَةِ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَالشَّامِ، «وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبُ»،
نَصْبًا.

وَأَوَّلَى الْقِرَاءَتَيْنِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ عِنْدِي، قِرَاءَةُ مَنْ قَرَأَهُ رَفْعًا، لِأَنَّ ذَلِكَ
هُوَ الْكَلَامُ الْمَعْرُوفُ مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ، وَالَّذِي لَا يَتَنَكَرُهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْعَرَبِيَّةِ،
وَمَا عَلَيْهِ قِرَاءَةُ الْأَمْصَارِ. فَأَمَّا النَّصْبُ فِيهِ، فَإِنَّ لَهُ وَجْهًا، غَيْرَ أَنِّي لَا أَحِبُّ الْقِرَاءَةَ
بِهِ، لِأَنَّ كِتَابَ اللَّهِ نَزَلَ بِأَفْصَحِ أَلْسِنِ الْعَرَبِ، وَالَّذِي هُوَ أَوَّلَى بِالْعِلْمِ بِالَّذِي
نَزَلَ بِهِ مِنَ الْفَصَاحَةِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَتْ يَتُوبَلِّغُنِيَّ الْإِلَهُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي

شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿٧٢﴾ قَالُوا اتَّعَجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمْتُ اللَّهَ

وَبَرَكْنَاهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ﴿٧٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قالت سارة لما بُشِّرَتْ بإسحق أنها تلد، تَعْجَباً مما قيلَ لها من ذلك، إذ كانت قد بلغت السنَّ التي لا يِلْدُ مَنْ كان قد بلغها من الرجال والنساء.

«يا ويلتا»، وهي كلمةٌ تقولها العربُ عند التعجب من الشيء، والاستنكار للشيء. فيقولون عند التعجب: «وَيْلُ أُمِّ رَجُلًا ما أَرَجَلَهُ!»

وقوله: «ءَالِدُ وأنا عجوز»، يقول: أنى يكونُ لي ولد. «وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً».

و«البعل»، في هذا الموضع، الزوج. وَسُمِّيَ بذلك، لأنه قِيَمَ أمرها، كما سَمَوْا مالكَ الشيءِ «بعله»، وكما قالوا للنخلِ التي تَسْتَغْنِي بماءِ السماءِ عن سقي ماءِ الأنهار والعيون «البَعلُ»، لأنَّ مالكَ الشيءِ القِيَمُ به. والنخلُ البَعلُ، بماءِ السَّمَاءِ حَيَاتُهُ.

وقوله: «إِنَّ هذا لشيءٌ عَجِيبٌ»، يقول: إِنَّ كَوْنَ الولدِ من مثلي ومثلِ بعلي، على السنِّ التي بها نحنُ، لشيءٌ عَجِيبٌ. «قالوا أتعجبين من أمرِ الله»، يقول الله تعالى ذِكْرُهُ: قالت الرُّسُلُ لها: أتعجبين من أمرِ أمرِ الله به أن يكونَ، وقضاءِ قَضَاءِ الله فيكَ وفي بَعْلِكَ.

وقوله: «رحمةُ الله وبركاته عليكم أهل البيت»، يقول: رحمةُ الله وسعادته لكم أهل بيتِ إبراهيمَ، وجعلت «الألف واللام»، خلفاً من الإضافة.

وقوله: «إِنَّه حَمِيدٌ مَجِيدٌ»، يقول: إِنَّ الله محمودٌ في تَفْضِيلِهِ عليكم بما تفضل به من النعمِ عليكم وعلى سائرِ خَلْقِهِ. «مجيد»، يقول: ذُو مَجْدٍ وَمَدْحٍ وَنَاءٍ كريم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ
الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴿٧٤﴾ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ﴿٧٥﴾

يقول تعالى ذكره: فلما ذهب عن إبراهيم الذي أوجسه في نفسه من رُسُلِنَا، حين رأى أيديهم لا تصل إلى طعامه، وأمن أن يكون قُصِدَ في نفسه وأهله بسوء. «وجاءته البشرى»، بإسحق، ظلَّ «يجادلنا في قوم لوط»، يقول: يخاصمنا، أي: يجادل رسلنا على وجه المحاجة لهم.

وقوله: «﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ﴾»، يقول تعالى ذكره: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَبَاطِيءُ الْغَضَبِ، مُتَذَلِّلٌ لِرَبِّهِ، خَاشِعٌ لَهُ، مُنْقَادٌ لِأَمْرِهِ. «مُنِيبٌ»، رَجَاعٌ إِلَى طَاعَتِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يٰٓإِبْرَاهِيمُ اٰعْرِضْ عَنْ هٰذَا اِنَّهٗ قَدْ جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ وَاِنَّهُمْ لَآتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ ﴿٧٦﴾

يقول تعالى ذكره مخبراً عن قول رُسُلِهِ لإِبْرَاهِيمَ: «يا إِبْرَاهِيمُ اٰعْرِضْ عَنْ هٰذَا»، وذلك قِيلُهم لَهُ حين جَادَلَهُمْ فِي قَوْمِ لُوطٍ، فقالوا: دَعْ عَنْكَ الْجِدَالَ فِي أَمْرِهِمُ وَالْخِصْمَةَ فِيهِ، فإنه «قد جاء أَمْرُ رَبِّكَ»، يقول: قد جاء أَمْرُ رَبِّكَ بعذابهم. وحقَّ عليهم كَلِمَةُ الْعَذَابِ، ومضى فيهم بهلاكهم الْقَضَاءُ. «وإنهم آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ»، يقول: وَإِنَّ قَوْمَ لُوطٍ، نَازِلٌ بِهِمْ عَذَابٌ مِنْ اللَّهِ غَيْرُ مَدْفُوعٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيقًا بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴿٧٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولما جاءت ملائكتنا لوطاً، ساءَهُ مَجِيئُهُمْ، وهو «فعل» من «السوء». «وضاقَ بهم»، بمجيئهم. «ذَرَعاً»، يقول: وضاقَتْ نَفْسُهُ غَمًّا بمجيئهم. وذلك أنه لم يكن يعلم أنهم رُسُلُ الله في حال ما ساءه مجيئهم، وعلم من قومه ما هُم عليه من إتيانهم الفاحشة، وخافَ عليهم، فضاقتْ من أجل ذلك بمجيئهم ذَرَعاً، وعلم أنه سيحتاجُ إلى المدافعةِ عن أضيافِهِ، ولذلك قال: «هذا يومٌ عَصِيبٌ»، أي: هذا يوم شديد شرُهُ، عظيمُ بلاؤُهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَنْقُومُ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ﴿٧٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وجاءَ لوطاً قَوْمُهُ يَسْتَحْشُونَ إِلَيْهِ، يُرْعَدُونَ مع سرعة المشي، مما بهم من طَلَبِ الفاحشة.

وقوله: «وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ»، يقول: من قبل مجيئهم إلى لوط، كانوا يأتون الرجال في أدبارهم.

وقوله: «قال يا قوم هؤلاءِ بناتي»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: قال لوطُ لقومه لما جاؤوه يُرَاوِدُونَهُ عن ضَيْفِهِ: هؤلاءِ يا قوم بناتي - يعني نساء أمته - فأنكِحُوهُنَّ، فَهُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ.

وقوله: «فاتقوا الله ولا تُخْزَوْنِ فِي ضَيْفِي»، يقول: فاحشوا الله، أيها الناس، واحذروا عِقَابَهُ، في إتيانكم الفاحشة التي تأتونها وتطلبونها. «ولا تخزونِ في ضيفي»، يقول: ولا تَذِلُّونِي، بأن تركبوا مني في ضيفي ما يكرهون أن تَرْكَبُوهُ مِنْهُمْ.

و«الضيف» في لفظٍ واحدٍ في هذا الموضع، بمعنى الجمع. والعربُ تسمي الواحدَ والجمعَ «ضيفاً»، بلفظٍ واحدٍ. كما قالوا: «رَجُلٌ عَدْلٌ، وقومٌ عَدْلٌ».

وقوله: «أليس منكم رجلٌ رشيدٌ»، يقول: أليس منكم رجلٌ ذو رُشيدٍ، ينهى مَنْ أراد ركوبَ الفاحشةِ من ضيفي، فيحول بينهم وبين ذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴿٧٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قال قومٌ لوطٍ للوط: «لقد علمت»، يا لوطُ. «ما لنا في بناتك من حقٍّ»، لأنهن لسنَ لنا أزواجاً.

وقوله: «وإنك لتعلم ما نريد»، يقول: قالوا: وإنك يا لوط لتعلم أن حاجتنا في غير بناتك، وأن الذي نريد هو ما تنهانا عنه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ لَوْ أَنِّي بِيَدِي قُوَّةٌ أَتَى إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ ﴿٨٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قال لوطٌ لقومه، حين أبوا إلا المضيي لما قد جأؤوا له من طلبِ الفاحشة، وأيس من أن يستجيبوا له إلى شيءٍ مما عرض عليهم: «لو أن لي بكم قُوَّةً»، بأنصارٍ تنصُرني عليكم، وأعوانٍ تُعينني. «أو آوي إلى رُكنٍ شديدٍ»، يقول: أو أنضمَّ إلى عشيرةٍ مانعةٍ تمنعني منكم، لحلتُ بينكم وبين ما جِئتمُ تُريدونه مني في أضيافي - وحذف جواب «لو» لدلالة الكلام عليه، وأن معناه مفهوم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَانِكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴿٨١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قالت الملائكة للوط، لما قَالَ لوطُ لقومه: «لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد»، ورأوا ما لقي من الكَرْبِ بسببهم منهم: «يا لوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ»، أَرْسَلْنَا لِإِهْلَاكِهِمْ، وإِنَّهُمْ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ وإلى ضيفك بمكروه، فَهَوْنٌ عَلَيْكَ الْأَمْرُ. «فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ»، يقول: فاخرج من بين أظهرهم أنت وأهلك ببقية من الليل.

وقوله: «إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ»، يقول: إِنَّهُ مُصِيبُ أَمْرَانِكَ مَا أَصَابَ قَوْمَكَ مِنَ الْعَذَابِ. «إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ»، يقول: إِنَّ مَوْعِدَ قَوْمَكَ الْهَلَاكَ الصُّبْحِ. فاستبطن ذلك منهم لوط وقال لهم: بَلْ عَجَّلُوا لَهُمُ الْهَلَاكَ! فقالوا: «أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ؟» أي: عند الصبح نزولُ الْعَذَابِ بِهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنضُودٍ ﴿٨٢﴾ مُسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿٨٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولما جاء أَمْرُنَا بِالْعَذَابِ، وَقَضَاؤُنَا فِيهِمُ الْهَلَاكَ. «جَعَلْنَا عَالِيَهَا»، يعني: عَالِي قَرِيَّتِهِمْ. «سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا»، يقول: وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهَا. «حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ»، وهي حجارةٌ مِنْ طِينٍ، وبذلك وَصَفَهَا اللهُ فِي كِتَابِهِ فِي مَوْضِعٍ، وذلك قوله: ﴿لَنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ * مُسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ﴾ [الذاريات: ٣٣-٣٤].

وقوله: «منضود»، من نعت «سجيل»، لا من نعت «الحجارة»، وإنما أمطر القوم حجارة من طين، صفة ذلك الطين أنه نُضِدَ بعضُهُ إلى بعض، فُصِّرَ حجارةً، ولم يُمَطَّرُوا الطينَ، موصوفاً بأنه تتابع على القوم بمجيئه.

وأما قوله: «مسومة عند ربك»، فإنه يقول: معلمة عند الله، أعلمها الله، و«المسومة» من نعت «الحجارة»، ولذلك نصبت على النعت.

وأما قوله: «وما هي من الظالمين ببعيد»، فإنه يقول تعالى ذكره، متهدداً مشركي قريش: وما هذه الحجارة التي أمطرتها على قوم لوط، من مشركي قومك، يا محمد، ببعيد أن يمتطروها، إن لم يتوبوا من شركهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقُورُ
اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي
أَرَبُّكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿٨٤﴾

يقول تعالى ذكره: وأرسلنا إلى ولدِ مَدْيَنَ أخاهم شعيباً، فلما أتاهم قال: «يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره»، يقول: أطيعوه، وتذللوا له بالطاعة لما أمركم به ونهاكم عنه. «ما لكم من إله غيره»، يقول: ما لكم من معبودٍ سواه يستحقُّ عليكم العبادةَ غيره. «ولا تنقصوا المكيالَ والميزانَ»، يقول: ولا تنقصوا الناسَ حقوقهم في مكيالكم وميزانكم. «إني أراكم بخير».

واختلف أهل التأويل في «الخير»، الذي أخبر الله عن شعيب أنه قال لمدين إنه يراهم به.

فقال بعضهم: كان ذلك رُخْصَ السعر، وحذرهم غلاءه.

وقال آخرون: عني بذلك: إني أرى لكم مالا وزينةً من زين الدنيا.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، ما أخبر الله عن شعيب أنه قال لقومه، وذلك قوله: «إني أراكم بخير»، يعني: بخير الدنيا. وقد يدخل في خير الدنيا، المال، وزينة الحياة الدنيا، ورخص السعر - ولا دلالة على أنه عني ببقيله ذلك بعض خيرات الدنيا دون بعض، فذلك على كل معاني خيرات الدنيا التي ذكر أهل العلم أنهم كانوا أوثوها.

وإنما قال ذلك شعيب، لأن قومه كانوا في سعة من عيشهم، ورخص من أسعارهم، كثيرة أموالهم، فقال لهم: لا تنقصوا الناس حقوقهم في مكائلكم وموازينكم، فقد وسع الله عليكم رزقكم. «وإني أخاف عليكم»، بمخالفتكم أمر الله، وبخسكم الناس أموالهم في مكائلكم وموازينكم. «عذاب يوم مُحيط»، يقول: أن ينزل بكم عذاب يوم محيط بكم عذابه. فجعل «المحيط» نعتاً لليوم، وهو من نعت «العذاب»، إذ كان مفهوماً معناه، وكان العذاب في اليوم، فصار كقولهم: «بعض جُبَّتْك محترقة».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَقَوْمُ أَوفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾ يقول تعالى ذكره مخبراً عن قيل شعيب لقومه: أوفوا الناس الكيل والميزان. «بالقسط»، يقول: بالعدل، وذلك بأن توفوا أهل الحقوق التي هي مما يُكَالُ أو يُوزَنُ حقوقهم، على ما وجب لهم من التمام، بغير بخس ولا نقص.

وقوله: «ولا تبخسوا الناس أشياءهم»، يقول: ولا تنقصوا الناس حقوقهم التي يجب عليكم أن توفوهم كيلاً أو وزناً أو غير ذلك.

وقوله: «ولا تتعوا في الأرض مفسدين»، يقول: ولا تسيروا في الأرض تعملون فيها بمعاصي الله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴿٨٦﴾

يعني تعالى ذِكْرُهُ بقوله: «بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ»، ما أبقاهُ الله لَكُمْ، بعد
أَنْ تُوفُوا النَّاسَ حُقُوقَهُمْ بِالْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ، فَأَحْلَهُ لَكُمْ، خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ
الَّذِي يَبْقَى لَكُمْ بِبَخْسِكُمْ النَّاسَ مِنْ حُقُوقِهِمْ بِالْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ. «إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ»، يقول: إِنْ كُنْتُمْ مُصَدِّقِينَ بِوَعْدِ اللَّهِ وَوَعِيدِهِ، وَحِلَالِهِ وَحَرَامِهِ.

وإنما اخترتُ في تأويلِ ذلك القولِ الذي اخترته، لأنَّ الله تعالى ذِكْرُهُ
إنما تقدم إليهم بالنهي عن بَخْسِ النَّاسِ أَشْيَاءَهُمْ فِي الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ، وإلى
تركِ التَّطْفِيفِ فِي الْكِيلِ وَالْبَخْسِ فِي الْمِيزَانِ دَعَاهُمْ شَعِيبٌ، فَتَعْقِيبُ ذَلِكَ
بِالْخَبَرِ عَمَّا لَهُمْ مِنَ الْحِظِّ فِي الْوَفَاءِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، أَوْلَى مَعَ أَنْ قَوْلُهُ:
«بَقِيَّةُ»، إِنَّمَا هِيَ مُصَدَّرَةٌ مِنْ قَوْلِ الْقَائِلِ: «بَقِيَّتُ بَقِيَّةٌ مِنْ كَذَا»، فَلَا وَجْهَ لِتَوْجِيهِ
مَعْنَى ذَلِكَ إِلَّا إِلَى: بَقِيَّةُ اللَّهِ الَّتِي أَبْقَاهَا لَكُمْ، مِمَّا لَكُمْ بَعْدَ وَفَائِكُمُ النَّاسَ
حُقُوقَهُمْ، خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ بَقِيَّتِكُمْ مِنَ الْحَرَامِ، الَّذِي يَبْقَى لَكُمْ مِنْ ظُلْمِكُمْ
النَّاسَ، بِبَخْسِكُمْ إِيَّاهُمْ فِي الْكِيلِ وَالْوِزْنِ.

وقوله: «وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ»، يقول: وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ، أَيُّهَا النَّاسُ،
بَرَقِيبٍ أَرْقَبِكُمْ عِنْدَ كَيْلِكُمْ وَوِزْنِكُمْ، هَلْ تُوفُونَ النَّاسَ حُقُوقَهُمْ، أَمْ تَظْلِمُونَهُمْ؟
وإنما عَلَيَّ أَنْ أُبْلِغَكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي، فَقَدْ أُبْلَغْتُكُمْوهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالُوا يَسْعَيْبُ أَصْلُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ
تَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَأَنْ تَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ
الرَّشِيدُ ﴿٨٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قَالَ قَوْمٌ شَعِيبُ: يَا شَعِيبُ، أَصْلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرَكَ

عبادة ما يعبد آباؤنا من الأوثان والأصنام. «أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء»، من كسر الدراهم وقطعها، وبخس الناس في الكيل والوزن. «إنك لأنت الحليم»، وهو الذي لا يحمله الغضب أن يفعل ما لم يكن ليفعله في حال الرضى. «الرشيد»، يعني: رشيد الأمر في أمره إياهم أن يتركوا عبادة الأوثان.

القول في تأويل قوله تعالى: قَالَ يَنْقُومُ آدَمُ يَسْمُرُ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَيْكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿٨٨﴾

يقول تعالى ذكره: قال شعيب لقومه: يا قوم، رأيتم إن كنت على بيان وبرهان من ربي فيما أدعوكم إليه من عبادة الله، والبراءة من عبادة الأوثان والأصنام، وفيما أنهاكم عنه من إفساد المال. «ورزقني منه رزقاً حسناً»، يعني: حلالاً طيباً. «وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه»، يقول: وما أريد أن أنهاكم عن أمر، ثم أفعل خلافه، بل لا أفعل إلا ما أمركم به، ولا أنتهي إلا عما أنهاكم عنه.

«إن أريد إلا الإصلاح»، يقول: ما أريد فيما أمركم به وأنهاكم عنه، إلا إصلاحكم وإصلاح أمركم. «ما استطعت»، يقول: ما قدرت على إصلاحه، لثلاثين لئلا ينالكم من الله عقوبة منكرة، بخلافكم أمره، ومعصيتكم رسوله.

«وما توفيقى إلا بالله»، يقول: وما إصابتي الحق في محاولتي إصلاحكم وإصلاح أمركم، إلا بالله، فإنه هو المعين على ذلك، إلا يعني عليه لم أصب الحق فيه.

وقوله: «عليه توكلت»، يقول: إلى الله أفوض أمري، فإن به ثقتي، وعليه اعتمادي في أموري.

وقوله: «والله أنيب»، والله أقبل بالطاعة، وأرجع بالتوبة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَنْقُورُ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمَ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ ﴿٨٩﴾

يقول تعالى ذكره مخبراً عن قيل شعيب لقومه: «ويا قوم لا يجرمنكم شِقَاقِي»، يقول: لا يَحْمِلَنَّكُمْ عداوتي ويَغْضِي، وفراق الدين الذي أنا عليه، على الإصرار على ما أنتم عليه من الكفر بالله، وعبادة الأوثان، وبخس الناس في المكيال والميزان، وترك الإنابة والتوبة، فيصيبكم. «مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ»، من الغرق. «أَوْ قَوْمَ هُودٍ»، من العذاب. «أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ»، من الرُجْفَةِ. «وَمَا قَوْمَ لُوطٍ»، الذين انتفكت بهم الأرض. «مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ»، هَلَاكُهُمْ، أَفْلا تَتَّعِظُونَ به، وتعتبرون؟ يقول: فاعتبروا بهؤلاء، واحذروا أَنْ يُصِيبَكُمْ بِشِقَاقِي مِثْلُ الَّذِي أَصَابَهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴿٩٠﴾

يقول تعالى ذكره، مخبراً عن قيل شعيب لقومه: «استغفروا ربكم»، أيها القوم، من ذنوبكم بينكم وبين رَبِّكُمْ التي أنتم عليها مُقِيمُونَ، من عبادة الآلهة والأصنام، وبخس الناس حقوقهم في المكيال والموازين. «ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ»، يقول: ثم ارجعوا إلى طاعته، والانتهاة إلى أمره ونهيه. «إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ»، يقول: هو رحيمٌ بمن تاب وأناب إليه، أَنْ يُعَذِّبَهُ بعد التوبة. «وَدُودٌ»، يقول: دُوٌّ مَحَبَّةٍ لمن أناب وتاب إليه، يودّه ويحبّه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالُوا يَشْعِيبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴿٩١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قال قومُ شعيب لشعيب: «يا شعيبُ ما نَفَقَهُ كثيرًا مما تقول»، أي: ما نعلمُ حقيقةَ كثيرٍ مما تقول وتُخبرُنا به. «وإنا لنراك فينا ضعيفًا» ذُكر أنه كان ضريباً، فلذلك قالوا له: «إنا لنراك فينا ضعيفًا».

وقوله: «ولولا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ»، يقول: يقولون: ولولا أنك في عشيرتك وقومك. «لَرَجَمْنَاكَ»، يعنون: لَسَبَيْنَاكَ. وقال بعضهم: معناه: لَقَتَلْنَاكَ.

وقوله: «وما أنت علينا بعزیز»، يعنون: ما أنت مِن يَكْرَمٍ علينا، فَيَعْظُمُ علينا إِذْلالُهُ وهوانُهُ، بل ذلك علينا هَيْنٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ يَتَقَوَّمُ أَرْهَطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرًا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿٩٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قال شعيب لقومه: يا قوم، أَعَزُّزْتُكُمْ قومكم، فكانوا أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ، وَاسْتَحَقَقْتُمْ بِرَبِّكُمْ، فجعلتموه خلفَ ظهوركم، لا تَأْتَمِرُونَ لأمره، ولا تخافون عقابَهُ ولا تعظمُونَهُ حَقَّ عَظَمَتِهِ؟

يُقَالُ للرجل إذا لم يَقْضِ حاجةَ الرجل: «نَبَذَ حَاجَتَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ»، أي: تركها لا يلتفت إليها. وإذا قَضَاهَا قيل: جعلها أمامه، وَنُصِبَ عَيْنُهُ، ويقال: «ظَهَرَتْ بِحَاجَتِي» و«جعلتها ظَهْرِيَّةً»، أي خلف ظهرك.

وقوله: «إن ربي بما تعملون محيط»، يقول: إن ربي محيطٌ عِلْمُهُ بعملكم، فلا يَخْفَى عليه منه شيء، وهو مُجَازِيكُمْ على جميعه عاجلاً وآجلاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَقَوْمٍ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلٌ
سَوْفَ تَعْلَمُونَ

يقول تعالى ذِكْرُهُ، مُخْبِراً عَنْ قِيلٍ شَعِيبٍ لِقَوْمِهِ: «ويا قومِ اعملوا على
مكانتكم»، يقول: على تمكنكم.

يقال منه: «الرجل يعمل على مَكِينَتِهِ، وَمَكِينَتِهِ»، أي: على اثْنَادِهِ،
«وَمَكْنُ الرجلُ يَمَكُنُ مَكْنًا وَمَكَانَةً وَمَكَانًا».

وكان بعضُ أهلِ التَّأْوِيلِ يقول في معنى قوله: «على مكانتكم»، على
منازلكم.

فمعنى الكلام إذا: ويا قومِ اعملوا على تَمَكُّنِكُمْ من العملِ الذي
تَعْمَلُونَهُ، إِنِّي عاملٌ على تَوَدَّةٍ من العملِ الذي أَعْمَلُهُ. «سوف تعلمون»، إِنَّا
الْجَانِي على نَفْسِهِ، وَالْمَخْطِئُ عَلَيْهَا، وَالْمَصِيبُ فِي فَعْلِهِ الْمَحْسَنُ إِلَى نَفْسِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ
كَذِيبٌ ۖ وَأَرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿٩٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ، مُخْبِراً عَنْ قِيلٍ نَبِيِّهِ شَعِيبٍ لِقَوْمِهِ: «الذي يَأْتِيهِ مِنَّا
ومنكم، أَيُّهَا الْقَوْمُ. «عَذَابٌ يُخْزِيهِ»، يقول: يُذِلُّهُ وَيُهَيِّنُهُ.

«وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ»، يقول: وَيُخْزِي أَيضاً الذي هو كَاذِبٌ فِي قِيلِهِ وَخَبَرِهِ
مِنَّا ومنكم. «وارتقبوا»، أي: انتظروا وتفقدوا، من «الرَّقَبَةِ».

وقوله: «إني معكم رَقِيبٌ»، يقول: إِنِّي أَيضاً ذُو رِقَبَةٍ لَدُنْكَ الْعَذَابِ
مَعَكُمْ، وَنَاطِرٌ إِلَيْهِ، بَمَنْ هُوَ نَازِلٌ مِنَّا ومنكم؟

الْقَوْلِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَمَّا جَاءَهُ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ
آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيارِهِمْ
جَنِّمِينَ ﴿٩٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ، ولما جاء قضاؤنا في قومٍ شعيبٍ، بعذابنا. «نَجَّيْنَا
شُعَيْبًا»، رسولنا، والذين آمنوا به فَصَدَّقُوهُ على ما جاءهم به من عند ربِّهم، مع
شعيبٍ من عذابنا الذي بَعَثْنَا على قومِهِ. «برحمةٍ منا»، له وَلِمَنْ آمَنَ به وَاتَّبَعَهُ
على ما جاءهم به من عند ربهم، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا صَيْحَةً من السماءِ
أُخْمِدَتْهُمْ، فأهلكتهم بِكُفْرِهِمْ بِربِّهم. وَقِيلَ إِنَّ جبريلَ عليه السلام صاحَ بهم
صَيْحَةً أخرجت أرواحهم من أجسامهم. «فأصبحوا في ديارهم جاثمين»، على
رُكْبِهِمْ، وصرعى بأفئدتهم.

الْقَوْلِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدَ لِمَدِينٍ كَمَا بَعْدَتْ
ثَمُودُ ﴿٩٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدَ لِمَدِينٍ كَمَا بَعْدَتْ ثَمُودُ،
حين أصبحوا جاثمين في ديارهم قبل ذلك، ولم يَغْنَوْا.
من قولهم: «غنيثُ بمكانٍ كذا»، إذا أقمتُ به.

وقوله: «أَلَا بُعْدَ لِمَدِينٍ كَمَا بَعْدَتْ ثَمُودُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَلَا بُعْدَ
اللهِ مَدِينٍ من رحمته، بإحلالِ نِقْمَتِهِ بهم. «كَمَا بَعْدَتْ ثَمُودُ»، يقول: كما
بعدت من قَبْلِهِمْ ثَمُود من رحمته، بإنزالِ سَخَطِهِ بهم.

الْقَوْلِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ

مُبِينٌ ﴿٩٦﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ۖ فَاتَّبِعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿٩٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولقد أرسلنا موسى بآدِلَتِنَا على توحيدنا، وحجة تبيين لمن عَايَنَهَا وتَأَمَّلَهَا بقلب صحيح، أنها تدلُّ على توحيد الله، وكذب كُلِّ مَنْ ادَّعى الربوبيةَ دونه، ويُطَوِّلُ قول مَنْ أَشْرَكَ معه في الألوهيةَ غيرَهُ. «إلى فرعون وملئه»، يعني: إلى أشرافِ جُنْدِهِ وتَّبَاعِهِ. «فاتبعوا أمرَ فرعون»، يقول: فَكَذَّبَ فرعون وملؤه موسى، وَجَحَدُوا وحدانيةَ الله، وَأَبَوْا قَبُولَ ما أتاهم به موسى من عندِ الله، وَاتَّبَعَ مَلَأُ فرعونَ أمرَ فرعون دونَ أمرِ الله، وأطاعوه في تكذيب موسى، وردَّ ما جاءهم به من عندِ الله عليه - يقول الله تعالى ذِكْرُهُ: «وما أمرُ فرعونَ برشيدٍ»، يعني: أنه لا يُرْشِدُ أمرُ فرعون مَنْ قَبْلَهُ منه، في تكذيب موسى، إلى خيرٍ، ولا يَهْدِيهِ إلى صلاحٍ، بل يُورِدُهُ نارَ جهنم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَفْقَهُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَأُورِدَهُمُ النَّارَ

وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ ﴿٩٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «يَفْقَهُمُ» فرعونُ، «قَوْمُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ»، يَقُودُهُمْ، فيمضي بهم إلى النارِ، حتى يُورِدَهُمُوهَا، وَيُضِلُّهِمْ سَعِيرَهَا. «وبئس الوردُ»، يقول: وبئس الورد الذي يَرُدُّونَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةَ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ بِئْسَ

الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ﴿٩٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وأتبعهم الله في هذه - يعني في هذه الدنيا - مع العذاب الذي عَجَّلَهُ لهم فيها، من الغَرَقِ في البحر، لعنتَهُ. «ويومَ القيامة»، يقول: وفي يوم القيامة أيضاً يلعنون لعنةَ أخرى.

وقوله: «يَسْأَلُ الرَّفْدُ الْمَرْفُودَ»، يقول: بسّ العَوْنُ الْمُعَانِ، اللعنةُ المزيّدةُ فيها أخرى مثْلها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا

قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ﴿١٠١﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: هذا الْقَصَصُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لَكَ فِي هَذِهِ السُّورَةِ، وَالنَّبَأُ الَّذِي أَنْبَأْنَاكَ فِيهَا، مِنْ أَخْبَارِ الْقُرَى الَّتِي أَهْلَكْنَا أَهْلَهَا بِكُفْرِهِمْ بِاللَّهِ، وَتَكْذِيبِهِمْ رُسُلَهُ. «نَقُصُّهُ عَلَيْكَ»، فَخَبَّرَكَ بِهِ. «مِنْهَا قَائِمٌ»، يَقُولُ: مِنْهَا قَائِمٌ بَنِيَانُهُ، بَائِدُ أَهْلُهُ هَالِكٌ، وَمِنْهَا قَائِمٌ بَنِيَانُهُ عَامِرٌ، وَمِنْهَا حَصِيدٌ بَنِيَانُهُ، خَرَابٌ مُتَدَاعٍ، قَدْ تَعَفَّى أَثَرُهُ دَارِسٌ.

مِنْ قَوْلِهِمْ: «زَرَعَ حَصِيدٌ»، إِذَا كَانَ قَدْ اسْتَوْصَلَ قِطْعَهُ، وَإِنَّمَا هُوَ «مَحْصُودٌ»، وَلَكِنَّهُ صُرِفَ إِلَى «فَعِيلٍ»، كَمَا قَدْ بَيَّنَّا فِي نِظَائِرِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا

أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا

زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ ﴿١٠٢﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَمَا عَاقَبْنَا أَهْلَ هَذِهِ الْقُرَى الَّتِي اقْتَصَصْنَا نَبَأَهَا عَلَيْكَ، يَا مُحَمَّدُ، بِغَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ مِنْهُمْ عِقَابِنَا، فَكَوْنٌ بِذَلِكَ قَدْ وَضَعْنَا عُقُوبَتَنَا لَهُمْ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا. «وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ»، يَقُولُ: وَلَكِنْهُمْ أَوْجِبُوا لِأَنْفُسِهِمْ بِمَعْصِيَتِهِمْ اللَّهَ وَكُفْرِهِمْ بِهِ، عِقُوبَتَهُ وَعَذَابَهُ، فَأَحْلَوْا بِهَا مَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يَحْلُوهُ بِهَا، وَأَوْجِبُوا لَهَا مَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يَوْجِبُوهُ لَهَا. «فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ»، يَقُولُ: فَمَا دَفَعَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَهَا

هود: ١٠١-١٠٣

من دونِ الله، وَيَدْعُونَا أَرْبَابًا، من عقابِ الله وعذابه إذا أَحَلَّهُ بِهِمْ رَبُّهُمْ من شيء، ولا ردتْ عنهم شيئاً منه. «لما جاءَ أمرُ رَبِّكَ»، يا محمدُ، يقول: لما جاء قضاء رَبِّكَ بعذابهم، فحقَّ عليهم عقابه، ونزل بهم سَخَطه. «وما زادوهم غير تتيب»، يقول: وما زادتهم آلهتهم، عند مجيء أمرِ رَبِّكَ هؤلاء المشركين بعقابِ الله، غير تخسيرٍ وتدمير وإهلاك.

وهذا الخبرُ من الله تعالى ذِكْرُهُ، وإن كان خبراً عَمَّنْ مَضَى من الأمم قبلنا، فإنه وعيدٌ من الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ لَنَا، أيتها الأمة، أنا إن سلكتنا سبيلَ الأمم قبلنا في الخلاف عليه وعلى رسوله، سلك بنا سبيلهم في العقوبة - وإعلامٌ منه لنا أنه لا يظلم أحداً من خلقه، وأن العبادَ هم الذين يظلمون أنفسهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَلَمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴿١٠٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وكما أخذتُ، أيها الناسُ، أهل هذه القرى التي اقتصصتُ عليك نبأ أهلها بما أخذتهم به من العذاب، على خلافهم أمري، وتكذيبهم رسلي، وجُحودهم آياتي، فكذلك أَخْذِي الْقُرَى وأهلها إذا أخذتهم بعقابي، وهم ظَلَمَةٌ لأنفسهم بكفرهم بالله، وإشراكهم به غيره، وتكذيبهم رسله. «إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ»، يقول: إِنَّ أَخْذَ رَبِّكُمْ بالعقابِ مِّنْ أَخْذِهِ. «أَلِيمٌ»، يقول: مُوجَعٌ. «شديد» الإيجاع.

وهذا من الله تحذيرٌ لهذه الأمة، أن يسلكوا في معصيته طريقَ مَنْ قَبْلَهُمْ من الأممِ الفاجرة، فيحلُّ بهم ما حلَّ بهم من المثلات.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ﴿١٠٣﴾

هود: ١٠٣-١٠٧

ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴿١٠٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ فِي أَخِذِنَا مَنْ أَخَذْنَا مِنْ أَهْلِ الْقُرَى الَّتِي اقْتَصَصْنَا خَبَرَهَا عَلَيْكُمْ، أَيُّهَا النَّاسُ. «لَايَةٌ»، يقول: لَعِبْرَةٌ وَعِظَةٌ - لِمَنْ خَافَ عِقَابَ اللَّهِ وَعَذَابُهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ عِبَادِهِ، وَحُجَّةٌ عَلَيْهِ لِرَبِّهِ، وَزَاجِرٌ يَزْجُرُهُ عَنْ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ وَيُخَالِفَهُ فِيمَا أَمَرَهُ وَنَهَاها.

وقوله: «ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: هَذَا الْيَوْمَ يَعْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. «يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ»، يقول: يَحْشُرُ اللَّهُ لَهُ النَّاسَ مِنْ قُبُورِهِمْ، فَيَجْمَعُهُمْ فِيهِ لِلْجَزَاءِ وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ. «وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ»، يقول: وَهُوَ يَوْمٌ تَشْهَدُهُ الْخَلَائِقُ، لَا يَتَخَلَّفُ مِنْهُمْ أَحَدٌ، فَيَتَّقَمُ حِينَئِذٍ مِمَّنْ عَصَى اللَّهَ وَخَالَفَ أَمْرَهُ وَكَذَّبَ رُسُلَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا تُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدَّدٍ ﴿١٠٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَمَا نُؤَخِّرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْكُمْ أَنْ نَجِثَكُمْ بِهِ إِلَّا لِأَنْ يُقْضَى، فَقَضَى لَهُ أَجَلًا مُّعَدَّدًا وَأَحْصَاهُ، فَلَا يَأْتِي إِلَّا لِأَجَلِهِ ذَلِكَ، لَا يَتَقَدَّمُ مَجِئُهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَا يَتَأَخَّرُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿١٠٥﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَمِنْهُمْ فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿١٠٦﴾ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٠٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: يوم يأتي يوم القيامة، أيها الناس، وتقوم الساعة، لا تَكَلِّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِ رَبِّهَا.

وقيل: «لا تَكَلِّمُ»، وإنما هي: «لا تتكلم»، فحذفت إحدى التاءين، اجتزاءً بدلالة الباقية منهما عليها.

وقوله: «فمنهم شقي وسعيد»، يقول: فمن هذه النفوس التي لا تَكَلِّمُ يومَ القيامة إلا بإذن ربها، شقي وسعيد - وعاد على «النفس»، وهي في اللفظ واحدة، بذكر الجميع في قوله: «فمنهم شقي وسعيد».

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «فأما الذين شَقُّوا ففي النار لهم فيها زفيرٌ»، وهو أوَّلُ نُهَاقِ الحمارِ وشبهه. «وشهيق»، وهو آخر نهيقه إذا رَدَّدَهُ في الجوفِ عند فراغه من نُهاقه.

وقوله: «خالدين فيها»، لا بُشَيْنَ فيها. ويعني بقوله: «ما دامت السموات والأرض»، أبداً. وذلك أَنَّ العربَ إذا أرادت أن تَصِفَ الشيءَ بالدوامِ أبداً قالت: «هذا دائمٌ دوامِ السمواتِ والأرضِ»، بمعنى أنه دائم أبداً. والمعنى في ذلك: خالدين فيها أبداً.

ثم قال: «إلا ما شاء رَبُّكَ»، واختلف أهل العلم والتأويل في معنى ذلك. فقال بعضهم: هذا استثناء استثناء الله في أهل التوحيد، أنه يُخْرِجُهُم من النار إذا شاء بعد أن أدخلهم النار.

وقال آخرون: الاستثناء في هذه الآية في أهل التوحيد - إلا أنهم قالوا: معنى قوله: «إلا ما شاء ربك»، إلا أن يشاء رَبُّكَ أن يتجاوزَ عنهم فلا يدخلهم النار - ووجَّهوا الاستثناء إلى أنه من قوله: «فأما الذين شَقُّوا ففي النار»، «إلا ما شاء ربك»، لا من «الخلود».

وقال آخرون: عَنَى بذلك أهل النار وكُلَّ مَنْ دخلها.

وقال آخرون: أخبرنا الله بمشيئته لأهل الجنة، فَعَرَفْنَا معنى ثنياه بقوله: «عطاء غير مجذوذ»، أنها في الزيادة على مقدار مدة السموات والأرض. قال: ولم يخبرنا بمشيئته في أهل النار. وجائز أن تكون مشيئته في الزيادة، وجائز أن تكون في النقصان.

وأولى هذه الأقوال بالصواب قول مَنْ قال: إِنَّ ذلك استثناء في أهل التوحيد من أهل الكبائر، أنه يدخلهم النار خالدين فيها أبداً، إلا ما شاء من تركهم فيها أقل من ذلك، ثم يُخرجهم فيدخلهم الجنة، لأنَّ الله جَلَّ ثناؤه أَوْعَدَ أهل الشرك به الخلود في النار، فغير جائز أن يكون استثناء في أهل الشرك.

وقوله: «إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَا يَرِيدُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ رَبَّكَ يَا مُحَمَّدُ، لَا يَمْنَعُهُ مَانِعٌ مِنْ فِعْلٍ مَا أَرَادَ فِعْلُهُ بِمَنْ عَصَاهُ وَخَالَفَ أَمْرَهُ، مِنَ الْإِنْتِقَامِ مِنْهُ، وَلَكِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ فِعْلُهُ، فَيَمْضِي فِيهِمْ وَفِي مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ فَعْلَهُ وَقِضَاؤُهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا ففِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْذُوزٍ ﴿١٠٨﴾

وتأويل ذلك: وأما الذين سَعِدُوا بِرَحْمَةِ اللَّهِ فَهُمْ فِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ، يَقُولُ: أَبَدًا. «إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ»، مِنْ قَدَرِ مُكْتَبِهِمْ فِي النَّارِ مَنْ لَدُنْ دَخَلُوهَا إِلَى أَنْ أُدْخِلُوا الْجَنَّةَ.

وأما قوله: «عطاء غير مجذوذ»، فإنه يعني: عطاء من الله غير مقطوع عنهم.

الْقَوْلِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَا تَكُ فِي مَرْيَةِ مِمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفُونَ نَصِيبُهُمْ غَيْرُ مَنْقُوصٍ ﴿١٠٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنبيه محمد ﷺ: فلا تَكُ في شك، يا محمد، مما يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ مِنْ قَوْمِكَ مِنَ الْآلِهَةِ وَالْأَصْنَامِ، أَنَّهُ ضَلَالٌ وَبَاطِلٌ، وَأَنَّهُ بِاللَّهِ شَرِكٌ. «ما يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ»، يقول: إِلَّا كَعِبَادَةِ آبَائِهِمْ، مِنْ قَبْلِ عِبَادَتِهِمْ لَهَا. يُخْبِرُ تَعَالَى ذِكْرُهُ أَنَّهُمْ لَمْ يَعْبُدُوا مَا عِبَدُوا مِنَ الْأَوْثَانِ، إِلَّا اتِّبَاعاً مِنْهُمْ مِنْهَاجَ آبَائِهِمْ، وَاقْتِفَاءً مِنْهُمْ آثَارَهُمْ فِي عِبَادَتِهِمْ، لَا عَنْ أَمْرِ اللَّهِ إِيَّاهُمْ بِذَلِكَ، وَلَا بِحُجَّةٍ تَبَيَّنَتْهَا تَوْجِبُ عَلَيْهِمْ عِبَادَتَهَا.

ثم أَخْبَرَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ نَبِيَّهَ مَا هُوَ فَاعِلٌ بِهِمْ لِعِبَادَتِهِمْ ذَلِكَ، فَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «وَإِنَّا لَمُوفُونَ نَصِيبُهُمْ غَيْرُ مَنْقُوصٍ»، يَعْنِي: حَظَّهُمْ مِمَّا وَعَدْتَهُمْ أَنْ أُوفِّيَهُمْ مِنْ خَيْرِ أَوْ شَرِّ. «غَيْرُ مَنْقُوصٍ»، يَقُولُ: لَا أَنْقَصُهُمْ مِمَّا وَعَدْتَهُمْ، بَلْ أَتَمُّ ذَلِكَ لَهُمْ عَلَى التَّمَامِ وَالْكَمَالِ.

الْقَوْلِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَأَخْلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿١١٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: مُسَلِّياً نَبِيَّهَ فِي تَكْذِيبِ مُشْرِكِي قَوْمِهِ إِيَّاهُ فِيمَا أَنَاهُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، بِفَعْلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمُوسَى فِيمَا أَنَاهُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. يَقُولُ لَهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَلَا يَحْزُنْكَ، يَا مُحَمَّدُ، تَكْذِيبُ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ لَكَ، وَافْضِ لِمَا أَمَرَكَ بِهِ رَبُّكَ مِنْ تَبْلِغِ رِسَالَتِهِ، فَإِنَّ الَّذِي يَفْعَلُ بِكَ هَؤُلَاءِ، مِنْ رَدِّ مَا جِئْتَهُمْ بِهِ عَلَيْكَ مِنَ النَّصِيحَةِ، مِنْ فِعْلِ ضُرْبَائِهِمْ مِنَ الْأَمْرِ قَبْلَهُمْ، وَسَنَةِ مِنْ سُنَنِهِمْ.

ثم أخبره جلّ ثناؤه بما فعل قوم موسى به فقال: «ولقد آتينا موسى الكتاب، يعني التوراة، كما آتيناك الفرقان، فاختلف في ذلك الكتاب قوم موسى، فكذب به بعضهم وصدق به بعضهم، كما قد فعل قومك بالفرقان، من تصديق بعض به، وتكذيب بعض. «ولولا كلمة سبقت من ربك»، يقول تعالى ذكره: «ولولا كلمة سبقت، يا محمد، من ربك بأنه لا يعجل على خلقه بالعذاب، ولكن يتأنى حتى يبلغ الكتاب أجله. «لقضي بينهم»، يقول: لقضي بين المكذب منهم به والمصدق، بإهلاك الله المكذب به منهم، وإنجائه المصدق به. «وإنهم لفي شك منه مريب»، يقول: وإن المكذبين به منهم، لفي شك من حقيقته أنه من عند الله. «مریب»، يقول: يُريّهم، فلا يدرون أحق هو أم باطل؟ ولكنهم فيه محترون.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ كَلَّا لَيُوفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلَهُمْ إِنْهٖ بِمَا عَمِلُوا خَيْرٌ ﴿١١١﴾

اختلفت القراءة في قراءة ذلك.

فقرأته جماعة من أهل المدينة والكوفة: ﴿وَإِنْ﴾ مشددة ﴿كُلًّا لَمَّا﴾ مشددة.

وقد قرأ ذلك بعض قراءة الكوفيين: ﴿وَإِنْ كُلًّا﴾، بتخفيف «إن» ونصب ﴿كُلًّا لَمَّا﴾، مشددة.

وقرأ ذلك بعض المدنيين بتخفيف: ﴿إِنْ﴾ ونصب ﴿كُلًّا﴾، وتخفيف ﴿لَمَّا﴾.

وقرأ ذلك بعض أهل الحجاز والبصرة: ﴿وَإِنْ﴾ مشددة ﴿كُلًّا لَمَّا﴾، مخففة - ﴿لَيُوفِّيَنَّهُمْ﴾.

وأصح هذه القراءات مخرجاً على كلام العرب المستفيض فيهم، قراءة من قرأ: ﴿وَإِنْ﴾ بتشديد نونها ﴿كُلًّا لَّمَّا﴾ بتخفيف «ما» ﴿لِيُؤْفِنَهُمْ رَبُّكَ﴾ بمعنى: وإن كل هؤلاء الذين قصصنا عليك، يا محمد، قصصهم في هذه السورة، لمن ليؤفنيهم ربك أعمالهم، بالصالح منها بالجزيل من الثواب، وبالطالح منها بالشديد من العقاب، فتكون «ما» بمعنى «من»، واللام التي فيها جواباً لـ«إِنْ»، واللام في قوله: «ليؤفنيهم»، لام قسم.

وقوله: «إنه بما يعملون خبير»، يقول تعالى ذكره: إن ربك بما يعمل هؤلاء المشركون بالله من قومك، يا محمد، «خبير»، لا يخفى عليه شيء من عملهم، بل يخبر ذلك كله ويعلمه ويحيط به، حتى يجازيهم على جميع ذلك جزاءهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٢﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: فاستقم أنت، يا محمد، على أمر ربك، والذين الذي ابتعثك به، والدعاء إليه كما أمرك ربك. «وَمَنْ تَابَ مَعَكَ»، يقول: ومن رجع معك إلى طاعة الله، والعمل بما أمره به ربه من بعد كفره. «وَلَا تَطْغَوْا»، يقول: ولا تعدوا أمره إلى ما نهاكم عنه. «إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ»، يقول: إن ربكم، أيها الناس، بما تعملون من الأعمال كلها، طاعتها ومعصيتها. «بصير»، ذو علم بها، لا يخفى عليه منها شيء، وهو لجميعها مبصر. يقول تعالى ذكره: فاتقوا الله، أيها الناس، أن يطلع عليكم ربكم وأنتم عاملون بخلاف أمره، فإنه ذو علم بما تعملون، وهو لكم بالمرصاد.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ

النَّارُ وَمَالُكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿١١٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولا تميلوا، أيها الناس، إلى قول هؤلاء الذين كفروا بالله، فَتَقَبَّلُوا مِنْهُمْ وَتَرْضَوْا أَعْمَالَهُمْ. «فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ»، بِفِعْلِكُمْ ذَلِكَ، وما لكم من دون الله من ناصرٍ ينصركم ووليٍّ يليكم. «ثم لا تُنصرون»، يقول: فإنكم إن فعلتم ذلك، لم ينصركم الله، بل يُخْلِيكُمْ مِنْ نُصْرَتِهِ، وَيَسْلُطُ عَلَيْكُمْ عَدُوَّكُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلذَّكِرِينَ ﴿١١٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنبيه محمد ﷺ: «وأقم الصلاة»، يا محمد، ، يعني: صَلِّ «طرفي النهار»، يعني: الغداة والعشي.

واختلف أهل التأويل في التي عُنيَتْ بهذه الآية من صَلَوَاتِ الْعِشِيِّ، بعد إجماع جميعهم على أَنَّ التي عُنيَتْ من صَلَاةِ الْغَدَاةِ، الْفَجْرِ.

فقال بعضهم: عُنيَتْ بذلك صَلَاةُ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ. قالوا: وهما من صَلَاةِ الْعِشِيِّ.

وقال آخرون: بل عني بها صلاة المغرب.

وقال بعضهم: بل عني بطرفي النهار، الظهر والعصر، ويقول: «زلفاً من الليل»، المغرب والعشاء والصبح.

وأولى هذه الأقوال في ذلك عندي بالصواب، قول مَنْ قَالَ: «هي صلاة المغرب».

وإنما قلنا: «هو أولى بالصواب»، لِإِجْمَاعِ الْجَمِيعِ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ أَحَدٍ

الطرفين من ذلك صلاة الفجر، وهي تصلى قبل طلوع الشمس. فالواجب، إذ كان ذلك من جميعهم إجماعاً، أن تكون صلاة الطرف الآخر المغرب، لأنها تُصلى بعد غروب الشمس. ولو كان واجباً أن يكون مراداً بصلاة أحد الطرفين قبل غروب الشمس، وجب أن يكون مراداً بصلاة الطرف الآخر بعد طلوعها. وذلك ما لا نعلمُ قائلًا قاله، إلا مَنْ قال: «عنى بذلك صلاة الظهر والعصر». وذلك قول لا يُخيلُ فساده^(١)، لأنهما إلى أن يكونا جميعاً من صلاة أحد الطرفين، أقرب منهما إلى أن يكونا من صلاة طرفي النهار. وذلك أن «الظهر» لا شك أنها تُصلى بعد مُضي نصف النهار في النصف الثاني منه، فمحال أن تكون من طرف النهار الأول، وهي في طرفه الآخر.

فإذا كان لا قائل من أهل العلم يقول: «عنى بصلاة طرف النهار الأول صلاة بعد طلوع الشمس»، وجب أن يكون غير جائز أن يُقال: «عنى بصلاة طرف النهار الآخر صلاة قبل غروبها».

وإذا كان ذلك كذلك، صح ما قلنا في ذلك من القول، وفسد ما خالفه.

وأما قوله: «وزُلِّفًا من الليل»، فإنه يعني: ساعات من الليل.

وقوله: «إن الحسنات يُذهبن السيئات»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: «إِنَّ الْإِنَابَةَ إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَالْعَمَلُ بِمَا يُرْضِيهِ، يُذْهِبُ آثَامَ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَيَكْفُرُ الذُّنُوبَ».

ثم اختلف أهل التأويل في «الحسنات» التي عني الله في هذا الموضع، اللاتي يُذهبن السيئات.

فقال بعضهم: هن الصلوات الخمس المكتوبات.

وقال آخرون: هن قول: «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله

أكبر».

(١) يعني: لا يشكِّلُ فساده، وشيء مخيل: مُشْكِلٌ.

وأولى التأويلين بالصواب في ذلك، قول مَنْ قال في ذلك: «هُنَّ الصَّلَوَاتُ الخمس» ، لصحة الأخبار عن رسول الله ﷺ وتواترها عنه أنه قال: «مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الخمس مَثَلُ نَهْرٍ جَارٍ عَلَى بَابٍ أَحَدِكُمْ، يَنْغَمِسُ فِيهِ كُلُّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَاتٍ، فَمَاذَا يُبْقِينَ مِنْ دَرَنِهِ؟»^(١)، وأن ذلك في سياق أمر الله بإقامة الصلوات، والوعْدُ على إقامتها الجزيل من الثواب عَقِيبُهَا، أولى من الوعدِ على ما لم يَجْرِ له ذِكْرٌ من صالحاتِ سائر الأعمال، إذا خُصَّ بالقصدِ بذلك بعض دون بعض.

وقوله: «ذلك ذِكرى للذاكرين»، يقول تعالى ذِكرُهُ: هذا الذي أوعدتُ عليه من الركونِ إلى الظلم، وتهددتُ فيه، والذي وعدتُ فيه من إقامة الصلوات اللواتي يُذهبن السيئات، تذكرةٌ ذُكِّرْتُ بها قومًا يذكرون وَعَدَ اللهُ، فيرجون ثوابَهُ ووَعِيدُهُ، فيخافون عقابه، لا مَنْ قد طبع على قلبه، فلا يُجِيبُ داعيًّا، ولا يسمع زاجرًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

١١٥

يقول تعالى ذِكرُهُ: واصبرْ، يا محمدُ، على ما تَلَقَى من مشركي قومك من الأذى في الله والمكروه، رجاءَ جزيلِ ثوابِ الله على ذلك، فإنَّ الله لا يُضِيعُ ثوابَ عمل مَنْ أحسنَ فاطاعَ الله واتبعَ أمره، فيذهب به، بل يوفِّقُهُ أحوج ما يكون إليه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا

(١) أخرجه البخاري (٥٢٨)، ومسلم (٦٦٧) وغيرهما من حديث أبي هريرة باختلاف لفظي. ومسلم (٦٦٨) من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري.

بَقِيَّةِ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ
الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتَرَفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿١١٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَهَلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ الَّذِينَ قَصَصْتُ عَلَيْكَ نَبَاهُمْ فِي
هذه السورة، الذين أهلكتهم بمعصيتهم إِيَّايَ، وَكُفْرِهِمْ بِرُسُلِي. «مِنْ قَبْلِكُمْ
أُولُو بَقِيَّةٍ»، يقول: ذُوو بَقِيَّةٍ مِنَ الْفَهْمِ وَالْعَقْلِ، يَعْتَبِرُونَ مَوَاعِظَ اللَّهِ وَيَتَدَبَّرُونَ
حُجَجَهُ، فَيَعْرِفُونَ مَا لَهُمْ فِي الْإِيمَانِ بِاللَّهِ، وَمَا عَلَيْهِمْ فِي الْكُفْرِ بِهِ. «يَنْهَوْنَ
عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ»، يقول: يَنْهَوْنَ أَهْلَ الْمَعَاصِي عَنْ مَعَاصِيهِمْ، وَأَهْلَ
الْكُفْرِ بِاللَّهِ عَنْ كُفْرِهِمْ بِهِ، فِي أَرْضِهِ. «إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ»، يقول:
لَمْ يَكُنْ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ، إِلَّا
بِضَرٍّ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ، فَتَنَجَّاهُمْ اللَّهُ مِنْ عَذَابِهِ، حِينَ
أَخَذَ مَنْ كَانَ مَقِيمًا عَلَى الْكُفْرِ بِاللَّهِ عَذَابَهُ - وَهُمْ أَتْبَاعُ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ.

وقوله: «وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتَرَفُوا فِيهِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَاتَّبَعَ
الَّذِينَ ظَلَمُوا»، أَنْفُسَهُمْ، فَكَفَرُوا بِاللَّهِ «مَا أَتَرَفُوا فِيهِ».

وَكَأَنَّ هَؤُلَاءِ وَجَّهُوا تَأْوِيلَ الْكَلَامِ: وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الشَّيْءَ الَّذِي
أَنْظَرَهُمْ فِيهِ رَبُّهُمْ مِنْ نَعِيمِ الدُّنْيَا وَلِذَاتِهَا، إِيْثَارًا لَهُ عَلَى عَمَلِ الْآخِرَةِ وَمَا
يُنْجِيهِمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ.

وقال آخَرُونَ: مَعْنَى ذَلِكَ: وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا تَجَبَّرُوا فِيهِ مِنَ الْمُلْكِ،
وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ اللَّهِ.

وَأَوَّلَى الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ، أَنْ يُقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ: أَخْبَرَ
أَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ سَلَفَتْ، فَكَفَرُوا بِاللَّهِ، أَتَبَعُوا مَا أَنْظَرُوا فِيهِ
مِنْ لَذَاتِ الدُّنْيَا، فَاسْتَكْبَرُوا وَكَفَرُوا بِاللَّهِ، وَاتَّبَعُوا مَا أَنْظَرُوا فِيهِ مِنْ لَذَاتِ الدُّنْيَا،
فَاسْتَكْبَرُوا عَنْ أَمْرِ اللَّهِ، وَتَجَبَّرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ.

هود: ١١٦ - ١١٩

وذلك أن «المُتَرَفَّ»، في كلام العرب، هو المُنْعَم الذي قد غُذِيَ باللذات.

وقوله: «وكانوا مجرمين»، يقول: وكانوا مكتسبي الكفر بالله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿١١٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وما كان ربُّك، يا محمد، ليهلك القرى التي أهلكتها، التي قَصَّ عليك نبأها، ظلماً وأهلها مُصلِحُونَ في أعمالهم، غير مسيئين، فيكون إهلاكه إياهم مع إصلاحهم في أعمالهم وطاعتهم ربهم، ظلماً. ولكنه أهلكتها بكفر أهلها بالله، وتماديهم في غيهم، وتكذيبهم رُسُلهم، وركوبهم السيئات.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿١١٨﴾ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١١٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولو شاء ربُّك، يا محمد، لجعل الناس كلهم جماعةً واحدةً، على مِلَّةٍ واحدة، ودينٍ واحد.

وقوله: «ولا يزالون مختلفين»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولا يزال الناس مختلفين «إلا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ».

ثم اختلف أهل التأويل في «الاختلاف» الذي وصف الله الناس أنهم لا يزالون به.

فقال بعضهم: هو الاختلاف في الأديان - فتأويل ذلك على مذهب هؤلاء ولا يزال الناس مختلفين على أديان شتى، من بين يهوديٍّ ونصرانيٍّ ومجوسي ونحو ذلك. وقال قائلو هذه المقالة: استثنى الله من ذلك مَنْ رَحِمَهُمْ، وهم أهل الإيمان.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولا يزالون مختلفين في الرزق، فهذا فقيرٌ وهذا غنيٌّ.

وقال بعضهم: مختلفين في المغفرة والرحمة، أو كما قال.

وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب، قول مَنْ قال: معنى ذلك: «ولا يزال الناس مختلفين في أديانهم وأهوائهم على أديانٍ ومِلَلٍ وأهواءٍ شتى، إلا مَنْ رَحِمَ ربك، فآمن بالله وصدق رُسُلَهُ، فإنهم لا يختلفون في توحيد الله، وتصديق رُسُلِهِ، وما جاءهم من عند الله».

وإنما قلت: ذلك أولى بالصواب في تأويل ذلك، لأنَّ الله جَلَّ ثناؤُهُ أتبع ذلك قوله: «وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»، ففي ذلك دليلٌ واضح أن الذي قبله من ذِكْرِ خبره عن اختلاف الناس، إنما هو خبرٌ عن اختلافٍ مذمومٍ يُوجِبُ لَهُمُ النَّارَ. ولو كان خبراً عن اختلافهم في الرزق، لم يُعَقَّبْ ذلك بالخبر عن عقابهم وعذابهم.

وأما قوله: «ولذلك خلقهم»، فإنَّ أهل التأويل اختلفوا في تأويله.

فقال بعضهم: معناه: وللإختلافِ خَلْقَهُمْ.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وللرحمةِ خَلْقَهُمْ.

وأولى القولين في ذلك بالصواب، قول مَنْ قال: «وللإختلافِ بالشقاءِ والسعادةِ خلقهم»، لأنَّ الله جَلَّ ذِكْرُهُ ذَكَرَ صِنْفَيْنِ مِنْ خَلْقِهِ: أحدهما أهل إختلافٍ وباطل، والآخر أهل حقٍّ، ثم عَقَّبَ ذلك بقوله: «ولذلك خلقهم»،

فَعَمَّ بقوله: «ولذلك خلقهم»، صفة الصنفين، فأخبر عن كُلِّ فريقٍ منهما أنه ميسَّرٌ لما خُلِقَ له.

فإن قال قائل: فإن كان تأويل ذلك كما ذكرت، فقد ينبغي أن يكون المختلفون غير مَلُومين على اختلافهم، إذ كان لذلك خَلَقَهُمْ رَبُّهُمْ، وأن يكون المتمتعون هم المَلُومين؟

قيل: إن معنى ذلك بخلاف ما إليه ذهب، وإنما معنى الكلام: ولا يزال الناس مختلفين بالباطل من أديانهم ومِلَلِهِمْ، إلا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ، فهدهُ للحق، ولعلمه، وعلى علمه النافذ فيهم قبل أن يخلقهم، أنه يكون فيهم المؤمن والكافر والشقي والسعيد، خلقهم - بمعنى اللام في قوله: «ولذلك خلقهم»، بمعنى «على»، كقولك للرجل: «أكرمْتُكَ على بَرِّكَ بي» و«أكرمْتُكَ لبرِّكَ بي».

وأما قوله: «وتمت كلمة ربك لأملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين»، لعلمه السابق فيهم أنهم يستوجبون صليها بكفرهم بالله، وخلافهم أمره.

وقوله: «وتمت كلمة ربك»، قَسَمَ كقول القائل: «حلفي لأزورك»، «وبدا لي لايتنك»، ولذلك تَلَقَّيْتُ بلام اليمين.

وقوله: «من الجنة»، وهي ما اجتنَّ عن أبصار بني آدم. «والناس»، يعني: وبني آدم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَكَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثِيتُ

بِهِ فَوَادِكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وكَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ»، يا محمد. «من أَنْبَاءِ الرُّسُلِ»، الذين كانوا قَبْلَكَ. «ما نُثِيتُ بِهِ فَوَادِكَ»، فلا تجزع من تكذيب مَنْ كَذَّبَكَ من قومك، وَرَدَّ عَلَيْكَ مَا جِئْتَهُمْ بِهِ، ولا يَضُقْ صَدْرُكَ، فتترك بعض ما أنزلت إليك

هود: ١٢٠-١٢٢

من أجلِ أَنْ قالوا: «لولا أنزلَ عليه كنزٌ أو جاءَ معه مَلَكٌ؟ إذا علمتَ ما لقيَ مَنْ قبلكَ من رسلِي من أممها.

وأما قوله: «وجاءك في هذه الحق»، فإنَّ أهلَ التأويلِ اختلفوا في تأويله. فقال بعضهم: معناه: وجاءك في هذه السورةِ الحقُّ.

وقال آخرون: معنى ذلك: وجاءك في هذه الدنيا الحقُّ.

وأولى التأويلين بالصواب في تأويلِ ذلك، قولُ مَنْ قال: «وجاءك في هذه السورةِ الحق»، لإجماعِ الحُجَّةِ من أهلِ التأويلِ على أنَّ ذلك تأويله.

فإن قال قائل: أو لم يَجِئِ النَّبِيُّ ﷺ الحقُّ من سُورِ القرآنِ إلَّا في هذه السورة، فيقال: وجاءك في هذه السورةِ الحق؟

قيل له: بلى، قد جاءه فيها كُلُّها.

فإن قال: فما وجهُ خصوصه إذا في هذه السورة بقوله: «وجاءك في هذه الحق»؟

قيل: إنَّ معنى الكلام: وجاءك في هذه السورةِ الحقُّ، مع ما جاءك في سائرِ سورِ القرآن - أو: إلى ما جاءك من الحقِّ في سائرِ سورِ القرآن - لا أنَّ معناه: وجاءك في هذه السورةِ الحق، دونَ سائرِ سورِ القرآن.

وقوله: «وموعظة»، يقول: وجاءك موعظةٌ تعِظُ الجاهِلينَ بالله، وتبينُ لهم عِبرَةَ مِمَّنْ كَفَرَ به وكَذَّبَ رسله. «وذكرى للمؤمنين»، يقول: وتذكُّرُ المؤمنينَ بالله ورسله، كي لا يغفلوا عن الواجبِ لله عليهم.

القولُ في تأويلِ قولِهِ تَعَالَى: وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَاتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ ﴿١٢١﴾ وَانظُرُوا إِنَّا مُنظِرُونَ ﴿١٢٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لَنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: وَقُلْ، يَا مُحَمَّدُ، لِلَّذِينَ لَا يَصُدُّقُونَكَ وَلَا يُقِرُّونَ بَوَحْدَانِيَةِ اللَّهِ. «اعملوا على مكانتكم»، يقول: على هَيْتِكُمْ ما أنتم عاملوه، فإنَّا عاملون ما نحن عاملوه من الأعمال التي أمرنا الله بها، وانتظروا ما وعدكم الشيطان، فإنَّا منتظرون ما وَعَدَنَا الله من حربكم ونصرتنا عليكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٢٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لَنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: وَلِلَّهِ، يَا مُحَمَّدُ، مُلْكُ كُلِّ مَا غَابَ عَنْكَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَلَمْ تَطَّلِعْ عَلَيْهِ وَلَمْ تَعْلَمْهُ، كُلُّ ذَلِكَ بِيَدِهِ وَبِعِلْمِهِ؛ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَهُوَ عَالِمٌ بِمَا يَعْمَلُهُ مُشْرِكُو قَوْمِكَ، وَمَا إِلَيْهِ مُصِيرُ أَمْرِهِمْ، مِنْ إِقَامَةِ عَلَى الشَّرِكِ، أَوْ إِقْلَاعٍ عَنْهُ وَتَوْبَةٍ. «وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ»، يقول: وَإِلَى اللَّهِ مَعَادُ كُلِّ عَامِلٍ وَعَمَلِهِ، وَهُوَ مُجَازٍ جَمِيعَهُمْ بِأَعْمَالِهِمْ.

«فاعبده»، يقول: فاعبد رَبَّكَ، يَا مُحَمَّدُ. «وتوكل عليه»، يقول: وفوضْ أَمْرَكَ إِلَيْهِ، وَثِقْ بِهِ وَبِكِفَايَتِهِ، فَإِنَّهُ كَافِي مَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ.

وقوله: «وما رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَمَا رَبُّكَ، يَا مُحَمَّدُ، بِسَاهٍ عَمَّا يَعْمَلُ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ مِنْ قَوْمِكَ، بَلْ هُوَ مُحِيطٌ بِهِ، لَا يَعْزُبُ عَنْهُ شَيْءٌ مِنْهُ، وَهُوَ لَهُمْ بِالْمُرْصَادِ، فَلَا يَحْزُنُكَ إِعْرَاضُهُمْ عَنْكَ، وَلَا تَكْذِيبُهُمْ بِمَا جِئْتَهُمْ بِهِ مِنَ الْحَقِّ، وَامْضِ لِأَمْرِ رَبِّكَ، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا.

نَفْسِ سُوْرَةِ يُوسُفَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الرَّبُّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ

قد ذكرنا اختلاف أهل التأويل في تأويل قوله: «آل تلك آيات الكتاب»، والقول الذي نختاره في تأويل ذلك فيما مضى، بما أغنى عن إعادته ههنا^(١).

وأما قوله: «تلك آيات الكتاب المبين»، فإن معناه: هذه آيات الكتاب المبين لمن تلاه وتدبر ما فيه، من حلاله وحرامه ونهيه وسائر ما حواه من صنوف معانيه، لأن الله جل ثناؤه أخبر أنه «مبين»، ولم يخص إبانته عن بعض ما فيه دون جميعه. فذلك على جميعه، إذ كان جميعه مبيناً عما فيه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

يقول تعالى ذكره: «إنا أنزلنا هذا الكتاب المبين، قرآنًا عربيًّا على العرب، لأن لسانهم وكلامهم عربي، فأنزلنا هذا الكتاب بلسانهم ليعقلوه ويفقهوا منه، وذلك قوله: «لعلكم تعقلون».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَخَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا

أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ

(١) انظر أول تفسير سورة البقرة.

يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ لَنَبِيهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: «نحن نَقْصُّ عليك»، يا محمد، «أَحْسَنَ الْقَصَصِ»، بوحينا إليك هذا القرآن، فنخبركَ فيه عن الأخبارِ الماضية، وأنبياءِ الأممِ السالفة، والكتبِ التي أنزلناها في العصور الخالية. «وإن كنتَ من قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَافِلِينَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وإن كنتَ، يا محمد، مِنْ قَبْلِ أَنْ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، لَمَنِ الْغَافِلِينَ عَنْ ذَلِكَ، لَا تَعْلَمُهُ وَلَا شَيْئاً مِنْهُ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَكَابُتَ إِنِّي رَأَيْتُ

أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴿٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لَنَبِيهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: «وإن كنتَ يا محمد، لَمَنِ الْغَافِلِينَ عَنْ نَبَأِ يَوْسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَعْقُوبَ بْنَ إِسْحَاقَ: «يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا»، يقول: إِنِّي رَأَيْتُ فِي مَنَامِي أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا».

وقيل: إِنَّ رُؤْيَا الْأَنْبِيَاءِ كَانَتْ وَحْيًا.

وقوله: «وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ»، يقول: وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ فِي مَنَامِي سَجُودًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ يَبْنِي لَأَنْقُصُ رُءْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ

فَيَكِيدُ وَالْكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٦﴾

يقول جَلَّ ذِكْرُهُ: قَالَ يَعْقُوبُ لِابْنِهِ يَوْسُفَ: «يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ»، هذه، «عَلَى إِخْوَتِكَ»، فَيَحْسُدُوكَ «فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا»، يقول: فَيَغْوُوكَ الْغَوَائِلَ، وَيَنَاصِبُوكَ الْعَدَاوَةَ، وَيُطِيعُوا فَيْكَ الشَّيْطَانَ. «إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ»، يقول: إِنَّ الشَّيْطَانَ لِأَدَمَ وَبَنِيهِ عَدُوٌّ، قَدْ أَبَانَ لَهُمْ عِدَاوَتَهُ وَأَظْهَرَهَا. يقول:

فَاخْذِرِ الشَّيْطَانَ أَنْ يُغْوِيَ إِخْوَتَكَ بِكَ بِالْحَسَدِ مِنْهُمْ لَكَ، إِنَّ أَنْتَ قَصَصْتَ عَلَيْهِمْ رُؤْيَاكَ.

وإنما قال يعقوب ذلك، لأنه قد كان تبين له من إخوته قبل ذلك حسداً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَكَذَلِكَ يَجْنِبُكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥﴾

يقول تعالى ذكره، مخبراً عن قيل يعقوب لابنه يوسف، لما قصَّ عليه رؤياه: «وكذلك يجتبيك ربك»، وهكذا يجتبيك ربك. يقول: كما أراك ربك الكواكب والشمس والقمر لك سُجوداً، فكذلك يصطفيك ربك.

وقوله: «ويعلمك من تأويل الأحاديث»، يقول: ويعلمك ربك من علم ما يؤول إليه أحاديث الناس، عما يروونه في منامهم. وذلك تعبير الرؤيا.

وقوله: «ويُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ»، باجتماعه إليك، واختياره، وتعليمه إياك تأويل الأحاديث. «وعلى آل يعقوب»، يقول: وعلى أهل دين يعقوب، ومِلَّتِهِ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ وَغَيْرِهِمْ. «كما أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ»، بِاتِّخَاذِهِ هَذَا خَلِيلاً وَتَنْجِيَّتِهِ مِنَ النَّارِ، وَفَدْيِهِ هَذَا بِذَبْحٍ عَظِيمٍ.

وقوله: «إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ»، يقول: «إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ»، بِمَوَاضِعِ الْفَضْلِ وَمَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلْاجْتِبَاءِ وَالنِّعْمَةِ. «حَكِيمٌ»، فِي تَدْبِيرِهِ خَلْقَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ءَايَاتٌ

لِلْمَسَّائِلِينَ ﴿٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ»، الأحد عشر. «آيات»،
يعني: عِبَرٌ وَذِكْرٌ. «للسائلين»، يعني: السائلين عن أخبارهم وقصصهم. وإنما
أراد جَلَّ ثَنَاؤُهُ بذلك نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ.

وذلك أنه يقال: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّمَا أَنْزَلَ هَذِهِ السُّورَةَ عَلَى نَبِيِّهِ،
يَعْلَمُ فِيهَا مَا لَقِيَ يُوسُفُ مِنْ أَدَانِيهِ وَإِخْوَتِهِ مِنَ الْحَسَدِ، مَعَ تَكْرِمَةِ اللَّهِ إِيَّاهُ،
تَسْلِيَةً لَهُ بِذَلِكَ مِمَّا يَلْقَى مِنْ أَدَانِيهِ وَأَقَارِبِهِ مِنْ مُشْرِكِي قَرِيشٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا
مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِمَنْ سَأَلَ عَنْ
شَأْنِهِمْ، حِينَ قَالَ إِخْوَةُ يُوسُفَ: «لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ»، مِنْ أُمِّهِ. «أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنَّا
وَنَحْنُ عُصْبَةٌ»، يَقُولُونَ: وَنَحْنُ جَمَاعَةٌ ذُوو عَدَدٍ، أَحَدٌ عَشَرَ رَجُلًا.

و«العصبة»، مِنَ النَّاسِ، هُمْ عَشْرَةٌ فَصَاعِدًا، قِيلَ: إِلَى خَمْسَةِ عَشَرَ،
لَيْسَ لَهَا وَاحِدٌ مِنْ لَفْظِهَا، كَالْتَفْرِ وَالرَّهْطِ.

«إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ»، يَعْنُونَ: إِنَّ أَبَانَا يَعْقُوبَ لَفِي خَطَأٍ مِنْ فَعْلِهِ،
فِي إِثَارِهِ يُوسُفَ وَأَخَاهُ مِنْ أُمِّهِ عَلَيْنَا بِالْمَحَبَّةِ. وَيَعْنِي بِ«الْمُبِينِ»: أَنَّهُ خَطَأٌ يَبِينُ
عَنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ خَطَأٌ لِمَنْ تَأَمَّلَهُ وَنَظَرَ إِلَيْهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَقْبَلُوا يُوسُفَ وَأَطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ
وَجْهُ أَيْكُمُ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ﴿٩﴾

يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: قَالَ إِخْوَةُ يُوسُفَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: أَقْبَلُوا يُوسُفَ أَوْ

يوسف: ٩ - ١١

اَطْرَحُوهُ فِي اَرْضٍ مِنْ الْاَرْضِ، يَعْنُونَ مَكَاناً مِنَ الْاَرْضِ . «يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ اَبِيكُمْ»،
يعنون: يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ اَبِيكُمْ مِنْ شُغْلِهِ بِيُوسُفَ، فَاِنَّهُ قَدْ شَغَلَهُ عَنَّا، وَصَرَفَ
وَجْهَهُ عَنَّا اِلَيْهِ . «وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ»، يعنون اَنَّهُمْ يَتُوبُونَ مِنْ قَتْلِهِمْ
يُوسُفَ، وَذَنْبِهِمُ الَّذِي يَرْكَبُونَهُ فِيهِ، فَيَكُونُونَ بِتُوبَتِهِمْ مِنْ قَتْلِهِ مِنْ بَعْدِ هَلَاكِ
يُوسُفَ قَوْمًا صَالِحِينَ .

الْقَوْلُ فِي تَاْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقَوْهَ
فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ اِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴿١٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قال قائلٌ من إخوة يوسف: «لا تقتلوا يوسف» .
وقوله: «وَأَلْقَوْهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ»، يقول: وألقوه في قعرِ الجبِّ، حيث
يَغِيبُ خَبْرُهُ . والجبُّ: بئر .
وقوله: «يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ»، يقول: يأخذه بعضُ مارةِ الطريقِ من
المسافرين . «إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ»، يقول: إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ مَا أَقُولُ لَكُمْ . فذكر
أَنَّهُ التَّقِطُهُ بَعْضُ الْأَعْرَابِ .

الْقَوْلُ فِي تَاْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ
وَإِنَّا لَهُ لَنَصَحُونَ ﴿١١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قال إخوة يوسف، إِذْ تَأَمَّرُوا بَيْنَهُمْ، وَأَجْمَعُوا عَلَى
الْفِرْقَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَالِدِهِ يَعْقُوبَ، لَوْلَا دَهْمُ يَعْقُوبَ: «يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى
يُوسُفَ»، فَتَتْرَكُهُ مَعْنَا إِذَا نَحْنُ خَرَجْنَا خَارِجَ الْمَدِينَةِ إِلَى الصَّحْرَاءِ . «وَنَحْنُ لَهُ
نَاصِحُونَ»، نَحُوطُهُ وَنَكْلُوهُ .

يوسف: ١٢ - ١٥

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَرْسَلَهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَع وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿١٢﴾

تأويل الكلام: أرسله معنا غداً نلّهو ونلعب وننعم وننشط في الصحراء، ونحن حافظوه من أن يناله شيء يكرهه أو يؤذيه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ، وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ﴿١٣﴾

يقول تعالى ذكره: قال يعقوب لهم: إني ليحزنني أن تذهبوا به معكم إلى الصحراء، مخافةً عليه من الذئب أن يأكله، وأنتم عنه غافلون لا تشعرون.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذَا لَخَاسِرُونَ ﴿١٤﴾

يقول تعالى ذكره: قال إخوة يوسف لوالدهم يعقوب: لئن أكل الذئب في الصحراء، ونحن أحد عشر رجلاً معه نحفظه - وهم العصابة - «إنا إذا لخاسرون»، يقول: إنا إذا لعجزة هالكون.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهُمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٥﴾

وفي الكلام متروك حذف ذكره، اكتفاء بما ظهر عما ترك، وهو: «فأرسله معهم». «فلما ذهبوا به واجمعوا»، يقول: وأجمع رأيهم، وعزموا على أن يجعلوه في «غاية الجب».

وقوله: «وأوحينا إليه لَتُبَيِّنَهُمْ بِأَمْرِهِمْ»، يقول: وأوحينا إلى يوسف، لتخبرن إخوتك. «بأمرهم هذا»، يقول: بفعلهم هذا الذي فعلوه بك. «وهم لا يشعرون»، يقول: وهم لا يعلمون ولا يذكرون.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ﴿١٦﴾ قَالُوا يَتَابَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتْعِنَا فَاكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴿١٧﴾

يقول جل ثناؤه: وجاء إخوة يوسف أباهم، بعدما ألقوا يوسف في غيابة الجُبِّ، عِشَاءً يَبْكُونَ.

وقيل: : إن معنى قوله: «نستبق»، ننتضل، من «السباق».

وقوله: «وما أنت بمؤمن لنا»، يقولون: وما أنت بمصدقنا على قيلنا: إن يوسف أكله الذئب، ولو كنا صادقين!

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾

يقول تعالى ذكره: «وجاءوا على قميصه بدم كذب»، وسماه الله «كذباً»، لأن الذين جاءوا بالقميص وهو فيه، كذبوا فقالوا ليعقوب: «هو دم يوسف»، ولم يكن دمه، وإنما كان دم سَخْلَةٍ^(١)، فيما قيل.

فإن قال قائل: كيف قيل «بدم كذب»، وقد علمت أنه كان دمًا لا شك فيه، وإن لم يكن كان دم يوسف؟

(١) السخلة: ولد الشاة من المعز والضأن، ذكراً كان أو أنثى.

قيل: في ذلك من القول وجهان:

أحدهما: أن يكون قيل «بِدمٍ كَذِبٍ»، لأنه كُذِبَ فيه، كما يقال: «الليلة الهلال»، وكما قيل: «فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ» [البقرة: ١٦]. وذلك قول كان بعض نحويي البصرة يقوله.

والوجه الآخر: وهو أن يقال: هو مصدر بمعنى «مفعول». وتأويله: وجأؤوا على قميصه بدمٍ مكذوب - كما يقال: «ما له عقل، ولا معقول» و«لا له جلد ولا له مجلود». والعرب تفعل ذلك كثيراً، تضع «مفعولاً»، في موضع المصدر، والمصدر في موضع «مفعول».

حَتَّى إِذَا لَمْ يَتْرُكُوا لِعِظَامِهِ لَحْمًا وَلَا لِفُرَادِهِ مَعْقُولًا
وذلك كان يقوله بعض نحويي الكوفة.

وقوله: «قال بل سَوَّلْتُ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ أَمْراً»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: قال يعقوبُ لبنيه الذين أخبروه أن الذئبَ أَكَلَ يوسفَ، مُكَذِّباً لَهُمْ في خبرهم ذلك: ما الأمرُ كما تقولون: «بل سَوَّلْتُ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ أَمْراً»، يقول: بل زَيَّنْتُ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ أَمْراً في يوسفَ وَحَسَّنَتْهُ، ففعلتموه.

وقوله: «فصبر جميل»، يقول: فصبري على ما فعلتم بي في أمر يوسفَ، صَبْرٌ جميل، أو: فهو صبر جميل.

وقوله: «والله المستعان على ما تصفون»، يقول: والله أستعينُ على كفايتي شرَّ ما تَصِفُونَ من الكذب.

وقيل: إنَّ «الصبرَ الجميلَ»، هو الصبر الذي لا جَزَعَ فيه.

وقوله: «والله المستعان على ما تصفون»، أي على ما تكذبون.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ. قَالَ يَبْشُرِي هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وجاءت مارة الطريق من المسافرين. «فأرسلوا وارِدَهُمْ»، وهو الذي يَرِدُ المنهلَ والمنزلَ، و«وروده إياه»، مَصِيرُهُ إليه، ودخوله. «فأدلى دَلْوَهُ»، يقول: أرسل دلوه في البئر.

يقال: «أدليت الدلو في البئر»، إذا أرسلتها فيها، فإذا استقيت فيها قلت: «دلوت أدلو دَلْوًا».

وفي الكلام محذوف، استغني بدلالة ما ذَكَرَ عليه، فترك، وذلك: «فأدلى دلوه» فتعلق به يوسف، فخرج، فقال المدلي: «يا بَشْرَى هذا غلام».

واختلفوا في معنى قوله: «يا بشرى هذا غلام».

فقال بعضهم: ذلك تبشِيرٌ من المُدْلِي دَلْوَهُ أصحابه، في إصابته يوسف، بأنه أصاب عبداً.

وقال آخرون: بل ذلك اسمُ رجلٍ من السيَّارة بعينه، ناداه المدلي لما خرج يوسف من البئر متعلقاً بالحبل.

وأما قوله: «وَأَسَرُّهُ بِضَاعَةً»، فإنه يعني: وَأَسَرَّ وارِدُ القومِ المُدْلِي دَلْوَهُ وَمَنْ معه من أصحابه، من رَفَقَتِهِ السيارة، أمرَ يوسف أنهم اشتروه، خيفةً منهم أن يستشركوهم، وقالوا لهم: هو بضاعة أبْضَعَهَا معنا أهلُ الماء، وذلك أنه عقيب الخبر عنه، فَلَأَنْ يَكُونَ ما وَلِيَهُ من الخبرِ خيراً عنه، أشبهُ مَنْ أَنْ يَكُونَ خيراً عَمَّنْ هو بالخبرِ عنه غيرُ مُتَّصِلٍ.

وقوله: «والله عليم بما يعملون»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَالله ذُو عِلْمٍ بما يعملُه باعةُ يوسف ومُشْتَرُوهُ في أمره، لا يَخْفَى عليه من ذلك شيءٌ، ولكنه

ترك تغيير ذلك ليمضي فيه وفيهم حكمه السابق في علمه، ويرى إخوة يوسف ويوسف وأباه قدرته فيه.

وهذا، وإن كان خيراً من الله تعالى ذكره عن يوسف نبيه ﷺ، فإنه تذكير من الله نبيه محمداً ﷺ، وتسليته منه له، عما كان يلقي من أقربائه وأنسابه المشركين من الأذى فيه. يقول: فاصبر، يا محمد، على ما نالك في الله، فإني قادر على تغيير ما ينالك به هؤلاء المشركون، كما كنت قادراً على تغيير ما لقي يوسف من إخوته في حال ما كانوا يفعلون به ما فعلوا، ولم يكن تركي ذلك لهوان يوسف عليّ، ولكن لماضي علمي فيه وفي إخوته. فكذلك تركي تغيير ما ينالك به هؤلاء المشركون، لغير هوان بك عليّ، ولكن لسابق علمي فيك وفيهم، ثم يصير أمرك وأمرهم إلى علوك عليهم، وإذعانهم لك، كما صار أمر إخوة يوسف إلى الإذعان ليوسف بالسودد عليهم، وعلو يوسف عليهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَشَرَوْهُ بِخَمْسِ دَرَاهِمٍ مَّعْدُودَةٍ

وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾

يعني تعالى ذكره بقوله: «وشروه»، به: وباع إخوة يوسف يوسف.

وقال آخرون: بل عنى بقوله: «وشروه بثمان بخس»، السيرة أنهم باعوا

يوسف بثمان بخس.

وأولى القولين في ذلك بالصواب. قول من قال: تأويل ذلك: «وشرى إخوة يوسف يوسف بثمان بخس». وذلك أن الله عز وجل قد أخبر عن الذين اشتروه أنهم أسروا شراء يوسف من أصحابهم، خيفة أن يستشركوهم، بادعائهم أنه بضاعة. ولم يقولوا ذلك، إلا رغبة فيه أن يخلص لهم دونهم، واسترخاصاً لثمنه الذي ابتاعوه به، لأنهم ابتاعوه كما قال جل ثناؤه: «بثمان بخس». ولو

كان مُبتاعوه من إخوانه فيه من الزاهدين، لم يكن لِقيلِهِمْ لرفقائِهِمْ: «هو بضاعة»، معنى، ولا كان لشرائِهِمْ إياه وَهُمْ فيه من الزاهدين، وجهٌ إلا أن يكونوا كانوا مغلوباً على عقولِهِمْ، لأنه محالٌ أن يشتري صحيحُ العقل ما هو فيه زاهدٌ من غير إكراهٍ مُكرِهٍ له عليم، ثم يكذب في أمره الناس بأن يقول: «هو بضاعة لم أشتريه»، مع زهده فيه. بل هذا القول من قول من هو بسلعته ضنين لنفاستها عنده، ولما يرجو من نفيس الثمن لها وفضلِ الربح.

وأما قوله: «بخس»، فإنه يعني: نقص.

وهو مصدر من قولِ القائل: «بخستُ فلاناً حقاً»، إذا ظلمته، يعني: ظلمه فنقصه عما يجبُ له من الوفاء: «أبخسه بخساً»، ومنه قوله: «وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ» [هود: ٨٥]، وإنما أريد: بتمنٍ مبخوسٍ منقوصٍ، فوضع «البخس»، وهو مصدر، مكان «مفعول»، كما قيل «بدم كذب»، وإنما هو: «بدمٍ مكذوبٍ فيه».

وأما قوله: «دراهم معدودة»، فإنه يعني عزَّ وجلَّ: أنهم باعوه بدراهم غير موزونة، ناقصة غير وافية، لِزُهْدِهِمْ كَانٍ فيه.

وقوله: «وكانوا فيه من الزاهدين»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وكان إخوة يوسف في يوسف من الزاهدين، لا يعلمون كرامته على الله، ولا يعرفون منزلته عنده، فهم مع ذلك يُحبُّون أن يحولوا بينه وبين والده، ليخلو لهم وجهه منه، ويقطعوه عن القرب منه، لتكون المنافع التي كانت مصروفةً إلى يوسف دونهم، مصروفةً إليهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِمَرْأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ

فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢١﴾

يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وقال الذي اشترى يوسف من بائعه بمصر. وَذَكَرَ أَنَّ اسْمَهُ: «قطفير»، وهو العزيز، وكان على خزائن مصر.

«أكرمي مثواه»، يقول: أكرمي مَوْضِعَ مقامه، وذلك حيثُ يَثْوِي وَيُقِيم فيه.

وقوله: «عسى أَنْ يَفْعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا»، ذَكَرَ أَنَّ مُشْتَرِي يوسف قال هذا القولَ لامْرَأَتِهِ، حينَ دَفَعَهُ إِلَيْهَا، لأنه لم يكن له وَلَدٌ، ولم يَأْتِ النساءُ فقال لها: أكرميهِ عسى أَنْ يكفيني بعضُ ما نعاني من أمورنا إذا فهم الأمور التي يُكَلِّفُهَا وعرفها. «أو نتخذه ولدًا»، يقول: أَوْ نَتَّبَنَاهُ.

وقوله: «وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَكَيْ نُعَلِّمَ يوسف من عبارة الرؤيا، مَكْنًا له في الأرض.

وقوله: «وكذلك مَكْنًا ليوسف في الأرض»، يقول عَزَّ وَجَلَّ: وكما أنقذنا يوسف من أيدي إخوانه وقد هَمُّوا بِقَتْلِهِ، وأخرجناه من الجُبِّ بعدَ أَنْ أُلْقِيَ فِيهِ، فَصَيَّرْنَاهُ إِلَى الْكِرَامَةِ الرَّفِيعَةِ عندَ عزيزِ مصرَ، كذلك مَكْنًا له في الأرضِ، فجعلناه على خزائنها.

وقوله: «والله غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَاللهُ مُسْتَوَلٌّ عَلَى أَمْرِ يوسفَ، يَسُوسُهُ وَيُدَبِّرُهُ وَيَحُوطُهُ.

وقوله: «ولكنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ»، يقول: ولكنْ أَكْثَرَ النَّاسِ الَّذِينَ زهدوا في يوسفَ، فباعوه بثمانٍ خسيسٍ، والذين صارَ بينَ أظهرهم من أهلِ مصر حينَ يَبِيعُ فِيهِمْ، لَا يَعْلَمُونَ ما الله بيوسفَ صَانِعٌ، وإليه يوسف من أمرِهِ صائِرٌ.

يوسف: ٢٢ - ٢٣

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ۖ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا

وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولما بلغ يوسف أَشُدَّهُ، يقول: ولما بلغ مُتَتَهًى شِدَّتِهِ وقُوَّتِهِ في شبابه وحَدِّهِ - وذلك فيما بين ثماني عشرة سنة إلى ستين سنة، وقيل: إلى أربعين سنة - أعطيناهُ حينئذٍ الفَهْمَ والعِلْمَ.

وقوله: «وكذلك نَجْزِي المحسنين»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وكما جَزَيْتُ يوسفَ فَاتَيْنَاهُ بِطَاعَتِهِ إِيَّايَ الحُكْمَ والعِلْمَ، وَمَكَّنْتُهُ فِي الْأَرْضِ، واستنْقَذْتُهُ مِنْ أَيْدِي إِخْوَتِهِ الَّذِينَ أَرَادُوا قَتْلَهُ، كذلك نَجْزِي مَنْ أَحْسَنَ فِي عَمَلِهِ، فَأُطَاعَنِي فِي أَمْرِي، وانتهى عما نهَيْتَهُ عَنْهُ مِنْ مَعَاصِيٍّ.

وهذا، وَإِنْ كَانَ مَخْرُجُ ظَاهِرِهِ عَلَى كُلِّ مُحْسِنٍ، فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهِ مُحَمَّدٌ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ. يقول له عَزَّ وَجَلَّ: كما فعلتُ هذا بيوسفَ مِنْ بَعْدِ مَا لَقِيَ مِنْ إِخْوَتِهِ مَا لَقِيَ، وَقَاسَى مِنَ الْبَلَاءِ مَا قَاسَى، فَمَكَّنْتُهُ فِي الْأَرْضِ، وَوُطِّئَتْ لَهُ فِي الْبِلَادِ، فَكَذَلِكَ أَفْعَلُ بِكَ فَأُنَجِّيكَ مِنْ مُشْرِكِي قَوْمِكَ الَّذِينَ يَقْصِدُونَكَ بِالْعَدَاوَةِ، وَأُمْكِّنُ لَكَ فِي الْأَرْضِ، وَأُوتِيكَ الْحُكْمَ والعِلْمَ، لِأَنَّ ذَلِكَ جَزَائِي أَهْلَ الْإِحْسَانِ فِي أَمْرِي وَنَهْيِي.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَرَاودَتْهُ الْتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ

وَعَلَّقَتِ الْأَبْطُوبَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ

إِنَّهُ لَا يَفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وراودت امرأة العزيز، وهي التي كان يوسف في بيتها [يوسف] عن نفسه، أَنْ يُوَاقِعَهَا.

وقوله : «وَعَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ» ، يقول : وغلقت المرأة أبواب البيوت عليها وعلى يوسف ، لما أرادت منه وراودته عليه ، باباً بعد باب .

وقوله : «وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ» ، بمعنى : هلم لك ، وادْنُ وتَقَرَّب .

وقوله قال : «معاذ الله» ، يقول جَلُّ ثَناءُهُ : قال يوسف ، إِذْ دَعَتْهُ المرأةُ إلى نفسها ، وقالت له : «هلم إلي» : اعتصم بالله من الذي تَدْعُونِي إليه ، وأستجيرُ به منه .

وقوله : «إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ» ، يقول : إن صاحبكِ وزوجكِ سيدي .

وقوله : «أَحْسَنَ مَثْوَايَ» ، يقول : أحسنَ منزلتي ، وأكرمني وأثمنني ، فلا أخونه .

وقوله : «إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ» ، يقول : إنه لا يُدْرِكُ البقاء ولا يَنْجَحُ من ظَلَم ، ففعل ما ليس له فعله . وهذا الذي تَدْعُونِي إليه من الفجورِ ، ظَلَمٌ وخيانةٌ لسيدي الذي ائتمني على منزله .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنَّ رَّءَا
بُرْهَانَ رَبِّهٖ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهٗ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا

الْمُخْلِصِينَ ﴿٢٤﴾

ذَكَرَ أَنَّ امْرَأَةَ الْعَزِيزِ لَمَّا هَمَّتْ بِيُوسُفَ وَأَرَادَتْ مُرَاوَدَتْهُ ، جَعَلَتْ تَذَكُّرُ لَهُ مُحَاسِنَ نَفْسِهِ ، وَتُشَوِّقُهُ إِلَى نَفْسِهَا .

ومعنى «الهم بالشيء» ، في كلام العرب : حديث المرء نفسه بمواقعة ما لم يُواقع .

فإن قال قائل : وكيف يجوز أن يُوصَفَ يوسفُ بمثل هذا ، وهو الله نبي ؟

قيل: إِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ.

فقال بعضهم: كَانَ مِمَّنْ ابْتَلِيَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ بِخَطِيئَةٍ، فَإِنَّمَا ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِهَا، لِيَكُونَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى وَجَلٍّ إِذَا ذَكَرَهَا، فَيَجِدَ فِي طَاعَتِهِ إِشْفَاقًا مِنْهَا، وَلَا يَتَكَلَّفُ عَلَى سَعَةِ عَفْوِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ.

وقال آخرون: بَلْ ابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِذَلِكَ، لِيُعْرِفَهُمْ مَوْضِعَ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِمْ، بِصَفْحِهِ عَنْهُمْ، وَتَرْكِهِ عَقوبَتَهُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ.

وقال آخرون: بَلْ ابْتَلَاهُمْ بِذَلِكَ لِيَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً لِأَهْلِ الذُّنُوبِ فِي رَجَاءِ رَحْمَةِ اللَّهِ، وَتَرْكِ الْإِيَّاسِ مِنْ عَفْوِهِ عَنْهُمْ إِذَا تَابُوا.

وأما آخرون مِمَّنْ خَالَفَ أَقْوَالَ السَّلَفِ، وَتَأَوَّلُوا الْقُرْآنَ بِآرَائِهِمْ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا فِي ذَلِكَ أَقْوَالًا مُخْتَلِفَةً.

فقال بعضهم: معناه: وَلَقَدْ هَمَّتِ الْمَرْأَةُ بِيُوسُفَ، وَهَمَّ بِهَا يُوسُفُ أَنْ يَضْرِبَهَا أَوْ يَنَالَهَا بِمَكْرُوهِ لَهْمَهَا بِهِ مِمَّا أَرَادَتْهُ مِنَ الْمَكْرُوهِ، لَوْلَا أَنَّ يُوسُفَ رَأَى بَرهَانَ رَبِّهِ، وَكَفَّ ذَلِكَ عَمَّا هَمَّ بِهِ مِنْ أَذَاهَا، لَا أَنَّهَا ارْتَدَّعَتْ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهَا. قَالُوا: وَالشَّاهِدُ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ قَوْلُهُ: «كَذَلِكَ لَنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ». قَالُوا: فَالسُّوءُ هُوَ مَا كَانَ هَمَّ بِهِ مِنْ أَذَاهَا، وَهُوَ غَيْرُ «الْفَحْشَاءِ».

وقال آخرون منهم: معنى الكلام: وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، فَتَنَاهَى الْخَبْرُ عَنْهَا، ثُمَّ ابْتَدَى الْخَبْرُ عَنْ يُوسُفَ فَقِيلَ: وَهَمَّ بِهَا يُوسُفُ لَوْلَا أَنَّ رَأَى بَرهَانَ رَبِّهِ، كَانَهُمْ وَجَّهُوا معنى الكلام إِلَى أَنَّ يُوسُفَ لَمْ يَهَمَّ بِهَا، وَأَنَّ اللَّهَ إِنَّمَا أَخْبَرَ أَنَّ يُوسُفَ لَوْلَا رُؤْيَاهُ بَرهَانَ رَبِّهِ لَهَمَّ بِهَا، وَلَكِنَّهُ رَأَى بَرهَانَ رَبِّهِ فَلَمْ يَهَمَّ بِهَا، كَمَا قِيلَ: «وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا» [النساء: ٨٣].

ويفسد هذه القولين: أَنَّ الْعَرَبَ لَا تَقْدُمُ جَوَابَ «لَوْلَا» قَبْلَهَا، لَا تَقُولُ:

«لقد قمتُ لولا زيد»، وهي تريد: «لولا زيد لقد قمت»، هذا مع خلافهما^(١) جميع أهل العلم بتأويل القرآن، الذين عنهم يُؤخذ تأويله.

وقال آخرون منهم: بل قد همت المرأة بيوسف، وهم يوسف بالمرأة، غير أن همتها كان تميلاً منهما بين الفعل والتترك، لا عزمًا ولا إرادة. قالوا: ولا حرج في حديث النفس، ولا في ذكر القلب، إذ لم يكن معهما عزم ولا فعل.

وأما «البرهان» الذي رآه يوسف، فترك من أجله واقعة الخطيئة، فإن أهل العلم مختلفون فيه.

فقال بعضهم: نُودي بالنهي عن واقعة الخطيئة.

وقال آخرون: «البرهان»، الذي رأى يوسف فكف عن واقعة الخطيئة من أجله، صورة يعقوب عليهما السلام يتوعده.

وقال آخرون: بل البرهان الذي رأى يوسف، ما أوعده الله عز وجل على الزنا أهله.

وقال آخرون: بل رأى تمثال الملك.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله جل ثناؤه أخبر عن هم يوسف وامرأة العزيز كل واحدٍ منهما بصاحبه، لولا أن رأى يوسف برهان ربه، وذلك آية من الله زجرته عن ركوب ما هم به يوسف من الفاحشة - وجائز أن تكون تلك الآية صورة يعقوب - وجائز أن تكون صورة الملك - وجائز أن يكون الوعيد في الآيات التي ذكرها الله في القرآن على الزنا - ولا حجة للعذر قاطعة بأي ذلك [كان] من أي. والصواب أن يقال في ذلك ما قاله الله تبارك وتعالى، والإيمان به، وترك ما عدا ذلك إلى عالمه.

(١) يعني: القولين السابقين.

وقوله : «كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: كما أَرَيْنَا يوسُفَ برهاننا على الزجر عَمَّا هَمَّ به من الفاحشة، كذلك نُسَبِّبُ له في كُلِّ ما عَرَضَ له من هَمٍّ يَهْمُ به فيما لا يرضاه، ما يزجره ويدفعه عنه، كي نصرف عنه ركوبَ ما حَرَّمْنَا عليه، وإتيانَ الزنا، لِنُطَهِّرَهُ من دَنَسِ ذلك.

وقوله : «إنه من عبادنا الْمُخْلِصِينَ»، اختلفت القُرْأَةُ في قراءة ذلك.

فقرأته عامة قُرْأَةُ المدينة والكوفة: ﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلِصِينَ﴾، بفتح اللام من «المخلصين» بتأويل: إِنَّ يوسُفَ من عِبَادِنَا الذين أَخْلَصْنَاهُمْ لأنفسنا، واخترناهم لنُبَوِّتَنَّا ورسالتنا.

وقرأ بعض قُرْأَةُ البصرة: ﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلِصِينَ﴾، بكسر اللام - بمعنى: إن يوسُفَ من عبادنا الذين أَخْلَصُوا توحيدنا وعبادتنا، فلم يُشْرِكُوا بنا شيئاً. ولم يعبدوا شيئاً غيرنا.

والصوابُ من القولِ في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان معروفتان قد قرأ بهما جماعةٌ كثيرةٌ من القُرْأَةِ، وهما متفقتا المعنى. وذلك أَنَّ مَنْ أَخْلَصَهُ الله لنفسه فاختاره، فهو مُخْلِصٌ لله التوحيدَ والعبادة، وَمَنْ أَخْلَصَ توحيدَ الله وعبادته فلم يُشْرِكْ بالله شيئاً، فهو ممن أَخْلَصَهُ الله، فبأيتهما قرأ القارئُ فهو للصوابِ مُصِيبٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٥﴾

يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: واستبقَ يوسفُ وامرأةَ العزيزِ بابَ البيتِ، أما يوسفُ ففِراراً من ركوبِ الفاحشةِ لما رأى برهانَ رَبِّه فزجره عنها، وأما المرأةُ فظَلَبُهَا

ليوسف لتقضي حاجتها منه التي راودته عليها، فأدركته فتعلقت بقميصه فجذبه إليها، مانعة له من الخروج من الباب، فقذته من دُبُرٍ - يعني شقته من خلف - لا من قدام، لأن يوسف كان هو الهارب، وكانت هي الطالبة.

وقوله: «وَأَلْفَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ»، يقول جَلْ ثَنَاؤُهُ: وصادفا سيدها - وهو زوج المرأة - «لدى الباب»، يعني: عند الباب.

وقوله: «قَالَتْ مَا جِزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا»، يقول تعالى ذكره: قالت امرأة العزيز لزوجها لما أَلْفَاها عند الباب، فخافت أن يَتَّهِمَهَا بالفجور: ما ثاب رجل أراد بامراتك الزنا إلا أن يُسَجَّنَ في السجن، أو إلا عذاب أليم يقول: موجه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ هِيَ رَاودَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٦﴾ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٧﴾ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِّنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

يقول تعالى ذكره: قال يوسف، لما قذفته، امرأة العزيز بما قذفته من إرادته الفاحشة منها، مكذباً لها فيما قذفته به، ودفعاً لما نُسِبَ إليه: ما أنا راودتها عن نفسي، بل هي راودتني عن نفسي.

وقوله: «إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ»، لأن المطلوب إذا كان هارباً فإنما يُؤْتَى من قُبُلٍ دُبُرُهُ، فكان معلوماً أن الشق لو كان من قُبُلٍ لم يكن هارباً مطلوباً، ولكن كان يكون طالباً مدفوعاً، وكان يكون ذلك شهادة على كذبه.

وقوله : « فلما رأى قميصَهُ قَدْ من دُبُرٍ »، خَبَرٌ عن زوجِ المرأة، وهو القائلُ لها: إِنَّ هذا الفِعلَ من كَيْدِكُنَّ - أي: صنيعةكن:، يعني من صنيعِ النساءِ. «إن كيدكن عظيم».

وقيل: إنه خَبَرٌ عن الشاهدِ أنه القائلُ ذلك^(١).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَوْسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكَ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ ﴿٢٩﴾

وهذا فيما ذَكَرَ عن ابنِ عباس، خَبَرٌ من الله تعالى ذِكْرُهُ عن قِيلِ الشاهدِ أنه قال للمرأة وليوسف.

يعني بقوله: «يوسف»، يا يوسف. «أَعْرِضْ عَنْ هَذَا»، يقول: أَعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ ما كَانَ منها إِلَيْكَ فيما راودَتْكَ عليه، فلا تَذْكُرْهُ لأحدٍ.

«إِنَّكَ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ»، يقول: إِنَّكَ كُنتِ مِنَ الْمَذْنِبِينَ فِي مُرَاوِدَةِ يَوْسُفَ عَنْ نَفْسِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ

(١) هذه خلاصة رأي أبي جعفر بعد أن ذكر أقوال العلماء في ذلك واختلافهم في صفة هذا الشاهد بين أن يكون في المهد، أو صاحب لحية، أو من الحكماء، وساق أحاديث تدعم رأيه ١٩٠٩٩ - ١١١١٠، منها حديث ابن عباس، لكنه موقوف، وحديث أبي هريرة، وهو عنده ضعيف الإسناد جداً. لكن في الصحيحين: البخاري (٣٤٣٦)، ومسلم (٢٥٥٠) من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة» فذكر عيسى ابن مريم، وصاحب جريج، ولم يذكر الثالث، وقد استدل به العلامة محمود شاكر وكأنه ذكر فيه شاهد يوسف، مع أنه لم يذكره.

وفي بعض الأحاديث خارج الصحيحين اختلاف في هذا الثالث، فذكر بعضهم أنه شاهد يوسف، وفي المسألة من الخلاف ما ينبغي عدم الجزم به.

تُرَوِّدُفَنِّهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَتَحَدَّثَ النِّسَاءُ بِأَمْرِ يَوْسُفَ وَأَمْرَ امْرَأَةِ الْعَزِيزِ فِي مَدِينَةِ مِصْرَ، وَشَاعَ مِنْ أَمْرِهِمَا فِيهَا مَا كَانَ فَلَمْ يَنْكُتُمْ، وَقُلْنَ: «امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا»، عَبْدَهَا. «عَنْ نَفْسِهِ».

وَأَمَّا «الْعَزِيزُ» فَإِنَّهُ: «الْمَلِكُ» فِي كَلَامِ الْعَرَبِ.

وقوله: «قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا»، يقول: قَدْ وَصَلَ حُبُّ يَوْسُفَ إِلَى شَغَافِ قَلْبِهَا فَدَخَلَ تَحْتَهُ، حَتَّى غَلَبَ عَلَى قَلْبِهَا.

و«شَغَافِ الْقَلْبِ»، حِجَابُهُ وَغِلَافُهُ الَّذِي هُوَ فِيهِ.

وقوله: «إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ»، قلن: إِنَّا لَنَرَى امْرَأَةَ الْعَزِيزِ فِي مَرَاوِدَتِهَا فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ، وَغَلَبَةِ حُبِّهِ عَلَيْهَا، لَفِي خَطِئٍ مِنَ الْفِعْلِ، وَجَوْرِ عَنْ قَصْدِ السَّبِيلِ. «مُبِينٍ»، لِمَنْ تَأَمَّلَهُ وَعَلِمَهُ أَنَّهُ ضَلَالٌ، وَخَطِئٌ غَيْرُ صَوَابٍ وَلَا سَدَادٍ. وَإِنَّمَا كَانَ قِيلُهُنَّ مَا قُلْنَ مِنْ ذَلِكَ، وَتَحَدَّثُهُنَّ بِهِ مِنْ شَأْنِهَا وَشَأْنِ يَوْسُفَ، مَكْرًا مِنْهُنَّ، فِيمَا ذَكَرَ، لِتُرِيَهُنَّ يَوْسُفَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَكَاوِءَاتٍ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا أَلَمَلٌ كَرِيمٌ ﴿٣١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَلَمَّا سَمِعَتْ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ بِمَكْرِ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قُلْنَ فِي الْمَدِينَةِ مَا ذَكَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُنَّ، أَعَدَّتْ لَهُنَّ «مُتَكَا»، يَعْنِي: مَجْلِسًا لِلطَّعَامِ، وَمَا يَتَكُنَّ عَلَيْهِ مِنَ النَّمَارِقِ وَالْوَسَائِدِ

قال الله تعالى ذِكْرُهُ، مخبراً عن امرأة العزيز والنسوة اللاتي تَحَدَّثْنَ بشأنها في المدينة: «وَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَكِينًا»، يعني بذلك جُلَّ ثَنَائِهِ: «وَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنَ النِّسْوَةِ اللَّاتِي حَضَرْنَهَا، سَكِينًا لَتَقَطَعَ بِهِ مِنَ الطَّعَامِ مَا تَقْطَعُ بِهِ».

وفي هذه الكلمة بيانُ صحة ما قلنا واخترنا في قوله: «واعتدت لهن مُتْكَأً». وذلك أَنَّ الله تعالى ذِكْرُهُ أَخْبَرَ عَنْ إِيْتَاءِ امْرَأَةِ الْعَزِيزِ النِّسْوَةَ السَّكَائِينَ، وَتَرَكَ مَالَهُ أَتَتْهُنَّ السَّكَائِينَ، إِذْ كَانَ مَعْلُومًا أَنَّ السَّكَائِينَ لَا تُدْفَعُ إِلَى مَنْ دُعِيَ إِلَى مَجْلِسٍ إِلَّا لِقْطَعٍ مَا يُؤْكَلُ، إِذَا قُطِعَ بِهَا. فَاسْتَغْنَى بِفَهْمِ السَّامِعِ بِذِكْرِ إِيْتَائِهَا صَوَاحِبَاتِهَا السَّكَائِينَ، عَنْ ذِكْرِ مَالِ أَتَتْهُنَّ ذَلِكَ. فَكَذَلِكَ اسْتَغْنَى بِذِكْرِ اعْتِدَادِهَا لَهُنَّ الْمَتْكَأَ، عَنْ ذِكْرِ مَا يُعْتَدُّ لَهُ الْمَتْكَأُ مِمَّا يَحْضُرُ الْمَجَالِسَ مِنَ الْأَطْعَمَةِ وَالْأَشْرَبَةِ وَالْفَوَاكِهِ وَصُنُوفِ الْإِلْتِهَاءِ، لِفَهْمِ السَّامِعِينَ بِالْمَرَادِ مِنْ ذَلِكَ، وَدَلَالَةِ قَوْلِهِ: «واعتدت لهن متكأ»، عليه. فَأَمَّا نَفْسُ «الْمَتْكَأ»، فَهُوَ مَا وَصَفْنَا خَاصَّةً دُونَ غَيْرِهِ.

وقوله: «وَقَالَتْ أَخْرِجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ»، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَقَالَتْ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ لِيُوسُفَ: «أَخْرِجْ عَلَيْهِنَّ»، فَخَرَجَ عَلَيْهِنَّ يُوسُفُ. «فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ»، يَقُولُ جُلَّ ثَنَائِهِ: فَلَمَّا رَأَيْنَ يُوسُفَ أَعْظَمْنَهُ وَأَجْلَلْنَهُ.

وقوله: «وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ»، اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي مَعْنَى ذَلِكَ.

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْنَاهُ: أَنَّهُنَّ حَزَرْنَ بِالسَّكِينِ فِي أَيْدِيهِمْ، وَهُنَّ يَحْسِبْنَ أَنَّهُنَّ يَقْطَعْنَ الْأَتْرَجَ.

وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ مَعْنَى ذَلِكَ: أَنَّهُنَّ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُمْ حَتَّى أَبْنَتْهَا، وَهُنَّ لَا يَشْعُرْنَ.

وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ أَنْ يَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَخْبَرَ عَنْهُنَّ أَنَّهُنَّ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَهُنَّ لَا يَشْعُرْنَ لِإِعْظَامِ يُوسُفَ، وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ قِطْعًا بِإِبَانَةٍ - وَجَائِزٌ

يوسف: ٣١

أَنْ يَكُونَ كَانَ قَطَعَ حَزٌّ وَخَدَشَ - وَلَا قَوْلَ فِي ذَلِكَ أَصُوبَ مِنَ التَّسْلِيمِ لظَاهِرِ التَّنْزِيلِ.

وقوله: «وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ»، اختلفت القراءَةُ في قراءة ذلك.

فقرأته عامة قراءة الكوفيين: ﴿حَاشَ لِلَّهِ﴾ بفتح الشين وحذف الياء.

وقراه بعضُ البصريين، بإثبات الياء: ﴿حَاشَى لِلَّهِ﴾.

وكان بعضُ أهل العلم بكلام العرب يزعمُ أن لقولهنَّ: «حاشى لله»، موضعين في الكلام:

أحدهما: التنزيه.

والآخر: الاستثناء. وهو في هذا الموضع عندنا بمعنى التنزيه لله، كأنه قيل: مَعَاذَ اللَّهِ.

وأما القول في قراءة ذلك. فإنه يقال: للقارئ الخيارُ في قراءته بأي القراءتين شاء، إن شاء بقراءة الكوفيين، وإن شاء بقراءة البصريين، وهو ﴿حَاشَ لِلَّهِ﴾ و﴿حَاشَى لِلَّهِ﴾، لأنهما قراءتان مشهورتان، ولغتان معروفتان بمعنى واحدٍ، وما عدا ذلك فلغاتٌ لا تجوزُ القراءةُ بها، لأننا لا نعلمُ قارئاً قرأ بها.

وقوله: «مَا هَذَا بَشَرًا»، يقول: قُلْنَ: «مَا هَذَا بَشَرًا»، لَأَنْتُهُنَّ لَمْ يَرَيْنَ فِي حُسْنِ صُورَتِهِ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، فقلن: لو كَانَ مِنَ الْبَشَرِ، لكان كِبَعْضٍ مَا رَأَيْنَا مِنْ صُورَةِ الْبَشَرِ، ولكنه من الملائكة لا من البشر.

وقوله: «إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ»، يقول: قُلْنَ: مَا هَذَا إِلَّا مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَنِي فِيهِ وَلَقَدْ
رَوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَاءَ أَمْرِهِ لَلْيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِنَ
الصَّغِيرِينَ ﴿٣٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : قالت امرأة العزيز للنسوة اللاتي قَطَعْنَ أيديهن : فهذا
الذي أصابكن في رؤيتكن إياه ، وفي نظرية منكنَّ نظرْتُنَّ إليه ما أصابكنَّ من
ذهاب العقل وعُزوب الفهم ^(١) وَلَهَا ، أَلْهَتُنَّ ^(٢) حتى قَطَعْتُنَّ أيديكنَّ ، هُوَ الذي
لُمْتُنَنِي في حُبِّي إياه ، وشَغَف فؤادي به ، فَقُلْتُنَّ : قد شَغَفَ امرأة العزيز فتأها
حُبًّا ، إِنَّا لنراها في ضلالٍ مبين ! ثم أَقَرَّتْ لهن بأنها قد رَاوَدَتْهُ عن نفسه ، وَأَنَّ
الذي تَحَدَّثْنَ به عنها في أمره حَقٌّ ، فقالت : «ولقد راودته عن نفسه فاستعصم» ،
مما راودته عليه من ذلك .

وقوله : «ولئن لم يفعل ما أمره لَيُسْجَنَنَّ وليكونا من الصاغرين» ، تقول :
ولئن لم يُطَاوِعني على ما أَدْعُوهُ إليه من حاجتي إليه . «ليسجنن» ، تقول :
لَيُحْبَسَنَّ وليكونن من أهل الصُّغَارِ والذِّلَّةِ بالحبسِ والسجنِ ، ولأَهِينَتُهُ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي
إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٣﴾

وهذا الخبرُ من الله ، يدلُّ على أَنَّ امرأة العزيز قد عاودَتْ يوسفَ في
المرادةِ عن نفسه ، وتوعَّدَتْهُ بالسُّجْنِ والحبسِ إِن لَّمْ يَفْعَلْ ما دَعَتْهُ إليه ، فاختارَ
السُّجْنَ على ما دَعَتْهُ إليه من ذلك ، لأنها لو لم تكن عاودته وتوعَّدته بذلك ،

(١) عزوب الفهم : ذهابه .

(٢) أَلْهَتُنَّ : تَخَيَّرْتُنَّ .

يوسف: ٣٣ - ٣٤

كَانَ مُحَالًا أَنْ يَقُولَ: «رَبُّ السِّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ»، وَهُوَ لَا يُدْعَى إِلَى شَيْءٍ، وَلَا يُخَوَّفُ بِحَبْسٍ.

وقوله: «وَالَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ»، يقول: وَإِنْ لَمْ تَذْفَعْ عَنِّي، يَا رَبِّ، فَعِلْهُنَّ الَّذِي يَفْعَلَنَّ بِي، فِي مُرَاوَدَّتِهِنَّ إِيَّايَ عَلَى أَنْفُسِهِنَّ. «أَصْبُ إِلَيْهِنَّ»، يَقُولُ: أَمِلْ إِلَيْهِنَّ، وَاتَّابِعْهُنَّ عَلَى مَا يُرِيدَنَّ مِنِّي وَيَهْوَيْنَّ.

وقوله: «وَأَكُنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ»، يقول: وَأَكُنْ بِصَبَوْتِي إِلَيْهِنَّ، مِنَ الَّذِينَ جَهَلُوا حَقَّكَ، وَخَالَفُوا أَمْرَكَ وَنَهْيَكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٤﴾

إِنْ قَالَ قَائِلٌ: وَمَا وَجْهُ قَوْلِهِ: «فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ»، وَلَا مَسْأَلَةٌ تَقَدَّمَتْ مِنْ يُوسُفَ لِرَبِّهِ، وَلَا دَعَا بِصَرْفِ كَيْدَهُنَّ عَنْهُ، وَإِنَّمَا أَخْبَرَ رَبُّهُ أَنَّ السِّجْنَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَعْصِيَتِهِ؟

قِيلَ: إِنْ فِي إخباره بذلك شكَايَةً مِنْهُ إِلَى رَبِّهِ مِمَّا لَقِيَ مِنْهُنَّ، وَفِي قَوْلِهِ: «وَالَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ»، مَعْنَى دَعَاءٍ وَمَسْأَلَةٍ مِنْ رَبِّهِ صَرَفَ كَيْدَهُنَّ، وَلِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: «فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ»، وَذَلِكَ كَقَوْلِ الْقَائِلِ لِأَخْرَجَ: «إِنْ لَا تَزْرِنِي أَهْنُكَ»، فَيَجِيبُهُ الْآخَرُ: «إِذْنِ أَزُورُكَ»، لِأَنَّ فِي قَوْلِهِ: «إِنْ لَا تَزْرِنِي أَهْنُكَ»، مَعْنَى الْأَمْرِ بِالزِّيَارَةِ.

وتأويل الكلام: فَاسْتَجَابَ اللَّهُ لِيُوسُفَ دَعَاءَهُ، فَصَرَفَ عَنْهُ مَا أَرَادَتْ مِنْهُ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ وَصَوَاحِبَاتُهَا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ.

وقوله: «إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ»، دَعَاءُ يُوسُفَ حِينَ دَعَاهُ بِصَرْفِ كَيْدِ النِّسْوَةِ عَنْهُ،

يوسف: ٣٤ - ٣٦

ودعاء كُلِّ دَاعٍ مِنْ خَلْقِهِ. «العليم»، بِمَطْلَبِهِ وَحَاجَتِهِ وَمَا يُصْلِحُهُ، وَبِحَاجَةِ جَمِيعِ خَلْقِهِ وَمَا يُصْلِحُهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ بَدَأْ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ

لَيْسَ جُنَّتَهُ حَتَّى حِينٍ ﴿٣٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ثُمَّ بَدَأَ لِلْعَزِيزِ، زَوْجَ الْمَرْأَةِ الَّتِي رَاوَدَتْ يَوْسُفَ عَنْ نَفْسِهِ.

وَتِلْكَ «الآيَاتِ»، كَانَتْ قَدْ الْقَمِصَ مِنْ دُبُرٍ، وَخَمَشًا فِي الْوَجْهِ، وَقَطَعَ أَيْدِيَهُنَّ.

وقوله: «لَيْسَ جُنَّتَهُ حَتَّى حِينٍ»، يَقُولُ: لَيْسَ جُنَّتَهُ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي يَرُونَ فِيهِ رَأْيَهُمْ.

وَجَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْحَبْسَ لِيَوْسُفَ، فِيمَا ذُكِرَ، عِقَابًا لَهُ مِنْ هَمِّهِ بِالْمَرْأَةِ، وَكَفَارَةً لَخَطِيئَتِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجْنَ فَتَيَانٍ قَالَ

أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَنِى أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَنِى أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِى خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبَثَاتٍ أُوَيْلَهُ إِنَّنَا نَرْنَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَدَخَلَ مَعَ يَوْسُفَ السَّجْنَ فَتَيَانٍ - فَذَلِكَ بِذَلِكَ عَلَى مَتْرُوكٍ قَدْ تَرَكَ مِنَ الْكَلَامِ؛ وَهُوَ: «ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيْسَ جُنَّتَهُ حَتَّى حِينٍ»، فَسَجَنُوهُ وَأَدْخَلُوهُ السَّجْنَ - وَدَخَلَ مَعَهُ فَتَيَانٍ، فَاسْتَغْنَى بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: «وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجْنَ فَتَيَانٍ»، عَلَى إِدْخَالِهِمْ يَوْسُفَ السَّجْنَ، مِنْ ذِكْرِهِ.

وكان الفتيان، فيما ذُكِرَ، غلامين من غلمانِ ملكِ مصرَ الأكبر، أحدهما صاحبُ شرايه، والآخرُ صاحبُ طعامه.

وقوله: «قال أحدهما إني أراني أعصرُ خمرًا»، ذكر أن يوسفَ صلوات الله عليه لما أُدْخِلَ السَّجْنَ، قال لمن فيه من المُحَبِّسِينَ، وسألوهُ عن عمله: إني أعبرُ الرؤيا: فقال أحدُ الفتيين اللذين أُدْخِلَا معه السَّجْنَ لصاحبه: تعالَ فَلْنَجْرِبْهُ.

وَعَنَى بقوله: «أعصرُ خمرًا»، أي: أرى في نومي أني أعصرُ عنبًا، وكذلك ذلك في قراءة ابن مسعود، فيما ذُكِرَ عنه.

وَذُكِرَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ لُغَةِ أَهْلِ عُمَانَ، وَأَنَّهُمْ يُسَمُّونَ الْعَنْبَ خَمْرًا.

وقوله: «وقال الآخرُ إني أراني أحملُ فوقَ رأسي خبزًا تأكلُ الطيرُ منه نَبْثًا بتأويله»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وقال الآخرُ منَ الْفَتَيْنِ: إني أراني في منامي أحمل فوقَ رأسي خبزًا، يقول: أحمل على رأسي - فوضعت «فوق» مكان «على». «تأكلُ الطيرُ منه»، يعني: من الخبز.

وقوله: «نَبْثًا بتأويله»، يقول: أَخْبَرْنَا بما يؤولُ إليه ما أَخْبَرْنَاكَ أَنَّا رأيناهُ في منامنا، ويرجع إليه.

وقوله: «إنا نراك من المحسنين»، اختلفَ أهلُ التَّأْوِيلِ في معنى «الإحسان»، الذي وَصَفَ به الفتيان يوسف.

فقال بعضهم: هو أنه كان يعودُ مريضهم، ويُعْزِي حَزِينَهُمْ، وإذا احتاجَ منهم إنسانٌ جَمَعَ لَهُ.

وقال آخرون: معناه: «إنا نراك من المحسنين»، إذا نَبَأْتَنَا بتأويلِ رُؤْيَانَا هذه.

يوسف : ٣٦ - ٣٧

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : وَمَا وَجَهُ الْكَلَامِ إِنْ كَانَ الْأَمْرُ إِذَا كَمَا قُلْتَ ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنْ مَسَّالْتَهُمَا يَوْسُفَ أَنْ يُنَبِّهَهُمَا بِتَأْوِيلِ رُؤْيَاهُمَا ، لَيْسَتْ مِنَ الْخَبَرِ عَنْ صِفَتِهِ بِأَنَّهُ يَعُودُ الْمَرِيضُ وَيَقُومُ عَلَيْهِ ، وَيُحْسِنُ إِلَى مَنْ أَحْتَاجُ ، فِي شَيْءٍ . وَإِنَّمَا يُقَالُ لِلرَّجُلِ « نَبَّأْنَا بِتَأْوِيلِ هَذَا فَإِنَّكَ عَالِمٌ » ، وَهَذَا مِنَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَحْسَنُ بِالْوَصْفِ بِالْعِلْمِ ، لَا بَغْيِهِ ؟

قِيلَ : إِنْ وَجَهُ ذَلِكَ أَنَّهُمَا قَالَا لَهُ : نَبَّأْنَا بِتَأْوِيلِ رُؤْيَانَا مُحْسِنًا إِلَيْنَا فِي إِخْبَارِكَ إِيَّانَا بِذَلِكَ ، كَمَا نَرَاكَ تُحْسِنُ فِي سَائِرِ أَعْمَالِكَ : « إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ » .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : قَالَ لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَأْتُكُمَا فِي تَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكَ كَمَا مَعْلَمْنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٣٧﴾

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ : قَالَ يَوْسُفُ لِلْفَتَيَيْنِ اللَّذَيْنِ اسْتَعْبَرَاهُ الرُّؤْيَا : « لَا يَأْتِيَكُمَا » ، أَيُّهَا الْفَتَيَانِ ، فِي مَنَامِكُمَا . « طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ » ، فِي يَقْظَتِكُمَا . « قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا » .

وَقَوْلُهُ : « إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ » ، يَقُولُ : إِنِّي بَرِئْتُ مِنْ مِلَّةِ مَنْ لَا يَصْدُقُ بِاللَّهِ وَيُقَرَّرُ بِوَحْدَانِيَّتِهِ . « وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ » ، يَقُولُ : وَهُمْ مَعَ تَرْكِهِمُ الْإِيمَانَ بِوَحْدَانِيَّةِ اللَّهِ ، لَا يُقَرُّونَ بِالْمَعَادِ وَالْبَعْثِ ، وَلَا بِثَوَابٍ وَلَا عِقَابٍ .

وَيَعْنِي بِقَوْلِهِ : « بِتَأْوِيلِهِ » ، مَا يُؤُولُ وَيَصِيرُ مَا رَأَى فِي مَنَامِهِمَا مِنَ الطَّعَامِ الَّذِي رَأَى أَنَّهُ أَتَاهُمَا فِيهِ .

يوسف : ٣٧ - ٣٨

وقوله : «ذلكما مما عَلَّمَنِي رَبِّي»، يقول : هذا الذي أذكرُ أَنِي أَعَلَّمَهُ من تعبير الرؤيا، مما عَلَّمَنِي رَبِّي فعلمته .

فإِنْ قَالَ قَائِلٌ : ما وَجْهُ هذا الخبر ومعناه من يوسف؟ وأين جوابهُ الْفَتَيْنِ عما سَأَلَهُ من تعبير رؤياهما، مِنْ هذا الكلام؟

قيل له : إِنَّ يوسُفَ كَرِهَ أَنْ يُجِيبَهُمَا عن تأويل رؤياهما، لِمَا عَلِمَ من مكروه ذلك على أَحَدِهِمَا، فَأَعْرَضَ عن ذِكْرِهِ، وَأَخَذَ في غِيَرِهِ، لِيُعْرِضَا عن مسأَلَتِهِ الجوابَ عَمَّا سَأَلَاهُ من ذلك .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَأَتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانُوا لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٨﴾

يعني بقوله : «وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ»، وَاتَّبَعْتُ دِينَهُمْ، لَا دِينَ أَهْلِ الشَّرْكِ . «مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ»، يقول : ما جازَ لَنَا أَنْ نَجْعَلَ لِلَّهِ شَرِيكاً في عبادته وطاعته، بل الذي عَلَيْنَا إِفْرَادَهُ بِالْأُلُوهَةِ والعبادة . «ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا»، يقول : اتباعي مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ على الإسلامِ، وَتَرْكِي مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هم كَافِرُونَ، مِنْ فَضْلِ اللَّهِ الذي تَفَضَّلَ به عَلَيْنَا، فَأَنْعَمَ إِذْ أَكْرَمَنَا بِهِ . «وَعَلَى النَّاسِ»، يقول : وَذَلِكَ أَيْضاً مِنْ فَضْلِ اللَّهِ على النَّاسِ، إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ دُعَاةً إِلَى تَوْحِيدِهِ وَطَاعَتِهِ . «وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ»، يقول : وَلَكِنْ مَنْ يَكْفُرُ بِاللَّهِ لَا يَشْكُرُ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِهِ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَنْ أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِ، وَلَا يَعْرِفُ الْمُتَفَضِّلَ بِهِ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : يَصْحَبِي السِّجْنَ ءَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ
خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٣٩﴾

ذَكَرَ أَنَّ يَوْسُفَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ لِلْفَتَيَيْنِ اللَّذَيْنِ دَخَلَا مَعَهُ
السِّجْنَ ، لِأَنَّ أَحَدَهُمَا كَانَ مُشْرِكًا ، فَدَعَاهُ بِهَذَا الْقَوْلِ إِلَى الْإِسْلَامِ وَتَرَكَ عِبَادَةَ
الْآلِهَةِ وَالْأَوْثَانِ ، فَقَالَ : « يَا صَاحِبِي السِّجْنَ » ، يَعْنِي : يَا مَنْ هُوَ فِي السِّجْنَ ،
وَجَعَلَهُمَا « صَاحِبِيهِ » ، لَكُونَهُمَا فِيهِ ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِسَكَّانِ الْجَنَّةِ : ﴿ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ ، وَكَذَلِكَ قَالَ لِأَهْلِ النَّارِ ، وَسَمَاهُمْ
« أَصْحَابُهَا » ، لَكُونِهِمْ فِيهَا .

وَقَوْلُهُ : « أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ » ، يَقُولُ : أَعِبَادَةُ أَرْبَابٍ
شَتَّى مُتَفَرِّقِينَ ، وَآلِهَةٍ لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ ، خَيْرٌ أَمِ عِبَادَةُ الْمَعْبُودِ الْوَاحِدِ الَّذِي لَا
ثَانِيَ لَهُ فِي قُدْرَتِهِ وَسُلْطَانِهِ ، الَّذِي قَهَرَ كُلَّ شَيْءٍ فَذَلَّلَهُ وَسَخَّرَهُ ، فَطَاعَهُ طَوْعًا
وَكَرْهًا .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ
سَمِيتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ
أَمْرًا لَا تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاتِهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾

يَعْنِي بِقَوْلِهِ : « مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ » ، مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ .

وَقَالَ : « مَا تَعْبُدُونَ » وَقَدْ ابْتَدَأَ الْخَطَابَ بِخَطَابِ اثْنَيْنِ فَقَالَ : « يَا صَاحِبِي
السِّجْنَ » ، لِأَنَّهُ قَصَدَ الْمَخَاطَبَ بِهِ ، وَمَنْ هُوَ عَلَى الشَّرِكِ بِاللَّهِ مُقِيمٌ مِنْ أَهْلِ
مِصْرَ ، فَقَالَ لِلْمَخَاطَبِ بِذَلِكَ : مَا تَعْبُدُ أَنْتَ وَمَنْ هُوَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ
مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ . « إِلَّا أَسْمَاءُ سَمِيتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ » ، وَذَلِكَ تَسْمِيَتُهُمْ أَوْثَانَهُمْ

يوسف: ٤٠ - ٤١

آلهة أرباباً، شركاً منهم، وتشبيهاً لها في أسمائها التي سمّوها بها الله، تعالى عن أن يكون له مثل أو شبهة. «ما أنزل الله بها من سلطان»، يقول: سموها بأسماء لم يَأْذَنَ لهم بتسميتها، ولا وَضَعَ لهم على أن تلك الأسماء أسماءُها، دلالةٌ ولا حجةٌ، ولكنها اختلاقٌ منهم لها وافتراء.

وقوله: «إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ»، يقول: وهو الذي أمر ألا تعبدوا أنتم وجميع خلقه، إلا الله الذي له الألوهة والعبادة خالصة دون كل ما سواه من الأشياء.

وقوله: «ذلك الدين القيم»، يقول: هذا الذي دَعَوْتُكُمْ إليه من البراءة من عبادة ما سوى الله من الأوثان، وأن تُخْلِصَ العبادة لله الواحد القهار، هو الدينُ القيمُ الذي لا اعوجاجَ فيه، والحقُّ الذي لا شكَّ فيه. «ولكنَّ أكثرَ الناسِ لا يعلمون»، يقول: ولكن أهل الشرك بالله يجهلون ذلك، فلا يعلمون حقيقة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَصْحَبِي السِّجْنَ أَمَّا أَحَدُكُمْ فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ﴿٤١﴾

يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ، مخبراً عن قِيلِ يوسُفَ لِلَّذِينَ دَخَلَا مَعَهُ السِّجْنَ: «يا صاحبي السجن أَمَا أَحَدُكُمْ فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا»، هو الذي رأى أنه يعصرُ خمرًا فيسقي رَبَّهُ - يعني سَيِّدَهُ، وهو ملكهم. «خمرًا»، يقول: يكون صاحبُ شرابه.

وأما الْآخَرُ، وهو الذي رأى أَنَّ عَلَى رَأْسِهِ خَبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ. «فيصلب فتأكل الطيرُ من رأسه»، فذكر أنه لما عَبَّرَ ما أَخْبَرَاهُ بِهِ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ فِي مَنَامِهِمَا، قَالَا لَهُ: مَا رَأَيْنَا شَيْئًا! فقال لهما: «قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ»، يقول:

يوسف: ٤١ - ٤٣

فُرِغَ مِنَ الْأَمْرِ الَّذِي فِيهِ اسْتَفْتَيْتُمَا، وَوَجِبَ حُكْمُ اللَّهِ عَلَيْكُمَا بِالَّذِي أَخْبَرْتُكُمَا بِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنَسَهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قَالَ يَوْسُفُ لِلَّذِي عَلِمَ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْ صَاحِبِيهِ اللَّذَيْنِ اسْتَعْبَرَا لَهُ الرُّوْيَا: «اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ»، يقول: اذْكُرْنِي عِنْدَ سَيِّدِكَ، وَأَخْبِرْهُ بِمَظْلَمَتِي، وَأَنْبِيْ مَحْبُوسٌ بِغَيْرِ جُرْمٍ.

وقوله: «فَأَنَسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ»، وهذا خبرٌ مِنَ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ عَنْ غَفْلَةٍ عَرَضَتْ لِيُوسُفَ مِنْ قِبَلِ الشَّيْطَانِ، نَسِيَ لَهَا ذِكْرَ رَبِّهِ الَّذِي لَوْ بِهِ اسْتِغَاثَ لِأَسْرَعِ بِمَا هُوَ فِيهِ خَلَاصُهُ، وَلَكِنَّهُ زَلَّ بِهَا فَأَطَالَ مِنْ أَجْلِهَا فِي السِّجْنِ حَبْسَهُ، وَأَوْجَعَ لَهَا عَقُوبَتَهُ.

واختلف أهل التأويل في قدر «البضع»، الذي لَبِثَ يَوْسُفُ فِي السِّجْنِ. فقال بعضهم: هو سبع سنين.

وقال آخرون: «البضع»، ما بينَ الثَّلاثِ إِلَى التَّسْعِ.

وقال آخرون: بل هو ما دُونَ الْعَشْرِ.

والصواب في «البضع»، من الثَّلاثِ إِلَى التَّسْعِ، إِلَى الْعَشْرِ، وَلَا يَكُونُ دُونَ الثَّلاثِ. وكذلك ما زَادَ عَلَى الْعَقْدِ إِلَى الْمِئَةِ، وَمَا زَادَ عَلَى الْمِئَةِ فَلَا يَكُونُ فِيهِ «بُضْعٌ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ

يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ سُنبُلَاتٍ خُضِرٍ وَأُخْرَىٰ يَاسْتَكِبُ فِيهَا
الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ﴿٤٣﴾

يعني جَلُّ ثَنَؤُهُ بقوله : وقال مَلِكُ مِصْرَ : إني أرى في المنام سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِيَمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ مِنَ الْبَقَرِ عِجَافٌ . وقال : «إني أرى» ، ولم يَذْكُرْ أَنَّهُ رَأَى فِي مَنَامِهِ وَلَا فِي غَيْرِهِ ، لِتَعَارُفِ الْعَرَبِ بَيْنَهَا فِي كَلَامِهَا إِذَا قَالَ الْقَائِلُ مِنْهُمْ : «أرى أَنِّي أَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا» ، أَنَّهُ خَبَرَ عَنْ رُؤْيَيْهِ ذَلِكَ فِي مَنَامِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ النَّوْمَ . وَأَخْرَجَ الْخَبَرَ جَلُّ ثَنَؤُهُ عَلَى مَا قَدْ جَرَى بِهِ اسْتِعْمَالُ الْعَرَبِ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ .

«وَسَبْعٌ سُنبُلَاتٍ خُضِرٍ» ، يَقُولُ : وَأَرَى سَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضِرٍ فِي مَنَامِي . «وَأُخْرَى» ، يَقُولُ : وَسَبْعًا أُخْرَى مِنَ السُّنْبُلِ . «يَاسْتَكِبُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ» ، يَقُولُ : يَا أَيُّهَا الْأَشْرَافُ مِنْ رِجَالِي وَأَصْحَابِي . «أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ» ، فَاعْبُرُوهَا ، «إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا» ، عَبْرَةً .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ

الْأَحْلَامِ بِعَالَمِينَ ﴿٤٤﴾

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ : قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ سَأَلَهُمْ مَلِكُ مِصْرَ عَنْ تَعْبِيرِ رُؤْيَاةِ : رُؤْيَاكَ هَذِهِ «أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ» ، يَعْنُونَ : أَنَّهَا أَحْلَاطٌ ، رُؤْيَا كَاذِبَةٌ لَا حَقِيقَةَ لَهَا .

وَقَوْلُهُ : «وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالَمِينَ» ، يَقُولُ : وَمَا نَحْنُ بِمَا تَوْوِلُ إِلَيْهِ الْأَحْلَامُ الْكَاذِبَةُ بِعَالَمِينَ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴿٤٥﴾ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ

يوسف: ٤٦ - ٤٧

سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعَ عَجَافٍ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي
أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وقال الذي نَجَا من القتل، من صاحبي السجن اللذَّينِ
استعبرا يوسف الرؤيا. «وَأَذْكُرُ»، يقول: وتَذَكَّرُ ما كان نَسِي من أمر يوسف،
وَذَكَّرَ حاجَتَه للملك التي كان سألَه عند تعبيره رؤياه أَنْ يَذْكُرَهَا له بقوله:
«اذكرني عند ربك». «بعد أمة»، يعني: بعد حين.

وقوله: «أنا أنبئكم بتأويله»، يقول: أنا أُخْبِرُكُمْ بتأويله. «فأرسلوه»،
يقول: فأطلقوني، أمضي لاتيكم بتأويله من عند العالم به.

وفي الكلام محذوف، قد ترك ذكره استغناءً بما ظهر عما ترك، وذلك:
فأرسلوه، فأتى يوسف فقال له، يا يوسف، يا أيها الصديق.

وقوله: «أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعَ عَجَافٍ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ
خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ»، فإن معناه: أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ رُئِينَ فِي الْمَنَامِ،
يَأْكُلُهُنَّ سَبْعَ مِنْهَا عَجَافٍ، وفي سَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ رُئِينَ أَيْضاً، وَسَبْعِ أُخَرَ
مِنْهُنَّ يَابِسَاتٍ. فأما «السَّمَانُ مِنَ الْبَقَرِ»، فإنها السَّنُونُ الْمُخَصَّبَةُ.

وقوله: «وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ»، أما «الخضر»، فهنَّ السَّنُونُ
المَخَاصِبُ، وأما «اليابسات»، فهنَّ الْجُدُوبُ الْمُحُولُ.

وقوله: «لَّعَلِّي أَرْجِعَ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ»، يقول: كي أَرْجِعَ إِلَى
النَّاسِ فَأُخْبِرَهُمْ. «لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ»، يقول: ليعلموا تأويل ما سألتك عنه من
الرؤيا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ
فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا نَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾

يوسف: ٤٧ - ٤٩

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قَالَ يَوْسُفُ لِسَائِلِهِ عَنْ رُؤْيَا الْمَلِكِ: «تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا»، يقول: تَزْرَعُونَ هَذِهِ السَّبْعَ السِّنِينَ، كَمَا كُتِبَ تَزْرَعُونَ سَائِرَ السِّنِينَ قَبْلَهَا عَلَى عَادَتِكُمْ فِيمَا مَضَى.
و«الدَّابُّ»، الْعَادَةُ.

وقوله: «فَمَا خَصَدْتُمْ فَذَرُّوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ»، وَهَذِهِ مَشُورَةُ أَشَارَ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْقَوْمِ، وَرَأَى رَأَاهُمْ صَلاَحًا، يَأْمُرُهُمْ بِاسْتِيقَاءِ طَعَامِهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾

يقول: ثُمَّ يَجِيءُ مِنْ بَعْدِ السِّنِينَ السَّبْعِ الَّتِي تَزْرَعُونَ فِيهَا دَأْبًا سَبْعٌ شِدَادٌ، يَقُولُ: جُدُوبٌ قَحْطَةٌ. «يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ»، يَقُولُ: يُؤْكَلُ فِيهِنَّ مَا قَدَّمْتُمْ فِي إِعْدَادٍ مَا أُعِدَّدْتُمْ لَهُنَّ فِي السِّنِينَ السَّبْعَةِ الْخَصْبَةِ مِنَ الطَّعَامِ وَالْأَقْوَاتِ.

«إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ»، يَقُولُ: إِلَّا يَسِيرًا مِمَّا تُحَرِّزُونَهُ.
و«الْإِحْصَانُ»، التَّصْيِيرُ فِي الْحَصْنِ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ مِنْهُ الْإِحْرَازُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿٤٩﴾

وَهَذَا خَبَرٌ مِنْ يَوْسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلْقَوْمِ عَمَّا لَمْ يَكُنْ فِي رُؤْيَا مَلِكِهِمْ، وَلَكِنَّهُ مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ الَّذِي آتَاهُ اللَّهُ دَلَالَةً عَلَى نُبُوَّتِهِ وَحُجَّةً عَلَى صِدْقِهِ.

يوسف: ٤٩ - ٥٠

ويعني بقوله: «فيه يُغَاثُ النَّاسُ»، بالمطرِ والغيثِ.

وأما قوله: «وفيه يَعْصِرُونَ»، فإنَّ أَهْلَ التَّأْوِيلِ اختلفوا في تأويله.

فقال بعضهم: معناه: وفيه يعصرون العنبَ والسَّمْسَمَ وما أشبه ذلك.

وقال آخرون: معنى قوله: «وفيه يعصرون»، وفيه يحلبون.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالَ الْمَلِكُ أَتَنْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ
قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَأَلَهُ مَا بَالَ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ
عَلِيمٌ ﴿٥٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فلما رجع الرسولُ الذي أرسلوه إلى يُوسُفَ، الذي قال: «أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون»، فأخبرهم بتأويل رؤيا الملكِ عن يوسفَ عَلِمَ الملكُ حقيقةَ ما أَفْتَاهُ به من تأويلِ رؤياه وصِحَّةِ ذلك، وقال الملكُ: اتنوني بالذي عبرَ رؤيائي هذه.

وقوله: «فلما جاءه الرسولُ»، يقول: فلما جاءه رسولُ الملكِ يَدْعُوهُ إلى المَلِكِ. «قال ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ»، يقول: قال يوسفُ للرسولِ: ارجع إلى سَيِّدِكَ. «فاسأله ما بَالَ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ؟» وأبَى أَنْ يَخْرُجَ مع الرسولِ وإجابةَ الملكِ، حتى يعرفَ صِحَّةَ أمره عندهم مما كانوا قَرَفُوهُ به من شَأْنِ النساءِ، فقال للرسولِ: سَلِ الْمَلِكَ ما شَأْنُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، والمرأةَ الَّتِي سُجِّنَتْ بسببِها؟

وقوله: «إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ»، يقول: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ ذُو عِلْمٍ بِصَنِيعِهِنَّ وَأَفْعَالِهِنَّ الَّتِي فَعَلْنَ بِي، ويفعلنَ بغيري من الناسِ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ كُلُّهُ، وهو من وراءِ جزائهنَّ على ذلك.

وقيل : إِنَّ معنى ذلك : إِنَّ سيدي إطفير العزيز، زوج المرأة التي راودتني عن نفسي، ذُو عِلْمٍ ببراءتي مما قَرَفْتَنِي به من السوء.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : قَالَ مَا خَطْبُكُنْ إِذْ رَاودْتُنِّي يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْكَفَنُ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاودْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٥١﴾

وفي هذا الكلام متروكٌ، قد استغنى بدلالة ما ذكر عليه عنه، وهو: «فرجع الرسول إلى الملك من عند يوسف برسالتِهِ، فدعا الملك النسوة اللاتي قَطَعْنَ أيديهن وامرأة العزيز»، فقال لهن: «ما خَطْبُكُنْ إِذْ رَاودْتُنِّي يوسف عن نفسه».

ويعني بقوله: «ما خطبكُن»، ما كَانَ أَمْرُكُنْ، وما كَانَ شَأْنُكُنْ. «إذ راودتن يوسف عن نفسه»، فَأَجَبْنَهُ فَقُلْنَ: «حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ»، تقول: الْآنَ تَبَيَّنَ الْحَقُّ وانكشفَ فظهر. «أنا رَاودْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ» وَإِنَّ يوسفَ لَمِنَ الصَّادِقِينَ في قوله: «هي راودتني عن نفسي».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ﴿٥٢﴾

يعني بقوله: «ذلك ليعلم أني لم أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ»، هذا الْفِعْلُ الذي فعلته، من رَدِّي رسولَ الملكِ إليه، وَتَرْكِي إجابته والخروجَ إليه، ومَسْأَلَتِي إِيَّاهُ أَنْ يَسْأَلَ النسوة اللاتي قَطَعْنَ أيديهن عن شَأْنِهِنَّ إِذْ قَطَعْنَ أيديهن، إنما فعلته ليعلم أني لم أَخُنْهُ في زَوْجَتِهِ. «بالغيب»، يقول: لم أركب منها فاحشةً في حالِ غَيْبَتِهِ

عني . وإذا لم يَرْكَبْ ذَلِكَ بِمَغْيِبِهِ ، فهو في حالِ مشهده إياهُ أُخْرَى أَنْ يَكُونَ بعيداً من ركوبه .

وقوله : «وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ» ، يقول : فعلتُ ذلك ، ليعلمَ سيدي أنني لم أخنه بالغيب . «وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ» ، يقول : وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُسَدِّدُ صَنِيعَ مَنْ خَانَ الْأَمَانَاتِ ، ولا يرشدُ فِعَالَهُمْ فِي خِيَاتِنَهُمْوَهَا .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي إِنْ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَرَحِمَ رَبِّي إِنْ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٣﴾

يقول يوسفُ صلواتُ الله عليه : وما أُبْرِئُ نفسي من الخطأِ والزَّلَلِ فَأُزَكِّيْهَا . «إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ» ، يقول : إِنَّ النَّفْسَ نَفُوسَ الْعِبَادِ ، تَأْمُرُهُمْ بِمَا تَهْوَاهُ ، وَإِنْ كَانَ هَوَاهَا فِي غَيْرِ مَا فِيهِ رَضَى اللَّهُ . «إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي» ، يقول : إِلَّا أَنْ يَرْحَمَ رَبِّي مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ ، فينجيه من اتباعِ هواها وطاعتها فيما تأمرُهُ به من السوء .

ويعني بقوله : «إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ» ، إِنَّ اللَّهَ ذُو صَفْحٍ عَنْ ذُنُوبٍ مَنْ تَابَ مِنْ ذُنُوبِهِ ، بتركه عقوبته عليها وفضيحتة بها . «رحيم» ، به بعد توبته ، أن يعذبه عليها .

وَذَكَرَ أَنَّ يَوْسُفَ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ يَوْسُفَ لَمَّا قَالَ : «ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخْنِه بِالْغَيْبِ» ، قَالَ مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ : وَلَا يَوْمَ هَمَمْتَ بِهَا ! فَقَالَ يَوْسُفُ حَتِينًا : «وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي إِنْ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ» .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْتِنِي بِهَـ أَسْتَخْلَصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿٥٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وقال الملك»، يعني مَلِكُ مِصْرَ الأكبر، وهو فيما ذكر ابن إسحق: الوليد بن الرّيان.

حين تَبَيَّنَ عُذْرُ يوسُفَ، وَعَرَفَ أمانَتَهُ وَعِلْمَهُ، قال لأصحابه: «ائتوني به أستخلصه لنفسي»، يقول: أجعله من خُلصائي دونَ غيري.

وقوله: «فلما كَلَّمَهُ»، يقول: فلما كَلَّمَ الملكُ يوسفَ، وعرفَ براءَتَهُ وَعِظَمَ أمانَتِهِ قال له: إنك، يا يوسفُ، «لدينا مَكِينٌ أَمِينٌ»، أي: مُتَمَكِّنٌ مما أَرَدْتَ وَعَرَضَ لَكَ من حاجةٍ قَبْلَنَا، لِرَفْعَةِ مَكَانِكَ وَمَنْزِلَتِكَ، لدينا. «أَمِينٌ» على ما ائتمنتَ عليه من شيء.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

يقول جَلْ ثَنَاؤُهُ: قال يوسفُ للملك: اجعلني على خزائنِ أرضك. وهذا من يوسف صلواتُ الله عليه، مسألةٌ منه للملكِ أَنْ يُولِيَهُ أَمْرَ طعامِ بلدهِ وَخَرَايجِها، والقيامُ بأسبابِ بلدهِ، ففعلَ ذلك الملكُ به.

وقوله: «إني حفيظٌ عليمٌ»، اختلفَ أهلُ التأويلِ في تأويله.

فقال بعضهم: معنى ذلك: إني حفيظٌ لما اسْتَوْدَعْتَنِي، عليمٌ بما وَلَّيْتَنِي.

وقال آخرون: إني حافظٌ للحسابِ، عليمٌ بالألسُنِ.

وأولى القولين عندنا بالصواب، قولُ مَنْ قال: معنى ذلك: «إني حافظٌ لما استودعتني، عالمٌ بما أوليتني»، لأنَّ ذلكَ عَقِيبُ قَوْلِهِ: «اجعلني على خزائنِ الأرضِ»، ومَسْأَلَتُهُ الملكَ اسْتِكْفَاءَهُ خَزَائِنَ الأرضِ، فكانَ إعلامُهُ بأنَّ عندهَ خَبْرَةٌ

في ذلك وكفايته إياه، أشبه من إعلامه حفظه الحساب، ومعرفته بالألسن.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا
مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وهكذا وطأنًا ليوسفَ في الأرض - يعني أرض مصر -
«يتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ»، يقول: يَتَّخِذُ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ مَنْزَلًا حَيْثُ يَشَاءُ، بعد
الْحَبْسِ وَالضِّيقِ. «نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ»، من خَلَقْنَا، كما أَصْبَنَا يوسُفَ
بِهَا، فَمَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ بعد العبودية والإسارِ، وبعد الإلقاءِ فِي الْجُبِّ. «ولا
نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ»، يقول: ولا نُبْطِلُ جَزَاءَ عَمَلٍ مَنْ أَحْسَنَ فَاطَاعَ رَبَّهُ،
وعَمِلَ بِمَا أَمَرَهُ، وانتهى عما نَهَاهُ عَنْهُ، كما لم نُبْطِلْ جَزَاءَ عَمَلِ يوسُفَ إِذْ
أَحْسَنَ فَاطَاعَ اللَّهَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا جَزَاءَ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا
يَنْقُونَ ﴿٥٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولثوابِ الله في الآخرة. «خيرٌ للذين آمنوا»، يقول:
للذين صَدَّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، مما أعطى يوسفَ في الدنيا من تمكينه له في أرضِ
مِصْرَ. «وكانوا يتقون»، يقول: وكانوا يتقون الله، فيخافون عِقَابَهُ فِي خِلَافِ أَمْرِهِ
واستحلالِ محارِمِهِ، فيطيعونه في أَمْرِهِ ونَهْيِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ
فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٥٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ»، يوسف، «وَهُمْ» ليوسف، «مُنْكَرُونَ»، لا يعرفونه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَتُنُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلا تَرَوْنَ أَنِّي أَوْفِي الْكَيْلِ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿٥٨﴾

يقول: ولما حَمَلَ يوسفُ لإخوته أَبَاعَهُمْ من الطعام، فَأَوْقَرَ لِكُلِّ رَجُلٍ منهم بَعِيرَهُ، قال لهم: «اتنوني بأخٍ لكم من أبيكم»، كَيْمَا أَحْمِلَ لَكُمْ بَعِيرًا آخَرَ، فَتَزِدُوا بِهِ حِمْلَ بَعِيرٍ آخَرَ، «ألا ترون أنني أوفي الكيل»، فلا أبخسه أحداً. «وأنا خير المنزلين»، وأنا خير مَنْ أُنْزِلَ ضَيْفًا عَلَى نَفْسِهِ من النَّاسِ بهذه البلدة، فانا أضيفكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ ﴿٥٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ، مخبراً عن قِيلِ يوسفَ لإخوته: «فإن لم تأتوني به»، بأخيكم من أبيكم. «فلا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي»، يقول: فليس لكم عِنْدِي طَعَامٌ أَكِيلُهُ لَكُمْ. «ولا تَقْرَبُونِ»، يقول: ولا تقربوا بلادِي.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالُوا سَرَوْهُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ﴿٦٠﴾ وَقَالَ لِفَتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضْعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٦١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قال إخوة يوسفَ ليوسفَ، إذ قال لهم: «اتنوني بأخٍ

لكم من أبيكم»: «قالوا سنراودُ عنه أباهُ»، ونسأله أن يُخلِّيه معنا حتى نجيءَ به إليك. «وإنَّا لفاعلون»، يعنون بذلك: وإنَّا لفاعلون ما قلنا لك إنا نفعله من مراودةِ أبينا عن أخينا منه، وَلَنَجْتهِدَنَّ.

وقوله: «وقال لفتياناه اجعلُوا بضاعتَهُمْ في رِحَالِهِمْ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وقال يوسفُ. «لفتياناه»، وهم، غلماناه.

«اجعلوا بضاعتهم في رحالهم»، يقول: اجعلوا أثمانَ الطعامِ التي أخذتموها منهم. «في رِحَالِهِمْ».

فإن قال قائل: ولأَيِّ عِلَّةٍ أَمَرَ يوسفُ فتيانَهُ أن يجعلُوا بضاعةَ إخوته في رحالهم؟

قيل: يحتملُ ذلك أوجهًا:

أحدها: أن يكونَ خَشْيَ أن لا يكونَ عند أبيه دراهم، إذ كانت السنة سنةَ جذبٍ وقحطٍ، فيضِرُّ أخذُ ذلك منهم به، وأحبُّ أن يرجع إليه.

أو: أرادَ أن يَتَسَّعَ بها أبوه وإخوته، مع [قَلَّةٍ] حاجَتِهِم إليه، فردَّه عليهم من حيث لا يعلمون سببَ ردِّه، تَكْرُمًا وتَفَضُّلاً.

والثالث: وهو أن يكونَ أرادَ بذلك أن لا يُخْلِفُوهُ الوعدَ في الرجوع، إذا وَجَدُوا في رِحَالِهِمْ ثمنَ طعامٍ قد قَبَضُوهُ وملكَهُ عليهم غيرهم، عِوَضًا من طعامه، ويتحرَّجُوا من إمساكِهِمْ ثمنَ طعامٍ قد قبضوه حتى يؤدُّوه على صاحِبِهِ، فيكون ذلك أدعى لهم إلى العُودِ إليه.

القولُ في تأويلِ قولِهِ تعالى: فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَمُحْفِظُونَ ﴿٦٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فلما رجع إخوة يوسف إلى أبيهم. «قالوا يا أبانا مُنِعَ منا الكيلُ فأرسل معنا أخانا نَكْتَلُ»، يقول: مُنِعَ منا الكيلُ، فوق الكيل الذي كِيلَ لنا، ولم يُكَلَّ لكل رَجُلٍ مِنَّا إِلَّا كَيْلٌ بَعِيرٍ. «فأرسل معنا أخانا»، بنيامين يَكْتَلُ لنفسه كَيْلٌ بَعِيرٍ آخَرَ زيادةً على كَيْلِ أَبَاعِرْنَا. «وإنا له لحافظون»، من أَنْ يَنَالَهُ مكروهٌ في سفره.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ هَلْ أَمْنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٦٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قال أبوهم يعقوبُ: هل آمَنُكُمْ على أخِيكُمْ من أبيكم، الذي تسألوني أَنْ أُرسلَهُ معكم، إلا كما أَمِنْتُكُمْ على أخيه يوسف من قَبْلُ؟ يقول: من قَبْلِهِ.

واختلفت القراءَةُ في قراءة قوله: «فَالله خَيْر حافِظًا».

فقرأ ذلك عامة قَرَأَهُ أَهْلُ المدينة وبعض الكوفيين والبصريين: ﴿فَالله خَيْرٌ حَفِظًا﴾، بمعنى: والله خَيْرُكُمْ حَفِظًا.

وقرأ ذلك عامة قَرَأَهُ الكوفيين وبعض أهل مكة: ﴿فَالله خَيْرٌ حَافِظًا﴾، بالألف، على توجيه «الحافظ» إلى أنه تفسِيرٌ للخير، كما يقال: «هو خيرُ رجلاً»، والمعنى: فالله خيركم حافِظًا، ثم حذفت «الكاف والميم».

والصوابُ من القولِ في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان متقاربتا المعنى، قد قرأ بكل واحدٍ منهما أهلُ عِلْمٍ بالقرآن، فبأيتهما قرأ القارئُ فمصيبٌ. وذلك أَنَّ مَنْ وَصَفَ الله بأنه خيرهم حَفِظًا، فقد وَصَفَهُ بأنه خيرهم حافِظًا، ومن وصفه بأنه خيرهم حافِظًا، فقد وصفه بأنه خيرهم حَفِظًا.

«وهو أرحم الراحمين»، يقول: والله أرحمُ راحمٍ بخلقه، يرحمُ ضَعْفِي على كِبَرِ سِنِّي، ووَحَدَتِي بفَقْدِ ولدي فلا يُضِيعه، ولكنه يحفظه حتى يَرُدَّهُ عَلَيَّ لرحمته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴿٦٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولما فتح إخوة يوسف متاعهم الذي حملوه من مصر من عند يوسف. «وجدوا بضاعتهم»، وذلك ثمن الطعام الذي اكتالوه منه. «رُدَّتْ إليهم قالوا يا أبانا ما نَبْغِي هذه بضاعتنا رُدَّتْ إلينا»، يعني أنهم قالوا لأبيهم: ماذا نبغي؟ هذه بضاعتنا رُدَّتْ إلينا، تطيباً منهم لنفسه بما صنَّعَ بهم في رَدِّ بضاعتهم إليهم.

وقوله: «ونَمِيرُ أَهْلَنَا»، يقول: ونطلبُ لأهلنا طعاماً فنشتريه لهم. «ونحفظُ أخانا»، الذي تُرسله معنا. «ونَزَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ»، يقول: ونزادُ على أحمالنا من الطعام حملَ بعيرٍ، يُكال لنا ما حملَ بعيرٌ آخرُ من إبلنا «ذلك كَيْلٌ يسيرٍ»، يقول: هذا حملٌ يسير.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٦٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قال يعقوبُ لبنيه: لَنْ أَرْسِلَ أَخَاكُم مَعَكُمْ إِلَى مَلِكٍ

مصر. «حتى تُؤْتُونَ مَوْثِقاً من الله»، يقول: حتى تُعْطُونَ مَوْثِقاً من الله بمعنى «الميثاق»، وهو ما يُؤْتَى به من يمينٍ وَعَهْدٍ. «لَتَأْتُنِي بِهِ»، يقول: لتأتني بأخيكم. «إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ»، يقول: إِلَّا أَنْ يُحِيطَ بِجَمِيعِكُمْ ما لا تَقْدِرُونَ معه على أَنْ تَأْتُونِي بِهِ.

وقوله: «فلما آتوه مَوْثِقَهُم»، يقول: فلما أُعْطَوْهُ عُهُودَهُمْ، «قال»، يعقوبُ «الله على ما نقول»، أنا وأنتم. «وكيل»، يقول: هو شهيدٌ علينا بالوفاء بما نقولُ جميعاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالَ يَبْنَئِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ
وَأَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أَغْنَى عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا
لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٦٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قال يعقوبُ لبنيه، لما أرادوا الخروجَ من عنده إلى مصرَ ليمتاروا الطعامَ: يا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِصْرَ مِنْ طَرِيقٍ وَاحِدٍ، وادخلوا من أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ.

وَذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ لَهُمْ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا رِجَالاً لَهُمْ جَمَالٌ وَهَيَاءٌ، فَخَافَ عَلَيْهِمُ الْعَيْنَ إِذَا دَخَلُوا جَمَاعَةً مِنْ طَرِيقٍ وَاحِدٍ، وَهُمْ وَلَدٌ رَجُلٍ وَاحِدٍ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَفْتَرِقُوا فِي الدِّخُولِ إِلَيْهَا.

وقوله: «وما أغني عنكم من الله من شيء»، يقول: وما أقدرُ أَنْ أَدْفَعَ عَنْكُمْ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ الَّذِي قَدْ قَضَاهُ عَلَيْكُمْ مِنْ شَيْءٍ صَغِيرٍ وَلَا كَبِيرٍ، لِأَنَّ قَضَاءَهُ نَافِذٌ فِي خَلْقِهِ. «إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ»، يقول: ما القضاءُ والحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ دُونَ مَا سِوَاهُ مِنَ الْأَشْيَاءِ، فَإِنَّهُ يَحْكُمُ فِي خَلْقِهِ بِمَا يَشَاءُ، فَيَنْفِذُ فِيهِمْ حُكْمَهُ، وَيَقْضِي فِيهِمْ، وَلَا يُرَدُّ قَضَاؤُهُ. «عليه تَوَكَّلْتُ»، يقول: على الله تَوَكَّلْتُ فَوَثِقْتُ

به فيكم وفي حِفْظِكُمْ عَلَيَّ ، حتى يردكم إليَّ وأنتم سالمون معافون ، لا على دخولكم مصرَ إذا دخلتُموها من أبوابٍ متفرقة . «وعليه فليتكَلِّ المتوكِّلون» ، يقول : وإلى الله فليفوضْ أمورهم المفوضون .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةٌ فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لَمَّا عَلِمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : ولما دخلَ ولَدُ يعقوبَ من حيثُ أمرهم أبوهم ، وذلك دخولهم مصرَ من أبوابٍ متفرقة . «ما كان يُغْنِي» ، دخولهم إياها كذلك . «عنهم» ، من قضاءِ الله الذي قَضَاهُ فيهم فَحْتَمَهُ . «من شيءٍ إِلَّا حَاجَةٌ في نفسِ يعقوبَ قَضَاهَا» ، إِلَّا أنهم قَضَوْا وطراً ليعقوبَ بدخولهم ، لا من طريقٍ واحد ، خوفاً من العينِ عليهم ، فاطمأنتَ نَفْسُهُ أَنْ يكونوا أتوا من قِبَلِ ذلك ، أو نَالَهُمْ من أَجَلِهِ مَكْرُوهٌ .

وقوله : «وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لَمَّا عَلِمْنَاهُ» ، يقول تعالى ذِكْرُهُ : وَإِنَّ يَعْقُوبَ لَذُو عِلْمٍ ، لتعليمنا إياه .

«ولكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ» ، يقولُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : ولكنَّ كَثِيراً من النَّاسِ غيرِ يعقوبَ ، لَا يَعْلَمُونَ ما يَعْلَمُهُ ، لَأَنَا حَرَمْنَاهُ ذَلِكَ فلم يَعْلَمَهُ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : ولما دخلَ ولَدُ يعقوبَ على يوسفَ «آوَىٰ إليه أخاهُ» ، يقول : ضَمَّ إِلَيْهِ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ .

وقوله : «فلا تبتئس»، يقول : فلا تستكين ولا تحزن.

فتأويل الكلام إذاً : فلا تحزن ولا تستكن لشيء سلف من إخوانك إليك في نفسك، وفي أخيك من أمك، وما كانوا يفعلون قبل اليوم بك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ﴿٧١﴾

يقول : ولما حمل يوسف إبل إخوانه ما حملها من الميرة، وقضى حاجتهم.

وقوله : «جعل السقاية في رحل أخيه»، يقول : جعل الإناء الذي يكيل به الطعام في رحل أخيه، يعني : في متاع أخيه ابن أمه وأبيه، وهو بنيامين. وقوله : «ثم أذن مؤذن»، يقول : ثم نادى مُنادٍ. «أيتها العير»، وهي القافلة فيها الأحمال. «إنكم لسارقون».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقَدُونَ ﴿٧٢﴾ قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٣﴾

يقول تعالى ذكره : قال بنو يعقوب، لما نودوا : «أيتها العير إنكم لسارقون»، وأقبلوا على المنادي ومن بحضرتهم يقولون لهم : «ماذا تفقدون»، ما الذي تفقدون؟ «قالوا نفقد صواع الملك»، يقول : فقال لهم القوم : نفقد مشربة الملك.

و«الصواع»، هو الإناء الذي كان يوسف يكيل به الطعام.

يوسف: ٧٢-٧٣

وقوله: «ولمن جاء به حِمْلُ بعير»، يقول: ولمن جاء بالصواعِ حِمْلُ بعيرٍ من الطعام.

وقوله: «وأنا به زعيم»، يقول: وأنا بأن أُوفِّيهِ حِمْلَ بعيرٍ من الطعام إذا جاءني بصواعِ الملك، كفيلاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ﴿٧٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قال إخوةُ يوسف: «تالله»، يعني: والله.

وهذه «التاء» في «تالله»، إنما هي «واو» قُلِبَتْ «تاء»، كما فعل ذلك في «التوراة» وهي من «وَرَيْتَ»، و«الثَّراث»، وهي من «ورثت»، و«التخمة»، وهي من «الوخامة»، قُلِبَتْ الواو في ذلك كله تاء، و«الواو» في هذه الحروف كلها من الأسماء، وليست كذلك في «تالله»، لأنها إنما هي واو القسم. وإنما جعلت تاء، لكثرة ما جرى على ألسِنِ العربِ في الإيمانِ في قولهم: «والله»، فَخُصَّتْ في هذه الكلمة بأن قُلِبَتْ تاء. وَمَنْ قال ذلك في اسم الله فقال: «تالله». لم يقل «تالرحمن» و«تالرحيم»، ولا مع شيءٍ من أسماء الله، ولا مع شيءٍ مما يقسم به، ولا يقال ذلك إلا في «تالله» وحده.

وقوله: «لقد علمتم ما جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ»، يقول: لقد علمتم ما جِئْنَا لِنُعْصِي اللَّهَ فِي أَرْضِكُمْ.

فإنَّ قَالَ قائل: وما كان عِلْمُ مَنْ قِيلَ له: «لقد علمتم ما جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ»، بأنهم لم يجيئوا لذلك، حتى استجازوا قائلو ذلك أن يقولوه؟ قيل: استجازوا أن يقولوا ذلك، لأنهم، فيما ذُكِرَ، ردُّوا البضاعةَ التي

يوسف: ٧٣ - ٧٦

وجدوها في رحالهم، فقالوا: لو كُنَّا سُرَّاقًا، لم نَرُدَّ عليكم البضاعة التي وجدناها في رحالنا.

وقيل: إنهم كانوا قد عُرِفُوا في طريقهم ومسيرهم أنهم لا يظلمون أحدًا، ولا يتناولون ما ليس لهم، فقالوا ذلك حين قيل لهم: «إنكم لسارقون».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ** **٧٦** **قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وَجَدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ** **٧٥**

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قال أصحاب يوسف لإخوته: فما ثواب السَّرَقِ إِنْ كنتم كاذِبِينَ في قولكم: «ما جئنا لِنُفْسِدَ في الأرضِ وما كنا سارقين»؟ «قالوا جزاؤه مَنْ وَجَدَ في رَحْلِهِ فهو جزاؤه»، يقول جَلُّ ثَنَاؤُهُ: وقال إخوة يوسف: ثواب السَّرَقِ مَنْ وَجَدَ في متاعه السرقة «فهو جزاؤه»، يقول: فالذي وَجَدَ ذلك في رحله ثوابه بَأَن يُسَلَّمَ بِسَرِقَتِهِ إِلَى مَنْ سَرَقَ مِنْهُ حَتَّى يَسْتَرْقَهُ. «كذلك نجزي الظالمين»، يقول: كذلك نفعل بِمَنْ ظَلَمَ ففعل ما ليس له ففعله، مِنْ أَخِيهِ مَا لَ غَيْرِهِ سَرَقًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ** **٧٦**

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ففتش يوسف أَوْعِيَّتَهُمْ وَرِحَالَهُمْ، طالبًا بذلك صَوَاعَ الْمَلِكِ، فبدأ في تفتيشه بأوعية إخوته من أبيه، فجعل يُفْتَشُّهَا وِعَاءً وَِعَاءً قَبْلَ

وعاء أخيه من أبيه وأمه، فإنه أخر تفتيشه، ثم فُتِشَ آخِرَهَا وعاء أخيه، فاستخرج الصُّواعَ من وعاء أخيه.

وقوله: «كذلك كِدْنَا ليوسف»، يقول: هكذا صنعنا ليوسف، حتى يخلص أخاه لأبيه وأمه من إخوته لأبيه، بإقرارٍ منهم أن له أن يأخذه منهم ويحتبسه في يديه، ويحول بينه وبينهم. وذلك أنهم قالوا، إذ قيلَ لهم: «ما جزاؤه إن كنتم كاذبين»: جزاء من سرق الصُّواعَ، أن مَنْ وُجِدَ ذلك في رَحْلِهِ فهو مُسْتَرْقٌ به. وذلك كان حُكْمُهُم في دينهم. فكاذ الله ليوسف، كما وَصَفَ لنا، حتى أخذ أخاه منهم، فصارَ عنده بِحُكْمِهِم وصُنِعِ الله له.

وقوله: «ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله»، يقول: ما كان يوسف ليأخذ أخاه في حكم ملك مصر وقضائه وطاعته منهم، لأنه لم يكن من حُكْمِ ذلك الملك وقضائه أن يُسْتَرْقَ أحدٌ بالسُّرْقِ، فلم يكن ليوسف أخذ أخيه في حكم ملك أرضه، إلا أن يشاء الله بكيدِهِ الذي كاده له، حتى أسلمَ مَنْ وُجِدَ في وعائه الصُّواعَ إخوته ورفقاؤه بحُكْمِهِم عليه، وطابت أنفسهم بالتسليم.

وقوله: «نرفع درجات مَنْ نشاء»، بمعنى: نرفع مَنْ نشاء مراتب ودرجات في العلم على غيره، كما رفعنا يوسف.

وقوله: «فوق كُلِّ ذي عِلْمٍ عليم»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وفوق كُلِّ عالمٍ من هو أعلم منه، حتى ينتهي ذلك إلى الله. وإنما عَنَى بذلك أن يوسف أعلم إخوته، وأن فوق يوسف مَنْ هو أعلم من يوسف، حتى ينتهي ذلك إلى الله.

إن قالَ لنا قائلٌ: وكيف جازَ ليوسف أن يجعلَ السقايةَ في رحل أخيه، ثم يُسَرِّقَ قوماً أبرياءَ من السُّرْقِ، ويقول: «أيتها العيرُ إنكم لسارقون»؟ قيلَ: إن قوله: «أيتها العيرُ إنكم لسارقون»، إنما هو خبرٌ من الله عن

مُؤَذَّنٌ أَدَّنَ بِهِ، لَا خَبَرَ عَنْ يَوْسُفَ. وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ الْمُؤَذَّنُ أَدَّنَ بِذَلِكَ عَنْ أَمْرِ يَوْسُفَ، وَاسْتَجَازَ الْأَمْرَ بِالنَّدَاءِ بِذَلِكَ، لَعَلَّمَهُ بِهِمْ أَنَّهُمْ قَدْ كَانُوا سَرَقُوا سَرِقَةً فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ، فَأَمَرَ الْمُؤَذَّنُ أَنْ يَنَادِيَهُمْ بِوَصْفِهِمْ بِالسَّرْقِ، وَيَوْسُفَ يَعْنِي ذَلِكَ السَّرْقَ لَا سَرَقَهُمُ الصُّوَاعَ. وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ التَّأْوِيلِ: إِنَّ ذَلِكَ كَانَ خَطَأً مِنْ فِعْلِ يَوْسُفَ، فَعَاقَبَهُ اللَّهُ بِإِجَابَةِ الْقَوْمِ إِيَّاهُ: «إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَه مِنْ قَبْلٍ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلٍ فَأَسْرَهَا يَوْسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿٧٧﴾

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: «قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلٍ»، يَعْنُونَ أَخَاهُ لِأَيِّهِ وَأُمَّهُ، وَهُوَ يَوْسُفُ.

وَيَعْنِي بِقَوْلِهِ: «فَأَسْرَهَا»، فَاضْمَرَهَا.

وَقَوْلُهُ: «وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ»، يَقُولُ: وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَكْذِبُونَ فِيمَا تَصِفُونَ بِهِ أَخَاهُ بَنِيَامِينَ.

فَمَعْنَى الْكَلَامِ إِذَا: فَأَسْرَهَا يَوْسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، قَالَ: أَنْتُمْ شَرُّ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلًا مِمَّنْ وَصَفْتُمُوهُ بِأَنَّهُ سَرَقَ، وَأَخْبْتُ مَكَانًا، بِمَا سَلَفَ مِنْ أَفْعَالِكُمْ، وَاللَّهُ عَالِمٌ بِكَذِبِكُمْ، وَإِنْ جَهِلَهُ كَثِيرٌ مِمَّنْ حَضَرَ مِنَ النَّاسِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالُوا يَتَّيَمَّنُ الْأَعَزُّ زِينًا لَهُ - أَبَاشِي خَاكِيرًا فَخُذْ أَحَدًا مَكَانَهُ - إِنَّا نَرْنَكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٧٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قَالَتْ إِخْوَةُ يُوسُفَ لِيُوسُفَ: «يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ»، يَا أَيُّهَا الْمَلِكُ. «إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا»، كَلِفًا بِحَبِّهِ، يَعْنُونَ يَعْقُوبَ. «فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ»، يَعْنُونَ: فَخُذْ أَحَدًا مِنَّا بَدَلًا مِنْ بَنِيَامِينَ، وَخَلِّ عَنْهُ. «إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ»، يقول: إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ فِي أَفْعَالِكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ ﴿٧٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قَالَ يُوسُفُ لِإِخْوَتِهِ: «مَعَاذَ اللَّهِ»، أَعُوذُ بِاللَّهِ. «أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ»، يقول: أَسْتَجِيرُ بِاللَّهِ مِنْ أَنْ نَأْخُذَ بَرِيئًا بِسُقِيمٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَمَّا اسْتِئْذِنُوا مِنْهُ خَالَصُوا خِيَةً قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿٨٠﴾

يعني تعالى ذِكْرُهُ: «فَلَمَّا اسْتِئْذِنُوا مِنْهُ»، فَلَمَّا يَسْتَأْذِنُوا مِنْهُ مِنْ أَنْ يُخْلِيَ يُوسُفَ عَنْ بَنِيَامِينَ، وَيَأْخُذَ مِنْهُمْ وَاحِدًا مَكَانَهُ، وَأَنْ يُجِيبَهُمْ إِلَى مَا سَأَلُوهُ مِنْ ذَلِكَ.

وقوله: «خَالَصُوا خِيَةً»، يقول بعضهم لبعض يتناجون، لَا يَخْتَلِطُ بِهِمْ غَيْرُهُمْ.

وقوله: «قَالَ كَبِيرُهُمْ»، اختلف أهل العلم في المعنى بذلك.

فقال بعضهم: عَنَى به كِبِيرُهُمْ في العقل والعلم، لا في السن، وهو شمعون. قالوا: وكان روبيل أكبر منه في الميلاد.

وقال آخرون: بل عَنَى به كِبِيرُهُمْ في السن، وهو روبيل.

وأولى الأقوال في ذلك بالصحة، قول مَنْ قال: عَنَى بقوله: «قال كِبِيرُهُمْ»، روبيل، لإجماع جميعهم على أنه كان أكبرهم سناً. ولا تفهم العرب في المخاطبة إذا قيل لهم: «فلانٌ كِبِيرُ القوم»، مطلقاً بغير وصلٍ، إلا أحد معنيين: إما في الرياسة عليهم والسؤدد، وإما في السن. فأما في العقل، فإنهم إذا أرادوا ذلك وصلّوه فقالوا: «هو كِبِيرُهُمْ في العقل». فأما إذا أطلق بغير صلته بذلك، فلا يفهم إلا ما ذكرت.

وقد قال أهل التأويل: لم يكن لشمعون وإن كان قد كان من العلم والعقل المكان الذي جعله الله به على إخوته رياسةً وسؤدداً، فيعلم بذلك أنه عَنَى بقوله: «قال كِبِيرُهُمْ». فإذا كان ذلك كذلك، فلم يَبْقَ إلا الوجه الآخر، وهو الكبر في السن. وقد قال الذين ذكرنا جميعاً: «روبيّل كان أكبر القوم سناً»، فصَحَّ بذلك القول الذي اخترناه.

وقوله: «ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم مَوْتَقاً من الله»، يقول: ألم تعلموا، أيها القوم، أن أباكم يعقوب قد أخذ عليكم عهدَ الله وموآثيقَهُ: لَنَأْتِيَنَّ به جميعاً إلا أن يُحَاطَ بكم. «ومن قَبْلُ ما فَرَطْتُمْ في يوسف»، ومن قبل فِعَلْتِكُمْ هذه، تفريطكم في يوسف. يقول: أو لم تعلموا من قبل هذا تفريطكم في يوسف؟

وقوله: «فَلَنْ أُبْرِخَ الأرضَ»، التي أنا بها، وهي مصر، فأفارقها. «حتى يأذن لي أبي»، بالخروج منها.

وقوله: «أو يحكمَ الله»، أو يقضي لي ربي بالخروج منها، وترك أخي

يوسف: ٨٠ - ٨١

بنيامين، وإلا فإنني غير خارج. «وهو خيرُ الحاكمين»، يقول: والله خيرُ مَنْ حَكَمَ، وأعدُلُ من فَصَلَ بين الناس.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَرْجِعُوا إِلَيَّ أَيُّكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمَنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ﴿٨١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ، مخبراً عن قِيلِ روبيل لإخوته، حين أخذ يوسف أخاه بالصواع الذي اسْتُخْرِجَ من وعائه: ارجعوا، إخوتي، إلى أبيكم يعقوب فقولوا له: يا أبانا، إِنَّ ابْنَكَ بنيامين سرق.

واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك.

فقال بعضهم: معناه: وما قلنا إنه سَرَقَ إلا بظاهرِ عَلِمْنَا بأن ذلك كذلك، لأنَّ صواعَ الملك أُصِيبَ في وعائه دونَ أوعيةٍ غيره.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وما شهدنا عند يوسف، بأن السارقَ يُؤْخَذُ بسرقة، إلا بما علمنا.

وقوله: «وما كنا للغيب حافظين»، يقول: وما كنا نرى أن ابنك يسرق ويصير أمرنا إلى هذا، وإنما قلنا: «ونحفظ أختانا»، ممَّا لنا إلى حِفْظِهِ منه السبيل.

وأولى التأويلين بالصوابِ عندنا في قوله: «وما شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا»، قول مَنْ قال: وما شهدنا بأن ابنك سَرَقَ إلا بما علمنا من رؤيتنا للصواعِ في وعائه، لأنه عَقِيبُ قوله: «إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ»، فهو بأن يكونَ خبراً عن شهادتهم بذلك، أولى من أن يكونَ خبراً عما هو منفصل.

وذكر أن: «الغيب»، في لغة حَمِيرَ، هو الليلُ بعينه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَسَلِّ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٨٢﴾

يقول : وَإِنْ كُنْتَ مُتِّهِماً لَنَا ، لَا تُصَدِّقْنَا عَلَى مَا نَقُولُ مِنْ أَنَّ ابْنَكَ سَرَقَ : «فاسأل القرية التي كنا فيها» ، وهي مصر ، يقول : سَلْ مَنْ فِيهَا مِنْ أَهْلِهَا . «والعير التي أقبلنا فيها» ، وهي القافلة التي كنا فيها ، التي أقبلنا منها معها ، عن خبر ابنك وحقيقة ما أخبرناك عنه من سَرَقِهِ ، فَإِنَّكَ تَخْبِرُ مُصْداقَ ذَلِكَ . «وإننا لصادقون» ، فيما أخبرناك من خبره .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٨٣﴾

في الكلام متروك ، وهو : فرجع إخوة بنيامين إلى أبيهم وتخلّف روبيل ، فأخبروه خبره ، فلما أخبروه أنه سَرَقَ . «قال بل سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً» ، يقول : بَلْ زَيَّنْتَ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً هَمَمْتُمْ بِهِ وَأَرَدْتُمُوهُ . «فصبرٌ جميل» ، يقول : فصبري على ما نالني من فقد ولدي ، صبرٌ جميل لا جَزَعَ فِيهِ وَلَا شَكَايَةَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِأَوْلَادِي جَمِيعاً فِيرُدُّهُمْ عَلَيَّ . «إنه هو العليم» ، بوحدتي ، وبفقدهم وحزني عليهم ، وَصِدْقِ مَا يَقُولُونَ مِنْ كَذِبِهِ . «الحكيم» ، في تدبيره خَلْقَهُ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسْفَى عَلَى يُوسُفَ وَأَبْيَضَ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٨٤﴾

يعني تعالى ذِكْرَهُ ، بقوله : «وتولى عنهم» ، وَأَعْرَضَ عَنْهُمْ يَعْقُوبُ . «وقال يا أسفا على يوسف» ، يعني : يَا حَزَنًا عَلَيْهِ .

يقال : إِنَّ «الأسف» ، هو أشدُّ الحزنِ والتَّندُّمِ . يقال منه : «أسِفْتُ على كذا آسَفُ عليه آسَفاً» .

يقول الله جَلَّ ثَنَاهُ : وَايَضَّتْ عَيْنَا يَعْقُوبَ مِنَ الْحَزَنِ . «فهو كظيم» ، يقول : فهو مكظومٌ على الحزنِ ، يعني أنه مملوءٌ منه ، مُتَمَسِّكٌ عليه لا يُبَيِّنُهُ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَوْا تَذْكُرُ يَوْسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ﴿٨٥﴾

يعني تعالى ذِكْرُهُ : قال وَلَدُ يَعْقُوبَ الَّذِينَ انصَرَفُوا إِلَيْهِ مِنْ مِصْرَ لَهُ ، حِينَ قَالَ : «يا أسفا على يوسف» : تالله لا تزال تذكر يوسف .

وقوله : «حتى تكون حَرَضًا» ، يقول : حتى تكونَ ذِنْفَ الجِسمِ مَخْبُولَ الْعَقْلِ .

وَأَصْلُ «الحرَض» ، الفسادُ فِي الْجِسْمِ وَالْعَقْلِ مِنَ الْحَزَنِ أَوْ الْعَشَقِ . وقوله : «أو تكون من الهالكين» ، يقول : أو تكون مِمَّنْ هَلَكَ بِالْمَوْتِ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : قال يَعْقُوبُ لِلْقَائِلِينَ لَهُ مِنْ وَلَدِهِ : «تالله تَفْتَأُ تَذْكُرُ يَوْسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ» : لستُ إِلَيْكُمْ أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي ، وَإِنَّمَا أَشْكُو ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ .

ويعني بقوله : «إنما أشكو بَثِّي» ، ما أشكو هَمِّي وَحُزْنِي إِلَّا إِلَى اللَّهِ .

وأما قوله: «وأعلم من الله ما لا تعلمون»، فإن ابن عباس كان يقول في ذلك، فيما ذكر عنه: أعلم أن رؤيا يوسف صادقة، وأني سأسجد له.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَسْبِيْ اٰذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُوسُفَ وَاَخِيْهِ وَلَا تَأْتِسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِنَّهُ لَا يَأْتِسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُوْنَ

يقول تعالى ذكره، حين طمع يعقوب في يوسف قال لبيه: «يا بني اذهبوا»، إلى الموضع الذي جئتم منه وخلفتم أخويكم به. «فتحسسوا من يوسف»، يقول: التمسوا يوسف وتعرفوا من خبره.

«وأخيه»، يعني: بنيامين. «ولا تياسوا من روح الله»، يقول: ولا تقنطوا من أن يرّوح الله عنا ما نحن فيه من الحزن على يوسف وأخيه بفرج من عنده، فيريّنيهما. «إنه لا يئأس من روح الله»، يقول: لا يقنط من فرجه ورحمته، ويقطع رجاءه منه. «إلا القوم الكافرون»، يعني: القوم الذين يجحدون قدرته على ما يشاء تكوينه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضْعَةٍ مُّزْجَلَةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ

وفي الكلام متروك قد استغني بذكر ما ظهر عما حذف، وذلك: فخرجوا راجعين إلى مصر حتى صاروا إليها فدخلوا على يوسف. «فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر»، أي الشدة من الجذب والقحط «وجئنا ببضاعة مزجاة».

وَعَنَى بِقَوْلِهِ : « وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ » ، بِدِرَاهِمٍ ، أَوْ ثَمَنٍ لَا يَجُوزُ فِي ثَمَنِ الطَّعَامِ إِلَّا لِمَنْ يَتَجَاوَزُ فِيهَا .

وَقَوْلُهُ : « فَأَوْفٍ لَنَا الْكَيْلَ » ، يَقُولُ : فَأَتَمَّ لَنَا حَقَقْنَا فِي الْكَيْلِ بِهَا ، وَأَعْطَيْنَا بِهَا مَا كُنْتَ تُعْطِينَا قَبْلُ بِالثَّمَنِ الْجَيِّدِ وَالْدِرَاهِمِ الْجَائِزَةِ الْوَافِيَةِ الَّتِي لَا تَرُدُّ .

وَقَوْلُهُ : « وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا » ، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ : قَالُوا : وَتَفَضَّلْ عَلَيْنَا بِمَا بَيْنَ سِعْرِ الْجِيَادِ وَالرَّدِيَّةِ ، فَلَا تَنْقُصْنَا مِنْ سَعْرِ طَعَامِكَ ، لَرَدِيٍّ بِضَاعَتَنَا . « إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ » ، يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ يُثِيبُ الْمُتَفَضِّلِينَ عَلَى أَهْلِ الْحَاجَةِ بِأَمْوَالِهِمْ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴿٨٨﴾

ذَكَرَ أَنَّ يُوسُفَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَمَّا قَالَ لَهُ إِخْوَتُهُ : « يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلْنَا الضَّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفٍ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ » ، أَدْرَكَتْهُ الرِّقَّةُ ، وَبَاحَ لَهُمْ بِمَا كَانَ يَكْتُمُهُمْ مِنْ شَأْنِهِ .

فَتَأْوِيلُ الْكَلَامِ : هَلْ تَذْكُرُونَ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ ، إِذْ فَرَّقْتُمْ بَيْنَهُمَا ، وَصَنَعْتُمْ مَا صَنَعْتُمْ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ؟ يَعْنِي : فِي حَالِ جَهْلِكُمْ بِعَاقِبَةِ مَا تَفْعَلُونَ بِيُوسُفَ ، وَمَا إِلَيْهِ صَائِرُ أَمْرِهِ وَأَمْرُكُمْ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : قَالُوا أَأَتَاكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قَالَ إِخْوَةُ يَوْسُفَ لَهُ، حِينَ قَالَ لَهُمْ ذَلِكَ يَوْسُفُ: «إِنَّكَ لَأَنْتَ يَوْسُفُ؟» فَقَالَ: نَعَمْ أَنَا يَوْسُفُ. «وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا»، بَأَنْ جَمَعَ بَيْنَنَا بَعْدَ مَا فَرَّقْتُمْ بَيْنَنَا. «إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ»، يَقُولُ: إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ فَيَرَاقِبَهُ بِأَدَاءِ فَرَائِضِهِ وَاجْتِنَابِ مَعَاصِيهِ. «وَيَصْبِرْ»، يَقُولُ: وَيَكْفُفْ نَفْسَهُ فَيَحْبِسُهَا عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ عِنْدَ مَصِيبَةٍ نَزَلَتْ بِهِ مِنَ اللَّهِ. «فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَضِيْعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ»، يَقُولُ: فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُبْطِلُ ثَوَابَ إِحْسَانِهِ وَجَزَاءَ طَاعَتِهِ إِيَّاهُ فِيمَا أَمَرَهُ وَنَهَاها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ» ﴿٩١﴾

يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: قَالَ إِخْوَةُ يَوْسُفَ لَهُ: تَاللَّهِ لَقَدْ فَضَّلَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا، وَآثَرَكَ بِالْعِلْمِ وَالْحِلْمِ وَالْفَضْلِ. «وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ»، يَقُولُ: وَمَا كُنَّا فِي فِعْلِنَا الَّذِي فَعَلْنَا بِكَ، فِي تَفْرِيقِنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَبِيكَ وَأَخِيكَ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ صَنِيعِنَا الَّذِي صَنَعْنَا بِكَ، إِلَّا خَاطِئِينَ. يَعْنُونَ: مَخْطِئِينَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ» ﴿٩٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قَالَ يَوْسُفُ لِإِخْوَتِهِ: «لَا تَثْرِيبَ»، يَقُولُ: لَا تَغْيِيرَ عَلَيْكُمْ، وَلَا إِفْسَادَ لِمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنَ الْحَرَمَةِ وَحَقِّ الْأَخَوَةِ، وَلَكِنْ لَكُمْ عِنْدِي الصَّفْحُ وَالْعَفْوُ.

وقوله: «يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ»، وَهَذَا دَعَاءٌ مِنْ يَوْسُفَ لِإِخْوَتِهِ، بِأَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ فِيمَا أَتَوْا إِلَيْهِ وَرَكِبُوا مِنْهُ مِنَ الظُّلْمِ. يَقُولُ:

يوسف: ٩٢-٩٥

عَفَا اللَّهُ لَكُمْ عَنْ ذُنُوبِكُمْ وَظَلَمِكُمْ، فَسْتَرَهُ عَلَيْكُمْ. «وهو أرحمُ الراحمين»،
يقول: والله أرحمُ الراحمينَ لمن تابَ من ذنبه، وأتابَ إلى طاعته بالتوبة من
معصيته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِهِ
أَبَى يَأْتِ بِصِيرًا وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٣﴾

ذَكَرَ أَنَّ يَوْسُفَ ﷺ لَمَّا عَرَفَ نَفْسَهُ إِخْوَتَهُ، سَأَلَهُمْ عَنْ أَبِيهِمْ فَقَالُوا: ذَهَبَ
بَصْرُهُ مِنَ الْحُزَنِ! فَعِنْدَ ذَلِكَ أَعْطَاهُمْ قَمِيصَهُ وَقَالَ لَهُمْ: «اذْهَبُوا بِقَمِيصِي
هَذَا».

وقوله: «يَأْتِ بِصِيرًا»، يقول: يُعْذُ بِصِيرًا. «وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ»،
يقول: وَجِئُونِي بِجَمِيعِ أَهْلِكُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي
لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ ﴿٩٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَلَمَّا فَصَلَتِ عِيرُ بَنِي يَعْقُوبَ مِنْ عِنْدِ يَوْسُفَ مُتَوَجِّهَةً
إِلَى يَعْقُوبَ، قَالَ أَبُوهُمْ يَعْقُوبُ: «إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يَوْسُفَ». ذَكَرَ أَنَّ الرِّيحَ
اسْتَأْذَنْتَ رَبَّهَا فِي أَنْ تَأْتِيَ يَعْقُوبَ بِرِيحِ يَوْسُفَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُ الْبَشِيرُ، فَأَذِنَ لَهَا،
فَأَتَتْهُ بِهَا.

وأما قوله: «لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ»، فإنه يعني: لَوْلَا أَنْ تُعَنِّفُونِي، وَتُعْجِزُونِي،
وَتُلْوِمُونِي، وَتُكْذِّبُونِي.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالُوا تَأَلَّاهُ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ ﴿٩٥﴾

يوسف: ٩٥ - ٩٩

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قال الذين قال لهم يعقوبُ من ولده: «إني لأجدُ ريحَ يوسف لولا أن تفندون»: تالله، أيها الرجلُ، إنك من حُبِّ يوسفَ وذِكْرِه لفي خطئِكَ وزللِكَ القديم، لا تنساه ولا تتسلى عنه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فلما أن جاء يعقوبَ البشيرُ من عند ابنه يوسف، وهو المبشِّرُ برسالةِ يوسفَ، وذلك بريدُ، فيما ذكر، كان يوسفُ أبردهُ إليه. وقوله: «ألقاهُ على وجهه»، يقول: ألقى البشيرُ قميصَ يوسفَ على وجهِ يعقوبَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ﴿٩٧﴾ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٩٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قال ولد يعقوبَ الذين كانوا فرّقوا بينه وبين يوسف: يا أبانا سل لنا ربَّكَ يَغْفُ عَنَّا، ويسترَ علينا ذُنُوبنا التي أذنبناها فيكَ وفي يوسفَ، فلا يعاقبنا بها في القيامة. «إنا كنا خاطئين»، فيما فعلنا به، فقد اعترفنا بذُنُوبنا. «قال سوفَ استغفرُ لكم ربي»، يقول جَلَّ ثَنَاهُ: قال يعقوبُ: سوفَ أسألُ ربي أن يغفوَ عنكم ذُنُوبَكُمْ التي أذنبتموها فيَّ وفي يوسفَ.

وقوله: «إنه هو الغفور الرحيم»، يقول: إن ربي هو الساترُ على ذُنُوبِ التائبينَ إليه من ذُنُوبهم. «الرحيم»، بهم أن يُعَذِّبَهُمْ بعد توبتهم منها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ

أَبُوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِينَ ﴿٩٩﴾ وَرَفَعَ أَبُوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَتَابَتِ هَذَا تَوَلَّى رُءُوسِي مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿١٠٠﴾

يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ، فلما دخل يعقوبُ وولده وأهلُهم على يوسف. «آوى إليه أبويه»، يقول: ضَمَّ إليه أبويه، فقال لهم: «ادخلوا مصرَ إن شاء الله آمين».

فإن قال قائل: وكيف قال لهم يوسف: «ادخلوا مصرَ إن شاء الله آمين»، بعدما دخلوها، وقد أخبرَ الله عزَّ وجلَّ عنهم أنهم لما دخلوها على يوسف وضَمَّ إليه أبويه، قال لهم هذا القول؟

قيل: قد اختلفَ أهلُ التأويلِ في ذلك.

فقال بعضهم: إنَّ يعقوبَ إنما دخلَ على يوسفَ هو وولده، وآوى يوسفُ أبويه إليه قبل دخولِ مصر. قالوا: وذلك أن يوسفَ تلقَّى أباهُ تَكْرَمَةً له قبل أن يدخلَ مصر، فأواهُ إليه، ثم قال له ولمن معه: «ادخلوا مصرَ إن شاء الله آمين»، بها قبل الدخول.

وقال آخرون: بل قوله: «إن شاء الله»، استثناءٌ من قولِ يعقوبَ لبنيه: «أستغفر لكم ربي». قال: وهو من المؤخَّر الذي معناه التقديمُ. قالوا: وإنما معنى الكلام: قال: أستغفرُ لكم ربي إن شاء الله إنه هو الغفورُ الرحيم، فلما دخلوا على يوسفَ آوى إليه أبويه، وقال ادخلوا مصرَ، ورفع أبويه.

والصواب من القول في ذلك عندنا قولُ مَنْ قال: إنَّ يوسفَ قال ذلك

يوسف: ١٠٠

لأبويه وَمَنْ مَعَهُمَا مِنْ أَوْلَادِهِمَا وَأَهَالِيهِمْ قَبْلَ دُخُولِهِمْ مِصْرَ حِينَ تَلَقَّاهُمْ، لَأَنَّ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِ التَّنْزِيلِ كَذَلِكَ، فَلَا دَلَالَةَ تَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ، وَلَا وَجْهَ لِتَقْدِيمِ شَيْءٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَنْ مَوْضِعِهِ أَوْ تَأْخِيرِهِ عَنْ مَكَانِهِ إِلَّا بِحُجَّةٍ وَاضِحَةٍ.

وقيل: عُنِيَ بقوله: «آوَى إِلَيْهِ أَبُوهُ» أَبُوهُ وَخَالَتُهُ. وقال الذين قالوا هذا القول: كَانَتْ أُمُّ يُوسُفَ قَدْ مَاتَتْ قَبْلُ، وَإِنَّمَا كَانَتْ عِنْدَ يَعْقُوبَ يَوْمَئِذٍ خَالَتُهُ أُخْتُ أُمِّهِ، كَانَ نَكَحَهَا بَعْدَ أُمِّهِ.

وقال آخرون: بَلْ كَانَ أَبَاهُ وَأُمُّهُ.

وأوَّلَى القولين فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ مَا قَالَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ، لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْأَغْلَبُ فِي اسْتِعْمَالِ النَّاسِ وَالْمُتَعَارِفِ بَيْنَهُمْ فِي «أَبُوَيْنَ»، إِلَّا أَنْ يَصِحَّ مَا يَقَالُ مِنْ أَنَّ أُمَّ يُوسُفَ كَانَتْ قَدْ مَاتَتْ قَبْلَ ذَلِكَ بِحُجَّةٍ يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهَا، فَيُسَلِّمَ حِينَئِذٍ لَهَا.

وقوله: «وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمَنِينَ»، مِمَّا كُنْتُمْ فِيهِ فِي بَادِيَتِكُمْ مِنَ الْجَدْبِ وَالْقَحْطِ.

وقوله: «رَفَعَ أَبُوهُ عَلَى الْعَرْشِ»، يَعْنِي: عَلَى السَّرِيرِ.

وقوله: «وَاخْرُؤْا لَهُ سُجَّدًا»، يَقُولُ: وَخَرَّ يَعْقُوبُ وَوَلَدُهُ وَأُمُّهُ لِيُوسُفَ سُجَّدًا. وَكَانَتْ تَحِيَّةُ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ أَنْ يَسْجُدَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ.

وإِنَّمَا عَنِيَ مَنْ ذَكَرَ بِقَوْلِهِ: «إِنَّ السُّجُودَ كَانَ تَحِيَّةً بَيْنَهُمْ»، أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْهُمْ عَلَى الْخُلُقِ، لَا عَلَى وَجْهِ الْعِبَادَةِ مِنْ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَزَلْ مِنْ أَخْلَاقِ النَّاسِ قَدِيمًا قَبْلَ الْإِسْلَامِ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الْعِبَادَةِ مِنْ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ، قَوْلُ أَعَشَى بَنِي ثَعْلَبَةَ^(١):

(١) ديوانه: ٣٩.

فَلَمَّا أَتَانَا بُعِيدَ الْكَرَى سَجَدْنَا لَهُ وَرَفَعْنَا عَمَارًا
وقوله: «يا أبتِ هذا تأويلُ رؤيائي من قَبْلُ قد جعلها ربي حقًا»، يقول
جَلْ ثَنَاؤُهُ: قال يوسفُ لأبيه: يا أبتِ، هذا السجودُ الذي سجدتَ أنت وأمي
وإخوتي لي. «تأويلُ رؤيائي من قبل»، يقول: ما آلتُ إليه رؤيائي التي كنتُ
رأيتها، وهي رؤياه التي كان رآها قَبْلُ صنيعِ إخوته به ما صنعوا: أنْ أحدَ عشرَ
كوكبًا والشمس والقمر له ساجدون. «قد جعلها ربي حقًا»، يقول: قد حققها
ربي، لمجيء تأويلها على الصَّحَّة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ
تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي
مُسْلِمًا وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿١٠١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قال يوسف، بعد ما جمع الله له أبويه وإخوته، وبسطَ
عليه من الدنيا ما بسطَ من الكرامة، ومَكَّنْهُ في الأرض، متشوقاً إلى لقاء آبائه
الصالحين: «رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ»، يعني: من مُلْكٍ مصر. «وعَلَّمْتَنِي مِنْ
تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ»، يعني من عبارة الرؤيا، تعديداً لنعم الله عليه، وشكراً له
عليها. «فاطرَ السمواتِ والأرضِ»، يقول: يا فاطرَ السمواتِ والأرضِ، يا خالقَهَا
وبارئَهَا. «أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ»، يقول: أَنْتَ وَلِيِّ فِي دُنْيَايَ عَلَى مَنْ
عَادَانِي وَأَرَادَنِي بِسُوءٍ بَنَصْرِكَ، وَتَغْذُونِي فِيهَا بِنِعْمَتِكَ، وَتَلِينِي فِي الْآخِرَةِ بِفَضْلِكَ
وَرَحْمَتِكَ. «تَوَفَّنِي مُسْلِمًا»، يقول: اقْبِضْنِي إِلَيْكَ مُسْلِمًا. «وَالْحَقْنِي
بِالصَّالِحِينَ»، يقول: وَالْحَقْنِي بِصَالِحِ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَمَنْ قَبْلَهُمْ مِنْ
أَنْبِيَائِكَ وَرَسَلِكَ.

وقيل: إنه لم يَتَمَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ الْمَوْتَ قَبْلَ يَوْسُفَ.

يوسف: ١٠١-١٠٣

وَذَكَرَ أَنَّ بَنِي يَعْقُوبَ الَّذِينَ فَعَلُوا بِيُوسُفَ مَا فَعَلُوا، اسْتَغْفَرَ لَهُمْ أَبُوهُمْ، فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَعَفَا عَنْهُمْ، وَغَفَرَ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ.

وَذَكَرَ أَنَّ يَعْقُوبَ تُوْفِيَ قَبْلَ يُوسُفَ، وَأَوْصَى إِلَى يُوسُفَ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفِنَهُ عِنْدَ قَبْرِ أَبِيهِ إِسْحَاقَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴿١٠١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: هذا الخبرُ الذي أخبرتك به، من خبرِ يوسفَ ووالده يعقوبَ وإخوته وسائر ما في هذه السورة. «من أنباء الغيب»، يقول: من أخبار الغيب الذي لم تُشاهدْهُ ولم تُعائنه، ولكنَّا نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَنُعَرِّفُكَه لِنُبَيِّنَ بِهِ فُؤَادَكَ، وَنَشْجَعَ بِهِ قَلْبَكَ، وَتَصْبِرَ عَلَى مَا نَالَكَ مِنَ الْأَذَى مِنْ قَوْمِكَ فِي ذَاتِ اللَّهِ، وَتَعْلَمَ أَنَّ مَنْ قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِ اللَّهِ إِذْ صَبَرُوا عَلَى مَا نَالَهُمْ فِيهِ، وَأَخَذُوا بِالْعَفْوِ، وَأَمَرُوا بِالْعُرْفِ، وَأَعْرَضُوا عَنِ الْجَاهِلِينَ فَازُوا بِالظَّفَرِ، وَأَيَّدُوا بِالنَّصْرِ، وَمُكِّنُوا فِي الْبِلَادِ، وَغَلَبُوا مِنْ قَصْدُوا مِنْ أَعْدَائِهِمْ وَأَعْدَاءِ دِينِ اللَّهِ. يقول الله تبارك وتعالى لنبيه مُحَمَّدٍ ﷺ: فَبِهِمْ، يَا مُحَمَّدُ، فَتَأَسَّ، وَأَنَارَهُمْ فَقُصِّرْ. «وما كنتَ لديهم إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ»، يقول: وما كنتَ حاضراً عند إخوة يوسفَ، إِذْ أَجْمَعُوا وَاتَّفَقَتْ آرَاؤُهُمْ، وَصَحَّتْ عَزَائِمُهُمْ، عَلَى أَنْ يُلْقُوا يُوسُفَ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ. وذلك كان مَكْرَهُم الذي قال الله عزَّ وجلَّ: «وهم يَمْكُرُونَ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٢﴾

يقول جلَّ ثَنَاؤُهُ: وما أَكْثَرَ مُشْرِكِي قَوْمِكَ، يَا مُحَمَّدُ، وَلَوْ حَرَصْتَ عَلَى

يوسف: ١٠٣-١٠٥

أَنْ يُؤْمِنُوا بِكَ فَيَصِدَّقُوا وَيَتَّبِعُوا مَا جِئْتُهُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ رَبِّكَ، بِمُصَدِّقِكَ وَلَا مُتَّبِعِكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا

ذِكْرُ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِمُحَمَّدٍ ﷺ: وما تسأل، يا محمد، هؤلاء الذين يُنْكِرُونَ نُبُوتَكَ، ويمتنعون من تصديقك والإقرار بما جئتهم به من عند ربك، على ما تدعوهم إليه من إخلاص العباد لربك، وهجر عبادة الأوثان وطاعة الرحمن. «من أجر»، يعني: من ثواب وجزاء منهم، بل إنما ثوابك وأجر عملك على الله. يقول: ما تسألهم على ذلك ثواباً فيقولوا لك: إنما تريد بدعائك إيانا إلى اتباعك لننزل لك عن أموالنا إذا سألتنا ذلك. وإذ كنت لا تسألهم ذلك، فقد كان حقاً عليهم أن يعلموا أنك إنما تدعوهم إلى ما تدعوهم إليه، اتباعاً منك لأمر ربك، ونصيحة منك لهم، وأن لا يستغشوك.

وقوله: «إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ الْعَالَمِينَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: ما هذا الذي أرسلك به رَبُّكَ، يا محمد، من النبوة والرسالة. «إِلَّا ذِكْرُ»، يقول: إِلَّا عِظَةُ وتذكير للعالمين، لِيَتَّعِظُوا وَيَتَذَكَّرُوا بِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿١٠٥﴾

يقول جَلَّ وَعَزَّ: وَكَمْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لِلَّهِ وَعِبْرَةٍ وَحِجَةٍ، وذلك كالشمس والقمر والنجوم ونحو ذلك من آيات السموات، وكالجبال والبحار والنبات والأشجار وغير ذلك من آيات الأرض. «يَمُرُّونَ عَلَيْهَا»، يقول: يعاينونها فيمرُّونَ بها مُعْرِضِينَ عَنْهَا، لا يعتبرونَ بها، ولا يفكرون فيها وفيما

يوسف: ١٠٥ - ١٠٨

دَلَّتْ عَلَيْهِ مِنْ تَوْحِيدِ رَبِّهَا، وَأَنَّ الْأُلُوهَةَ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِلوَاحِدِ الْقَهَّارِ الَّذِي خَلَقَهَا
وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، فَدَبَّرَهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا يَزِيدُ مِنْ أَكْثَرِهِمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ

مُشْرِكُونَ ﴿١٠٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وما يُقَرُّ أَكْثَرُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ وَصَفَ عَزَّ وَجَلَّ صِفَتَهُمْ
بقوله: «وَكَايُنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا
مَعْرُضُونَ»، بِاللَّهِ أَنَّهُ خَالِقُهُ وَرَازِقُهُ وَخَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ. «إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ»، فِي
عِبَادَتِهِمُ الْأَوْثَانَ وَالْأَصْنَامَ، وَاتِّخَاذِهِمْ مِنْ دُونِهِ أَرْبَابًا، وَزَعْمِهِمْ أَنَّ لَهُ وَلَدًا،
تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَقُولُونَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ

أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٠٧﴾

يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: أَفَأَمِنَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ لَا يُقِرُّونَ أَنَّ اللَّهَ رَبَّهُمْ إِلَّا وَهُمْ
مُشْرِكُونَ فِي عِبَادَتِهِمْ إِيَّاهُ غَيْرُهُ. «أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ»، تَغْشَاهُمْ
مِنْ عَقُوبَةِ اللَّهِ وَعَذَابِهِ عَلَى شُرْكِهِمْ بِاللَّهِ - أَوْ تَأْتِيَهُمُ الْقِيَامَةُ فَجَاءَهُ وَهُمْ مُقِيمُونَ
عَلَى شُرْكِهِمْ وَكَفَرِهِمْ بِرَبِّهِمْ - فَيُخَلِّدُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي نَارِهِ، وَهُمْ لَا يَدْرُونَ
بِمَجِيئِهَا وَقِيَامِهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ

أَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي وَسُبِّحَنَ اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: قل، يا محمد، هذه الدعوة التي أدعو إليها، والطريقة التي أنا عليها، من الدعاء إلى توحيد الله، وإخلاص العباد له دون الآلهة والأوثان، والانتهاز إلى طاعته، وترك معصيته. «سبيلي»، وطريقتي ودعوتي، أدعو إلى الله وحده لا شريك له. «على بصيرة»، بذلك وبقين علم مني به أنا، ويدعو إليه على بصيرة أيضاً من أتبعني وصدّقني وآمن بي. «وسبحان الله»، يقول له تعالى ذِكْرُهُ: وقل، تنزيهاً لله، وتعظيماً له من أن يكون له شريك في ملكه، أو معبود سواه في سلطانه: «وما أنا من المشركين»، يقول: وأنا بريء من أهل الشرك به، لست منهم ولا هم مني.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٠٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وما أرسلنا، يا محمد، من قبلك إلا رجلاً، لا نساء ولا ملائكة. «نوحى إليهم» آياتنا، بالدعاء إلى طاعتنا وإفراد العباد لنا. «من أهل القرى»، يعني: من أهل الأمصار دون أهل البوادي.

وقوله: «أفلم يسيروا في الأرض»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: أفلم يسر هؤلاء المشركون الذين يكذبونك، يا محمد، ويحجدون نبوتك، وينكرون ما جئتهم به من توحيد الله، وإخلاص الطاعة والعبادة له. «في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم»، إذ كذبوا رُسُلنا؟ ألم نُحلّ بهم عُقوبتنا فنهلكهم بها، ونُنَجّ منها رُسُلنا وأتباعنا، فيتفكروا في ذلك ويعتبروا؟

وقوله: «ولدار الآخرة خير»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: هذا فعلنا في الدنيا

بأهل ولايتنا وطاعتنا، أن عقوبتنا إذا نزلت بأهل معاصينا والشرك بنا، أنجيناهم منها، وما في الدار الآخرة لهم خير.

وقوله: «أفلا تعقلون»، يقول: أفلا يعقل هؤلاء المشركون بالله حقيقة ما نقول لهم ونخبرهم به، من سوء عاقبة الكفر، وغيب ما يصير إليه حال أهله، مع ما قد عاينوا ورأوا وسمعوا مما حل بمن قبلهم من الأمم الكافرة المكذبة رسل ربها؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُوا أَنَّهُمْ قَدْ كَذَّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١١٠﴾

يقول تعالى ذكره: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحى إليهم من أهل القرى، فدعوا من أرسلنا إليهم، فكذبوهم وردوا ما أتوا به من عند الله. «حتى إذا استيسر الرسل، الذين أرسلناهم إليهم منهم أن يؤمنوا بالله، ويصدقوهم فيما أتوهم به من عند الله - وظن الذين أرسلناهم إليهم من الأمم المكذبة أن الرسل الذين أرسلناهم قد كذبوهم فيما كانوا أخبروهم عن الله، من وعده إياهم نصرهم عليهم. «جاءهم نصرنا».

وأما قوله: «فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ»، فَإِنَّ الْقِرَاءَةَ اخْتَلَفَتْ فِي قِرَاءَتِهِ. فقرأه عامة قراء أهل المدينة ومكة والعراق: «فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ»، مُحَقَّقَةً بنونين، بمعنى فتنجي نحن من نشاء من رسلنا والمؤمنين بنا، دون الكافرين الذين كذبوا رسلنا، إذا جاء الرسل نصرنا.

واعتل الذين قرأوا ذلك كذلك، أنه إنما كتب في المصحف بنون واحدة، وحكمه أن يكون بنونين، لأن إحدى النونين حرف من أصل الكلمة من:

«أنجي ينجي»، والأخرى «النون» التي تأتي لمعنى الدلالة على الاستقبال من فعل جماعة مُخْبِرَةٍ عن أنفسها، لأنهما حرفان، أعني النونين، من جنسٍ واحدٍ يَخْفَى الثاني منهما عن الإظهار في الكلام، فحذفت من الخط، واجتزأ بالمشبهة من المحذوفة، كما يفعل ذلك في الحرفين اللذين يُدْغَم أحدهما في صاحبه.

وقرأ ذلك بعض الكوفيين على هذا المعنى، غير أنه أدغم النون الثانية وشدّد الجيم.

وقرأه آخر منهم بتشديد الجيم ونصب الياء، على معنى فعل ذلك به، من: «نَجَّيْتُهُ أَنْجِيَهُ».

وقرأ ذلك بعض المكيين: «فَنَجَا مَنْ نَشَاءُ» بفتح النون والتخفيف، من: «نَجَا يَنْجُو».

والصواب من القراءة في ذلك عندنا، قراءة مَنْ قرأه: «فَنَنْجِي مَنْ نَشَاءُ» بنونين، لأن ذلك هو القراءة التي عليها القَرَاءَةُ في الأمصار، وما خالفه مِمَّنْ قرأ ذلك ببعض الوجوه التي ذكرناها، فمفردٌ بقراءته عما عليه الحُجَّةُ مجمعة من القَرَاءَةِ. وغير جائزٍ خلاف ما كان مستفيضاً بالقراءة في قراءة الأمصار.

وتأويل الكلام: فننجي الرسلَ وَمَنْ نشاء من عبادنا المؤمنين إذا جاء نصرنا.

وقوله: «ولا يُرَدُّ بِأُسْنَا عن القومِ المجرمين»، يقول: ولا تُرَدُّ عقوبتنا وبطشنا بمن بطشنا به من أهل الكفر بنا، وعن القوم الذين أجرموا فكفروا بالله، وخالفوا رسله وما أتوهم به من عنده.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي
الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ
وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١١١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: لقد كان في قصص يوسف وإخوته عبرة لأهل
الحجى والعقول يعتبرون بها، وموعظة يتعظون بها. وذلك أن الله جل ثناؤه
بعد أن ألقى يوسف في الجُبِّ ليهلك، ثم بيع ببيع العبيد بالخصيس من
الثلث، وبعد الإِسَارِ والجس الطويل، ملكه مصر، ومكَّن له في الأرض،
وأعلاه على مَنْ بَغَاهُ سوءاً من إخوته، وجمع بينه وبين والديه وإخوته بقدرته،
بعد المدة الطويلة، وجاء بهم إليه من الشَّقَّةِ النائية البعيدة، فقال جل ثناؤه
للمشركين من قريش من قوم نبيه محمد ﷺ: لقد كان لكم، أيها القوم، في
قصصهم عبرة لو اعتبرتم به، أن الذي فعل ذلك بيوسف وإخوته، لا يتعذر عليه
فِعْلُ مثله بمحمد ﷺ، فَيُخْرِجُهُ من بين أظهركم، ثم يُظْهِرُهُ عليكم، ويمكن
له في البلاد، ويؤيده بالجند والرجال من الأتباع والأصحاب، وإن مرَّت به
شدائد، وأتت دونه الأيام والليالي والدهور والأزمان.

وقوله: «ما كان حديثاً يفترى»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: ما كان هذا القولُ
حديثاً يُخْتَلَقُ وَيُتَكَذَّبُ وَيُتَخَرَّصُ.

«ولكن تصديق الذي بين يديه»، يقول: ولكنه تصديق الذي بين يديه من
كُتُبِ الله التي أنزلها قبله على أنبيائه، كالتوراة والإنجيل والزبور، يصدق ذلك
كله ويشهد عليه أن جميعه حق من عند الله.

وقوله: «وتفصيل كل شيء»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وهو أيضاً تفصيل كل
ما بالعباد إليه حاجة من بيان أمر الله ونهيه، وحلاله وحرامه، وطاعته ومعصيته.

وقوله: «وهدى ورحمةً لقومٍ يؤمنون»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وهو بيانُ أمرِهِ ورشادِهِ لِمَنْ جَهَلَ سَبِيلَ الْحَقِّ فَعَمِيَ عَنْهُ، إِذَا اتَّبَعَهُ فَاهْتَدَى بِهِ مِنْ ضَلَالَتِهِ. «ورحمة»، لِمَنْ آمَنَ بِهِ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ، يُنْقِذُهُ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ وَأَلِيمِ عَذَابِهِ، وَيُورِثُهُ فِي الْآخِرَةِ جَنَّاتِهِ، وَالْخُلُودَ فِي النِّعَمِ الْمَقِيمِ. «لقومٍ يؤمنون»، يقول: لقومٍ يُصَدِّقُونَ بِالْقُرْآنِ وبِمَا فِيهِ مِنْ وَعْدِ اللَّهِ وَوَعِيدِهِ، وَأَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، فَيَعْمَلُونَ بِمَا فِيهِ مِنْ أَمْرِهِ، وَيَنْتَهُونَ عَمَّا فِيهِ مِنْ نَهْيِهِ.

سُورَةُ الرَّعْدِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الْمَرَّةَ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١﴾

قد بيَّنا القول في تأويل قوله: «الر» و«المر»، ونظائرهما من حروف المعجم التي افتُتِحَ بها أوائلُ بعضِ سورِ القرآن، فيما مضى، بما فيه الكفاية من إعادتها^(١).

وقوله: «تلك آيات الكتاب»، يقول تعالى ذكره: تلك التي قصصْتُ عليك خبرها، آيات الكتاب الذي أنزلته قبل هذا الكتاب الذي أنزلته إليك إلى مَنْ أنزلته إليه من رسلي قبلك.

وقيل: عني بذلك التوراة والإنجيل.

وقوله: «والذي أنزل إليك من ربك الحق»، القرآن، فاعمل بما فيه واعتصم به.

وقوله: «ولكن أكثر الناس لا يؤمنون»، ولكن أكثر الناس من مشركي قومك لا يصدقون بالحق الذي أنزل إليك من ربك، ولا يقرؤون بهذا القرآن وما فيه من مُحْكَمِ آية.

(١) انظر أول تفسير سورة البقرة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴿٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: الله، يا محمد، هو الذي رفع السموات السبع بغير عَمَدٍ تَرَوْنَهَا، فجعلها للأرض سَقْفًا مسموكًا.

و«العَمَد» جمع «عمود»، وهي السَّوَارِي، وما يعمد به البناء.

وأما قوله: «ثم استوى على العرش»، فإنه يعني: عَلَا عليه.

وقوله: «وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ»، يقول: وأجرى الشمس والقمر في السماء فَسَخَّرَهُمَا فِيهَا لمصالح خَلَقَهُ، وَذَلَّلَهُمَا لِمَنَافِعِهِمْ، لِيَعْلَمُوا بِجَرِّهِمَا فِيهَا عَدَدَ السِّنِينَ والحساب، ويفصلوا به بين الليل والنهار.

وقوله: «كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى»، يقول جَلَّ ثَنَاهُ: كُلُّ ذَلِكَ يَجْرِي فِي السَّمَاءِ. «لِأَجَلٍ مُّسَمًّى»، أي: لوقتٍ معلوم، وذلك إِلَى فَنَاءِ الدُّنْيَا وقيامِ الْقِيَامَةِ الَّتِي عِنْدَهَا تُكَوِّرُ الشَّمْسُ، وَيُخَسِّفُ الْقَمَرُ، وَتَنكَدِرُ النُّجُومُ.

وقوله: «يُدَبِّرُ الْأَمْرَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: يَقْضِي اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا أُمُورَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ كُلِّهَا، وَيُدَبِّرُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَحْدَهُ بِغَيْرِ شَرِيكَ وَلَا ظَهِيرٍ وَلَا مَعِينَ سُبْحَانَهُ.

وقوله: «يُفَصِّلُ الْآيَاتِ»، يقول: يُفَصِّلُ لَكُمْ رَبُّكُمْ آيَاتِ كِتَابِهِ، فَيُبَيِّنُهَا لَكُمْ، احْتِجَاجًا بِهَا عَلَيْكُمْ، أَيُّهَا النَّاسُ. «لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ»، يقول: لِتُوقِنُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَالْمَعَادِ إِلَيْهِ، فَتَصَدَّقُوا بِوَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ، وَتَنْزَجُوا عَنْ عِبَادَةِ الْأَلِهَةِ وَالْأَوْثَانِ، وَتُخْلِصُوا لَهُ الْعِبَادَةَ إِذَا أَيْقَنْتُمْ ذَلِكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشَى اللَّيْلُ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: والله الذي مَدَّ الأرضَ، فبسطها طولاً وعرضاً.
وقوله: «وجعل فيها رواسي»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وجعل في الأرض جبلاً ثابتة.

وقوله: «وأنهاراً»، يقول: وجعل في الأرض أنهاراً من ماء.
وقوله: «ومن كُلِّ الثمرات جعل فيها زوجين اثنين». فـ «مِنْ» في قوله: «ومن كُلِّ الثمرات جعل فيها زوجين اثنين»، من صلة «جعل» الثاني لا الأول.
ومعنى الكلام: وجعل فيها زوجين اثنين من كُلِّ الثمرات: وَعَنَى بـ «زوجين اثنين»، من كُلِّ ذَكَرٍ اثنان، ومن كُلِّ أُنْثَى اثنان، فذلك أربعة، من الذكور اثنان، ومن الإناث اثنان، في قول بعضهم.

وقد بينا فيما مضى أَنَّ العرب تسمي الاثنين: «زوجين»، والواحد من الذكور «زوجاً» لأنثاه، وكذلك الأنثى الواحدة «زوجاً»، و«زوجة» لِذَكَرِهَا، بما أَغْنَى عن إعادته في هذا الموضع.

ويزيدُ ذلك إيضاحاً قولُ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى﴾ [النجم: ٤٥]، فسمى الاثنين الذكر والأنثى «زوجين».

وإنما عَنَى بقوله: «زوجين اثنين»، نَوَعَيْنِ وَضَرَبَيْنِ.

وقوله: «يغشى الليل النهار»، يقول: يجلُّ الليلُ النهارَ فيلبسه ظلمته، والنهارُ الليلَ بضياءه.

وقوله : «إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ : إِنَّ فيما وصفت وذكرت من عجائب خَلْقِ الله وعظيم قُدْرَتِهِ التي خلق بها هذه الأشياء، لَدَلالاتٍ وَحُجَجاً وَعِظَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ فيها، فيستدلون ويعتبرون بها، فيعلمون أَنَّ العبادة لا تصلح ولا تجوز إلا لمن خلقها ودبرها، دون غيره من الآلهة والأصنام التي لا تقدر على ضَرٍّ ولا نفعٍ، ولا لشيء غيرها، إلا لمن أنشأ ذلك فأحدثه من غير شيء، تبارك وتعالى - وأَنَّ القدرة التي أبدع بها ذلك، هي القدرة التي لا يتعذرُ عليه إحياء مَنْ هلك مِنْ خلقه، وإعادة ما فني منه، وابتداع ما شاء ابتداعه - بها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنَوَانٌ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفْضِلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٤٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : «وفي الأرض قِطْعٌ متجاورات»، وفي الأرض قطع منها مقاربات متدانيات، يقرب بعضها من بعض بالجوار، وتختلف بالتفاضل مع تجاورها وقرب بعضها من بعض، فمنها قطعة سَبَخَةٌ لا تنبت شيئاً، في جوار قطعة طيبة تنبت وتنفع.

وقوله : «وجنات من أعناب وزرع ونخيل صِنَوَانٌ وغير صِنَوَانٍ يُسْقَى بماء واحدٍ وَنُفْضِلُ بعضها على بعضٍ فِي الْأَكْلِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ : وفي الأرض مع القطع المختلفة المعاني منها بالملوحة والعذوبة والخبث والطيب، مع تجاورها. وَتَقَارُبُ بعضها من بعض، بساتين من أعناب وزرع ونخيل أيضاً متقاربة في الخِلْفَةِ، مختلفة في الطُغُومِ والألوان، مع اجتماع جميعها على شَرِبٍ واحدٍ. فمن طَيِّبٍ طَعْمُهُ منها حَسَنٍ مَنَظَرُهُ طَيِّبٌ رَائِحَتُهُ، ومن حامضٍ طَعْمُهُ ولا رائحة له.

وأما قوله: «ونخيل صنوان وغير صنوان».

فإنَّ «الصنوان» جمع «صِنُو»، وهي النخلات يجمعهن أصل واحد.

وقوله: «يُسْقَى بماء واحد»، اختلفت القراءَةُ في قوله: «يسقى».

فقرأ ذلك عامة قَرَأَهُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَالْعِرَاقِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ: ﴿تُسْقَى﴾، بالتاء بمعنى: تُسْقَى الْجَنَاتُ وَالزَّرْعُ وَالنَّخِيلُ. وقد كان بعضهم يقول: إنما قيل «تسقى»، بالتاء، لتأنيث «الأعنان».

وقرأ ذلك بعض المكيين والكوفيين: ﴿يُسْقَى﴾، بالياء.

وأعجبُ القراءتين إِلَيَّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، قِرَاءَةً مَنْ قَرَأَ ذَلِكَ بِالتَّاءِ: ﴿تُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ﴾ عَلَى أَنَّ مَعْنَاهُ: تُسْقَى الْجَنَاتُ وَالنَّخْلُ وَالزَّرْعُ بِمَاءٍ وَاحِدٍ، لِمَجِيءِ «تسقى» بعد ما قد جرى ذِكْرُهَا، وَهِيَ جَمَاعَةٌ مِنْ غَيْرِ بَنِي آدَمَ. وليس الوجه الآخر بممتنع على معنى: يُسْقَى ذَلِكَ بِمَاءٍ وَاحِدٍ، أَي: جَمِيعُ ذَلِكَ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ عَذْبٍ دُونَ الْمَالِحِ.

وقوله: «وَنَفْضُلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ» اختلفت القراءَةُ في قِرَاءَةِ ذَلِكَ.

فقرأه عامة قَرَأَهُ الْمَكِّيُّنَ وَالْمَدَنِيِّينَ وَالْبَصْرِيِّينَ وَبَعْضُ الْكُوفِيِّينَ: ﴿وَنَفْضُلُ﴾، بِالنُّونِ، بِمَعْنَى: وَنَفْضُلُ نَحْنُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ.

وقرأته عامة الكوفيين: ﴿وَيَفْضُلُ﴾، بِالْيَاءِ، رَدًّا عَلَى قَوْلِهِ: «يُغْشَى اللَّيْلُ النَّهَارُ» وَيَفْضُلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ.

وهما قراءتان مستفيضتان بمعنى واحد، فبِأَيَّتِهِمَا قَرَأَ الْقَارِئُ فَمَصِيبٌ. غَيْرَ أَنَّ «الياء» أعجبهما إِلَيَّ فِي الْقِرَاءَةِ، لِأَنَّهُ فِي سِيَاقِ الْكَلَامِ ابْتِدَاؤُهُ: «اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ»، فَقِرَاءَتُهُ بِالْيَاءِ، إِذْ كَانَ كَذَلِكَ، أَوْلَى.

ومعنى الكلام: إِنَّ الجنات من الأعناب والزرع والنخيل الصنوان وغير الصنوان، تُسْقَى بماءٍ واحدٍ عَذْبٍ لا ملح، ويخالفُ الله بين طُعومٍ ذلك فيفضِّل بعضها على بعضٍ في الطعم، فهذا حُلُوٌ وهذا حامضٌ.

وقوله: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ فِي مخالفة الله عَزَّ وَجَلَّ بين هذه القِطْعِ من الأرضِ المتجاوراتِ وثمارِ جَنَاتِهَا وَزُرُوعِهَا على ما وصفنا وبيننا، لدليلاً واضحاً وعبرةً لقومٍ يعقلون اختلاف ذلك، أَنَّ الذي خالفَ بينه على هذا النحو الذي خالفَ بينه، هو المخالفُ بين خَلْقِهِ فيما قَسَمَ لهم من هدايةٍ وضلال، وتوفيقٍ وخذلان، فوفقَ هذا وخذَل هذا، وهَدَى ذا وَأَضَلَّ ذا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ تَعَجَّبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَءِذَا كُنَّا تُرَابًا أَوْ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَإِنْ تَعَجَّبَ»، يا محمد، من هؤلاء المشركين المتخذين ما لا يضرُّ ولا ينفعُ آلهةً يعبدونها من دوني. «فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا»، وِليْنَا فَعُدْمَنَا. «أَتُنَا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ»، إِنَّا لَمُجَدِّدٌ إِنشَاؤَنَا وَإِعَادَتَنَا خَلْقًا جَدِيدًا كَمَا كُنَّا قَبْلَ وَفَاتِنَا!! تكذيباً منهم بقدرةِ الله، وجحوداً للشوابِ والعقابِ والبعثِ بعد الممات.

وقوله: «أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: هؤلاء الذين أنكروا البعثَ وجحدوا الثوابَ والعقاب، وقالوا: «أئنَّا كنا تراباً أئنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ»، هم الذين جَحَدُوا قُدْرَةَ رَبِّهِمْ وكَذَّبُوا رسوله، وهم الذين في أعْنَاقِهِم الْأَغْلَالُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فأُولَئِكَ «أَصْحَابُ النَّارِ»، يقول: هم سكانُ

النار يوم القيامة. «هم فيها خالدون»، يقول: هم فيها ماكثون أبداً، لا يموتون فيها ولا يُخرجون منها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «ويستعجلونك»، يا محمد، مُشركو قومك بالبلاء والعقوبة قبل الرخاء والعافية، فيقولون: ﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ اثْنِنا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الأنفال: ٣٢]، وهم يعلمون ما حلَّ بمن خلا قبلهم من الأمم التي عصَّت ربَّها وكذَّبت رُسُلَها من عقوباتِ الله وعظيمِ بلائه، فمن بين أمةٍ مسخت قِردةً، وأخرى خنازير، ومن بين أمةٍ أَهْلِكَتْ بِالرَّجْفَةِ، وأخرى بالخسف. وذلك هو «المثلات» التي قال الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «وقد خلت من قبلهم المثلات».

وقوله: «وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَإِنَّ رَبَّكَ، يا محمد، لذو سترٍ على ذنوبٍ مَنْ تَابَ مِنْ ذُنُوبِهِ مِنَ النَّاسِ، فتاركٌ فضيحته بها في موقفِ القيامة، وصافحٌ له عن عقابه عليها عاجلاً وأجلاً. «على ظلمهم»، يقول: على فِعْلِهِمْ ما فَعَلُوا مِنْ ذَلِكَ بِغَيْرِ إِذْنِي لَهُمْ بِفَعْلِهِ. «وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ»، لِمَنْ هَلَكَ مُصِراً على معاصيه في القيامة، إِنْ لَمْ يَعَجَّلْ لَهُ ذَلِكَ فِي الدُّنْيَا، أَوْ يَجْمَعُهُمَا لَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

وهذا الكلام، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرٌ خَيْرٌ، فإنه وعيدٌ من الله وتهديدٌ للمشركين من قومِ رسولِ الله ﷺ، إِنْ هُمْ لَمْ يُنِيبُوا وَيَتُوبُوا مِنْ كُفْرِهِمْ قَبْلَ حُلُولِ نَقْمَةِ اللَّهِ بِهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ **﴿٧﴾** إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ **﴿٨﴾**

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «ويقول الذين كفروا»، يا محمد، من قومك. «لولا أنزل عليه آية من ربه»، هَلَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ؟ يعنون علامةً وَحْجَةً لَهُ عَلَى نُبُوَّتِهِ، وَذَلِكَ قَوْلُهُمْ: «لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ» [هود: ١٢]. يقول الله له: يا محمد، «إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ»، لَهُمْ تَنْذِيرُهُمْ بِأَسِّ اللَّهِ أَنْ يَحِلَّ بِهِمْ عَلَى شِرْكِهِمْ. «وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ»، يقول: وَلِكُلِّ قَوْمٍ إِمَامٌ يَأْتُمُونَهُ، وَهَادٍ يَتَقَدَّمُهُمْ فِيهِدِيهِمْ إِمَا إِلَى خَيْرٍ وَإِمَا إِلَى شَرٍّ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزِدُّهُ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ **﴿٨﴾**

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَإِنْ تَعْجَبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، مُنْكَرِينَ قُدْرَةَ اللَّهِ عَلَى إِعَادَتِهِمْ خَلْقًا جَدِيدًا بَعْدَ فَنَائِهِمْ وَبِلَائِهِمْ، وَلَا يَنْكُرُونَ قُدْرَتَهُ عَلَى ابْتِدَائِهِمْ وَتَصْوِيرِهِمْ فِي الْأَرْحَامِ، وَتَدْبِيرِهِمْ وَتَصْرِيفِهِمْ فِيهَا حَالًا بَعْدَ حَالٍ - فَاِبْتَدَأَ الْخَبَرَ عَنْ ذَلِكَ ابْتِدَاءً، وَالْمَعْنَى فِيهِ مَا وَصَفْتُ، فَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزِدُّهُ»، يَقُولُ: وَمَا تَنْقُصُ الْأَرْحَامُ مِنْ حَمْلِهَا فِي الْأَشْهُرِ التَّسْعَةِ بِإِرْسَالِهَا دَمَ الْحَيْضِ. «وَمَا تَزِدُّهُ»، فِي حَمْلِهَا عَلَى الْأَشْهُرِ التَّسْعَةِ لِتَمَامِ مَا نَقَصَ مِنَ الْحَمْلِ فِي الْأَشْهُرِ التَّسْعَةِ بِإِرْسَالِهَا دَمَ الْحَيْضِ. «وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ»، لَا يَجَاوِزُ شَيْءٌ مِنْ قُدْرِهِ عَنْ تَقْدِيرِهِ، وَلَا يَقْصُرُ أَمْرُ أَرَادَهُ فَدَبَّرَهُ عَنْ تَدْبِيرِهِ، كَمَا لَا يَزِدُّهُ حَمْلُ أُنْثَى عَلَى مَا قُدِّرَ لَهُ مِنَ الْحَمْلِ، وَلَا يُقْصِرُ عَمَّا حُدِّدَ لَهُ مِنَ الْقَدْرِ.

الرعد: ٩-١١

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ.

الْمُتَعَالِ ﴿١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: والله عالمٌ ما غابَ عنكم وعن أبصاركم فلم تروه، وما شاهدتموه فعایتكم بأبصاركم، لا يَخْفَى عليه شيءٌ، لأنهم خَلَقَهُ وتدبيره. «الكبيرُ الذي كُلُّ شيءٍ دونه»، «المتعال»، المستعلي على كُلِّ شيءٍ بقدرته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَأَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ. وَمَنْ هُوَ مُسْتَخَفٌّ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ﴿٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: معتدِلٌ عند الله منكم، أيها الناسُ، الذي أَسْرَأَ الْقَوْلَ، والذي جَهَرَ به، والذي هو مُسْتَخَفٌّ بِاللَّيْلِ في ظُلْمَتِهِ بمعصيةِ الله. «وساربٌ بالنهار»، يقول: وظاهرٌ بالنهار في ضوئه، لا يَخْفَى عليه شيءٌ من ذلك. سواءٌ عنده سِرٌّ خَلَقَهُ وعلايتهم، لأنه لا يستسرُّ عنده شيءٌ ولا يَخْفَى.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ، مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنْ أَلَّهِ لَا يُغَيِّرُ مَا يَقُومُ حَتَّىٰ يَغْيُرُوا مَا بِنَفْسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ يَقُومَ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ آلٍ ﴿٣﴾

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك.

فقال بعضهم: معناه: لله تعالى ذِكْرُهُ مُعَقَّبَاتٌ. قالوا: «الهاء» في قوله: «له»، من ذِكْرِ اسمِ الله.

و«المعقبات»، التي تَعْتَقِبُ على العبد. وذلك أَنَّ ملائكة الليل إِذْ صعدت بالنهارِ أعقبها ملائكةُ النهار، فإذا انقضى النهارُ صعدت ملائكةُ النهارِ

ثم أعقبها ملائكة الليل. وقالوا: قيل «معقبات»، و«الملائكة» جمع «ملك» مذكر غير مؤنث، وواحد «الملائكة» «معقب»، وجماعتها «مُعَقَّبَةٌ»، ثم جمع جمعه أعني جمع «معقب»، بعدما جمع «مُعَقَّبَةٌ» وقيل «معقبات»، كما قيل: «سادات سعد»، «ورجالا بني فلان»، جمع «رجال».

وقال آخرون: بل عني بـ «المعقبات» في هذا الموضع، الحرس الذي يتعاقب على الأمير.

وقوله: «من بين يديه ومن خلفه»، يعني بقوله: «من بين يديه»، من قدام هذا المُسْتَخْفِي بالليل والسارب بالنهار. «ومن خلفه»، من وراء ظهره. وأولى التأويلين في ذلك بالصواب، قول مَنْ قال: «الهاء»، في قوله: «له معقبات»، من ذكر «مَنْ» التي في قوله: «ومَنْ هو مستخف بالليل» وأن «المعقبات من بين يديه ومن خلفه»، هي حرسه وجلاوزته^(١).

وإنما قلنا: «ذلك أولى التأويلين بالصواب»، لأن قوله: «له معقبات»، أقرب إلى قوله: «ومَنْ هو مستخف بالليل»، منه إلى «عالم الغيب»، فهي لِقُرْبِهَا منه أولى بأن تكون من ذكره. وأن يكون المعني بذلك هذا، مع دلالة قول الله: «وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مردَّ له»، على أنهم المعنيون بذلك.

وذلك أنه جل ثناؤه ذَكَرَ قوماً أهل معصية له وأهل ريبة، يَسْتَخْفُونَ بِاللَّيْلِ وَيَظْهَرُونَ بِالنَّهَارِ، ويمتنعون عند أنفسهم بحرس يحرسهم، وَمَنْعَةً تَمْنَعُهُمْ مِنْ أَهْلِ طَاعَتِهِ أَنْ يَحُولُوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَأْتُونَ مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ. ثم أَخْبَرَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ إِذَا أَرَادَ بِهِمْ سُوءاً لَمْ يَنْفَعَهُمْ حَرْسُهُمْ، وَلَا يَدْفَعُ عَنْهُمْ حِفْظُهُمْ.

وقوله: «يحفظونه من أمر الله»، اختلف أهل التأويل في تأويل هذا

(١) الجلاوزة: جمع جِلَواز، وهو الشرطي الذي يخف بين يدي الأمير ويأتمر بأمره.

الحرف على نحو اختلافهم في تأويل قوله: «له معقبات».

فمن قال: «المعقبات»، هي الملائكة، قال: الذين يحفظونه من أمر الله هم أيضاً الملائكة.

ومن قال: «المعقبات»، هي الحرس والجلالوزة من بني آدم، قال: الذين يحفظونه من أمر الله، هم أولئك الحرس.

فتأويل الكلام: سواء منكم، أيها الناس، من أسر القول ومن جهر به عند ربكم، ومن هو مستخف بفسقه وريبته في ظلمة الليل، وسارب يذهب ويجيء في ضوء النهار ممتنعاً بجنده وخرسه الذين يتعقبونه من أهل طاعة الله أن يحولوا بينه وبين ما يأتي من ذلك، وأن يقيموا حد الله عليه، وذلك قوله: «يحفظونه من أمر الله».

وقوله: «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم»، يقول تعالى ذكره: «إن الله لا يغير ما بقوم»، من عافية ونعمة، فيزيل ذلك عنهم ويهلكهم. «حتى يغيروا ما بأنفسهم»، من ذلك، يظلم بعضهم بعضاً، واعتداء بعضهم على بعض، فتحل بهم حينئذ عقوبته وتغييره.

وقوله: «وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له»، يقول: وإذا أراد الله بهؤلاء الذين يستخفون بالليل ويسربون بالنهار، لهم جند ومنعة من بين أيديهم ومن خلفهم يحفظونهم من أمر الله - هلاكاً وخزياً في عاجل الدنيا - «فلا مرد له»، يقول: فلا يقدر على رد ذلك عنهم أحد غير الله. يقول تعالى ذكره: «وما لهم من دونه من وال»، يقول: وما لهؤلاء القوم - والهاء والميم - في «لهم» من ذكر القوم الذين في قوله: «وإذا أراد الله بقوم سوءاً»، من دون الله. «من وال»، يعني: من وال يليهم ويلي أمرهم وعقوبتهم.

الرعد: ١٢ - ١٣

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا
وَطَمَعًا وَيُنَشِّئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ﴿١٢﴾ وَيَسْبِغُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ
مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي
اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْحَالِ ﴿١٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «هو الذي يُرِيكُمْ البرق»، يعني: أن الرب هو الذي
يُري عباده البرق، وقوله: «هو»، كناية اسمه جَلَّ ثَنَاؤُهُ.
وقوله: «خَوْفًا»، يقول: خوفًا للمسافر من أذاه. وذلك أن «البرق»،
الماء، في هذا الموضع.

وقوله: «وَطَمَعًا»، يقول: وطمعاً للمقيم أن يُمْطَر فينتفع.
وقوله: «وَيُنَشِّئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ»، ويثير السحاب الثقيل بالمطر ويُنشئه.
ومعنى قوله: «وَيَسْبِغُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ»، وَيَعْظُمُ الله الرعد ويمجّده، فيشي
عليه بصفاته، وَيُزَيِّدُهُ مما أضاف إليه أهل الشرك به، ومما وصفوه به من اتخاذ
الصاحبة والولد، تعالى رَبُّنَا وَتَقَدَّسَ.
وقوله: «وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ»، يقول: وتَسْبِغُ الملائكة من خيفة الله
ورَهْبته.

وأما قوله: «وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ».
فقد بينا معنى «الصاعقة»، فيما مضى، بما أغنى عن إعادته.
وقوله: «وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ»، يقول: وهؤلاء الذين أصابهم الله
بالصواعق، أصابهم بها في حال خُصومتهم في الله عزَّ وجلَّ لرسوله ﷺ.

وقوله: «وهو شديد المحال»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: والله شديدة مُمَاحِلَتُهُ^(١) في عقوبة مَنْ طَغَى عليه وَعَتَا وتمادى في كفره.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ شَيْءٌ إِلَّا كِبَاسٌ كَفَّيْتَهُ إِلَى الْمَاءِ لِنَبِّغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغٍ وَمَا دَعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿١٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: لله من خَلَقَهُ: الدعوة الحق، و«الدعوة» هي «الحق»، كما أضيفت «الدار» إلى «الآخرة» في قوله: ﴿وَلَذَارُ الْآخِرَةِ﴾ [يوسف: ١٠٩]. وإنما عَنَى بالدعوة الحق، توحيد الله وشهادة أن لا إله إلا الله.

وقوله: «والذين يَدْعُونَ من دونه»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: والآلهة التي يَدْعُوهَا المشركون أرباباً وآلهة.

وقوله: «من دونه»، يقول: من دون الله.

وإنما عنى بقوله: «من دونه»، الآلهة، أنها مقصورة عنه، وأنها لا تكون إلهاً، ولا يجوز أن يكون إلهاً إلا الله الواحد القهار.

وقوله: «لا يستجيبون لهم بشيء»، يقول: لا تُجِيبُ هذه الآلهة، التي يَدْعُوهَا هؤلاء المشركون آلهة، بشيء يُريدونه من نفعٍ أو دفعٍ ضَرٍّ. «إلا كباسٌ كَفَّيْتَهُ إلى الماء»، يقول: لا ينفع داعي الآلهة دعاؤه إياها، إلا كما ينفع باسط كفيه إلى الماء بسطه إياهما إليه من غير أن يرفعه إليه في إناء، ولكن ليرتفع إليه بدعائه إياه، وإشارته إليه، وقبضه عليه.

وقوله: «وما دعاء الكافرين إلا في ضلال»، يقول: وما دعاء من كفر بالله

(١) المماحلة: العقوبة المهلكة والنكال.

ما يدعو من الأوثان والالهة. «إلا في ضلال»، يقول: إلا في غير استقامة ولا هدى، لأنه يشرك بالله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظُلْمًا لَهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿١٥﴾

يقول تعالى ذكره: فإن امتنع هؤلاء الذين يدعون من دون الله الأوثان والأصنام لله شركاء، من أفراد الطاعة والإخلاص بالعبادة له. فله يسجد من في السموات من الملائكة الكرام، ومن في الأرض من المؤمنين به طوعاً، فأما الكافرون به فإنهم يسجدون له كرهاً حين يُكْرَهُونَ على السُّجود.

وقوله: «وظلالهم بالغدو والآصال»، يقول: ويسجد أيضاً ظلال كل من سجد طوعاً وكرهاً بالغدوات والعشاياء. وذلك أن ظل كل شخص فإنه يفيء بالعشي، كما قال جل ثناؤه: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ﴾ [النحل: ٤٨].

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: قل، يا محمد، لهؤلاء المشركين بالله: مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ومدبرها؟ فإنهم سيقولون: الله. وأمر الله نبيه ﷺ أن يقول: «الله»، فقال له: قُلْ، يا محمد، ربها الذي خلقها وأنشأها، هو الذي لا تصلح العبادة إلا له، وهو الله. ثم قال: فإذا أجابوك بذلك. فقل لهم: أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَوْلِيَاءَ لَا تَمْلِكُ أَنْفُسَهُمْ نَفْعًا تجلبه إلى نفسها، ولا ضرراً تدفعه عنها؟ وهي إذ لم تملك ذلك لأنفسها، فَمِنْ

مَلِكُهُ لغيرِهَا أَبْعَدُ، فَعَبَدْتُمُوهَا وَتَرَكْتُمْ عِبَادَةَ مَنْ بِيَدِهِ النِّفْعُ وَالضَّرُّ، وَالْحَيَاةُ وَالْمَوْتُ وَتَدْبِيرُ الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا. ثُمَّ ضَرَبَ لَهُمْ جَلًّا ثَنَائُوهُ مَثَلًا فَقَالَ: «قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهْرُ

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: قل، يا محمد، لهؤلاء المشركين الذين عَبَدُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ الذي بيده نَفْعُهُمْ وَضَرُّهُمْ ما لا يَنْفَعُ ولا يَضُرُّ: «هل يستوي الأعمى»، الذي لا يبصر شيئاً ولا يهتدي لمحجّة يسلكها إلاّ بأن يَهْدَى. «والبصير»، الذي يهدي الأعمى لمحجّة الطريق الذي لا يبصر؟ إنهما لا شك لَغَيْرِ مُسْتَوَيْنَيْنِ. يقول: فكذلك لا يستوي المؤمن الذي يُبْصِرُ الْحَقَّ فيتبعه ويعرف الهدى فيسلكه، وأنتم أيها المشركون الذين لا تعرفون حقاً ولا تُبْصِرُونَ رَشَدًا.

وقوله: «أم هل تستوي الظلمات والنور»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وهل تستوي الظلمات التي لا تَرَى فيها المحجّة فتُسَلِّكُ، ولا يَرَى فيها السبيل فيُرْكَبُ - والنور الذي تُبْصِرُ به الأشياء، وَيَجْلُو ضَوْؤُهُ الظَّلامَ؟ يقول: إن هذين لا شك لغيرِ مُسْتَوَيْنَيْنِ، فكذلك الكفر بالله، إنما صاحبه منه في حيرة يضربُ أبدأً في غَمْرَةٍ، لا يرجعُ منه إلى حقيقة. والإيمان بالله صاحبه منه في ضياءٍ يعملُ على عِلْمِ رَبِّهِ، ومعرفةٍ منه بأنَّ له مُثَبِّباً يُثَبِّتُهُ على إحسانه، ومعاقباً يعاقبه على إساءته، ورازقاً يرزقه، ونافعاً ينفعه.

وقوله: «أم جعلوا لله شركاء خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ»، يقول

تعالى ذِكْرُهُ لِنبيه محمد ﷺ: قُلْ، يا محمد، لهؤلاء المشركين: أَخْلَقَ أَوثَانَكُمْ التي اتَّخَذْتُمُوهَا أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ خَلْقًا كَخَلْقِ اللَّهِ، فاشتَبَهَ عَلَيْكُمْ أَمْرُهَا فِيمَا خَلَقْتَ وَخَلَقَ اللَّهُ، فجعلتموها له شركاءَ من أجل ذلك، أم إنما بكم الجهلُ والذهابُ عن الصواب؟ فإنه لا يُشْكِلُ عَلَى ذِي عَقْلٍ أَنَّ عِبَادَةَ مَا لَا يَضُرُّ وَلَا يَنْفَعُ مِنَ الْفَعْلِ جَهْلٌ، وَأَنَّ الْعِبَادَةَ إِنَّمَا تَصْلُحُ لِلَّذِي يُرْجَى نَفْعُهُ وَيُخْشَى ضَرُّهُ، كَمَا أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُشْكِلٍ خَطْوُهُ وَجَهْلُ فَاعِلِهِ، كَذَلِكَ لَا يَشْكُلُ جَهْلُ مَنْ أَشْرَكَ فِي عِبَادَةِ مَنْ يَرْزُقُهُ وَيَكْفِلُهُ وَيُمُونُهُ، مَنْ لَا يَقْدِرُ لَهُ عَلَى ضَرٍّ وَلَا نَفْعٍ.

وقوله: «قُلْ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: لِنبيه محمد ﷺ: قُلْ لَهُوْلَاءِ الْمَشْرِكِينَ إِذَا أَقْرَأُوا لَكَ أَنَّ أَوثَانَهُمُ الَّتِي أَشْرَكُوهَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ لَا تَخْلُقُ شَيْئًا: فَاللَّهُ خَالِقُكُمْ وَخَالِقُ أَوثَانِكُمْ وَخَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، فَمَا وَجْهُ إِشْرَاكِكُمْ مَا لَا يَخْلُقُ وَلَا يَضُرُّ؟

وقوله: «وهو الواحد القهار»، يقول: وهو الفردُ الذي لا ثَانِي لَهُ. «القهار»، الذي يَسْتَحِقُّ الْأُلُوهَةَ وَالْعِبَادَةَ، لَا الْأَصْنَامَ وَالْأَوْثَانَ الَّتِي لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُ النُّعْلَةِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴿١٧﴾

وهذا مَثَلٌ ضَرْبُهُ اللَّهُ لِلْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، وَالْإِيمَانِ بِهِ وَالْكَفْرِ.

يقول تعالى ذِكْرُهُ: مَثَلُ الْحَقِّ فِي ثَبَاتِهِ، وَالْبَاطِلِ فِي اضْمَحْلَالِهِ، مِثْلُ مَاءٍ أَنْزَلَهُ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ. «فسالت أودية بقدرها»، يقول: فَاحْتَمَلَتْهُ

الأودية بملئها، الكبيرُ بكبره، والصغيرُ بصغره. «فاحتَمَلَ السَّيْلُ زَبْدًا رَابِيًا»، يقول: فاحتَمَلَ السَّيْلُ الذي حدث عن ذلك الماء الذي أنزله الله من السماء، زَبْدًا عاليًا فوق السيل.

فهذا أحدُ مثلي الحقِّ والباطل. فالحقُّ هو الماء الباقي الذي أنزله الله من السماء، والزبد الذي لا ينتفع به هو الباطل.

والمثل الآخر: «ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ومثل آخر للحقِّ والباطل. مثل الفضة أو ذهب يُوقَدُ عليها الناسُ في النارِ طلبَ حِلْيَةٍ يَتَّخِذُونَهَا أو متاعٍ، وذلك من النحاسِ والرصاصِ والحديدِ، يوقد عليه ليتخذ منه متاع ينتفع به. «زبد مثله»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: ومما يوقدون عليه من هذه الأشياء زَبَدٌ مثله، يعني: مثل زَبَدِ السَّيْلِ، لا يُنتَفَعُ به ويذهب باطلاً، كما لا ينتفع بزبدِ السَّيْلِ ويذهب باطلاً.

يقول الله تعالى: «كذلك يضرب الله الحق والباطل»، يقول: كما مثَّلَ الله مثلَ الإيمانِ والكفرِ، في بُطُولِ الكفرِ وخيبةِ صاحبه عند مجازاةِ الله، بالباقي النافعِ من ماءِ السيلِ وخالصِ الذهبِ والفضة، كذلك يمثلُ الله الحق والباطل. «فأما الزبدُ فيذهب جُفَاءً»، يقول: فأما الزبد الذي عَلَا السَّيْلُ والذهب والفضة والنحاس والرصاص عند الوقود عليها، فيذهب بدفعِ الرياحِ وقذفِ الماءِ به، وتعلُّقه بالأشجارِ وجوانبِ الوادي، وأما ما ينتفعُ الناسُ من الماءِ والذهب والفضة والرصاصِ والنحاس، فالماءُ يمكثُ في الأرض فتشربه، والذهب والفضة تمكثُ للناس.

«كذلك يضربُ الله الأمثالَ»، يقول: كما مثَّلَ هذا المثل للإيمانِ والكفرِ، كذلك يُمثِّلُ الأمثال.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْحُسْنَىٰ
وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لِلَّهِ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَافِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ،
لَاقْتَدَرُوا بِهِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَيُشَسَّ الْمِهَادُ ﴿١٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: أما الذين استجابوا لله فآمنوا به حين دَعَاهُمْ إلى
الإيمان به، وأطاعوه فاتَّبَعُوا رِسُولَهُ وَصَدَّقُوهُ فيما جاءهم به من عند الله. «فإنَّ
لهم الحسنَى»، وهي الجنة.

وقوله: «والذين لم يستجيبوا له لو أنَّ لهم ما في الأرض جميعاً ومِثْلَهُ
معه لاقتدوا به»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وأما الذين لم يستجيبوا لله حين دعاهم إلى
توحيده والإقرار بربوبيته، ولم يطيعوه فيما أمرهم به، ولم يتَّبَعُوا رِسُولَهُ فيصدقوه
فيما جاءهم به من عند ربهم، فلو أنَّ لهم ما في الأرض جميعاً من شيء ومِثْلَهُ
معه مُلْكاً لهم، ثم قِيلَ مثل ذلك منهم، وقبل منهم بدلاً من العذاب الذي أعدَّهُ
الله لهم في نار جهنم وعوضاً، لاقتدوا به أنفسهم منه. يقول الله: «أولئك لهم
سوء الحساب»، يقول: هؤلاء الذين لم يستجيبوا لله. «لهم سُوءُ الحساب»،
يقول: لهم عند الله أنَّ يأخذهم بذنوبهم كلها، فلا يغفر لهم منها شيئاً، ولكنَّ
يعذبهم على جميعها.

وقوله: «ومأواهم جهنم»، يقول: ومَسْكَنُهُم الذي يسكنونه يوم القيامة،
جهنم. «ويشس المهاد»، يقول: ويشس الفراش والوطاء جهنم التي هي مأواهم
يوم القيامة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ
أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَنْذَرُكَ أَفَلَا تَلْبَسُ ﴿١٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَهَذَا الَّذِي يَعْلَمُ أَنَّ الَّذِي أَنْزَلَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، يَا مُحَمَّدُ، حَقٌّ فَيُؤْمِنُ بِهِ وَيُصَدِّقُ وَيَعْمَلُ بِمَا فِيهِ، كَالَّذِي هُوَ أَعْمَى، فَلَا يَعْرِفُ مَوْقِعَ حُجَّةِ اللَّهِ عَلَيْهِ بِهِ، وَلَا يَعْلَمُ مَا أَلْزَمَهُ اللَّهُ مِنْ فَرَائِضِهِ؟

وقوله: «إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ»، يقول: إِنَّمَا يَتَعِظُ بآيَاتِ اللَّهِ وَيَعْتَبِرُ بِهَا ذَوُو الْعُقُولِ، وَهِيَ «الْأَلْبَابِ» وَاحِدُهَا «لُبٌّ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّمَا يَتَعِظُ وَيَعْتَبِرُ بآيَاتِ اللَّهِ أُولُو الْأَلْبَابِ، الَّذِينَ يُوفُونَ بِوَصِيَّةِ اللَّهِ الَّتِي أَوْصَاهُمْ بِهَا. «وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ»، وَلَا يَخَالِفُونَ الْعَهْدَ الَّذِي عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ إِلَى خِلَافِهِ، فَيَعْمَلُوا بِغَيْرِ مَا أَمَرَهُمْ بِهِ، وَيَخَالِفُوا إِلَى مَا نَهَى عَنْهُ.

وقوله: «وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَالَّذِينَ يَصِلُونَ الرَّحِمَ الَّتِي أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِوَصْلِهَا فَلَا يَقْطَعُونَهَا. «وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ»، يقول: وَيَخَافُونَ اللَّهَ فِي قَطْعِهَا، أَنْ يَقْطَعُوهَا فَيُعَاقِبَهُمْ عَلَى قَطْعِهَا وَعَلَى خِلَافِهِمْ أَمْرَهُ فِيهَا.

وقوله: «وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ»، يقول: وَيَحْذَرُونَ مَنَاقِشَةَ اللَّهِ إِيَاهُمْ فِي الْحِسَابِ، ثُمَّ لَا يَصْفَحُ لَهُمْ عَنْ ذَنْبٍ، فَهُمْ لِرَهْبَتِهِمْ ذَلِكَ جَادُونَ فِي طَاعَتِهِ، مُحَافِظُونَ عَلَى حُدُودِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ صَبَرُوا أَبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ

وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرُءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ
أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: والذين صبروا على الوفاء بعهد الله، وتركِ نقضِ الميثاق، وصلَّوهُ الرِّحْمَ . «ابتغاء وجه ربهم»، ويعني بقوله: «ابتغاء وجه ربهم»، طَلَبَ تعظيمِ الله، وتنزيهاً له أن يُخَالَفَ في أمره، أو يأتي أمراً كره إتيانه فيعصيه به. «وأقاموا الصلاة»، يقول: وأدوا الصلاة المفروضة بحدودها في أوقاتها. «وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية»، يقول: وأدوا من أموالهم زكاتها المفروضة وأنفقوا منها في السُّبُلِ التي أمرهم الله بالنفقة فيها. «سراً»، في خفاءٍ «وعلانية». في الظاهر.

وقوله: «ويدرأون بالحسنة السيئة»، يقول: ويدفعون إساءة من أساء إليهم من الناس بالإحسان إليهم.

وقوله: «أولئك لهم عُقْبَى الدار»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: هؤلاء الذين وَصَفْنَا صِفَتَهُمْ، هم الذين «لهم عُقْبَى الدار»، يقول: هم الذين أعقبهم الله دار الجنان، من دارهم التي لو لم يكونوا مؤمنين كانت لهم في النار، فأعقبهم الله من تلك هذه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٤﴾

يقول: «جنات عدن»، ترجمة عن «عُقْبَى الدار»، كما يقال: نِعَمَ الرجلُ عبدُ الله، فَعَبْدُ الله هو الرجلُ المَقُولُ له: «نِعَمَ الرجلُ».

وتأويل الكلام: أولئك لهم عَقِيبٌ طاعتهم ربهم، الدارُ التي هي جَنَاتُ عَدْنٍ.

وقوله: «وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: جنات عدن يدخلها هؤلاء الذين وَصَفَ صِفَتَهُمْ - وهم الذين يوفون بعهد الله، والذين يَصِلُونَ ما أمر الله به أن يُوَصَّلَ، ويخشون ربهم، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، وأقاموا الصلاة، وفعلوا الأفعال التي ذكرها جل ثناؤه في هذه الآيات الثلاث.

«وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ»، وهي نِسَاؤُهُمْ وَأَهْلُوهُمْ، «وَذُرِّيَّاتِهِمْ». و«صلاحهم»، إيمانهم بالله، وأتباعهم أمره وأمر رسوله عليه السلام.

وقوله: «والملائكة يدخلون عليهم من كل باب * سلامٌ عليكم بما صبرتم»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وتدخل الملائكة على هؤلاء الذين وَصَفَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ صِفَتَهُمْ في هذه الآيات الثلاث. في جنات عدن، من كُلِّ بابٍ منها، يقولون لهم: «سلام عليكم بما صبرتم»، على طاعة ربكم في الدنيا. «فنعم عقبى الدار».

وأما قوله: «فنعم عقبى الدار»، فإن معناه، إن شاء الله: الجنة بدلاً من النار.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ: وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۝٤٥

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وأما الذين ينقضون عهد الله، و«نقضهم ذلك»،

خِلَافُهُمْ أَمَرَ اللَّهُ، وَعَمَلُهُمْ بِمَعْصِيَتِهِ. «من بعد ميثاقه»، يقول: من بعدما وثَّقُوا على أنفسهم أَنْ يَعْمَلُوا بِمَا عَاهَدَ إِلَيْهِمْ. «ويقطعونَ ما أَمَرَ اللَّهُ به أَنْ يُوصَلَ»، يقول: ويقطعونَ الرَّحِمَ التي أمرهم الله بوصلها. «ويفسدون في الأرض»، فَسَادُهُمْ فيها، عَمَلُهُمْ فيها بِمَعَاصِي اللَّهِ. «أولئك لهم اللعنة»، يقول: فهؤلاء لهم اللعنة، وهي البُعْدُ من رحمته، والإقصاء من جَنَانِهِ. «ولهم سوء الدار»، يقول: ولهم ما يَسُوؤُهُمْ في الدارِ الآخرة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: اللَّهُ يُبْسِطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا

بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ﴿٢٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: اللَّهُ يُوسِّعُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ فِي رِزْقِهِ فَيَسِطُ لَهُ مِنْهُ: لِأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ لَا يُضْلِحُهُ إِلَّا ذَلِكَ. «ويقدر»، يقول: وَيُقْتَرُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْهُمْ فِي رِزْقِهِ وَعَيْشِهِ فَيُضِيقُهُ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ لَا يُضْلِحُهُ إِلَّا الْإِقْتَارُ. «وفرِحوا بالحياة الدنيا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وفرح هؤلاء الذين بَسِطَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا مِنَ الرِّزْقِ عَلَى كُفْرِهِمْ بِاللَّهِ وَمَعْصِيَتِهِمْ إِيَّاهُ بِمَا بَسِطَ لَهُمْ فِيهَا، وَجَهِلُوا مَا عِنْدَ اللَّهِ لِأَهْلِ طَاعَتِهِ وَالْإِيمَانِ بِهِ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْكِرَامَةِ وَالنَّعِيمِ.

ثم أخبر جَلَّ ثَنَاؤُهُ عَنْ قَدْرِ ذَلِكَ فِي الدُّنْيَا فِيمَا لِأَهْلِ الْإِيمَانِ بِهِ عِنْدَهُ فِي الْآخِرَةِ، وَأَعْلَمَ عِبَادَهُ قِلَّتَهُ فَقَالَ: «وما الحياة الدنيا في الآخرة إِلَّا مَتَاعٌ»، يقول: وما جميع ما أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ فِي الدُّنْيَا مِنَ السَّعَةِ، وَبُسِطَ لَهُمْ فِيهَا مِنَ الرِّزْقِ وَرَغَدِ الْعَيْشِ، فِيمَا عِنْدَ اللَّهِ لِأَهْلِ طَاعَتِهِ فِي الْآخِرَةِ. «إِلَّا مَتَاعٌ»، قليل، وشيءٌ حقيرٌ ذاهب.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ

رَبِّهِ قُلْ إِنَّا اللَّهُ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنْابَ ﴿٢٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَيَقُولُ لَكَ، يَا مُحَمَّدُ، مُشْرِكُو قَوْمِكَ: هَلَّا أَنْزَلَ عَلَيْكَ آيَةً مِنْ رَبِّكَ، إِمَّا مَلَكٌ يَكُونُ مَعَكَ نَذِيرًا، أَوْ يُلْقَى إِلَيْكَ كِتَابٌ؟ فَقُلْ: إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ، أَيُّهَا الْقَوْمُ، فَيُخَذِلُهُ عَنْ تَصَدِيقِي وَالْإِيمَانِ بِمَا جِئْتُهُ بِهِ مِنْ عِنْدِ رَبِّي. «وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنْابَ»، فَرَجَعَ إِلَى التَّوْبَةِ مِنْ كُفْرِهِ وَالْإِيمَانِ بِهِ، فَيُوفِّقُهُ لِاتِّبَاعِي وَتَصَدِيقِي عَلَى مَا جِئْتُهُ بِهِ مِنْ عِنْدِ رَبِّي، وَلَيْسَ ضَلَالٌ مَنْ يُضِلُّ مِنْكُمْ بَأَنَّهُ لَمْ يَنْزِلْ عَلَيَّ آيَةٌ مِنْ رَبِّي، وَلَا هِدَايَةٌ مَنْ يَهْتَدِي مِنْكُمْ بِأَنْهَا أُنْزِلَتْ عَلَيَّ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِيَدِ اللَّهِ يُوَفِّقُ مَنْ يَشَاءُ مِنْكُمْ لِلْإِيمَانِ، وَيُخَذِلُ مَنْ يَشَاءُ مِنْكُمْ فَلَا يُؤْمِنُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ» ﴿٢٨﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحَسُنَ مَا ابْتِغَوْا

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنْابَ بِالتَّوْبَةِ الَّذِينَ آمَنُوا. و«الذين آمنوا»، فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ، رَدُّ عَلَى «مَنْ»، لِأَنَّ «الذين آمنوا»، هُمْ «مَنْ أَنْابَ»، تَرْجَمَ بِهَا عَنْهَا. وَقَوْلُهُ: «وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ»، يَقُولُ: وَتَسْكُنُ قُلُوبُهُمْ وَتَسْتَأْنَسُ بِذِكْرِ اللَّهِ.

وَقَوْلُهُ: «أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»، يَقُولُ: أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَسْكُنُ وَتَسْتَأْنَسُ قُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ.

وَقِيلَ: إِنَّهُ عَنَى بِذَلِكَ قُلُوبَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

وَقَوْلُهُ: «الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ»، الصَّالِحَاتُ مِنَ الْأَعْمَالِ، وَذَلِكَ الْعَمَلُ بِمَا أَمَرَهُمْ رَبُّهُمْ. «طُوبَى لَهُمْ».

الرعد: ٢٩ - ٣٠

وقد اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «طوبى لهم».

فقال بعضهم: معناه: نِعَمَ ما لَهُمْ.

وقال آخرون: معناه: غبطة لَهُمْ.

وقال آخرون: معناه: فَرَحٌ وَقُرَّةُ عَيْنٍ.

وقال آخرون: معناه: حُسْنَى لَهُمْ.

وقال آخرون: معناه: خيرٌ لَهُمْ.

وقال آخرون: «طوبى لهم»، اسمٌ من أسماء الجنة، ومعنى الكلام: الجنة لَهُمْ.

وقال آخرون: «طوبى لهم»، شجرةٌ في الجنة.

وأما قوله: «وَحُسْنُ مآبٍ»، فإنه يقول: وَحُسْنُ مُنْقَلَبٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِيَتْلُوا عَلَيْهِمْ آلِذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ ﴿٢٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: هكذا أرسلناك، يا محمد، في جماعةٍ من الناس - يعني إلى جماعةٍ - قد خَلَتْ من قبلها جماعاتٌ على مثلِ الذي هُمْ عليه، فَمَضَتْ. «لتتلوا عليهم الذي أوحينا إليك»، يقول: لِيَتْلَوْهُمْ ما أَرَسَلْتُكَ به إليهم من وَحْيِي الذي أوحيتُهُ إليك. «وهم يكفرون بالرحمن»، يقول: وهم يجحدون وحدانيَّةَ الله ويكذِّبُونَ بها. «قُلْ هُوَ رَبِّي»، يقول: إِنَّ كَفَرَ هؤلاء الذين أَرَسَلْتُكَ إليهم، يا محمد، بالرحمنِ فَقُلْ أَنْتَ: الله رَبِّي «لا إله إلا هو عليه توكلتُ وإليه متاب»، يقول: وإليه مرجعي وأوتني.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَغَلَبَكُمْ بِهِ الْمَوْتُ بَلِّغْ لِلَّهِ الْأَمْرَ جَمِيعًا

اختلف أهل التأويل في معنى ذلك.

فقال بعضهم: معناه: «وهم يكفرون بالرحمن»، «ولو أن قرآنًا سُيِّرَتْ به الجبال»، أي: يكفرون بالله ولو سِيرَ لهم الجبال بهذا القرآن. وقالوا: هو من المؤخر الذي معناه التقديم، وجعلوا جواب «لو» مُقَدِّمًا قَبْلَهَا. وذلك أن الكلام على معنى قيلهم: ولو أن هذا القرآن سُيِّرَتْ به الجبال أو قُطِعَتْ به الأرض لكفروا بالرحمن.

وقال آخرون: بَلِّغْ معناه: «ولو أن قرآنًا سِيرَتْ به الجبال»، كلام مبتدأ مُنْقَطِعٌ عن قوله: «وهم يكفرون بالرحمن». قال: وجواب «لو» محذوف، استغني بمعرفة السامعين المراد من الكلام عن ذكر جوابها. قالوا: والعربُ تفعل ذلك كثيرًا.

وقوله: «ولو أن قرآنًا سُيِّرَتْ به الجبال»، الآية، قال: قالوا للنبي ﷺ: إِنَّ كُنْتَ صَادِقًا فَسَيِّرْ عَنَّا هَذِهِ الْجِبَالَ وَاجْعَلْهَا حُرُونًا كَهَيْئَةِ أَرْضِ الشَّامِ وَمِصْرَ وَالْبُلْدَانِ، أَوْ ابْعَثْ مَوْتَانَا فَأَخْبِرْهُمْ فَإِنَّهُمْ قَدْ مَاتُوا عَلَى الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ! فقال الله: «ولو أن قرآنًا سِيرَتْ به الجبال أو قطعت به الأرض أو كُلَّمْ به الموتى»، لم يُصْنَعْ ذلك بقرآنٍ قط ولا كتابٍ، فيصنع ذلك بهذا القرآن.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَفَلَمْ يَأْتِشِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا

تأويل الكلام: ولو أن قرآنًا سوى هذا القرآن كان سُيِّرَتْ به الجبال، لُسِيرَ

بهذا القرآن، أو قُطِعَتْ به الأرض، لَقُطِعَتْ بهذا أو كُلِّمَ به الموتى، لَكُلِّمَ بهذا، ولكن لم يُفْعَلْ ذلك بقرآنٍ قبل هذا القرآنِ فَيُفْعَلْ بهذا. «بَلَّ اللَّهُ الأَمْرُ جميعاً»، يقول ذلك: كله إليه ويده، يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى الْإِيمَانِ فَيُفَوِّقُهُ لَهُ، وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ فَيُخْذِلُهُ، أَفَلَمْ يَتَّبِعِ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ - إِذْ طَمِعُوا فِي إِجَابَتِي مَنْ سَأَلَ نَبِيَّهُمْ مَا سَأَلَهُ مِنْ تَسْيِيرِ الْجِبَالِ عَنْهُمْ، وَتَقَرُّبِ أَرْضِ الشَّامِ عَلَيْهِمْ، وَإِحْيَاءِ مَوْتَاهُمْ - أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعاً إِلَى الْإِيمَانِ بِهِ مِنْ غَيْرِ إِيجَادِ آيَةٍ، وَلَا إِحْدَاثِ شَيْءٍ مِمَّا سَأَلُوا إِحْدَاثَهُ؟ يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: فَمَا مَعْنَى مَحَبَّتِهِمْ ذَلِكَ، مَعَ عِلْمِهِمْ أَنَّ الْهَدَايَةَ وَالْإِهْلَاكَ إِلَيَّ وَيَدِي، أَنْزَلْتُ آيَةً أَوْ لَمْ أَنْزِلْهَا، أَهْدِي مَنْ أَشَاءُ بِغَيْرِ أَنْزَالِ آيَةٍ، وَأُضِلُّ مَنْ أَرَدْتُ مَعَ أَنْزَالِهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿٣١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَلَا يَزَالُ»، يَا مُحَمَّدُ. «الَّذِينَ كَفَرُوا»، مَنْ قَوْمُكَ. «تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا»، مَنْ كُفِّرَهُمْ بِاللَّهِ، وَتَكْذِبِيهِمْ إِيَّاكَ، وَإِخْرَاجِهِمْ لَكَ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِهِمْ. «قَارِعَةٌ»، وَهِيَ مَا يَقْرَعُهُمْ مِنَ الْبَلَاءِ وَالْعَذَابِ وَالنَّقَمِ، بِالْقَتْلِ أحياناً، وَبِالْحُرُوبِ أحياناً، وَالْقَحْطِ أحياناً. «أَوْ تَحُلُّ»، أَنْتَ يَا مُحَمَّدُ، يَقُولُ: أَوْ تَنْزُلُ أَنْتَ. «قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ»، بِجَيْشِكَ وَأَصْحَابِكَ. «حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ» الَّذِي وَعَدَكَ فِيهِمْ، وَذَلِكَ ظَهُورُكَ عَلَيْهِمْ، وَفَتْحُكَ أَرْضَهُمْ، وَفَهْرُكَ إِيَاهُمْ بِالسِّيفِ. «إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ»، يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ مُنْجِزُكَ، يَا مُحَمَّدُ، مَا وَعَدَكَ مِنَ الظَّهْرِ عَلَيْهِمْ، لِأَنَّهُ لَا يَخْلِفُ وَعْدَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ أَسْتَهْزَيْتُ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمَلَيْتُ
لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٣٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّ مُحَمَّدٍ ﷺ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ يَسْتَهْزِئُ هَؤُلَاءِ
المشركونَ من قومِكَ ويطلبونكَ مِنَ الْآيَاتِ تَكْذِيباً مِنْهُمْ مَا جِئْتَهُمْ بِهِ، فَاصْبِرْ عَلَى
أَذَاهُمْ لَكَ، وَامْضِ لِأَمْرِ رَبِّكَ فِي إِنْذَارِهِمْ وَالْإِعْذَارِ إِلَيْهِمْ، فَلَقَدْ اسْتَهْزَأَتْ أُمَّمُ
مِنْ قَبْلِكَ قَدْ خَلَّتْ فَمَضَتْ، بُرْسُلِي، فَأَطَلْتُ لَهُمْ فِي الْمَهْلِ، وَمَدَدْتُ لَهُمْ
فِي الْأَجْلِ، ثُمَّ أَحَلَلْتُ بِهِمْ عَذَابِي وَنَقَمْتِي حِينَ تَمَادَوْا فِي غِيْهِمْ وَضَلَالِهِمْ،
فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عِقَابِي إِيَّاهُمْ حِينَ عَاقَبْتَهُمْ، أَلَمْ أَذَقْهُمْ أَلِيمَ الْعَذَابِ، وَأَجْعَلُهُمْ
عِبْرَةً لِأُولَى الْأَبَابِ؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَفَمَن هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ
وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُل سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بَظَاهِرٍ
مِّنَ الْقَوْلِ بَلِّغْنَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرَهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ
مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَفَالرَّبُّ الَّذِي هُوَ دَائِمٌ لَا يَبِيدُ وَلَا يَهْلِكُ، قَائِمٌ بِحِفْظِ
أَرْزَاقِ جَمِيعِ الْخَلْقِ، مُتَضَمِّنٌ لَهَا، عَالِمٌ بِهِمْ وَبِمَا يَكْسِبُونَهُ مِنَ الْأَعْمَالِ،
رَقِيبٌ عَلَيْهِمْ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ شَيْءٌ أَيْنَمَا كَانُوا، كَمَنْ هُوَ هَالِكٌ بَائِدٌ لَا يَسْمَعُ وَلَا
يُبْصِرُ وَلَا يَفْهَمُ شَيْئاً، وَلَا يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ وَلَا عَمَّنْ يَعْبُدُهُ ضُرّاً، وَلَا يَجْلِبُ إِلَيْهِمَا
نَفْعاً، كِلَاهُمَا سَوَاءٌ؟

وقوله: «وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُل سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ
بَظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَنَا الْقَائِمُ بِأَرْزَاقِ هَؤُلَاءِ الْمَشْرُكِينَ،

والمدبرُ أمورهم، والحافظُ عليهم أعمالهم، وجعلوا لي شركاءَ من خلقي يعبدونها دوني، قل لهم يا محمد: سموا هؤلاء الذين أشركتموهم في عبادة الله، فإنهم إن قالوا: آلهة، فقد كذبوا، لأنه لا إله إلا الواحد القهار لا شريك له. «أم تُنبؤونه بما لا يعلم في الأرض»، يقول: أتخبرونه بأن في الأرض إلهاً، ولا إله غيره في الأرض ولا في السماء؟

وقوله: «أم بظاهرٍ من القول»، مسموع، وهو في الحقيقة باطل لا صحة له.

وقوله: «بل زُيِّنَ للذين كفروا مكرهم»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: ما لله من شريك في السموات ولا في الأرض، ولكن زُيِّنَ للمشركين الذين يدعون من دونه إلهاً، مكرهم، وذلك افتراؤهم وكذبهم على الله.

وأما قوله: «وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ»، فَإِنَّ الْقَرَأَةَ اختلفت في قراءته.

فقرأته عامة قرأة الكوفيين: ﴿وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ﴾، بضم «الصاد»، بمعنى: وَصَدَّهُمُ الله عن سبيله لِكُفْرِهِمْ به، ثم جُعِلَتْ «الصاد» مضمومةً إذ لم يُسَمَّ فاعله.

وأما عامة قرأة الحجاز والبصرة فقرأوه بفتح «الصاد»، على معنى أَنَّ المشركين هم الذين صَدُّوا النَّاسَ عن سبيلِ الله.

والصواب من القول في ذلك عندي أَنَّ يقال: إنهما قراءتان مشهورتان، قد قرأ بكل واحدٍ منهما أئمة من القرأة، متقاربتا المعنى. وذلك أَنَّ المشركين بالله كانوا مصدودين عن الإيمان به، وهم مع ذلك كانوا يصدون غيرهم كما وَصَفَهُمُ الله به بقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ٣٦].

وقوله: «ومن يضل الله فما له من هاد»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَمَنْ أَضَلُّهُ

الله عن إصابة الحق والهدى بخذلانه إياه، فما لهُ أَحَدٌ يَهْدِيهِ لِإِصَابَتِهِمَا، لَأَنَّ ذَلِكَ لَا يُنَالُ إِلَّا بِتَوْفِيقِ اللَّهِ وَمَعُونَتِهِ، وَذَلِكَ بِيَدِ اللَّهِ وَإِلَيْهِ، دُونَ كُلِّ أَحَدٍ سِوَاهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ** ﴿٣٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ، لهؤلاء الكفار الذين وَصَفَ صِفَتَهُمْ فِي هَذِهِ السُّورَةِ، عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بِالْقَتْلِ وَالْإِسَارِ وَالْأَفَاتِ الَّتِي يُصِيبُهُمُ اللَّهُ بِهَا. «وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ»، يقول: ولتعذيبُ الله إياهم في الدارِ الْآخِرَةِ أَشَدُّ مِنْ تَعْذِيبِهِ إِيَّاهُمْ فِي الدُّنْيَا.

وقوله: «وما لهم من الله من واقٍ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وما لهؤلاء الكفار من أَحَدٍ يَقِيهِمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ إِذَا عَذَّبَهُمْ، لَا حَمِيمٌ وَلَا وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ، لِأَنَّهُ جَلُّ جَلَالِهِ لَا يِعَادُهُ ^(١) أَحَدٌ فَيَقْهَرُهُ، فَيَتَخَلَّصُهُ مِنْ عَذَابِهِ بِالْقَهْرِ، وَلَا يَشْفَعُ عِنْدَهُ أَحَدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَيْسَ يَأْذَنُ لِأَحَدٍ فِي الشَّفَاعَةِ لِمَنْ كَفَرَ بِهِ فَمَاتَ عَلَى كُفْرِهِ قَبْلَ التَّوْبَةِ مِنْهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أَكْلُهَا دَائِمٌ وَظُلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ** ﴿٣٥﴾

ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ «الْمَثَلَ»، فَقَالَ: «مَثَلُ الْجَنَّةِ»، وَالْمَرَادُ الْجَنَّةُ، ثُمَّ وَصَفَتِ الْجَنَّةَ بِصِفَتِهَا، وَذَلِكَ أَنَّ مَثَلَهَا إِنَّمَا هُوَ صِفَتُهَا، وَلَيْسَتْ صِفَتُهَا شَيْئًا

(١) عادته يعاده، عداداً ومعادة: ناهده وقارنه.

غيرها. وإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، ثم ذكر «المثل» فقل، «مثل الجنة»، ومثلها صِفَتُهَا وصفة الجنة، فكانَ وَصَفُهَا كوصفِ «المثل»، وكان كأنَّ الكلام جَرى بِذِكْرِ الجنة فقل: الجنة تجري من تحتها الأنهار.

وقوله: «أَكُلْهَا دَائِمٌ وظلُّهَا»، يعني ما يُؤْكَلُ فيها، يقول: هو دائمٌ لأهلها، لا ينقطع عنهم ولا يزول ولا يبيد، ولكنه ثابتٌ إلى غير نهاية. «وظلُّهَا»، يقول: وظلُّهَا أيضاً دائم، لأنه لا شمسَ فيها.

«تلك عقبى الذين اتَّقَوْا»، يقول: هذه الجنة التي وصف جَلَّ ثَنَاهُ، عاقبة الذين اتَّقَوْا الله، فاجتنبوا مَعَاصِيهِ وَأَدَّوْا فَرَائِضَهُ.

وقوله: «وعقبى الكافرين النار»، يقول: وعاقبة الكافرين بالله النار.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ أَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَنزَلَ إِلَيْكَ مِنَ الْكُتُبِ الْكِتَابَ الْفَرِحُونَ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَآبٌ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: والذين آمنوا إليهم الكتاب ممن آمن بك واتبعتك، يا محمد، يفرحون بما أنزل إليك منه. «ومن الأحزاب من ينكر بعضه»، يقول: ومن أهل الملل المتحزبين عليك، وهم أهل أديان شتى، من ينكر بعض ما أنزل إليك. فقل لهم: إنما أمرت، أيها القوم، أن أعبد الله وحده دون ما سواه. «ولا أشرك به»، فأجعل له شريكاً في عبادتي، فأعبد معه الآلهة والأصنام، بل أخلص له الدين خيفاً مسلماً. «إليه أدعو»، يقول: إلى طاعته وإخلاص العبادَةِ له أدعو الناس. «وإليه مآب»، يقول: وإليه مصيري.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ ﴿٣٧﴾
 يقول تعالى ذِكْرُهُ : وكما أنزلنا عليك الكتاب، يا محمد، فأنكره بعض الأحزاب، كذلك أيضاً أنزلنا الحكم والدين، حكماً عربياً.

وجعل ذلك «عربياً»، ووصفه به، لأنه أنزل على محمد ﷺ وهو عربي، فنسب الدين إليه. إذ كان عليه أنزل، فكذب به الأحزاب. ثم نهاه جل ثناؤه عن ترك ما أنزل إليه واتباع الأحزاب، وتهدده على ذلك إن فعله فقال : «ولئن اتبعت»، يا محمد، «أهواءهم»، أهواء هؤلاء الأحزاب ورضاهم ومحببتهم، وانتقلت من دينك إلى دينهم، ما لك من يقيك عذاب الله إن عذبتك على اتباعك أهواءهم، وما لك من ناصر ينصرك فيستنقذك من الله إن هو عاقبك، يقول : فاحذر أن تتبع أهواءهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِشَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : ولقد أرسلنا، يا محمد، رُسُلًا من قبلك إلى أمم قد خلقت من قبل أمتك، فجعلناهم بشرًا مثلك، لهم أزواج ينكحون، وذرية أنسلوهم، ولم نجعلهم ملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون، فنجعل الرسول إلى قومك من الملائكة مثلهم، ولكن أرسلنا إليهم بشرًا مثلهم، كما أرسلنا إلى من قبلهم من سائر الأمم بشرًا مثلهم. «وما كان لرسول أن يأتي بأية إلا بإذن الله»، يقول تعالى ذِكْرُهُ : وما يقدر رسول أرسله الله إلى خلقه أن

يأتي أُمَّتُهُ بآيَةٍ وَعَلَامَةٍ، مِنْ تَسْيِيرِ الْجِبَالِ، وَنَقْلِ بَلَدَةٍ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ، وَإِحْيَاءِ الْمَوْتَى، وَنَحْوِهَا مِنَ الْآيَاتِ. «إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ»، يَقُولُ: إِلَّا بِأَمْرِ اللَّهِ الْجِبَالُ بِالسَّيْرِ، وَالْأَرْضُ بِالْإِنْتِقَالِ، وَالْمَيِّتُ بِأَنْ يَحْيَا. «لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ»، يَقُولُ: لِكُلِّ أَجَلٍ أَمْرٌ قَضَاهُ اللَّهُ، كِتَابٌ قَدْ كَتَبَهُ فَهُوَ عِنْدَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ
الْكِتَابِ ٣٩

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك:

فقال بعضهم: يمحو الله ما يشاء من أمور عبادِهِ فيغيِّره، إلا الشقاء والسعادة، فإنهما لا يُغيَّران.

وقال آخرون: معنى ذلك: أَنَّ الله يمحو ما يشاء ويثبت من كتابٍ سِوَى أُمِّ الْكِتَابِ الَّذِي لَا يُغَيَّرُ مِنْهُ شَيْءٌ.

وقال آخرون: بل معنى ذلك أَنَّهُ يمحو كُلَّ ما يشاء، ويثبت كُلَّ ما أَرَادَ.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أَنَّ الله يَنْسَخُ ما يشاء من أَحْكَامِ كِتَابِهِ، ويثبت ما يشاء منها فلا يَنْسَخُهُ.

وقال آخرون: معنى ذلك أَنَّهُ يمحو مَنْ قَدْ حَانَ أَجَلُهُ، ويثبت مَنْ لَمْ يَجِبْ أَجَلُهُ إِلَى أَجَلِهِ.

وقال آخرون: معنى ذلك: وَيَغْفِرُ ما يشاء من ذُنُوبِ عِبَادِهِ، وَيَتْرَكُ ما يشاء فلا يغفر.

وأولى الأقوال التي ذُكِرَتْ فِي ذَلِكَ بِتَأْوِيلِ الْآيَةِ وَأَشْبَهُهَا بِالصَّوَابِ، قَوْلُ مَنْ قَالَ: معنى ذلك: أَنَّهُ يمحو مَنْ قَدْ حَانَ أَجَلُهُ، وَيُثَبِّتُ مَنْ لَمْ يَجِبْ أَجَلُهُ

إلى أجله، وذلك أن الله تعالى ذكَّره تَوَعَّدَ المشركين الذين سألوا رسولَ الله ﷺ الآياتِ بالعقوبة، وتهدَّدَهم بها، وقال لهم: ﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾، يُعَلِّمُهُمْ بذلك أنَّ لقضائه فيهم أَجلاً مُثَبَّتاً في كتاب، هم مُؤَخَّرُونَ إلى وقتٍ مجيء ذلك الأجل. ثم قال لهم: فإذا جاء ذلك الأجل، يجيء الله بما شاء ممن قد دنا أجله وانقطع رِزْقُه، أو حان هلاكُه أو اتَّضَاعُه من رِفْعَةٍ أو هلاكٍ مالٍ، فيقضي ذلك في خَلْقِه، فلذلك مَحْوُه، ويثبت ما شاء ممن بقي أَجلُه ورزقُه وأكله، فيتركه على ما هو عليه فلا يمحوه.

وأما قوله: «وعنده أم الكتاب»، يقول: وعنده أصلُ الكتاب وجملته، وذلك أنه تعالى ذكَّره أخبر أنه يمحُو ما يشاء ويثبت ما يشاء، ثم عقب ذلك بقوله: «وعنده أم الكتاب»، فكان بيِّناً أن معناه. وعنده أصلُ المَثْبُت منه والمَمْحُو وجملته في كتابٍ لديه.

واختلفت القراءَةُ في قراءة قوله: ﴿وَيُثَبِّتُ﴾.

فقرأ ذلك عامة قراءة المدينة والكوفة: ﴿وَيُثَبِّتُ﴾ بتشديد «الباء»، بمعنى: ويتركه ويُقَرُّه على حاله فلا يَمْحُوهُ.

وقرأه بعض المكيين وبعض البصريين وبعض الكوفيين: ﴿وَيُثَبِّتُ﴾، بالتخفيف، بمعنى: يكتب.

وقد بيَّنا قَبْلُ أن معنى ذلك عندنا: إقراره مكتوباً وترك مَحْوِه، على ما بدَّ بَيِّناً. فإذا كان ذلك كذلك، فالثَبِّيتُ به أولى، والتشديدُ أَصَوْبُ من تخفيف. وإن كان التخفيف قد يحتمل توجيهه في المعنى إلى التشديد، لتشديد إلى التخفيف، لتقاربِ مَعْنِيَّتَيْهِمَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ
نَتُوفِينَاكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴿٤٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: وإما نُرِيَنَّكَ، يا محمد، في حياتك
بعضَ الذي نَعِدُ هؤلاء المشركينَ بالله من العقابِ على كفرهم - أو نتوفينَاكَ قبل
أن نُرِيَكَ ذلك، فإنما عليك أن تنتهي إلى طاعةِ رَبِّكَ فيما أمركَ به من تبليغهم
رسالتَه، لا طَلَبَ صلاحهم ولا فسادهم، وعلينا محاسبتهم، فمجازاتهم
بأعمالهم، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ
أَطْرَافِهَا وَأَلَّهْ يَخُكِّمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٤١﴾

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك.

فقال بعضهم: معناه: أَوَلَمْ يَرَ هؤلاء المشركون من أهل مكة الذين
يسألون محمداً الآيات، أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ فنفتحُها له أرضاً بعد أرضٍ حَوَالِي
أرضهم؟ أفلا يخافون أن نفتحَ لَهُ أرضهم كما فتحنا له غيرها؟

وقال آخرون: بل معناه: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ فنخرِبُها، أو لا
يَخَافُونَ أن نفعلَ بهم وبأرضهم مثل ذلك، فنهلكهم ونخرِبَ أرضهم؟

وقال آخرون: بل معناه: ننقص من بركاتها وثمرتها وأهلها بالموت.

وقال آخرون: معناه: أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ ننقصُها من أهلها، فتتطَرَّفهم
بأخذهم بالموت.

وقال آخرون: «ننقصُها من أطرافها»، بذهاب فُقَهائِها وخيارها.

وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب قول من قال : «أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها»، بظهور المسلمين من أصحاب محمد ﷺ عليها وقهرهم أهلها، أفلا يعتبرون بذلك فيخافون ظهورهم على أرضهم وقهرهم إياهم؟ وذلك أن الله توعد الذين سألوا رسوله الآيات من مشركي قومه بقوله : ﴿وَأَمَّا نُزُيْنُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُّهُمْ أَوْ نَتَوَفِّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾، ثم وبخهم تعالى ذكره بسوء اعتبارهم بما يعاينون من فعل الله بضربائهم من الكفار، وهم مع ذلك يسألون الآيات، فقال : «أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها»، بقهر أهلها، والغلبة عليها من أطرافها وجوانبها، وهم لا يعتبرون بما يرون من ذلك.

وأما قوله : «والله يحكم لا معقب لحكمه»، يقول : والله هو الذي يحكم فينفذ حكمه، ويقضي فيمضي قضاؤه، وإذا جاء هؤلاء المشركين بالله من أهل مكة حكم الله وقضاؤه، لم يستطيعوا رده. يعني بقوله : «لا معقب لحكمه»، لا راد لحكمه.

وقوله : «وهو سريع الحساب»، يقول : والله سريع الحساب، يخصي أعمال هؤلاء المشركين، لا يخفى عليه شيء، وهو من وراء جزائهم عليها.

القول في تأويل قوله تعالى : وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسِعَعِلُ الْكُفْرُ لِمَنْ عُقِبِيَ الدَّارِ ﴿٤٢﴾

يقول تعالى ذكره : قد مكر الذين من قبل هؤلاء المشركين من قريش من الأمم التي سلفت، بأنبياء الله ورسله. «فله المكر جميعاً»، يقول : فله أسباب المكر جميعاً، وبيده وإليه، لا يضُرُّ مكر من مكر منهم أحداً إلا من أراد ضره به. يقول : فلم يضُرَّ الماكرون بمكرهم إلا من شاء الله أن يضُرَّه

ذلك، وإنما ضَرُّوا به أنفسهم، لأنهم أَسْخَطُوا رَبَّهُمْ بذلك على أنفسهم، حتى أهلكهم، وَنَجَّى رُسُلَهُ، يقول: فكذلك هؤلاء المشركون من قريش، يَمَكُرُونَ بِكَ، يا محمد، والله مُنَجِّيكَ من مكرهم، وَمُلْحِقُ ضَرَّ مَكْرِهِمْ بهم دونك.

وقوله: «يعلم ما تكسب كُلُّ نفسٍ»، يقول: يَعْلَمُ رَبُّكَ، يا محمد، ما يعمل هؤلاء المشركون من قومك، وما يَسْعَوْنَ فيه من المكر بك، ويعلم جميع أعمال الخلق كلهم، لا يَخْفَى عليه شيء منها. «وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار»، يقول: وسيعلمون، إذا قَدِمُوا على رَبِّهم يوم القيامة، لِمَنْ عاقبة الدار الآخرة حين يدخلون النار، ويدخل المؤمنون بالله ورسوله الجنة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا

قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴿٤٣﴾

يقول تعالى ذكره: ويقول الذين كفروا بالله من قومك يا محمد: لست مُرْسَلًا! تكذيباً منهم لك، وَجُحُوداً لِنُبُوتِكَ، فَقُلْ لَهُمْ إِذَا قَالُوا ذَلِكَ: «كفى بالله»، يقول: قُلْ حَسْبِيَ اللهُ. «شهِيداً»، يعني: شاهداً «بيني وبينكم»، عليَّ وعليكم، بِصِدْقِي وَكَذِبِكُمْ. «وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ»، يعني: والذين عندهم عِلْمُ الْكِتَابِ، أي الكتب التي نزلت قبل القرآن كالتوراة والإنجيل.

سُورَةُ اِبْرَاهِيْمَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

القول في تأويل قوله جَلَّ ذِكْرُهُ: لَرَّ كَتَبْ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ
الْأَنَاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿١﴾
قد تقدّم منا البيان عن معنى قوله: «الر»، فيما مضى، بما أغنى عن
إعادته في هذا الموضع^(١).

وأما قوله: «كتاب أنزلناه إليك»، فإنّ معناه: هذا كتاب أنزلناه إليك، يا
محمد، يعني القرآن. «لتخرج الناس من الظلمات إلى النور»، يقول: لتهديهم
به من ظلمات الضلالة والكفر، إلى نور الإيمان وضياؤه، وتبصر به أهل الجهل
والعمى سبل الرشاد والهدى.

وقوله: «بإذن ربهم»، يعني: بتوفيق ربهم لهم بذلك ولطفه بهم. «إلى
صراط العزيز الحميد»، يعني: إلى طريق الله المستقيم، وهو دينه الذي
ارتضاه، وشرعه لخلقّه.

وأضاف تعالى ذكره إخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم لهم
بذلك، إلى نبيه ﷺ، وهو الهادي خلقه، والموفق من أحبّ منهم للإيمان، إذ
كان منه دعاؤهم إليه، وتعريفهم ما لهم فيه وعليهم. فبيّن بذلك صحة قول

(١) انظر أول تفسير سورة البقرة.

إبراهيم: ١ - ٣

أهل الإثبات الذين أضافوا أفعال العباد إليهم كسباً، وإلى الله جل ثناؤه إنشاءً وتديباً، وفساد قول أهل القدر الذين أنكروا أن يكون لله في ذلك صنع.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: «اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿١﴾»

معنى قوله: «الله الذي له ما في السموات وما في الأرض»، الله الذي يملك جميع ما في السموات وما في الأرض.

يقول لنبيه محمد ﷺ: أنزلنا إليك هذا الكتاب لتدعوا عبادي إلى عبادة من هذه صفته، ويدعوا عبادة من لا يملك لهم ولا لنفسه ضراً ولا نفعاً من الآلهة والأوثان. ثم توعد جل ثناؤه من كفر به، ولم يستجب لدعاه رسوله إلى ما دعاه إليه من إخلاص التوحيد له فقال: «وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ»، يقول: الوادي الذي يسيل من صديد أهل جهنم، لمن جحّه وحدانيته، وعبد معه غيره، من عذاب الله الشديد.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: «الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿٢﴾»

يعني جل ثناؤه بقوله: «الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة»، الذين يختارون الحياة الدنيا ومتاعها ومعاصي الله فيها، على طاعة الله وما يقربهم إلى رضاه من الأعمال النافعة في الآخرة. «ويصدون عن سبيل الله»، يقول: ويمنعون من أراد الإيمان بالله وأتباع رسوله على ما جاء به من عند الله، من الإيمان به واتباعه. «ويبغونها عوجاً»، يقول: ويلتمسون سبيل الله - وهي دينه الذي ابتعث به رسوله - «عوجاً»، تحريفاً وتبديلاً بالكذب والزور.

يقول الله عَزَّ ذِكْرُهُ: «أولئك في ضلال بعيد»، يعني: هؤلاء الكافرين الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. يقول: هُمْ فِي ذَهَابٍ عَنِ الْحَقِّ بعيد، وأخذ على غير هدى، وجور عن قصد السبيل.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلَّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وما أرسلنا إلى أمة من الأمم، يا محمد، من قبلك ومن قبل قومك، رسولاً إلا بلسان الأمة التي أرسلناه إليها ولغتهم. «ليبين لهم»، يقول: ليفهمهم ما أرسله الله به إليهم من أمره ونهيه، لِيُثَبِّتَ حُجَّةَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، ثم التوفيق والخلاص بيد الله، فيخزل عن قبول ما أتاه به رسوله من عنده مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ، ويوفق لقبوله مَنْ شَاءَ - ولذلك رَفَعَ «فَيُضِلُّ»، لأنه أريد به الابتداء لا العطف على ما قبله، كما قيل: ﴿لَنُنَبِّئَنَّ لَكُمْ وَنَقْرُفِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ﴾ [الحج: ٥]. «وهو العزيز»، الذي لا يمتنع مما أَرَادَهُ من ضلال أو هداية مَنْ أَرَادَ ذلك به. «الحكيم»، في توفيقه للإيمان مَنْ وَفَّقَهُ لَهُ، وهدايته له مَنْ هَدَاهُ إِلَيْهِ، وفي إضلاله مَنْ أَضَلَّ عَنْهُ، وفي غير ذلك من تدبيره.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِنَا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولقد أرسلنا موسى بأدلتنا وحُجَجنا من قبلك، يا محمد، كما أرسلناك إلى قومك بمثلها من الأدلة والحجج.

وقوله: «أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ»، كما أنزلنا إليك، يا

محمد، هذا الكتاب لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. ويعني بقوله: «أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور»، أن ادعهم^(١) من الضلالة إلى الهدى، ومن الكفر إلى الإيمان.

وقوله: «وذكرهم بأيام الله»، يقول جلّ وعزّ: وعظّم بما سلف من نعمي عليهم في الأيام التي خلت - فاجتزئ بذكر «الأيام» من ذكر النعم التي عناها، لأنها أيام كانت معلومة عندهم، أنعم الله عليهم فيها نعماً جليّة، أنقذهم فيها من آل فرعون، بعد ما كانوا فيما كانوا [فيه] من العذاب المهيّن، وغرق عدوهم فرعون وقومه، وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم.

«إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور»، يقول: إن في الأيام التي سلفت بنعمي عليهم - يعني على قوم موسى - «لآيات»، يعني لعبراً ومواعظ. «لكل صبار شكور»، يقول: لكل ذي صبر على طاعة الله، وشكر له على ما أنعم عليه من نعمه.

القول في تأويل قوله تعالى: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكَ لَكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿١٠﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: واذكروا، يا محمد، إذ قال موسى بن عمران لقومه من بني إسرائيل: «اذكروا نعمة الله عليكم»، التي أنعم بها عليكم. «إذ أنجاكم من آل فرعون»، يقول: حين أنجاكم من أهل دين فرعون وطاعته. «يسومونكم سوء العذاب»، أي يذيقونكم شديد العذاب. «ويذبحون أبناءكم»، مع إذاقبتهم إياكم شديد العذاب يذبحون أبناءكم.

(١) وأراد: أن ادعهم ليخرجوا من الضلالة إلى الهدى. ٤٤٠

وقوله: «وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ»، يقول: وَيُبْقُونَ نِسَاءَكُمْ فَيَتْرَكُونَ قَتْلَهُنَّ، وذلك استحيائهم كَانَ إِيَّاهُنَّ، ومعناه: يتركونهم والحياة.

«وفي ذلكم بلاءٌ من رَبِّكم عظيمٌ»، يقول تعالى: فيما يصنع بكم آلُ فرعون من أنواعِ العذابِ، بلاءٌ لكم من ربكم عظيمٌ، أي ابتلاء واختبارٌ لكم، من ربكم عظيم. وقد يكون «البلاء»، في هذا الموضع نَعْماء، ويكون من البلاء الذي يصيبُ النَّاسَ من الشدائد.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: واذكروا أيضاً حين آذَنَكُم رَبُّكُمْ. و«تَأَذَّنَ»، «تَفَعَّلَ» من «آذَنَ». والعربُ ربما وضعت «تَفَعَّلَ» موضع «أَفْعَلَ»، كما قالوا: «أوعَدْتُهُ» و«تَوَعَّدْتُهُ»، بمعنى واحد. و«آذَنَ»، أَعْلَمَ، كما قال الحارث بن حِزَّة^(١):

آذَنْتَنَا بَيْنَهَا أَسْمَاءُ رَبِّ ثَاوٍ يَمْلُ مِنْهُ الثَّوَاءُ
يعني بقوله: «آذَنْتَنَا»، أَعْلَمْتَنَا.

وقوله: «لئن شكرتم لأزيدنكم»، يقول: لئن شكرتم رَبُّكم، بطاعتكم إياه فيما أَمَرَكُم ونهاكم، لأزيدنكم في أياديهِ عندكم ونعمه عليكم، على ما قَدْ أعطاكم من النجاةِ من آلِ فرعون والخلاصِ مِنْ عَذَابِهِم.

وقوله: «ولئن كفرتم إنَّ عَذَابِي لشديدٌ»، يقول: ولئن كفرتم، أيها القومُ، نعمةَ الله، فجحدتموها بتركِ شُكْرِهِ عليها وخلافه في أمره ونهيهِ، وركوبكم معاصيه. «إِنَّ عَذَابِي لشديدٌ»، أَعَذَّبُكُمْ كما أَعَذَّبُ مَنْ كَفَرَ بِي من خلقي.

(١) مطلع قصيدته المشهورة، وهي من السبع الطوال.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَقَالَ مُوسَى إِنَّ تَكْفُرًا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ

جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : وقال موسى لقومه : إِنَّ تَكْفُرًا، أيها القوم، فتجحدوا نعمة الله التي أنعمها عليكم، أنتم - ويفعل في ذلك مثل فعلكم من في الأرض جميعاً. «فإن الله لغني» عنكم وعنهم من جميع خلقه، لا حاجة به إلى شكركم إياه على نعمه عند جميعكم. «حميد»، ذو حمد إلى خلقه بما أنعم به عليهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ، مخبراً عن قيل موسى لقومه : يا قوم : «ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم»، يقول : خبر الذين من قبلكم من الأمم التي مضت قبلكم. «قوم نوح وعاد وثمود»، وقوم نوح، مبيّن بهم عن «الذين»، و«عاد» معطوف بها على «قوم نوح»، «والذين من بعدهم»، يعني من بعد قوم نوح وعاد وثمود. «لا يعلمهم إلا الله»، يقول : لا يُحصي عددهم ولا يعلم مبلغهم إلا الله.

وقوله : «جاءتهم رسلهم بالبينات»، يقول : جاءت هؤلاء الأمم رسلهم الذين أرسلهم الله لهم بدعائهم إلى إخلاص العباد له. «البينات»، يعني بحجج ودلائل، على حقيقة ما دعوهم إليه، معجزات.

وقوله: «فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ»، يعني: فَعَضُّوا عَلَيْهَا، غِيظًا عَلَى الرسل، كما وَصَفَ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ بِهِ إِخْوَانَهُمْ مِنَ الْمُنَافِقِينَ فَقَالَ: ﴿وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ﴾ [آل عمران: ١١٩]. فهذا هو الكلام المعروف والمعنى المفهوم من «رَدُّ الْيَدِ إِلَى الْفَمِ».

وقوله: «وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ»، يقول عَزَّ وَجَلَّ: وَقَالُوا لِرُسُلِهِمْ: إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلَكُمُ بِهِ مَنْ أُرْسِلَكُم، مِنَ الدَّعَاءِ إِلَى تَرْكِ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَالْأَصْنَامِ. «وإِنَّا لَفِي شَكٍّ»، من حَقِيقَةِ مَا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مِنْ تَوْحِيدِ اللهِ. «مُرِيبٌ»، يقول: يَرِينَا ذَلِكَ الشَّكُّ، أَيُؤْجِبُ لَنَا الرِّيْبَةَ وَالتُّهْمَةَ فِيهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كُنَّا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قَالَتْ رُسُلُ الْأُمَمِ الَّتِي أَتَتْهَا رُسُلُهَا: «أَفِي اللَّهِ»، أَنَّهُ الْمَسْتَحَقُّ عَلَيْكُمْ، أَيُّهَا النَّاسُ، الْأُلُوهةُ وَالْعِبَادَةُ دُونَ جَمِيعِ خَلْقِهِ. «شَكٌّ». وقوله: «فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ»، يقول: خَالِقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. «يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ»، يقول: يَدْعُوكُمْ إِلَى تَوْحِيدِهِ وَطَاعَتِهِ. «لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ»، يقول: فَيَسْتَرْ عَلَيْكُمْ بَعْضَ ذُنُوبِكُمْ بِالْعَفْوِ عَنْهَا، فَلَا يَعَاقِبُكُمْ عَلَيْهَا، «وَيُخْرِجُكُمْ»، يقول: وَيُنْسِيءُ فِي آجَالِكُمْ، فَلَا يَعَاقِبُكُمْ فِي الْعَاجِلِ فِيهِلِكُمْ، وَلَكِنْ يُؤَخِّرُكُمْ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي كُتِبَ فِي أَمِّ الْكِتَابِ أَنَّهُ يَقْبِضُكُمْ فِيهِ، وَهُوَ الْأَجَلُ الَّذِي سَمَّى لَكُمْ. فَقَالَتِ الْأُمَمُ لَهُمْ: «إِنْ أَنْتُمْ»، أَيُّهَا الْقَوْمُ «إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا»، فِي الصُّورَةِ وَالْهَيْئَةِ، وَلَسْتُمْ مَلَائِكَةً، وَإِنَّمَا تُرِيدُونَ بِقَوْلِكُمْ هَذَا الَّذِي

تقولون لنا. «أَنْ تَصَدُّقُنَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا»، يقول: إِنَّمَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصْرِفُونَا بِقَوْلِكُمْ عَنْ عِبَادَةِ مَا كَانَ يَعْبُدُهُ مِنَ الْأَوْثَانِ آبَاؤُنَا. «فَاتُّونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ»، يقول: فَاتُّونَا بِحُجَّةٍ عَلَى مَا تَقُولُونَ، تُبَيِّنْ لَنَا حَقِيقَتَهُ وَصَحَّتَهُ، فَنَعْلَمَ أَنْكُمْ فِيمَا تَقُولُونَ مُحَقَّقُونَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قَالَتْ لِلْأُمَمِ الَّتِي أَتَتْهُمُ الرُّسُلُ رُسُلُهُمْ: «إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ»، صدقتم في قولكم، إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، فَمَا نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِنْ بَنِي آدَمَ، إِنْسٌ مِثْلَكُمْ. «وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ»، يقول: وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْضِلُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ، فِيهِدِيهِ وَيُوفِّقُهُ لِلْحَقِّ، وَيَفْضِلُهُ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِهِ. «وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ»، يقول: وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِحُجَّةٍ وَبِرَهَانٍ عَلَى مَا نَدْعُوكُمْ إِلَيْهِ. «إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ»، يقول: إِلَّا بِأَمْرِ اللَّهِ لَنَا بِذَلِكَ. «وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ»، يقول: وَبِاللَّهِ فَلْيَتَّقِ بِهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَأَطَاعَهُ، فَإِنَّا بِهِ نَتَّقُ، وَعَلَيْهِ نَتَوَكَّلُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: وَمَا لَنَا أَنْ نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنْصِبرَ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿١٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ، مُخْبِرًا عَنْ قِيلِ الرُّسُلِ لَأُمَمِهَا: «وَمَا لَنَا أَنْ لَا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ»، فَتَّقِ بِهِ وَبِكِفَايَتِهِ وَدِفَاعِهِ إِيَّاكُمْ عَنَّا. «وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا»، يقول: وَقَدْ بَصَّرْنَا طَرِيقَ النِّجَاةِ مِنْ عَذَابِهِ، فَبَيَّنْ لَنَا. «وَلَنْصِبرَ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا»، فِي اللَّهِ،

وعلى ما نَلَقَى منكم من المكروه فيه بسببِ دُعائنا لكم إلى ما نَدْعُوكم إليه، من البراءة من الأوثان والأصنام، وإخلاص العبادَة له. «وعلى الله فليَتَوَكَّلِ المتوكلون»، يقول: وعلى الله فليَتَوَكَّلِ مَنْ كان به واثقاً من خَلْقِهِ، فأما مَنْ كان به كافراً فَإِنَّ وَلِيَّهُ الشيطان.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلرُّسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ﴿١٣﴾ وَلَنُسَكِّنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴿١٤﴾

يقول عَزَّ ذِكْرُهُ: وقال الذين كفروا بالله لرسلم الذين أُرسلوا إليهم، حين دَعَوْهُمْ إلى توحيد الله وإخلاص العبادَة له، وفراق عبادَة الآلهة والأوثان. «لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا»، يعنون: من بلادنا فنطردكم عنها. «أو لتعودنَّ في مِلَّتِنَا، يعنون: إلا أَنْ تَعُودُوا في ديننا الذي نحنُ عليه من عبادَة الأصنام.

وقوله: «فأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ»، الذين ظلموا أنفسهم، فأَوْجَبُوا لها عقاب الله بكفرهم. وقد يجوز أَنْ يكونَ قِيلَ لَهُمْ «الظالمون»، لعبادتهم مَنْ لا تجوزُ عبادتُهُ من الأوثان والآلهة، فيكون بوضعهم العبادَة في غير موضعها، إِذْ كان ظلماً، سُمُوا بذلك.

وقوله: «وَلَنُسَكِّنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ»، هذا وَعْدٌ من الله مَنْ وَعَدَ من أنبيائه النصرَ على الكَفَرَةِ به من قومه. يقول: لما تَمَادَتْ أُمَمُ الرسلِ في الكفر، وتوعدوا رُسُلَهُم بالوقوعِ بهم، أَوْحَى الله إليهم إهلاك مَنْ كَفَرَ بِهِمْ من أممهم، ووعدهم النصر. وكلُّ ذلك كان من الله وعيداً وتهذُداً لمشركي قوم نبيِّنا محمدٍ ﷺ على كفرهم به، وجُرأتهم على نبيه، وتثبيتاً لمحمدٍ ﷺ، وأمرأ

إبراهيم: ١٤ - ١٧

له بالصبر على ما لقي من المكروه فيه من مشركي قومه، كما صبر مَنْ كَانَ قَبْلَهُ من أولي العزم من رسله - وَمُعْرِفُهُ أَنَّ عَاقِبَةَ أَمْرِ مَنْ كَفَرَ بِهِ الْهَلَاكُ، وَعَاقِبَتُهُ النَّصْرُ عَلَيْهِمْ، سُنَّةُ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ.

وقوله: «ذلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: هَكَذَا فِعْلِي لِمَنْ خَافَ مَقَامَهُ بَيْنَ يَدَيَّ، وَخَافَ وَعِيدِي فَاتَّقَانِي بِطَاعَتِهِ، وَتَجَنَّبَ سُخْطِي، أَنْصُرُهُ عَلَى مَنْ أَرَادَ بِهِ سُوءًا وَبَغَاهُ مَكْرُوهًا مِنْ أَعْدَائِي، أَهْلِكَ عَدُوَّهُ وَأَخْزِيهِ، وَأَوْرَثَهُ أَرْضَهُ وَدْيَارَهُ.

وقال: «لِمَنْ خَافَ مَقَامِي»، ومعناه ما قلت: مَنْ أَنَّهُ لِمَنْ خَافَ مَقَامَهُ بَيْنَ يَدَيَّ، بِحَيْثُ أَقِيمُهُ هِنَالِكَ لِلْحِسَابِ، كَمَا قَالَ: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ [الواقعة: ٨٢]، معناه: وَتَجْعَلُونَ رِزْقِي إِيَّاكُمْ أَنْتُمْ تَكْذِبُونَ. وَذلِكَ أَنَّ الْعَرَبَ تُضَيِّفُ أَفْعَالَهَا إِلَى أَنْفُسِهَا، وَإِلَى مَا أَوْقَعَتْ عَلَيْهِ، فَتَقُولُ: «قَدْ سُرَرْتُ بِرُؤْيَيْكَ، وَبِرُؤْيِي إِيَّاكَ»، فَكَذلِكَ ذلِكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: وَأَسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ

عَنِيدٍ ١٥

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَأَسْتَفْتَحِ الرُّسُلَ عَلَى قَوْمِهَا، أَيِ اسْتَنْصَرِ اللَّهَ عَلَيْهَا. «وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ»، يَقُولُ: هَلَكَ كُلُّ مُتَكَبِّرٍ جَائِرٍ حَائِدٍ عَنِ الْإِقْرَارِ بِتَوْحِيدِ اللَّهِ وَإِخْلَاصِ الْعِبَادَةِ لَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: مِّنْ وَرَآيِهِ جَهَنَّمُ وَسُقْيَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ ١٦
يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَآيِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ١٧

إبراهيم: ١٧ - ١٨

يقول عَزَّ ذِكْرُهُ: «من ورائه»، من أمام كُلِّ جَبَّارٍ «جهنم» يَرِدُونَهَا.
و«وراء» في هذا الموضع، يعني: أمام، كما يقال: «إِنَّ الموتَ مِنْ ورائِكَ»، أي قُدَّامَكَ.

وقوله: «وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ»، يقول: وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ، ثم يَبَيِّنُ ذَلِكَ الْمَاءَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وما هو، فقال: هو «صدید»، وذلك رد «الصَّدِيد» في إعرابه على «الماء»، لأنه بَيَّانٌ عنه.

و«الصدید»، هو الْقَيْحُ والدم.

وقوله: «وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ»، يقول: ومن وراءِ ما هو فيه من العذاب - يعني أمامه وقدامه. «عذابٌ غليظٌ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أََعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿١٨﴾

هذا مَثَلٌ ضَرَبَهُ اللهُ لِأَعْمَالِ الْكَفَّارِ فقال: مَثَلُ أَعْمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، التي كانوا يَعْمَلونها في الدنيا يزعمُونَ أنهم يريدُونَ اللهَ بها، مَثَلُ رَمَادٍ عَصَفَتِ الرِّيحُ به في يَوْمٍ رِيحٍ عَاصِفٍ، فنسفته وذَهَبَتْ به، فكذلك أَعْمَالُ أَهْلِ الْكُفْرِ به يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لا يجدُونَ منها شَيْئاً يَنْفَعُهُمْ عِنْدَ اللهِ فينجيهِمْ من عَذَابِهِ، لأنَّهُمْ لم يَكُونُوا يَعْمَلونها لله خالِصاً، بَلْ كانوا يَشْرِكُونَ فيها الْأَوْثَانَ والأَصْنَامَ.

يقول الله عَزَّ وَجَلَّ: «ذلك هو الضلالُ البعيدُ»، يعني أَعْمَالُهُم التي كانوا يَعْمَلونها في الدنيا، التي يَشْرِكُونَ فيها مع الله شركاء، هي أَعْمَالٌ عَمِلَتْ عَلَى

إبراهيم: ١٨ - ٢١

غير هُدًى واستقامة، بل على جَوْرٍ عن الهدى بعيد، وأخذ على غير استقامة شديد.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١١﴾ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿١٢﴾

يقول عَزَّ ذِكْرُهُ لنبیه محمد ﷺ: أَلَمْ تَرَ، يَا مُحَمَّدُ، بِعَيْنِ قَلْبِكَ، فَتَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ أَنْشَأَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ مَنْفَرِدًا بِإِنْشَائِهَا بِغَيْرِ ظَهِيرٍ وَلَا مُعِينٍ. «إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ»، يقول: إِنَّ الَّذِي تَقَرَّدَ بِخَلْقِ ذَلِكَ وَإِنْشَائِهِ مِنْ غَيْرِ مُعِينٍ وَلَا شَرِيكَ، إِنْ هُوَ شَاءَ أَنْ يُذْهِبْكُمْ فَيُنْفِيكُمْ، أَذْهِبْكُمْ وَأَفْناكُمْ، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ آخَرَ سِوَاكُمْ مَكَانَكُمْ فَيَجِدُّ خَلْقَهُمْ. «وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ»، يقول: وَمَا إِذْهَابُكُمْ وَإِفْناؤُكُمْ وَإِنْشَاءُ خَلْقٍ آخَرَ سِوَاكُمْ مَكَانَكُمْ، عَلَى اللَّهِ بِمُتَمَنِّعٍ وَلَا مُتَعَذِّرٍ، لِأَنَّهُ الْقَادِرُ عَلَى مَا يَشَاءُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنْنا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَّنا اللَّهُ لَهْدَيْنَاكُمْ سِوَاءَ عَلَيْنَا أَجْرُنا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ ﴿١٣﴾

يعني تعالى ذِكْرُهُ بقوله: «وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا»، وَظَهَرَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ قُبُورِهِمْ، فَصَارُوا بِالْبَرَّازِ مِنَ الْأَرْضِ. «جَمِيعًا»، يعني كُلَّهُمْ «فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا»، يقول: فَقَالَ التَّبَاعُ مِنْهُمْ لِلْمُتَبَوِّعِينَ، وَهُمْ

الذين كانوا يستكبرون في الدنيا عن إخلاص العبادَةِ لله واتباعِ الرُّسلِ الذين أَرْسَلُوا إِلَيْهِمْ. «إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا»، في الدنيا.

وإنما عنوا بقولهم: «إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا»، أنهم كانوا أَتْبَاعَهُمْ في الدنيا يَأْتِمِرُونَ لما يَأْمُرُونَهُمْ به من عبادَةِ الْأَوْثَانِ وَالْكَفْرِ بِاللَّهِ، وَيَسْتَهْوُونَ عما نَهَوْهُمْ عنه من أَتْبَاعِ رُسُلِ اللَّهِ. «فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ»، يعنون: فَهَلْ أَنْتُمْ دَافِعُونَ عَنَّا الْيَوْمَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ.

وقوله: «لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهْدَيْنَاكُمْ»، يقول عَزَّ ذِكْرُهُ: قَالَتِ الْقَادَةُ عَلَى الْكَفْرِ بِاللَّهِ لَتُبَاعِهَا: «لَوْ هَدَانَا اللَّهُ»، يعنون: لَوْ بَيَّنَّ اللَّهُ لَنَا شَيْئًا نَدْفَعُ بِهِ عَذَابَهُ عَنَّا الْيَوْمَ. «لَهْدَيْنَاكُمْ»، لَبَيَّنَّا ذَلِكَ لَكُمْ حَتَّى تَذْفَعُوا الْعَذَابَ عَنْ أَنْفُسِكُمْ، وَلَكِنَّا قَدْ جَزَعْنَا مِنَ الْعَذَابِ، فَلَمْ يَنْفَعْنَا جَزَعُنَا مِنْهُ وَصَبْرُنَا عَلَيْهِ. «سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْزَعْنَا أَمْ صَبْرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ»، يعنون: مَا لَكُمْ مِنْ مَرَاغٍ يَرْوِغُونَ عَنْهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلَوْلُمُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنْ كَفَرْتُمْ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَقَالَ إِبْلِيسُ، «لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ»، يعني لما أُدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، وَاسْتَقَرَّ بِكُلِّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ قَرَارُهُمْ، أَنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ، أَيُّهَا الْأَتْبَاعُ، النَّارَ، وَوَعَدْتُكُمْ النَّصْرَةَ، فَأَخْلَفْتُكُمْ وَعَدِي، وَوَفَّى اللَّهُ لَكُمْ بوعده. «وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ»، يقول: وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ، فِيمَا وَعَدْتُكُمْ مِنَ النَّصْرَةِ، مِنْ حُجَّةٍ تَثْبُتُ لِي عَلَيْكُمْ بِصَدَقِ قَوْلِي: «إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ». وَهَذَا

من الاستثناء المنقطع عن الأول، كما تقول: «ما ضربته إلا أنه أحمق»، معناه: ولكن دَعَوْتُكُمْ فاستجبْتُمْ لي. يقول: إلا أن دَعَوْتُكُمْ إلى طاعتي ومعصية الله، فاستجبتم لدعائي. «فلا تلوموني»، على إجابتك إياي. «ولوموا أنفسكم»، عليها. «ما أنا بمُضْرِحِكُمْ»، يقول: ما أنا بمُغِيثِكُمْ. «وما أنتم بمُضْرِحِيَّ»، ولا أنتم بمُغِيثِيَّ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ فَمُنْجِيٍّ مِنْهُ. «إني كفرْتُ بما أشركتموني من قَبْلُ»، يقول: إني جَحَدْتُ أَنْ أَكُونَ شَرِيكاً لَّهِ فِيمَا أَشْرَكْتُمُونِي فِيهِ مِنْ عِبَادَتِكُمْ. «مِنْ قَبْلُ»، في الدنيا. «إن الظالمين لهم عذاب أليم»، يقول: إنَّ الكافرين بالله لهم عذاب. «أليم»، من الله مَوْجِعٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: وَأَدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ﴿٢٢﴾ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٣﴾ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾

يقول عَزَّ ذِكْرُهُ: وَأَدْخِلَ الَّذِينَ صَدَّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَأَقْرَأُوا بوحْدانية الله ورسالة رُسُلِهِ، وَأَنْ مَا جَاءَتْ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ حَقٌّ. «وعملوا الصالحات»، يقول: وعملوا بطاعة الله، فانتهوا إلى أمرِ الله ونهيهِ. «جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ»، بساتين تجري من تحتها الأنهار. «خالدين فيها»، يقول: ماكثين فيها أبداً. «بِإِذْنِ رَبِّهِمْ»، يقول: أَدْخِلُوهَا بِأَمْرِ اللَّهِ لَهُمْ بِالْدُخُولِ. «تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ»، وذلك إِنْ شَاءَ اللَّهُ: الْمَلَائِكَةُ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِمْ فِي الْجَنَّةِ.

وقوله: «أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: أَلَمْ تَرَ، يَا مُحَمَّدُ، بَعَيْنَ قَلْبِكَ، فَتَعْلَمَ كَيْفَ مَثَلُ اللَّهِ مَثَلًا وَشَبَّهُ شَبْهًا. «كَلِمَةً طَيِّبَةً»، ويعني بالطيبة الْإِيمَانَ بِهِ جَلَّ ثَنَاهُ، كَشَجَرَةٍ

طَيِّبَةِ الثَّمَرَةِ، وَتَرَكَ ذِكْرَ «الثمرة» استغناءً بمعرفة السَّامِعِينَ عَنْ ذِكْرِهَا بِذِكْرِ «الشَّجَرَةِ». وَقَوْلُهُ: «أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ»، يَقُولُ عَزَّ ذِكْرُهُ: أَصْلُ هَذِهِ الشَّجَرَةِ ثَابِتٌ فِي الْأَرْضِ. «وَفَرْعُهَا»، وَهُوَ أَعْلَاهَا فِي «السَّمَاءِ»، يَقُولُ: مَرْتَفَعٌ عَلَوًّا نَحْوَ السَّمَاءِ. وَقَوْلُهُ: «تَوْتِي أَكُلْهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا»، يَقُولُ: تُطْعِمُ مَا يُؤْكَلُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرِهَا كُلَّ حِينٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا. «وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ»، يَقُولُ: وَيُمَثِّلُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، وَيُسَبِّهُ لَهُمُ الْأَشْبَاهَ. «لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ»، يَقُولُ: لِيَتَذَكَّرُوا حُجَّةَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، فَيَعْتَبِرُوا بِهَا وَيَتَعِظُوا، فَيَنْزَجِرُوا عَمَّا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْكُفْرِ بِهِ إِلَى الْإِيمَانِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ

أَجْتَنَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿٢٦﴾

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَمَثَلُ الشَّرِّكَ بِاللَّهِ، وَهِيَ «الْكَلِمَةُ الْخَبِيثَةُ»، «كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ»، قَالَ أَكْثَرُهُمْ: هِيَ الْحَنْظَلُ.

وَقَوْلُهُ: «أَجْتَنَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ»، يَقُولُ: اسْتَوْصِلَتْ. يُقَالُ مِنْهُ: «أَجْتَنَّتُ الشَّيْءَ، أَجْتَنُّهُ اجْتِنَانًا». إِذَا اسْتَأْصَلْتَهُ.

«مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ»، يَقُولُ: مَا لِهَذِهِ الشَّجَرَةِ مِنْ قَرَارٍ وَلَا أَصْلٍ فِي الْأَرْضِ تَثْبُتَ عَلَيْهِ وَتَقُومَ. وَإِنَّمَا ضُرِبَتْ هَذِهِ الشَّجَرَةُ الَّتِي وَصَفَهَا اللَّهُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ لَكُفْرِ الْكَافِرِ وَشُرْكَهِ بِهِ مَثَلًا. يَقُولُ: لَيْسَ لَكُفْرِ الْكَافِرِ وَعَمَلِهِ الَّذِي هُوَ مَعْصِيَةُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ ثَبَاتٌ، وَلَا لَهُ فِي السَّمَاءِ مَصْعَدٌ، لِأَنَّهُ لَا يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يُشِيتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّانِي

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا

يَشَاءُ ﴿٢٧﴾

إبراهيم: ٢٧

يعني تعالى ذِكْرُهُ بقوله: «يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا»، يحقق الله أعمالهم وإيمانهم. «بالقول الثابت»، يقول: بالقول الحق، وهو فيما قيل: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله.

وأما قوله: «في الحياة الدنيا»، فإنَّ أهل التأويل اختلفوا فيه.

فقال بعضهم: عَنِ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ يُثَبِّتُهُمْ فِي قُبُورِهِمْ قَبْلَ قِيَامِ السَّاعَةِ.

وقال آخرون: معنى ذلك: يَثْبُتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْإِيمَانِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وهو «القول الثابت». «وفي الآخرة»، المسألة في القبر.

والصوابُ من القولِ في ذلك ما ثَبَّتَ به الخبرُ عن رسولِ الله ﷺ في ذلك^(١)، وهو أن معناه: «يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا»، وذلك تثبيته إياهم في الحياة الدنيا بالإيمان بالله وبرسوله محمد ﷺ. «وفي الآخرة»، بمثل الذي ثَبَّتَهُمْ به في الحياة الدنيا، وذلك في قبورهم حين يُسْأَلُونَ عن الذي هُم عليه من التوحيد والإيمان برسوله ﷺ.

وأما قوله: «وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ»، فإنه يعني: أن الله لا يوفق المنافق والكافر في الحياة الدنيا وفي الآخرة عند المسألة في القبر، لِمَا هَدَى لَهُ الْمُؤْمِنَ من الإيمان بالله ورسوله ﷺ.

وقوله: «وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ»، يعني تعالى ذِكْرُهُ بذلك: ويبد الله الهداية والإضلال، فلا تَتَكَبَّرُوا، أيها الناس، قُدْرَتُهُ، ولا اهْتِدَاءَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ضَالًّا، ولا ضَلَالًا مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُهْتَدِيًّا، فَإِنَّ بِيَدِهِ تَصْرِيفَ خَلْقِهِ وَتَقْلِيلَ قُلُوبِهِمْ، يفعل فيهم ما يشاء.

---

(١) لحديث البراء بن عازب في عذاب القبر الذي ساقه المؤلف بأربعة عشر إسناداً في هذا الموضع، وهو في الصحيحين: البخاري (١٣٦٩) و(٤٦٩٩)، ومسلم (٢٨٧١).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا
وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿٢٨﴾ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٢٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَلَمْ تَنْظُرْ يَا مُحَمَّدُ «إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا»،
يقول: غَيَّرُوا مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِمْ مِنْ نِعَمِهِ، فَجَعَلُوهَا كُفْرًا بِهِ، وَكَانَ تَبْدِيلُهُمْ
نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا فِي نَبِيِّ اللَّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ، أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَى قَرِيشَ، فَأَخْرَجَهُ مِنْهُمْ،
وَابْتَعَثَهُ فِيهِمْ رَسُولًا رَحِمَهُ لَهُمْ، وَنِعْمَةً مِنْهُ عَلَيْهِمْ، فَكَفَرُوا بِهِ، وَكَذَّبُوهُ، فَبَدَّلُوا
نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ بِهِ كُفْرًا.

وقوله: «وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ» يقول: وَأَنْزَلُوا قَوْمَهُمْ مِنْ مُشْرِكِي قَرِيشَ
دَارَ الْبَوَارِ، وَهِيَ دَارُ الْهَلَاكِ.

ثم ترجمَ عَنْ دَارِ الْبَوَارِ، وَمَا هِيَ؟ فَقِيلَ: «جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ»
يقول: وَبِئْسَ الْمُسْتَقَرُّ هِيَ جَهَنَّمُ لِمَنْ صَلَاهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ
سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِن مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ﴿٣٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَجَعَلَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا لِرَبِّهِمْ أَنْدَادًا،
وَهِيَ جَمَاعَ نِدٍّ، وَقَدْ بَيَّنْتُ مَعْنَى النَّدِّ، فِيمَا مَضَى بِمَا أَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ، وَإِنَّمَا
أَرَادَ أَنَّهُمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ.

وقوله: «لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ» اِخْتَلَفَتِ الْقَرَأَةُ فِي قِرَاءَةِ ذَلِكَ.

فَقَرَأَتْهُ عَامَّةُ قَرَأَةِ الْكُوفِيِّينَ «لِيُضِلُّوا» بِمَعْنَى: كَيْ يَضِلُّوا النَّاسَ عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ بِمَا فَعَلُوا مِنْ ذَلِكَ.

إبراهيم: ٣٠ - ٣١

وقرأته عامة قُرَاءَة أهل البصرة «لِيَصْلُوا» بمعنى: كي يَصِلَ جاعِلُو الأندادِ
الله عن سبيلِ الله.

وقوله: «قُلْ تَمَتَّعُوا» يقول تعالى ذِكْرُه لنبية محمد ﷺ: قُلْ يا محمدُ لهم:
تمتعوا في الحياة الدنيا وَعِيداً من الله لهم، لا إِبَاحَةً لهم التمتع بها، ولا أمراً
على وجهِ العبادَةِ، ولكنْ توبيخاً وتهديداً ووعيداً، وقد بيَّن ذلك بقوله: «فإنَّ
مَصِيرَكُمْ إلى النارِ» يقول: استمتعوا في الحياة الدنيا، فإنها سريعةُ الزوالِ
عنكم، وإلى النارِ تَصِيرُونَ عن قريب، فتعلمونَ هنالك غَبَّ تَمَتَّعِكُمْ في
الدنيا بمعاصي الله وكفركم فيها به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ
وَلَا خِلَالَ

يقول تعالى ذِكْرُه لنبية محمد ﷺ «قُلْ» يا محمد «لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا»
بك، وصدَّقُوا أَنَّ ما جئتهم به من عندي «يُقِيمُوا الصَّلَاةَ»، يقول: قل لهم:
فَلْيُقِيمُوا الصَّلواتِ الخمس المفروضةَ عليهم بحدودها، ولينفقوا مما رزقناهم،
فَحَوْلَانَاهُمْ من فَضْلِنَا سِرًّا وَعَلَانِيَةً، فليؤدُّوا ما أوجبتُ عليهم من الحقوقِ فيها
سِرًّا وإِعْلَاناً «مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ»، يقول: لا يُقْبَلُ فيه فِدِيَةٌ
وَعِوَضٌ من نَفْسٍ وَجَبَ عليها عقابُ الله بما كان منها من معصيةِ رَبِّها في
الدنيا، فيقبل منها الفدية، وتترك فلا تعاقب، فَسَمَّى الله جُلَّ ثَنَاؤُه الفِدِيَّةَ
عِوَضاً، إذْ كان أخذ عِوَضٍ من معاصٍ منه.

وقوله: «وَلَا خِلَالَ»، يقول: وليس هناك مخالأة خليلٍ، فيصْفَحُ عَمَّنْ
استوجبَ العقوبةَ عن العقابِ لمخالأته، بل هنالك العدلُ والقسطُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ ﴿٣٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : الله الذي أنشأ السموات والأرض من غير شيء أيها الناس ، وأنزل من السماء غيثاً أحيا به الشجر والزرع ، فأثمرت رزقاً لكم تأكلونه «وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلْكَ» وهي السفن «لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ» لكم تركبونها ، وتحملون فيها أمتعتكم من بلد إلى بلد . «وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ» مأوها شراباً لكم ، يقول تعالى ذِكْرُهُ : الذي يستحق عليكم العبادة وإخلاص الطاعة له ، مَنْ هذه صِفَتُهُ ، لا مَنْ لا يقدر على ضرر ولا نفع لنفسه ولا لغيره من أولادكم أيها المشركون وآلهتكم .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : «اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ» ، وفعل الأفعال التي وصف ، «وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ» يتعاقبان عليكم أيها الناس بالليل والنهار ، لصلاح أنفسكم ومعاشكم «دَائِبَيْنِ» في اختلافهما عليكم . وقيل : معناه : أنهما دائبان في طاعة الله .

وقوله : «وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ» يختلفان عليكم باعتقاب ، إذا ذهب هذا جاء هذا بمنافعكم وصلاح أسبابكم ، فهذا لكم لِيَصْرِفُكُمْ فيه لمعاشكم ، وهذا لكم للسكن ، تسكنون فيه ، ورحمة منه بكم .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَءَاتَيْنَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ : وأعطاكم مع إنعامه عليكم بما أنعم به عليكم من تسخير هذه الأشياء التي سخرها لكم والرزق الذي رزقكم من نبات الأرض وغروبها من كل شيء سألتموه، ورجبتم إليه شيئاً.

وقوله تعالى : «وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ» : يقول تعالى ذكره : وإن تعدوا أيها الناس نعمة الله التي أنعمها عليكم لا تحيطوا إحصاءً عددها والقيام بشكرها إلا بعون الله لكم عليها «إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ»، يقول : إِنَّ الْإِنْسَانَ الَّذِي بَدَّلَ نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا لَظُلُومٌ : يقول : لشاكر غير مَنْ أنعم عليه، فهو بذلك من فعله واضع الشكر في غير موضعه، وذلك أَنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي أَنْعَمَ عَلَيْهِ بِمَا أَنْعَمَ، واستحقَّ عليه إخلاص العباد له فَعَبَدَ غَيْرَهُ، وجعل له أنداداً ليُضِلَّ عن سبيله، وذلك هو ظلمه.

وقوله : «كَفَّارٌ»، يقول : هو جُحُودُ نِعْمَةِ اللَّهِ التي أنعم بها عليه لِصَرْفِهِ العبادَةَ إلى غير مَنْ أنعم عليه، وتركه طاعة مَنْ أنعم عليه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ﴿٣٥﴾ رَبِّ إِنِّي أَخْشَى أَنْ يَضِلَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٦﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ : واذكر يا محمد «إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا» يعني الحرم، بلداً آمناً أهله وسكانه «وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ»،

يقول: أَبْعِدْنِي وَبَنِيَّ مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ، والأصنام: جمع صَنَم، والصَّنَم: هو التمثال المصنوع.

وقوله: «رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلَّلَنِي كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ»، يقول: ياربَّ إِنَّ الْأَصْنَامَ أَضَلَّلَنِي: يقول: أزللن كثيرًا من الناس عن طريق الهدى وسبيل الحق حتى عَبْدُوهُمْ، وكفروا بك.

وقوله: «فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي» يقول: فمن تبعني على ما أنا عليه من الإيمان بك وإخلاص العباد لك، وفراق عبادة الأوثان، فإنه مني: يقول: فإنه مُسْتَنٌ بِسُتِّي، وعاملٌ بمثل عملي، «وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»، يقول: وَمَنْ خَالَفَ أَمْرِي فَلَمْ يَقْبَلْ مِنِّي مَادَعُوهُ إِلَيْهِ، وَأَشْرَكَ بِكَ، فَإِنَّكَ غَفُورٌ لَذُنُوبِ الْمَذْنِبِينَ الْخَطَّائِينَ بِفَضْلِكَ، رَحِيمٌ بِعِبَادِكَ تَغْفُو عَنْهُمْ تَشَاءُ مِنْهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿٣٧﴾

وقال إبراهيم خليل الرحمن هذا القول حين أسكن إسماعيل وأمه هاجر - فيما ذكر - مكة.

فتاويل الكلام إذن: ربنا إني أسكنتُ بعض ولدي بوادٍ غير ذي زَرْعٍ، وفي قوله ﷺ دليلٌ على أنه لم يكن هنالك يومئذ ماء، لأنه لو كان هنالك ماء لم يصفه بأنه غير ذي زرع، عند بيتك الذي حرَّمته على جميع خَلْقِكَ أَنْ يَسْتَحْلُوهُ.

وقوله: «الْمُحَرَّمِ» معناه: المحرَّم من استحلال حُرْمَاتِ اللَّهِ فِيهِ، والاستخفاف بحقه.

وقوله: «رَبَّنَا لِتُقِيمُوا الصَّلَاةَ»، يقول: فعلت ذلك يا ربنا كي تُؤدَّى فرائضك من الصلاة التي أَوْجَبْتَهَا عليهم في بيتك المحرّم.

وقوله: «فَاجْعَلْ أَفْنِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ»، يخبر بذلك تعالى ذِكْرَهُ عن خليفه إبراهيم أنه سأله في دُعائه أن يجعل قلوبَ بعضِ خلقه تنزعُ إلى مساكن ذُرِيته الذين أسكنَهُم بوادٍ غير ذي زرع عند بيته المُحَرَّم، وذلك منه دعاءُ لهم بأن يرزقهم حَجَّ بيته الحرام.

وقوله: «وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: وارزقهم من ثمراتِ النباتِ والأشجارِ مارزقتَ سكانَ الأريافِ والقرى التي هي ذوات المياه والأنهار، وإن كنتَ أسكنتَهُم وادياً غير ذي زرعٍ ولا ماء، فَرَزَقْهُمْ جُلُّ ثناؤهِ ذلك.

وقوله: «لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ»، يقول: ليشكروك على مارزقتهم وتنعم به عليهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا خَفِيَ وَمَا نَعْلُنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿٣٨﴾

وهذا خبرٌ من الله تعالى ذِكْرَهُ عن استشهادِ خليفه إبراهيم إياه على مانوى وقَصَدَ بدعائه وقِيلَ «رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ»... الآية، وأنه إنما قصدَ بذلك رضا الله عنه في محبته أن يكونَ وَلَدُهُ من أهلِ الطاعةِ لله، وإخلاصِ العبادَةِ له على مِثْلِ الذي هو له، فقال: ربنا إنك تعلمُ ما تخفي قلوبُنَا عندَ مسألتنا ما نسألكَ، وفي غير ذلك من أحوالنا، وما نعلُنُ من دعائنا، فنجهرُ به وغير ذلك من أعمالنا، وما يَخْفَى عليك يا ربنا من شيءٍ يكونُ في الأرضِ ولا في السماء، لأن ذلك كله ظاهرٌ لك متجلٍّ بآدٍ، لأنك مُدَبِّرُهُ وخالقه، فكيف يَخْفَى عليك؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ
إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٩﴾

يقول: الحمد لله الذي رزقني على كِبَرٍ من السِّنِّ ولدًا إسماعيل وإسحاق. «إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ»، يقول: إن ربي لسميع دعائي الذي أدعوه به، وقولي: «اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ»، وغير ذلك من دعائي ودعاء غيري، وجميع مانطق به ناطق لا يخفى عليه منه شيء.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي
رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ﴿٤٠﴾

يقول: رَبِّ اجْعَلْنِي مؤدِّيًا ما أَلَزَمْتَنِي من فريضتك التي فرضتها علي من الصلاة «وَمِنْ ذُرِّيَّتِي»، يقول: واجعل أيضاً من ذُرِّيَّتِي مُقِيمِي الصلاة لك «رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ»، يقول: ربنا وتقبل عملي الذي أعمله لك، وعبادتي إياك، وهذا نظير الخبر الذي روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ، ثُمَّ قَرَأَ: «وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ»^(١).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ

(١) حديث صحيح من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة ٢٠٠/١٠، وأحمد: ٢٦٧/٤ و٢٧١، ٢٧٦، والترمذي (٣٢٤٧) و(٣٣٧٢)، والطيالسي (٨٠١)، وأبو داود (١٤٧٩)، وابن ماجه (٣٨٢٨)، والنسائي في الكبرى ٣٠/٩، وابن حبان (٨٩٠)، والبغوي في شرح السنة (١٣٨٤) والحاكم: ٤٩٠/١ - ٤٩١ وغيرهم.

ٱلْحِسَابُ ﴿٤١﴾

وهذا دعاء من إبراهيم صلواتُ الله عليه لوالديه بالمغفرة، واستغفار منه لهما، وقد أخبر الله عزَّ ذكره أنه لم يكن «اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ».

وقد بيَّنا وقت تبرئه منه فيما مضى، بما أغنى عن إعادته.

وقوله: «وَالْمُؤْمِنِينَ»، يقول: وللمؤمنين بك ممن تبغني على الدين الذي أنا عليه، فاطاعك في أمرك ونهيك.

وقوله: «يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ»، يعني: يقومُ الناسُ للحساب، فاكتمى بذكر الحساب من ذكر الناس، إذ كان مفهوماً معناه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴿٤١﴾ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ﴿٤٢﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: «وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ» يا محمدُ «غَافِلًا» ساهياً «عَمَّا يَعْمَلُ» هؤلاء المشركون من قومك، بل هو عالمٌ بهم وبأعمالهم مُحْصِيهَا عليهم، ليجزيهم جزاءهم في الحين الذي قد سَبَقَ في عِلْمِهِ أنه يجزيهم فيه.

وقوله تعالى: « إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ»، يقول: إنما يُؤَخَّرُ ربك يا محمد هؤلاء الظالمين الذين يُكَذِّبُونَكَ، وَيَجْحَدُونَ بُيُوتَكَ، لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. يقول: إنما يُؤَخَّرُ عِقَابُهُمْ، وإنزال العذابِ بهم، إلى يومٍ تَشْخَصُ فِيهِ أَبْصَارُ الْخَلْقِ، وذلك يوم القيامة.

إبراهيم: ٤٣ - ٤٤

وأما قوله: «مُهْطِعِينَ» فَإِنَّ أَهْلَ التَّأْوِيلِ اخْتَلَفُوا فِي مَعْنَاهُ:

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْنَاهُ: مُسْرِعِينَ.

وَقَالَ آخَرُونَ: مَعْنَى ذَلِكَ: مُدِيمِي النَّظَرِ.

وَقَالَ آخَرُونَ: مَعْنَى ذَلِكَ: لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ.

وَقَوْلُهُ: «لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ»، يَقُولُ: لَا تَرْجِعْ إِلَيْهِمْ لَشِدَّةِ النَّظَرِ أَبْصَارُهُمْ.

وَقَوْلُهُ: «وَأَفْتَدَتْهُمْ هَوَاءٌ»، اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي تَأْوِيلِهِ.

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْنَاهُ: مَتَخَرِّقَةٌ لَا تَعِي مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا.

وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّهَا لَا تَسْتَقِرُّ فِي مَكَانٍ تَرُدُّ فِي أَجْوَافِهِمْ.

وَقَالَ آخَرُونَ: مَعْنَى ذَلِكَ: أَنَّهَا خَرَجَتْ مِنْ أَمَاكِنِهَا فَتَشَبَّهَتْ بِالْحُلُوقِ.

وَأَوَّلَى هَذِهِ الْأَقْوَالِ عِنْدِي بِالصَّوَابِ فِي تَأْوِيلِ ذَلِكَ قَوْلُ مَنْ قَالَ: مَعْنَاهُ: أَنَّهَا خَالِيَةٌ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الْخَيْرِ، وَلَا تَعْقِلُ شَيْئًا، وَذَلِكَ أَنَّ الْعَرَبَ تَسْمِي كُلَّ أَجَوفٍ خَاوٍ: هَوَاءً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نَجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلِ مَا لَكُم مِّنْ زَوَالٍ ۖ

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرَهُ: وَأَنْذِرِ يَا مُحَمَّدُ النَّاسَ الَّذِينَ أَرْسَلْتُكَ إِلَيْهِمْ دَاعِيًا إِلَى الْإِسْلَامِ مَا هُوَ نَازِلٌ بِهِمْ، يَوْمَ يَأْتِيهِمْ عَذَابُ اللَّهِ فِي الْقِيَامَةِ، «فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا»، يَقُولُ: فَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِهِمْ، فَظَلَمُوا بِذَلِكَ أَنْفُسَهُمْ: «رَبَّنَا

أَخْرَجْنَا: أي أَخْرَجْنَا عَنَّا عَذَابَكَ، وَأَمْهَلْنَا «إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نَجِبُ دَعْوَتَكَ» الْحَقُّ، فَتُؤْمِنُ بِكَ، وَلَا نَشْرِكَ بِكَ شَيْئاً «وَتَتَّبِعِ الرُّسُلَ»، يَقُولُونَ: وَنَصَّدِّقُ رُسُلَكَ فَتَتَّبِعُهُمْ عَلَى مَا دَعَوْتَنَا إِلَيْهِ مِنْ طَاعَتِكَ وَاتِّبَاعِ أَمْرِكَ.

وقوله تعالى: «أَوْ لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلِ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ»: تَقْرِيعُ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرَهُ لِلْمُشْرِكِينَ مِنْ قَرِيشٍ، بَعْدَ أَنْ دَخَلُوا النَّارَ بِإِنْكَارِهِمْ فِي الدُّنْيَا الْبَعْثَ بَعْدَ الْمَوْتِ، يَقُولُ لَهُمْ: إِذْ سَأَلُوهُ رَفَعَ الْعَذَابَ عَنْهُمْ، وَتَأَخَّرَهُمْ لِئِنْ بَيَّوْا وَتَيَبَّوْا: «أَوْ لَمْ تَكُونُوا» فِي الدُّنْيَا، «أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلِ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ»، يَقُولُ: مَا لَكُمْ مِنْ انْتِقَالٍ مِنَ الدُّنْيَا إِلَى الْآخِرَةِ، وَإِنَّكُمْ إِنَّمَا تَمُوتُونَ، ثُمَّ لَا تُبْعَثُونَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ ﴿٤٥﴾

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرَهُ: وَسَكَنْتُمْ فِي الدُّنْيَا فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ، فَظَلَمُوا بِذَلِكَ أَنْفُسَهُمْ مِنَ الْأَمْرِ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَكُمْ، وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، يَقُولُ: وَعَلَّمْتُمْ كَيْفَ أَهْلَكْنَاهُمْ حِينَ عَتَوْا عَلَى رَبِّهِمْ، وَتَمَادَوْا فِي طُغْيَانِهِمْ وَكَفَرَهُمْ. «وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ»، يَقُولُ: وَمَثَّلْنَا لَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ مِنَ الشَّرِكِ بِاللَّهِ مُقِيمِينَ الْأَشْبَاهَ، فَلَمْ تُنَبِّهُوا وَلَمْ تُتَبَّهُوا مِنْ كُفْرِكُمْ، فَالآنَ تَسْأَلُونَ التَّأْخِيرَ لِلتَّوْبَةِ حِينَ نَزَلَ بِكُمْ مَا قَدْ نَزَلَ بِكُمْ مِنَ الْعَذَابِ، إِنَّ ذَلِكَ لَغَيْرُ كَائِنٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴿٤٦﴾

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرَهُ: قَدْ مَكَرَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ، فَسَكَنْتُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ فِي مَسَاكِنِهِمْ، مَكْرَهُمْ.

ومعنى الكلام: وقد أشرك الذين ظلموا أنفسهم برَّبِّهم، وافتروا عليه فِرْيَتَهُمْ عليه، وعند الله عِلْمُ شِرْكِهِمْ به وافترائهم عليه، وهو مُعَاقِبُهُمْ على ذلك عقوبتهم التي هم أهلُهَا، وما كان شِرْكُهُمْ وفِرْيَتُهُمْ على الله، لتزول منه الجبال، بل ماضُوا بذلك إلا أنفسهم، ولا عادت بغية مكروهه إلا عليهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٤٧﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنبيه محمدٍ ﷺ: «فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ» الذي وعدهم مِنْ كَذِبِهِمْ، وَجَحْدَ مَا أَتَوْهُم بِهِ مِنْ عِنْدِهِ. وإنما قاله تعالى ذِكْرَهُ لِنبيه تَثْبِيثًا وتشديدًا لعزيمته، ومُعَرِّفَةً أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِنْ سَخَطِهِ بِمَنْ كَذَبَهُ وَجَحْدَ نَبَوَّتَهُ، وَرَدَّ عَلَيْهِ مَا أَتَاهُ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مثال ما أَنْزَلَ بِمَنْ سَلَكَوا سَبِيلَهُمْ مِنَ الْأُمَمِ الَّذِينَ كَانُوا قَبْلَهُمْ عَلَى مِثْلِ مِنْهَا جِهَهُمْ مِنْ تَكْذِيبِ رُسُلِهِمْ، وَجَحْدِ نَبَوَّتِهِمْ، وَرَدَّ مَا جَاءَهُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ.

وقوله: «إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ»، يعني بقوله: «إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ»: لا يَمْتَنِعُ مِنْهُ شَيْءٌ أَرَادَ عِقَابُهُ، قَادِرٌ عَلَى كُلِّ مَنْ طَلَبَهُ، لَا يَفُوتُهُ بِالْهَرَبِ مِنْهُ. «ذُو انْتِقَامٍ» مِمَّنْ كَفَرَ بِرُسُلِهِ وَكَذَّبَهُمْ، وَجَحْدَ نَبَوَّتِهِمْ، وَأَشْرَكَ بِهِ وَاتَّخَذَ مَعَهُ إِلَهًا غَيْرَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿٤٨﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: إِنَّ اللَّهَ ذُو انْتِقَامٍ، «يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ»، مِنْ مُشْرِكِي قَوْمِكَ يَا مُحَمَّدُ مِنْ قَرِيشٍ، وَسَائِرِ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَجَحْدَ

إبراهيم: ٤٨ - ٥٠

نبوتك ونبوة رسله من قبلك، فيوم من صِلَةِ الانتقام.

واخْتَلَفَ في معنى قوله: «يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ».

فقال بعضهم: معنى ذلك: يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ التي عليها الناسُ اليومَ في دار الدنيا غير هذه الأرض، فتصير أرضاً بيضاء كالفضة.

وقال آخرون: تبَدَّلَ ناراً.

وقال آخرون: بل تُبَدَّلُ الْأَرْضُ أرضاً من فضة.

وقال آخرون: يُبَدَّلُهَا خَبْزَةٌ.

وقال آخرون: تبَدَّلُ الْأَرْضُ غير الأرض.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قول مَنْ قال: معناه: يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ التي نحنُ عليها اليومَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غَيْرَهَا، وكذلك السمواتُ اليومَ تُبَدَّلُ غَيْرَهَا، كما قال جلَّ ثَنَاهُ؛ وجائزٌ أَنْ تكونَ المُبَدَّلَةُ أرضاً أخرى من فضة، وجائزٌ أَنْ تكونَ ناراً، وجائزٌ أَنْ تكونَ خَبْزاً، وجائزٌ أَنْ تكونَ غير ذلك، ولا خبرٌ في ذلك عندنا من الوجه الذي يجبُ التسليمُ له أي ذلك يكون، فلا قولٌ في ذلك يصحُّ إلا ما دلَّ عليه ظاهرُ التنزيل.

وقوله: «وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ»، يقول: وظهروا لله الْمُتَفَرِّدَ بِالرُّبُوبِيَّةِ، الذي يقهرُ كُلَّ شيءٍ فيغلبه ويصرفه لما يشاء كيف يشاء، فيحيي خَلْقَهُ إذا شاء، ويُميتهم إذا شاء، لا يغلبه شيء، ولا يَقْهَرُهُ بَعْثُهُمْ من قبورهم أحياء لموقفِ القيامة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٤٩﴾ سَرَابِيلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ ﴿٥٠﴾ لِيَجْزِيَ

اللَّهُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٥١﴾

يقول تعالى ذكره: وتَعَايُنُ الذين كفروا بالله، فاجتمعوا في الدنيا الشرك يومئذٍ، يعني: يوم تُبَدَّلُ الأرضُ غيرَ الأرضِ والسموات. «مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ»، يقول: مُقَرَّنَةً أيديهم وأرجلهم إلى رِقَابِهِمْ بِالْأَصْفَادِ، وهي الوثاق من غلٍ وسلسلة، واحدها: صَفَدٌ، يقال منه: صَفَدْتُهُ فِي الصَّفَدِ صَفْدًا وَصِفَادًا، والصفاد: القيد.

وقوله: «سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطَرَانٍ»، يقول: قُمُصُّهُمْ التي يلبسونها، واحدها: سربال.

وقوله: «وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ»، يقول: وتَلْفَحُ وجوههم النار فتحرقها «لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ» يقول: فعلَ الله ذلك بهم جزاء لهم بما كسبوا من الآثام في الدنيا، كما يُثِيبُ كُلَّ نَفْسٍ بما كَسَبَتْ من خيرٍ وشرٍّ، فيَجْزِي المحسنَ بإحسانِهِ، والمسيءَ بإساءته «إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ»، يقول: إِنَّ اللَّهَ عالمٌ بعملِ كُلِّ عاملٍ، فلا يحتاجُ في إحصاء أعمالهم إلى عَقْدٍ كَفِّ ولا معاناةٍ، وهو سَرِيعُ حِسَابِهِ لأعمالهم، قد أحاط بها عِلْمًا، لا يعزُبُ عنه منها شيءٌ، وهو مُجَازِيهِمْ على جميع ذلك صغيره وكبيره.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٥٢﴾

يقول تعالى ذكره: هذا القرآنُ بلاغٌ للناس، أبلغَ الله به إليهم في الحجة عليهم، وأَعَذَرَ إليهم بما أنزلَ فيه من مواعظه وعبره، «وَلِيُنذَرُوا بِهِ»، يقول: وَلِيُنذَرُوا عِقَابَ اللَّهِ، وَيَحْذَرُوا به نِقَماته، أنزله إلى نبيه ﷺ، «وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ»، يقول: وليعلموا بما احتجَّ به عليهم من الحججِ فيه أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ

واحد، لا آلهة سِوَى، كما يقوله المشركون بالله، وأن لا إله إلا هو الذي له ما في السموات وما في الأرض، الذي سخر لهم الشمس والقمر، والليل والنهار، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لهم. وسخر لهم القُلُوكَ لتجري في البحر بأمره، وسخر لهم الأنهار، «وَلْيَذْكُرْ أُولُو الْأَلْبَابِ»، يقول: وليتذكَّرْ فيتَّعِظَ بما احتجَّ الله به عليه من حججه التي في هذا القرآن، فيتزجر عن أن يجعل معه إلهاً غيره، ويُشرك في عبادته شيئاً سواه أهل الحِجَى والعقول، فإنهم أهل الاعتبار والاذِّكار، دون الذين لا عقولَ لهم ولا أفهامَ، فإنهم كالأنعام بَلْ هم أضلُّ سبيلاً.

سُورَةُ الْحَجَرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الرَّتْلَكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْءَانٍ مُبِينٍ ﴿١﴾

أما قوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ، وتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ «الر»، فقد تقدم بيانها فيما مضى قبل^(١).

وأما قوله: «تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ» فإنه يعني: هذه الآيات، آياتِ الْكِتَابِ التي كانت قَبْلَ الْقُرْآنِ كَالْتُورَةِ وَالْإِنْجِيلِ «وَقُرْآنٍ»، يقول: وآياتِ قُرْآنٍ «مُبِينٍ»، يقول: يُبَيِّنُ مَنْ تَأَمَّلَهُ وَتَدَبَّرَهُ رَشْدَهُ وَهَدَاهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوِ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٢﴾

تأويل الكلام: ربما يودُّ الذين كفروا بالله فوجدوا وحدانيته لو كانوا في دار الدنيا مسلمين.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٣﴾

(١) انظر. أول تفسير سورة البقرة.

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: ذَرَّ يَا مُحَمَّدُ هَؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ يَأْكُلُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا مَا هُمْ آكِلُوهُ، وَيَتَمَتَّعُوا مِنْ لَذَائِهَا وَشَهَوَاتِهِمْ فِيهَا إِلَى أَجْلِهِمُ الَّذِي أَجَلْتُ لَهُمْ، وَيُلْهِمُهُمُ الْأَمْلُ عَنِ الْأَخْذِ بِحُظْمِهِمْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ فِيهَا، وَتَزَوُّدِهِمْ لِمَعَادِهِمْ مِنْهَا بِمَا يُقَرِّبُهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ غَدًا إِذَا وَرَدُوا عَلَيْهِ، وَقَدْ هَلَكُوا عَلَى كُفْرِهِمْ بِاللَّهِ وَشُرْكِهِمْ حِينَ يُعَايِنُونَ عَذَابَ اللَّهِ أَنَّهُمْ كَانُوا مِنْ تَمَتُّعِهِمْ بِمَا كَانُوا يَتَمَتَّعُونَ فِيهَا مِنَ اللَّذَاتِ وَالشَّهَوَاتِ كَانُوا فِي خَسَارٍ وَتَبَابٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ﴿٣﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: «وَمَا أَهْلَكْنَا» يَا مُحَمَّدُ «مِنْ» أَهْلِ «قَرْيَةٍ» مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ الَّتِي أَهْلَكْنَا أَهْلَهَا فِيمَا مَضَى «إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ»، يَقُولُ: إِلَّا وَلَهَا أَجَلٌ مُؤَقَّتٌ وَمُدَّةٌ مَعْرُوفَةٌ، لَا تُهْلِكُهُمْ حَتَّى يَبْلُغُوهَا، فَإِذَا بَلَغُوهَا أَهْلَكْنَاهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ، فَيَقُولُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَكَذَلِكَ أَهْلُ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَنْتَ مِنْهَا وَهِيَ مَكَّةُ، لَا نَهْلِكُ مَشْرِكِي أَهْلِهَا إِلَّا بَعْدَ بُلُوغِ كِتَابِهِمْ أَجْلَهُ، لِأَنَّ مِنْ قَضَائِي أَنْ لَا أَهْلِكَ أَهْلَ قَرْيَةٍ إِلَّا بَعْدَ بُلُوغِ كِتَابِهِمْ أَجْلَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَخِرُونَ ﴿٤﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: مَا يَتَقَدَّمُ هَلَاكُ أُمَّةٍ قَبْلَ أَجْلِهَا الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ أَجَلًا لِهَلَاكِهَا، وَلَا يَسْتَخِرُ هَلَاكِهَا عَنِ الْأَجْلِ الَّذِي جَعَلَ لَهَا أَجَلًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ

﴿إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾ ٦ ﴿لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ ٧

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وقال هؤلاء المشركون لك من قومك يا محمد «يا أيها الذي نَزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ»، وهو القرآن الذي ذكر الله فيه مواعظَ خَلْقِهِ «إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ» في دعائك إِيَّانَا إلى أَنْ تُتْبِعَكَ، وَنَذَرَ آلِهَتِنَا. «لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ» قالوا: هَلَّا تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ شَاهِدَةً لَكَ عَلَى صِدْقِ مَا تَقُولُ؟ «إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ»، يعني: إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فِي أَنْ اللَّهَ تَعَالَى يَعْثُكَ إِلَيْنَا رَسُولًا، وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ كِتَابًا، فَإِنَّ الرَّبَّ الَّذِي فَعَلَ مَا تَقُولُ بِكَ، لَا يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ إِرْسَالُ مَلَكٍ مِنْ مَلَائِكَتِهِ مَعَكَ حُجَّةً لَكَ عَلَيْنَا، وَآيَةً لَكَ عَلَى نُبُوتِكَ، وَصِدْقِ مَقَالَتِكَ؛ وَالْعَرَبُ تَضَعُ مَوْضِعَ لَوْ مَا: لَوْلَا، وَمَوْضِعَ لَوْلَا: لَوْ مَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا

﴿إِذَا مُنْظَرِينَ﴾ ٨

تأويل الكلام: مَا نُنَزِّلُ مَلَائِكَتَنَا إِلَّا بِالْحَقِّ، يعني بالرسالةِ إلى رُسُلِنَا، أَوْ بِالْعَذَابِ لِمَنْ أَرَدْنَا تَعْذِيْبُهُ، وَلَوْ أَرْسَلْنَا إِلَى هَؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ عَلَى مَا يَسْأَلُونَ إِرْسَالَهُمْ مَعَكَ آيَةً فَكَفَرُوا لَمْ يُنْظَرُوا فَيُؤْخَرُوا بِالْعَذَابِ، بَلْ عُوْجِلُوا بِهِ كَمَا فَعَلْنَا ذَلِكَ بِمَنْ قَبْلَهُمْ مِنَ الْأُمَمِ حِينَ سَأَلُوا الْآيَاتِ فَكَفَرُوا حِينَ أَتَتْهُمْ الْآيَاتُ، فَعَاجَلْنَاهُمْ بِالْعُقُوبَةِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

﴿٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ»، وهو القرآن، «وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ»، قال: وَإِنَّا لِلْقُرْآنِ لِحَافِظُونَ مِنْ أَنْ يُزَادَ فِيهِ بَاطِلٌ مَا لَيْسَ مِنْهُ، أَوْ

يُنْقَضُ مِنْهُ مَا هُوَ مِنْهُ مِنْ أَحْكَامِهِ وَحُدُودِهِ وَفَرَائِضِهِ، وَالْهَاءُ فِي قَوْلِهِ: «لَهُ» مِنْ ذِكْرِ الذِّكْرِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيعِ الْأَوَّلِينَ ﴿١١﴾ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿١٢﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا يَا مُحَمَّدُ مِنْ قَبْلِكَ فِي الْأُمَمِ الْأَوَّلِينَ رُسُلًا، وَتَرَكَ ذِكْرَ الرُّسُلِ اكْتِفَاءً بِدَلَالَةِ قَوْلِهِ: «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ» عَلَيْهِ، وَعَنَى بِشِيعِ الْأَوَّلِينَ: أُمَمِ الْأَوَّلِينَ: وَاحِدَتَهَا شِيعَةٌ، وَيُقَالُ أَيْضًا لِأَوْلِيَاءِ الرَّجُلِ: شِيعَتُهُ.

وقوله: «وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ»، يقول: وَمَا يَأْتِي شِيعَةَ الْأَوَّلِينَ مِنْ رَسُولٍ مِنْ اللَّهِ يَرْسَلُهُ إِلَيْهِمْ بِالْدَّعَاءِ إِلَى تَوْحِيدِهِ، وَالْإِذْعَانِ بِطَاعَتِهِ، إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ: يَقُولُ: إِلَّا كَانُوا يَسْتَحْزِرُونَ بِالرُّسُولِ الَّذِي يَرْسَلُهُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ عُتُوًّا مِنْهُمْ، وَتَمَرُدًّا عَلَى رَبِّهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٣﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٤﴾

يقول تعالى ذكره: كَمَا سَلَكْنَا الْكُفْرَ فِي قُلُوبِ شِيعَةِ الْأَوَّلِينَ بِالْإِسْتِهْزَاءِ بِالرُّسُلِ، كَذَلِكَ نَفْعَلُ ذَلِكَ فِي قُلُوبِ مُشْرِكِي قَوْمِكَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا بِالْكَفْرِ بِاللَّهِ «لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ»، يَقُولُ: لَا يُصَدِّقُونَ بِالذِّكْرِ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ، وَالْهَاءُ فِي قَوْلِهِ: «نَسْلُكُهُ» مِنْ ذِكْرِ الْإِسْتِهْزَاءِ بِالرُّسُلِ وَالتَّكْذِيبِ بِهِمْ.

وقوله: «وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ» يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرَهُ: لَا يُؤْمِنُ بِهَذَا الْقُرْآنِ قَوْمُكَ الَّذِينَ سَلَكْتَ فِي قُلُوبِهِمُ التَّكْذِيبَ «حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ»، أَخَذًا

منهم سُنَّةُ أسلافهم من المشركين قَبْلَهُمْ من قومِ عادٍ وثمودِ وضُرْبائِهِمْ من الأممِ التي كَذَّبَتْ رُسُلَهَا، فلم تُؤْمِنْ بما جاءها من عندِ الله حتى حُلَّ بها سَخَطُ الله فهلكت.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿١٤﴾ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ﴿١٥﴾

اختلف أهل التأويل في المَعْنَيْنِ بقوله: «فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ».

فقال بعضهم: معنى الكلام: ولو فتحنا على هؤلاء القائلين لك يا محمد، «لَوْما تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ»، باباً من السماء فَظَلَّتْ الملائكةُ تعرجُ فيه، وهم يرونهم عياناً «لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ».

ومعنى قوله تعالى: «سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا» أَخَذَتْ أَبْصَارُنَا وَسُحِّرَتْ، فلا تبصرُ الشيءَ على ما هو به، وذهبَ حَدُّ إبصارها، وانطفأ نورُه، كما يُقال للشيء الحار إذا ذهبَ فورته، وَسَكَنَ حَدُّ حَرِّه، قد سكر يسكر.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا

لِلنَّظِيرِ ﴿١٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولقد جعلنا في السماء الدنيا منازلَ للشمس والقمر، وهي كواكب ينزلها الشمس والقمر «وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاطِرِينَ»، يقول: وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ بالكواكب لمن نظرَ إليها وأبصرها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ

﴿١٧﴾ إِنْ أَمِنَ اسْتَرْقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ ﴿١٨﴾

يقول تعالى ذكره: وَحَفِظْنَا السماء الدنيا من كل شيطانٍ لعينٍ قد رَجَمَهُ اللهُ ولعنه، «إِلَّا مَنْ اسْتَرْقَ السَّمْعَ»، يقول: لكن قد يسترق من الشياطين السمع مما يحدث في السماء بعضها، فيتبعه شهابٌ من النار مبينٌ، يبين أثره فيه، إما بإخباله وإفساده، أو بإحراقه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا

رَوَاسِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ﴿١٩﴾

يعني تعالى ذكره بقوله: «وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا»: والأرض دَحُونَاهَا فبسطناها «وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي»، يقول: وألقينا في ظهورها رواسي، يعني جبلاً ثابتة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ

بِرَازِقِينَ ﴿٢٠﴾

يقول تعالى ذكره: «وَجَعَلْنَا لَكُمْ» أيها الناس في الأرض «مَعِيشَ»، وهي جَمْعُ مَعِيشَةٍ.

«وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ». اختلف أهل التأويل في المعني في قوله: «وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ».

فقال بعضهم: عَنَى به الدواب والأنعام.

وقال آخرون: عَنَى بذلك الوحش خاصة.

وأولى ذلك بالصواب، وأحسن أن يقال: عَنَى بقوله: «وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ»، من العبيد والإماء والدوابِّ والأنعام. فمعنى ذلك: وجعلنا لكم فيها معاش، والعبيد والإماء والدوابِّ والأنعام، وإذا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، حَسُنَ أَنْ تُوضَعَ حِينَئِذٍ مَكَانَ الْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ وَالِدَوَابِّ «مَنْ»، وذلك أَنَّ الْعَرَبَ تَفْعُلُ ذَلِكَ إِذَا أَرَادَتْ الْخَبَرَ عَنِ الْبَهَائِمِ مَعَهَا بَنُو آدَمَ. وهذا التأويلُ على ما قلناه وصرفنا إليه معنى الكلام إذا كانت «من» في موضع نَصْبٍ عطفاً به على معاشٍ بمعنى: جعلنا لكم فيها معاش، وجعلنا لكم فيها مَنْ لستم له برازقين.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَئِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وما من شيءٍ من الأمطارِ إلا عندنا خزائنه، وما نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ لِّكُلِّ أَرْضٍ مَّعْلُومٍ عِنْدَنَا حَدُّهُ وَمَبْلَغُهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاحِجَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴿٢٢﴾

اختلف أهل العربية في وجه وَصْفِ الرِّيحِ بِاللَّوْحِجِ، وإنما هي مُلْقِحَةٌ لَا لَاقِحَةٌ، وذلك أَنَّهَا تُلْقِحُ السَّحَابَ وَالشَّجَرَ، وإنما تُوصَفُ بِاللَّوْحِجِ الْمَلْقُوحَةِ لَا الْمُلْقِحِ، كما يقال: ناقة لاقح.

وكان بعض نحويي البصرة يقول: قيل: الرِّيحُ لَوَاقِحٌ، فجعلها على لاقح، كأنَّ الرِّيحَ لَقَحَتْ، لأنَّ فِيهَا خَيْرًا، فَقَدْ لَقَحَتْ بِخَيْرٍ. قال: وقال بعضهم: الرِّيحُ تُلْقِحُ السَّحَابَ، فهذا يدلُّ على ذلك المعنى، لأنها إذا أنشأتها وفيها خيرٌ وصل ذلك إليه. وكان بعض نحويي الكوفة يقول: في ذلك معنيان:

أحدهما أن يجعلَ الرِّيحَ هي التي تُلْقِح بمرورها على الترابِ والماء. فيكون فيها اللقاح، فيقال: رِيحٌ لاقِح، كما يقال: ناقةٌ لاقِح، قال: ويشهد على ذلك أنه وصفَ رِيحَ العذاب، فقال: «عَلَيْهِمُ الرِّيحُ الْعَقِيمُ»^(١)، فجعلها عقيماً إذا لم تُلْقِح. قال: والوجه الآخر أن يكون وصفها بالَّلُقْح، وإن كانت تُلْقِح، كما قيل: ليل نائم والنوم فيه، وسِرُّ كاتم. وكما قيل: المبروز والمختوم^(٢)، فجعل مبروزاً، ولم يقل مبرزاً بناءً على غير فعله: أي أن ذلك من صفاته. فجاز مفعول لمفعول، كما جاز فاعل لمفعول، إذا لم يرد البناء على الفعل، كما قيل: ماء دافق^(٣).

والصوابُ من القولِ في ذلك عندي: أن الرياحَ لواقِح كما وصفها به جَلُّ ثنائِهِ من صفتها، وإن كانت قد تُلْقِح السحابَ والأشجارَ، فهي لاقحة مُلْقِحة، ولقحها: حملها الماء. وإلقاحها السحابَ والشجرَ: عملها فيه.

وقوله: «فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَطَرًا فَأَسْقَيْنَاكُم ذَلِكَ الْمَطَرَ لَشَرِبِ أَرْضِكُمْ وَمَوَاشِيَكُمْ؛ ولو كان معناه: أَنْزَلْنَاهُ لِتَشْرِبُوهُ لَقِيلَ: فَسَقَيْنَاكُمُوهُ. وذلك أن العربَ تقولُ إذا سَقَتِ الرَّجُلَ ماءً شَرِبَهُ أو لَبِنًا أو غَيْرَهُ، سَقَيْتُهُ بِغَيْرِ أَلْفٍ إذا كان لَسْقِيهِ، وإذا جَعَلُوا لَهُ ماءً لَشَرِبِ أَرْضَهُ أو مَاشِيَتَهُ، قالوا: أَسْقَيْتُهُ وَأَسْقَيْتُ أَرْضَهُ وَمَاشِيَتَهُ، وكذلك إذا اسْتَسْقَتْ لَهُ، قالوا: أَسْقَيْتُهُ وَاسْتَسْقَيْتُهُ.

وقوله: «وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ»، يقول: وَلَسْتُ بِخَازِنِي الْمَاءِ الَّذِي أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، فَتَمْنَعُوهُ مَنْ أَسْقِيَهُ، لأنَّ ذلك بيدي وإِلَيَّ، أَسْقِيَهُ مَنْ

(١) الذاريات: ٤١.

(٢) استعمل هذا لبيد في بيت هو:

أو مذهب جدد على ألواح الناطق المبروز والمختوم

(٣) هذا كله في معاني القرآن للفراء: ٨٧/٢ - ٨٨.

أشاء، وأمنعه من أشاء.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ﴿٢٣﴾ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ﴿٢٤﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ بِحَشْرِهِمْ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ عَلِيمٌ ﴿٢٥﴾»

يقول تعالى ذِكْرَهُ: «وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي» مَنْ كَانَ مَيِّتًا إِذَا أَرَدْنَا «وَنُمِيتُ» مَنْ كَانَ حَيًّا إِذَا شِئْنَا، «وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ»، يقول: وَنَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا بَأَن نُمِيتَ جَمِيعَهُمْ، فَلَا يَبْقَى حَيٌّ سِوَانَا إِذَا جَاءَ ذَلِكَ الْأَجَلُ. وقوله: «وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ». اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك.

فقال بعضهم: معنى ذلك: ولقد علمنا مَنْ مَضَى مِنَ الْأُمَمِ، فَتَقَدَّمَ هَلَاكُهُمْ، وَمَنْ قَدْ خُلِقَ وَهُوَ حَيٌّ، وَمَنْ لَمْ يُخْلَقْ بَعْدُ مِمَّنْ سَيُخْلَقُ.

وقال آخرون: عَنَى بِالْمُسْتَقْدِمِينَ: الَّذِينَ قَدْ هَلَكُوا، وَالْمُسْتَأْخِرِينَ: الْأَحْيَاءَ الَّذِينَ لَمْ يَهْلِكُوا.

وقال آخرون: بل معناه: ولقد علمنا المستقدمين في أَوَّلِ الْخَلْقِ، وَالْمُسْتَأْخِرِينَ فِي آخِرِهِمْ.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولقد علمنا المستقدمين من الْأُمَمِ، وَالْمُسْتَأْخِرِينَ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ﷺ.

وقال آخرون: بل معناه: ولقد علمنا المستقدمين منكم في الْخَيْرِ، وَالْمُسْتَأْخِرِينَ عَنْهُ.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولقد علمنا المستقدمين منكم في الصُّفُوفِ

في الصلاة، والمستأخرين فيها، بسبب النساء.

وأولى الأقوالِ عندي في ذلك بالصحة قولُ مَنْ قال: معنى ذلك: ولقد علمنا الأمواتَ منكم يا بني آدمَ فتقدّمَ موتهُ، ولقد علمنا المستأخرين الذين استأخروا موتهُم ممن هو حيٌّ ومَنْ هو حادثٌ منكم ممن لم يحدثْ بعدُ لدلالةِ ما قبله من الكلام، وهو قوله: «وَأَنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ» وما بعدهُ، وهو قوله: «وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَخْشُرُهُمْ»، على أَنَّ ذلكَ كذلك، إذ كان بين هذين الخبرين، ولم يَجْرِ قبل ذلك من الكلام ما يدلُّ على خلافه، ولا جاء بعدُ، وجائزٌ أَنْ تكونَ نزلت في شأنِ المتقدمين في الصفِّ، لشأنِ النساءِ والمستأخرين فيه لذلك، ثم يكون الله عزَّ وجلَّ عمَّ بالمعنى المراد منه جميعُ الخلقِ، فقال جَلَّ ثناؤه لهم: قد علمنا ما مضى من الخلقِ وأحصيناهم، وما كانوا يعملون، ومَنْ هو حيٌّ منكم، ومَنْ هو حادثٌ بعدكم أيها الناس، وأعمال جميعكم خيرها وشرُّها، وأحصينا جميع ذلك، ونحنُ نحشرُ جميعَهُمْ، فنجازي كلَّ بأعماله، إن خيراً فخييراً، وإن شراً فشرّاً، فيكون ذلك تهديداً ووعداً للمستأخرين في الصفوف لشأنِ النساءِ، ولكلِّ مَنْ تَعَدَّى حَدَّ الله، وعملَ بغير ما أُذِنَ له به، ووعداً لمن تقدّم في الصفوف لسببِ النساءِ، وسارع إلى محبةِ الله ورضوانه في أفعاله كلها.

وقوله: «وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَخْشُرُهُمْ»، يعني بذلك جَلَّ ثناؤه: وإنَّ ربك يا محمدُ هو يجمع جميع الأولين والآخرين عنده يومَ القيامةِ، أهل الطاعةِ منهم والمعصية، وكلَّ أحدٍ من خلقه، المتقدمين منهم والمستأخرين.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَإٍ

مَسْنُونٍ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولقد خلقنا آدم وهو الإنسان من صلصال.

واختلف أهل التأويل في معنى الصلصال.

فقال بعضهم: هو الطين اليابس لم تُصَبَّه نَارٌ، فإذا نَقَرْتَهُ صَلَّ، فسمعت له صلصلة.

وقال آخرون: الصلصال: المُنْتِنُ. وكأنهم وجَّهوا ذلك إلى أنه من قولهم: صَلَّ اللحمُ وأصلُّ: إذا أَتَنَ، يقال ذلك باللغتين كلتيهما: يَفْعَلُ وأَفْعَلُ.

والذي هو أولى بتأويل الآية أن يكون الصلصال في هذا الموضع الذي له صوتٌ من الصلصلة، وذلك أن الله تعالى وصفه في موضع آخر فقال: «خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ»، فشبهه تعالى ذِكْرُهُ بأنه كان كالْفَخَّارِ في يُبْسِهِ، ولو كان معناه في ذلك المُنْتِن لم يشبهه بالفخار. لأنَّ الفخار ليس بمتنٍ فيشبهه به في التبن غيره.

وأما قوله: «مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ»، فإنَّ الحمأ: جمع حَمَاءَ، وهو الطينُ المتغيَّرُ إلى السواد. وقوله: «مَسْنُونٍ»، يعني: المتغير.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَئِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السُّمُومِ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَالْجَانَّ» وقد بَيَّنَّا فيما مضى معنى الجانِّ، ولم قيل له جان. وعَنَى بِالْجَانِّ ههنا: إبليس أبا الجنِّ، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وإبليس خلقناه من قَبْلِ الْإِنْسَانِ مِنْ نَارِ السُّمُومِ.

واختلف أهل التأويل في معنى «نَارِ السُّمُومِ».

الحجر: ٢٧ - ٣٢

فقال بعضهم: هي السموم الحارة التي تقتل.

وقال آخرون: يعني بذلك من لَهَبِ النار.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا
مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٢٨﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ،
سَاجِدِينَ ﴿٢٩﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: «و» اذكر يا محمد «إِذْ قَالَ رَبُّكَ
لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ»، يقول:
فإِذَا صَوَّرْتُهُ فَعَدَلْتُ صُورَتَهُ «وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي» فصار بشراً حياً «فَقَعُوا لَهُ
سَاجِدِينَ» سُجُودَ تَحِيَّةٍ وَتَكْرِمَةٍ لَا سَجُودَ عِبَادَةٍ^(١).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ
أَجْمَعُونَ ﴿٣٠﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٣١﴾ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ
أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٣٢﴾

يقول تعالى ذكره: فلما خلق الله ذلك البشر، ونفخ فيه الروح بعد أن
سَوَّاهُ سَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ جَمِيعاً، إِلَّا إِبْلِيسَ، فَإِنَّهُ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ
فِي سَجُودِهِمْ لِأَدَمَ حِينَ سَجَدُوا، فَلَمْ يَسْجُدْ لَهُ مَعَهُمْ تَكْبِيراً وَحَسْداً وَبَغِياً، فَقَالَ
الله تَعَالَى ذَكَرَهُ: «يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ»، يقول: مَا مَنَعَكَ
مَنْ أَنْ تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ.

(١) انظر معاني القرآن للفراء: ٨٨/٢.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلَصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴿٣٣﴾ قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٣٤﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٣٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «قَالَ» إبليسُ: «لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلَصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ» وهو من طينٍ وأنا من نارٍ، والنارُ تأكلُ الطينَ.
وقوله: «فَأَخْرِجْ مِنْهَا» يقول الله تعالى ذِكْرُهُ لإبليس: «فَأَخْرِجْ مِنْهَا، فَإِنَّكَ رَجِيمٌ».

والرجيم: المرحوم: صرف من مفعول إلى فاعيل وهو المشتوم.
وقوله: «وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ»، يقول: وَإِنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْكَ بإخراجه إياك من السمواتِ وطردك عنها إلى يومِ المجازاة، وذلك يومِ القيامة. وقد بَيَّنَّا معنى اللعنة في غير موضعٍ بما أغنى عن إعادته ههنا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٣٦﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٣٧﴾ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٣٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قال إبليس: رَبِّ فَأَذْ أخرجتني من السموات ولعنتني، فَأَخْرَجْنِي إِلَى يَوْمِ تَبْعُثُ خَلْقَكَ من قبورهم، فتحشرهم لموقفِ القيامة، قال الله له: فَإِنَّكَ مِمَّنْ أُخِّرَ هَلَاكُهُ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ لهلاكِ جميعِ خلقي، وذلك حين لا يبقى على الأرض من بني آدم ديار.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٩﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾

يقول تعالى ذكّره: قال إبليس: «رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي» بإغوائك «لَأَزِيَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ»، وكان قوله: «بِمَا أَغْوَيْتَنِي» خرج مخرج القسم، كما يقال: بالله، أو بعزة الله لأغوينهم. وعنّى بقوله: «لَأَزِيَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ»: «لَأَحْسَنَنَّ لَهُمْ مَعَاصِيكَ، وَلَأُحْبِبِّنَّهَا إِلَيْهِمْ فِي الْأَرْضِ» «وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ» يقول: «وَلَأُضِلَّنَّهُمْ» عن سبيل الرشاد «إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ»، يقول: «إِلَّا مَنْ أَخْلَصْتَهُ بِتَوْفِيقِكَ فَهْدِيته، فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّنْ لَا سُلْطَانَ لِي عَلَيْهِ وَلَا طَاقَةَ لِي بِهِ. وَقَدْ قُرِئَ «إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ»، فَمَنْ قَرَأَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَعْنِي بِهِ: «إِلَّا مَنْ أَخْلَصَ طَاعَتَكَ، فَإِنَّهُ لَا سَبِيلَ لِي عَلَيْهِ»^(١).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴿٤١﴾
إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿٤٢﴾

قوله تعالى: «هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ» بمعنى: هذا طريقٌ إليّ مستقيم.

فكان معنى الكلام: هذا طريقٌ مرجعه إليّ، فأجازي كلاً بأعمالهم، كما قال الله تعالى ذكره: «إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمُرْصَادِ»، وذلك نظير قول القائل لمن يتوعده ويتهدده: طريقك عليّ، وأنا على طريقك، فكذلك قوله: «هَذَا صِرَاطٌ» معناه: هذا طريقٌ عليّ وهذا طريقٌ إليّ.

وقوله: «إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ»، يقول تعالى ذكّره: إن عبادي ليس لك عليهم حجة، إلا من اتَّبَعَكَ على مادعوته إليه من الضلالة ممن غَوَى وهلك.

(١) انظر معاني القرآن للفراء ٨٩/١.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٣﴾
لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ﴿٤٤﴾

يقول تعالى ذكره لإبليس: وإنَّ جهنم لموعدهم من تبعك أجمعين «لها سبعة أبواب»، يقول: لجهنم سبعة أطباق، لكل طبقٍ منهم: يعني من أتباع إبليس جزء، يعني: قسماً ونصيباً مقسوماً.
وذكر أن أبواب جهنم طبقات بعضها فوق بعض.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٤٥﴾
أَدْخُلُوها بِسَلَامٍ آمَنِينَ ﴿٤٦﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ
مُنْقَلِبِينَ ﴿٤٧﴾

يقول تعالى ذكره: إنَّ الذين اتقوا الله بطاعته وخافوه، فتجنبوا معاصيه في جناتٍ وعيون، يقال لهم: «ادخلوها بسلامٍ آمنين» من عقاب الله، أو أن تُسلبوا نعمة أنعمها الله عليكم، وكرامة أكرمكم بها.
قوله: «وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ»، يقول: وأخرجنا ما في صدور هؤلاء المتقين الذين وصف صفتهم من حقدٍ وضغينة بعضهم لبعض.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿٤٨﴾ ﴿٤٩﴾ نَبِيُّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٠﴾ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ
الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿٥١﴾

يقول تعالى ذكره: لَا يَمَسُّ هؤلاء المتقين الذين وَصَفَ صفتهم في

الجنات نَصَبٌ، يعني تَعَبٌ «وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ»، يقول: وما هُمْ من الجنة ونعيمها وما أعطاهم الله فيها بمخرجين، بل ذلك دائم أبداً.

وقوله: «نَبِيُّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنبيه محمد ﷺ: أخبر عبادي يا محمد، أني أنا الذي أسترُّ على ذنوبهم إذا تابوا منها وأنابوا، بترك فضيحتهم بها وعقوبتهم عليها، الرحيم بهم، أن أَعَذِّبَهُمْ بعد توبتهم منها عليها «وَأَنْ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ»، يقول: وأخبرهم أيضاً أن عَذَابِي لمن أَصْرَّ على معاصي، وأقام عليها ولم يَتُبْ منها، هو العذاب المَوْجِعُ الذي لا يشبهُه عذاب، هذا من الله تحذيرٌ لخلقِهِ التَّقدم على معاصيه، وأمرٌ منه لهم بالإِنَابَةِ والتَّوْبَةِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَنَبِّئْتَهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ﴿٥١﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَالِمٍ ﴿٥٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنبيه محمد ﷺ: وأخبر عبادي يا محمد عن ضيفِ إبراهيم: يعني الملائكة الذين دخلوا على إبراهيم خليلِ الرحمن حين أرسلهم رَبُّهُمْ إلى قومٍ لوطٍ ليهلكوهم «فَقَالُوا سَلَامًا»، يقول: فقال الضيفُ لإبراهيم: سلاماً «قال: إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ»، يقول: قال إبراهيم: إنا منكم خائفون. وقد بَيَّنَّا وَجْهَ النصب في قوله: «سَلَامًا»، وسببَ وَجَلِ إبراهيم من ضيفه، واختلاف المختلفين ودَلَّلْنَا على الصحيح من القولِ فيه فيما مضى قَبْلُ بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.

وأما قوله: «قَالُوا سَلَامًا»، وهو يعني به الضيف، فجمع الخبر عنهم، وهم في لفظٍ واحد، فَإِنَّ الضيف اسمٌ للواحد والاثنتين والجمع مثل الوزن

والقطر والعدل، فلذلك جمع خبره، وهو لفظ واحد.

وقوله: «قَالُوا لَا تَوْجَلْ»، يقول: قال الضيف لإبراهيم: لا توجل لاتخف^(١) «إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ أَبَشِّرْهُمُنِي عَلَىٰ أَن مَّسِّنِي إِلَيْكَ
فِيمَ تَبَشِّرُونَ ﴿٥٤﴾

يقول تعالى ذكره: قال إبراهيم للملائكة الذين بشرّوه بغلامٍ عليم «أَبَشِّرْهُمُنِي عَلَىٰ أَن مَّسِّنِي إِلَيْكَ فِيمَ تَبَشِّرُونَ»، يقول: فبأي شيء تبشرون.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالُوا أَبَشِّرْكَ بِإِلْحَقٍ فَلَا تَكُن مِّنَ
الْقَنِيطِيتِ ﴿٥٥﴾ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴿٥٦﴾

يقول تعالى ذكره: قال ضيف إبراهيم له: بشرناك بحق يقين، وعلم منا بأن الله قد وهب لك غلاماً عليمًا، فلا تكن من الذين يقنطون من فضل الله، فيأسّون منه، ولكن أبشر بما بشرناك به واقبل البشري.

وقوله: «قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ»، يقول تعالى ذكره: قال إبراهيم للضيف: وَمَن ييأس من رحمة الله إلا القوم الذين قد أخطئوا سبيل الصواب، وتركوا قصد السبيل في تركهم رجاء الله، ولا يخيب من رجاءه، فضلوا بذلك عن دين الله.

واختلفت القراءة في قراءة قوله: «وَمَن يَقْنَطُ».

فقرأ ذلك عامة قرأة المدينة والكوفة «وَمَن يَقْنَطُ» بفتح النون إلا الأعمش

(١) انظر معاني القرآن للزجاج: ١٨١/٣.

والكسائي، فإنهما كسرا النون من «يَقْنُطُ». فأما الذين فتحوا النون منه ممن ذكرنا فإنهم قرءوا «مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا» بفتح القاف والنون. وأما الأعمش فكان يقرأ ذلك: من بعد ما قَنَطُوا، بكسر النون. وكان الكسائي يقرؤه بفتح النون. وكان أبو عمرو بن العلاء يقرأ الحرفين جميعاً على النحو الذي ذكرنا من قراءة الكسائي.

وأولى القراءات في ذلك بالصواب قراءة مَنْ قرأه «مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا» بفتح النون «وَمَنْ يَقْنُطُ» بكسر النون، لإجماع الحجة من القراء على فتحها في قوله: «مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا» فكسرها في «وَمَنْ يَقْنُطُ» أولى إذ كان مجمعاً على فتحها في قَنَطُ، لأنَّ فَعَلَ إذا كانت عين الفعل منها مفتوحة، ولم تكن من الحروف الستة التي هي حروف الحلق، فإنها تكون في يَفْعِلُ مكسورة أو مضمومة. فأما الفتح فلا يُعرف ذلك في كلام العرب.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٧﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿٥٨﴾ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٩﴾ إِلَّا أَمْرَاتَهُ قَدَرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٦٠﴾

يقول تعالى ذكره: قال إبراهيم للملائكة: فما شأنكم: ما أمركم أيها المرسلون؟ قالت الملائكة له: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين: يقول: إلى قوم قد اكتسبوا الكفر بالله، إلا آل لوط: يقول: إلا أتباع لوط على ما هو عليه من الدين، فإننا لن نهلكهم، بل ننجيهم من العذاب الذي أمرنا أن نعذب به قوم لوط، سوى امرأة لوط قدّرنا إنها من الغابرين: يقول: قضى الله فيها إنها لمن الباقين، ثم هي مهلكة بعد. وقد بينا الغابر فيما مضى.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ﴿٦١﴾ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴿٦٢﴾ قَالَوَابِلَ جُنَّتِكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٦٣﴾

يقول تعالى ذكره: فلما أتى رسلُ الله آلَ لوط، أنكرهم لوط فلم يعرفهم، وقال لهم: «إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ»: أي تُنْكِرُكُمْ لا نعرفكم، فقالت له الرسل: بل نحن رسلُ الله جنَّتكَ بما كان فيه قومك يَشْكُونَ أنه نازلُ بهم من عذابِ الله على كفرهم به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٦٤﴾ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكَ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿٦٥﴾

يقول تعالى ذكره: قالت الرسلُ للوط: وجئتُكَ بالحقِّ اليقين من عندِ الله، وذلك الحقُّ هو العذابُ الذي عَذَّبَ اللهُ به قومَ لوط. وقد ذكرت خبرهم في سورة هود وغيرها حين بعثَ الله رسله ليعذبَهُمْ به.

وقولهم: «وَإِنَّا لَصَادِقُونَ»، يقولون: إنا لصادقون فيما أخبرناكَ به يالوط من أن الله مُهْلِكُ قومك «فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ»، يقول تعالى ذكره مخبراً عن رسله أنهم قالوا للوط، فأسر بأهلك ببقية من الليل، واتبِعْ يالوط أدبارَ أهلك الذين تسري بهم، وكُنْ من ورائهم، وسِرْ خلفهم وهم أمامك، ولا يلتفت منكم وراءه أحد، وامضوا حيث يأمركم الله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمَرَ أَنَّ دَابِرَهُمْ يُؤْتَلَاةٌ ﴿٦٦﴾ وَقَطَّعُوا أَمْلَأَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٦٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وفرغنا إلى لوطٍ من ذلك الأمر، وأوحينا أن دابرَ هؤلاء مقطوعٌ مُصبحينَ: يقول: إنَّ آخرَ قومك وأولهم مَجْدُودٌ مُستأصلٌ صباحَ ليلتهم، وأنَّ مِنْ قَوْلِهِ «أَنَّ دَابِرَ» في موضع نصبٍ رداً على الأمرِ بوقوعِ القضاء عليها. وقد يجوزُ أن تكونَ في موضع نصبٍ بفقدِ الخافض، ويكون معناه: وقضينا إليه ذلك الأمرَ بأنَّ دابرَ هؤلاء مقطوعٌ مُصبحين. وذُكرَ أنَّ ذلك في قراءة عبد الله: وقلنا إن دابرَ هؤلاء مقطوعٌ مُصبحين. وعُنِيَ بقوله: «مُصبحين»: إذا أصبحوا، أو حين يصبحون.

وقوله: «وجاء أهلُ المَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ»، يقول: وجاء أهلُ مدينةِ سدُومَ وهم قومُ لوطٍ لما سمعوا أنَّ ضيفاً قد ضافَ لوطاً مستبشرينَ بنزولهم مدينتهم طمعاً منهم في ركوبِ الفاحشة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿٦٨﴾
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنِ ﴿٦٩﴾ قَالُوا أَوْلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٧٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قال لوطٌ لقومه: إنَّ هؤلاء الذين جئتموهم تُريدونَ منهم الفاحشةَ ضيفي، وحقُّ على الرجلِ إكرامُ ضيفه، فلا تفضحونَ أيها القومُ في ضيفي، وأكرموني في ترككم التعرُّضَ لهم بالمكروه.

وقوله: «وَاتَّقُوا اللَّهَ»، يقول: وخافوا اللهَ فيَّ وفي أنفسكم أن يحلَّ بكم عقابُه «وَلَا تُخْزَوْنَ»، يقول: ولا تُذِلُّوني ولا تُهينوني فيهم، بالتعرُّضِ لهم بالمكروه «قَالُوا أَوْلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ»، يقول تعالى ذكره: قال للوطِ قَوْمُهُ: أو لم نَنْهَكَ أن تضيفَ أحداً من العالمين.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴿٧١﴾
لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٢﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿٧٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قال لوط لقومه: تزوجوا النساء فاتوهنَّ، ولا تفعلوا ما قد حَرَّمَ اللهُ عليكم من إتيان الرجال، إِنْ كنتم فاعلين ما أَمَرُكُمْ به، ومتتهين إلى أمري.

وقوله: «لَعَمْرُكَ» يقول تعالى لنبية محمد ﷺ: وحياتك يا محمد، إِنْ قومك من قريش «لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ»، يقول: لفي ضلالتهم وجهلهم يَتَرَدَّدُونَ.

وقوله: «فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فأخذتهم صاعقة العذاب، وهي الصيحةُ مشرقين: يقول: إِذْ أَشْرَقُوا، ومعناه: إِذَا أَشْرَقَتِ الشمسُ، وَنَصَبَ مشرقين ومصبحين على الحالِ بمعنى: إِذْ أَصْبَحُوا، وَإِذَا أَشْرَقُوا، يقال منه: صَبَحَ بهم: إِذَا أَهْلَكُوا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمَا حِجَارَةً مِّن سَجِيلٍ ﴿٧٤﴾ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿٧٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فجعلنا عالي أرضهم سافِلَهَا، «وأمطرنا عليهم حجارة من سَجِيلٍ»، أي: من طين.

وقوله: «إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ»، يقول: إِنْ فِي الذي فعلنا بقوم لوطٍ من إهلاكهم، وأحللنا بهم من العذابِ لَعَلَّامَاتٍ ودلالاتٍ للمتفرِّسينَ المعبرينَ بعلاماتِ الله، وعِبَرِهِ على عواقبِ أمورِ أهلِ معاصيه والكفرِ به.

وإنما يعني تعالى ذكره بذلك قوم نبي الله ﷺ من قريش؛ يقول: فليقومك يا محمد في قوم لوط، وما حل بهم من عذاب الله حين كذبوا رسولهم، وتمادوا في غيهم، وضلالهم، مُعْتَبَرٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنَّهَا لَیْسَبِلُ مُقِيمٌ ﴿٧٦﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾

يقول تعالى ذكره: وإن هذه المدينة، مدينة سدوم، لبطريق واضح مقيم يراها المجتاز بها لا خفاء بها، ولا يبرح مكانها، فيجهل ذو لب أمرها، وغب معصية الله، والكفر به.

وقوله: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ»، يقول تعالى ذكره: إِنَّ فِي صَنِيعِنَا بقوم لوط ما صنعنا بهم، لعلامة ودلالة بيّنة لمن آمن بالله على انتقامه من أهل الكفر به، وإنقاذه من عذابه، إذا نزل بقوم أهل الإيمان به منهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ظَالِمِينَ ﴿٧٨﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿٧٩﴾

يقول تعالى ذكره: وقد كان أصحاب الغيضة الظالمين، يقول: كانوا بالله كافرين، والأيكة: الشجر الملتف المجتمع.

وقوله: «فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ»، يقول تعالى ذكره: فانتقمنا من ظلمة أصحاب الأيكة.

وقوله: «وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ»، يقول: وإن مدينة أصحاب الأيكة، ومدينة قوم لوط، والهاء والميم في قوله: «وَإِنَّهُمَا» من ذكر المدينتين «لَبِإِمَامٍ»، يقول:

لبطريق يأتون به في سفرهم، ويهتدون به «مبين» يقول: يبين لمن ائتم به استقامته، وإنما جعل الطريق إماماً لأنه يؤم ويتبع.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٨٠﴾ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٨١﴾

يقول تعالى ذكره: ولقد كذب سكران الحجر، وجعلوا لسكرانهم فيها ومقامهم بها أصحابها، كما قال تعالى ذكره «وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا»، فجعلهم أصحابها لسكرانهم فيها ومقامهم بها.

والحجر: مدينة ثمود.

وقوله: «وَأْتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ»، يقول: وأرسلناهم أدلتنا وحججنا على حقيقة ما بعثنا به إليهم رسولنا صالحاً، فكانوا عن آياتنا التي آتيناهموها معرضين لا يعتبرون بها ولا يتعظون.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ﴿٨٢﴾ فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿٨٣﴾ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٤﴾

يقول تعالى ذكره: وكان أصحاب الحجر، وهم ثمود قوم صالح، «ينحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ» من عذاب الله، وقيل: آمنين من الخراب أن تخرب بيوتهم التي نحتوها من الجبال. وقيل: آمنين من الموت.

وقوله: «فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ»، يقول: فأخذتهم صيحة الهلاك حين

أصبحوا من اليوم الرابع من اليوم الذي وَعِدُوا العذابَ، وقيل لهم: تَمَتَّعُوا في داركم ثلاثة أيام.

وقوله: «فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ»، يقول: فما دَفَعَ عنهم عذاب الله ما كانوا يَجْتَرَحُونَ من الأعمالِ الخبيثة قبل ذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاضْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ﴿٨٥﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨٦﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: وما خلقنا الخلائقَ كُلَّهَا، سماءها وأرضها، ما فيهما وما بينهما، يعني بقوله: «وَمَا بَيْنَهُمَا» مما في أطباقِ ذلك «إِلَّا بِالْحَقِّ»، يقول: إلا بالعدلِ والإنصافِ، لا بالظلمِ والجورِ. وإنما يعني تعالى ذِكْرَهُ بذلك: أنه لم يظلم أحداً من الأمم التي اقْتَصَرَ قَصَصُهَا في هذه السورة، وقصص إهلاكه إياها بما فعلَ به من تعجيلِ النِقْمَةِ له على كفره به، فيعَذَّبُهُ ويهلكه بغيرِ استحقاق، لأنه لم يخلق السمواتِ والأرضَ وما بينهما بالظلم والجور، ولكنه خلق ذلك بالحقِّ والعدل.

وقوله: «وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاضْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ لنبه محمدٍ ﷺ: «وإنَّ السَّاعَةَ، وهي الساعة التي تقومُ فيها القيامةُ لجائئةٌ، فافرضْ بها لمشركي قومك الذين كَذَّبُوكَ، وَرَدُّوا عَلَيْكَ مَا جِئْتَهُمْ بِهِ مِنَ الْحَقِّ «فاضْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ»، يقول: فأعرضْ عنهم إعراضاً جميلاً، واعفُ عنهم عفواً حسناً.

وقوله: «إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الذي خلقهم وخلق كلَّ شيءٍ، وهو عالمٌ بهم ويتدبيرهم، وما يأتون من الأفعال.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ٨٧

اختلف أهل التأويل في معنى السبع الذي أتى الله نبيه ﷺ من المثاني . فقال بعضهم: عني بالسبع: السبع السور من أول القرآن اللواتي يُعرفن بالطول . وقائلو هذه المقالة مختلفون في المثاني ، فكان بعضهم يقول: المثاني هذه السبع ، وإنما سمين بذلك لأنهن ثني فيهن الأمثال والخبر والعبر .

وقال آخرون: عني بذلك: سبع آيات وقالوا: هن آيات فاتحة الكتاب ، لأنهن سبع آيات ، وهم أيضا مختلفون في معنى المثاني ، فقال بعضهم: إنما سمين مثاني لأنهن يشين في كل ركعة من الصلاة .

وقال آخرون: عني بالسبع المثاني: معاني القرآن .

وقال آخرون: من الذين قالوا عني بالسبع المثاني: فاتحة الكتاب . المثاني هو القرآن العظيم .

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ، قول من قال: عني بالسبع المثاني: السبع اللواتي هن آيات أم الكتاب ، لصحة الخبر بذلك عن رسول الله ﷺ^(١) .

فإذ كان الصحيح من التأويل في ذلك ما قلنا ، فالواجب أن تكون المثاني مراداً بها القرآن كله ، فيكون معنى الكلام: ولقد آتيناك سبع آيات مما يشني بعض آيه بعضاً . وإذا كان ذلك كذلك كانت المثاني: جمع مثناة ، وتكون آي القرآن موصوفةً بذلك ، لأن بعضها يشني بعضاً ، وبعضها يتلو بعضاً بفصولٍ تفصل بينها . فيعرف انقضاء الآية وابتداء التي تليها ، كما وصفها به تعالى ذكره

(١) من حديث أبي سعيد بن المعلى في البخاري (٤٤٧٤) و(٤٦٤٧) و(٤٧٠٣) و(٥٠٠٦) ، وغيره .

فَقَالَ: «اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ».

وأما قوله: «والقرآن العظيم»، فإن القرآن معطوف على السبع بمعنى: ولقد آتيناك سبع آيات من القرآن، وغير ذلك من سائر القرآن.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا تَمْدَنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَاهُ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: لا تتمنين يا محمد ما جعلنا من زينة هذه الدنيا متاعاً للأغنياء من قومك، الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، يتمتعون فيها، فإن من ورائهم عذاباً غليظاً «وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ»، يقول: ولا تحزن على ما مُتُّوا به، فَعَجَّلْ لهم، فإن لك في الآخرة ما هو خير منه، مع الذي قد عَجَّلنا لك في الدنيا من الكرامة بإعطائنا السبع المثاني والقرآن العظيم، يقال منه: مَدَّ فلان عينه إلى مال فلان: إذا اشتهاه وتمناه وأرادَه.

وقوله: «وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ»، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: وَالْأَنْ لِمَنْ آمَنَ بِكَ، وَاتَّبَعَكَ وَاتَّبَعَ كَلَامَكَ، وَقَرَّبَهُمْ مِنْكَ، وَلَا تَجْفُ بِهِمْ، وَلَا تَغْلُظْ عَلَيْهِمْ. يَأْمُرُهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ بِالرَّفْقِ بِالْمُؤْمِنِينَ.

والجنّاحان من بني آدم: جَنَّبَاهُ، والجنّاحان: النّاحيتان، ومنه قول الله تعالى ذِكْرُهُ «وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ»، قيل: معناه: إلى ناحيتك وجنبك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿٨٩﴾ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴿٩٠﴾ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿٩١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لَنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: وَقُلْ يَا مُحَمَّدُ لِلْمُشْرِكِينَ: إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الَّذِي قَدْ أَبَانَ إِنْذَارُهُ لَكُمْ مِنَ الْبَلَاءِ وَالْعِقَابِ أَنْ يَنْزَلَ بِكُمْ مِنَ اللَّهِ عَلَى تَمَادِيكُمْ فِي غَيْبِكُمْ، كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ: يقول: مِثْلُ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْبَلَاءِ وَالْعِقَابِ عَلَى الَّذِينَ اقْتَسَمُوا الْقُرْآنَ، فَجَعَلُوهُ عِصْيَانًا. ثم اختلف أهل التأويل في الذين عُنيوا بقوله: «الْمُقْتَسِمِينَ».

فقال بعضهم: عَنَى بِهِ: الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، وَقَالَ: كَانَ اقْتِسَامُهُمْ أَنَّهُمْ اقْتَسَمُوا الْقُرْآنَ وَعَصَوْهُ، فَأَمَنُوا بِبَعْضِهِ وَكَفَرُوا بِبَعْضِهِ.

وقال آخرون: «الْمُقْتَسِمِينَ»: أَهْلُ الْكِتَابِ، وَلَكِنْهُمْ سُمُّوا الْمُقْتَسِمِينَ، لِأَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ اسْتِهْزَاءً بِالْقُرْآنِ: هَذِهِ السُّورَةُ لِي، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هَذِهِ لِي.

وقال آخرون: هُمُ أَهْلُ الْكِتَابِ، وَلَكِنْهُمْ قِيلَ لَهُمْ: الْمُقْتَسِمُونَ: لِاقْتِسَامِهِمْ كِتَابَهُمْ، وَتَفْرِيقِهِمْ ذَلِكَ بِإِيمَانٍ بِبَعْضِهِمْ وَكُفْرِهِ بِبَعْضٍ، وَكَفَرِ آخَرِينَ بِمَا آمَنَ بِهِ غَيْرُهُمْ، وَإِيمَانُهُمْ بِمَا كَفَرَ بِهِ الْآخَرُونَ.

وقال آخرون: عُنِيَ بِذَلِكَ رَهْطٌ مِنْ كُفَرِ قَرِيشَ بِأَعْيَانِهِمْ.

وقال آخرون: عُنِيَ بِذَلِكَ رَهْطٌ مِنْ قَوْمِ صَالِحٍ الَّذِينَ تَقَاسَمُوا عَلَى تَبْيِيتِ صَالِحٍ وَأَهْلِهِ.

والصوابُ من القول في ذلك عندي أن يقال: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ نَبِيَّهِ ﷺ أَنْ يُعَلِّمَ قَوْمَهُ الَّذِينَ عَصَوْا الْقُرْآنَ فَفَرَّقُوهُ، أَنَّهُ نَذِيرٌ لَهُمْ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ تَعَالَى وَعَقُوبَتِهِ، أَنْ يَحُلَّ بِهِمْ عَلَى كُفْرِهِمْ رَبِّهِمْ، وَتَكْذِيبِهِمْ نَبِيَّهُمْ، مَاحِلٌ بِالْمُقْتَسِمِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمِنْهُمْ، وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ عَنَى بِالْمُقْتَسِمِينَ: أَهْلُ الْكِتَابِينَ: التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ، لِأَنَّهُمْ اقْتَسَمُوا كِتَابَ اللَّهِ، فَأَقْرَأَتِ الْيَهُودُ بِبَعْضِ التَّوْرَةِ وَكَذَّبَتْ بِبَعْضِهَا، وَكَذَّبَتْ بِالْإِنْجِيلِ وَالْفِرْقَانِ، وَأَقْرَأَتِ النَّصَارَى بِبَعْضِ الْإِنْجِيلِ وَكَذَّبَتْ بِبَعْضِهِ وَبِالْفِرْقَانِ. وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ عُنِيَ بِذَلِكَ: الْمُشْرِكُونَ مِنْ قَرِيشَ، لِأَنَّهُمْ

اقتسموا القرآن، فسماه بعضهم شعراً، وبعضُ كهانةً، وبعضُ أساطير الأولين. وجائز أن يكون عُني به الفريقان، وممكن أن يكون عُني به المقتسمون على صالح من قومه، فإذا لم يكن في التنزيل دلالة على أنه عُني به أحد الفرق الثلاثة دون الآخرين، ولا في خبر عن الرسول ﷺ، ولا في فطرة عقل، وكان ظاهر الآية محتملاً ما وصفت، وجب أن يكون مقضياً بأن كل من اقتسم كتاباً لله بتكذيب بعض وتصديق بعض، واقتسم على معصية الله ممن حل به عاجلُ نعمة الله في الدار الدنيا قبل نزول هذه الآية، فداخل في ذلك، لأنهم، لأشكالهم من أهل الكفر بالله، كانوا عبرة، وللمتعطين بهم منهم عظة.

واختلف أهل التأويل في معنى قوله: «الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ»، فقال بعضهم: معناه: الذين جعلوا القرآن قرآناً مفترقة.

وقال آخرون: بل هي جمع عضة، جُمِعَتْ عِضِينَ كما جمعت البرة بُرِينَ، والعزة عَزِينَ، فإذا وُجِهَ ذلك إلى هذا التأويل كان أصل الكلام عِضَّةً، ذهبت هاؤها الأصلية، كما نقصوا الهاء من الشفة وأصلها شَفَّة، ومن الشاة، وأصلها شاهة، يدل على أن ذلك الأصل تصغيرهم الشفة: شَفِيهَة، والشاة: شَوِيهَة، فيردون الهاء التي تسقط في غير حال التصغير إليها في حال التصغير، يقال منه: عَضَهُتُ الرجلَ أَعْضُهُ عَضْهاً: إذا بَهَتَهُ، وقذفته بُهَتان، وكأن تأويل مَنْ تَأَوَّلَ ذلك كذلك: الذين عَضُّهُوا الْقُرْآنَ، فقالوا: هو سِحْرٌ، أو هو شِعْرٌ.

وقد قال جماعة من أهل التأويل: إنه إنما عَنَى بِالْعَضِّ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، نَسَبَتَهُمْ إِيَّاهُ إِلَى أَنَّهُ سِحْرٌ خَاصَةٌ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ مَعَانِي الدَّمِّ.

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذَكَرَهُ أَمْرَ نَبِيِّهِ ﷺ أَنْ يُعْلِمَ قَوْمًا عَضُّهُوا الْقُرْآنَ أَنَّهُ لَهُمْ نَذِيرٌ مِنْ عِقَابٍ تَنْزِلُ بِهِمْ بَعْضُهُمْ إِيَّاهُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ بِالْمُقْتَسِمِينَ، وَكَانَ عَضُّهُمْ إِيَّاهُ: قَذْفُهُمْ بِالْبَاطِلِ، وَقِيلَ لَهُمْ إِنَّهُ شِعْرٌ وَسِحْرٌ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

وإنما قلنا: إنَّ ذلك أولى التاويلات به لدلالة ما قَبْلَهُ من ابتداءِ السورة وما بعده، وذلك قوله: «إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ» على صِحَّة ما قُلْنَا، وإنه إنما عَنِيَ بقوله: «الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ» مشركي قومه. وإذ كان ذلك كذلك، فمعلوم أنه لم يكن في مشركي قومه مَنْ يُوْمِنُ ببعضِ القرآنِ ويكفر ببعضٍ، بل إنما كان قومه في أمره على أحدٍ معنيين: إما مؤمن بجميعه، وإما كافر بجميعه. وإذ كان ذلك كذلك، فالصحيحُ من القول في معنى قوله: «الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ» قول الذين زعموا أنهم عَضُّوه، فقال بعضهم: هو سحرٌ. وقال بعضهم: هو شعر. وقال بعضهم: هو كهانة، وما أشبه ذلك من القول، أو عَضُّوه ففرقوه^(١)، بنحو ذلك من القول. وإذا كان ذلك معناه احتمل قوله: عِضِينَ، أن يكون جمع: عِضَة، واحتمل أن يكون جمع عُضْو، لأنَّ معنى التعضية: التفريق، كما تُعْضَى الْجَزُورُ وَالشَّاةُ، فتفرق أعضاء. والعَضَةُ: الْبَهْتُ، ورميه بالباطل من القول، فهما متقاربان في المعنى.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩١﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٢﴾ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٣﴾

يقول تعالى ذكره لنبى محمد ﷺ: فَوَرَبِّكَ يَا مُحَمَّدُ لَنَسْأَلُنَّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ فِي الدُّنْيَا عِضِينَ فِي الْآخِرَةِ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فِي الدُّنْيَا، فِيمَا أَمَرْنَاهُمْ بِهِ، وَفِيمَا بَعَثْنَاكَ بِهِ إِلَيْهِمْ مِنْ آيِ كِتَابِي الَّذِي أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْهِمْ، وَفِيمَا دَعَوْنَاهُمْ إِلَيْهِ مِنَ الْإِقْرَارِ بِهِ، وَمِنْ تَوْحِيدِي وَالْبَرَاءَةِ مِنَ الْأَنْدَادِ وَالْأَوْثَانِ.

وعني بقوله: «فاصدع بما تؤمر»، فامض وافرق.

وأما قوله: «وأعرض عن المشركين»، يقول تعالى ذكره لنبى ﷺ: بَلِّغْ

(١) انظر معاني القرآن للفراء: ٩٢/٢.

قومك ما أرسلت به، واكففت عن حرب المشركين بالله وقتالهم، وذلك قبل أن يفرض عليه جهادهم، ثم نسخ ذلك بقوله: «فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ۖ الَّذِينَ يَسْتَهْزِئُونَ بِكَ ۖ اللَّهُ إِلَهُهُمْ ۖ إِيَّاهُ تَرْجُونَ ۖ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ الْكَرِيمُ ۚ الَّذِي يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ» ٩٤

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: إنا كفيناك المستهزين يا محمد، الذين يستهزون بك، ويسخرون منك، فاصدع بأمر الله، ولا تخف شيئاً سوى الله، فإن الله كافيك من ناصبك وأذاك، كما كافاك المستهزين، وكان رؤساء المستهزين قوماً من قريش معروفين.

وقوله: «الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ» وعيد من الله تعالى ذكره، وتهديد للمستهزين الذين أخبر نبيه ﷺ أنه قد كافاه أمرهم بقوله تعالى ذكره: إنا كفيناك يا محمد الساخرين منك، الجاعلين مع الله شريكاً في عبادته، فسوف يعلمون ما يلقون من عذاب الله عند مصيرهم إليه في القيامة، وما يحل بهم من البلاء.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۖ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ۖ ٩٥

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: ولقد نعلم يا محمد أنك يضيق صدرك بما يقولون بما يقول هؤلاء المشركون من قومك من تكذيبهم إياك واستهزائهم بك، وبما جنتهم به، وأن ذلك يخرجك «فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ»، يقول: فافزع فيما نابك من أمر تكرهه منهم إلى الشكر لله والثناء عليه والصلاة، يكفك الله من ذلك

ما أَهَمُّكَ، وهذا نحو الخبر الذي رُوي عن رسول الله ﷺ، أنه كان إذا حَزَبَهُ أمر فَرَعَ إلى الصلاة .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ ﷺ: وَاَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْمَوْتُ، الذي هو مُوقِنٌ بِهِ^(١) وقيل: يَقِينٌ، وهو مُوقِنٌ بِهِ، كما قيل: خَمَرٌ عَتِيقٌ، وهي مُعْتَقَةٌ.

---

(١) ساق المؤلف حديث أم العلاء في قصة عثمان بن مظعون عندما حضره الموت وقول رسول الله ﷺ: «أما هو فقد جاءه اليقين، والله إنني لأرجو له الخير» وهو في البخاري (١٢٤٣) وغيره، وهذا لفظه.

سُورَةُ الْجِنَانِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : أتى أمرُ الله فَقَرَّبَ منكم أيها الناسُ ودَنَا، فلا تستعجلوا وقوعَهُ.

ثم اختلف أهلُ التأويلِ في الأمرِ الذي أَعْلَمَ الله عباده مجيئه وقُرْبَهُ منهم ما هُوَ، وأيُّ شيءٍ هُوَ؟

فقال بعضهم : هو فرائضه وأحكامه .

وقال آخرون : بل ذلك وعيدٌ من الله لأهلِ الشُّركِ به، أخبرهم أَنَّ السَّاعَةَ قد قَرُبَتْ، وَأَنَّ عَذَابَهُمْ قد حضر أَجله، فدنا .

وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب، قولُ مَنْ قال : هو تهديدٌ من الله أهلَ الكفرِ به ورسوله، وإعلامٌ منه لهم قُرْبَ العذابِ منهم والهلاكِ، وذلك أَنَّهُ عَقَّبَ ذَلِكَ بقوله سبحانه وتعالى : «عَمَّا يُشْرِكُونَ»، فَذَلَّ بذلك على تقريرِهِ المشركينَ، ووَعِيدَهُ لهم . وبعد، فإنه لم يَبْلُغْنَا أَنَّ أحداً من أصحابِ رسولِ الله ﷺ استعجلَ فرائضَ قبل أن تُفْرَضَ عليهم، فيقال لهم من أَجل ذلك : قد

النحل: ١ - ٢

جاءتكم فرائضُ الله فلا تستعجلوها. وأما مستعجلو العذاب من المشركين، فقد كانوا كثيراً.

وقوله سبحانه وتعالى: «عَمَّا يُشْرِكُونَ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ تَنْزِيهاً لله، وعلوّاً له عن الشرك الذي كانت قريش، وَمَنْ كان من العربِ على مِثْلِ ما هُمْ عليه يَدِين به.

واختلفت القِرْأَةُ في قراءة قوله تعالى: «عَمَّا يُشْرِكُونَ» فقرأ ذلك أهلُ المدينة وبعض البصريين والكوفيين «عَمَّا يُشْرِكُونَ» بالياء على الخبرِ عن أهلِ الكفر بالله، وتوجيه للخطاب بالاستعجالِ إلى أصحابِ رسول الله ﷺ، وكذلك قراء الثانية بالياء. وقرأ ذلك عامّة قَرَأَةِ الكوفة بالتاء على توجيه الخطاب بقوله: «فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ» إلى أصحابِ رسول الله ﷺ، ويقول تعالى «عَمَّا تُشْرِكُونَ» إلى المشركين. والقراءة بالتاء في الحرفين جميعاً على وجه الخطاب للمشركين أولى بالصواب لما بَيَّنْتُ من التأويل، أن ذلك إنما هو وعيدٌ من الله للمشركين، ابتداءً أوّل الآية بتهديدهم، وختم آخرها بنكيرِ فعلهم، واستعظامِ كُفْرِهِمْ على وجه الخطاب لهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يُنْزِلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنْهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ﴿١﴾

فتأويل الكلام: يُنْزِلُ الله ملائكته بما يَحْيَا به الحقُّ، ويضمحلُّ به الباطلُ من أمره على مَنْ يَشَاءُ من عباده، يعني على مَنْ يَشَاءُ من رسله أنْ أَنْذِرُوا، فأنَّ الأولى في موضعِ خفضٍ، رَدّاً على الروح، والثانية في موضع نصب بأنذروا. ومعنى الكلام: ينزلُ الملائكةُ بالروحِ من أمره على مَنْ يَشَاءُ من عباده، بأنْ أَنْذِرُوا عبادي سطوتي على كُفْرِهِمْ بي وإشراكهم في اتخاذهم معي

الآلهة والأوثان، فإنه لا إله إلا أنا، يقول: لا تنبغي الألوهة إلا لي، ولا يصلح أن يُعبد شيء سواي، فاتقون: يقول: فاحذروني بأداء فرائضي، وإفراد العبادة، وإخلاص الربوبية لي، فإن ذلك نجاتكم من الهلكة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ
تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢﴾

يقول تعالى ذكره مَعْرِفًا خَلْقَهُ حُجَّتَهُ عَلَيْهِمْ فِي تَوْحِيدِهِ، وأنه لا تصلح الألوهة إلا له: خَلَقَ رَبُّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْعَدْلِ، وهو الحقُّ منفرداً بخلقها، لم يشركه في إنشائها وإحداثها شريك، ولم يُعنه عليه مُعين، فأنتى يكون له شريك «تعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ»، يقول: جَلَّ ثَنَاؤُهُ: عَلَا رَبُّكُمْ أَيُّهَا الْقَوْمُ عَنْ شِرْكِكُمْ ودعواكم إلهاً دونه، فارتفع عن أن يكون له مثْلٌ أو شريك أو ظهير، لأنه لا يكون إلهاً إلا مَنْ يَخْلُقُ وَيُنْشِئُ بِقُدْرَتِهِ مِثْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَيَبْتَدِئُ الْجِسَامَ فَيُحْدِثُهَا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ، وليس ذلك في قُدْرَةِ أَحَدٍ سِوَى اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ الَّذِي لَا تَنْبَغِي الْعِبَادَةُ إِلَّا لَهُ، وَلَا تَصْلُحُ الْأَلُوهُةُ لَشَيْءٍ سِوَاهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ
خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿٣﴾

يقول تعالى ذكره: وَمَنْ حَجَّجَهُ عَلَيْكُمْ أَيْضاً أَيُّهَا النَّاسُ، أنه خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ، فَأَحْدَثَ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ خَلْقاً عَجِيباً، قلبه تَارَاتٍ خَلْقاً بَعْدَ خَلْقٍ فِي ظِلْمَاتٍ ثَلَاثٍ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ إِلَى ضِيَاءِ الدُّنْيَا بَعْدَ مَا تَمَّ خَلْقُهُ وَنَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ، فَغَذَّاهُ وَرَزَقَهُ الْقُوَّةَ وَنَمَّاهُ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَى عَلَى سَوْقِهِ، كَفَرَ بِنِعْمَةِ رَبِّهِ،

وجحد مُدَبَّرَهُ، وَعَبَدَ مَنْ لَا يَضُرُّ وَلَا يَنْفَعُ، وَخَاصَمَ إِلَهُهُ، فَقَالَ: «مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ»، وَنَسِيَ الَّذِي خَلَقَهُ، فَسَوَّاهُ خَلْقاً سَوِيّاً مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ، وَيَعْنِي بِالْمَبِينِ: أَنَّهُ يَبِينُ عَنْ خُصُومَتِهِ بِمَنْطِقِهِ، وَيَجَادِلُ بِلِسَانِهِ، فَذَلِكَ إِبَانَتُهُ، وَعَنَى بِالْإِنْسَانِ: جَمِيعَ النَّاسِ، أَخْرَجَ بِلَفْظِ الْوَاحِدِ، وَهُوَ فِي مَعْنَى الْجَمِيعِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَمَنْ حَجَّجَهُ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ، فَسَخَّرَهَا لَكُمْ، وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا مَلَابِسَ تَدْفِنُونَ بِهَا، وَمَنَافِعَ مِنْ أَلْبَانِهَا، وَظُهُورَهَا تَرْكَبُونَهَا، «وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ»، يَقُولُ: وَمِنْ الْأَنْعَامِ مَا تَأْكُلُونَ لَحْمَهُ كَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، وَسَائِرِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، وَحَذَفْتَ «مَا» مِنَ الْكَلَامِ لِلدَّلَالَةِ مِنْ عَلَيْهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿٦﴾ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ ﴿٧﴾ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٨﴾

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَلَكُمْ فِي هَذِهِ الْأَنْعَامِ وَالْمَوَاشِي الَّتِي خَلَقَهَا لَكُمْ «جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ»، يَعْنِي: تَرُدُّونَهَا بِالْعِشِيِّ مِنْ مَسَارِحِهَا إِلَى مَرَاحِهَا وَمَنَازِلِهَا الَّتِي تَأْوِي إِلَيْهَا، وَلِذَلِكَ سَمِيَ الْمَكَانُ: الْمَرَاة، لِأَنَّهَا تَرَاة إِلَيْهِ عِشِيّاً، فَتَأْوِي إِلَيْهِ، يُقَالُ مِنْهُ: أَرَاة فَلَان مَاشِيَتِهِ، فَهُوَ يَرِيحُهَا إِرَاةة.

وَقَوْلُهُ: «وَحِينَ تَسْرَحُونَ»، يَقُولُ: وَفِي وَقْتِ إِخْرَاجِكُمُوهَا غَدُوةً مِنْ مَرَاةِهَا إِلَى مَسَارِحِهَا، يُقَالُ مِنْهُ: سَرَاة فَلَان مَاشِيَتِهِ، يَسْرَحُهَا تَسْرِيحاً، إِذَا

أخرجها للرعي غدوة، وسرحت الماشية: إذا خرجت للمرعى تسرح سرحاً وسروحاً، فالسرح بالغداة، والإراحة بالعشي.

وقوله: «وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بِالْغَيْهِ إِلَّا يَشُقُّ الْأَنْفُسَ»، يقول: وتحمل هذه الأنعام أثقالكم إلى بلد آخر لم تكونوا بالغيه إلا بجهد من أنفسكم شديد، ومشقة عظيمة.

وقوله: «إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَّؤُوفٌ رَحِيمٌ»، يقول تعالى ذكره: إِنَّ رَبَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ ذُو رَأْفَةٍ بِكُمْ، ورحمة؛ مِنْ رَحْمَتِهِ بِكُمْ، خَلَقَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِمَنَافِعِكُمْ ومصالحكم، وخلق السموات والأرض أدلةً لَكُمْ عَلَى وَحْدَانِيَةِ رَبِّكُمْ، ومعرفة إلهكم، لتشكروهُ عَلَى نِعَمِهِ عَلَيْكُمْ، فيزيدكم من فضله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لَتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

يقول تعالى ذكره: وخلق الخيل والبغال والحمير لكم أيضاً لتركبوها «وزينة»، يقول: وجعلها لكم زينةً تتزينون بها مع المنافع التي فيها لكم، للركوب وغير ذلك.

وكان بعض أهل العلم يرى أَنَّ فِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلَالَةٌ عَلَى تَحْرِيمِ أَكْلِ لَحُومِ الْخَيْلِ.

وكان جماعة غيرهم من أهل العلم يخالفونهم في هذا التأويل، ويرون أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ دَالٍّ عَلَى تَحْرِيمِ شَيْءٍ، وَأَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ إِنَّمَا عَرَفَ عِبَادَهُ بِهَذِهِ الْآيَةِ، وَسَائِرِ مَا فِي أَوَائِلِ هَذِهِ السُّورَةِ نِعَمَةٌ عَلَيْهِمْ وَنَبِّهَهُمْ بِهِ عَلَى حُجْجِهِ عَلَيْهِمْ، وَأَدْلَتِهِ عَلَى وَحْدَانِيَتِهِ، وَخَطَأَ فِعْلَ مَنْ يَشْرِكُ بِهِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ.

والصواب من القول في ذلك عندنا، ما قاله أهل القول الثاني، وذلك أنه لو كان في قوله تعالى ذكره: «لِتَرْكَبُوهَا» دلالة على أنها لا تصلح، إذ كانت للركوب للأكل - لكان في قوله: «فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ» دلالة على أنها لا تصلح إذ كانت للأكل والدَّفء للركوب، وفي إجماع الجميع على أن رُكُوبَ ما قال تعالى ذكره: «وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ» جائز حلال غير حرام، دليل واضح على أن أكل ما قال «لِتَرْكَبُوهَا» جائز حلال غير حرام، إلا بما نصَّ على تحريمه أو وضع على تحريمه دلالة من كتاب أو وحي إلى رسوله ﷺ. فأما بهذه الآية فلا يحرم أكل شيء. وقد وضع الدلالة على تحريم لحوم الحُمُر الأهلية بوحيه إلى رسول الله ﷺ، وعلى البغال بما قد بينا في كتابنا: «كتاب الأطعمة» بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع، إذ لم يكن هذا الموضع من مواضع البيان عن تحريم ذلك، وإنما ذكرنا ما ذكرنا ليدل على أن لا وجه لقول من استدلل بهذه الآية على تحريم لحم الفرس.

وقوله: «وَيَخْلُقْ مَا لَا تَعْلَمُونَ»، يقول تعالى ذكره: ويخلق ربكم مع خلقه هذه الأشياء التي ذكرها لكم ما لا تعلمون، مما أعد في الجنة لأهلها، وفي النار لأهلها، مما لم تَره عين، ولا سمعته أذن، ولا خطر على قلب بشر.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨﴾

يقول تعالى ذكره: وعلى الله أيها الناس بيان طريق الحق لكم، فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضلَّ فإنما يضلُّ عليها. والسبيل: هي الطريق، والقصد من الطريق: المستقيم الذي لا اعوجاج فيه.

وقوله: «وَمِنْهَا جَائِرٌ»، يعني تعالى ذكره: ومن السبيل جائر عن الاستقامة

النحل: ٩- ١١

معوج، فالقاصد من السُّبُل: الإسلام، والجائر منها: اليهودية والنصرانية، وغير ذلك من مِلَلِ الكُفْرِ كلها جائر عن سواء السبيل وقصدها، سوى الحنيفية المسلمة. وقيل: ومنها جائر، لأن السبيل يُؤنَّث ويذكر، فأُنثت في هذا الموضع. وقد كان بعضهم يقول: وإنما قيل: ومنها، لأن السبيل وإن كان لفظها لفظ واحد فمعناها الجمع.

وقوله: «وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ»، يقول: ولو شاء الله للطف بجميعكم أيها الناس بتوقيفه، فكنتم تهتدون، وتلزمون قصد السبيل، ولا تجورون عنه، فتتفرقون في سُبُلٍ عن الحقِّ جائرة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿٩﴾

يقول تعالى ذكره: والذي أنعم عليكم هذه النعم، وخلق لكم الأنعام والخيل وسائر البهائم لمنافعكم ومصالحكم، هو الربُّ الذي أنزل من السماء ماء، يعني: مطراً لكم من ذلك الماء، شراباً تشربونه، ومنه شرابُ أشجاركم، وحياة غروسكم ونباتها «فِيهِ تُسِيمُونَ»، يقول: في الشجر الذي ينبت من الماء الذي أنزل من السماء تُسِيمُونَ، يعني ترعون.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٠﴾

يقول تعالى ذكره: يُنْبِتُ لَكُمْ رَبُّكُمْ بِالْمَاءِ الذي أنزل لكم من السماء زَرْعَكُمْ وزيتونكم ونخيلكم وأعابكم، ومن كُلِّ الثمرات: يعني من كُلِّ الفواكه

غير ذلك أرزاقاً لكم وأقواتاً وإداماً وفاكهة، نعمةً منه عليكم بذلك وتفضلاً، وحجةً على مَنْ كفر به منكم. «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: إن في إخراج الله بما ينزل من السماء من ماء ما وَصَفَ لكم آيَةً: يقول: لدلالة واضحة، وعلامةً بَيِّنَةً «لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ»، يقول: لقومٍ يعتبرون مواعظَ الله، ويتفكرون في حججه، فيتذكرون وينيبون.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ومن نِعَمه عليكم أيها الناسُ مع التي ذكرها قَبْلُ أَنْ سَخَّرَ لكم الليلَ والنهار يتعاقبان عليكم هذا لتصرفكم في معاشكم، وهذا لسكنكم فيه، والشمس والقمر لمعرفةِ أوقاتِ أزمجتكم وشهوركم وسنينكم، وصلاحِ معاشكم «وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ» لكم بأمرِ الله تجري في فلكها لتَهْتَدُوا بها في ظلماتِ البرِّ والبحرِ «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَنْ في تسخيرِ الله ذلك على ما سخره لدلالاتٍ واضحةٍ لقومٍ يعقلون حُجَجَ الله، ويفهمون عنه تنبيهه إياهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٢﴾

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ» وسخر لكم ما ذَرَأَ: أي ما خَلَقَ لكم في الأرض مختلفاً ألوانه، من الدوابِّ والثمار.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا

مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ
مَوَاحِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: والذي فعل هذه الأفعال بكم. وأنعم عليكم، أيها الناس هذه النعم: الذي سَخَّرَ لكم البحر، وهو كُلُّ نهرٍ، ملحاً كان مأوّه أو عذباً «لتأكلوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا»، وهو السمك الذي يصطاد منه «وتستخرجوا مِنْهُ حَلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا»، وهي اللؤلؤ والمرجان.

وقوله: «وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاحِرَ فِيهِ» المَخْرُ في كلام العرب: صوت هبوب الرياح، إذا اشتدَّ هبوبها، وهو في هذا لموضع: صوتُ جَرِي السفينة بالرياح إذا عصفت وشققها الماء حينئذٍ بصدرها، يقال منه: مخرت السفينة تمخر مخراً ومخوراً. وهي ماخرة، ويقال: امتخرت الرياح وتمخرتها: إذا نظرت من أين هبوبها، وتسمعت صوت هبوبها.

وقوله: «وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ»، يقول تعالى ذكره: ولتصرفوا في طلب معاشكم بالتجارة سَخَّرَ لكم.

وقوله: «وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ»، يقول: ولتشكروا ربكم على ما أنعم به عليكم من ذلك. سخر لكم ماسخراً من هذه الأشياء التي عَدَدَهَا في هذه الآيات.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَوْسًا أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَزَ رَوْسًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ومن نِعَمِهِ عليكم أيها الناس أيضاً، أَنْ أَلْقَى في الأرض رواسي، وهي جمع راسية، وهي الثوابت في الأرض من الجبال.

النحل: ١٥ - ١٦

وقوله: «أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ»، يعني: أَنْ لا تَمِيدَ بكم، وذلك كقوله: «يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ أَنْ تَضِلُّوا»، والمعنى: أَنْ لا تَضِلُّوا، وذلك أنه جَلَّ ثَنَاهُ أَرَسَى الْأَرْضَ بِالْجِبَالِ لثَلَا يَمِيدَ خَلَقَهُ الَّذِي عَلَى ظَهَرِهَا، بل وقد كانت مائدة قبل أَنْ تُرْسَى بها.

وقوله: «وَأَنْهَاراً»، يقول: وجعل فيها أنهاراً، فعطف بالأنهار على الرواسي، وأعملَ فيها ما أعملَ في الرواسي، إذ كان مفهوماً معنى الكلام والمراد منه.

وقوله: «وَسُبُلًا»، وهي جمع سبيل، كما الطرق: جمع طريق. ومعنى الكلام: وجعل لكم أيها الناس في الأرض سُبُلًا وفجاجاً تسلكونها، وتسيرون فيها في حوائجكم، وَطَلَبِ مَعَايِشِكُمْ رَحْمَةً بِكُمْ، ونعمةً منه بذلك عليكم ولو عَمَّاهَا عَلَيْكُمْ لَهَلَكْتُمْ ضَلَالًا وَحِيرَةً.

وقوله: «لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ»، يقول: لكي تهتدوا بهذه السبل التي جعلها لكم في الأرض إلى الأماكن التي تقصدون، والمواضع التي تريدون، فلا تضلوا وتتحيروا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَعَلَّمْتِ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ

اختلف أهل التأويل في المعنى بالعلامات.

فقال بعضهم: عَنَى بِهَا مَعَالِمَ الطُّرُقِ بِالنَّهَارِ.

وقال آخرون: عَنَى بِهَا النُّجُومَ.

وقال آخرون: عَنَى بِهَا الْجِبَالَ.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يُقال: إن الله تعالى ذكّره عدّد على عباده من نعمه، إنعامه عليهم بما جعل لهم من العلامات التي يهتدون بها في مسالكهم وطُرُقهم التي يسيرونها، ولم يخصص بذلك بعض العلامات دون بعض، فكل علامة استدّل بها الناس على طرقهم، وفجاج سُبُلهم، فداخل في قوله «وَعَلَامَاتٍ». والطرق المسبولة: المَوطَّوءة، علامة للناحية المقصودة، والجبال علامات يُهتَدَى بهنَّ إلى قَصْدِ السبيل، وكذلك النجوم بالليل، غير أن الذي هو أولى بتأويل الآية أن تكون العلامات من أدلة النهار إذ كان الله قد فصل منها أدلة الليل بقوله: «وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ»، وإذا كان ذلك أشبه وأولى بتأويل الآية، فالواجب أن يكون القول في ذلك. أن العلامات: معالم الطرق وأماراتها التي يُهتَدَى بها إلى المستقيم منها نهاراً، وأن يكون النجم الذي يهتدى به ليلاً هو الجدي والفرقدان، لأنَّ بها اهتداء السفر دون غيرها من النجوم.

فتأويل الكلام إذن: وجعل لكم أيها الناس علامات تستدلون بها نهاراً على طرقكم في أسفاركم، ونجوماً تهتدون بها ليلاً في سُبُلكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٧﴾ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

١٨

يقول تعالى ذكّره لِعِبْدَةِ الأوثان والأصنام: أَفَمَنْ يَخْلُقُ هذه الخلائق العجيبة التي عددها عليكم وينعم عليكم هذه النعم العظيمة، كَمَنْ لَا يَخْلُقُ شيئاً، ولا ينعم عليكم نعمة صغيرة ولا كبيرة: يقول: أتشركون هذا في عبادة هذا؟ يُعَرِّفُهُمْ بذلك عِظَمَ جَهْلِهِمْ، وسوءَ نَظَرِهِمْ لأنفسهم، وقلة شُكْرِهِمْ لمن

أنعم عليهم بالنعم التي عَدَّدَهَا عليهم، التي لا يحصيها أحدٌ غيره، قال لهم جَلُّ ثَنَائِهِ مُوبِّخُهُمْ: «أَفَلَا تَذْكُرُونَ» أيها الناس. يقول: أفلا تذكرون نعم الله عليكم، وعظِيمَ سُلْطَانِهِ وَقُدْرَتِهِ على ما شاء، وَعَجَزَ أَوْثَانِكُمْ وَضَعْفَهَا وَمَهَانَتَهَا، وَأَنَّهُ لَا تَجْلِبُ إِلَى نَفْسِهَا نَفْعًا، وَلَا تَدْفَعُ عَنْهَا ضَرًّا، فتعرفوا بذلك خطأ ما أنتم عليه مقيمون من عِبَادَتِكُمْوَهَا وَإِقْرَارِكُمْ لَهَا بِالْأُلُوهَةِ.

وقوله: «وَأَنَّ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا» لَا تُطِيقُوا أَدَاءَ شُكْرِهَا، «إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ»، يقول جَلُّ ثَنَائِهِ: إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ لِمَا كَانَ مِنْكُمْ مِنْ تَقْصِيرٍ فِي شُكْرِ بَعْضِ ذَلِكَ إِذَا تَبْتَم وَأَنْبَتُمْ إِلَى طَاعَتِهِ وَاتَّبَاعِ مَرْضَاتِهِ، رَحِيمٌ بِكُمْ أَنْ يُعَذِّبَكُمْ عَلَيْهِ بَعْدَ الْإِنَابَةِ إِلَيْهِ وَالتَّوْبَةِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿١٩﴾ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿٢٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: والله الذي هو إلهكم أيها الناس، يعلم ما تُسِرُّونَ فِي أَنْفُسِكُمْ مِنْ ضِمَائِكُمْ فَتَخْفُونَهُ عَنْ غَيْرِكُمْ، فَمَا تُبْدُونَهُ بِالْإِسْتِخْفَاءِ وَجَوَارِحِكُمْ، وَمَا تَعْلِنُونَهُ بِالْإِسْتِخْفَاءِ وَأَفْعَالِكُمْ، وَهُوَ مُخَصَّصٌ ذَلِكَ كُلَّهُ عَلَيْكُمْ، حَتَّى يُجَازِيَكُمْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْمُحْسِنُ مِنْكُمْ بِإِحْسَانِهِ، وَالْمُسِيءُ مِنْكُمْ بِإِسَاءَتِهِ، وَمُسَائِلُكُمْ عَمَّا كَانَ مِنْكُمْ مِنَ الشُّكْرِ فِي الدُّنْيَا عَلَى نِعْمِهِ الَّتِي أَنْعَمَهَا عَلَيْكُمْ فِيهَا الَّتِي أَحْصَيْتُمْ، وَالَّتِي لَمْ تُحْصُوا.

وقوله: «وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَأَوْثَانِكُمْ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَيُّهَا النَّاسُ آلِهَةٌ لَا تَخْلُقُ شَيْئًا وَهِيَ تُخْلَقُ، فَكَيْفَ يَكُونُ إِلَهًا مَا كَانَ مُصْنُوعًا مُدَبَّرًا، لَا تَمْلِكُ لَأَنْفُسِهَا نَفْعًا وَلَا ضَرًّا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ

يُبْعَثُونَ ﴿٢١﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِهَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ مِنْ قَرِيشٍ: وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَيُّهَا النَّاسُ «أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ»، وجعلها جَلَّ ثَنَاهُ أَمْوَاتًا غَيْرِ أَحْيَاءٍ، إِذْ كَانَتْ لَا أَرْوَاحَ فِيهَا.

وقوله: «وَمَا يَشْعُرُونَ»، يقول: وما تدري أصنامكم التي تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَتَى تُبْعَثُ. وقيل: إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ الْكُفَّارَ، أَنَّهُمْ لَا يَدْرُونَ مَتَى يُبْعَثُونَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٢٢﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: مَعْبُودُكُمْ الَّذِي يَسْتَحِقُّ عَلَيْكُمْ الْعِبَادَةَ، وَإِفْرَادَ الطَّاعَةِ لَهُ دُونَ سَائِرِ الْأَشْيَاءِ: مَعْبُودٌ وَاحِدٌ، لِأَنَّهُ لَا تَصْلُحُ الْعِبَادَةُ إِلَّا لَهُ، فَأَفْرَدُوا لَهُ الطَّاعَةَ، وَأَخْلَصُوا لَهُ الْعِبَادَةَ، وَلَا تَجْعَلُوا مَعَهُ شَرِيكًا سِوَاهُ «فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ»، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرَهُ: فَالَّذِينَ لَا يُصَدِّقُونَ بِوَعْدِ اللَّهِ وَوَعِيدِهِ، وَلَا يُقَرُّونَ بِالْمَعَادِ إِلَيْهِ بَعْدَ الْمَمَاتِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرَهُ: مُسْتَكْبِرَةٌ لِمَا نَقَصَ عَلَيْهِمْ مِنْ قُدْرَةِ اللَّهِ وَعَظَمَتِهِ، وَجَمِيلٍ نِعَمِهِ عَلَيْهِمْ، وَأَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لَهُ، وَالْأُلُوهَةُ لَيْسَتْ لَشَيْءٍ غَيْرِهِ يَقُولُ: وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ عَنْ إِفْرَادِ اللَّهِ بِالْأُلُوهَةِ، وَالْإِقْرَارِ لَهُ بِالْوَحْدَانِيَّةِ، اتِّبَاعًا مِنْهُمْ لِمَا مَضَى عَلَيْهِ مِنَ الشَّرْكِ بِاللَّهِ أَسْلَافُهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَأَجْرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا

يُعْلِنُونَ إِنَّهُمْ لَا يُحِبُّونَ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿٢٣﴾

يعني تعالى ذكّره بقوله: لا جَرَمَ حقاً أَنَّ الله يعلم ما يُسرُّ هؤلاء المشركون من إنكارهم ماذكرنا من الأنبياء في هذه السورة، واعتقادهم نكير قولنا لهم: إلهكم إله واحد، واستكبارهم على الله، وما يعلنون من كفرهم بالله وفريتهم عليه. «إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ»، يقول: إِنَّ الله لا يحبُّ المستكبرين عليه أن يوحده ويخلعوا مادونه من الآلهة والأنداد.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَآذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا
أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾

يقول تعالى ذكّره: وإذا قيل لهؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة من المشركين، ماذا أنزل ربكم، أي شيء أنزل ربكم، قالوا: الذي أنزل ما سطره الأولون من قبلنا من الأباطيل.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ
وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴿٢٥﴾

يقول تعالى ذكّره: يقول هؤلاء المشركون لمن سألهم، ماذا أنزل ربكم الذي أنزل ربنا فيما يزعم محمد عليه: أساطير الأولين، لتكون لهم ذنوبهم التي هم عليها مقيمون من تكذيبهم الله، وكفرهم بما أنزل على رسوله ﷺ، ومن ذنوب الذين يصدّونهم عن الإيمان بالله يُضِلُّونَ: يَقْتَنُونَ منهم بغير علم^(١). وقوله: «أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ»، يقول: ألا ساء الإِثْمُ الذي يَأْتُمُونَ، والثقل الذي يتحملون.

(١) أي: يحملون ذنوب ضلالهم كاملة وبعض ذنوب من ضل بضالهم، وهو وزر الإِضلال لأن المضل والضال شريكان.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَآتَى
 اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ
 الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾

يقول تعالى ذكره: قد مكر الذين من قبل هؤلاء المشركين الذين يصدون
 عن سبيل الله، ممن أراد اتباع دين الله، فراموا مغالبة الله ببناء بنوه، يريدون
 بزعمهم الارتفاع إلى السماء لحرب من فيها.

وكان الذي رام ذلك فيما ذكر لنا جباراً من جبابرة النبط، فقال بعضهم:
 هو نمرود بن كنعان. وقال بعضهم: هو بختنصر. وقيل إن الذي ذكر في هذا
 الموضع هو الذي ذكره الله في سورة إبراهيم.

وقوله: «فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ»، اختلف أهل التأويل في معنى
 ذلك.

فقال بعضهم: معناه: فخر عليهم السقف من فوقهم: أعالي بيوتهم من
 فوقهم.

وقال آخرون: عني بقوله: «فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ» أن العذاب
 أتاهم من السماء.

وأولى القولين بتأويل الآية، قول من قال: معنى ذلك: تساقطت عليهم
 سقوف بيوتهم، إذ أتى أصولها وقواعدها أمر الله، فانتفكت بهم منازلهم، لأن
 ذلك هو الكلام المعروف من قواعد البنين، وخر السقف، وتوجيه معاني كلام
 الله إلى الأشهر الأعرف منها، أولى من توجيهها إلى غير ذلك ما وجد إليه سبيل
 «وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ»، يقول تعالى ذكره: وأتى هؤلاء الذين
 مكروا من قبل مشركي قريش، عذاب الله من حيث لا يدرون أنه أتاهم منه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ
شُرَكَاءِ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ
الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٢٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : فعل الله بهؤلاء الذين مكروا، الذين وصف الله جلَّ
ثناؤه أمرَهُمْ ما فعلَ بهم في الدنيا، من تعجيلِ العذابِ لهم، والانتقامِ
بكفرهم، وجحودهم وحدانيته، ثم هو مع ذلك يومَ القيامةِ مُخْزِيهِمْ، فَمُذَلُّهُمْ
بعذابِ أليم، وقائل لهم عند ورودهم عليه : «أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ
فِيهِمْ» أصله : مِنْ شَاقَقْتُ فَلَانًا فهو يشاقُّني، وذلك إذا فعل كلُّ واحد منهما
بصاحبه ما يشقُّ عليه.

يقول تعالى ذِكْرُهُ يومَ القيامةِ تقريباً للمشركين بعبادتهم الأصنام : أين
شركائي؟ يقول : أين الذين كنتم تزعمون في الدنيا أنهم شركائي اليوم، ما لهم
لا يحضرونكم، فيدفعوا عنكم ما أنا مُجَلٌّ بكم من العذاب، فقد كنتم
تعبدونهم في الدنيا، وتتولونهم، والوليُّ يَنْصُرُ وَلِيَّهُ، وكانت مشاقتهم الله في
أوثانهم مخالفتهم إياه في عبادتهم.

وقوله : «قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ»،
يعني : الذلَّةُ والهوانُ والسوء. يعني : عذاب الله على الكافرين.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي
أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : قال الذين أُوتوا العلم : إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ فِجْءًا مِّمَّا وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَحَدَّانِيَهُ «الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ»، يَقُولُ: الَّذِينَ تَقْبِضُوا أَرْوَاحَهُمُ الْمَلَائِكَةُ «ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ»، يَعْنِي: وَهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ وَشُرْكِهِمْ بِاللَّهِ. وَقِيلَ: إِنَّهُ عَنَى بِذَلِكَ مَنْ قُتِلَ مِنْ قَرِيشٍ بَيْدَرٍ، وَقَدْ أُجْرِجَ إِلَيْهَا كَرَاهًا.

وقوله: «فَالْقُوا السَّلَامَ»، يقول: فاستسلموا لأمره، وانقادوا له حين عاينوا الموت قد نزل بهم، «مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ»، وفي الكلام محذوف استغني، بفهم سامعيه مادل عليه الكلام، عن ذكره وهو: قالوا ما كنا نعمل من سوء، يخبر عنهم بذلك أنهم كذبوا وقالوا: ما كنا نعصي الله اعتصاماً منهم بالباطل رجاء أن ينجوا بذلك، فكذبهم الله، فقال: بل كنتم تعملون السوء وتصدون عن سبيل الله. «إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ»، يقول: إِنَّ اللَّهَ ذُو عِلْمٍ بِمَا كنتم تعملون في الدنيا من معاصيه، وتأتون فيها ما يسخطه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٢٨﴾

يقول تعالى ذكره: يقول لهؤلاء الظلمة أنفسهم حين يقولون لربهم: ما كنا نعمل من سوء، ادخلوا أبواب جهنم، يعني: طبقات جهنم «خالدين فيها»، يعني: ماكثين فيها «فَلَئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ»، يقول: فلبس منزل من تكبر على الله ولم يقر برؤيته، ويصدق بوحْدانيته جهنم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٩﴾

يقول تعالى ذكره: وقيل للفريق الآخر، الذين هم أهل إيمان وتقوى لله:

النحل: ٣٠-٣١

«مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا خَيْرًا»، يقول: قالوا: أنزلَ خيرًا. وكان بعضُ أهل العربية من الكوفيين يقول: إنما اختلف الأعرابُ في قوله: «قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ»، وقوله «خَيْرًا»، والمسألة قبل الجوابين كليهما واحدة، وهي قوله: «مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ»، لأنَّ الكفار جَحَدُوا التَّنْزِيلَ، فقالوا حين سمعوه: أساطيرُ الأولين: أي هذا الذي جئتَ به أساطير الأولين، ولم ينزل الله منه شيئاً. وأما المؤمنون فَصَدَّقُوا التَّنْزِيلَ، فقالوا خيراً، بمعنى أنه أنزلَ خيراً، فانتصب بوقوع الفعل من الله على الخير، فلهذا افترقا، ثم ابتدأ الخبر فقال: «لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ». وقد بيَّنا القولَ في ذلك فيما مضى قَبْلُ بما أغنى عن إعادته.

وقوله: «لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ»، يقول تعالى ذِكْرُه: للذين آمنوا بالله في هذه الدنيا ورسوله، وأطاعوه فيها، ودعوا عبادَ الله إلى الإيمان والعمل بما أمر الله به حَسَنَةً، يقول: كرامةٌ من الله «وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ»، يقول: وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لَهُمْ مِنْ دَارِ الدُّنْيَا، وكرامةٌ الله التي أعدَّها لهم فيها أعظم من كرامته التي عَجَّلها لهم في الدنيا «وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ»، يقول: ولنعم دارُ الذين خافوا الله في الدنيا فاتَّقوا عقابه بأداء فرائضه وتجنب معاصيه دار الآخرة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴿٣١﴾

يعني تعالى ذكره بقوله: «جَنَّاتُ عَدْنٍ» بساتين للمقام. وقد بيَّنا اختلاف أهل التأويل في معنى عدن فيما مضى بما أغنى عن إعادته. «يَدْخُلُونَهَا»، يقول: يدخلون جنات عدن، وفي رفع جنات: أوجه ثلاثة: أحدها: أن يكون مرفوعاً على الابتداء، والآخر بالعائد من الذكر في قوله: «يَدْخُلُونَهَا». والثالث:

على أن يكون خبر النعم، فيكون المعنى: إذا جعلت خبر النعم ولنعم دار المتقين جنات عدن، ويكون «يَدْخُلُونَهَا» في موضع حال، كما يقال: نِعْمَ الدَّارُ دارُ تسكنها أنت، وقد يجوز أن يكون إذا كان الكلام بهذا التأويل: يَدْخُلُونَهَا، من صلة جنات عدن

وقوله: «تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ»، يقول: تجري من تحت أشجارها الأنهار «لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ»، يقول: للذين أحسنوا في هذه الدنيا في جنات عدن ما يشاءون مما تشتهي أنفسهم، وتلذُّ أعينهم. «كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ»، يقول: كما يجزي الله هؤلاء الذين أحسنوا في هذه الدنيا بما وَصَفَ لكم أيها الناس أنه جزاهم به في الدنيا والآخرة، كذلك يجزي الذين اتقوه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الَّذِينَ نُوَفِّقُهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: كذلك يجزي الله المتقين الذين تَقَبَّضُ أرواحهم ملائكة الله، وهم طَيِّبُونَ بتطيب الله إياهم بنظافة الإيمان، وطُهِرَ الإسلام في حال حياتهم وحال مماتهم.

وقوله: «يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ»، يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنَّ الملائكة تَقَبَّضُ أرواح هؤلاء المتقين، وهي تقول لهم: سلامٌ عليكم صِيرُوا إِلَى الجنةِ بشارة من الله تُبَشِّرُهُمْ بها الملائكة.

وقوله: «بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ»، يقول: بما كنتم تصيرون في الدنيا أيام حياتكم فيها طاعة الله، وطلب مرضاته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٣٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: هل ينتظر هؤلاء المشركون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم، أو يأتي أمر ربك بحشرهم لموقف القيامة. «كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ»، يقول جل ثناؤه: كما يفعل هؤلاء من انتظارهم ملائكة الله لقبض أرواحهم، أو إتيان أمر الله فَعَلَ أسلافهم من الكفرة بالله، لأن ذلك في كل مشرك بالله «وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ» يقول جل ثناؤه: وما ظلمهم الله بإحلال سُخْطِهِ «وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ» بمعصيتهم ربهم وكفرهم به، حتى استحقوا عقابه، فعجل لهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٣٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فأصاب هؤلاء الذين فعلوا من الأَمْرِ الماضيَةِ فَعَلَ هؤلاء المشركين من قريش سيئات ما عملوا، يعني عقوبات ذنوبهم، ونقم معاصيه التي اكتسبوها. «وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ»، يقول: وحل بهم من عذاب الله ما كانوا يستهزئون منه، ويسخرون عند إنذارهم ذلك رسل الله، ونزل ذلك بهم دون غيرهم من أهل الإيمان بالله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٣٥﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: وقال الذين أشركوا بالله فعبدوا الأوثان والأصنام دون الله: ما نعبد هذه الأصنام إلا لأن الله قد رضي عبادتنا هؤلاء، ولا نحرّم ما حرّمنا من البحائر والسوائب، إلا أن الله شاء منا ومن آبائنا تحرّيمناها ورَضِيَهُ، لولا ذلك لقد غَيَّرَ ذلك ببعض عقوباته أو بهدايته إِيَّانَا إلى غيره من الأفعال. يقول تعالى ذِكْرَهُ: كذلك فَعَلَ الذين من قبلهم من الأممِ المشركَةِ الذين اسْتَنَ هؤلاءِ سُنَّتَهُمْ، فقالوا مِثْلَ قولهم: وسلّكوا سبيلهم في تكذيبِ رُسُلِ الله، واتباعِ أفعالِ آبائهم الضّلال.

وقوله: «فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ»، يقول جلّ ثناؤه: فهل أيها القائلون: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، على رُسُلِنَا الذين نُرْسِلُهُم بانذارِكُمْ عقوبَتِنَا على كُفْرِكُمْ، إلا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ: يقول: إلا أَنْ تُبَلِّغُكُمْ ما أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ من الرسالة، ويعني بقوله: «الْمُبِينُ»: الذي يبين عن معناه لمن أبلغه، ويفهمه مَنْ أَرْسَلَ إِلَيْهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿٣٦﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: ولقد بعثنا أيها الناس في كل أمةٍ سلفت قبلكم رسولاً، كما بعثنا فيكم بأن اعبدوا الله وحده لا شريك له، وأفردوا له الطاعة، وأخلصوا له العبادة «وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ»، يقول: وابتعدوا من الشيطان، واحذروا أن يُغْوِيَكُمْ، ويصدّكُمْ عن سبيلِ الله، فتضلّوا، «فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ»، يقول: فَمِمَّنْ بعثنا فيهم رُسُلُنَا مَنْ هَدَى اللَّهُ، فوفّقه لتصديق رسله، والقبول منها،

والإيمان بالله، والعمل بطاعته، ففاز وأفلح، ونجا من عذاب الله «وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ»، يقول: وممن بعثنا رسلنا إليه من الأمم آخرون حَقَّتْ عليهم الضلالة، فجاروا عن قَصْدِ السبيل، فكفروا بالله، وكَذَّبُوا رسله، واتبعوا الطاغوت، فأهلكهم الله بعقابه، وأنزل عليهم بأسه الذي لا يردُّ عن القومِ المجرمين، «فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ»، يقول تعالى ذكره لمشركي قريش: إن كنتم أيها الناس غير مصدقي رسولنا فيما يخبركم به عن هؤلاء الأمم الذين حَلَّ بهم ماحلٌ من بأسنا بكفرهم بالله، وتكذيبهم رسوله، فسيروا في الأرض التي كانوا يسكنونها، والبلاد التي كانوا يعمرونها، فانظروا إلى آثارِ الله فيهم، وآثارِ سخطه النازلِ بهم، كيف أعقبهم تكذيبهم رُسُلَ الله ما أعقبهم، فإنكم ترون حقيقة ذلك، وتعلمون به صحة الخبر الذي يخبركم به محمدٌ ﷺ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنْ تَحَرَّصَ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٣٧﴾

تأويل الكلام: لو كان الأمرُ على ما وصَفْنَا: إِنْ تَحَرَّصَ يَا مُحَمَّدُ عَلَى هُدَاهُمْ، فَإِنَّ مَنْ أَضَلَّهُ اللهُ فلا هادي له، فلا تجهد نفسك في أمره، وبلغه ما أرسلت به لتتم عليه الحجة. «وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ»، يقول: وما لهم من ناصرٍ ينصرهم من الله إذا أراد عقوبتهم، فيحول بين الله وبين ما أراد من عقوبتهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعَدَّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَحَلَفَ هَؤُلَاءِ الْمَشْرُكُونَ مِنْ قَرِيشٍ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ حَلْفَهُمْ، لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَعْدَ مَمَاتِهِ، وَكَذَبُوا وَابْطَلُوا فِي أَيْمَانِهِمُ الَّتِي حَلَفُوا بِهَا كَذَلِكَ، بَلْ سَبِغْتُهُ اللَّهُ بَعْدَ مَمَاتِهِ، وَعَدًّا عَلَيْهِ أَنْ يَبْعَثَهُمْ وَعَدَّ عِبَادَهُ، وَاللَّهُ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ. «وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ»، يقول: وَلَكِنْ أَكْثَرُ قَرِيشٍ لَا يَعْلَمُونَ وَعَدَّ اللَّهُ عِبَادَهُ، أَنَّهُ بَاعِثُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَعْدَ مَمَاتِهِمْ أَحْيَاءَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَيْسَ لَهُمْ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ ﴿٣٨﴾

يقول تعالى ذكره: بَلْ لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا، لَيْسَ لَهُؤُلَاءِ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّ اللَّهَ لَا يَبْعَثُ مَنْ يَمُوتُ، وَلِغَيْرِهِمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ مِنْ أَحْيَاءِ اللَّهِ خَلَقَهُ بَعْدَ فَنَائِهِمْ، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ جَحَدُوا صَحَّةَ ذَلِكَ. وَأَنْكَرُوا حَقِيقَتَهُ أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ فِي قِيلِهِمْ: لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٣٩﴾ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَا أَجْرًا لِآخِرَةٍ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾

يقول تعالى ذكره: إِنَّا إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَبْعَثَ مَنْ يَمُوتُ فَلَا تَعَبَ عَلَيْنَا وَلَا نَصَبَ فِي إِحْيَائِنَاهُمْ، وَلَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا نَخْلُقُ وَنُكَوِّنُ وَنُحْدِثُ، لِأَنَّا إِذَا أَرَدْنَا خَلْقَهُ وَإِنْشَاءَهُ، فَإِنَّمَا نَقُولُ لَهُ: كُنْ فَيَكُونُ، لَا مَعَانَاةَ فِيهِ، وَلَا كُفْلَةَ عَلَيْنَا.

وقوله: «وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً»، يقول تعالى ذكره: وَالَّذِينَ فَارَقُوا قَوْمَهُمْ وَدُورَهُمْ وَأَوْطَانَهُمْ عِدَاوَةً لَهُمْ فِي اللَّهِ عَلَى كُفْرِهِمْ إِلَى آخِرِينَ غَيْرِهِمْ، «مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا»، يقول: مَنْ بَعْدَ

النحل: ٤١ - ٤٣

ما نِيلَ منهم في أنفسهم بالمكارة في ذاتِ الله، «لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً»، يقول: لَنُسَكِّنَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا مَسْكَنًا يَرْضُونَهُ صَالِحًا.

وقوله: «وَلَا جُزْءَ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ»، يقول: ولثوابِ الله إياهم على هجرتهم فيه في الآخرة أكبر، لأن ثوابه إياهم هنالك الجنة التي يدوم نعيمها ولا يبید.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: هؤلاء الذين وصفنا صِفَتَهُم، وآتيناَهُمُ الثَّوَابَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، الَّذِينَ صَبَرُوا فِي اللَّهِ عَلَى مَا نَابَهُمْ فِي الدُّنْيَا، «وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ»، يقول: وبالله يثقون في أمورهم، وإليه يستندون في نوائِبِ الْأُمُورِ التي تُتَوَبُّعُهُم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ

إِلَيْهِمْ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: وما أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ يَا مُحَمَّدُ إِلَى أُمَّةٍ مِنَ الْأُمَمِ، لِلدَّعَاءِ إِلَى تَوْحِيدِنَا، وَالْإِنْتِهَاءِ إِلَى أَمْرِنَا وَنَهْيِنَا، إِلَّا رِجَالًا مِنْ بَنِي آدَمَ نُوحِيْ إِلَيْهِمْ وَحِينًا لَا مَلَائِكَةَ، يَقُولُ: فلم نُرْسِلْ إِلَى قَوْمِكَ إِلَّا مِثْلَ الَّذِي كُنَّا نُرْسِلُ إِلَى مَنْ قَبْلَهُمْ مِنَ الْأُمَمِ مِنْ جَنْسِهِمْ، وَعَلَى مِنْهَا جَهُمْ. «فَأَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ»، يقول لمشركي قريش: وإن كنتم لا تعلمون أن الذين كنا نرسلُ إِلَى مَنْ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ رِجَالًا مِنْ بَنِي آدَمَ مِثْلَ مُحَمَّدٍ ﷺ، وقلتم: هم مَلَائِكَةُ: أَي ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ كَلِمَهُمْ قَبْلًا، فَأَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، وَهُمْ الَّذِينَ قَدْ قَرَأُوا الْكُتُبَ مِنْ قَبْلَهُمْ: التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ كُتُبِ اللَّهِ الَّتِي أَنْزَلَهَا عَلَى عِبَادِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ
لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنْفَكُّوْنَ ﴿٤٤﴾

تأويل الكلام: وما أرسلنا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ أَرْسَلْنَاهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ. والبيّنات: هي الأدلة والحجج التي أعطاها الله رُسُلَهُ أدلةً على نُبُوَّتِهِمْ شاهدة لهم على حقيقة ما أتوا به إليهم من عند الله. والزُّبُر: هي الكتب، وهي جمع زُبُور، من زَبَرَتِ الكتاب وذَبَرْتَهُ^(١): إذا كتبه.

وقوله: «وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ»، يقول: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ يامحمدُ هذا القرآنَ تذكيراً للناس وعِظَةً لهم، «لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ»، يقول: لتعرفهم ما أنزل إليهم من ذلك «وَلَعَلَّهُمْ يَنْفَكُّوْنَ»، يقول: وليتذكروا فيه ويعتبروا به: أي بما أنزلنا إليك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ
اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٤٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَفَأَمِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فراموا أَنْ يَفْتَنُوهُمْ عَنْ دِينِهِمْ مِنْ مُشْرِكِي قُرَيْشِ الَّذِينَ قَالُوا: إِذْ قِيلَ لَهُمْ: مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ: أساطيرُ الأولين، صَدًّا مِنْهُمْ لِمَنْ أَرَادَ الْإِيمَانَ بِاللَّهِ عَنْ قَصْدِ السَّبِيلِ، أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ عَلَى كُفْرِهِمْ وَشُرْكَهُمْ، أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ اللَّهِ مِنْ مَكَانٍ لَا يَشْعُرُ بِهِ، وَلَا يَدْرِي مِنْ أَيْنَ يَأْتِيهِ.

(١) بالذال المعجمة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «أَوْ يَأْخُذْهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ» ﴿٤٦﴾ أَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٤٧﴾

يعني تعالى ذكَّره بقوله: «أَوْ يَأْخُذْهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ»، أو يهلكهم في تَصَرُّفِهِمْ في البلاد، وتَرَدُّدِهِمْ في أسفارهم «فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ»، يقول جل ثناؤه: فإنهم لا يعجزون الله من ذلك إن أراد أخذهم كذلك.

وأما قوله: «أَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ»، فإنه يعني: أو يهلكهم بِتَخَوُّفٍ، وذلك بنقص من أطرافهم ونواحيهم الشيء بعد الشيء حتى يهلك جميعهم، يقال منه: تَخَوَّفَ مال فلان الإنفاق: إذا انتقصه.

وقوله: «فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ»، يقول: فَإِنَّ رَبَّكُمْ إِنْ لَمْ يَأْخُذْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ مَكْرُوا السَّيِّئَاتِ بِعَذَابٍ مُّجَلٍّ لَهُمْ، وَأَخَذَهُمْ بِمَوْتٍ وَتَنَقَّصَ بَعْضَهُمْ فِي إِثَرِ بَعْضٍ، لَرَءُوفٍ بِخَلْقِهِ، رَحِيمٍ بِهِمْ، وَمِنْ رَأْفَتِهِ وَرَحْمَتِهِ بِهِمْ لَمْ يَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ، وَلَمْ يَعْجَلْ لَهُمُ الْعَذَابَ، وَلَكِنْ يُخَوِّفُهُمْ وَيُنْقِصُهُمْ بِمَوْتٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَيَنْفَعِيهِمْ»

ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴿٤٨﴾

تأويل الكلام: «أَوَلَمْ يَرَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ مَكْرُوا السَّيِّئَاتِ، إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ جِسْمٍ قَائِمٍ، شَجَرٍ أَوْ جَبَلٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، يَنْفَعِيهِمْ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ، يَقُولُ: يَرْجِعُ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ، فَهُوَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ عَلَى حَالٍ، ثُمَّ يَتَقَلَّصُ، ثُمَّ يَعُودُ إِلَى حَالٍ أُخْرَى فِي آخِرِ النَّهَارِ.

وأما قوله: «سُجَّدًا لِلَّهِ»، فَإِنَّ اللَّهَ أَخْبَرَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّ ظِلَالَ الْأَشْيَاءِ هِيَ الَّتِي تَسْجُدُ، وَسُجُودُهَا: مَيْلَانُهَا وَدَوْرَانُهَا مِنْ جَانِبٍ إِلَى جَانِبٍ، وَنَاحِيَةٍ إِلَى

ناحية، كما قال ابن عباس: يقال من ذلك: سجدت النخلة إذا مالت: وسجدَ البعير وأُسجد: إذا أُميلَ للركوب. وقد بينا معنى السجود في غير هذا الموضع بما أغنى عن إعادته.

وقوله: «وَهُمْ دَاخِرُونَ»، يعني: وهم صاغرون، يقال منه: دَخَرَ فلانٌ لله يدخر دخراً ودخوراً: إذا ذَلَّ له وخضع.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٨﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: والله يخضعُ ويستسلمُ لأمره ما في السمواتِ وما في الأرض من دَابَّةٍ يدبُّ عليها، والملائكة التي في السموات، وهم لا يستكبرون عن التذللِ له بالطاعة «وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ»، وظلالهم تنفياً «عن اليمين والشمائل سجداً لله وهم داحرون».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

يقول تعالى ذكره: يخافُ هؤلاء الملائكةُ التي في السموات، وما في الأرض من دابة، رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ، أَنْ يُعَذِّبَهُمْ إِنْ عَصَوْا أمره، ويفعلون ما يؤمرون. يقول: ويفعلون ما أمرهم الله به، فيؤدُّونَ حقوقَهُ، ويجتنبون سُخطه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ إِلَّا أَنَا هُوَ إِلَهُ الْوَاحِدِ فَاتَّبِعُوا أَمْرًا ﴿٤٩﴾

يقول تعالى ذكره: وقال الله لعباده: لا تتخذوا لي شريكاً أيها الناس، ولا تعبدوا معبودين، فإنكم إذا عبدتم معي غيري جعلتم لي شريكاً، ولا شريك لي، إنما هو إله واحد، ومعبود واحد، وأنا ذلك، فيأيّ فارهبون: يقول: فيأيّ فاتقوا وخافوا عقابي بمعصيتكم إياي إن عصيتموني وعبدتم غيري، أو أشركتم في عبادتكم لي شريكاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِباً أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ ﴿٥٢﴾

يقول تعالى ذكره: والله مُلْكُ ما في السموات والأرض من شيء، لا شريك له في شيء من ذلك هو الذي خلقهم، وهو الذي يرزقهم، ويبدئ حياتهم وموتهم.

وقوله: «وَلَهُ الدِّينُ وَاصِباً»، يقول جل ثناؤه: وله الطاعة والإخلاص دائماً ثابتاً واجباً، يقال منه^(١): وَصَبَ الدِّينُ يَصِبُ وَصُوباً وَوَصْباً^(٢).

وقوله: «أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ»، يقول تعالى ذكره: أفغير الله أيها الناس تتقون: أي ترهبون وتحذرون أن يسلبكم نعمة الله عليكم بإخلاصكم العبادة لربكم، وإفرادكم الطاعة له، وما لكم نافع سواه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا يَكُم مِّن نِّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ تَشْكُرُوا إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ﴿٥٣﴾

(١) انظر مفردات الراغب: ٨٧٢.

(٢) أي: وَجَبَ.

تأويل الكلام: ما يكن بكم في أبدانكم أيها الناس من عافية وصحة وسلامة، وفي أموالكم من نماء، فالله المنعم عليكم بذلك لا غيره، لأن ذلك إليه وييده، «ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ»، يقول: إذا أصابكم في أبدانكم سَقَمٌ ومرض، وعلّة عارضة، وشدة من عيش، «فَإِلَيْهِ تَجَارُونَ»، يقول: فإلى الله تصرخون بالدعاء وتستغيثون به، ليكشف ذلك عنكم. وأصله: من جوار الثور، يقال منه: جَارَ الثورُ يجارُ جواراً، وذلك إذا رفع صوتاً شديداً من جوع أو غيره.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ثم إذا وهب لكم ربكم العافية، ورفع عنكم ما أصابكم من المرض في أبدانكم، ومن الشدة في معاشكم، وفرج البلاء عنكم. «إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ»، يقول: إذا جماعة منكم يجعلون الله شريكاً في عبادتهم، فيعبدون الأوثان، ويذبحون لها الذبائح شكراً لغير مَنْ أنعم عليهم بالفرج مما كانوا فيه من الضر. «لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ»، يقول: ليجحدا الله نعمته فيما آتاهم من كشف الضر عنهم. «فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ»، وهذا من الله وعيدٌ لهؤلاء الذين وصّف صفتهم في هذه الآيات، وتهديدٌ لهم، يقول لهم جلّ ثناؤه: تَمَتَّعُوا في هذه الحياة الدنيا إلى أن توافيكم آجالكم، وتبلغوا الميقات الذي وقته لحياتكم، وتمتعكم فيها، فإنكم من ذلك ستصيرون إلى ربكم، فتعلمون بلقائه وبأل ما كسبت أيديكم، وتعرفون سوء مغبة أمركم، وتندمون حين لا ينفعكم الندم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ

تَاللّٰهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿٥٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ويجعل هؤلاء المشركون من عِبْدَةِ الأوثان، لما لا يعلمون منه ضرراً ولا نفعاً، نصيباً، يقول: حظاً وجزاء مما رزقناهم من الأموال، إشراكاً منهم لله الذي يعلمون أنه خلقهم، وهو الذي ينفعهم ويضرهم دون غيره.

وقوله: «تَاللّٰهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: والله أيها المشركون الجاعلون الآلهة والأنداد نصيباً فيما رزقناكم شركاً بالله وكفراً، ليسألنكم الله يوم القيامة عما كنتم في الدنيا تفترون، يعني: تختلقون من الباطل والإفك على الله بدعواكم له شريكاً، وتصييركم لأوثانكم فيما رزقكم نصيباً، ثم ليعاقبنكم عقوبة تكون جزاء لكفرانكم نِعَمَهُ وافترائكم عليه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَجْعَلُونَ لِلّٰهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴿٥٧﴾ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَمِنْ جَهْلِ هؤلاء المشركين وَخُبْثِ فعلهم، وَقُبْحِ فِرْيَتهم على رَبِّهم، أنهم يجعلون لمن خلقهم وذبرهم وأنعم عليهم، فاستوجب بنعمه عليهم الشكر، واستحق عليهم الحمد: البنات. ولا ينبغي أن يكون لله ولد ذكر ولا أنثى سبحانه.. نَزَّ جَلُّ جلاله بذلك نفسه عما أخافوا إليه ونسبوه من البنات، فلم يرضوا بجهلهم إذ أضافوا إليه ما لا ينبغي إضافته إليه. ولا ينبغي أن يكون له من الولد أن يُضيفوا إليه ما يشتهونه لأنفسهم، ويحبونه لها، ولكنهم أضافوا إليه ما يكرهونه لأنفسهم، ولا يرضونه لها من البنات ما يقتلونها إذا كانت لهم، وفي «ما» التي في قوله: «وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ» وجهان من العربية النصب عطفاً لها على البنات، فيكون معنى الكلام: إذا أريد ذلك: ويجعلون

لله البنات ولهم البنين الذين يشتهون، فتكون «ما» للبنين، والرفع على أن الكلام مبتدأ من قوله: «وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ»، فيكون معنى الكلام: ويجعلون لله البنات رزهم البنون.

وقوله: «وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا»، يقول: وإذا بُشِّرَ أحد هؤلاء الذين جعلوا لله البنات بولادة ما يضيفه إليه من ذلك له، ظَلَّ وجهه مُسْوَدًّا من كراهته له، «وَهُوَ كَظِيمٌ»، يقول قد كَظَمَ الحزن، وامتلاً غمّاً بولادته له، فهو لا يظهر ذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَتَوَرَّى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ أَيَمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٨﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: يتوارى هذا المبشّر بولادة الأنثى من الولد له من القوم، فيغيب عن أبصارهم، «مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ»، يعني: من مَسَاءَتِهِ إِيَّاهُ مَمِيلًا^(١) بين أن يمسكه على هُون: أي على هوان^(٢).

وقوله: «أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ»، يقول: أَلَا سَاءَ الْحُكْمُ الَّذِي يَحْكُمُ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ، وذلك أَنْ جَعَلُوا لِلَّهِ مَا لَا يَرْضُونَ لَأَنْفُسِهِمْ، وجعلوا لِمَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ شركاً فيما رزقهم الله، وعبدوا غَيْرَ مَنْ خَلَقَهُمْ، وأنعم عليهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٥٩﴾

(١) يقال مال إليه ميلاً وممالاً وممِئلاً وتميلاً وميلاناً وميلولة: عدل.

(٢) انظر معاني القرآن للفراء: ١٠٦/٢ وهي لغة قريش.

وهذا خبر من الله جل ثناؤه أن قوله: «وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ». والآية التي بعدها مَثَلٌ ضربه الله لهؤلاء المشركين الذين جعلوا لله البنات، فبين بقوله: «لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوِّءِ»، أنه مثل، وعنى بقوله جل ثناؤه: «لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ»، للذين لا يصدقون بالمعاد والثواب والعقاب من المشركين «مَثَلُ السَّوِّءِ»، وهو القبيح من المثل، وما يسوء من ضرب له ذلك المثل. «وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ»، يقول: والله المثل الأعلى، وهو الأفضل والأطيب، والأحسن، والأجمل، وذلك التوحيد والإذعان له بأنه لا إله غيره.

وقوله: «وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ»، يقول تعالى ذكره: والله ذو العزة التي لا يمتنع عليه معها عقوبة هؤلاء المشركين الذين وصف صفتهم في هذه الآيات، ولا عقوبة مَنْ أراد عقوبته على معصيته إياه، ولا يتعذرُ عليه شيءُ أرادَه وشاءه، لأنَّ الخَلْقَ خَلَقَهُ، والأمر أمره، الحكيم في تدبيره، فلا يدخل تدبيره خللٌ، ولا خطأ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكُوا عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٦٠﴾

يقول تعالى ذكره: «وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ» عُصَاةَ بني آدم بمعاصيهم «مَّا تَرَكُوا عَلَيْهَا»، يعني على الأرض «مِنْ دَابَّةٍ» تدبُّ عليها، «وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ»، يقول: ولكن بحلمه يؤخر هؤلاء الظلمة فلا يُعاجلهم بالعقوبة، «إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى»، يقول: إلى وقتهم الذي وَقَّتْ لهم، «فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ»، يقول: فإذا جاء الوقت الذي وَقَّتْ لهلاكهم «لَا يَسْتَخِرُونَ» عن الهلاك ساعة فيمهلون، «وَلَا

يَسْتَقْدِمُونَ» له حتى يستوفوا آجالهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ ﴿٦٢﴾

يقول تعالى ذكره: ويجعل هؤلاء المشركون لله ما يكرهونه لأنفسهم. «وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ»، يقول: وتقول ألسنتهم الكذب وتفتريه، أن لهم الحسنى، فإن في موضع نصب، لأنها ترجمة عن الكذب.

وتأويل الكلام: ويجعلون لله ما يكرهونه لأنفسهم، ويزعمون أن لهم الحسنى، الذي يكرهونه لأنفسهم، البنات يجعلونهن لله تعالى، وزعموا أن الملائكة بنات الله، وأما الحسنى التي جعلوها لأنفسهم: فالذكور من الأولاد، وذلك أنهم كانوا يثُدُونَ الإناثَ من أولادهم، وَيَسْتَبْقُونَ الذكورَ منهم، ويقولون: لنا الذكورُ ولله البنات، وهو نحو قوله: «وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ».

وقوله: «لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ»، يقول تعالى ذكره: حقاً واجباً أن هؤلاء القائلين لله البنات، الجاعلين له ما يكرهونه لأنفسهم، ولأنفسهم الحسنى عند الله يوم القيامة النار.

وقوله: «وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ»، يقول تعالى ذكره: وأنهم مُخَلَّفُونَ متروكون في النار، مَنَسِيُونَ فيها^(١).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَرِيقَ لَّهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَهُوَ وِلِيُّهُمْ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

(١) انظر معاني القرآن للفراء: ١٠٧/٢.

يقول تعالى ذِكْرَهُ مُقْسِماً بِنَفْسِهِ عَزَّ وَجَلَّ لَنُبَيِّهَ لَنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: والله يا محمدُ لقد أرسلنا رُسُلًا من قبلك إلى أممها بمثل ما أرسلناك إلى أمتك من الدعاءِ إلى التوحيدِ لله، وإخلاصِ العبادةِ له، والإذعانِ له بالطاعة، وخَلْعِ الأندادِ والآلهة، «فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ»، يقول: فَحَسَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ ما كانوا عليه من الكفرِ بالله وعبادةِ الأوثانِ مقيمين، حتى كَذَّبُوا رسلهم، وردُّوا عليهم ما جاءهم به من عند ربهم. «فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ»، يقول: فالشَّيْطَانُ ناصِرُهُم اليومَ في الدنيا، وبشِّ الناصر. «وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» في الآخرة عند ورودهم على رَبِّهِمْ، فلا يتفعمهم حينئذٍ ولايَةُ الشَّيْطَانِ، ولا هي نفعتهم في الدنيا، بل ضَرَّتْهُمْ فيها، وهي لهم في الآخرة أَضَرٌّ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٦٣﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لَنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: وما أنزلنا يا محمدُ عليك كتابنا وبعثناك رسولاً إلى خَلْقِنَا إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ما اختلفوا فيه من دينِ الله، فتعرِّفَهُمُ الصَّوَابَ منه، والحقَّ من الباطل، وتُقيمَ عليهم بالصَّوَابِ منه حجةَ الله الذي بعثك بها. وقوله: «وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ»، يقول: وهدى: بياناً من الضلالة، يعني بذلك الكتاب، ورحمةٌ لقوم يؤمنون به، فيصدِّقُون بما فيه، ويُقرُّون بما تضمن من أمرِ الله ونهيه، ويعملون به، وعطف بالهدى على موضع ليين، لأنَّ موضعها نصب. وإنما معنى الكلام: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا بياناً للناس فيما اختلفوا فيه هدى ورحمة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْيَاهُ بِهَ الْأَرْضَ بَعْدَ

مَوْتَهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦٥﴾

يقول تعالى ذكره مُنَّبَهُ خَلَقَهُ عَلَى حُجَجِهِ عَلَيْهِمْ فِي تَوْحِيدِهِ، وَأَنَّهُ لَا تَنْبَغِي الْأُلُوهَةُ إِلَّا لَهُ، وَلَا تَصْلُحُ الْعِبَادَةُ لِشَيْءٍ سِوَاهُ: أَيُّهَا النَّاسُ مَعْبُودُكُمْ الَّذِي لَهُ الْعِبَادَةُ دُونَ كُلِّ شَيْءٍ «أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً»، يَعْنِي: مَطَرًا، يَقُولُ: فَأَنْبَتَ بِمَا أَنْزَلَ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ مِنَ السَّمَاءِ الْأَرْضَ الْمَيِّتَةَ الَّتِي لَا زَرْعَ بِهَا وَلَا عُشْبَ وَلَا نَبْتَ «بَعْدَ مَوْتِهَا» بَعْدَ مَا هِيَ مَيِّتَةٌ لَا شَيْءَ فِيهَا. «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً»، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرَهُ: إِنْ فِي إِحْيَائِنَا الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا بِمَا أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ لَدَلِيلًا وَاضِحًا، وَحُجَّةً قَاطِعَةً، عُدْرَ مَنْ فَكَّرَ فِيهِ. «لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ»، يَقُولُ: لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ هَذَا الْقَوْلَ فَيَتَذَكَّرُونَ وَيَعْقِلُونَهُ، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ بِمَا دَلَّهُمْ عَلَيْهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لِّتُنْقِضُوا فِي

بَطُونِهِ مِنْ بَيْنِ قَرْتٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا يَغَّا لِلشَّارِبِينَ ﴿٦٦﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَإِنَّ لَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ لَعِظَةً فِي الْأَنْعَامِ الَّتِي تُنْقِضُكُمْ مِمَّا فِي بَطُونِهِ.

وقوله: «مِنْ بَيْنِ قَرْتٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا»، يَقُولُ: تُنْقِضُكُمْ لَبَنًا، نُخْرِجُهُ لَكُمْ مِنْ بَيْنِ قَرْتٍ وَدَمٍ خَالِصًا: يَقُولُ: خَلَصَ مِنْ مَخَالِطَةِ الدَّمِ وَالْقَرْتِ، فَلَمْ يَخْتَلِطْ بِهِ. «سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ»، يَقُولُ: يَسُوعُ لِمَنْ شَرِبَهُ فَلَا يَغْصُ بِهِ كَمَا يَغْصُ الْغَائِثُ بِبَعْضِ مَا يَأْكُلُهُ مِنَ الْأَطْعِمَةِ. وَقِيلَ: إِنَّهُ لَمْ يَغْصُ أَحَدٌ بِاللَبَنِ قَطُّ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ نَتَّخِذُونَ

مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَلَكُمْ أَيْضاً أَيُّهَا النَّاسُ عِبْرَةٌ فِيمَا نَسْقِيكُمْ مِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ مَا تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسِناً، مع ما نَسْقِيكُمْ مِنْ بَطُونِ الْأَنْعَامِ مِنَ اللَّبَنِ الْخَارِجِ مِنْ بَيْنِ الْفَرْثِ وَالْدَمِ.

واختلف أهل التأويل في معنى قوله: «تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسِناً»، فقال بعضهم: عنى بالسَّكَّر: الخمر، وبالرزق الحسن: التمر والزبيب، وقال: إنما نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر^(١)، ثم حُرِّمَتْ بَعْدُ.

وقال آخرون: السَّكَّر بمنزلة الخمر في التحريم، وليس بخمر، وقالوا: هو نقيع التمر والزبيب إذا اشتد وصار يسكر شاربه.

وقال آخرون: السَّكَّر: هو كُلُّ ما كان حلالاً شربه، كالنبيد الحلال والخَلِّ والرَّطَب، والرزق الحسن: التمر والزبيب.

وهذا التأويل عندي هو أولى الأقوال بتأويل هذه الآية، وذلك أَنَّ السكر في كلام العرب على أحدِ أوجهٍ أربعة: أحدها: ما أسكر من الشراب. والثاني: ما طعم من الطعام. والثالث: السُّكُون. والرابع: المصدر من قولهم: سكر فلان يسكر سُكْراً وَسَكْراً، فإذا كان ذلك كذلك، وكان ما يُسَكَّر من الشراب حراماً بما قد دللنا عليه في كتابنا المسمى: «لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام» وكان غير جائز لنا أن نقول: هو منسوخ، إذ كان المنسوخ هو مانقُ حكمه الناسخ، وما لا يجوز اجتماع الحكم به وناسخه، ولم يكن في حكم الله تعالى ذِكْرُهُ بتحريم الخمر دليل على أَنَّ السَّكَّر الذي هو غير الخمر، وغير مايسكر من الشراب، حرام، إذ كان السكر أحد معانيه عند العرب، ومن نزل بلسانه القرآن هو كُلُّ ما طعم، ولم يكن مع ذلك، إذ لم يكن في نفس التنزيل دليل على أنه منسوخ، أو وَرَدَ بأنه منسوخ خبر من الرسول، ولا أجمعت

(١) وهذا قول الفراء في معاني القرآن: ١٠٩/٢.

عليه الأمة، فوجب القول بما قلنا من أن معنى السَّكْر في هذا الموضع: هو كلُّ ما حَلَّ شربه، مما يُتَّخَذُ من ثمر النخل والكرم، وفسد أن يكون معناه الخمر أو ما يسكر من الشراب، وخرج من أن يكون معناه السَّكْر نَفْسُهُ، إذ كان السَّكْر ليس مما يتخذ من النَّخْلِ والكَرْم، ومن أن يكون بمعنى السكون.

وقوله: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ»، يقول: إن فيما وصفنا لكم من نعمنا التي آتيناكم أيها الناس من الأنعام والنخل والكرم، لدلالة واضحة وآية بينة لقوم يعقلون عن الله حججه، ويفهمون عنه مواعظه، فيتعظون بها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾

يقول تعالى ذكره: وألهم ربك يا محمد النحل إichاء إليها «أن اتخذي من الجبال بيوتًا ومن الشجر ومما يعرشون»، يعني: مما يبنون من السقوف، فرفعوها بالبناء.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾

يقول تعالى ذكره: ثم كلي أيها النحل من الثمرات «فاسلكي سبل ربك»، يقول: فاسلكي طرق ربك «ذُلُلًا»، يقول: مُدَلَّلَةً لك، والدُّلُّ جمع ذُلُول.

وقوله: «يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ»، يقول تعالى ذكره:

يخرج من بطون النحل شرابٌ، وهو العسلُ، مختلف ألوانه، لأنَّ فيها أبيض وأحمر وأسحر، وغير ذلك من الألوان.

قال أبو جعفر أسحر: ألوان مختلفة مثل أبيض يضرب إلى الحمرة.
وقوله: «فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ»، اختلف أهل التأويل فيما عادت عليه الهاء التي في قوله: «فِيهِ».

فقال بعضهم: عادت على القرآن، وهو المراد بها.
وقال آخرون: بل أُريدَ بها العسل، (وهو قول قتادة).

وهذا القول، أعني قول قتادة، أولى بتأويل الآية، لأن قوله: «فِيهِ» في سياق الخبر عن العسل فإن تكون الهاء من ذكر العسل، إذ كانت في سياق الخبر عنه أولى من غيره.

وقوله: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ»، يقول تعالى ذكره: إِنَّ في إخراج الله من بطون هذه النحل: الشراب المختلف، الذي هو شفاء للناس، لدلالة وحجة واضحة على مَنْ سَخَّرَ النحلَ وهداها لأكل الثمرات التي تأكل، واتخاذها البيوت التي تنحت من الجبال والشجر والعروش، وأخرج من بطونها ما أخرج من الشفاء للناس، أنه الواحد الذي ليس كمثله شيء، وأنه لا ينبغي أن يكون له شريك، ولا تصحُّ الألوهة إلا له.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يُنَوِّقُكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ** ﴿٧٠﴾

يقول تعالى ذكره: والله خلقكم أيها الناس وأوجدكم، ولم تكونوا شيئاً،

لا الآلهة التي تعبدون من دونه، فاعبدوا الذي خلقكم دون غيره «ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ»، يقول: ثم يقبضكم، «وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمَرِ»، يقول: ومنكم من يَهْرَمُ، فيصيرُ إلى أَرْدَلِ العمر، وهو أَرْدُوهُ، يقال منه: رذل الرجل وفسل، يردُّلُ رذالةً ورذولةً ورذلته أنا. وقيل: إنه يصير كذلك في خمس وسبعين سنة.

وقوله: «لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا» يقول: إنما نردُّه إلى أَرْدَلِ العمر ليعودَ جاهلاً كما كان في حال طفولته وصباه، «بعد علم شيء»، يقول: لئلا يعلم شيئاً بعد علم كان يعلمه في شبابه، فذهب ذلك بالكبر ونسي، فلا يعلمُ منه شيئاً، وانسلخ من عقله، فصار من بعد عقلٍ كان له لا يعقل شيئاً. «إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ»، يقول: إن الله لا ينسى، ولا يتغير علمه، عليمٌ بكلِّ ما كان ويكون، قديرٌ على ما شاء لا يجهل شيئاً، ولا يُعجزه شيء أرادته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْدِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٧١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: والله أيها الناس فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ الذي رزقكم في الدنيا، فما الذين فَضَّلَهُمُ اللهُ عَلَى غيرهم بما رزقهم «بِرَأْدِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ»، يقول: بمشركي مماليتهم فيما رَزَقَهُمْ من الأموال والأزواج «فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ»، يقول: حتى يستوا هم في ذلك وعبيدهم، يقول تعالى ذكره: فهم لا يَرْضَوْنَ بَأَن يَكُونُوا هم ومماليتهم فيما رزقهم سواء، وقد جعلوا عبيدي شركائي في مُلْكِي وسلطاني، وهذا مثَلُ ضربه الله تعالى ذِكْرُهُ للمشركين بالله. وقيل: إنما عني بذلك، الذين قالوا: إِنَّ الْمَسِيحَ ابْنَ اللَّهِ من النصارى.

وقوله: «أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ الَّتِي أَنْعَمْنَا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ مِنَ الرِّزْقِ الَّتِي رَزَقْنَاهُمْ فِي الدُّنْيَا يَجْحَدُونَ بِإِسْرَاقِهِمْ غَيْرِ اللَّهِ مِنْ خَلْقِهِ، فِي سُلْطَانِهِ وَمُلْكِهِ؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ» ﴿٧٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَاللَّهُ» الذي «جَعَلَ لَكُمْ» أيها الناس «مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا»، يعني أنه خلق من آدم زوجته حواء «وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً».

واختلف أهل التأويل في المعنيين بالحفدة.

فقال بعضهم: هم الأختان، أختان الرجل على بناته.

وقال آخرون: هم أعوان الرجل وخدمته.

وقال آخرون: هم وَلَدُ الرجل وولده.

وقال آخرون: هم بنو امرأة الرجل من غيره.

والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله تعالى أخبر عباده مُعَرِّفُهُمْ نِعْمَةً عَلَيْهِمْ، فيما جعل لهم من الأزواج والبنين، فقال تعالى: «وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً»، فأعلمهم أنه جعل لهم من أزواجهم بنين وحفدة، والحفدة في كلام العرب: جمع حافد، كما الكذبة: جمع كاذب، والفسقة: جمع فاسق، والحافد في كلامهم: هو المتخفف في الخدمة والعمل. والحفد: خيفة العمل. يقال: مرَّ

النحل: ٧٢-٧٤

البعير يحفد حفداناً: إذا مرَّ يُسرُع في سيره. ومنه قولهم: «إليك نسعى ونحفد»: أي نسرُع إلى العمل بطاعتك.

وإذا كان معنى الحفدة ما ذكرنا من أنهم المسرعون في خدمة الرجل، المتخفون فيها، وكان الله تعالى ذكره أخبرنا أن مما أنعم به علينا أن جعل لنا حفدة تحفد لنا، وكان أولادنا وأزواجنا الذين يصلحون للخدمة منا ومن غيرنا وأختاننا الذين هم أزواج بناتنا من أزواجنا وخدمنا من ممالكنا إذا كانوا يحفدوننا، فيستحقون اسم حفدة، ولم يكن الله تعالى ذلَّ بظاهر تنزيله، ولا على لسان رسوله ﷺ، ولا بحجة عقل، على أنه عني بذلك نوعاً من الحفدة، دون نوعٍ منهم، وكان قد أنعم بكل ذلك علينا، لم يكن لنا أن نُوجّه ذلك إلى خاصٍّ من الحفدة دون عام، إلا ما اجتمعت الأمّة عليه أنه غير داخل فيهم. وإذا كان ذلك كذلك فلكل الأقوال التي ذكرنا عمّن ذكرنا وجه في الصحة، ومخرج في التأويل. وإن كان أولى بالصواب من القول ما اخترنا، لما بينا من الدليل.

وقوله: «وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ»، يقول: ورزقكم من حلال المعاش والأرزاق والأقوات، «أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ»، يقول تعالى ذكره: يُحرّم عليهم أولياء الشيطان من البحائر والسوائب والوصائل، فيصدق هؤلاء المشركون بالله. «وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ»، يقول: وبما أحل الله لهم من ذلك، وأنعم عليهم بإحلاله: يكفرون. يقول: ينكرون تحليته، ويجحدون أن يكون الله أحله.

القول في تأويل قوله تعالى: وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا

مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٧٣﴾ فَلَا تَضُرُّهُ أَلَمْثَالٌ إِنَّ

اللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَيَعْبُدُ هَؤُلَاءِ الْمَشْرُكُونَ بِاللَّهِ مِنْ دُونِهِ أُوتَانًا لَا تَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ، لِأَنَّهُمَا لَا تَقْدِرُ عَلَى أَنْزَالِ قَطْرٍ مِنْهَا لِأَحْيَاءِ مَوْتَانِ الْأَرْضَيْنِ، وَالْأَرْضِ. يقول: وَلَا تَمْلِكُ لَهُمْ أَيْضًا رِزْقًا مِنَ الْأَرْضِ لِأَنَّهُمَا لَا تَقْدِرُ عَلَى إِخْرَاجِ شَيْءٍ مِنْ نَبَاتِهَا وَثَمَارِهَا لَهُمْ، وَلَا شَيْئًا مِمَّا عَدَدَ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّهُ أَنْعَمَ بِهَا عَلَيْهِمْ، «وَلَا يَسْتَطِيعُونَ»، يقول: وَلَا تَمْلِكُ أُوتَانُهُمْ شَيْئًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، بَلْ هِيَ وَجَمِيعُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لِلَّهِ مَلِكٌ، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ: يقول: وَلَا تَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ.

وقوله: «فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ» يقول: فَلَا تَمَثِّلُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، وَلَا تُشَبِّهُوا لَهُ الْأَشْيَاءَ، فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ، وَلَا شَبْهَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنْ آثَارِ رَحْمَتِنَا فَهُوَ يَنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَشَبَّهَ لَكُمْ شَبْهًا أَيُّهَا النَّاسُ لِلْكَافِرِ مِنَ عِبِيدِهِ، وَالْمُؤْمِنِ بِهِ مِنْهُمْ. فَأَمَّا مَثَلُ الْكَافِرِ: فَإِنَّهُ لَا يَعْمَلُ بَطَاعَةَ اللَّهِ، وَلَا يَأْتِي خَيْرًا، وَلَا يَنْفِقُ فِي شَيْءٍ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَالَهُ لِغَلْبَةِ خِذْلَانِ اللَّهِ عَلَيْهِ، كَالْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ، الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ فَيَنْفِقَهُ. وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ بَطَاعَةَ اللَّهِ، وَيَنْفِقُ فِي سَبِيلِهِ مَالَهُ كَالْحُرِّ الَّذِي آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَهُوَ يَنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، يَقُولُ: بَعْلِمِ مِنَ النَّاسِ وَغَيْرِ عِلْمٍ. «هَلْ يَسْتَوُونَ»، يقول هل يستوي العبد الذي لا يملك شيئًا وَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، وَهَذَا الْحُرُّ الَّذِي قَدْ رَزَقَهُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، فَهُوَ يَنْفِقُ كَمَا وَصَفَ، فَكَذَلِكَ لَا يَسْتَوِي الْكَافِرُ الْعَامِلُ بِمَعَاصِي اللَّهِ الْمُخَالَفُ أَمْرَهُ، وَالْمُؤْمِنُ الْعَامِلُ بِطَاعَتِهِ.

وقوله: «الْحَمْدُ لِلَّهِ»، يقول: الحمدُ الكاملُ لله خالصاً دون ما تَدْعُونَ أيها القومُ من دونه من الأوثان فيأياه فاحمدوا دونها.

وقوله: «بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ»، يقول: ما الأمرُ كما تفعلون، ولا القولُ كما تقولون، ما للأوثانِ عندهم، من يَدٍ ولا معروف، فتُحمد عليه، إنما الحمدُ لله، ولكنْ أكثر هؤلاء الكفرة الذين يعبدونها لا يعلمون أنَّ ذلك كذلك، فهم بجهلهم بما يأتون ويَذَرُونَ يجعلونها لله شركاء في العبادة والحمد.

وكان مجاهد يقول: ضربَ الله هذا المثل، والمثل الآخر بعْدَهُ لنفسه، وللآلهة التي تُعْبَدُ من دونه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٦﴾

وهذا مثل ضربه الله تعالى لنفسه والآلهة التي تُعبد من دونه، فقال تعالى ذِكْرُهُ: «وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ، أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ»، يعني بذلك الصنم أنه لا يسمعُ شيئاً، ولا ينطق، لأنه إما خَشَبٌ منحوتٌ، وإما نحاسٌ مصنوع لا يقدرُ على نفعٍ لمن خدمه، ولا دفعٍ ضرٍّ عنه، وهو كَلٌّ على مولاه. يقول: وهو عيالٌ على ابن عمه وحلفائه وأهلٍ ولايته، فكذلك الصنمُ كُلٌّ على من يُعْبده، يحتاجُ أن يحملَه، ويضعه ويخدمه، كالأبكم من الناس الذي لا يقدرُ على شيءٍ، فهو كَلٌّ على أوليائه من بني أعمامه وغيرهم. «أَيْنَمَا يُوجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ»، يقول: حيثما يوجهه لا يأتِ بخير، لأنه لا يفهم ما يُقالُ له، ولا يقدرُ أن يُعَبِّرَ عن نفسه ما يريد، فهو لا يفهم، ولا يُفهمُ عنه، فكذلك الصنمُ، لا يعقلُ ما يُقالُ له، فيأتمرُ لأمرٍ من أمره، ولا ينطقُ فيأمر وينهى، يقول

الله تعالى: «هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ»، يعني: هل يستوي هذا الأبهكم الكل على مولاه الذي لا يأتي بخير حيث توجهه ومن هو ناطق متكلم يأمر بالحق، ويدعو إليه، وهو الله الواحد القهار، الذي يدعو عباده إلى توحيده وطاعته، يقول: لا يستوي هو تعالى ذكره، والصنم الذي صِفته ما وصف.

وقوله: «وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» يقول: وهو مع أمره بالعدل، على طريق من الحق في دعائه إلى العدل، وأمره به مستقيم، لا يعوج عن الحق، ولا يزول عنه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمُرُّ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٧٦﴾

يقول تعالى ذكره: والله أيها الناس ملك ما غاب عن أبصاركم في السموات والأرض دون آلهتكم التي تدعون من دونه، ودون كل ماسواه، لا يملك ذلك أحد سواه. «وما أمر الساعة إلا كلمح البصر»، يقول: وما أمر قيام القيامة والساعة التي تُنشر فيها الخلق للوقوف في موقف القيامة، إلا كنظرة من البصر، لأن ذلك إنما هو أن يقال له: كُن فيكون.

وقوله: «إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»، يقول: إِنَّ اللَّهَ عَلَى إِقَامَةِ السَّاعَةِ فِي أَقْرَبِ مِنْ لَمَحِ الْبَصَرِ قَادِرٌ، وعلى ما يشاء من الأشياء كلها، لا يمتنع عليه شيء أرادته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: والله تعالى أعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من بعد ما أخرجكم من بطون أمهاتكم، لا تعقلون شيئاً ولا تعلمون، فرزقكم عقولاً تفقهون بها، وتميزون بها الخير من الشر وبَصَرُكُمْ بها ما لم تكونوا تبصرون، وجعل لكم السمع الذي تسمعون به الأصوات، فيفقه بعضكم عن بعض ما تتحاورون به بينكم، والأبصار التي تُبصرون بها الأشخاص، فتتعارفون بها، وتميزون بها بعضاً من بعض. والأفتدة: يقول: والقلوب التي تعرفون بها الأشياء فتحفظونها، وتفكرون فتفقهون بها. «لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ»، يقول: فَعَلْنَا ذَلِكَ بكم، فاشكروا الله على ما أنعم به عليكم من ذلك، دون الآلهة والأنداد، فجعلتم له شركاء في الشكر، ولم يكن له فيما أنعم به عليكم من نِعَمِهِ شريك. وقوله: «وَالله أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئاً» كلامٌ مُتَنَاهٍ، ثم ابتدئ الخبر، فقيل: وجعل الله لكم السمع والأبصار والأفتدة. وإنما قلنا ذلك كذلك، لأن الله تعالى ذِكْرُهُ جعل العبادَةَ والسمع والأبصار والأفتدة، قبل أن يخرجهم من بطون أمهاتهم، وإنما أعطاهم العلم والعقل بعد ما أخرجهم من بطون أمهاتهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٧٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لهؤلاء المشركين: أَلَمْ تَرَوْا أَيُّهَا المشركون بالله إلى الطير مسخراتٍ في جو السماء. يعني: في هواء السماء بينها وبين الأرض.

«مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ» يقول: ما طيرانها في الجو إلا بالله، وبتسخيره إياها بذلك، ولو سلبها ما أعطاه من الطيران لم تَقْدِرْ على النهوض ارتفاعاً.

وقوله: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ»، يقول: إِنَّ فِي تَسْخِيرِ الله

الطير، وتمكينه لها الطيران في جو السماء، لعلاماتٍ ودلالات على أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه لاحظ للأصنام والأوثان في الألوهة. «لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ»، يعني: لقوم يُقِرُّونَ بوجودِ ما تُعائنه أبصارُهم، وتُحِسُّه حواسهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَاوَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٨١﴾

يقول تعالى ذكره: «وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ» أيها الناس «مِنْ بُيُوتِكُمْ» التي هي من الْحَجَرِ وَالْمَدَرِ «سَكَنًا» تسكنون أيامَ مقامكم في دوركم وبلادكم «وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا» وهي البيوت من الأنطاع والفساطيط من الشعر والصوف والوبر «تَسْتَخِفُّونَهَا»، يقول: تستخفون حَمَلَهَا ونقلها «يَوْمَ ظَعْنِكُمْ» من بلادكم وأمصاركم لأسفاركم «وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ» في بلادكم وأمصاركم «وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَاوَمَتَاعًا».

وأما الأثاث فإنه متاع البيت لم يسمع له بواحد، وهو في أنه لا واحد له مثل المتاع.

وقوله: «وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ»، فإنه يعني: أنه جعل ذلك لهم بلاغًا، يتبَلَّغُونَ ويكتفون به إلى حين آجالهم للموت.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سُرُبِيلَ تَقِيَكُمُ الْحَرَّ وَسُرُبِيلَ تَقِيَكُمُ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿٨٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ومن نعمة الله عليكم أيها الناس أَنْ جعلَ لكم مما خَلَقَ من الأشجارِ وغيرها ظلالاً تستظلُّون بها من شِدَّةِ الحرِّ وهي جَمْعُ ظِلٍّ.

وقوله: «وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَاناً» يقول: وجعل لكم من الجبال مواضع تسكنون فيها، وهي جمع كَنْ.

وقوله: «سَرَابِيلٌ تَقِيكُم بِأَسْكُمْ»، يقول: ودروعاً تقيكم بأسكم، والبأس: هو الحرب، والمعنى: تقيكم في بأسكم السلاح أن يصل إليكم.

وقوله: «كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: كما أعطاكم رَبُّكُمْ هذه الأشياء التي وصفها في هذه الآيات نعمةً منه بذلك عليكم، فكذا يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عليكم لعلكم تسلمون. يقول: لتخضعوا لله بالطاعة، وتذل منكم بتوحيده النفوس، وتخلصوا له العبادة.

فإن قال لنا قائل: وكيف جعل لكم سراويل تقيكم الحرَّ، فخصَّ بالذكر الحرَّ دون البرد، وهي تقي الحرَّ والبرد، أم كيف قيل: «وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَاناً» وترك ذكر ما جعل لهم من السهل؟

قيل له: قد اختلف في السبب الذي من أجله جاء التنزيل كذلك، وسنذكر ما قيل في ذلك، ثم ندلُّ على أولى الأقوال في ذلك بالصواب.

فروى عن عطاء الخراساني في ذلك أنه قال: إنما نزل القرآن على قَدَرِ معرفتهم، ألا ترى إلى قول الله تعالى ذِكْرُهُ: «وَالله جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالاً، وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَاناً» وما جعل لهم من السهول أعظم وأكثر، ولكنهم كانوا أصحاب جبال، ألا ترى إلى قوله: «وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثاً وَمَتَاعاً إِلَى حِينٍ» وما جعل لهم من غير ذلك أعظم منه وأكثر، ولكنهم كانوا أصحاب وَبَرٍ وشَعَرٍ، ألا ترى إلى قوله: «وَيُنَزَّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ مِنْ بَرَدٍ» يُعْجِبُهُمْ من ذلك، وما أنزل من الثلج أعظم وأكثر، ولكنهم كانوا لا يعرفون به،

ألا ترى إلى قوله: «سَرَابِيلٌ تَقِيكُمُ الْحَرَّ» وما تقي من البرد أكثر وأعظم، ولكنهم كانوا أصحابَ حَرٍّ، فالسبب الذي من أجله خصَّ الله تعالى ذكره السراويلَ بأنها تقي الحرَّ دونَ البردِ على هذا القول، هو أنَّ المخاطبينَ بذلك كانوا أصحابَ حَرٍّ، فذكر الله تعالى ذِكْرَهُ نعمته عليهم بما يقيهم مَكْرُوهَ ما به عرفوا مكروهه، دونَ ما لم يعرفوا مبلغ مكروهه، وكذلك ذلك في سائر الأحرفِ الأخر.

وقال آخرون: ذكر ذلك خاصة اكتفاءً بذِكْرِ أحدهما من ذكر الآخر، إذ كان معلوماً عند المخاطبين به معناه. وأنَّ السراويل التي تقي الحرَّ تقي أيضاً البردَ، وقالوا: ذلك موجود في كلام العرب مستعمل.

وأولى القولين في ذلك بالصواب: قول مَنْ قال: إِنَّ الْقَوْمَ خُوطِبُوا عَلَى قَدْرِ مَعْرِفَتِهِمْ، وَإِنْ كَانَ فِي ذِكْرِ بَعْضِ ذَلِكَ، دَلَالَةٌ عَلَى مَا تَرَكَ ذِكْرَهُ، لِمَنْ عَرَفَ الْمَذْكُورَ وَالْمَتْرُوكَ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرَهُ، إِنَّمَا عَدَّدَ نِعْمَهُ الَّتِي أَنْعَمَهَا عَلَى الَّذِينَ قَصَدُوا بِالذِّكْرِ فِي هَذِهِ السُّورَةِ دُونَ غَيْرِهِمْ، فَذَكَرَ أَيَادِيهِ عَنْدهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ الْمُبِينُ
يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنبيه محمدٍ ﷺ: فَإِنْ أَدْبَرَ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ يَا مُحَمَّدُ عَمَّا أُرْسَلْتُكَ بِهِ إِلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ وَأَعْرَضُوا عَنْهُ، فَمَا عَلَيْكَ مِنْ لَوْمٍ وَلَا عَذَلٍ، لَأَنَّكَ قَدْ أَذَيْتَ مَا عَلَيْكَ فِي ذَلِكَ. إنه ليس عليك إلا بلاغهم ما أُرْسِلْتُ بِهِ. ويعني بقوله: «الْمُبِينُ» الذي يبين لمن سمعه حتى يفهمه.

وأما قوله: «يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا» فإن أهل التأويل اختلفوا في

المعنيَّ بالنعمة التي أخبر الله تعالى ذِكْرُهُ عن هؤلاء المشركين أنهم ينكرونها، مع معرفتهم بها.

فقال بعضهم: هو النبي ﷺ عرفوا نُبُوتَهُ ثم جَحَدُوهَا وكذبوه.

وقال آخرون: بل معنى ذلك أنهم يعرفون أَنَّ مَا عَدَّدَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ فِي هذه السورة من النعم من عند الله، وَأَنَّ الله هو المنعم بذلك عليهم، ولكنهم يُنكرون ذلك، فيزعمون أنهم ورثوه عن آبائهم.

وقال آخرون: إنكارهم إياها أن يقول الرجل: لولا فلان ما كان كذا وكذا، ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا.

وقال آخرون: معنى ذلك أن الكفار إذا قيل لهم: مَنْ رزقكم؟ أَقْرَأُوا بِأَنَّ الله هو الذي رزقهم، ثم يُنكرون ذلك بقولهم: رزقنا ذلك بشفاعَةِ آلِهَتِنَا.

وأولَى الأقوال في ذلك بالصواب، وأشبهها بتأويل الآية، قول من قال: عَنَى بالنعمة التي ذكرها الله في قوله: «يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ» النعمة عليهم بإرسالِ محمدٍ ﷺ إليهم داعياً إلى ما بعثه بدعائهم إليه، وذلك أن هذه الآية بين آيتين كلتاها خَبَرٌ عن رسولِ الله ﷺ، وَعَمَّا بُعِثَ بِهِ، فأولَى ما بينهما أن يكونَ في معنى ما قبله وما بعده، إذ لم يكن معنى يدلُّ على انصرافِهِ عما قَبْلَهُ وعما بعده، فالذي قَبْلَ هذه الآية قوله: «فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا» وما بعده «وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا» وهو رسولها. فإذا كان ذلك كذلك، فمعنى الآية: يعرف هؤلاء المشركون بالله نعمة الله عليهم يا محمدُ بك، ثم ينكرونك ويححدون نُبُوتَكَ «وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ»، يقول: وأكثرُ قومك الجاحدون نُبُوتَكَ، لا المقرُّون بها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا

يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٨٤﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: يعرفون نعمة الله ثم يُنكرونها اليوم ويستنكرون «يَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً» وهو الشاهد عليها بما أجابت داعي الله، وهو رسولهم الذي أُرْسِلَ إليهم، «ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا»، يقول: ثم لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا في الاعتذار، فيعتذروا مما كانوا بالله وبرسوله يكفرون «وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ» فيتركوا الرجوع إلى الدنيا، فينبؤوا ويتوبوا، وذلك كما قال تعالى: «هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٨٥﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: وإذا عاينَ الذين كَذَّبُواكَ يا محمدُ، وَجَحَدُوا بِنُبُوتِكَ، والأُمَمَ الذين كانوا على منهاجٍ مشركي قومك عذابَ الله، فلا ينجيهم من عذابِ الله شيءٌ، لأنهم لَا يُؤْذَنُ لَهُمْ، فيعتذرون، فيخفف عنهم العذابُ بالعدرِ الذي يَدْعُوهُ. «وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ»، يقول: وَلَا يُرْجَتُونَ بالعقاب، لأنَّ وقتَ التوبةِ والإنابةِ قد فات، فليس ذلك وقتاً لهما، وإنما هو وقتٌ للجزاءِ على الأعمالِ، فلا ينظر بالعتاب ليعتب بالتوبة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٨٦﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: وإذا رأى المشركون بالله يومَ القيامةِ ما كانوا يعبدون

من دونِ الله من الآلهة والأوثان وغير ذلك، قالوا: ربنا هؤلاء شركاؤنا في الكُفْرِ بكَ، والشركاء الذين كنا ندعوهم آلهةً من دونك، قال الله تعالى ذكره: «فَأَلْقُوا» يعني: شركاءهم الذين كانوا يعبدونهم من دونِ الله القول: يقول: قالوا لهم: إنكم لكاذبون أيها المشركون، ما كُنَّا ندعوكم إلى عبادتنا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَلْقُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٨٧﴾

يقول تعالى ذكره: وألقى المشركون إلى الله يومئذٍ السَّلَامَ. يقول: استسلموا يومئذٍ ودُّلُوا لِحُكْمِهِ فِيهِمْ، ولم تُغْنِ عَنْهُمْ آلِهَتُهُم - التي كانوا يَدْعُونَ في الدنيا من دونِ الله، وتبرأت منهم - ولا قومُهم، ولا عشائرُهم الذين كانوا في الدنيا يدافعون عنهم، والعربُ تقول: أَلْقَيْتُ إِلَيْهِ كَذَا تعني بذلك قلت له. وقوله: «وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ»، يقول: وأخطأهم من آلِهَتِهِمْ ما كانوا يَأْمَلُونَ من الشفاعةِ عند الله بالنجاة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴿٨٨﴾

يقول تعالى ذكره: الَّذِينَ جَحَدُوا بِمَا مُحَمَّدٌ نَبِيُّكَ وكَذَّبُواكَ فِيمَا جِئْتَهُمْ بِهِ من عند ربك، وَصَدُّوا عَنِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، وَمَنْ أَرَادَهُ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي جَهَنَّمَ فَوْقَ الْعَذَابِ الَّذِي هُمْ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُزَادُوهُ.

وقوله: «بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ»، يقول: زِدْنَاهُمْ ذَلِكَ الْعَذَابَ عَلَى مَا بِهِمْ مِنَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَفْسِدُونَ، بما كانوا في الدنيا يَعْصُونَ اللَّهَ، وَيَأْمُرُونَ عِبَادَهُ

بمعصيته، فذلك كان إفسادهم، اللهم إنا نسألك العافية يا مالك الدنيا والآخرة
الباقية.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمَا
مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا
لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٨﴾

يقول تعالى ذكره: «وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ»،
يقول: نسأل نبيهم الذي بعثناه إليهم للدعاء إلى طاعتنا، وقال: «مِنْ أَنْفُسِهِمْ»
لأنه تعالى ذكره كان يبعث إلى أُمَمٍ أنبياءها منها، ماذا أجابوكم، وما ردُّوا
عليكم. «وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ»، يقول لنبيه محمد ﷺ: وجئنا بك
يا محمد شاهداً على قومك وأمتك الذين أرسلتك إليهم بما أجابوك؟ وماذا
عملوا فيما أرسلتك به إليهم؟

وقوله: «وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ»، يقول: نزل عليك
يا محمد هذا القرآن بياناً لكل ما بالناس إليه الحاجة من معرفة الحلال
والحرام والثواب والعقاب، «وَهُدًى» من الضلالة، «وَرَحْمَةً» لمن صدق به،
وعمل بما فيه من حدود الله، وأمره ونهيه، فأحل حلاله، وحرم حرامه،
«وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ»، يقول: وبشارة لمن أطاع الله وخضع له بالتوحيد، وأذعن
له بالطاعة، يشره بجزيل ثوابه في الآخرة، وعظيم كرامته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ
وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٨٩﴾

يقول تعالى ذكره: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ فِي هَذَا الْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَهُ إِلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ بِالْعَدْلِ، وَهُوَ الْإِنْصَافُ، وَمِنَ الْإِنْصَافِ: الْإِقْرَارُ بِمَنْ أَنْعَمَ عَلَيْنَا بِنِعْمَتِهِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى إِفْضَالِهِ، وَتَوَلَّى الْحَمْدَ أَهْلَهُ. وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ هُوَ الْعَدْلُ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْأَوْتَانِ وَالْأَصْنَامِ عِنْدَنَا يَدٌ تَسْتَحِقُّ الْحَمْدَ عَلَيْهَا كَانَ جَهْلًا بِنَا حَمْدُهَا وَعِبَادَتُهَا، وَهِيَ لَا تَنْعِمُ فَتُشْكَرُ، وَلَا تَنْفَعُ فَتُعْبَدُ، فَلَزِمْنَا أَنْ نَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَلِذَلِكَ قَالَ مَنْ قَالَ: الْعَدْلُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

وقوله: «وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى»، يقول: وَإِعْطَاءِ ذِي الْقُرْبَى الْحَقَّ الَّذِي أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ بِسَبَبِ الْقَرَابَةِ وَالرَّحِمِ.

وقوله: «وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ» قال: الْفَحْشَاءُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ: الزَّنا.

وقوله: «وَالْبَغْيِ» قيل: عَنِ الْبَغْيِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ: الْكِبَرُ وَالظُّلْمُ.

وقوله: «يَعْظُمُكُمْ لَعَنُكُمْ تَذَكُّرُونَ»، يقول: يُذَكِّرُكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ رَبِّكُمْ لِتَذْكُرُوا فَتَنْبِيئُوا إِلَى أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، وَتَعْرِفُوا الْحَقَّ لِأَهْلِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿١١﴾

يقول تعالى ذكره: وَأَوْفُوا بِمِيثَاقِ اللَّهِ إِذَا وَاثَقْتُمُوهُ، وَعَقْدِهِ إِذَا عَاقَدْتُمُوهُ، فَأَوْجَبْتُمْ بِهِ عَلَى أَنْفُسِكُمْ حَقًّا لِمَنْ عَاقَدْتُمُوهُ بِهِ وَوَاثَقْتُمُوهُ عَلَيْهِ «وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا»، يقول: وَلَا تَخَالَفُوا الْأَمْرَ الَّذِي تَعَاقَدْتُمْ فِيهِ الْأَيْمَانَ، يَعْنِي بَعْدَ مَا شَدَّدْتُمْ الْأَيْمَانَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَتَحْنَثُوا فِي أَيْمَانِكُمْ وَتَكْذِبُوا فِيهَا، وَتَنْقُضُوهَا بَعْدَ إِبْرَامِهَا، يُقَالُ مِنْهُ: وَكَذَّ فُلَانٌ يَمِينَهُ يُوَكِّدُهَا تَوْكِيدًا: إِذَا شَدَّدَهَا،

وهي لغة أهل الحجاز، وأما أهل نجد، فإنهم يقولون: أَكْذَبْتُهَا أَوْ كَذَّبْتُهَا تأكيداً.
وقوله: «وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا»، يقول: وقد جعلتُم الله بالوفاء بما
تعاهدتم عليه على أنفسكم راعياً يرعى الموفي منكم بعهد الله الذي عاهد على
الوفاء به، والناقض.

وقوله: «إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ» يقول تعالى ذكره: إِنَّ اللَّهَ أَيُّهَا النَّاسُ
يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ فِي الْعَهْدِ الَّتِي تُعَاهِدُونَ اللَّهَ مِنَ الْوَفَاءِ بِهَا، وَالْأَحْلَافِ وَالْأَيْمَانِ
الَّتِي تُوَكِّدُونَهَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، أَتَبْرُونَ فِيهَا أَمْ تَنْقُضُونَهَا وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ.
مُحْصِرٌ ذَلِكَ كُلَّهُ عَلَيْكُمْ، وَهُوَ مُسَائِلُكُمْ عَنْهَا، وَعَمَّا عَمِلْتُمْ فِيهَا، يَقُولُ:
فاحذروا الله أَنْ تَلْقَوْهُ وَقَدْ خَالَفْتُمْ فِيهَا أَمْرَهُ وَنَهْيَهُ، فَتَسْتَوْجِبُوا بِذَلِكَ مِنْهُ مَا لَا
قَبْلَ لَكُمْ بِهِ مِنَ الْيَمِّ عِقَابَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ
بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَخَذُونَ آيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ
أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنْ مَابِلَوْكُمْ اللَّهُ بِهِ وَلِيْبَتَيْنَ لَكُمُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ
تَخْلِفُونَ ﴿٩٢﴾

يقول تعالى ذكره ناهياً عباده عن نقض الأيمان بعد توكيدها، وأمراً بوفاء
العهود، وممثلاً ناقض ذلك بناقضة غزلها من بعد إبرامه، وناكثته من بعد
إحكامه؛ وَلَا تَكُونُوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي نَقْضِكُمْ أَيْمَانَكُمْ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَإِعْطَائِكُمْ اللَّهَ
بِالْوَفَاءِ بِذَلِكَ الْعَهْدِ وَالْمَوَاقِفِ «كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ»، يَعْنِي: مِنْ
بَعْدِ إِبْرَامٍ. وَكَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ يَقُولُ: الْقُوَّةُ: مَا غُزِلَ عَلَى طَاقَةٍ وَاحِدَةٍ
وَلَمْ يَثْنِ. وَقِيلَ: إِنْ الَّتِي كَانَتْ تَفْعَلُ ذَلِكَ امْرَأَةٌ حَمَقَاءَ مَعْرُوفَةٍ بِمَكَةٍ.

وقال آخرون: إنما هذا مثلٌ ضربهُ الله لِمَنْ نقضَ العهدَ، فسبَّهه بامرأةٍ تفعلُ هذا الفعل، وقالوا: في معنى نقضت غزلها من بعد قُوَّةٍ، نحواً مما قلنا.

وقوله: «تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: تجعلون أيمانكم التي تحلفون بها على أنكم مُوفُونَ بالعهدِ لمن عاهدتموه «دَخَلًا بَيْنَكُمْ»، يقول: خديعةً وغروراً ليطمئنوا إليكم، وأنتم مُضْمِرُونَ لهم الغدر، وتركُ الوفاءِ بالعهدِ، والثُّقْلَةُ عنهم إلى غيرهم من أجل أن غيرهم أكثر عدداً منهم.

والدَّخْلُ في كلام العرب: كلُّ أمرٍ لم يكن صحيحاً، يقال منه: أنا أعلم دَخَلَ فلانٍ ودُخِلَ له، وداخلة أمره ودخلته ودخيلته.

وأما قوله: «أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ»، فإن قوله أَرْبَى: أفعل من الربا، يقال: هذا أَرْبَى من هذا وأربأ منه، إذا كان أكثر منه.

وقوله: «إِنَّمَا يَبُوءُكُمْ اللَّهُ بِهِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إنما يختبركم الله بأمره إياكم بالوفاءِ بعهدِ الله إذا عاهدتم، ليتبين المطيع منكم المتهي إلى أمره ونهيه، مِنَ العاصي المخالف أمره ونهيه. «وَلَيَبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ»، يقول تعالى ذكره: وليبين لكم أيها الناس ربكم يومَ القيامةِ إذا وَرَدْتُمْ عليه بمجازاةِ كلِّ فريقٍ منكم على عمله في الدنيا، المحسن منكم بإحسانه، والمسيء بإساءته، ما كنتم فيه تختلفون. والذي كانوا فيه يختلفون في الدنيا أَنَّ الْمُؤْمِنَ بِاللَّهِ كَانَ يُقَرُّ بَوَحْدَانِيَةِ اللَّهِ وَنُبُوَّةِ نَبِيِّهِ. ويصدق بما ابتعث به أنبياءه، وكان يكذبُ بذلك كُلُّهُ الكافرُ، فذلك كان اختلافهم في الدنيا الذي وَعَدَ اللَّهُ تعالى ذِكْرُهُ عِبَادَهُ أَنْ يبينه لهم عند ورودهم عليه بما وصفنا من البيان.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً

وَلَكِنْ يَضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتَسْلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولو شاء رَبُّكُمْ أيها الناسُ لَلَطَفَ بكم بتوقية^(١) مِنْ عنده، فصرتم جميعاً جماعةً واحدةً، وأهلَ ملةٍ واحدةٍ لا تختلفون ولا تفترون، ولكنه تعالى ذِكْرُهُ خالفَ بينكم، فجعلكم أهلَ مِلَلٍ شَتَّى، بَأَنْ وَفَّقَ هؤلاء للإيمانِ به، والعملِ بطاعته، فكانوا مؤمنين، وخذلَ هؤلاء فحَرَمَهُم توفيقَهُ فكانوا كافرين، وليسألنكم الله جميعاً يومَ القيامةِ عما كنتم تعملون في الدنيا فيما أمركم ونهاكم، ثم لِيَجْازِيَنَّهُمْ جزاءَ المطيع منكم بطاعته، والعاصي له بمعصيته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمُ بَعْدِ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٩٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ بَيْنَكُمْ دَخَلًا وخديعةً بينكم، تَغْرُونَ بها الناسُ «فَتَزِلَّ قَدَمُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا»، يقول: فتهلكوا بعد أن كنتم من الهلاكِ آمنين، وإنما هذا مَثَلٌ لِكُلِّ مُبْتَلًى بعد عافية، أو ساقطٍ في ورطةٍ بعد سلامة، وما أشبه ذلك: «زَلَّتْ قَدَمُهُ».

وقوله: «وَتَذُوقُوا السُّوءَ»، يقول: وتذوقوا أنتم السُّوءَ، وذلك السُّوءَ، هو عذابُ الله الذي يعَذَّبُ به أهلُ معاصيه في الدنيا، وذلك بعضُ ما عَذَّبَ به أهلُ الكفر، «بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ»، يقول: بما فتنتم مَنْ أراد الإيمان بالله ورسوله عن الإيمان. «وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ» في الآخرة، وذلك نارُ جهنم.

(١) في الأصل: بتوقية، ولعل الصواب ما اثبتناه، فالتوقية: الكلاءة والحفظ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩٥﴾ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَلَا تَنْقُضُوا عُهْدَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ، وَعَقُودَكُمْ الَّتِي عَاقَدْتُمُوهَا مَنْ عَاقَدْتُمْ مُؤَكِّدِيهَا بِأَيْمَانِكُمْ، تَطْلُبُونَ بِنَقْضِكُمْ ذَلِكَ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا قَلِيلًا، وَلَكِنْ أَوفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ الَّذِي أَمَرَكُمْ بِالْوَفَاءِ بِهِ يُثَبِّتُكُمْ اللَّهُ عَلَى الْوَفَاءِ بِهِ، فَإِنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الثَّوَابِ لَكُمْ عَلَى الْوَفَاءِ بِذَلِكَ، هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، فَضَّلَ مَا بَيْنَ الْعَوَظِيِّينَ اللَّذِينَ أَحَدُهُمَا الثَّمَنُ الْقَلِيلُ، الَّذِي تَشْتَرُونَ بِنَقْضِ عَهْدِ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا، وَالْآخِرُ الثَّوَابُ الْجَزِيلُ فِي الْآخِرَةِ عَلَى الْوَفَاءِ بِهِ، ثُمَّ بَيَّنَّ تَعَالَى ذِكْرُهُ، فَرَقَ مَا بَيْنَ الْعَوَظِيِّينَ وَفَضَّلَ مَا بَيْنَ الثَّوَابِيِّينَ، فَقَالَ: مَا عِنْدَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ مِمَّا تَمْلِكُونَهُ فِي الدُّنْيَا، وَإِنْ كَثُرَ فَنَافَذُ فَإِنَّ، وَمَا عِنْدَ اللَّهِ لِمَنْ أَوفَى بِعَهْدِهِ وَأَطَاعَهُ مِنَ الْخَيْرَاتِ بَاقٍ غَيْرُ فَإِنَّ، فَلَمَّا عِنْدَهُ فاعملوا وعلى الباقي الذي لَا يَفْنَى فَاحْرِصُوا.

وقوله: «وَلَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَلَيُبَيِّنَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى طَاعَتِهِمْ إِيَّاهُ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، ثَوَابَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى صَبْرِهِمْ عَلَيْهَا، وَمَسَارَعَتِهِمْ فِي رِضَاهَا، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مِنَ الْأَعْمَالِ دُونَ أَسْوئِهَا، وَلِيُغْفِرَنَّ اللَّهُ لَهُمْ سَيِّئَاتِهَا بِفَضْلِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنشَأَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: مَنْ عَمِلَ بِطَاعَةِ اللَّهِ، وَأَوْفَى بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدَ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنشَأَ مِنْ بَنِي آدَمَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ: يَقُولُ: وَهُوَ مُصَدِّقٌ بِثَوَابِ اللَّهِ الَّذِي وَعَدَ

أَهْلَ طَاعَتِهِ عَلَى الطَّاعَةِ، وَبَوَعِدِ أَهْلَ مَعْصِيَتِهِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ. «فَلْنُحْيِيَنَّ حَيَاةً طَيِّبَةً».

واختلف أهل التأويل في الذي عَنِىَ اللهُ بالحياة الطيبة التي وَعَدَ هؤلاء القومِ أَنْ يُحْيِيَهُمُوهَا، فقال بعضهم: عَنِىَ أَنَّهُ يَحْيِيهِمْ فِي الدُّنْيَا مَا عَاشُوا فِيهَا بِالرِّزْقِ الْحَلَالِ.

وقال آخرون: «فَلْنُحْيِيَنَّ حَيَاةً طَيِّبَةً» بِأَنْ نَرْزُقَهُ الْقَنَاعَةَ.

وقال آخرون: بل يعني بالحياة الطيبة: الحياة مؤمناً بالله، عاملاً بطاعته.

وقال آخرون: الحياة الطيبة: السعادة.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: الحياة في الجنة.

وأولى الأقوال بالصواب قول مَنْ قَالَ: تَأْوِيلُ ذَلِكَ: فَلْنُحْيِيَنَّ حَيَاةً طَيِّبَةً بِالْقَنَاعَةِ، وَذَلِكَ أَنَّ مَنْ قَنَعَهُ اللهُ بِمَا قَسَمَ لَهُ مِنْ رِزْقٍ لَمْ يَكْثُرْ لِلدُّنْيَا تَعَبُهُ، وَلَمْ يَعْظُمَ فِيهَا نَصَبُهُ، وَلَمْ يَتَكَدَّرْ فِيهَا عَيْشُهُ بِاتِّبَاعِهِ بَغْيَةَ مَا فَاتَهُ مِنْهَا وَحِرْصَهُ عَلَى مَا لَعَلَّهُ لَا يُدْرِكُهُ فِيهَا.

وإنما قلت: ذلك أولى التأويلات في ذلك بالآية، لأنَّ الله تعالى ذَكَرَهُ أَوْعَدَ قَوْمًا قَبْلَهَا عَلَى مَعْصِيَتِهِمْ إِيَّاهُ إِنْ عَصَوْهُ أَذَاقَهُمُ السَّوْءَ فِي الدُّنْيَا، وَالْعَذَابَ فِي الْآخِرَةِ، فَقَالَ تَعَالَى: «وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، وَتَذُوقُوا السَّوْءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ»، فَهَذَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، فَهَذَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ. ثُمَّ أَتْبَعَ ذَلِكَ مَا لَمْ يَأْوْفَى بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَطَاعَهُ فَقَالَ تَعَالَى: مَا عِنْدَكُمْ فِي الدُّنْيَا يَنْفَدُ، وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ، (أَي: إِنَّ اللَّهَ سَبَّحَانَهُ)^(١) يَعْقِبُ ذَلِكَ الْوَعْدَ لِأَهْلِ طَاعَتِهِ بِالْإِحْسَانِ فِي الدُّنْيَا، وَالْغَفْرَانِ

(١) سقط في هذا الموضع كلام في المخطوط والمطبوعات، ووضعنا ما بين الحاصرتين ليتصل الكلام ويبين المعنى.

في الآخرة، وكذلك فَعَلَ تعالى ذِكْرَهُ.

وأما القولُ الذي رُوي أنه الرزقُ الحلالُ، فهو مُحْتَمَلٌ أن يكونَ معناه الذي قلنا في ذلك، من أنه تعالى يقنعه في الدنيا بالذي يرزقه من الحلال، وإن قلَّ فلا تَدْعُوهُ نَفْسُهُ إلى الكثيرِ منه من غيرِ حِلِّه، لا أنه يرزقه الكثيرَ من الحلال، وذلك أن أكثرَ العاملين لله تعالى بما يرضاهُ من الأعمالِ لم نرهم رَزَقُوا الرزقَ الكثيرَ من الحلال في الدنيا، ووجدنا ضيقَ العيشِ عليهم أغلب من السعة.

وقوله: «وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»، فذلك لا شك أنه في الآخرة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩٩﴾ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٠﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنبيه محمدٍ ﷺ: وإذا كنتَ يا محمدُ قارئاً القرآنَ، فاستعِذْ بالله من الشيطانِ الرجيم. وكان بعضُ أهلِ العربية يزعمُ أنه من المؤخَّرِ الذي معناه التقديمُ. وكأن معنى الكلام عنده: وإذا استعذتَ بالله من الشيطانِ الرجيم، فاقراء القرآنَ، ولا وجهَ لما قالَ من ذلك، لأنَّ ذلك لو كان كذلك لكان متى استعاذَ مستعيذٌ من الشيطانِ الرجيم، لَزِمَهُ أن يقرأ القرآنَ، ولكن معناه ما وصفناه، وليس قوله: «فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ» بالأمرِ اللازم. وإنما هو إعلَامٌ وندب. وذلك أنه لا خلافَ بين الجميع، أن مَنْ قرأ القرآنَ ولم يستعِذْ بالله من الشيطانِ الرَّجِيمِ قبلَ قراءتِهِ أو بعدها أنه لم يضيع فرضاً واجباً.

وأما قوله: «إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ»، فإنه يعني بذلك: أَنَّ الشَّيْطَانَ لَيْسَتْ لَهُ حُجَّةٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَعَمِلُوا بِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، وَانْتَهَوْا عَمَّا نَهَاَهُمُ اللَّهُ عَنْهُ. «وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ»، يقول: وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ فِيمَا نَابَهُمْ مِنْ مَّهِمَاتِ أُمُورِهِمْ. «إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ»، يقول: إِنَّمَا حُجَّتُهُ عَلَى الَّذِينَ يَعْبُدُونَهُ «وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ»، يقول: وَالَّذِينَ هُمْ بِاللَّهِ مُشْرِكُونَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾
يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَإِذَا نَسَخْنَا حُكْمَ آيَةٍ، فَأَبْدَلْنَا مَكَانَهُ حُكْمَ أُخْرَى، «وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ»، يقول: وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالَّذِي هُوَ أَصْلَحُ لَخَلْقِهِ فِيمَا يَبْدُلُ وَيُغَيِّرُ مِنْ أَحْكَامِهِ، «قَالُوا: إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ»، يقول: قَالَ الْمُشْرِكُونَ بِاللَّهِ، الْمُكَذِّبُونَ رَسُولَهُ لِرَسُولِهِ: إِنَّمَا أَنْتَ يَا مُحَمَّدٌ مُفْتَرٍ: أَيِ مَكْذِبٍ تَخْرُصُ بِتَقْوَلِ الْبَاطِلِ عَلَى اللَّهِ، يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: بَلْ أَكْثَرُ هَؤُلَاءِ الْقَائِلِينَ لَكَ يَا مُحَمَّدُ: إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ، جُهَالٌ، بَأَنَّ الَّذِي تَأْتِيهِمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ نَاسِخُهُ وَمَنْسُوخُهُ، لَا يَعْلَمُونَ حَقِيقَةَ صَحْتِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿١٠٢﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِلْقَائِلِينَ لَكَ: إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ فِيمَا تَتْلُو عَلَيْهِمْ مِنْ آيِ كِتَابِنَا، أَنْزَلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ، يَقُول: قُلْ جَاءَ بِهِ جِبْرِئِيلُ مِنْ عِنْدِ رَبِّي بِالْحَقِّ، وَقَدْ بَيَّنْتُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ مَعْنَى: رُوحُ

النحل: ١٠٢ - ١٠٥

القدس، بما أغنى عن إعادته.

وقوله: «لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: قُلْ نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ نَاسِخُهُ وَمَنْسُوخُهُ رُوحُ الْقُدُسِ عَلَيَّ مِنْ رَبِّي، تَثْبِيثًا لِلْمُؤْمِنِينَ، وَتَقْوِيَةً لِإِيمَانِهِمْ، لِيَزِدَادُوا بِتَصْدِيقِهِمْ لِنَاسِخِهِ وَمَنْسُوخِهِ إِيْمَانًا لِإِيمَانِهِمْ، وَهُدًى لَهُمْ مِنَ الضَّلَالَةِ، وَيُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ اسْتَسْلَمُوا لِأَمْرِ اللَّهِ، وَانْقَادُوا لِأَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، وَمَا أَنْزَلَهُ فِي آيِ كِتَابِهِ، فَأَقْرَأُوا بِكُلِّ ذَلِكَ، وَصَدِّقُوا بِهِ قَوْلًا وَعَمَلًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴿١٠٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ يَقُولُونَ جَهْلًا مِنْهُمْ: إِنَّمَا يُعَلِّمُ مُحَمَّدًا هَذَا الَّذِي يَتْلُوهُ بَشَرٌ مِنْ بَنِي آدَمَ، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ مُكَذِّبُهُمْ فِي قِيلِهِمْ، وَذَلِكَ: أَلَا تَعْلَمُونَ كَذِبَ مَا تَقُولُونَ، إِنَّ لِسَانَ الَّذِي تُلْحِدُونَ إِلَيْهِ: يَقُولُ: تَمِيلُونَ إِلَيْهِ بِأَنَّهُ يُعَلِّمُ مُحَمَّدًا أَعْجَمِيٌّ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ فِيْمَا ذَكَرْ كَانُوا يَزْعُمُونَ أَنَّ الَّذِي يُعَلِّمُ مُحَمَّدًا هَذَا الْقُرْآنَ عَبْدٌ رُومِيٌّ، فَلِذَلِكَ، قَالَ تَعَالَى: «لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ، وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ»، يَقُولُ: وَهَذَا الْقُرْآنُ لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿١٠٤﴾

يقول تعالى: إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِحُجَجِ اللَّهِ وَأَدْلَتِهِ، فَيَصْدُقُونَ بِمَا دَلَّتْ

عليه «لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ»، يقول: لا يوفقهم الله لإصابة الحق، ولا يهديهم لسييل الرشد في الدنيا، ولهم في الآخرة، وعند الله إذا وردوا عليه يوم القيامة عذاب مؤلم موجه. ثم أخبر تعالى ذكره المشركين الذين قالوا للنبي ﷺ: إنما أنت مُفْتَرٍ، أنهم هم أهل الفرية والكذب، لا نبي الله ﷺ، والمؤمنون به، وبراً من ذلك نبيه ﷺ وأصحابه، فقال: إنما يتخرص الكذب، ويتقول الباطل، الذين لَا يُصَدِّقُونَ بحجج الله وإعلامه، لأنهم لا يرجون على الصديق ثواباً، ولا يخافون على الكذب عقاباً، فهم أهل الإفك وافتراء الكذب، لا مَنْ كان راجياً من الله على الصديق الثواب الجزيل، وخائفاً على الكذب العقاب الأليم.

وقوله: «وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ»، يقول: والذين لا يؤمنون بآيات الله هم أهل الكذب لا المؤمنون.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾

ذَكَرَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي عَمَارِ بْنِ يَاسِرٍ وَقَوْمٍ كَانُوا أَسْلَمُوا، فَقَتَلَهُمُ الْمُشْرِكُونَ عَنْ دِينِهِمْ، فَثَبَّتَ عَلَى الْإِسْلَامِ بَعْضُهُمْ، وَافْتَنَّ بَعْضُ.

وَتَأْوِيلُ الْكَلَامِ: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ، إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ عَلَى الْكُفْرِ، فَنَطَقَ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ بِلِسَانِهِ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ، مُوقِنٌ بِحَقِيقَتِهِ، صَحِيحٌ عَلَيْهِ عَزْمُهُ، غَيْرُ مَفْسُوحٍ الصَّدْرَ بِالْكُفْرِ، لَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَاخْتَارَهُ وَآثَرَهُ عَلَى الْإِيْمَانِ، وَبَاحَ بِهِ طَائِعًا، فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

النحل: ١٠٧ - ١١٠

عَلَى الْآخِرَةِ وَأَرْسَلَ اللَّهُ لِيَهْدِيَ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿١٠٧﴾

يقول تعالى ذكره: حلّ بهؤلاء المشركين غضبُ الله، ووجِبَ لهم العذابُ العظيم، من أجل أنهم اختاروا زينةَ الحياةِ الدنيا على نعيمِ الآخرة، ولأن الله لا يوفق القوم الذين يجحدون آياته مع إصرارهم على جحودها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعَتْهُمْ لَنْ يَسْمِعَهُمْ وَأَنْصَرَهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٠٨﴾ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٠٩﴾

يقول تعالى ذكره: هؤلاء المشركون الذين وصفت لكم صفتهم في هذه الآيات أيها الناس، هم القوم الذين طبع الله على قلوبهم، فخنم عليها بطابعه، فلا يؤمنون، ولا يهتدون، وأصم أسماعهم فلا يسمعون، داعي الله إلى الهدى، وأعمى أبصارهم فلا يبصرون بها حُجَجَ الله إِبْصَارَ مُعْتَبِرٍ وَمُتَعِظٍ. «وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ»، يقول: وهؤلاء الذين جعل الله فيهم هذه الأفعال هم الساهون، عما أعدَّ الله لأمثالهم من أهل الكفر، وعما يُرادُ بهم.

وقوله: «لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ» الهالكون، الذين غبنوا أنفسهم حُظوظَها من كرامةِ الله تعالى.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٠﴾

يقول تعالى ذكره: ثم إنَّ ربَّكَ يا محمدُ للذين هَاجَرُوا من ديارهم ومساكنهم وعشائرهم من المشركين، وانتقلوا عنهم إلى ديارِ أهلِ الإسلامِ

النحل: ١١٠-١١١

ومساكنهم وأهل ولايتهم، مِنْ بَعْدِ مَا فَتَنَهُمُ الْمُشْرِكُونَ الَّذِينَ كَانُوا بَيْنَ أَظْهَرِهِمْ قَبْلَ هَجْرَتِهِمْ عَنْ دِينِهِمْ، ثُمَّ جَاهَدُوا الْمُشْرِكِينَ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَيْدِيهِمْ بِالسِّيفِ وَبِالسِّنَةِ بِالْبَرَاءَةِ مِنْهُمْ، وَمِمَّا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَصَبَرُوا عَلَى جِهَادِهِمْ. «إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ»، يَقُولُ: إِنْ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِ فِعْلَتِهِمْ هَذِهِ لَهُمْ لَغَفُورٌ، يَقُولُ: لَدُّو سِتْرٍ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُمْ مِنْ إِعْطَاءِ الْمُشْرِكِينَ مَا أَرَادُوا مِنْهُمْ مِنْ كَلِمَةِ الْكُفْرِ بِالسِّنَةِ، وَهُمْ لَغَيْرِهَا مُضْمِرُونَ، وَلِلْإِيمَانِ مُعْتَقِدُونَ، رَحِيمٌ بِهِمْ أَنْ يُعَاقِبَهُمْ عَلَيْهَا مَعَ إِنْابَتِهِمْ إِلَى اللَّهِ وَتَوْبَتِهِمْ.

وَذَكَرَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ التَّأْوِيلِ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي قَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، كَانُوا تَخَلَّفُوا بِمَكَّةَ بَعْدَ هَجْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ، فَاشْتَدَّ الْمُشْرِكُونَ عَلَيْهِمْ حَتَّى فَتَنُوهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، فَأَيَسُوا مِنَ التَّوْبَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ هَذِهِ الْآيَةَ، فَهَاجَرُوا وَلَحِقُوا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي شَأْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ الَّذِي كَانَ يَكْتُبُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَزَلَّهُ الشَّيْطَانُ، فَلَحَقَ بِالْكَفَارِ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقْتَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَاسْتَجَارَ لَهُ أَبُو عَمْرٍو^(١)، فَاجَارَهُ النَّبِيُّ ﷺ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ بِجَدِّدٍ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١١١﴾

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: إِنْ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، «يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ» تَخَاصُمَ عَنْ نَفْسِهَا، وَتَحْتَاجُ عَنْهَا بِمَا أَسْلَفَتْ فِي الدُّنْيَا مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ أَوْ إِيمَانٍ أَوْ كُفْرٍ، «وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ» فِي الدُّنْيَا مِنْ طَاعَةٍ وَمَعْصِيَةٍ. «وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ»، يَقُولُ: وَهُمْ لَا يُفْعَلُ بِهِمْ إِلَّا مَا يَسْتَحِقُّونَهُ وَيَسْتَوْجِبُونَهُ بِمَا قَدَّمُوهُ مِنْ

(١) يعني: عثمان بن عفان رضي الله عنه.

خيرٍ أو شرٍّ فلا يُجْزَى المحسنُ إلا بالإحسانِ، ولا المسيءُ إلا بالذي أسلفَ من الإساءة، لا يُعاقَبُ محسنٌ ولا يُيخَسُ جزاءَ إحسانه، ولا يُثابُّ مسيءٌ إلا ثواب عمله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١٢﴾

يقول الله تعالى ذِكْرُهُ: وَمَثَلُ اللَّهِ مَثَلًا لمكة التي سكانها أهل الشرك بالله هي القرية التي كانت آمنة مطمئنة، وكان أمنها أن العرب كانت تتعادي، ويقتل بعضها بعضاً، ويسبي بعضها بعضاً، وأهل مكة لا يُغارُ عليهم، ولا يُحاربون في بلدهم، فذلك كان أمنها.

وقوله: «مُطْمَئِنَّةٌ» يعني: قَارَّةٌ بأهلها، لا يحتاج أهلها إلى النجعة، كما كان سكان البوادي يحتاجون إليها. «يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا»، يقول: يأتي أهلها معاشهم واسعة كثيرة.

وقوله: «مِنْ كُلِّ مَكَانٍ»، يعني: من كلِّ فَجٍّ من فجاج هذه القرية، ومن كل ناحية فيها.

وقوله: «فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَأَذَاقَ اللَّهُ أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ لِبَاسَ الْجُوعِ، وذلك جوعٌ خالط أذاه أجسامهم، فجعل الله تعالى ذِكْرُهُ ذلك لمخالطته أجسامهم بمنزلة اللباس لها، وذلك أنهم سلط عليهم الجوع سنين متوالية بدعاء رسول الله ﷺ، حتى أكلوا العلهز والجيف، والعلهز: الوبَرُ يُعجنُ بالدم والقراد يأكلونه؛ وأما الخوفُ فإنَّ ذلك كان خوفهم من سرايا رسول الله ﷺ التي كانت تطيف بهم.

وقوله: «بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ»، يقول: بما كانوا يصنعون من الكفر بأنعم الله، ويجحدون آياته، وَيُكَذِّبُونَ رِسُولَهُ، وقال: بما كانوا يصنعون.

وقد جرى الكلام من ابتداء الآية إلى هذا الموضع على وجه الخبر عن القرية، لأنَّ الخبر وإنَّ كان جرى في الكلام عن القرية، استغناءً بذكرها عن ذِكر أهلها لمعرفة السامعين بالمراد منها، فإنَّ المراد أهلها، فلذلك قيل: «بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ» فَرَدَّ الخبر إلى أهل القرية، وذلك نظير قوله: «فَجَاءَهَا بِأَسْنَا بَيَاتَا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ» ولم يقل قائلة، وقد قال قبله: «فَجَاءَهَا بِأَسْنَا»، لأنه رجع بالخبر إلى الإخبار عن أهل القرية؛ ونظائر ذلك في القرآن كثيرة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١١٣﴾

يقول تعالى ذِكره: ولقد جاء أهل هذه القرية التي وصف الله صِفَتَهَا في هذه الآية التي قبل هذه الآية «رَسُولٌ مِنْهُمْ»، يقول: رسول الله ﷺ منهم. يقول: من أنفسهم يعرفونه، ويعرفون نَسَبَهُ وَصِدْقَ لَهْجَتِهِ، يدعوهم إلى الحقِّ، وإلى طريقٍ مستقيمٍ «فَكَذَّبُوهُ» ولم يقبلوا منه ما جاءهم به من عند الله «فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ» وذلك لباس الجوع والخوف مكان الأمن والطمأنينة والرزق الواسع الذي كان قبل ذلك يُرْزَقُونَهُ، وقُتِلَ بالسيف «وَهُمْ ظَالِمُونَ»، يقول: وهم مشركون، وذلك أَنَّهُ قُتِلَ عُظْمَاؤُهُمْ يَوْمَ بدرٍ بالسيفِ على الشرك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَكُلُوا مِنْ رِزْقِكُمْ اللَّهُ حَلَالٌ طَيِّبٌ وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ عِبَادُونَ ﴿١١٤﴾

يقول تعالى ذِكره: فَكُلُوا أَيُّهَا النَّاسُ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ مِنْ بَهَائِمِ الْأَنْعَامِ

التي أحلها لكم حلالاً طيباً مذكاةً غير مُحَرَّمَةٍ عليكم. «وَأَشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ»، يقول: واشكروا الله على نعمه التي أنعم بها عليكم في تحليله ما أحل لكم من ذلك، وعلى غير ذلك من نعمه. «إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ»، يقول: إِنْ كُنْتُمْ تعبدون الله، فتطيعونه فيما يأمركم وينهاكم. وكان بعضهم يقول: إنما عني بقوله: «فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالاً طَيِّباً» طعاماً كان بعث به رسول الله ﷺ إلى المشركين من قومه في سِنِي الْجَذْبِ وَالْقَحْطِ رِقَّةً عليهم، فقال الله تعالى للمشركين: فكلوا مما رَزَقَكُمُ اللَّهُ من هذا الذي بعث به إليكم حلالاً طيباً، وذلك تأويل بعيد مما يدل عليه ظاهر التنزيل، وذلك أَنَّ الله تعالى قد أَتَبَعَ ذلك بقوله: «إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ»... الآية والتي بعدها، فَبَيَّنَ بذلك أَنَّ قوله: «فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالاً طَيِّباً» إعلَامٌ من الله عباده أَنَّ ما كان المشركون يُحَرِّمُونَهُ من البحائر والسوائب والوصائل، وغير ذلك مما قد بَيَّنَّا قَبْلَ فيما مضى لا معنى له، إِذْ كان ذلك من خطوات الشيطان، فَإِنَّ كُلَّ ذلك حلالٌ لم يُحَرِّمِ اللَّهُ منه شيئاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ مُكَذِّباً المشركين الذين كانوا يُحَرِّمُونَ ما ذكرنا من البحائر وغير ذلك: ما حَرَّمَ الله عليكم أيها الناس إِلَّا المَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ، وما ذُبِحَ لِلْأَنْصَابِ، فَسُمِّيَ عليه غيرُ الله، لِأَنَّ ذلك من ذبائح مَنْ لا يحلُّ أكلُ ذبيحته، فَمَنْ اضْطُرَّ إلى ذلك أو إلى شيءٍ منه لمجاعةٍ حَلَّتْ فأكله «غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»، يقول: ذو سِتْرِ عليه أن يؤاخذه بأكله ذلك في حالِ الضرورة، رحيمٌ به أن يعاقبه عليه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ
الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى
اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾ مَتَّعَ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١٧﴾

(يعني): ولا تقولوا لوصف ألسنتكم الكذب فيما رزق الله عباده من
المطاعم: هذا حلال، وهذا حرام، كي تفتروا على الله بقبيلكم ذلك الكذب،
فإن الله لم يحرم من ذلك ما تحرمون، ولا أحل كثيراً مما تحلون، ثم تقدم
إليهم بالوعيد على كذبهم عليه، فقال: «إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ»،
يقول: إن الذين يتخرون على الله الكذب ويختلقونه، لا يخلدون في الدنيا،
ولا يبقون فيها، إنما يتمتعون فيها قليلاً، وقال: «مَتَّعَ قَلِيلٌ» فرفع، لأن المعنى،
الذي هم فيه من هذه الدنيا متاع قليل، أو لهم متاع قليل في الدنيا.

وقوله: «وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ»، يقول: ثم إلينا مرجعهم ومعادهم، ولهم
على كذبهم وافترائهم على الله بما كانوا يفترون عذاب عند مصيرهم إليه أليم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ
قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٨﴾

يقول تعالى ذكره: وحرمنا من قبلك يا محمد على اليهود ما أنبأناك به
من قبل في سورة الأنعام، وذاك كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم، حرمنا عليهم
شحومهما، إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا، أو ما اختلط بعظم. «وَمَا
ظَلَمْنَاهُمْ» بتحريمنا ذلك عليهم «وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ» فجزيانهم ذلك
ببغيتهم على ربهم، وظلمهم أنفسهم بمعصية الله، فأورثهم ذلك عقوبة الله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

١١٩

يقول تعالى ذِكْرُهُ : إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَصَوْا اللَّهَ فَجَهِلُوا بِرُكُوبِهِمْ مَارَكَبُوا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، وَسَفَهُوا بِذَلِكَ ثُمَّ رَاجَعُوا طَاعَةَ اللَّهِ وَالنَّدَمَ عَلَيْهَا ، وَالِاسْتِغْفَارَ وَالتَّوْبَةَ مِنْهَا ، مِنْ بَعْدِ مَا سَلَفَ مِنْهُمْ مَا سَلَفَ مِنْ رُكُوبِ الْمَعْصِيَةِ ، وَأَصْلَحَ ، فَعَمِلَ بِمَا يُحِبُّ اللَّهُ وَبِرِضَاهُ . «إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا» ، يَقُولُ : إِنَّ رَبَّكَ يَا مُحَمَّدُ مِنْ بَعْدِ تَوْبَتِهِمْ لَهُ «لَغَفُورٌ رَحِيمٌ» .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٠﴾ شَاكِرًا لِنِعْمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

١٢٠

يقول تعالى ذِكْرُهُ : إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ اللَّهِ كَانَ مُعَلِّمَ خَيْرٍ ، يَأْتُمُّ بِهِ أَهْلَ الْهُدَى قَانِتًا ، يَقُولُ : مُطِيعًا لِلَّهِ حَنِيفًا ، يَقُولُ : مُسْتَقِيمًا عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ «وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» ، يَقُولُ : وَلَمْ يَكُ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا ، فَيَكُونُ مِنْ أَوْلِيَاءِ أَهْلِ الشَّرِكِ بِهِ ، وَهَذَا إِعْلَامٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى أَهْلَ الشَّرِكِ بِهِ مِنْ قَرِيشٍ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ مِنْهُمْ بَرِيءٌ وَأَنَّهُمْ مِنْهُ بَرَاءٌ . / «شَاكِرًا لِنِعْمِهِ» ، يَقُولُ : كَانَ يَخْلُصُ الشُّكْرَ لِلَّهِ فِيمَا أَنْعَمَ عَلَيْهِ ، وَلَا يَجْعَلُ مَعَهُ فِي شُكْرِهِ فِي نِعْمِهِ عَلَيْهِ شَرِيكًا مِنَ الْأَلِهَةِ وَالْأَنْدَادِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، كَمَا يَفْعَلُ مُشْرِكُو قَرِيشٍ . «اجْتَبَاهُ» ، يَقُولُ : اصْطَفَاهُ وَاخْتَارَهُ لَخُلَّتِهِ ، وَهَذَاهُ «إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» ، يَقُولُ : وَأَرْشَدَهُ إِلَى الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ ، وَذَلِكَ دِينُ الْإِسْلَامِ لَا الْيَهُودِيَّةَ وَلَا النَّصْرَانِيَّةَ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَءَاتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٢٤﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: وآتينا إبراهيمَ على قُنُوتِهِ لله، وشُكْرِهِ له على نِعَمِهِ، وإِتِّصَالِهِ الْعِبَادَةَ له في هذه الدنيا ذِكْراً حَسَناً، وثنَاءً جَمِلاً بَاقِياً على الْآيَامِ. «وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ»، يقول: وإِنَّهُ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِمَنْ صَلَحَ أَمْرُهُ وَشَأْنُهُ عِنْدَ اللَّهِ، وَحَسُنَتْ فِيهَا مَزَلَّتُهُ وَكَرَامَتُهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٣﴾ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٢٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ، وَقَلْنَا لَكَ: اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ الْحَنِيفِيَّةِ الْمُسْلِمَةِ. حَنِيفاً: يقول: مُسْلِماً عَلَى الدِّينِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ، بَرِيئاً مِنَ الْأَوْثَانِ وَالْأَنْدَادِ الَّتِي يَعْبُدُهَا قَوْمُكَ، كَمَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ تَبَرأً مِنْهَا.

وقوله: «إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: مَا فَرَضَ اللَّهُ أَيُّهَا النَّاسُ تَعْظِيمَ يَوْمِ السَّبْتِ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ أَعْظَمُ الْآيَامِ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَّغَ مِنْ خَلْقِ الْأَشْيَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ سَبَّتَ يَوْمَ السَّبْتِ.

وقال آخَرُونَ: بَلْ أَعْظَمُ الْآيَامِ يَوْمُ الْأَحَدِ، لِأَنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي ابْتَدَأَ فِيهِ خَلْقَ الْأَشْيَاءِ، فَاخْتَارُوهُ وَتَرَكُوا تَعْظِيمَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ تَعْظِيمَهُ وَاسْتَحْلَوْهُ.

وقوله: «وَأَنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: إِنَّ رَبَّكَ يَا مُحَمَّدُ لَيَحْكُمُ بَيْنَ هَؤُلَاءِ الْمُخْتَلِفِينَ بَيْنَهُمْ فِي اسْتِحْلَالِ السَّبْتِ وَتَحْرِيمِهِ عِنْدَ مَصِيرِهِمْ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقْضِي بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ وَفِي غَيْرِهِ مِمَّا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فِي الدُّنْيَا بِالْحَقِّ، وَيَفْصِلُ بِالْعَدْلِ بِمَجَازَةِ الْمَصِيبِ فِيهِ جَزَاءَهُ، وَالْمَخْطِئِ فِيهِ مِنْهُمْ مَا هُوَ أَهْلُهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ
عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: «ادْعُ» يَا مُحَمَّدُ مَنْ أَرْسَلْتُ إِلَيْهِ رَبُّكَ بِالِدَعَاءِ إِلَى طَاعَتِهِ «إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ»، يقول: إِلَى شَرِيعَةِ رَبِّكَ الَّتِي شَرَعَهَا لَخَلْقِهِ، وَهُوَ الْإِسْلَامُ. «بِالْحُكْمَةِ»، يَقُولُ بِوَحْيِ اللَّهِ الَّذِي يُوحِيهِ إِلَيْكَ، وَكِتَابِهِ الَّذِي يُنْزِلُهُ عَلَيْكَ. «وَالْمَوْعِظَةَ الْحَسَنَةَ»، يَقُولُ: وَبِالْعَبْرِ الْجَمِيلَةِ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ حُجَّةً عَلَيْهِمْ فِي كِتَابِهِ، وَذَكَرَهُمْ بِهَا فِي تَنْزِيلِهِ، كَالَّتِي عَدَّدَ عَلَيْهِمْ فِي هَذِهِ السُّورَةِ مِنْ حُجَجِهِ، وَذَكَرَهُمْ فِيهَا مَا ذَكَرَهُمْ مِنْ آيَاتِهِ. «وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ»، يَقُولُ: وَخَاصِمَهُمْ بِالْخُصُومَةِ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ مِنْ غَيْرِهَا أَنْ تَصْفَحَ عَمَّا نَالُوا بِهِ عَرْضَكَ مِنَ الْأَذَى، وَلَا تَغْصِهِ فِي الْقِيَامِ بِالْوَاجِبِ عَلَيْكَ مِنْ تَبْلِيغِهِمْ رِسَالَاتِ رَبِّكَ.

وقوله: «إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنَبِيِّهِ ﷺ: إِنَّ رَبَّكَ يَا مُحَمَّدُ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ جَارَ عَنْ قَصْدِ السَّبِيلِ مِنَ الْمُخْتَلِفِينَ فِي السَّبْتِ وَغَيْرِهِ مِنْ خَلْقِهِ، وَحَادَّ اللَّهَ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ كَانَ مِنْهُمْ سَالِكًا قَصْدَ السَّبِيلِ، وَمَحَاجَّةَ الْحَقِّ، وَهُوَ مُجَازٍ جَمِيعَهُمْ جَزَاءَهُمْ عِنْدَ وُرُودِهِمْ عَلَيْهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿١٢٦﴾

يقول تعالى ذِكره للمؤمنين: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ مَنْ ظَلَمَكُمْ وَاعْتَدَى عَلَيْكُمْ، فَعَاقِبُوهُ بِمِثْلِ الَّذِي نَالَكُمْ بِهِ ظَالِمُكُمْ مِنَ الْعُقُوبَةِ، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ عَنْ عُقُوبَتِهِ، وَاحْتَسَبْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَا نَالَكُمْ بِهِ مِنَ الظُّلْمِ، وَوَكَلْتُمْ أَمْرَهُ إِلَيْهِ، حَتَّى يَكُونَ هُوَ الْمُتَوَلَّى عُقُوبَتَهُ. «لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ»، يَقُولُ: لِلصَّبْرِ عَنْ عُقُوبَتِهِ بِذَلِكَ خَيْرٌ لِأَهْلِ الصَّبْرِ احْتِسَابًا، وَابْتِغَاءَ ثَوَابِ اللَّهِ، لِأَنَّ اللَّهَ يُعَوِّضُهُ مِنَ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَنَالَهُ بِانْتِقَامِهِ مِنْ ظَالِمِهِ عَلَى ظُلْمِهِ إِيَّاهُ مِنْ لَذَّةِ الْإِنْتِصَارِ، وَهُوَ مَنْ قَوْلِهِ: «لَهُوَ» كُنَايَةً عَنِ الصَّبْرِ، وَحَسَنَ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذِكْرُ قَبْلِ ذَلِكَ الصَّبْرِ لِدَلَالَةِ قَوْلِهِ: «وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ» عَلَيْهِ.

وقد اختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله نزلت هذه الآية. وقيل: هي منسوخة أو محكمة.

فقال بعضهم: نزلت من أجل أن رسول الله ﷺ وأصحابه أقسموا حين فعل المشركون يوم أحد ما فعلوا بقتلى المسلمين من التمثيل بهم أن يجاوزوا فعلهم في المثلة بهم إن رزقوا الظفر عليهم يوماً، فنهاهم الله عن ذلك بهذه الآية، وأمرهم أن يقتصروا في التمثيل بهم، إن هم ظفروا على مثل الذي كان منهم، ثم أمرهم بعد ذلك بترك التمثيل، وإيثار الصبر عنه بقوله: «وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ» فنسخ بذلك عندهم ما كان أذن لهم فيه من المثلة.

وقال آخرون: نسخ ذلك بقوله في براءة «اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ»، قالوا: وإنما قال: «وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ» خبراً من الله للمؤمنين أن لا يبدؤهم بقتال حتى يبدؤهم به، فقال: «وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ».

وقال آخرون: بل عَنِ اللَّهِ تعالى بقوله: «وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ» نبيُّ الله خاصةً دونَ سائرِ أصحابه، فكان الأمرُ بالصبرِ له عزيمة من الله دونهم.

وقال آخرون: لم يُعَنَّ بهاتين الآيتين شيءٌ مما ذكر هؤلاء، وإنما عُني بهما أن مَنْ ظَلِمَ بظُلَامَةٍ، فلا يحلُّ له أن ينالَ مِنْ ظلمه أكثر مما نالَ الظالم منه، وقالوا: الآيةُ محكمةٌ غيرُ منسوخة.

والصوابُ من القولِ في ذلك أن يقال: إنَّ الله تعالى ذكَّره، أمر مَنْ عُوقِبَ من المؤمنين بعقوبةٍ أن يعاقبَ مَنْ عاقبه بمثل الذي عُوقِبَ به، إن اختارَ عقوبته، وأعلمَهُ أنَّ الصبرَ على تركِ عقوبته، على ما كان منه إليه خيرٌ، وعَزَمَ على نبيه ﷺ أن يصبر، وذلك أنَّ ذلك ظاهرُ التنزيل، والتأويلاتُ التي ذكرناها عَمَّنْ ذكروها عنه، مُحْتَمِلَتُهَا الآيةُ كلها. فإذا كان ذلك كذلك، ولم يكن في الآيةِ دلالةٌ على أيِّ ذلك عني بها من خبرٍ ولا عقلٍ كان الواجبُ علينا الحكمُ بها إلى ناطقٍ لا دلالةَ عليه؛ وأن يقال: هي آيةٌ مُحْكَمَةٌ أمرَ الله تعالى ذكَّره عِبَادَهُ أَنْ لا يتجاوزوا فيما وَجَبَ لهم قَبْلَ غيرهم من حقٍّ من مالٍ أو نفسٍ، الحقُّ الذي جعله الله لهم إلى غيره، وأنها غيرُ منسوخةٍ، إذ كان لا دلالةَ على نسخها، وأنَّ للقولِ بأنها محكمةٌ وجهاً صحيحاً مفهوماً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ

عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٧﴾

يقول تعالى ذكَّره لنبيه محمدٍ ﷺ: واصبر يا محمدُ على ما أصابك من أذى في الله، «وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ»، يقول: وما صبرك إن صبرتَ إلا بمَعُونَةِ الله، وتوفيقِهِ إياك لذلك، «وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ»، يقول: ولا تحزنْ على هؤلاء

النحل: ١٢٧ - ١٢٨

المشركين الذين يُكذِّبونكَ، ويُنكرونَ ما جِئْتَهُمْ بِهِ فِي أَنْ وَلَّوْا عَنْكَ وَأَعْرَضُوا عَمَّا
أَتَيْتَهُمْ بِهِ مِنَ النَّصِيحَةِ، «وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ»، يقول: وَلَا يَضِقُّ
صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ مِنَ الْجَهْلِ، ونسبتهم ما جِئْتَهُمْ بِهِ إِلَى أَنَّهُ سَحَرٌ أَوْ شِعْرٌ أَوْ
كِهَانَةٌ، مما يَمْكُرُونَ: مما يَحْتَالُونَ بِالْخَدَعِ فِي الصَّدِّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، مَنْ أَرَادَ
الْإِيمَانَ بِكَ، والتَّصَدِيقَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ

مُحْسِنُونَ ﴿١٢٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ «إِنَّ اللَّهَ» يَا مُحَمَّدُ «مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا» الله في محارمه
فاجتنبوها، وخافوا عقابه عليها، فأحجموا عن التَّقدُّمِ عليها، «وَالَّذِينَ هُمْ
مُحْسِنُونَ»، يقول: وهو مع الذين يحسنون رعاية فرائضه، والقيام بحقوقه،
وإنزوم طاعته فيما أمرهم به ونهاهم عنه.

المجلد الرابع
فهرس المحتويات

٥	تفسير سورة الأنفال
٧٣	تفسير سورة التوبة
١٨١	تفسير سورة يونس
٢٥١	تفسير سورة هود
٣٢٧	تفسير سورة يوسف
٤٠١	تفسير سورة الرعد
٤٣٧	تفسير سورة إبراهيم
٤٦٧	تفسير سورة الحجر
٤٩٩	تفسير سورة النحل
٥٧٣	المحتويات

نفس الطير

من كتابه

جامع البيان عن تأويل آي القرآن

هَذْبَةٌ وَحَقِيقَةٌ وَصَبْطٌ نَصْبُهُ وَعَلَقٌ عَلَيْهِ

الدكتور نبش عواد معروف عصام فارس الحرساني

المجلد الخامس

الإشترار إلى التمكن

مؤسسة الرسالة

نفس الطي

حُفُوق الطَّبْع مَحْفُوظَة

الطبعة الأولى

١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م

مؤسسة الرسالة بيروت - شارع سوريا - بناية صمدي وصالحه
هاتف : ٦٠٣٢٤٣ - ٨١٥١١٢ - ص.ب. ٧٤٦٠ - بريقيا : بيئوشران
للطباعة والنشر والتوزيع

سُورَةُ الْأَنْعَامِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ
هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١﴾

يعني تعالى ذِكْرُهُ بقوله: «سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا» تنزيهاً للذي
أسرى بعبدِهِ وتبرئَةً لَهُ مما يَقُولُ فِيهِ الْمُشْرِكُونَ مِنْ أَنَّ لَهُ مِنْ خَلْقِهِ شَرِيكاً، وَأَنَّ
لَهُ صَاحِبَةً وَوَلَدًا، وَعَلَوًا لَهُ وَتَعْظِيمًا عَمَّا أَضَافُوهُ إِلَيْهِ، وَنَسَبُوهُ مِنْ جَهَالَاتِهِمْ وَخَطَا
أَقْوَالِهِمْ.

ويعني بقوله: «لَيْلًا» مِنَ اللَّيْلِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» فَإِنَّهُ اخْتَلَفَ فِيهِ وَفِي مَعْنَاهُ.

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَعْنِي مِنَ الْحَرَمِ، وَقَالَ: الْحَرَمُ كُلُّهُ مَسْجِدٌ.

وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ أُسْرِيَ بِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَفِيهِ كَانَ حِينَ أُسْرِيَ بِهِ.

وَأَوَّلَى الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ، أَنْ يَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَخْبَرَ أَنَّهُ
أَسْرَى بِعَبْدِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامُ هُوَ الَّذِي يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ
بَيْنَهُمْ إِذَا ذَكَرُوهُ.

الإسراء: ١

وقوله: «إلى المسجد الأقصى» يعني: مسجد بيت المقدس، وقيل له: الأقصى، لأنه أبعد المساجد التي تُزار، ويبتغى في زيارته الفضل بعد المسجد الحرام.

فتأويل الكلام: تنزيهاً لله، وتبرئة له مما نَحَلَهُ المشركون من الإشراك والأنداد والصاحبة، وما يُجَلُّ عنه جَلُّ جلاله، الذي سار بعبد له ليلاً من بيته الحرام إلى بيته الأقصى.

ثم اختلف أهل العلم في صفة إسراء الله تبارك وتعالى بنبيه ﷺ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.

فقال بعضهم: أسرى الله بجسده، فسار به ليلاً على البراق من بيته الحرام إلى بيته الأقصى حتى أتاه، فأراه ما شاء أن يريه من عجائب أمره وعبره وعظيم سلطانه، فجمعت له به الأنبياء، فصلّى بهم هنالك، وعرج به إلى السماء حتى صعد به فوق السموات السبع، وأوحى إليه هنالك ما شاء أن يوحى، ثم رجع إلى المسجد الحرام من ليلته، فصلّى به صلاة الصبح.

وقال آخرون ممن قال أسري بالنبى ﷺ إلى المسجد الأقصى بنفسه وجسمه: أُسْرِيَ به عليه السلام، غير أنه لم يدخل بيت المقدس، ولم يُصلّ فيه، ولم ينزل عن البراق حتى رجع إلى مكة.

وقال آخرون: بل أُسْرِيَ بروحه، ولم يُسرَ بجسده.

والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله أسرى بعبد محمد ﷺ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، كما أخبر الله عباده، وكما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله ﷺ، أن الله حمّله على البراق حين أتاه به، وصلى هنالك بمن صلى من الأنبياء والرسل، فأراه ما أراه من الآيات؛ ولا معنى لقول من قال: أسرى بروحه دون جسده، لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن

في ذلك ما يُوجِبُ أَنْ يكون ذلك دليلاً على نبوته، ولا حجة له على رسالته، ولا كَانَ الذين أنكروا حقيقة ذلك من أهل الشرك، وكانوا يدفعون به عن صدقه فيه، إذ لم يكن منكراً عندهم، ولا عند أحدٍ من ذوي الفطرة الصحيحة من بني آدم أَنْ يرى الرائي منهم ما على المنام ما على مسيرة سنة، فكيف ماهو على مسيرة شهرٍ أو أقل؟ وبعد، فإن الله إنما أخبر في كتابه أنه أسرى بعبده، ولم يخبرنا أنه أسرى بروح عبده، وليس جائزاً لأحد أن يتعدى ما قَالَ الله إلى غيره. فإن ظَنَ ظانٌ أَنْ ذلك جائزٌ، إذ كانت العربُ تفعلُ ذلك في كلامها، كما قال قائلهم:

حَسِبْتُ بُغَامَ رَاحِلَتِي عَنَاقاً وَمَا هِيَ وَيَبَ غَيْرِكِ بِالْعَنَاقِ!

يعني: حسبْتُ بُغَامَ راحلتي صوت عناق، فحذف الصوتَ واكتفى منه بالعناق، فإنَّ العرب تفعل ذلك فيما كان مفهوماً مراد المتكلم منهم به من الكلام. فأما فيما لا دلالة عليه إلا بظهوره، ولا يُوصَلُ إلى معرفة مراد المتكلم إلا ببيانه، فإنها لا تحذف ذلك، ولا دلالة تدلُّ على أَنَّ مراد الله من قوله: «أَسْرَى بِعَبْدِهِ» أسرى بروح عبده، بل الأدلة الواضحة، والأخبار المتتابعة عن رسول الله ﷺ أَنَّ الله أسرى به على دابة: يُقال لها البراق؛ ولو كان الإسراء بروحه لم تكن الروحُ محمولةً على البراق، إذ كانت الدوابُّ لا تحملُ إلا الأجسام. إلا أن يقولَ قائلٌ: إِنَّ معنى قولنا: أُسْرِيَ بروحه: رأى في المنام أنه أُسْرِيَ بجسده على البراق، فيكذب حينئذٍ بمعنى الأخبار التي رويت عن رسول الله ﷺ، أَنَّ جبرئيلَ حمله على البراق، لأنَّ ذلك إذا كان مناماً على قولِ قائلٍ هذا القول، ولم تكن الروحُ عنده مما تركبُ الدوابُّ، ولم يحمل على البراق جسم النبي ﷺ، لم يكن النبي ﷺ على قوله حُمِلَ على البراق لا جسمه، ولا شيء منه، وصار الأمرُ عنده كبعض أحلام النائمين، وذلك دَفْعٌ لظاهر التنزيل، وما تتابعَتْ به الأخبارُ عن رسول الله ﷺ، وجاءتْ به الآثارُ

عن الأئمة من الصحابة والتابعين^(١).

وقوله: «الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ» يقول تعالى ذِكْرُهُ: الذي جعلنا حوله البركة لسكانه في معاشهم وأقواتهم وحُرُوثهم وغرُوسهم.

وقوله: «لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: كي نُري عبدنا محمداً من آياتنا، يقول: من عَبَرْنَا وأدَلَّتْنَا وحُجَّجْنَا.

وقوله: «إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إن الذي أسرى بعبدته هو السميع لما يقول هؤلاء المشركون من أهل مكة في مسرى محمد ﷺ من مكة إلى بيت المقدس، ولغير ذلك من قولهم وقول غيرهم، البصير بما يعملون من الأعمال، لا يخفى عليه شيء من ذلك، ولا يعزبُ عنه علم شيء منه، بل هو محيط بجميعه علماً، ومُخصِّيه عدداً، وهو لهم بالمرصاد، ليجزي جميعهم بما هم أهلُه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ أَلَّا يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا ﴿٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: سبحانه الذي أسرى بعبدته ليلاً وأتى موسى الكتاب، وردَّ الكلام إلى: «وَأَتَيْنَا»، وقد ابتدأ بقوله أسرى لِمَا قَدْ ذكرنا قَبْلُ فيما مضى من فعل العرب في نظائر ذلك من ابتداء الخبر بالخبر عن الغائب، ثم الرجوع إلى الخطاب وأشباهه. وعَنَى بالكتاب الذي أُوتِيَ موسى: التوراة «وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ»، يقول: وجعلنا الكتاب الذي هو التوراة بياناً للحق، ودليلاً لهم على محجة الصواب فيما افترض عليهم، وأمرهم به، ونهاهم عنه.

(١) وهو مستفيض في الأحاديث الصحيحة مما لا يحتاج إلى إغراق.

وقوله: «أَلَا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا» معناه: ألا تتخذوا حفيظاً لكم سواي.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴿٣﴾

يقول تعالى ذكره: سبحانه الذي أسرى بعبد له ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وآتيناه موسى الكتاب وجعلناه هُدىً لبني إسرائيل ذريةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ. وَعَنَى بِالذَّرِيَّةِ: جَمِيعٌ مِنْ أَحْتَجَّ عَلَيْهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِهَذَا الْقُرْآنِ مِنْ أَجْنَاسِ الْأُمَمِ، عَرَبِهِمْ وَعَجَمِهِمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَغَيْرِهِمْ، وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَنْ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ بَنِي آدَمَ، فَهُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ مَنْ حَمَلَهُ اللَّهُ مَعَ نُوحٍ فِي السَّفِينَةِ.

وقوله: «إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا»، يعني بقوله تعالى ذكره: «إِنَّهُ» إِنَّ نُوحًا، والهَاءُ مِنْ ذِكْرِ نُوحٍ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا اللَّهُ عَلَى نِعَمِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لُتُقْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿٤﴾ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَى بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ﴿٥﴾

وقد بينا فيما مضى قَبْلُ أَنَّ مَعْنَى الْقَضَاءِ: الْفَرَاغُ مِنَ الشَّيْءِ، ثُمَّ يَسْتَعْمَلُ فِي كُلِّ مَفْرُوعٍ مِنْهُ.

فتأويل الكلام في هذا الموضع: وَفَرَّغَ رَبُّكَ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِيمَا أُنْزِلَ

من كتابه على موسى صلوات الله وسلامه عليه بإعلامه إياهم، وإخباره لهم «لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ»، يقول: لَتَعْصُنَّ اللهَ يامعشر بني إسرائيل ولتخالفنَّ أمره في بلاده مرتين «وَلَتَعْلُنَّ عُلُوقًا كَبِيرًا»، يقول: وَلَتَسْتَكْبِرُنَّ عَلَى اللَّهِ باجترائكم عليه استكباراً شديداً.

وأما قوله: «وَلَتَعْلُنَّ عُلُوقًا كَبِيرًا» فقد ذكرنا قول مَنْ قال: يعني به: استكبارهم على الله بالجرأة عليه، وخلافهم أمره.

وأما قوله: «فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا»، يعني: فإذا جاء وَعْدُ أُولَى الْمَرَّتَيْنِ اللتين يفسدون بهما في الأرض.

وقوله: «بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَى بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا»، يعني تعالى ذِكْرَهُ بقوله: «بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ» وَجَّهْنَا إِلَيْكُمْ، وأرسلنا عليكم «عِبَادًا لَنَا أُولَى بَأْسٍ شَدِيدٍ»، يقول: ذوي بطشٍ في الحروب شديد.

وقوله: «فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا»، يقول: فتردُّدُوا بين الدُورِ والمساكن، وذهبوا وجاءوا، يقال فيه: جاسَ القومُ بين الديار وحاسوا بمعنى واحد، وجست أنا أجوس جوساً وجوساناً.

ويعني بقوله: «وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا» وكان جوسُ القومِ الذين نبعث عليهم خلال ديارهم وعداً من الله لهم مفعولاً ذلك لا مَجَالَة، لَأَنَّهُ لَا يُخْلَفُ الميعاد.

ثم اختلف أهل التأويل في الذين عنى الله بقوله: «أُولَى بَأْسٍ شَدِيدٍ» فيما كان من فعلهم في المرة الأولى في بني إسرائيل حين بعثوا عليهم، ومن الذين بعث عليهم في المرة الآخرة، وما كان من صنعهم بهم.

فقال بعضهم: كان الذي بعث الله عليهم في المرة الأولى جالوت، وهو

من أهل الجزيرة^(١).

وقال آخرون: بل بعث عليهم في المرة الأولى سنحاريب^(٢).

وقال آخرون: يعني بذلك قوماً من أهل فارس، قالوا: ولم يكن في المرة الأولى قتال.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ
وَأَمَدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ﴿٥﴾

يقول تعالى ذكره: ثم أدلناكم يابني إسرائيل على هؤلاء القوم الذين وصفهم جل ثناؤه أنه يبعثهم عليهم، وكانت تلك الإدالة والكرّة لهم عليهم، فيما ذكر السدي في خبره أن بني إسرائيل غزوه، وأصابوا منهم، واستنقذوا ما في أيديهم منهم. وفي قول آخرين: إطلاق الملك الذي غزاهم ما في يديه من أسراهم، ورد ما كان أصاب من أموالهم عليهم من غير قتال. وفي قول ابن عباس الذي رواه عطية عنه: هي إدالة الله إياهم من عدوهم جالوت حتى قتلوه. «وأمددناكم بأموال وبنيين»، يقول: وزدنا فيما أعطيناكم من الأموال والبنين.

وقوله: «وجعلناكم أكثر نفيراً»، يقول: وصيرناكم أكثر عدداً نافر منهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْئَلُوا وَجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَرُوا مَا عَلَوُا تَتْبِيرًا ﴿٦﴾

(١) يعني: الجزيرة بين دجلة والفرات، وهي المعروفة بجزيرة ابن عمر.

(٢) أحد ملوك العراق الأشداء المعروفين.

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ فِيمَا قَضَىٰ إِلَيْهِمْ فِي التَّوْرَةِ: «إِنْ أَحْسَنْتُمْ»
يا بني إسرائيل، فأطعتم الله وأصلحتم أمركم، ولزمتم أمره ونهيه «أَحْسَنْتُمْ»
وفعلتم ما فعلتم من ذلك «لَأَنْفُسِكُمْ» لأنكم إنما تفعلون بِفِعْلَتِكُمْ ما تفعلون من
ذلك أَنْفُسَكُمْ في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فَإِنَّ الله يدفع عنكم من بَعَاكُم
سوءاً، وينمي لكم أموالكم، ويزيدكم إلى قُوَّتِكُمْ قُوَّةً. وأما في الآخرة فَإِنَّ الله
تعالى يُثَبِّتُكُمْ به جنانه. «وإِنْ أَسَأْتُمْ»، يقول: وَإِنْ عَصَيْتُمْ الله وركبتُم ما نهاكم
عنه حينئذٍ، فإلى أَنْفُسِكُمْ تسيئون، لأنكم تُسَخِّطُونَ بذلك على أَنْفُسِكُمْ رَبَّكُمْ،
فيسلط عليكم في الدنيا عِدُوَّكُمْ، ويمكِّن منكم مَنْ بَعَاكُمْ سوءاً، ويخلدكم في
الآخرة في العذاب المهين. وقال جل ثناؤه: «وإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا» والمعنى: فإليها
كما قال: «بَأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا» والمعنى: أوحى إليها.

وقوله: «فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ»، يقول: فإذا جاء وَعْدُ الْمَرَّةِ الْآخِرَةِ من
مَرَّتِي إفسادكم يا بني إسرائيل في الأرض «لِيَسُوءُوا وَجُوهَكُمْ»، يقول: لِيَسُوءَ
مَجِيءُ الْوَعْدِ لِلْمَرَّةِ الْآخِرَةِ وَجُوهَكُمْ فيقْبَحُهَا.

وقوله: «وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ»، يقول: وليدخل
عِدُوَّكُمْ الذي أبعثه عليكم مسجدَ بَيْتِ الْمَقْدَسِ قهراً منهم لكم وَغَلَبَةً، كما
دخلوه أَوَّلَ مَرَّةٍ حين أفسدتم الفسادَ الْأَوَّلَ في الأرض.

وأما قوله: «وَلْيَتَّبِعُوا مَا عَلَّمُوا تَتَّبِعُوا»، فإنه يقول: وليدْمُرُوا ما غَلَبُوا عليه من
بِلَادِكُمْ تدميراً، يقال منه: دَمَرْتُ الْبَلَدَ: إِذَا خَرَّبْتُهُ وَأَهْلَكَتُ أَهْلَهُ، وَتَبَرَّ تَبَرّاً
وتباراً، وَتَبَرَّتْ أَبْطَرُهُ تَتَّبِعُراً. ومنه قول الله تعالى ذكره: «وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَاراً»
يعني: هلاكاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عَدُنَا

وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ﴿١٢﴾

يقول تعالى ذكره: لعل ربكم يا بني إسرائيل أن يرحمكم بعد انتقامه منكم بالقوم الذين يبعثهم الله عليكم ليسوء مبعثه عليكم وجوهكم، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، فيستنقذكُم من أيديهم، ويتشلكُم من الذل الذي يُحِلُّه بكم، ويرفعكم من الخمول التي تصيرون إليها؛ فيعزكم بعد ذلك، وعسى من الله: واجب، وفعل الله ذلك بهم، فكثرت عددهم بعد ذلك، ورفع خساستهم، وجعل منهم الملوك والأنبياء، فقال جل ثناؤه لهم: وإن عُدْتُم يا معشر بني إسرائيل لمعصيتي وخلاف أمري، وقتل رسلي، عُدْنَا عليكم بالقتل والسبأ، وإحلال الذل والصغار بكم، فعادوا فعاد الله عليهم بعقابه وإحلال سخطه بهم.

وقوله: «وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا»، يعني: فراشاً ومهاداً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٨﴾ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٩﴾

يقول تعالى ذكره: إن هذا القرآن الذي أنزلناه على نبينا محمد ﷺ يرشد ويسدّد من اهتدى به «للتّي هي أقوم»، يقول: للسبيل التي هي أقوم من غيرها من السبيل، وذلك دين الله الذي بعث به أنبياءه وهو الإسلام، يقول جل ثناؤه: فهذا القرآن يهدي عباد الله المهتدين به إلى قصد السبيل التي ضل عنها سائر أهل الملل المكذّبين به.

وقوله: «وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ»، يقول: ويبشر أيضاً مع هدايته من اهتدى به للسبيل الأqvسد الذين يؤمنون بالله ورسوله، ويعملون في دنياهم بما أمرهم الله به، وينتهون عما نهاهم عنه بأن «لهم أجراً» من الله على إيمانهم وعملهم

الصالحات «كَبِيرًا»، يعني: ثواباً عظيماً، وجزاء جزيلاً، وذلك هو الجنة التي أعدّها الله تعالى لمن رَضِيَ عمله.

وقوله: «وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ»، يقول تعالى ذِكْرُه: وأن الذين لا يُصَدِّقُونَ بالمعادِ إلى الله، ولا يُقَرُّونَ بالثواب والعقاب في الدنيا، فهم لذلك لا يتحاشون من ركوبِ معاصي الله «أَعْتَدْنَا لَهُمْ»، يقول: أعددنا لهم، لقدومهم على رَبِّهِمْ يومَ القيامة «عَذَاباً أَلِيمًا»، يعني: موجعاً، وذلك عذابُ جهنم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا

يقول تعالى ذِكْرُه مُذَكِّراً عباده أياديه عندهم، ويدعو الإنسان على نفسه وولده وماله بالشرِّ، فيقول: اللَّهُمَّ أَهْلِكْهُ وَالْعَنَّهُ عند ضَجَرِه وغضبه، كدعائه بالخير: يقول: كدعائه رَبَّهُ بِأَنْ يَهَبَ لَهُ العافية، ويرزقه السلامة في نفسه وماله وولده، يقول: فلو استَجِيبَ له في دعائه على نفسه وماله وولده بالشرِّ كما يُسْتَجَابُ له في الخير هَلَكَ، ولكن الله بفضله لا يستجيبُ له في ذلك.

واختلف في تأويل قوله: «وكان الإنسان عَجُولًا».

فقال بعضهم: معناه: وكان الإنسان عَجُولًا، بالدعاء على مايكره، أن يُسْتَجَابَ له فيه.

وقال آخرون: عَنِ بِذَلِكَ آدَمُ أَنَّهُ عَجَلَ حِينَ نَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ قَبْلَ أَنْ تَجْرِيَ فِي جَمِيعِ جَسَدِهِ، فَرَامَ النُّهوضَ، فوصفَ وَلَدَهُ بالاستعجال، لِمَا كَانَ من استعجالِ أبيهم آدَمَ القيام، قبل أن يتمَّ خلقه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ فَحَوَّنَا آيَةً

الَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلُّ شَيْءٍ فَضْلُنَا نَقْصِيلاً ﴿١٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ومن نعمته عليكم أيها الناس، مخالفته بين علامة الليل وعلامة النهار، باظلامه علامة الليل، وإضاءته علامة النهار، لتسكنوا في هذا، وتتصرفوا في ابتغاء رزق الله الذي قَدَرَهُ لكم بفضله في هذا، ولتعلموا باختلافهما عدد السنين وانقضاءها، وابتداء دخولها، وحساب ساعات النهار والليل وأوقاتها. «وَكُلُّ شَيْءٍ فَضْلُنَا تَفْصِيلاً»، يقول: وكل شيء بيننا بياناً شافياً لكم أيها الناس لتشكروا الله على ما أنعم به عليكم من نعمه، وتخلصوا له العبادة، دون الآلهة والأوثان.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ﴿١٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وكل إنسان ألزمناه ما قضى له أنه عامله، وهو صائر إليه من شقاء أو سعادة بعمله في عُنُقِهِ لا يفارقه، وإنما قوله: «أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ» مَثَلٌ لِّمَا كَانَتْ الْعَرَبُ تَتَفَاءَلُ بِهِ أَوْ تَتَشَاءَمُ مِنْ سَوَانِحِ الطَّيْرِ وَبَوَارِحِهَا^(١)، فأعلمهم جل ثناؤه أن كل إنسان منهم قد ألزمه ربُّه طائرُهُ في عنقه نحساً كان ذلك الذي ألزمه من الطائر، وشقاء يُورِدُهُ سعيراً، أو كان سعداً يورده جنات عدن.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

(١) سوانح الطير: مباركها، وبوارح الطير: أشاتمها، يقال طائر أشام جاء بالشؤم.

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا»، فيقال له: «اقرأ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا»، فَتَرَكَ ذِكْرَ قَوْلِهِ (فَنَقُولُ لَهُ) اكتفاءً بدلالة الكلام عليه.

وَعَنَى بقوله: «اقرأ كِتَابَكَ»: اقرأ كتابَ عملك الذي عملته في الدنيا، الذي كان كَاتِبَانَا يَكْتَبَانِهِ، وَنُحْصِيهِ عَلَيْكَ. «كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا»، يقول: حَسِبْكَ الْيَوْمَ نَفْسَكَ عَلَيْكَ حَاسِبًا يَحْسِبُ عَلَيْكَ أَعْمَالَكَ، فيحْصِيهَا عَلَيْكَ، لا نَبْتَغِي عَلَيْكَ شَاهِدًا غَيْرَهَا، ولا نَطْلُبُ عَلَيْكَ مُحْصِيًا سِوَاهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَن أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

يقول تعالى ذِكْرُهُ: مَن اسْتَقَامَ عَلَىٰ طَرِيقِ الْحَقِّ فَاتَّبِعْهُ، وَذَلِكَ دِينُ اللَّهِ الَّذِي ابْتَعَثَ بِهِ نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ «فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ»، يقول: فليس ينفعُ بِلِزُومِهِ الاستقامة، وإِيمَانِهِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ غَيْرَ نَفْسِهِ. «وَمَن ضَلَّ»، يقول: وَمَن جَارَ عَنِ قَصْدِ السَّبِيلِ، فَأَخَذَ عَلَىٰ غَيْرِ هُدًى، وَكَفَرَ بِاللَّهِ وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ وبما جاء به من عِنْدِ اللَّهِ مِنَ الْحَقِّ، فليس يضرُّ بِضَلَالِهِ وَجَوْرِهِ عَنِ الْهُدَىٰ غَيْرَ نَفْسِهِ، لِأَنَّهُ يُوجِبُ لَهَا بِذَلِكَ غَضَبَ اللَّهِ وَأَلِيمَ عَذَابِهِ. . وإِنَّمَا عَنَى بقوله: «فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا» فَإِنَّمَا يَكْسِبُ إِثْمَ ضَلَالِهِ عَلَيْهَا لا عَلَىٰ غَيْرِهَا.

وقوله: «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ»، يعنى تعالى ذِكْرُهُ: ولا تحملُ حَامِلَةٌ حَمْلَ أُخْرَىٰ غَيْرِهَا مِنَ الْأَثَامِ. وقال: «وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ» لِأَنَّ مَعْنَاهَا: ولا تَزِرُ نَفْسٌ وَازِرَةً وَزِرَ نَفْسٍ أُخْرَىٰ يَقَالُ مِنْهُ: وَزَرْتُ كَذَا أَزْرَهُ وَزَرًا، والوزر: هو الْإِثْمُ، يُجْمَعُ أَوْزَارًا، كما قال تعالى: «وَلَكِنَّا حُمَلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ» وَكَأَنَّ

معنى الكلام: ولا تأثم آثمة إثم أخرى، ولكن على كُلِّ نفسٍ إثمها دونَ إثمٍ غيرها من الأنفس.

وقوله: «وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: وما كنا مُهْلِكِي قومٍ إلا بعد الإعذارِ إليهم بالرسْلِ، وإقامةِ الحجةِ عليهم بالآياتِ التي تقطعُ عُذْرَهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا. فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴿١٦﴾

يعني جل ثناؤه: أَمَرْنَا أَهْلَهَا بِالطَّاعَةِ فَعَصَوْا وَفَسَقُوا فِيهَا، فَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، لَأَن الْأَغْلَبَ مِنْ مَعْنَى: أَمَرْنَا: الْأَمْرُ، الَّذِي هُوَ خِلَافُ النَّهْيِ دُونَ غَيْرِهِ، وَتَوْجِيهِ مَعَانِي كَلَامِ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاهُ إِلَى الْأَشْهَرِ الْأَعْرَفِ مِنْ مَعَانِيهِ، أُولَى، مَا وَجَدَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، مِنْ غَيْرِهِ.

ومعنى قوله: «فَفَسَقُوا فِيهَا»: فَخَالَفُوا أَمْرَ اللَّهِ فِيهَا، وَخَرَجُوا عَنْ طَاعَتِهِ. «فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ»، يَقُولُ: فَوَجَبَ عَلَيْهِمْ بِمَعْصِيَتِهِمُ اللَّهُ وَفُسُوقِهِمْ فِيهَا، وَعِيدُ اللَّهِ الَّذِي أَوْعَدَ مَنْ كَفَرَ بِهِ، وَخَالَفَ رُسُلَهُ، مِنَ الْهَلَاكِ بَعْدَ الْإِعْذَارِ وَالْإِنْذَارِ بِالرَّسْلِ وَالْحُجَجِ «فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا»، يَقُولُ: فَخَرَّبْنَاهَا عِنْدَ ذَلِكَ تَخْرِيْبًا، وَأَهْلَكْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنْ أَهْلِهَا إِهْلَاكًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿١٧﴾

وهذا وعيدٌ من الله تعالى ذِكْرَهُ مُكَذِّبِي رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ مُشْرِكِي

قريش، وتهديدٌ لهم بالعقاب، وإعلامٌ منه لهم، أنهم إن لم ينتهوا عما هم عليه مُقيمون من تكذيبهم رسوله عليه الصلاة والسلام أنه مُجلٌ بهم سخطه، ومنزلٌ بهم من عقابه ما أنزل بمن قبلهم من الأمم الذين سلكوا في الكفر بالله، وتكذيب رُسُلِهِ سبيلهم، يقول الله تعالى ذِكرُه: وقد أهلكنا أيها القوم من قبلكم من بعد نوحٍ إلى زمانكم قروناً كثيرة كانوا من جحود آياتِ الله والكفر به، وتكذيب رسله، على مثل الذي أنتم عليه، ولستم بأكرم على الله تعالى منهم، لأنه لا مناسبة بين أحدٍ وبين الله جل ثناؤه، فيعذب قوماً بما لا يعذب به آخرين، أو يعفو عن ذنوبِ ناسٍ فيعاقب عليها آخرين، يقول جل ثناؤه: فأنبيوا إلى طاعةِ الله ربِّكم، فقد بعثنا إليكم رسولاً يُنبهكم على حججنا عليكم، ويوقظكم من غفلتكم، ولم نكن لنعذب قوماً حتى نبعث إليهم رسولاً منبهاً لهم على حججِ الله، وأنتم على فسوقكم مقيمون، وكفى بربك يا محمدُ بذنوبِ عباده خبيراً: يقول: وحسبك يا محمدُ بالله خابراً بذنوبِ خلقه عالماً، فإنه لا يخفى عليه شيءٌ من أفعالِ مشركي قومك هؤلاء، ولا أفعالِ غيرهم من خلقه، هو بجميعِ ذلك عالمٌ خابرٌ بصير، يقول: يبصرُ ذلك كله فلا يغيبُ عنه منه شيءٌ، ولا يعزُبُ عنه مثقالُ ذرةٍ في الأرض ولا في السماء، ولا أصغرُ من ذلك ولا أكبر.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَنْ كَانَ يَرْيِدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُوماً مَدْحُورًا ﴿١٨﴾

يقول تعالى ذِكرُه: مَنْ كَانَ طَلِبُهُ الدُّنْيَا الْعَاجِلَةَ وَلَهَا يَعْمَلُ وَيَسْعَى، وَإِيَّاهَا يَبْتَغِي، لَا يَوْقِنُ بِمَعَادٍ، وَلَا يَرْجُو ثَوَاباً وَلَا عِقَاباً مِنْ رَبِّهِ عَلَى عَمَلِهِ «عَجَّلْنَا لَهُ» فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ، يقول: يعجل الله له في الدنيا ما يشاء من بسطِ الدنيا عليه، أو تَقْتِيرِهَا لِمَنْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ بِهِ، أَوْ إِهْلَاكَه بِمَا يَشَاءُ مِنْ

عقوباته. «ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاَهَا»، يقول: ثم أصليناه عند مقدّمه علينا في الآخرة جهنم، «مَذْمُومًا» على قِلَّةِ شُكْرِهِ إيانا، وسوء صنيعه فيما سلف من أيادينا عنده في الدنيا، «مَذْخُورًا»، يقول: مُبْعَدًا: مُقْصَى في النار.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴿١٩﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: مَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَإِيَّاهَا طَلَبَ، ولها عَمِلَ عملها، الذي هو طاعة الله وما يرضيه عنه، وأضاف السعي إلى الهاء والألف، وهي كناية عن الآخرة، فقال: وسعى للآخرة سعي الآخرة، ومعناه: وعمل لها عملها لمعرفة السامعين بمعنى ذلك، وأن معناه: وسعى لها سعيها لها وهو مؤمن، يقول: هو مؤمن مصدق بثواب الله، وعظيم جزائه على سعيه لها، غير مكذب به تكذيب مَنْ أَرَادَ الْعَاجِلَةَ، يقول الله جل ثناؤه: «فَأُولَئِكَ»، يعني: فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ «كَانَ سَعْيُهُمْ»، يعني عملهم بطاعة الله «مَشْكُورًا»، وشكر الله إياهم على سعيهم ذلك حُسْنُ جزائه لهم على أعمالهم الصالحة، وتجاوزه لهم عن سيئها برحمته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كَلَّا نُمَدِّدُهُمْ هَهُؤُلَاءِ وَهَهُؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ﴿٢٠﴾ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿٢١﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: يُمَدِّدُ رَبُّكَ يَا مُحَمَّدُ كَلَا الْفَرِيقَيْنِ مِنْ مُرِيدِي الْعَاجِلَةِ، ومريدي الآخرة، الساعي لها سعيها وهو مؤمن في هذه الدنيا من عطائه، فيرزقهما جميعاً من رزقه إلى بلوغهما الأمد، واستيفائهما الأجل ما كتب لهما، ثم تختلف بهما الأحوال بعد الممات، وتفرق بهما بعد الورد المصادر، ففريق مريدي العاجلة إلى جهنم مَصْدَرُهُمْ، وفريق مريدي الآخرة إلى الجنة

مآبهم، «وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا»، يقول: وما كان عطاء ربك الذي يؤتيه مَنْ يشاء من خلقه في الدنيا ممنوعاً عَمَّنْ بَسَطَهُ عَلَيْهِ لا يقدر أحدٌ من خلقه منعه من ذلك، وقد آتاه الله إياه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴿٢١﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنبيه محمد ﷺ: انظر يا محمد بعين قلبك إلى هذين الفريقين اللذين هم أحدهما: الدار العاجلة، وإياها يطلب، ولها يعمل؛ والآخر: الذي يريد الدار الآخرة، ولها يسعى مُوقناً بثواب الله على سعيه، كيف فضلنا أحد الفريقين على الآخر، بأن بَصَرْنَا هذا رُشْدَهُ، وهديناه للسبيل التي هي أقوم، وَبَسَرْنَاهُ للذي هو أهدي وأرشد، وَخَذَلْنَا هذا الآخر، فأضللناه عن طريق الحق، وأغشيناه بَصَرَهُ عن سبيل الرُّشد. «وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ»، يقول: وفريق مُريد الآخرة أَكْبَرُ في الدار الآخرة درجاتٍ بعضهم على بعض، لتفاوت منازلهم بأعمالهم في الجنة، وَأَكْبَرُ تفضيلاً بتفضيل الله بعضهم على بعضٍ من هؤلاء الفريقين الآخرين في الدنيا فيما بَسَطْنَا لهم فيها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخَذُومًا ﴿٢٢﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: لا تجعل مع الله شريكاً في لوهته وعبادته، ولكن أخلص له العبادة، وأفرِّد له الألوهة، فإنه لا إله غيره، فإنك إن جعل مع إلهاً غيره، وتعبد معه سواه، تقعد مذموماً: يقول: تصير مَلُومًا على ما ضَيَّعْتَ من شكر الله على ما أنعم به عليك من نعمه، وتصير كَـ

الشكرَ لغير مَنْ أَوْلَاكَ المعروفَ، وفي إشراكك في الحمدِ مَنْ لم يشركه في النعمة عليك غيره، مخذولاً قد أسلمك ربُّك لمن بَغَاكَ سوءاً، وإذا أسلمك ربُّك الذي هو ناصرٌ أوليائه لم يكنْ لك من دونه وليٌ ينصركَ ويدفعُ عنك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا نَهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

يعني بذلك تعالى ذكْرُهُ حُكْمَ رَبِّكَ يا محمدُ بأمرِهِ إياكم ألا تعبدوا إلا الله، فإنه لا ينبغي أن يُعْبَدَ غيره.

وقوله: «وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا»، يقول: وأمركم بالوالدين إحساناً أن تُحْسِنُوا إليهما وتبرُّوهما. ومعنى الكلام: وأمركم أن تُحْسِنُوا إلى الوالدين.

وقوله: «فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ»، يقول: فلا تُؤَفِّفْ من شيءٍ تراه من أحدهما أو منهما مما يتأذى به الناس، ولكن اصبرْ على ذلك منهما، واحتسبْ في الأجر صبرك عليه منهما، كما صبرا عليك في صبرك.

وقوله: «وَلَا تَنْهَرُهُمَا»، يقول جلّ ثناؤه: ولا تَنْزُجْهُمَا.

وأما قوله: «وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا»، فإنه يقول جلّ ثناؤه: وقُلْ لهما قولاً جميلاً حسناً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

يقول تعالى ذكره: وكُنْ لهما ذليلاً رحمةً منك بهما تُطِيعُهُمَا فيما أمراك

به مما لم يكن لله معصية، ولا تخالفهما فيما أحبا.

وأما قوله: «وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا»، فإنه يقول: ادْعُ الله لوالديك بالرحمة، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، وَتَعَطَّفَ عليهما بمغفرتك ورحمتك، كما تعطفًا عليَّ في صغري، فرحمني وربياني صغيراً، حتى استقلتُ بنفسي، واستغنيتُ عنهما.

وقال جماعة من أهل العلم: إِنَّ قَوْلَ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا» منسوخ بقوله: «مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ». القول في تأويل قوله تعالى: رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا ﴿٢٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «رَبُّكُمْ» أيها الناس «أَعْلَمُ» منكم «بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ» من تعظيمكم أمر آبائكم وأمهاتكم وتكرمتهم، والبر بهم، وما فيها من اعتقاد الاستخفاف بحقوقهم، والعقوق لهم، وغير ذلك من ضمائر صدوركم، لا يخفى عليه شيء من ذلك، وهو مُجَازِيكُمْ على حَسَنِ ذَلِكَ وَسَيِّئِهِ، فاحذَرُوا أَنْ تُضْمِرُوا لَهُمْ سُوءًا، وَتَعَقِدُوا لَهُمْ عَقُوقًا.

وقوله: «إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ»، يقول: إِنْ أَنْتُمْ أَصْلَحْتُمْ نِيَّاتِكُمْ فِيهِمْ، وَأَطَعْتُمْ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكُمْ بِهِ مِنَ الْبِرِّ بِهِمْ، وَالْقِيَامِ بِحَقُوقِهِمْ عَلَيْكُمْ، بَعْدَ هَفْوَةٍ كَانَتْ مِنْكُمْ، أَوْ زَلَّةٍ فِي وَاجِبٍ لَهُمْ عَلَيْكُمْ مَعَ الْقِيَامِ بِمَا أَلْزَمَكُمْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ فَرَائِضِهِ، فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ بَعْدَ الزَّلَّةِ، وَالتَّائِبِينَ بَعْدَ الْهَفْوَةِ غَفُورًا لَهُمْ.

والأَوَّابُ: هو التائب من الذنب، الراجع من معصية الله إلى طاعته، ومما يكرهه إلى ما يرضاه، لَأَنَّ الْأَوَّابَ إِنَّمَا هُوَ فَعَالٌ، مِنْ قَوْلِ الْقَائِلِ: آبَ فُلَانٌ مِنْ كَذَا إِمَّا مِنْ سَفَرِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ، أَوْ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ.

الْقَوْلِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَآتَ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ
السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ
لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

اختلف أهل التأويل في المعنى بقوله: «وَاتِ ذَا الْقُرْبَى».

فقال بعضهم: عني به: قرابة الميت من قبل أبيه وأمه، أمر الله جل ثناؤه
عباده بصلتها.

وقال آخرون: بل عني به قرابة رسول الله ﷺ.

وأولى التأويلين عندي بالصواب، تأويل من تأول ذلك أنها بمعنى وصية
الله عباده بصلة قرابات أنفسهم وأرحامهم من قبل آبائهم وأمهاتهم، وذلك أن
الله عز وجل عقب ذلك عقيب حظه عباده على بر الآباء والأمهات، فالواجب
أن يكون ذلك حضا على صلة أنسابهم دون أنساب غيرهم التي لم يجز لها
ذكر.

وإذا كان ذلك كذلك، فتأويل الكلام: وأعط يا محمد ذا قرابتك حقه من
صلتك إياه، وبرك به، والعطف عليه، وخرج ذلك مخرج الخطاب لنبي الله
ﷺ، والمراد بحكمه جميع من لزمته فرائض الله، يدل على ذلك ابتدأه الوصية
بقوله جل ثناؤه: «وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، إِمَّا يَبْلُغَنَّ
عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا» فوجّه الخطاب بقوله: «وَقَضَىٰ رَبُّكَ» إلى نبي الله ﷺ،
ثم قال: «أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ» فرجع بالخطاب به إلى الجميع، ثم صرف
الخطاب بقوله: «إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ» إلى إفراده به. والمعنى بكل ذلك جميع من
لزمته فرائض الله عز وجل، أفرد بالخطاب رسول الله ﷺ وحده، أو عم به هو
وجميع أمته.

وقوله: «وَالْمَسْكِينِ» وهو الذلّة من أهل الحاجة. وقد دَلَّلْنَا فيما مضى على معنى المسكين بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.

وقوله: «وَابْنِ السَّبِيلِ»، يعني: المسافر المنقطع به، يقول تعالى: وَصِلْ قَرَابَتَكَ، فَأَعْطِهِ حَقَّهُ مِنْ صِلَتِكَ إِيَّاهُ، والمسكين ذا الحاجة، والمجتاز بك المنقطع به، فَأَعِنُّهُ، وَقَوِّهِ عَلَى قَطْعِ سَفَرِهِ.

وقوله: «وَلَا تُبْذَرِ تَبَذِيرًا»، يقول: وَلَا تُفَرِّقْ يَا مُحَمَّدُ مَا أَعْطَاكَ اللَّهُ مِنْ مَالٍ فِي مَعْصِيَتِهِ تَفْرِيقًا. وَأَصْلُ التَّبَذِيرِ: التَّفْرِيقُ فِي السَّرَفِ.

وأما قوله: «إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ»، فإنه يعني: إِنَّ الْمَفْرُقِينَ أَمْوَالَهُمْ فِي مَعَاصِي اللَّهِ الْمُنْفِقِيهَا فِي غَيْرِ طَاعَتِهِ أَوْلِيَاءُ الشَّيَاطِينِ، وكذلك تقول العرب لكلِّ ملازمٍ سُنَّةٍ قَوْمٍ وَتَابِعٍ أَثَرَهُمْ: هو أَخُوهُمْ. «وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا»، يقول: وكان الشيطانُ لنعمة ربه التي أنعمها عليه جَحُودًا لَا يَشْكُرُهُ عَلَيْهَا، ولكنه يكفرها بترك طاعة الله، وركوبه مَعْصِيَتَهُ، فكذلك إخوانه من بني آدَمَ الْمُبَذِّرُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي مَعَاصِي اللَّهِ، لَا يَشْكُرُونَ اللَّهَ عَلَى نِعْمِهِ عَلَيْهِمْ، ولكنهم يَخَالِفُونَ أَمْرَهُ وَيَعْصُونَهُ، وَيَسْتَنْتُونَ - فيما أنعم الله عليهم به من الأموال - التي خَوَّلَهُمْوَهَا عَزَ وَجَلَّ - سُنَّتَهُ مِنْ تَرْكِ الشُّكْرِ عَلَيْهَا، وَتَلْقِيهَا بِالْكَفْرِانِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِمَّا تَعْرِضْ عَنْهُمْ أِبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا

فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا ﴿٢٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَإِنْ تُعْرِضْ يَا مُحَمَّدُ عَنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَمَرْتُكَ أَنْ تُؤْتِيَهُمْ حَقُّوْقَهُمْ إِذَا وَجَدْتَ إِلَيْهَا السَّبِيلَ بِوَجْهِكَ عِنْدَ مَسْأَلَتِهِمْ إِيَّاكَ مَا لَا تَجِدُ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حَيَاءً مِنْهُمْ وَرَحْمَةً لَهُمْ «أِبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ»، يقول: انتظر رزقي تنتظره من عند ربك، وترجو تيسيرَ الله إِيَّاهُ لَكَ، فَلَا تُؤَيِّسُهُمْ، وَلَكِنْ قُلْ لَهُمْ

قولاً ميسوراً: يقول: ولكن عذهم وعداً جميلاً، بأن تقول: سيرزق الله فأعطيك، وما أشبه ذلك من القول اللين غير الغليظ، كما قال جل ثناؤه: «وأمّا السائل فلا تنهر».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٨﴾

وهذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى للممتنع من الإنفاق في الحقوق التي أوجبها في أموال ذوي الأموال، فجعله كالمشدودة يده إلى عنقه، الذي لا يقدر على الأخذ بها والإعطاء.

وإنما معنى الكلام: ولا تمسك يا محمد يدك بخلاً عن النفقة في حقوق الله، فلا تنفق فيها شيئاً إمساك المغلولة يده إلى عنقه، الذي لا يستطيع بسطها، «وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ»، يقول: ولا تبسطها بالعطية كل البسط، فتبقى لا شيء عندك، ولا تجد إذا سئلت شيئاً تعطيه سائلك «فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا»، يقول: فتقعد يلومك سائلوك إذا لم تعطهم حين سألوك، وتلومك نفسك على الإسراع في مالك وذهابه، محسوراً: يقول: معيياً، قد انقطع بك، لا شيء عندك تنفقه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنََّّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٢٩﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ رِزْقَهُ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، فيوسع عليه، ويقدر على مَنْ يَشَاءُ، يقول: ويقتدر على مَنْ يَشَاءُ منهم، فيضيّق عليه. «إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا»، يقول: إِنَّ رَبَّكَ ذُو خَبْرَةٍ بِعِبَادِهِ،

وَمَنْ الَّذِي تُصْلِحُهُ السَّعَةُ فِي الرِّزْقِ وَتُفْسِدُهُ؛ وَمَنْ الَّذِي يُصْلِحُهُ الْإِقْتَارُ وَالضِّيقُ وَيُهْلِكُهُ. «بصيراً»، يقول: هو ذُو بَصِيرٍ بِتَدْبِيرِهِمْ وَسِيَاسَتِهِمْ، يَقُولُ: فَانْتَه يَا مُحَمَّدُ إِلَى أَمْرِنَا فِيمَا أَمْرُنَاكَ وَنَهْيُنَاكَ مِنْ بَسْطِ يَدِكَ فِيمَا تَبْسُطُهَا فِيهِ، وَفِي مَنْ تَبْسُطُهَا لَهُ، وَمِنْ كَفُّهَا عَمَّنْ تَكْفُفُهَا عَنْهُ، وَتَكْفُفُهَا فِيهِ، فَنَحْنُ أَعْلَمُ بِمُصَالِحِ الْعِبَادِ مِنْكَ، وَمِنْ جَمِيعِ الْخَلْقِ وَأَبْصُرُ بِتَدْبِيرِهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ مَنَ نَّزَرْنَاهُمْ وَإِن كَفَرْنَا إِنْ قَتَلْتَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: «وَقَضَى رَبُّكَ» يَا مُحَمَّدُ «أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا»، «وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ» فَمَوْضِعُ تَقْتُلُوا نُصَبَ عَطْفًا عَلَى أَلَّا تَعْبُدُوا.

ويعني بقوله: «خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ» خَوْفَ إِقْتَارٍ وَفَقْرٍ. وَإِنَّمَا قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ذَلِكَ لِلْعَرَبِ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَقْتُلُونَ الْإِنَاثَ مِنْ أَوْلَادِهِمْ خَوْفَ الْعَيْلَةِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِنَّ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «إِنْ قَتَلْتَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا»، فَإِنْ مَعْنَى ذَلِكَ: كَانَ إِثْمًا وَخَطِيئَةً، لَا خِطَأً مِنَ الْفِعْلِ، لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا كَانُوا يَقْتُلُونَهُمْ عَمْدًا لَا خِطَأً، وَعَلَى عَمْدِهِمْ ذَلِكَ عَاتِبُهُمْ رَبُّهُمْ، وَتَقَدَّمَ إِلَيْهِمْ بِالنَّهْيِ عَنْهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَقْرَبُوا الرِّزْقَ إِنَّمَا كَانَ فَاخِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَقَضَى أَيْضًا أَنْ «لَا تَقْرَبُوا» أَيُّهَا النَّاسُ «الرِّزْنَ إِنَّهُ كَانَ فَاخِشَةً»، يَقُولُ: إِنَّ الرِّزْنَ كَانَ فَاخِشَةً «وَسَاءَ سَبِيلًا»، يَقُولُ: وَسَاءَ طَرِيقُ الرِّزْنِ

طريقاً، لأنه طريق أهل معصية الله، والمخالفين أمره، فأسوي به طريقاً يورد صاحبه نار جهنم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

يقول جل ثناؤه: وقضى أيضاً أن «لا تقتلوا» أيها الناس «النفس التي حرم الله» قتلها «إلا بالحق» وحققها أن لا تقتل إلا بكفر بعد إسلام، أو زنا بعد إحصان، أو قود بنفس، وإن كانت كافرة لم يتقدم كفرها إسلام، فإن لا يكون تقدم قتلها لها عهد وأمان.

وقوله: «وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا»، يقول: وَمَنْ قُتِلَ بغير المعاني التي ذكرنا أنه إذا قُتِلَ بها كان قتلاً بحقٍ «فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ سُلْطَانًا»، يقول: فقد جعلنا لوليِّ المقتول ظلماً سلطاناً على قاتل وليِّه، فإن شاء استقاد منه فقتله بوليِّه، وإن شاء عفا عنه، وإن شاء أخذ الدية.

وقوله: «فلا يسرف في القتل»، يقول: فلا تقتل بالمقتول ظلماً غير قاتله، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك إذا قتل رجل رجلاً عمداً وليُّ القتل إلى الشريف من قبيلة القاتل، فقتله بوليِّه، وترك القاتل، فنهى الله عز وجل عن ذلك عباده، وقال لرسوله عليه الصلاة والسلام: قتل غير القاتل بالمقتول معصية وسرف، فلا تقتل به غير قاتله، وإن قتلت القاتل بالمقتول فلا تمثل به.

وأما قوله: «إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا» فَإِنَّ أَهْلَ التَّأْوِيلِ اخْتَلَفُوا فِيمَنْ غُني بِالْهَاءِ الَّتِي فِي قَوْلِهِ: «إِنَّهُ» وَعَلَى مَا هِيَ عَائِدَةٌ.

فقال بعضهم: هي عائدة على وليّ المقتول، وهو المعنيّ بها، وهو المنصورُ على القاتل.

وقال آخرون: بل عُني بها المقتول، فعلى هذا القول هي عائدة على «مَنْ» في قوله: «وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً».

وقال آخرون: عُني بها دَمُ المقتول، وقالوا: معنى الكلام: إن دَمَ القتيلِ كان منصوراً على القاتل.

وأشبه ذلك بالصوابِ عندي، قولُ مَنْ قال: عُني بها الوليُّ، وعليه عادت، لأنه هو المظلومُ، ووليه المقتول، وهي إلى ذِكْرِه أقربُ من ذكرِ المقتول، وهو المنصورُ أيضاً، لأنَّ الله جلَّ ثناؤه قضى في كتابه المنزل، أنَّ سلَّطه على قاتلِ وليه، وحكَّمه فيه، بأنَّ جعل إليه قتله إن شاء، واستبقاءه على الدية إن أحبَّ، والعفو عنه إن رأى، وكفى بذلك نُصرةً له من الله جلَّ ثناؤه، فلذلك قلنا: هو المعنيُّ بالهاء التي في قوله: «إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً ﴿٣٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُه: وقضى أيضاً أن لا تقربوا مالَ اليتيم بأكلٍ، إسرافاً وبداراً أن يكبروا، ولكن اقربوه بالفعلِ التي هي أحسنُ، والخَلَّةِ التي هي أجملُ، وذلك أن تتصرفوا فيه له بالثميرِ والإصلاحِ والحيطةِ.

وقوله: «حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ»، يقول: حتى يبلغ وقت اشتداده في العقلِ، وتدبيرِ ماله، وصلاح حاله في دينه. «وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ»، يقول: وأوفوا بالعقدِ الذي تعاقدون الناس في الصلحِ بين أهل الحرب والإسلام، وفيما بينكم أيضاً، والبيوعِ والأشربةِ والإجازاتِ، وغير ذلك من العقود. «إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً»،

الإسراء: ٣٤ - ٣٦

يقول: إن الله جل ثناؤه سائل ناقض العهد عن نقضه إياه، يقول: فلا تنقضوا العهودَ الجائزةَ بينكم، وبين من عاهدتموه أيها الناس فتخفروهم، وتغدروا بمن أعطيتموه ذلك، وإنما عنى بذلك أن العهد كان مطلوباً؛ يقال في الكلام: ليسألن فلان عهد فلان.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

يقول تعالى ذكره: «وَ» قضى أن «أَوْفُوا الْكَيْلَ» للناسِ «إِذَا كِلْتُمْ» لهم حقوقهم قبلكم، ولا تبخسوه، «وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ»، يقول: وقضى أن زِنُوا أيضاً إذا وزنتم لهم بالميزانِ المستقيم، وهو العدل الذي لا اعوجاج فيه، ولا دَغْل، ولا خديعة.

وقوله: «ذَلِكَ خَيْرٌ»، يقول: إيفاؤكم أيها الناس مَنْ تَكِيلُونَ له الكيل، ووزنكم بالعدل لمن تُوفُونَ له، «خَيْرٌ لَكُمْ» من بخسكم إياهم ذلك، وظلمكموه فيهِ، وقوله: «وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا»، يقول: وأحسن مردوداً عليكم وأولى إليه فيه فعلكم ذلك، لأن الله تبارك وتعالى يرضى بذلك عليكم، فيحسن لكم عليه الجزاء.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ». فقال بعضهم: معناه: ولا تقل ما ليس لك به علم.

وقال آخرون: بل معناه: ولا ترم.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول مَنْ قال: معنى ذلك: لا تُقْل للناس، وفيهم مالا عِلْمَ لَكَ به، فترميهم بالباطل، وتشهد عليهم بغير الحق، فذلك هو القفو.

وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال فيه بالصواب، لأن ذلك هو الغالب من استعمال العرب القفو فيه.

وأما قوله: «إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا»، فإن معناه: إن الله سائل هذه الأعضاء عما قال صاحبها، من أنه سمع أو أبصر أو علم، تشهد عليه جوارحه عند ذلك بالحق.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴿٣٧﴾ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا

يقول تعالى ذكره: ولا تمش في الأرض مختلاً مستكبراً. «إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ»، يقول: إِنَّكَ لَن تَقْطَعَ الْأَرْضَ باختيارك.

وقوله: «كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا»، فإن القراءة اختلفت فيه، فقرأه بعض قراءة المدينة وعامة قراءة الكوفة «كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا» على الإضافة بمعنى: كل هذا الذي ذكرنا من هذه الأمور التي عدنا من مبتدأ قولنا: «وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ»... إلى قولنا: «وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا» «كَانَ سَيِّئُهُ»، يقول: سىء ما عَدَدْنَا عَلَيْكَ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا. وقال قارئو هذه القراءة: إنما قيل: «كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ» بالإضافة، لأنَّ فيما عدنا من قوله: «وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ» أموراً، هي أمر

بالجميل، كقوله: «وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا»، وقوله: «وَأَتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ» وما أشبه ذلك، قالوا: فليس كل ما فيه نهياً عن سيئة، بل فيه نهى عن سيئة، و أمر بحسنات، فلذلك قرأنا «سَيِّئُهُ»، وقرأ عامة قَرَأَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ والبصرة وبعض قَرَأَ الكوفة «كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ»، وقالوا: إنما عَنَى بذلك: كل ما عددنا من قولنا: «وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ» ولم يدخل فيه ما قبل ذلك. قالوا: وكل ما عددنا من ذلك الموضوع إلى هذا الموضوع سيئة لا حسنة فيه، فالصواب قراءة بالتونين. ومن قرأ هذه القراءة، فإنه ينبغي أن يكون من نيته أن يكون المكروه مقدماً على السيئة، وأن يكون معنى الكلام عنده: كل ذلك كان مكروهاً سيئاً؛ لأنه إن جعل قوله: «مكروهاً» من نعت السيئة، لزمه أن تكون القراءة: كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروهة، وذلك خلاف ما في مصاحف المسلمين.

وأولى القراءتين عندي في ذلك بالصواب قراءة مَنْ قرأ «كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ» على إضافة السیء إلى الهاء، بمعنى: كل ذلك الذي عددنا من «وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ... كَانَ سَيِّئُهُ» لأن في ذلك أموراً منهيّاً عنها، وأموراً مأموراً بها، وابتداءً الوصية والعهد من ذلك الموضوع دون قوله: «وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ» إنما هو عطف على ما تقدّم من قوله: «وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ» فإذا كان ذلك كذلك، فقراءته بإضافة السیء إلى الهاء أولى وأحق من قراءته سيئة بالتونين، بمعنى السيئة الواحدة. معناه: كل هذا الذي ذكرنا لك من الأمور التي عددناها عليك كان سيئاً مكروهاً عند ربك يا محمد، يكرهه وينهى عنه ولا يرضاه، فاتقِ مواقعتَه والعملَ به.

القول في تأويل قوله تعالى: ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ
وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ۚ آخَرَ فَتُنْقَلَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴿٣٩﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: هذا الذي بَيْنَا لَكَ يَا مُحَمَّدُ مِنَ الْأَخْلَاقِ الْجَمِيلَةِ الَّتِي أَمْرُنَاكَ بِجَمِيلِهَا، وَنَهْيُنَاكَ عَنْ قَبِيحِهَا «مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ»، يقول: مِنَ الْحِكْمَةِ الَّتِي أَوْحَيْنَاهَا إِلَيْكَ فِي كِتَابِنَا هَذَا.

«وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَذْهُورًا»، يقول: وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ شَرِيكًا فِي عِبَادَتِكَ، فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا تَلُومَكَ نَفْسُكَ وَعَارِفُوكَ مِنَ النَّاسِ «مَذْهُورًا»، يقول: مُبْعَدًا مَقْصِيًا فِي النَّارِ، وَلَكِنْ أَخْلَصَ الْعِبَادَةَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، فَتَنْجُو مِنْ عَذَابِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنْتًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴿٤١﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِلَّذِينَ قَالُوا مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَبِ: الْمَلَائِكَةُ بَنَاتُ اللَّهِ «أَفَأَصْفَاكُمْ» أَيُّهَا النَّاسُ «رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ»، يقول: أَفَحَصَّكُمْ رَبُّكُمْ بِالذَّكُورِ مِنَ الْأَوْلَادِ «وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنْتًا» وَأَنْتُمْ لَا تَرْضَوْنَهُنَّ لِأَنْفُسِكُمْ، بَلْ تَتَذَوَّنَهُنَّ، وَتَقْتُلُونَهُنَّ، فَجَعَلْتُمْ لِلَّهِ مَا لَا تَرْضَوْنَهُ لِأَنْفُسِكُمْ. «إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا»، يقول تعالى ذِكْرَهُ لِهَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ قَالُوا مِنَ الْفَرِيَةِ عَلَى اللَّهِ مَا ذَكَرْنَا: إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ لَتَقُولُونَ بِقِيلِكُمْ: الْمَلَائِكَةُ بَنَاتُ اللَّهِ، قَوْلًا عَظِيمًا، وَتَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ فَرِيَةً مِنْكُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤٢﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: «وَلَقَدْ صَرَّفْنَا» لِهَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ الْمَفْتَرِينَ عَلَى اللَّهِ «فِي هَذَا الْقُرْآنِ» الْعِبَرَ وَالْآيَاتِ وَالْحُجَجِ، وَضَرَبْنَا لَهُمْ فِيهِ الْأَمْثَالَ، وَحَذَّرْنَاَهُمْ

فيه وأنذرناهم «لِيَذْكُرُوا»، يقول: ليتذكروا تلك الحجج عليهم، فيعقلوا خطأ ما هم عليه مُقِيمُونَ، ويعتبروا بالعبر، فَيَتَّعِظُوا بها، وَيُنَبِّئُوا من جهالتهم فما يعتبرون بها، ولا يتذكرون بما يَرُدُّ عليهم من الآيات والنذر، وما يَزِيدُهُمْ تذكيرنا إياهم «إِلَّا نُفُورًا»، يقول: إلا ذهاباً عن الحق، وبعداً منه وهرباً. والنفور في هذا الموضع مصدرٌ من قولهم: نَفَرَ فلانٌ من هذا الأمر يَنْفِرُ منه نَفْراً ونفوراً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَأَبْنَعُوا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿٤٢﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنبيه محمدٍ ﷺ: قُلْ يَا مُحَمَّدُ لهؤلاء المشركين الذين جعلوا مع الله إلهاً آخر لو كان الأمرُ كما تقولون، من أن معه آلهة، وليس ذلك كما تقولون، إذَنْ لا تَبْتَغُ تلك الآلهة القربةَ من الله ذي العرش العظيم، والتمست الزلفةَ إليه، والمرتبة منه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿٤٣﴾ تَسْبِيحٌ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤٤﴾

وهذا تنزيه من الله تعالى ذِكْرَهُ نَفْسَهُ عَمَّا وصفه به المشركون، الجاعلون معه آلهةً غيره، الْمُضَيِّفُونَ إليه البنات، فقال: تنزيهاً لله وعلوًّا له عما تقولون أيها القوم، من الفرية والكذب، فَإِنَّ مَا تُضَيِّفُونَ إليه من هذه الأمور ليس من صفته، ولا ينبغي أن يكونَ له صفةٌ.

وقوله: «تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ»، يقول: تُنَزِّهُ اللهَ أيها المشركون عما وصفتموه به إعظاماً له وإجلالاً، السمواتُ السَّبْعُ والأرضُ،

وَمَنْ فِيهِنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِهِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالْإِنْسِ وَالْجِنِّ، وَأَنْتُمْ مَعَ إِنْعَامِهِ عَلَيْكُمْ، وَجَمِيلِ أَيْدِيهِ عِنْدَكُمْ، تَقْتَرُونَ عَلَيْهِ بِمَا تَقْتَرُونَ.

وقوله: «وَأَنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ»، يقول جل ثناؤه: وما من شيء من خلقه إلا يسبح بحمده.

وقوله: «وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ»، يقول تعالى ذكره: ولكن لا تفقهون تسبيح ما عدا تسبيح مَنْ كَانَ يُسَبِّحُ بِمِثْلِ أَلْسِنَتِكُمْ. «إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا»، يقول: إن الله كان حلِيمًا لَا يَعْجَلُ عَلَى خَلْقِهِ، الَّذِينَ يَخَالِفُونَ أَمْرَهُ، وَيَكْفُرُونَ بِهِ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَعَاجَلَ هَؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مَعَهُ الْآلِهَةَ وَالْأَنْدَادَ بِالْعُقُوبَةِ. «غَفُورًا»، يقول: سَاطِرًا عَلَيْهِمْ ذُنُوبَهُمْ، إِذَا هُمْ تَابُوا مِنْهَا بِالْعَفْوِ مِنْهُ لَهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴿٤٥﴾

يقول تعالى ذكره: وَإِذَا قَرَأْتَ يَا مُحَمَّدُ الْقُرْآنَ عَلَى هَؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُصَدِّقُونَ بِالْبَعْثِ، وَلَا يُقِرُّونَ بِالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ، جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ حِجَابًا، يَحْجُبُ قُلُوبَهُمْ عَنْ أَنْ يَفْهَمُوا مَا تَقْرَأُهُ عَلَيْهِمْ، فَيَنْتَفِعُوا بِهِ، عِقُوبَةً مَنَا لَهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ. وَالْحِجَابُ هَهُنَا: هُوَ السَّاتِرُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذُكِّرْتُ بِرَبِّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ عَلَى أَدْبَرِهِمْ نُفُورًا ﴿٤٦﴾

يقول تعالى ذكره: وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عِنْدَ

قراءتك عليهم القرآن أكنة، وهي جمع كنان، وذلك ما يتغشاها من خذلان الله إياهم عن فهم ما يُتلى عليهم. «وفي آذانهم وقراً»، يقول: وجعلنا في آذانهم وقراً عن سماعه، وصمماً. والوقر بالفتح في الأذن: الثقل. والوقر بالكسر: الحمل.

وقوله: «وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده»، يقول: وإذا قلت: لا إله إلا الله في القرآن وأنت تتلوه «ولوا على أذبارهم نفوراً»، يقول: انفضوا، فذهبوا عنك نفوراً من قولك استكباراً له واستعظاماً من أن يوحد الله تعالى.

القول في تأويل قوله تعالى: **نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا** ﴿٤٧﴾

يقول تعالى ذكره: نحن أعلم بما يستمع به هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة من مشركي قومك، إذ يستمعون إليك وأنت تقرأ كتاب الله «وإذ هم نجوى». وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول: النجوى: فعلهم، فجعلهم هم النجوى، كما يقول: هم قوم رضا، وإنما رضا: فعلهم.

وقوله: «إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً»، يقول: حين يقول المشركون بالله: ما تتبعون إلا رجلاً مسحوراً، وعنى فيما ذكر بالنجوى: الذين تشاوروا في أمر رسول الله ﷺ في دار الندوة.

القول في تأويل قوله تعالى: **أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا** ﴿٤٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: انْظُرْ يَا مُحَمَّدُ بَعِينَ قَلْبِكَ فاعْتَبِرْ كَيْفَ مَثَلُوا لَكَ
الأمثال، وَشَبَّهُوا لَكَ الْأَشْيَاءَ، بقولهم: هو مسحورٌ، وهو شاعرٌ، وهو مجنونٌ.
«فَضَّلُوا»، يقول: فجاروا عن قصدِ السبيلِ بَقِيلِهِمْ ما قالوا «فَلَا يَسْتَطِيعُونَ
سَبِيلًا»، يقول: فلا يهتدون لطريقِ الحقِّ لضلالهم عنه وَيُعْذِرُهُمْ منه، وَأَنَّ اللَّهَ
قد خذلهم عَنْ إصَابَتِهِ، فهم لا يقدرون عَلَى الْمَخْرَجِ مما هُمْ فِيهِ مِنْ كُفْرِهِمْ
بتوفيقهم إِلَى الْإِيمَانِ بِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَاتًا أَلَمْ
نَمُبْعُوْثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٤٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ مخبراً عن قِيلِ هؤلاء الذين لا يؤمنون بِالْآخِرَةِ مِنْ
مُشْرِكِي قَرِيشٍ، وَقَالُوا بَعْتَهُمْ: «أَإِذَا كُنَّا عِظْمًا» لَمْ نَتَّحِطْمْ وَلَمْ نَتَكَسَّرْ بَعْدَ
مَمَاتِنَا وَبِلَانَا «وَرُفَاتًا»، يَعْنِي تَرَاباً فِي قُبُورِنَا.

وقوله: «أَإِذَا لَمَبْعُوْثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا» قالوا: إنكاراً منهم للبعث بعد
الموتِ، إِنَّا لَمَبْعُوْثُونَ بَعْدَ مَصِيرِنَا فِي الْقُبُورِ عِظْمًا غَيْرَ مَنْحَطَمَةٍ، وَرُفَاتًا
مَنْحَطَمَةً، وَقَدْ بَلَيْنَا فِصْرِنَا فِيهَا تَرَاباً، خَلْقًا مُنْشَأً كَمَا كُنَّا قَبْلَ الْمَمَاتِ جَدِيدًا،
نُعَادُ كَمَا بُدِئْنَا، فَأَجَابَهُمْ جَلُّ جَلَالِهِ يُعَرِّفُهُمْ قُدْرَتَهُ عَلَى بَعْثِهِ إِيَّاهُمْ بَعْدَ مَمَاتِهِمْ،
وإنْشَأَهُ لَهُمْ كَمَا كَانُوا قَبْلَ بِلَاهُم خَلْقًا جَدِيدًا، عَلَى أَيْ حَالٍ كَانُوا مِنَ الْأَحْوَالِ،
عِظْمًا أَوْ رُفَاتًا، أَوْ حَجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَعْظُمُ عَنْهُمْ أَنْ يَحْدُثَ
مِثْلُهُ خَلْقًا أَمْثَالَهُمْ أَحْيَاءَ، قُلْ يَا مُحَمَّدُ كُونُوا حَجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، أَوْ خَلْقًا مِمَّا
يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ كُونُوا حَجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿٥٠﴾ أَوْ خَلْقًا مِمَّا

يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ
فَسَيَنْغُضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ﴿٥٠﴾

يقول تعالى ذِكرُهُ لِنبيه محمد ﷺ: قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِلْمَكْذِبِينَ بِالْبَعْثِ بعد المماتِ من قومك القائلين «أَنَذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا» كونوا إن عجبتم من إنشاءِ الله إياكم، وإعادته أجسامكم، خلقاً جديداً بعد بلاككم في التراب، ومصيركم رُفَاتًا، وأنكرتم ذلك من قُدرته حجارة أو حديداً، أو خلقاً مما يكبرُ في صدوركم إن قدرتم على ذلك، فإني أُحييكم وأبعثكم خلقاً جديداً بعد مصيركم كذلك كما بدأتكم أَوَّلَ مَرَّةٍ.

واختلف أهل التأويل في المعنيِّ بقوله: «أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ» فقال بعضهم: عُنِيَ به الموت، وأريد به: أو كونوا الموت، فإنكم إن كُتُمُوهُ أَمُتُّكُمْ ثم بعثتكم بعد ذلك يوم البعث.

وقال آخرون: عَنِ بِذَلِكَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ.

وقال آخرون: بَلْ أُرِيدَ بِذَلِكَ: كُونُوا مَا شِئْتُمْ.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكرُهُ قَالَ: «أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ»، وجائزُ أَنْ يَكُونَ عَنِ به الموت، لأنه عَظِيمٌ فِي صدور بني آدم؛ وجائزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ به السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ؛ وجائزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ به غير ذلك، ولا بيان في ذلك أبين مما بَيَّنَّ جَلَّ ثَنَاهُ، وهو كُلُّ ما كَبُرَ فِي صدور بني آدم من خَلْقِهِ، لأنه لم يَخْصِصْ مِنْهُ شَيْئًا دُونَ شَيْءٍ.

وأما قوله: «فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا» فإنه يقول: فسَيَقُولُ لك يَا مُحَمَّدُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ «مَنْ يُعِيدُنَا» خَلْقًا جَدِيدًا، إِنْ كُنَّا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِنَا، فقل لهم: يَعِيدُكُمْ «الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ»،

يقول: يُعِيدُكُمْ كَمَا كُنْتُمْ قَبْلَ أَنْ تُصَيِّرُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيداً إِنْسَاءً أَحْيَاءَ، الَّذِي خَلَقَكُمْ إِنْسَاءً مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَوَّلَ مَرَّةٍ.

وقوله: «وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ»، يقول جل ثناؤه: ويقولون متى البعث، وفي أيِّ حالٍ ووقتٍ يُعِيدُنَا خَلْقاً جَدِيداً، كما كنا أَوَّلَ مَرَّةٍ، قال الله عزَّ وجلَّ لِنبيه: قُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ إِذْ قَالُوا لَكَ: متى هو؟ متى هذا البعث الذي تَعِدُنَا، عسى أَنْ يَكُونَ قَرِيباً؟ وإنما معناه: هو قريبٌ، لأنَّ عسى من الله واجبٌ، ولذلك قال النبي ﷺ: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، وَأَشَارَ بِالسَّابَةِ وَالْوُسْطَى^(١)، لأنَّ الله تعالى كان قد أعلمه أنه قريبٌ مجيبٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ۝٥٢

يقول تعالى ذِكْرَهُ: قُلْ عسى أَنْ يَكُونَ بَعْثُكُمْ أَيُّهَا الْمُشْرِكُونَ قَرِيباً، ذَلِكَ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ رَبُّكُمْ بِالْخُرُوجِ مِنْ قُبُورِكُمْ إِلَى مَوْقِفِ الْقِيَامَةِ، فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ، اختلف أهل التأويل في معنى قوله: «فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ» فقال بعضهم: فتستجيبون بأمره.

(١) حديث صحيح في الغاية من الصحة، أخرجه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري: مسلم (٨٦٧)، وأحمد: ٣/٣١٠ و ٣٣٨ و ٣٧١، وابن ماجه (٤٥)، والنسائي: ١٨٨/٣، والبخاري (٤٢٩٥)، وابن حبان (١٠). وأخرجه من حديث أنس: البخاري (٦٥٠٤) ومسلم (٢٩٥١) وغيرهما. وأخرجه من حديث أبي هريرة البخاري: (٦٥٠٥) وابن ماجه (٤٠٤٠)، وابن حبان (٦٦٤١)، ومن حديث سهل بن سعد الساعدي: البخاري (٤٩٣٦) و (٥٣٠١) و (٦٥٠٣)، ومسلم (٢٩٥٠) وغيرهما.

وقال آخرون: معنى ذلك: فتستجيون بمعرفته وطاعته.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: معناه: فتستجيون لله من قبوركم بقدرته، ودعائه إياكم، والله الحمد في كل حال، كما يقول القائل: فعلت ذلك الفعل بحمد الله، يعني: الله الحمد على كل ما فعلته.

وقوله: «وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا»، يقول: وتحسبون عند موافاتكم القيامة من هول ما تعانون فيها ما لبثتم في الأرض إلا قليلاً، كما قال جل ثناؤه: «قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ، قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِينَ».

وقوله: «وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ»، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: قل يا محمد لعبادي قل بعضهم لبعض التي هي أحسن من المحاورة والمخاطبة.

وقوله: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ»، يقول: إن الشيطان يسوء محاورة بعضهم بعضاً «يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ»، يقول: يُفْسِدُ بَيْنَهُمْ، يُهَيِّجُ بَيْنَهُمُ الشَّرَّ. «إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا»، يقول: إن الشيطان كان لآدم وذريته عدواً، قد أبان لهم عداوته بما أظهر لآدم من الحسد، وغروره إياه حتى أخرجه من الجنة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ إِيَّانَا يَرْحَمُكُمْ أَوْ إِيَّانَا يَعْذِبُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿٥٤﴾

يقول تعالى ذكره لهؤلاء المشركين من قريش الذين قالوا: «أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرَفَاتًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا - رَبُّكُمْ» أيها القوم «أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ إِيَّانَا يَرْحَمُكُمْ» فيتوب عليكم برحمته، حتى تُنَبِّئُوا عما أنتم عليه من الكفر به وباليوم

الآخر «وَأِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ» بأن يخذلكم عن الإيمان، فتموتوا على شرككم، فيعذبكم يوم القيامة بكفركم به.

وقوله: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا»، يقول لنبيه محمد ﷺ: وما أرسَلْنَاكَ يا محمدُ على مَنْ أرسَلْنَاكَ إليه لتدعوه إلى طاعتنا ربًّا ولا رقيباً، إنما أرسَلْنَاكَ إليهم لِنَبِّغَهُمْ رسالتنا، وبأيدينا صرفهم وتديبرهم، فإن شِئْنَا رَحِمْنَاهُمْ، وإنْ شِئْنَا عَذَّبْنَاهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ ذُبُورًا ﴿٥٥﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لنبيه ﷺ: وَرَبُّكَ يا محمدُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وما يُصْلِحُهُمْ فإنه هو خالقهم ورازقهم ومدبرهم، وهو أَعْلَمُ بِمَنْ هو أَهْلٌ لِلتَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ، وَمَنْ هو أَهْلٌ لِلْعَذَابِ، أَهْدِي لِلْحَقِّ مَنْ سَبَقَ لَهُ مَنِي الرَّحْمَةِ وَالسَّعَادَةِ، وَأُضِلَّ مَنْ سَبَقَ لَهُ مَنِي الشَّقَاءِ وَالْخِذْلَانِ، يقول: فلا يكبرَنَّ ذلك عليك، فإن ذلك من فِعْلي بهم لتفضيلي بعضَ النبيين على بعضٍ، بإرسالِ بعضهم إلى بعضِ الْخَلْقِ، وبعضهم إلى الجميع، ورفعِي بعضهم على بعضٍ درجات.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفِ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿٥٦﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لنبيه محمدٍ ﷺ: قُلْ يا محمدُ لمشركي قومك الذين يعبدون من دُونِ اللَّهِ مَنْ خَلَقَهُ، ادعوا أيها القوم الذين زعمتم أنهم أربابُ وآلهةٌ من دُونِهِ عند ضُرِّ ينزلُ بكم، فانظروا هل يقدرُونَ على دفعِ ذلك عنكم، أو

تحويله عنكم إلى غيركم، فتدعوهم آلهة، فإنهم لا يقدرُونَ على ذلك، ولا يملكونَهُ، وإنما يملكُهُ ويقدرُ عليه خالقُكم وخالقُهم. وقيل: إِنَّ الذينَ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أن يقول لهم هذا القول، كانوا يعبدون الملائكة وعزيراً والمسيح، وبعضهم كانوا يعبدون نَفراً من الجن.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا** ﴿٥٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: هؤلاء الذين يَدْعُوهم هؤلاء المشركون أرباباً «يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ»، يقول: يبتغي المدْعُونُ أرباباً إلى رَبِّهم القربة والزلفة، لأنهم أهل إيمان به، والمشركون بالله يعبدونهم من دون الله «أَيُّهُمْ أَقْرَبُ» أيهم بصالح عمله واجتهاده في عبادته أقربُ عنده زلفة «وَيَرْجُونَ» بأفعالهم تلك «رَحْمَتَهُ. وَيَخَافُونَ» بخلافهم أَمْرُهُ «عَذَابُهُ، إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ» يا محمد «كَانَ مَحْذُورًا» مُتَّقَى.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَلَا تَنْفِرْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ آلِيقَمَةٍ أَوْ مَعَذِبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَتْ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا** ﴿٥٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وما من قرية من القرى، إلا نحن مُهْلِكُوها أهلها بالفناء، فَمُبِيدُهم استئصالاً قبل يوم القيامة، أو مُعَذِّبُها، إما ببلاء من قتل بالسيف، أو غير ذلك من صنوف العذاب عذاباً شديداً.

وقوله: «كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا»، يعني في الكتاب الذي كتب فيه كل ما هو كائن، وذلك اللوح المحفوظ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ

يقول تعالى ذكره: وما منعنا يا محمد أن نرسل بالآيات التي سألها قومك، إلا أن كان من قبلهم من الأمم المكذبة، سألوا ذلك مثل سؤالهم؛ فلما أتاهم ما سألوا منه كذبوا رسلهم، فلم يصدقوا مع مجيء الآيات، فعوجلوا فلم نرسل إلى قومك بالآيات، لأننا لو أرسلنا بها إليهم، فكذبوا بها، سلكتنا في تعجيل العذاب لهم مسلك الأمم قبلهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَءَايِنَّا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ﴿٥٩﴾

يقول تعالى ذكره: وقد سأل الآيات يا محمد من قبل قومك ثمود، فاتيناها ما سألت، وجعلنا تلك الآية ناقه مبصرة، جعل الإبصار للناق، كما تقول للشجرة: موضحة، وهذه حجة مبينة. وإنما عني بالمبصرة: المضئنة البينة التي من يراها كانوا أهل بصير بها، أنها لله حجة، كما قيل: «والنهار مبصر».

وقوله: «فَظَلَمُوا بِهَا»، يقول عز وجل: فكان بها ظلمهم، وذلك أنهم قتلوها وعقروها، فكان ظلمهم بعقرها وقتلها، وقد قيل: معنى ذلك: فكفروا بها، ولا وجه لذلك إلا أن يقول قائله أراد: فكفروا بالله بقتلها، فيكون ذلك وجهاً.

وأما قوله: وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، فإنه يقول: وما نرسل بالعبر والدُّكْرِ إِلَّا تخويفاً للعباد.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ﴿٥٩﴾

وهذا حَصٌّ من الله تعالى ذِكْرُهُ نبيه محمداً ﷺ، على تبليغ رسالته، وإعلام منه أنه قد تقدّم منه إليه القول بأنه سيمنعه من كل مَنْ بَغَاهُ سوءاً وهلاكاً، يقول جلّ ثناؤه: واذكُرْ يَا مُحَمَّدُ إِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ قُدْرَةً، فهم في قبضته لا يقدرُونَ على الخروج من مشيئته، ونحن مانعوك منهم، فلا تتهبّب منهم أحداً، وامض لما أمرك به من تبليغ رسالتنا.

وقوله: «وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ»، اختلف أهل التأويل في ذلك، فقال بعضهم: هي رؤيا عين، وهي ما رأى النبي ﷺ لما أُسْري به من مكة إلى بيت المقدس.

وقال آخرون: هي رؤياه التي رأى أنه يدخل مكة.

وقال آخرون ممن قال: هي رؤيا منام: إنما كان رسول الله ﷺ رأى في منامه قوماً يَعْلُونَ منبره.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قول مَنْ قال: عَنَى بهارُؤْيَا رسول الله ﷺ ما رأى من الآيات والعبر في طريقه إلى بيت المقدس، وبيت المقدس ليلة أُسْري به، وقد ذكرنا بعض ذلك في أول هذه السورة.

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب، لإجماع الحجة من أهل التأويل على

أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ إِنَّمَا نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ، وَإِيَّاهُ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَتَأْوِيلُ الْكَلَامِ: وَمَا جَعَلْنَا رُؤْيَاكَ الَّتِي أَرَيْنَاكَ لَيْلَةَ أُسْرِينَا بِكَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدَسِ، إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ: يَقُولُ: إِلَّا بَلَاءٌ لِلنَّاسِ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ، لَمَّا أُخْبِرُوا بِالرُّؤْيَا الَّتِي رَأَاهَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَلِلْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ الَّذِينَ أَزْدَادُوا بِسَمَاعِهِمْ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَمَادِيًا فِي غِيَّهِمْ، وَكُفْرًا إِلَى كُفْرِهِمْ.

وَقَالَ آخَرُونَ: هِيَ الْكُشُوثُ^(١).

وَأَوَّلَى الْقَوْلِينَ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ عِنْدَنَا قَوْلُ مَنْ قَالَ: عَنِ بَها شَجَرَةُ الزُّقُومِ، لِإِجْمَاعِ الْحُجَّةِ مِنْ أَهْلِ التَّأْوِيلِ عَلَى ذَلِكَ، وَنُصِبَتِ الشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ عَطْفًا بِهَا عَلَى الرُّؤْيَا. فَتَأْوِيلُ الْكَلَامِ إِذَنْ: وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، فَكَانَتْ فَتْنَتُهُمْ فِي الرُّؤْيَا مَا ذَكَرْتَ مِنْ ارْتِدَادِ مَنْ ارْتَدَّ، وَتَمَادِي أَهْلِ الشَّرْكِ فِي شُرْكِهِمْ، حِينَ أَخْبَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَا أَرَاهُ اللَّهُ فِي مَسِيرِهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدَسِ لَيْلَةَ أُسْرِي بِهِ، وَكَانَتْ فَتْنَتُهُمْ فِي الشَّجَرَةِ الْمَلْعُونَةِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ قَوْلِ أَبِي جَهْلٍ وَالْمُشْرِكِينَ مَعَهُ: يَخْبِرُنَا مُحَمَّدٌ أَنَّ فِي النَّارِ شَجَرَةً نَابِتَةً، وَالنَّارُ تَأْكُلُ الشَّجَرَ فَكَيْفَ تَنْبُتُ فِيهَا؟

وَقَوْلُهُ: «وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا»، يَقُولُ: وَنُخَوِّفُ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ بِمَا تَتَوَعَّدُهُمْ مِنَ الْعُقُوبَاتِ وَالنَّكَالِ، فَمَا يَزِيدُهُمْ تَخَوُّفَنَا إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، يَقُولُ: إِلَّا تَمَادِيًا وَغِيًّا كَبِيرًا فِي كُفْرِهِمْ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ لَمَّا خُوفُوا بِالنَّارِ الَّتِي طَعَامُهُمْ فِيهَا الزُّقُومُ دَعَاوُا بِالتَّمَرِ وَالزَّبَدِ، وَقَالُوا: تَزَقَّمُوا مِنْ هَذَا.

(١) الكُشُوثُ، والكُشُوثَا، والكُشُوثَاءُ: نَبْتُ يَتَعَلَّقُ بِالْأَغْصَانِ، وَلَا عِرْقَ لَهُ فِي الْأَرْضِ.

وهي لفظة سوادية (انظر اللسان والتاج).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ؕ أَسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿٦١﴾ قَالَ أَرَأَيْتَ نَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ : واذكُرْ يا محمدُ تماذي هؤلاء المشركين في غيِّهم وارتدادهم عُتُوًّا على رَبِّهم بتخويفه إياهم تحقيقهم قول عدوِّهم وعدوِّ والدهم، حين أمره رَبُّهُ بالسجود له فعصاه وأبى السجودَ له، حَسَدًا واستكباراً «لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا» وكيف صَدَّقُوا ظَنَّهُ فيهم، وخالفوا أمرَ رَبِّهم وطاعته، واتبعوا أمرَ عدوِّهم وعدوِّ والدهم.

ويعني بقوله : «وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ» : واذكُرْ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ «اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، إِلَّا إِبْلِيسَ» فإنه استكبر وقال : «أَسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا»، يقول : لِمَنْ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ؛ فلما حذفت «مِنْ» تعلقَ به قوله «خَلَقْتَ» فنصب، يفتخرُ عليه الجاهلُ بأنه خُلِقَ مِنْ نَارٍ، وخلقَ آدمُ مِنْ طِينٍ.

وقوله : «أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ» يقول تعالى ذِكْرُهُ : أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتُهُ عَلَيَّ . فأمرتني بالسجود له، ويعني بذلك آدمَ «لَئِنْ أَخَّرْتَنِ أَقْسَمَ عَدُوُّ اللَّهِ، فقال لربه : لَئِنْ أَخَّرْتَ إِهْلَاكِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ «لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا»، يقول : لأستولينَّ عليهم، ولأستأصلنَّهم، ولأستميلنَّهم. يقال منه : احْتَنَكَ فُلَانٌ مَا عِنْدَ فُلَانٍ مِنْ مَالٍ أَوْ عِلْمٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُ مَا كَفَرْتَ تَوَفُّرًا ﴿٦٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : قَالَ اللَّهُ لِإِبْلِيسَ إِذْ قَالَ لَهُ : «لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ

الْقِيَامَةِ لَأَخْتَنِكُنْ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا» اذهب فقد أَخْرُتُكَ، فمن تبعَكَ منهم، يعني من ذُرِّيَةِ آدَمَ عليه السلام فاطاعَكَ، فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكَ وَجَزَاؤُهُمْ، يقول: ثوابُكَ على دعائِكَ إياهم على معصيتي، وثوابُهم على اتباعِهِمْ إياكَ وخلافَهُمْ أُمْرِي «جَزَاءٌ مُوفُورًا»، يقول: ثواباً مكثوراً مُكَمَّلًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَأَسْتَفْزِرُ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمُ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكِهِمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدَّهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا»

يعني تعالى ذَكَرَهُ بقوله: «وَأَسْتَفْزِرُ» واستخَفَّفَ واستجَهَلَ، من قولهم: استَفْزَرَ فلاناً كذا وكذا فهو يستَفْزِرُهُ. «مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ»، اختلف أهل التأويل في الصوت الذي عناءه جَلٌّ ثناؤه بقوله: «وَأَسْتَفْزِرُ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ» فقال بعضهم: عَنَى به: صوت الغناء واللعب.

وقال آخرون: عَنَى به «وَأَسْتَفْزِرُ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ» بدعائِكَ إياه إلى طاعتكَ ومعصية الله.

وأولى الأقوال في ذلك بالصحة أن يُقَالَ: إِنَّ الله تبارك وتعالى قال لإِبْلِيسَ: واستَفْزِرْ من ذُرِّيَةِ آدَمَ مَنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَسْتَفْزِرَهُ بِصَوْتِكَ، ولم يخصص من ذلك صوتاً دون صوتٍ، فكل صوت كان دعاء إليه وإلى عمله وطاعته، وخلافاً للدعاء إلى طاعة الله، فهو داخلٌ في معنى صوته الذي قال الله تبارك وتعالى اسمه له: «وَأَسْتَفْزِرُ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ».

وقوله: «وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمُ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ» يقول: وأَجْمَعْ عليهم من رُكبانٍ جُنْدِكَ وَمُشَاتِهِمْ من يجلب عليها بالدعاء إلى طاعتكَ، والصرف عن طاعتي، يقال منه: أَجْلَبَ فلانٌ على فلانٍ إجلاباً: إذا صاحَ عليه. والجلبة: الصوت،

وربما قيل: ما هذا الجَلَب، كما يقال: الغَلَب والغَلَب، والشَّفَقَة والشَّفَق.

وأما قوله: «وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ»، فإنَّ أَهْلَ التَّأْوِيلِ اختلفوا في المشاركة التي عُنيَتْ بقوله: «وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ» فقال بعضهم: هو أمره إياهم بإنفاق أموالهم في غير طاعة الله واكتسابهموها من غير حِلِّهَا.

وقال آخرون: بل عُني بذلك كُلُّ ما كَانَ من تحریمِ المشركين ما كانوا يُحَرِّمُونَ من الأنعام كالبحائر والسواثب ونحو ذلك.

وقال آخرون: بل عُني به ما كان المشركون يذبحونه لآلهتهم.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول مَنْ قال: عُني بذلك كُلُّ مالٍ عُصِيَ اللهُ فيه بإنفاقٍ في حرامٍ أو اكتسابٍ من حرامٍ، أو ذَبْحٍ لِلْأَلِهَةِ، أو تَسْيِيبٍ، أو بحرٍ للشيطان، وغير ذلك مما كان معصياً به أو فيه، وذلك أن الله قال: «وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ» فكلُّ ما أَطِيعَ الشَّيْطَانُ فيه من مالٍ وَعُصِيَ اللهُ فيه، فقد شارك فاعل ذلك فيه إبليس، فلا وجه لخصوص بعض ذلك دون بعض.

وقوله: «وَالْأَوْلَادِ»، اختلف أهل التأويل في صفة شريكه بني آدم في أولادهم، فقال بعضهم: شركته إياهم فيهم بزناهم بأمهاتهم.

وقال آخرون: عني بذلك: وأدهم أولادهم وقتلهموهم.

وقال آخرون: بل عني بذلك: صبغهم إياهم في الكفر.

وقال آخرون: بل عني بذلك تسميتهم أولادهم عبد الحَرث وعبد شمس.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: كُلُّ وَلَدٍ ولدته أنثى عصى الله بتسميته ما يكرهه الله، أو بإدخاله في غير الدين الذي ارتضاه الله، أو بالزنا

بأَمه، أو قَتَلَه ووَادِه، أو غير ذلك من الأمور التي يَعَصِي الله بها بفعله به أو فيه، فقد دخل في مشاركة إبليس فيه من وَلَدَ ذلك المولود له أو منه، لأنَّ الله لم يخصص بقوله: «وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ» معنى الشراكة فيه بمعنى دون معنى، فكلُّ ما عَصِيَ الله فيه أو به، وأُطِيع به الشيطان أو فيه، فهو مشاركة مَنْ عَصَى الله فيه أو به إبليس فيه.

وقوله: «وَعِدُّهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا»، يقول تعالى ذِكْرُه لإبليس: وعد أتباعك من ذرية آدم، النصرة على مَنْ أرادهم بسوء، يقول الله: «وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا» لأنه لا يغني عنهم من عقاب الله إذا نزل بهم شيئاً، فهم من عِدَاتِهِ في باطلٍ وخديعة، كما قال لهم عدو الله حين خَصَّصَ الحقُّ: «إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ، وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ».

القول في تأويل قوله تعالى: إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ
وَكَفَىٰ بَرَبِكْ وَكِيلًا ﴿٦٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُه لإبليس: إِنَّ عِبَادِي الذين أطاعوني، فاتبعوا أمري وعصوك يا إبليس، ليس لك عليهم حجة.

وقوله: «وَكَفَىٰ بَرَبِكْ وَكِيلًا»، يقول جَلُّ ثَنَاهُ لنبهه محمد ﷺ: وكفاك يا محمد ربك حفيظاً، وقِيماً بأمرك، فانقذ لأمره، وبلغ رسالاته هؤلاء المشركين، ولا تخف أحداً، فإنه قد توكل بحفظك ونصرتك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: رَبُّكُمْ الَّذِي يُزْجِي لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦٦﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ للمشرّكين به: ربكم أيها القوم هو الذي يُسِيرُ لَكُمْ السفنَ في البحر، فيحملكم فيها «لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ» لتوصلوا بالركوب فيها إلى أماكن تجاراتكم ومطالبكم ومعاشكم، وتلتمسونَ من رزقه «إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا»، يقول: إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا حين أجرى لكم الفلكَ في البحر، تسهيلًا منه بذلك عليكم التصرفَ في طلبِ فضله في البلاد النائية التي لولا تسهيله ذلك لكم لصعبَ عليكم الوصولُ إليها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا آيَاتُهُ فَلَمَّا نَجَّكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴿٦٧﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: وإذا نالتكم الشدة والجهد في البحر ضلَّ مَنْ تَدْعُونَ: يقول: فَقَدْ تُمُّ مَنْ تَدْعُونَ من دونِ الله من الأندادِ والآلهة، وجارَ عن طريقكم فلم يُعِثْكُمْ، ولم تجدوا غيرَ الله مغيثًا يغيثكم دَعْوَتُمُوهُ، فلما دَعَوْتُمُوهُ وَأَغَاثَكُمْ، وأجابَ دُعَاءَكُمْ وَنَجَّاكُمْ من هولِ ما كنتم فيه في البحر، أعرضتم عما دعاكم إليه رَبُّكُمْ من خلعِ الأنداد، والبراءة من الآلهة، وإفراذه بالآلوهة كفرًا منكم بنعمته «وكان الإنسانُ كفورًا»، يقول: و كان الإنسانُ ذا جَحْدٍ لنعم رَبِّهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يُخَسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ﴿٦٨﴾

يقول تعالى ذكره: «أَفَأَمِنْتُمْ» أيها الناس من ربكم، وقد كفرتم نعمته بتنجيته إياكم من هول ما كنتم فيه في البحر، وعظيم ما كنتم قد أشرفتم عليه من الهلاك، فلما نجاكم وصرتم إلى البر كفرتم، وأشركتم في عبادته غيره «أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ»، يعني ناحية البر، «أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا»، يقول: أَوْ يُمَطِّرَكُم حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ تَقْتُلُكُمْ، كما فعل بقوم لوط «ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا»، يقول: ثم لا تجدوا لكم ما يقوم بالمدافعة عنكم من عذابه وما يمنعكم منه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَمَأَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيَغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا

يقول تعالى ذكره: أم أمنتم أيها القوم من ربكم، وقد كفرتم به بعد إنعامه عليكم، النعمة التي قد علمتم أن يعيدكم في البحر تارة أخرى: يقول: مرة أخرى، والهاء التي في قوله: «فيه» من ذكر البحر.

أما قوله: «فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ» وهي التي تقصف ما مرت به فتحطمه، وتدقّه، من قولهم: قصف فلان ظهر فلان: إذا كسره. «فَيَغْرِقُكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ»، يقول: فيغرقكم الله بهذه الريح القاصف بما كفرتم، يقول: بكفركم به، «ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا»، يقول: ثم لا تجدوا لكم علينا تابعاً يتبعنا بما فعلنا بكم، ولا ثائراً يثأرنا بإهلاكنا إياكم. وقيل: تبيعاً في موضع التابع، كما قيل: عليهم في موضع عالم، والعرب تقول لكل طالب بدمٍ أو دينٍ أو غيره: تبيع.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

يقول تعالى ذكره: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ» بتسليطنا إياهم على غيرهم من الخلق، وتسخيرنا سائر الخلق لهم «وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ» على ظهور الدواب والمراكب وفي «الْبَحْرِ» في الفلك التي سخرناها لهم «وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ»، يقول: من طيبات المطاعم والمشارب، وهي حلالها ولذياتها «وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا» ذكر لنا أَنَّ ذلك تمكنهم من العمل بأيديهم، وأخذ الأطعمة والأشربة بها ورفعها بها إلى أفواههم، وذلك غير مُتَسِّرٍ لغيرهم من الخلق.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أَنَاسٍ بِإِمْئِهِمْ فَمَنْ أُوِّيَ كِتَابُهُ يَمِيزُهُ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يَظْلُمُونَ فِتْيَلًا ٧١

اختلف أهل التأويل في معنى الإمام الذي ذكر الله جل ثناؤه أنه يدعو كُلَّ أَنَاسٍ به، فقال بعضهم: هو نبيُّه، وَمَنْ يَقْتَدِي به في الدنيا ويأتم به. وقال آخرون: بل معنى ذلك أنه يدعوهم بكتب أعمالهم التي عملوها في الدنيا.

وقال آخرون: بل معناه: يوم ندعو كُلَّ أَنَاسٍ بكتبهم الذي أنزلت عليهم فيه أمري ونهيي.

وأولى هذه الأقوال عندنا بالصواب، قول من قال: معنى ذلك: يوم ندعو كُلَّ أَنَاسٍ بإمامهم الذي كانوا يقتدون به، ويأتمون به في الدنيا، لأنَّ الأغلب

من استعمال العرب الإمام فيما ائتم واقتدي به، وتوجيه معاني كلام الله إلى الأشهر أولى ما لم تثبت حجة بخلافه يجب التسليم لها.

وقوله: «فَمَنْ أَوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ»، يقول: فمن أعطي كتاب عمله بيمينه «فَأُولَئِكَ يَقرءُونَ كِتَابَهُمْ» ذلك حتى يعرفوا جميع ما فيه «وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا»، يقول تعالى ذكره: ولا يظلمهم الله من جزاء أعمالهم فتيلًا، وهو المنفصل الذي في شق بطن النواة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي
الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٧٢﴾

اختلف أهل التأويل في المعنى الذي أشير إليه بقوله: «هذه»، فقال بعضهم: أشير بذلك إلى النعم التي عُدَّدها تعالى ذكره بقوله: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا» فقال: «وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا».

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا أَعْمَى عَنْ قُدْرَةِ اللَّهِ فِيهَا وَحُجْجِهِ، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى.

وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب، قول مَنْ قَالَ: معنى ذلك: وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا أَعْمَى عَنْ حُجْجِ اللَّهِ عَلَى أَنَّهُ الْمُنْفَرِدُ بِخَلْقِهَا وَتَدْبِيرِهَا، وَتَصْرِيفِ مَا فِيهَا، فَهُوَ فِي أَمْرِ الْآخِرَةِ الَّتِي لَمْ يَرَهَا وَلَمْ يُعَايِنَهَا، وَفِيمَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا: يقول: وأضلُّ طريقاً منه في أمر الدنيا التي قد عاينها ورآها.

وإنما قلنا: ذلك أولى تأويلاته بالصواب، لأنَّ الله تعالى ذَكَرَهُ لَمْ

يخصص في قوله: «وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ» الدنيا «أَعْمَى» عمى الكافر به عن بعض حججه عليه فيها دون بعض، فيوجه ذلك إلى عماءه عن نعمه بما أنعم به عليه من تكريمه بني آدم، وحمله إياهم في البر والبحر، وما عدّد في الآية التي ذكر فيها نعمه عليهم، بل عم بالخبر عن عماءه في الدنيا، فهم كما عمّ تعالى ذكره.

واختلفت القراءة في قراءة قوله: «فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى» فكسرت القراءة جميعاً أعني الحرف الأول قوله: «وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى». وأما قوله: «فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى» فإن عامة قراء الكوفيين أمالت أيضاً قوله: «فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى». وأما بعض قراء البصرة فإنه فتحه، وتأولّه بمعنى: فهو في الآخرة أشدّ عمى. واستشهد لصحة قراءته بقوله: «وَأَضَلُّ سَبِيلًا».

وهذه القراءة هي أولى القراءتين في ذلك بالصواب للشاهد الذي ذكرنا عن قارئه كذلك، وإنما كره من كره قراءته كذلك ظناً منه أن ذلك مقصود به قصد عمى العينين الذي لا يوصف أحد بأنه أعمى من آخر أعمى، إذ كان عمى البصر لا يتفاوت، فيكون أحدهما أزيد عمى من الآخر، إلا بإدخال أشدّ أو أبين، فليس الأمر في ذلك كذلك.

وإنما قلنا: ذلك من عمى القلب الذي يقع فيه التفاوت، وإنما عني به عمى قلوب الكفار، عن حجج الله التي قد عاينتها أبصارهم، فلذلك جاز ذلك وحسن.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَا تَأْخُذُوكَ خَلِيلًا

اختلف أهل التأويل في الفتنة التي كاد المشركون أن يفتنوا رسول الله

الإسراء: ٧٣ - ٧٤

ﷺ بها عن الذي أوحى الله إليه إلى غيره؛ فقال بعضهم: ذلك الإلمام بالآلهة، لأن المشركين دَعَوْه إلى ذلك، فَهَمَّ به رسول الله ﷺ.

وقال آخرون: إنما كان ذلك أن رسول الله ﷺ هَمَّ أن يُنْظَرَ قوماً بإسلامهم إلى مدةٍ سألوه الانظارَ إليها.

والصوابُ من القولِ في ذلك أن يقال: إنَّ الله تعالى ذِكرُهُ أخبر عن نبيه ﷺ. أنَّ المشركينَ كادوا أن يفتنوه عما أوحاهُ الله إليه ليعملَ بغيره، وذلك هو الافتراءُ على الله؛ وجائزُ أن يكونَ ذلك كان ماذكر عنهم من ذكر أنهم دَعَوْهُ أن يَمَسَّ آلَهِتهم، ويُلِمَّ بها، وجائزُ أن يكونَ غير ذلك، ولا بيانُ في الكتابِ ولا في خبرٍ يقطعُ العُدْرَ أي ذلك كان، والاختلافُ فيه موجودٌ على ما ذكرنا، فلا شيءَ فيه أصوب من الإيمانِ بظاهره، حتى يأتي خبرٌ يجبُ التسليمُ له ببيان ما عني بذلك منه.

وقوله: «وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا»، يقول تعالى ذِكرُهُ: ولو فعلتَ ما دَعَوَكَ إليه من الفتنةِ عن الذي أوحينا إليك لاتَّخَذُوكَ إِذَا لَأَنفُسَهُمْ خَلِيلًا، وكنتَ لهم و كانوا لك أولياء.

القولُ في تأويلِ قولِهِ تعالى: وَلَوْلَا أَن تُبَنِّنَاكَ لَفَدَكْتَ تَرَكَّنُ

إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿٧٤﴾

يقول تعالى ذِكرُهُ: ولولا أن تُبَنِّنَاكَ يا محمدُ بعِصْمَتِنَا إِيَّاكَ عما دعاكَ إليه هؤلاء المشركون من الفتنة. «لَقَدْ كِدْتَ تَرَكَّنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا»، يقول: لقد كدت تميلُ إليهم وتطمئنُ شيئاً قليلاً، وذلك ما كان ﷺ هَمَّ به من أن يفعلَ بعضَ الذي كانوا سألوه فِعْلَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: لو ركنت إلى هؤلاء المشركين يا محمد شيئاً قليلاً فيما سألوكَ إِذْنً لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ عَذَابِ الْحَيَاةِ، وَضِعْفَ عَذَابِ الْمَمَاتِ. وقوله: «ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا»، يقول: ثم لا تجدُ لَكَ يا محمد - إِن نَحْنُ أَذَقْنَاكَ لِرُكُونِكَ إِلَى هَؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ لو ركنت إِلَيْهِمْ - عَذَابَ الْحَيَاةِ وَعَذَابَ الْمَمَاتِ «علينا نصيراً»: ينصرك علينا، ويمنعك من عذابك، وينقذك مما نالك منا من عقوبة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ كَادُوا لَيْسْتَغْفِرُواكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٧٦﴾

يقول عزَّ وجلَّ: وَإِنْ كَادَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ لَيَسْتَغْفِرُواكَ مِنَ الْأَرْضِ: يقول: ليستغفونكَ مِنَ الْأَرْضِ الَّتِي أَنْتَ بِهَا لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا. «وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا»، يقول: ولو أَخْرَجُوكَ مِنْهَا لَمْ يَلْبَثُوا بَعْدَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، حَتَّى أَهْلِكَهُمْ بِعَذَابٍ عَاجِلٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: سَنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴿٧٧﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: لو أَخْرَجُوكَ لَمْ يَلْبَثُوا خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، وَلَأَهْلِكُنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِنَا، سُنَّتًا فِيمَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا، فَإِنَّا كَذَلِكَ كُنَّا نَفْعَلُ بِالْأُمَمِ إِذَا أَخْرَجْتَ رُسُلَهَا مِنْ بَيْنِ أَظْهَرِهِمْ، وَنَصَبْتَ السَّنَةَ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ

معنى قوله: «لا يَلْبُثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا» لأنَّ معنى ذلك: لعذبناهم بعد قليلٍ كُستُّنا في أممٍ مَنْ أُرسلنا قبلك من رسلنا، ولا تجدُ لستتنا تحويلاً عما جرت به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنبيه محمدٍ ﷺ: «أَقِمِ الصَّلَاةَ» يا محمدُ «لِذُلُوكِ الشَّمْسِ».

واختلف أهل التأويل في الوقت الذي عناهُ الله بدلوكِ الشمس، فقال بعضهم: هو وقتُ غروبها، والصلاة التي أمر بإقامتها حينئذٍ: صلاة المغرب. وقال آخرون: دلوكِ الشمس: مِيلُهَا لِلزَّوَالِ، والصلاةُ التي أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بإقامتها عند دلوكها: الظهر.

وأولى القولين في ذلك بالصواب قول مَنْ قال: عنى بقوله: «أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ»: صلاةَ الظهر، وذلك أَنَّ الدلوكَ في كلامِ العرب: المِيلُ، يقال منه: ذلك فلان إلى كذا: إذا مَالَ إِلَيْهِ.

فإذا كان صحيحاً ما قلنا بالذي به استشهدنا، فَبَيَّنَ إِذْنُ أَنْ معنى قوله جَلَّ ثَنَاهُ: «أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ» أَنَّ صلاةَ الظهرِ والعصرِ بحدودهما مما أوجبَ اللهُ عَلَيْكَ فِيهِمَا لِأَنَّهُمَا الصَّلَاتَانِ اللَّتَانِ فَرَضَهُمَا اللهُ عَلَى نبيه من وقتِ دلوكِ الشمسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ؛ وَغَسَقُ اللَّيْلِ: هُوَ إِقْبَالُهُ وَدُنُوهُ بِظِلَامِهِ.

وينحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل على اختلافٍ منهم في الصلاة التي أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بإقامتها عنده.

فقال بعضهم: الصلاة التي أمر بإقامتها عنده صلاة المغرب.

وقال آخرون: هي صلاة العصر.

وأولى القولين في ذلك بالصواب، قول من قال: الصلاة التي أمر النبي ﷺ بإقامتها عند غسق الليل، هي صلاة المغرب دون غيرها، لأن غسق الليل هو ما وصفنا من إقبال الليل وظلامه، وذلك لا يكون إلا بعد مغيب الشمس. فأما صلاة العصر، فإنها مما تقام بين ابتداء دلوك الشمس إلى غسق الليل، لا عند غسق الليل.

وأما قوله: «وَقُرْآنَ الْفَجْرِ» فإن معناه: وأقم قرآن الفجر: أي ما تقرأ به صلاة الفجر من القرآن، والقرآن معطوف على الصلاة في قوله: «أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ».

وكان بعض نحويي البصرة يقول: نصب قوله: «وَقُرْآنَ الْفَجْرِ» على الإغراء، كأنه قال: وعليك قرآن الفجر. «إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا»، يقول: إن ما تقرأ به في صلاة الفجر من القرآن كان مشهوداً، يشهده فيما ذكر ملائكة الليل وملائكة النهار.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى

أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿٧٩﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: ومن الليل فاسهر بعد نومة يا محمد بالقرآن، نافلة لك خالصة دون أمتك. والتهجد: التيقظ والسهرة بعد نومة من الليل. وأما الهجود نفسه: فالنوم.

وأما قوله: «نَافِلَةً لَكَ» فإنه يقول: نفلاً لك عن فرائضك التي فرضتها

عليك.

واختلف في المعنى الذي من أجله خُصَّ بذلك رسول الله ﷺ، مع كون صلاة كلِّ مصلٍّ بعد هجوده، إذا كان قبل هجوده قد كان أدى فرائضه نافلة نفلاً، إذ كانت غير واجبة عليه.

فقال بعضهم: معنى خصوصه بذلك: هو أنها كانت فريضة عليه، وهي لغيره تطوع، وقيل له: أقمها نافلةً لك: أي فضلاً لك من الفرائض التي فرضتها عليك عما فرضت على غيرك. وهو قول ابن عباس.

وقال آخرون: بل قيل ذلك له عليه الصلاة والسلام لأنه لم يكن فعله ذلك يكفر عنه شيئاً من الذنوب، لأن الله تعالى كان قد غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر، فكان له نافلةً فضّل، فأما غيره فهو له كفارة، وليس هو له نافلة، وهو قول مجاهد.

وأولى القولين بالصواب في ذلك، القول الذي ذكرنا عن ابن عباس، وذلك أن رسول الله ﷺ كان الله تعالى قد خصّه بما فرض عليه من قيام الليل، دون سائر أمته: فأما ما ذكر عن مجاهد في ذلك، فقوله لا معنى له، لأن رسول الله ﷺ فيما ذكر عنه أكثر ما كان استغفاراً لذنوبه بعد نزول قول الله عز وجل عليه: «لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ» وذلك أن هذه السورة أنزلت عليه بعد مُنْصَرَفِهِ من الحديبية، وأنزل عليه «إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ» عام قُبُض. وقيل له فيها: «فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً» فكان يُعَدُّ له ﷺ في المجلس الواحد استغفار مئة مرة، ومعلوم أن الله لم يأمره أن يستغفر إلا لما يغفر له باستغفاره ذلك، فبيّن إذن وجه فساد ما قاله مجاهد.

وقوله: «عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً» وعسى من الله واجبة، وإنما وجه قول أهل العلم: عسى من الله واجبة، لعلم المؤمنين أن الله لا يدع أن يفعل بعباده ما أطمعهم فيه من الجزاء على أعمالهم والعوض على طاعتهم إياه ليس من صفته الغرور، ولا شك أنه قد أطمع من قال ذلك له في نفعه،

إذا هو تعاهده ولزمه، فإن لزم المقول له ذلك وتعاهده ثم لم ينفعه، ولا سبب يحول بينه وبين نفعه إياه مع الأطماع الذي تقدم منه لصاحبه على تعاهده إياه ولزومه، فإنه لصاحبه غار بما كان من إخلافه إياه فيما كان أطمعه فيه بقوله الذي قال له. وإذا كان ذلك كذلك، وكان غير جائز أن يكون جل ثناؤه من صفتِهِ الغرور لعباده صَحَّ ووجب أن كُلَّ ما أطمعهم فيه من طمع على طاعته، أو على فعل من الأفعال، أو أمر أو نهى أمرهم به، أو نهاهم عنه، فإنه مُوفٍ لهم به، وإنه منه كالعِدَّة التي لا يُخلفُ الوفاء بها، قالوا: عسى ولعل من الله واجبة.

وتأويل الكلام: أقم الصلاة المفروضة يا محمد في هذه الأوقات التي أمرتُك بإقامتها فيها، ومن الليل فتهجدُ فرضاً فرضته عليك، لعلَّ ربَّكَ أن يبعثكَ يومَ القيامةِ مقاماً تقومُ فيه محموداً تحمده، وتغبط فيه.

ومعنى ذلك المقام المحمود: هو المقام الذي هو يقومه ﷺ يومَ القيامةِ للشفاعةِ للناسِ ليريحهم ربُّهم من عظيمِ ما هم فيه من شدَّة ذلك اليوم.

القول في تأويل قوله تعالى: وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِيْ مَخْرَجَ صِدْقٍ وَأَجْعَلْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ﴿٨٠﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه: وَقُلْ يا محمد يا ربَّ أَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ.

واختلف أهل التأويل في معنى مُدْخَلَ الصِدْق الذي أمر الله نبيه ﷺ أن يرغب إليه في أن يُدْخِلَهُ إياه، وفي مخرج الصِدْق الذي أمره أن يرغب إليه في أن يخرجَه إياه، وأشبهُ الأقوال بالصواب أنه عنى بِمُدْخَلَ الصِدْق: مُدْخَلَ رسولِ الله ﷺ المدينة، حين هاجر إليها، ومُخْرَجَ الصِدْق: مُخْرَجُهُ من مكة، حين خرجَ منها مهاجراً إلى المدينة.

وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الآية، لأن ذلك عقيب قوله: «وإن كادوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، وَإِذَا لَا يَلْبُثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا». وقد دَلَّلْنَا فيما مضى، على أنه عَنَى بذلك أهل مكة؛ فإذا كان ذلك عقيب خبر الله عَمَّا كان المشركون أرادوا من استفزازهم رسول الله ﷺ، ليخرجوه عن مكة، كان بَيِّنًا، إذ كان الله قد أَخْرَجَهُ مِنْهَا، أَنَّ قوله: «وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ» أمرٌ منه له بالرغبة إليه في أَنْ يُخْرِجَهُ مِنَ الْبَلَدَةِ الَّتِي هُمْ الْمَشْرِكُونَ بِإِخْرَاجِهِ مِنْهَا مُخْرَجَ صِدْقٍ، وَأَنْ يُدْخِلَهُ الْبَلَدَةَ الَّتِي نَقَلَهُ اللَّهُ إِلَيْهَا مُدْخَلَ صِدْقٍ.

وقوله: «وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا» اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معنى ذلك: واجعلْ لِي مُلْكًا نَاصِرًا يَنْصُرُنِي عَلَى مَنْ نَاوَأْنِي، وَعِزًّا أَقِيمُ بِهِ دِينَكَ، وَأُدْفَعْ بِهِ عَنْهُ مَنْ أَرَادَهُ بِسُوءٍ.

وقال آخرون: بل عُنِيَ بِذَلِكَ حُجَّةٌ بَيِّنَةٌ.

وأولى الأقوالِ في ذلك بالصواب قول مَنْ قَالَ: ذلك أمرٌ من الله تعالى نَبِيَّهُ بِالرَّغْبَةِ إِلَيْهِ فِي أَنْ يُؤْتِيَهُ سُلْطَانًا نَصِيرًا لَهُ عَلَى مَنْ بَغَاهُ وَكَادَهُ، وَحَاوَلَ مَنَعَهُ مِنْ إِقَامَتِهِ فَرَائِضَ اللَّهِ فِي نَفْسِهِ وَعِبَادِهِ.

وإنما قُلْتُ ذلك أولى بالصواب، لأن ذلك عقيب خبر الله عما كان المشركون هَمُّوا بِهِ مِنْ إِخْرَاجِهِ مِنْ مَكَّةَ، فَأَعْلَمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُمْ لَوْ فَعَلُوا ذَلِكَ عَوَجَلُوا بِالْعَذَابِ عَنْ قَرِيبٍ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالرَّغْبَةِ إِلَيْهِ فِي إِخْرَاجِهِ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِهِمْ إِخْرَاجَ صِدْقٍ يَحَاوِلُهُ عَلَيْهِمْ، وَيُدْخِلُهُ بَلَدَةً غَيْرَهَا، بِمُدْخَلِ صِدْقٍ يَحَاوِلُهُ عَلَيْهِمْ وَلَأَهْلِهَا فِي دُخُولِهِ إِلَيْهَا، وَأَنْ يَجْعَلَ لَهُ سُلْطَانًا نَصِيرًا عَلَى أَهْلِ الْبَلَدَةِ الَّتِي أَخْرَجَهُ أَهْلُهَا مِنْهَا، وَعَلَى كُلِّ مَنْ كَانَ لَهُمْ شَبِيهَاً، وَإِذَا أُوتِيَ ذَلِكَ، فَقَدْ أُوتِيَ لَا شَكَّ حُجَّةٌ بَيِّنَةٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ
كَانَ زَهُوقًا ﴿٨١﴾ وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ
الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : وَقُلْ يَا مُحَمَّدُ لِهَؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ الَّذِينَ كَادُوا أَنْ
يَسْتَفْزَوْكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا «جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ» .
واختلف أهل التأويل في معنى الحق الذي أمر الله نبيه ﷺ أَنْ يُعْلِمَ
المشركين أنه قد جاء، والباطل الذي أمره أَنْ يعلمهم أنه قد زَهَقَ .
فقال بعضهم : الحق : هو القرآن في هذا الموضع، والباطل : هو
الشیطان .

وقال آخرون : بل عَنِي بِالْحَقِّ جِهَادُ الْمَشْرِكِينَ وَبِالْبَاطِلِ الشَّرْكَ .
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أَنْ يَقَالَ : أَمَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى نَبِيَّهُ عَلَيْهِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنْ يُخَبِّرَ الْمَشْرِكِينَ أَنَّ الْحَقَّ قَدْ جَاءَ ، وَهُوَ كُلُّ مَا كَانَ لِلَّهِ فِيهِ
رِضًا وَطَاعَةً ، وَأَنَّ الْبَاطِلَ قَدْ زَهَقَ : يَقُولُ : وَذَهَبَ كُلُّ مَا كَانَ لَا رِضًا لِلَّهِ فِيهِ
وَلَا طَاعَةً مِمَّا هُوَ لَهُ مَعْصِيَةٌ وَلِلشَّيْطَانِ طَاعَةٌ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْحَقَّ هُوَ كُلُّ مَا خَالَفَ
طَاعَةَ إِبْلِيسَ ، وَأَنَّ الْبَاطِلَ : هُوَ كُلُّ مَا وَافَقَ طَاعَتَهُ ، وَلَمْ يَخْصُصْ اللَّهُ عَزَّ ذِكْرَهُ
بِالْخَبَرِ عَنْ بَعْضِ طَاعَاتِهِ ، وَلَا ذَهَابَ بَعْضُ مَعَاصِيهِ ، بَلْ عَمَّ الْخَبَرُ عَنْ مَجِيءِ
جَمِيعِ الْحَقِّ ، وَذَهَابِ جَمِيعِ الْبَاطِلِ ، وَبِذَلِكَ جَاءَ الْقُرْآنُ وَالتَّنْزِيلُ ، وَعَلَى ذَلِكَ
قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَهْلَ الشَّرْكَ بِاللَّهِ ، أَعْنِي عَلَى إِقَامَةِ جَمِيعِ الْحَقِّ ، وَإِبْطَالِ
جَمِيعِ الْبَاطِلِ .

وأما قوله عَزَّ وَجَلَّ : «وَزَهَقَ الْبَاطِلُ» فَإِنَّ مَعْنَاهُ : ذَهَبَ الْبَاطِلُ ، مِنْ
قَوْلِهِمْ : زَهَقَتْ نَفْسُهُ : إِذَا خَرَجَتْ وَأَزْهَقْتُهَا أَنَا ؛ وَمِنْ قَوْلِهِمْ : أَزْهَقَ السَّهْمُ : إِذَا

جاوَزَ الغَرْصَ فاستمرَّ على جهته، يقال منه: زهق الباطل، يزْهَقُ زُهوقاً، وأزهقه الله: أي أذهبه.

وقوله عز وجل: «وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وننزِّلُ عليك يا محمدُ من القرآنِ ما هو شفاءٌ يُستشفَى به من الجهلِ من الضلالة، ويُبصِّرُ به من العمى للمؤمنين ورحمة لهم دونَ الكافرين به، لأنَّ المؤمنينَ يعملون بما فيه من فرائضِ الله، ويُحلُّون حلالَهُ، ويحرِّمون حرامه فيدخلهم بذلك الجنة، ويُنجيهم من عذابه، فهو لهم رحمةٌ ونعمةٌ من الله، أنعم بها عليهم. «وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا»، يقول: ولا يَزِيدُ هذا الذي نزلَ عليك من القرآنِ الكافرينَ به إلا خساراً، يقول: إهلاكاً، لأنهم كلما نزلَ فيه أمرٌ من الله بشيءٍ أو نهْيٌ عن شيءٍ كفروا به، فلم يأتَمروا لأمره، ولم ينتهوا عمَّا نهاهم عنه، فزادهم ذلك خساراً إلى ما كانوا فيه قبل ذلك من الخسارِ، ورجساً إلى رِجسهم قبل.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ

وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا ﴿٨٢﴾

يقول تبارك وتعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان، فنجَّيناهُ من كَرْبِ ما هو فيه في البحر، وهو ما قد أشرفَ فيه عليه من الهلاكِ بعصوفِ الريحِ عليه إلى البرِّ، وغير ذلك من نِعَمِنَا، أعرضَ عن ذِكْرِنَا، وقد كان بنا مُستغيثاً دونَ كُلِّ أحدٍ سوانا في حال الشدَّةِ التي كان فيها. «ونأى بجانبه»، يقول: وبَعُدَ منا بجانبه، يعني بنفسه، «كَأَنَّ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضَرْ مَسَّهُ» قبل ذلك.

وقوله عز وجل: «وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا»، يقول: وإذا مَسَّهُ الشرُّ والشدَّةُ كان قنوطاً من الفرجِ والروح.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ
بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا ﴿٨٤﴾

يقول عز وجل لنبيه محمد ﷺ: قل يا محمد للناس: كلكم يعمل على شاكلته: على ناحيته وطريقته «فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ» هو منكم «أَهْدَى سَبِيلًا»، يقول: ربكم أعلم بمن هو منكم أهدى طريقاً إلى الحق من غيره.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٥﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: ويسألك الكفار بالله من أهل الكتاب عن الروح ماهي؟ قل لهم: الروح من أمر ربي، وما أوتيتم أنتم وجميع الناس من العلم إلا قليلاً، وذكر أن الذين سألوا رسول الله ﷺ عن الروح، فنزلت هذه الآية بمسألتهم إياه عنها، كانوا قوماً من اليهود.

وأما قوله: «مَنْ أَمْرُ رَبِّي» فإنه يعني: أنه من الأمر الذي يعلمه الله عز وجل دونكم، فلا تعلمونه ويعلم ما هو.

وأما قوله: «وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا»، فإن أهل التأويل اختلفوا في المعنى بقوله: «وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا»، فقال بعضهم: غنى بذلك: الذين سألوا رسول الله ﷺ عن الروح وجميع الناس غيرهم، ولكن لما ضم غير المخاطب إلى المخاطب، خرج الكلام على المخاطبة، لأن العرب كذلك تفعل إذا اجتمع في الكلام مخبر عنه غائب ومخاطب، أخرجوا الكلام خطاباً للجمع.

وقال آخرون: بل عَنَى بذلك: الذين سألوا رسولَ الله ﷺ عن الروحِ خاصةً دونَ غيرهم.

وأولى الأقوالِ في ذلك بالصواب: أن يقال: خرجَ الكلامُ خطاباً لمن خُوطِبَ به، والمرادُ به جميعُ الخلقِ، لأنَّ عِلْمَ كُلِّ أَحَدٍ سِوَى الله، وإنْ كَثُرَ في عِلْمِ الله قليلٌ. وإنما معنى الكلام: وما أُوتيتُم أيها الناسُ من العلمِ إلا قليلاً من كثيرٍ مما يعلمُ الله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا

إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عِلْمًا وَكَيْلًا ﴿٨٦﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: ولئن شئنا لنذهبَنَّ بالذي آتيناكَ من العلمِ الذي أوحينا إليك من هذا القرآنِ لنذهبَنَّ به، فلا تعلمه، ثم لا تجدُ لنفسك بما نفعلُ بك من ذلك وكَيْلاً، يعني: قَيْماً يقومُ لك، فيمنعنا من فعلِ ذلك بك، ولا ناصراً ينصركَ، فيحول بيننا وبين ما نريدُ بك، قال: و كان عبد الله بن مسعود يتأول معنى ذهابِ الله عزَّ وجلَّ به رَفْعُهُ من صدورِ قارئيه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ

كَبِيرًا ﴿٨٧﴾

يقول عزَّ وجلَّ: «ولئن شِئْنَا لنذهبَنَّ» يا محمدُ «بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ» ولكنه لا يشاء ذلك، رحمةً من ربك وتَفَضُّلاً منه عليك، «إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا» باصطفائه إياكَ لرسالته، وإنزاله عليك كتابه، وسائر نعمه عليك التي لا تُحصى.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ لِّئِنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً ﴿٨٨﴾

يقول جل ثناؤه: قُلْ يا محمد للذين قالوا لك: إنا نأتي بمثل هذا القرآن: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله، لا يأتون أبداً بمثله، ولو كان بعضهم لبعض عوناً وظهيراً. وذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله ﷺ بسبب قوم من اليهود جادلوه في القرآن، وسألوه أن يأتيهم بآية غيره شاهدة له على نبوته، لأن مثل هذا القرآن بهم قدرة على أن يأتوا به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوراً ﴿٨٩﴾

يقول تعالى ذكره: ولقد بينا للناس في هذا القرآن من كل مثل، احتجاجاً بذلك كله عليهم، وتذكيراً لهم، وتنبيهاً على الحق ليتبعوه ويعملوا به «فأبى أكثر الناس إلا كفوراً»، يقول: فأبى أكثر الناس إلا جحوداً للحق، وإنكاراً لحجج الله وأدلته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً ﴿٩٠﴾

يقول تعالى ذكره: وقال يا محمد، المشركون بالله من قومك لك: لن نصدقك، حتى تفجر لنا من أرضنا هذه عيناً تنبع لنا بالماء.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **أَوْتُكُونُ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا** ﴿٩١﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنبيه محمد ﷺ: وقال لك يا محمدُ مشركو قومك: لن نصدِّقَكَ حتى تستنبطَ لنا عيناً من أرضنا، تدقُّ بالماء أو تفور، أو يكونَ لك بستانٌ، وهو الجنةُ، من نخيلٍ وعنبٍ، فتفجِّرُ الأنهارَ خِلالها تفجيراً بأرضنا هذه التي نحنُ بها خِلالها، يعني: خِلال النخيلِ والكروم، ويعني بقوله: «خِلالها تفجيراً» بينها في أصولها تفجيراً بسببِ أبنيتها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **أَوْتُسْقِطُ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمَتَ عَلَيْنَا كَيْسَفًا أَوْتَأْتِي بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةُ قَيْلًا** ﴿٩٢﴾

اختلفت القراءةُ في قراءة قوله: «كَيْسَفًا» فقرأته عامَّةُ قُرأة الكوفة والبصرة بسكون السين، بمعنى: أو تسقط السماء كما زعمت علينا كَيْسَفًا، وذلك أن الكَيْسَفَ في كلام العرب: جمع كَيْسَفَةٍ، وهو جمع الكثير من العدد للجنس، كما تجمع السُّدْرَةُ بِسَدْرٍ، والتمرَّة بتمرٍ، فحُكي عن العرب سماعاً: أعطني كَيْسَفَةً من هذا الثوبِ: أي قطعةً منه، يقال منه: جاءنا بثريد كَيْسَفٍ: أي قطع خبزٍ، وقد يحتمل إذا قرئ كذلك «كَيْسَفًا» بسكون السين أن يكون مراداً به المصدر من كسف. فأما الكَيْسَفُ بفتح السين، فإنه جمع ما بين الثلاث إلى العشر، يقال: كَيْسَفَةٌ واحدة، وثلاث كَيْسَفٍ، وكذلك إلى العشر، وقرأ ذلك عامة قُرأة أهل المدينة وبعض الكوفيين «كَيْسَفًا» بفتح السين بمعنى: جمع الكَيْسَفَةِ الواحدة من الثلاث إلى العشر، يعني بذلك قطعاً: ما بين الثلاث إلى العشر.

وأولى القراءتين في ذلك بالصوابِ عندي قراءة من قرأه بسكون السين، لأنَّ الذين سألوا رسولَ الله ﷺ ذلك، لم يقصدوا في مسألتهم إياه ذلك أن

يكون بحدّ معلوم من القطع، إنما سألوا أن يُسقطَ عليهم السماء قطعاً، وبذلك جاء التأويل أيضاً عن أهل التأويل.

وقوله، تعالى: «أَوْ تَأْتِيَّ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا»: يقول تعالى ذكره عن قِبل المشركين لنبي الله ﷺ: أو تأتي بالله يا محمد والملائكة قبيلًا.

واختلف أهل التأويل في معنى القبيل في هذا الموضع.

فقال بعضهم: معناه: حتى يأتي الله والملائكة كل قبيلة منا قبيلةً، فيُعَايِنُونَهُمْ.

وقال آخرون: معنى ذلك: أو تأتي بالله والملائكة عياناً نقابلهم مقابلةً، فنعاينهم معاينةً.

وأشبه الأقوال في ذلك بالصواب، القول الذي قيل: إنه بمعنى المعاينة، من قولهم: قابلت فلاناً مقابلةً، وفلان قبيل فلان، بمعنى قبائله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرِفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيكَ حَتَّىٰ تُنْزَلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُوهُ» قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ﴿١٢﴾

يقول تعالى ذكره مخبراً عن المشركين الذين ذكرنا أمرهم في هذه الآيات: أو يكون لك يا محمد بيت من ذهب؟ وهو الزخرف.

وقوله: «أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ»، يعني: أو تصعد في درج إلى السماء، وإنما قيل في السماء، وإنما يرقى إليها لا فيها، لأنَّ القوم قالوا: أو ترقى في سلم إلى السماء، فأدخلت «في» في الكلام ليدل على معنى الكلام.

وقوله: «وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيكَ»، يقول: ولن نُصَدِّقَكَ من أجل رُقِيكَ إلى

السماء «حتى تُنَزَّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا» منشوراً نَقْرُوهُ فِيهِ أَمْرُنَا بِاتِّبَاعِكَ وَالْإِيمَانِ بِكَ .

وقوله: «قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي» يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: قُلْ يَا مُحَمَّدُ لَهُؤَلاءِ الْمُشْرِكِينَ مِنْ قَوْمِكَ، الْقَائِلِينَ لَكَ هَذِهِ الْأَقْوَالُ، تَنْزِيهَاً لِلَّهِ عَمَّا يَصِفُونَهُ بِهِ، وَتَعْظِيماً لَهُ مِنْ أَنْ يُؤْتَى بِهِ وَمِلَاتُكَتِهِ، أَوْ يَكُونَ لِي سَبِيلٌ إِلَى شَيْءٍ مِمَّا تَسْأَلُونِيهِ. «هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا»، يقول: هَلْ أَنَا عَبْدٌ مِنْ عِبِيدِهِ مِنْ بَنِي آدَمَ، فَكَيْفَ أَقْدَرُ أَنْ أَفْعَلَ مَا سَأَلْتُمُونِي مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ، وَإِنَّمَا يَقْدَرُ عَلَيْهَا خَالِقِي وَخَالِقُكُمْ، وَإِنَّمَا أَنَا رَسُولٌ أَبْلُغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، وَالَّذِي سَأَلْتُمُونِي أَنْ أَفْعَلَهُ بِيَدِ اللَّهِ الَّذِي أَنَا وَأَنْتُمْ عِبِيدٌ لَهُ، لَا يَقْدَرُ عَلَى ذَلِكَ غَيْرُهُ.

وهذا الكلامُ الَّذِي أَخْبَرَ اللَّهُ أَنَّهُ كَلَّمَ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِيَمَا ذَكَرَ كَانَ مِنْ مَلَأَ مِنْ قَرِيشٍ اجْتَمَعُوا لِمَنْظَرَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَحَاجَّتِهِ، فَكَلَّمُوهُ بِمَا أَخْبَرَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴿٩٤﴾

يقول تعالى ذكره: وَمَا مَنَعَ يَا مُحَمَّدُ مُشْرِكِي قَوْمِكَ الْإِيمَانَ بِاللَّهِ، وَبِمَا جِئْتَهُمْ بِهِ مِنَ الْحَقِّ «إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى»، يقول: إِذْ جَاءَهُمُ الْبَيَانُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ بِحَقِيقَةِ مَا تَدْعُوهُمْ وَصَحَّةِ مَا جِئْتَهُمْ بِهِ، إِلَّا قَوْلُهُمْ جَهْلًا مِنْهُمْ «أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا» فَإِنَّ الْأَوَّلَى فِي مَوْضِعٍ نَصَبَ بِوُقُوعِ مَنْعِ عَلَيْهَا، وَالثَّانِيَةِ فِي مَوْضِعٍ رَفَعَ، لِأَنَّ الْفِعْلَ لَهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مُلْكٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ﴿٩٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ: قُلْ يَا مُحَمَّدُ لَهُؤَلَاءَ الَّذِينَ أَبَوَا الْإِيمَانَ بِكَ وَتَصْدِيقَكَ فِيمَا جِئْتَهُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِي، اسْتَنْكَاراً لِأَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ رَسُولاً مِنَ الْبَشَرِ: لَوْ كَانَ أَيُّهَا النَّاسُ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ، لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكاً رَسُولاً، لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ إِنَّمَا تَرَاهُمْ أَمْثَالَهُمْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، وَمَنْ خَصَّهُ اللَّهُ مِنْ بَنِي آدَمَ بِرُؤْيَتِهَا؛ فَأَمَّا غَيْرُهُمْ فَلَا يَقْدِرُونَ عَلَى رُؤْيَتِهَا فَكَيْفَ يَبْعَثُ إِلَيْهِمْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ الرُّسُلَ، وَهُمْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى رُؤْيَتِهِمْ وَهُمْ بِهَيَاتِهِمْ الَّتِي خَلَقَهُمُ اللَّهُ بِهَا، وَإِنَّمَا يَرْسُلُ إِلَى الْبَشَرِ الرُّسُولَ مِنْهُمْ، كَمَا لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ، ثُمَّ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رَسُولاً أَرْسَلْنَاهُ مِنْهُمْ مَلَكاً مِثْلَهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي

وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً ﴿٩٦﴾

يقول تعالى ذكره لِنَبِيِّهِ: قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِلْقَائِلِينَ لَكَ: «أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا» «كَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ» فَإِنَّهُ نِعَمَ الْكَافِي وَالْحَاكِمَ «إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيراً»، يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ ذُو خَبْرَةٍ وَعِلْمٍ بِأُمُورِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ، وَالْمَحَقُّ مِنْهُمْ وَالْمُبْطَلُ، وَالْمَهْدِيُّ وَالضَّالُّ «بَصِيراً» بِتَدْبِيرِهِمْ وَسِيَاسَتِهِمْ وَتَصْرِيفِهِمْ فِيمَا شَاءَ، وَكَيْفَ شَاءَ وَأَحَبُّ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أُمُورِهِمْ، وَهُوَ مُجَازٍ جَمِيعَهُمْ بِمَا قَدَّمَ عِنْدَ وَرُودِهِمْ عَلَيْهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِلْ

فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمِيَائِبُكُمْ وَأَنْتُمْ كَمَا وَصَّيْتُمْ أَنْتُمْ جَهَنَّمَ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴿٩٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ يَأْمُرْ بِالْإِيمَانِ بِهِ، وَلِتَصْصِدِّقَ وَتَصْصِدِّقَ مَا جِئْتَ بِهِ مِنْ عِنْدِ رَبِّكَ، فَوْقَهُ لَذِكْ، فَهُوَ الْمَهْتَدِي الرُّشِيدُ الْمَصِيبُ الْحَقُّ، لَا مَنْ هَدَاهُ غَيْرُهُ، فَإِنَّ الْهَدَايَةَ بِيَدِهِ. وَمَنْ يُضِلَّ: يَقُولُ وَمَنْ يُضِلَّهُ اللَّهُ عَنِ الْحَقِّ، فَيُخْذِلْهُ عَنْ إِصَابَتِهِ، وَلَمْ يُوَفِّقْهُ لِلْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَتَصْصِدِّقِ رَسُولِهِ، فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ يَأْمُرُ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ، إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عِقَابَهُمْ وَالْإِسْتِنْقَازَ مِنْهُمْ، «وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وَجْهِهِمْ»، يَقُولُ: وَنَجْمَعُهُمْ بِمَوْقِفِ الْقِيَامَةِ مِنْ بَعْدِ تَفْرِقِهِمْ فِي الْقُبُورِ عِنْدَ قِيَامِ السَّاعَةِ «عَلَى وَجْهِهِمْ عُمِيًّا وَبُكْمًا» وَهُوَ جَمْعُ أَبْكُمْ، وَيَعْنِي بِالْبُكْمِ: الْخُرْسُ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: وَكَيْفَ وَصَفَ اللَّهُ هَؤُلَاءِ بِأَنَّهُمْ يَحْشُرُونَ عُمِيًّا وَبُكْمًا وَصَمًّا، وَقَدْ قَالَ: «وَأَرَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا» فَأَخْبَرَ أَنَّهُمْ يَرُونَ، وَقَالَ: «إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغِيْطًا وَزَفِيرًا. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا» فَأَخْبَرَ أَنَّهُمْ يَسْمَعُونَ وَيَنْطِقُونَ. قِيلَ: جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ مَا وَصَفَهُمُ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْعَمَى وَالْبُكْمِ وَالصَّمِّ يَكُونُ صِفَتَهُمْ فِي حَالِ حَشْرِهِمْ إِلَى مَوْقِفِ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يُجْعَلُ لَهُمْ أَسْمَاعٌ وَأَبْصَارٌ وَمَنْطِقٌ فِي أَحْوَالٍ أُخْرَى غَيْرِ حَالِ الْحَشْرِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ.

وقوله: «مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ»، يَقُولُ جَلَّ ثَنَاهُ: وَمَصِيرُهُمْ إِلَى جَهَنَّمَ، وَفِيهَا مَسَاكِنُهُمْ، وَهُمْ وَقُودُهَا.

وقوله: «كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا»، يَعْنِي بِقَوْلِهِ: خَبَتْ: لَأَنْتَ وَسَكَنْتَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِعَايِنِنَا وَقَالُوا: إِنْ كُنَّا عِظَمًا وَرُفْتَاءً نَالِ الْمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿١٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: هَذَا الَّذِي وَصَفْنَا مِنْ فَعَلْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِهِؤُلَاءِ

المشركين، ما ذكرتُ أناُ نفعلُ بهم من حَشَرِهِمْ على وجوههم عُمياً وبكماً وصماً، وإصلاحنا إياهم النارَ على ما بيَّنا من حالتهم فيها ثوابهم بكفرهم في الدنيا بآياتنا، يعني بأدلتِهِ وحججه، وهم رُسُلُهُ الذين دعوهم إلى عبادتِهِ، وإفرادهم إياه بالألوهةِ دونَ الأوثانِ والأصنام، ويقولهم إذا أمرُوا بالإيمانِ بالميعاد، وبثوابِ الله وعقابه في الآخرة «أئذا كُنَّا عِظَافاً» باليةٌ «ورُفَاتاً» قد صرنا تراباً «أئنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً»، يقول: نُبعثُ بعد ذلك خلقاً جديداً. كما ابتدأناه أوَّلَ مرَّةٍ في الدنيا استنكاراً منهم لذلك، واستعظاماً وتعجباً من أن يكون ذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلاً لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿٩٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنبيه محمدٍ ﷺ: أَو لَمْ يَنْظُرْ هؤُلاءِ القائلونَ من المشركين «أئذا كُنَّا عِظَافاً ورُفَاتاً أئنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً» بعيونِ قلوبهم، فيعلمونَ أنَّ الله الذي خلقَ السمواتِ والأرضَ، فابتدعها من غير شيءٍ، وأقامها بقدرته، قادر بتلك القُدرةِ على أن يخلقَ مثلهم أشكالهم، وأمثالهم من الخلقِ بعد فنائهم، وقبل ذلك، وأنَّ مَنْ قَدَرَ على ذلك فلا يمتنعُ عليه إعادتهم خلقاً جديداً، بعد أن يصيروا عِظَافاً ورُفَاتاً.

وقوله: «وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلاً لَا رَيْبَ فِيهِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وجعلَ الله لهؤلاءِ المشركين أجلاً لهلاكِهِمْ، ووقتاً لعذابِهِمْ لا رَيْبَ فيه: يقول: لا شكَّ فيه أنه آتِيهم ذلك الأجلُ «فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُوراً»، يقول: فأبى الكافرون إلا جحوداً بحقيقةِ وعيده الذي أوعدهم، وتكذيباً به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ لَّوْأَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ﴿١٠٠﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه: قُلْ يا محمد لهؤلاء المشركين: لو أنتم أيها الناس تملكون خزائن أملاكِ ربي من الأموال، وعَنَى بالرحمة في هذا الموضع: المال «إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ»، يقول: إِذَنْ لَبَخِلْتُمْ بِهِ، فَلَمْ تَجُودُوا بِهَا عَلَى غَيْرِكُمْ، خَشْيَةً مِنَ الْإِنْفَاقِ وَالْإِقْتَارِ.

وقوله: «وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا»، يقول: وَكَانَ الْإِنْسَانُ بَخِيلًا مُمَسِكًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، فَسَلَّ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَى مَسْحُورًا ﴿١٠١﴾

يقول تعالى ذكره: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ تَبَيَّنَ لِمَنْ رَأَاهَا أَنَّهَا حُجُجٌ لِمُوسَى شَاهِدَةٌ عَلَى صِدْقِهِ وَحَقِيقَةِ نَبُوَّتِهِ.

وأما قوله: «فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ»، فَإِنْ عَامَّةَ قِرَاءَةِ الْإِسْلَامِ عَلَى قِرَاءَتِهِ عَلَى وَجْهِ الْأَمْرِ بِمَعْنَى: فَاسْأَلْ يَا مُحَمَّدُ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ مُوسَى.

وقوله: «فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَى مَسْحُورًا»، يقول: فَقَالَ لِمُوسَى فِرْعَوْنُ: إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى تَتَعَاطَى عِلْمَ السَّحَرِ، فَهَذِهِ الْعَجَائِبُ الَّتِي تَفْعَلُهَا مِنْ سِحْرِكَ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُرَادًا بِهِ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى سَاحِرًا، فَوْضِعَ مَفْعُولٍ مَوْضِعَ فَاعِلٍ، كَمَا قِيلَ: إِنَّكَ مَشْتَوْمٌ عَلَيْنَا وَمِيمُونٌ، وَإِنَّمَا هُوَ شَائِمٌ وَيَآمِنُ. وَقَدْ تَأَوَّلَ بَعْضُهُمْ حُجَابًا مُسْتَوْرًا، بِمَعْنَى: حُجَابًا سَاتِرًا، وَالْعَرَبُ قَدْ تَخْرُجُ فَاعِلًا بِلَفْظِ مَفْعُولٍ كَثِيرًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَافِرٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَنْفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ﴿١٠٢﴾

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَهُ قَدْ أَخْبَرَ عَنْ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ أَنَّهُمْ جَحَدُوا مَا جَاءَهُمْ بِهِ مُوسَى مِنَ آيَاتِ التَّسْعِ، مَعَ عِلْمِهِمْ بِأَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ بِقَوْلِهِ: «وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ». فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا: هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، وَجَحَدُوا بِهَا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَأَخْبَرَ جُلَّ ثَنَائِهِ أَنَّهُمْ قَالُوا: هِيَ سِحْرٌ، مَعَ عِلْمِهِمْ وَاسْتِقْنَانِ أَنْفُسِهِمْ بِأَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: «لَقَدْ عَلِمْتُمْ» إِنَّمَا هُوَ خَبْرٌ مِنْ مُوسَى لِفِرْعَوْنَ بِأَنَّهُ عَالِمٌ بِأَنَّهَا آيَاتٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ.

وقوله: «وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا»، يقول: إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنَ مَلْعُونًا مَمْنُوعًا مِنَ الْخَيْرِ. وَالْعَرَبُ تَقُولُ: مَا ثَبَرَكَ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ: أَيِ مَا مَنَعَكَ مِنْهُ، وَمَا صَدَّكَ عَنْهُ؟ وَثَبَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ يُثْبِرُهُ وَيُثْبِرُهُ لُغْتَانِ، وَرَجُلٌ مَثْبُورٌ: مَحْبُوسٌ عَنِ الْخَيْرَاتِ هَالِكٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا ﴿١٠٣﴾ وَقُلْنَا مَنْ بَعْدَهُ لِبَنِيِّ إِسْرَءِيلَ أَسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴿١٠٤﴾

يقول تَعَالَى ذَكَرَهُ: فَأَرَادَ فِرْعَوْنَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُ مُوسَى وَبَنِي إِسْرَءِيلَ مِنَ الْأَرْضِ، «فَأَغْرَقْنَاهُ» فِي الْبَحْرِ، «وَمَنْ مَعَهُ» مِنْ جُنْدِهِ «جَمِيعًا»، وَنَجَّيْنَا مُوسَى وَبَنِي إِسْرَءِيلَ، وَقُلْنَا لَهُمْ «مَنْ بَعْدَ» هَلَاكِ فِرْعَوْنَ «أَسْكُنُوا الْأَرْضَ» أَرْضَ الشَّامِ «فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا»، يَقُولُ: فَإِذَا جَاءَتِ السَّاعَةُ، وَهِيَ وَعْدُ

الآخرة، جئنا بكم ليفياً: يقول: حشرناكم من قبوركم إلى موقف القيامة ليفياً: أي مختلطين قد التفت بعضهم على بعض، لا تتعارفون، ولا ينحاز أحد منكم إلى قبيلته وحيه، من قولك: لفتت الجيوش: إذا ضربت بعضها ببعض، فاختلط الجميع، وكذلك كل شيء خلط بشيء فقد لفت به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿١٠٥﴾ وَقُرْءَانًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَلْنَاهُ تَنْزِيلًا ﴿١٠٦﴾

يقول تعالى ذكره: وبالحق أنزلنا هذا القرآن: يقول: أنزلناه نأمر فيه بالعدل والإنصاف والأخلاق الجميلة، والأمور المستحسنة الحميدة، وننهى فيه عن الظلم والأمور القبيحة، والأخلاق الرديئة، والأفعال الذميمة «وبالحق نزل»، يقول: وبذلك نزل من عند الله على نبيه محمد ﷺ.

وقوله: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا»، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: وما أرسلناك يا محمد إلى مَنْ أَرْسَلْنَاكَ إِلَيْهِ مِنْ عِبَادِنَا، إِلَّا مُبَشِّرًا بِالْجَنَّةِ مَنْ أَطَاعَنَا، فَاَنْتَهَى إِلَى أَمْرِنَا وَنَهَيْنَا، وَمَنْذَرًا لِمَنْ عَصَانَا وَخَالَفَ أَمْرَنَا وَنَهَيْنَا. «وَقُرْءَانًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ»، يعني: أَحْكَمْنَاهُ وَفَضَّلْنَاهُ وَبَيَّنَّاهُ.

فتأويل الكلام: وما أرسلناك إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، وَفَضَّلْنَاهُ قُرْءَانًا، وَبَيَّنَّاهُ وَأَحْكَمْنَاهُ، لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ.

وقوله: «وَنَزَلْنَاهُ تَنْزِيلًا» يقول تعالى ذكره: قَرَقْنَا تَنْزِيلَهُ، وَأَنْزَلْنَاهُ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ ءَامِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا

أَلْعَلَمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٠٧﴾ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا
إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا مَفْعُولًا ﴿١٠٨﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: قل يا محمد لهؤلاء القائلين لك: «لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا»: آمنوا بهذا القرآن الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أَنْ يأتوا بمثله، لم يأتوا به ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً، أو لا تؤمنوا به، فإن إيمانكم به لن يزيد في خزائن رحمة الله ولا ترككم الإيمان به ينقص ذلك، وإن تكفروا به، فإن الذين أوتوا العلم بالله وآياته من قبل نزوله من مؤمني أهل الكتابين، إذا يُتلى عليهم هذا القرآن يَخْرُونَ تعظيماً له وتكريماً، وعلماً منهم بأنه من عند الله لأذقانهمْ سُجَّدًا بالأرض.

وقوله: «سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا مَفْعُولًا»، يقول جل ثناؤه: ويقول هؤلاء الذين أوتوا العلم من قبل نزول هذا القرآن، إِذْ خَرُّوا لِلْأَذْقَانِ سُجُودًا عند سماعهم القرآن يُتلى عليهم، تنزيهاً لربنا وتبرئةً له مما يضيف إليه المشركون به، ما كان وَعْدُ رَبِّنَا من ثواب وعقاب، إلا مفعولاً حقاً يقيناً. إيمان بالقرآن وتصديق به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ

خُشُوعًا ﴿١٠٩﴾

يقول تعالى ذكره: ويخرو هؤلاء الذين أوتوا العلم من مؤمني أهل الكتابين من قبل نزول الفرقان، إِذَا يُتْلَى عليهم القرآن لأذقانهمْ يبكون، ويزيدهم ما في القرآن من المواعظ والعبر خشوعاً، يعني خضوعاً لأمر الله وطاعته، واستكانةً له.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَدْعَاؤَهُ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ

الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿١١٠﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه: قل يا محمد لمشركي قومك المُنْكَرِينَ دُعَاءَ الرحمن: «ادْعُوا اللَّهَ» أيها القوم «أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، أَيَا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى» بأيُّ أَسْمَائِهِ جَلَّ جَلَالُهُ تدعون ربكم، فإنما تدعون واحداً، وله الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. وإنما قِيلَ ذلك له ﷺ، لأنَّ المشركِينَ فيما ذُكِرَ سمعوا النبي ﷺ يدعونه: يا ربنا الله، ويا ربنا الرحمن، فظنوا أنه يدعو إلهين، فأنزل الله على نبيه عليه الصلاة والسلام هذه الآية احتجاجاً لنبيه عليهم.

(ثم قال): ولا تجهر يا محمد بقراءتك في صلاتك ودُعائك فيها رَبِّكَ ومَسَائِلَتِكَ إِيَّاهُ، وَذِكْرِكَ فِيهَا، فيؤذيك بجهرك بذلك المشركون، ولا تخافُتْ بها فلا يسمعها أصحابك «وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا» ولكن التمس بين الجهر والمخافتة طريقاً إلى أن تسمع أصحابك، ولا يسمعه المشركون فيؤذوك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلِداً وَلَمْ يَكُنْ

لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ وَكَبْرُهُ تَكْبِيرًا ﴿١١١﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: «وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلِداً» فيكون مربوباً لا رباً، لأنَّ رَبَّ الأرباب لا ينبغي أن يكون له ولد. «وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ» فيكون عاجزاً ذا حاجةٍ إلى معونةٍ غيره ضعيفاً، ولا يكون إلهاً مَنْ يكون محتاجاً إلى معينٍ على ما حاول، ولم يكن منفرداً بالْمُلْكِ والِسُلْطَانِ. «وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ»، يقول: ولم يكن له حليفٌ خالفه من الذَّلِيلِ الذي به، لأنَّ مَنْ كان ذا حاجةٍ إلى نُصْرَةٍ غيره، فذليلٌ مهينٌ، ولا يكون مَنْ كان ذليلاً مهيناً محتاجاً إلى ناصرٍ إلهاً يُطَاعَ «وَكَبْرُهُ تَكْبِيرًا»، يقول: وَعَظَمَ رَبِّكَ يا محمد بما أمرناك أن تعظمه به من قولٍ وفعلٍ، وأطعته فيما أمركَ ونهاكَ.

سُورَةُ الْكَهْفِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ »
وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۖ قِيَمًا

يقول تعالى ذكره: الحمد لله الذي خَصَّ برسالاته محمداً وانتخبه لبلاغها عنه، فابتعثه إلى خلقه نبياً مرسلًا، وأنزل عليه كتابه قِيَمًا، ولم يجعل له عِوَجًا. وعُني بقوله عزَّ ذِكْرُه «قِيَمًا»: معتدلاً مستقيماً.

وقيل: إنما افتتح جُلُّ ثناؤه هذه السورة بذكر نفسه بما هو له أهل، وبالخبر عن إنزال كتابه على رسوله إخباراً منه للمشرِكِينَ من أهل مكة، بأنَّ محمداً رسولُه ﷺ، وذلك أنَّ المشرِكِينَ كانوا سألوا رسولَ الله ﷺ عن أشياء عَلَّمَهُمُوهَا الْيَهُودُ من قريظة والنضير، وأمروهم بمسألتِهِمُوهُ عنها، وقالوا: إنَّ أخبركم بها فهو نبيٌّ، وإنَّ لم يخبركم بها فهو متقولٌ، فوعدهم رسولُ الله ﷺ للجوابِ عنها موعداً، فأبطأ الوحيُّ عنه بعضَ الإبطاء، وتأخَّرَ مجيئُ جبرائيلَ عليه السلام عنه عن ميعاده القوم، فتحدَّثَ المشرِكُونَ بأنه أخلفهم موعدَهُ، وأنه متقولٌ، فأنزلَ اللهُ هذه السورة جواباً عن مسائلهم، وافتتحَ أولَها بذكره، وتكذيبِ المشرِكِينَ في أُحدوثِهِم التي تحدَّثُوهَا بينهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ﴿٢﴾ مَكِيثِينَ فِيهِ أَبَدًا ﴿٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: أنزل على عبده القرآن معتدلاً مستقيماً لا عِوَجَ فيه لينذركم أيها الناس بأساً من الله شديداً، وعنى بالبأس العذاب العاجل، والنكال الحاضر والسطوة.

وقوله: «مِّن لَّدُنْهُ»، يعني: من عند الله.

وقوله: «وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ»، يقول: ويبشر المصدقين الله ورسوله «الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ» وهو العمل بما أمر الله بالعمل به، والانتفاء عما نهى الله عنه «أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا»، يقول: ثواباً جزيلاً لهم من الله على إيمانهم بالله ورسوله، وعملهم في الدنيا الصالحات من الأعمال، وذلك الثواب: هو الجنة التي وعدها المتقون.

وقوله: «مَكِيثِينَ فِيهِ أَبَدًا» خالدين، لا يتقلون عنه، ولا يُنْقَلُونَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ﴿٤﴾ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴿٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ويحذر أيضاً محمدٌ القوم «الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا» من مشركي قومه وغيرهم، بأس الله وعاجل نقمته. وأجل عذابه، على قِيلِهِمْ ذلك.

وقوله: «مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ»، يقول: ما لِقَائِلِي هذا القول، يعني قولهم: «اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا» «بِهِ»: يعني بالله من علم، والهاء في قوله: «بِهِ» من ذكر الله،

وإنما معنى الكلام: ما لهؤلاء القائلين هذا القول بالله، إنه لا يجوز أن يكون له ولد من علم، فلجهلهم بالله وعظمته قالوا ذلك.

وقوله: «وَلَا لِأَبَائِهِمْ»، يقول: ولا لأسلافهم الذين مضوا قبلهم على مثل الذي هم عليه اليوم، كان لهم بالله وعظمته علم.

وقوله: «كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ»، يقول: عَظُمَتْ الكلمة كلمة تخرج من أفواه هؤلاء القوم الذين قالوا: اتخذ الله ولداً، والملائكة بنات الله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَعَلَّكَ بِخُغِّ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ﴿٦﴾ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿٧﴾ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴿٨﴾

يقول تعالى ذكره بذلك: فلعلك يا محمد قاتل نفسك ومهلكها على آثار قومك الذين قالوا لك: «لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا» تمرداً منهم على ربهم، إن هم لم يؤمنوا بهذا الكتاب الذي أنزلته عليك فيصدقوا بأنه من عند الله حزناً وتلهفاً ووجداً، بإدبارهم عنك، وإعراضهم عما أتيتهم به وتركهم الإيمان بك، يقال منه: بخع فلان نفسه يبيعها بخعاً وبخوعاً.

وهذه معاتبه من الله عز ذكره على وجده بمباعدة قومه إياه فيما دعاهم إليه من الإيمان بالله، والبراءة من الآلهة والأنداد، وكان بهم رحيمًا.

وقوله: «إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا»، يقول عز ذكره: إِنَّا جَعَلْنَا ما على الأرض زينةً للأرض. «لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا»، يقول: لنختبر عبادنا أيهم أترك لها وأتبع لأمرنا ونهينا وأعمل فيها بطاعتنا.

وقوله: «وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا»، يقول عز ذكره: وإنا

الكهف: ٨ - ٩

لمخربوها بعد عَمَارَتِنَاهَا بما جعلنا عليها من الزينة، فَمُصَيِّرُوهَا صَعِيداً جُرْزاً لا نباتَ عليها ولا زرعَ ولا غرسَ. وقد قيل: إنه أُريدَ بالصعيدِ في هذا الموضع: المستوي بوجه الأرض، وذلك هو شبيهٌ بمعنى قولنا في ذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ
وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ﴿٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لنبیه محمد ﷺ: أَمْ حَسِبْتَ يَا مُحَمَّدُ أَنَّ أَصْحَابَ الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عَجَبًا، فَإِنَّ مَا خَلَقْتَ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَمَا فِيهِنَّ مِنَ الْعَجَائِبِ أَعْجَبَ مِنْ أَمْرِ أَصْحَابِ الْكَهْفِ، وَحِجَّتِي بِكُلِّ ذَلِكَ ثَابِتَةً عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ مِنْ قَوْمِكَ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ سَائِرِ عِبَادِي.

وَأَمَّا الْكَهْفُ، فَإِنَّهُ كَهْفُ الْجَبَلِ الَّذِي أَوَى إِلَيْهِ الْقَوْمُ الَّذِينَ قَصَّ اللَّهُ شَأْنَهُمْ فِي هَذِهِ السُّورَةِ.

وَأَمَّا الرَّقِيمُ، فَإِنَّ أَهْلَ التَّأْوِيلِ اخْتَلَفُوا فِي الْمَعْنَى بِهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ اسْمُ قَرْيَةٍ، أَوْ وَادٍ عَلَى اخْتِلَافٍ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ.

وَقَالَ آخَرُونَ: الرَّقِيمُ: الْكِتَابُ.

وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ هُوَ اسْمُ جَبَلِ أَصْحَابِ الْكَهْفِ.

وَأَوَّلَى هَذِهِ الْأَقْوَالِ بِالصَّوَابِ فِي الرَّقِيمِ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ: لَوْحٌ، أَوْ حَجَرٌ، أَوْ شَيْءٌ كُتِبَ فِيهِ كِتَابٌ وَقَدْ قَالَ أَهْلُ الْأَخْبَارِ: إِنَّ ذَلِكَ لَوْحٌ كُتِبَ فِيهِ أَسْمَاءُ أَصْحَابِ الْكَهْفِ وَخَبَرُهُمْ حِينَ أَوْوَا إِلَى الْكَهْفِ، ثُمَّ قَالَ بَعْضُهُمْ: رُفِعَ ذَلِكَ اللَّوْحُ فِي خَزَانَةِ الْمَلِكِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ جُعِلَ عَلَى بَابِ كَهْفِهِمْ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ كَانَ ذَلِكَ مُحْفُوظًا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ بِلَدِهِمْ، وَإِنَّمَا الرَّقِيمُ: فَعِيلٌ،

الكهف: ٩ - ١٠

أصله: مرقوم، ثم صُرف إلى فعيل، كما قيل للمجروح: جريح، وللمقتول: قتيل:، يقال منه: رقت كذا وكذا: إذا كتبتَه، ومنه قيل للرَّقمِ في الثوب رقم، لأنه الخطُّ الذي يعرف به ثمنه. ومن ذلك قيل للحَيَّة: أرقم، لما فيه من الآثار؛ والعربُ تقولُ: عليك بالرقمة، ودَعِ الضِّفَّةَ: بمعنى عليك برقمة الوادي حيث الماء، ودع الضفة الجانبية. والضفتان: جانبا الوادي. وأحسبُ أنَّ الذي قال الرقيم: الوادي، ذهبَ به إلى هذا، أعني به إلى رقمة الوادي.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِذَا أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا
ءَاِنَّا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿٩﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنبيه محمدٍ ﷺ: «أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا» حين أوى الفتية أصحاب الكهف إلى كهف الجبل، هرباً بدينهم إلى الله، فقالوا إذْ أَوْوْهُ: «رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً» رغبةً منهم إلى رَبِّهِمْ، في أن يرزقهم من عنده رحمةً.

وقوله: «وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا»، يقول: وقالوا: يَسِّرْ لَنَا بِمَا نَبْتَغِي وما نَلْتَمِس من رضاكَ والهرب من الكُفْرِ بك، ومن عبادةِ الأوثان التي يَدْعُونَا إِلَيْهَا قَوْمُنَا، رَشَدًا: يقول: سَدَادًا إِلَى الْعَمَلِ بِالَّذِي تُحِبُّ.

وقد اختلف أهل العلم في سبب مصير هؤلاء الفِتْيَةِ إلى الكهف الذي ذكره الله في كتابه، فقال بعضهم: كان سبب ذلك، أنهم كانوا مسلمين على دين عيسى، وكان لهم ملكٌ عابدٌ وَثَن، دعاهم إلى عبادةِ الأصنامِ فهربوا بدينهم منه خشيةً أن يفتنهم عن دينهم، أو يقتلهم، فاستَحَفُّوا منه في الكهف.

وقال آخرون: بل كان مصيرهم إلى الكهف هرباً من طلب سلطانٍ كان طلبهم بسببِ دَعْوَى جَنَايَةِ ادَّعَى عَلَى صَاحِبٍ لَهُمْ أَنَّهُ جَنَّاها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿١١﴾ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ﴿١٢﴾

يعني جل ثناؤه بقوله: «فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ»، فضربنا على آذانهم بالنوم في الكهف: أي ألقينا عليهم النوم، كما يقول القائل لآخر: ضربك الله بالفالج، بمعنى ابتلاه الله به، وأرسله عليه.

وقوله: «سِنِينَ عَدَدًا»، يعني: سِنِينَ معدودة، ونصب العدد بقوله: «فَضَرَبْنَا».

وقوله: «ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى»، يقول: ثم بعثنا هؤلاء الفتية الذين أَوُوا إلى الكهف بعد ما ضربنا على آذانهم فيه سنين عدداً من رَقَدَتِهِمْ، لينظر عبادي فيعلموا بالبحث، أي الطائفتين اللتين اختلفتا في قَدْرِ مبلغ مُكْثِ الْفِتْيَةِ في كهفهم رقوداً. «أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا»، يقول: أصوبُ لِقَدْرِ لَبِثِهِمْ فِيهِ أَمَدًا؛ ويعني بالأمد: الغاية.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ﴿١٣﴾ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا ﴿١٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: نَحْنُ يَا مُحَمَّدُ نَقُصُّ عَلَيْكَ خَبَرَ هَؤُلَاءِ الْفِتْيَةِ الَّذِينَ أَوُوا إِلَى الْكَهْفِ بِالْحَقِّ، يعني: بالصدق واليقين الذي لا شك فيه. «إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ»، يقول: إِنَّ الْفِتْيَةَ الَّذِينَ أَوُوا إِلَى الْكَهْفِ الَّذِينَ

سَأَلَكَ عَنْ نَبْتِهِمُ الْمَلَأَ مِنْ مُشْرِكِي قَوْمِكَ، فَنِيَّةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ، «وَزِدْنَاهُمْ هُدًى»، يقول: وزدناهم إلى إيمانهم برَبِّهم إيماناً، وبصيرةً بدينهم، حتى صبروا على هجران دار قومهم، والهرب من بين أظهرهم بدينهم إلى الله، وفراق ما كانوا فيه من خفض العيش وليئنه، إلى خشونة المَكْثِ في كهف الجبل.

وقوله: «وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ»، يقول عزَّ ذِكْرُهُ: وألهمناهم الصبر، وشَدَدْنَا قلوبهم بنور الإيمان حتى عَزَزَتْ أَنْفُسُهُمْ عما كانوا عليه من خفض العيش.

وقوله: «إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ»، يقول: حين قاموا بين يدي الجبار دقینوس، فقالوا له إذ عاتبهم على تركهم عبادة آلهته: «رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ»، يقول: قالوا رَبُّنَا مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وما فيهما من شيء، وآلهتك مربوبة، وغير جائز لنا أن نترك عبادة الرب ونعبد المربوب. «لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا»، يقول: لن ندعو من دُونِ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَهًا، لأنه لا إله غيره، وإنَّ كُلَّ ما دُونُهُ فهو خَلْقُهُ. «لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا»، يقول جل ثناؤه: لئن دعونا إلهاً غير إله السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، لقد قلنا إذن بدعائنا غيره إلهاً، شَطَطًا من القول: يعني غالباً من الكذب، مجاوزاً مقداره في البُطُولِ والغُلُوِّ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۖ

يقول عزَّ ذِكْرُهُ مخبراً عن قِيلِ الفتية من أصحاب الكهف: هؤلاء قومنا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً يعبدونها من دونه. «لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ»، يقول: هَلَّا يَأْتُونَ عَلَى عبادتهم إياها بحجة بينة.

وفي الكلام محذوف اجتري بما ظهر عما حذف، وذلك في قوله: «لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ» فالهاء والميم في عليهم من ذَكَرِ الآلهة، والآلهة لا

يُوتَىٰ عَلَيْهَا بِسُلْطَانٍ، وَلَا يُسْأَلُ السُّلْطَانُ عَلَيْهَا، وَإِنَّمَا يُسْأَلُ عَابِدُوهَا السُّلْطَانُ عَلَىٰ عِبَادَتِهِمْوهَا، فَمَعْلُومٌ إِذْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، أَنَّ مَعْنَى الْكَلَامِ: لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَىٰ عِبَادَتِهِمْوهَا، وَاتَّخَذَهُمْوهَا آلِهَةً مِنْ دُونِ اللَّهِ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذْ اعْتَرَلْتُمْوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَقًا ﴿١٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ مخبراً عن قِيلٍ بعضِ الفتية لبعض: وإذ اعتزلتم أيها الفتية قومكم الذين اتخذوا من دون الله آلهة «وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ»، يقول: وإذ اعتزلتم قومكم الذين يعبدون من الآلهة سوى الله، إِذْ كَانَ ذَلِكَ مَعْنَاهُ فِي مَوْضِعٍ نَصَبَ عِطْفَاءً لَهَا عَلَى الْهَاءِ، وَالْمِيمِ الَّتِي فِي قَوْلِهِ: «وَإِذْ اعْتَرَلْتُمْوهُمْ».

وأما قوله: «فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ» فإنه يعني به: فَصَيِّرُوا إِلَى غَارِ الْجَبَلِ الَّذِي يُسَمَّى بِنَجْلُوسٍ، «يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ»، يقول: يَسْطِ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ بَتَيْسِيرِهِ لَكُمْ الْمَخْرَجَ مِنَ الْأَمْرِ الَّذِي قَدْ رُمِيتُمْ بِهِ مِنَ الْكَافِرِ دَقِينُوسٍ وَطَلَبِهِ إِيَّاكُمْ لِعَرْضِكُمْ عَلَى الْفِتْنَةِ.

وقوله: «فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ» جوابٌ لِإِذْ، كَأَنَّ مَعْنَى الْكَلَامِ: وَإِذْ اعْتَرَلْتُمْ أَيُّهَا الْقَوْمُ قَوْمَكُمْ، فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ؛ كَمَا يُقَالُ: إِذْ أذْنَبْتَ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ.

وقوله: «وَيَهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَقًا»، يقول: وَيَسِّرْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمُ الَّذِي أَنْتُمْ فِيهِ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ خَوْفًا مِنْكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَدِينِكُمْ مَرْفَقًا، وَيَعْنِي بِالْمَرْفَقِ: مَا تَرْفُقُونَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرِّضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ يَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْسِدًا

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَتَرَى الشَّمْسَ» يا محمد «إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ»، يعني بقوله: «تَزَاوَرُ»: تَعَدُّلُ وَتَمِيلُ، من الزَّوَرِ: وهو العِوَجُ والمِيلُ؛ يقال منه: في هذه الأرض زَوَرٌ: إذا كان فيها اعوجاج، وفي فلان عن فلان اِزْوَارًا، إذا كان فيه عنه إعراضٌ.

وقوله: «وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرِّضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وإذا غربت الشمسُ تتركهم من ذاتِ شمالهم. وإنما معنى الكلام: وترى الشمسُ إذا طلعت تعدلُ عن كهفهم، فتطلعُ عليه من ذاتِ اليمينِ، لئلا تُصِيبَ الفتيةَ، لأنها لو طلعت عليهم قبالهم لأحرقتهم وثيابهم، أو أشحبتهم، وإذا غربت تتركهم بذاتِ الشمالِ، فلا تصيبهم؛ يقال منه: قرضتُ موضعَ كذا: إذا قطعته فجاوزته.

وقوله: «وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ»، يقول: والفتية الذين أَوَّأَ إِلَيْهِ فِي مَتْسَعٍ مِنْهُ.

وقوله: «ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ»، يقول عَزَّ ذِكْرُهُ: فَعَلْنَا هَذَا الَّذِي فَعَلْنَا بِهِؤَلاءِ الْفَتِيَّةِ - الَّذِينَ قَصَصْنَا عَلَيْكُمْ أَمْرَهُمْ مِنْ تَصْيِيرِنَاهُمْ، إِذْ أَرَدْنَا أَنْ نَضْرِبَ عَلَى آذَانِهِمْ بَحِثَ تَزَاوَرُ الشَّمْسُ عَنْ مَضَاجِعِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ إِذَا هِيَ طَلَعَتْ، وَتَقَرِّضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ إِذَا هِيَ غَرَبَتْ، مَعَ كَوْنِهِمْ فِي الْمَتْسَعِ مِنَ الْمَكَانِ، بَحِثَ لَا تُحْرِقُهُمُ الشَّمْسُ فَتُشْحِبُهُمْ، وَلَا تُبْلِي عَلَى طَوْلِ رَقْدَتِهِمْ ثِيَابَهُمْ، فَتَعْفَنَ عَلَى إِبْجَادِهِمْ، - مِنْ حُجْجِ اللَّهِ وَأَدْلَتِهِ عَلَى خَلْقِهِ، وَالْأَدْلَةُ الَّتِي يَسْتَدِلُّ

بها أولو الأبواب على عظيم قُدرته وسلطانه، وأنه لا يُعجزه شيءٌ أرادَه.

وقوله: «مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ»، يقول عز وجل: مَنْ يُوَفِّقَهُ اللَّهُ لِلْهُدَاةِ بآياته وحججه إلى الحق التي جعلها أدلةً عليه، فهو المهتدي: يقول: فهو الذي قد أصاب سبيل الحق. «وَمَنْ يَضِلْ»، يقول: وَمَنْ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَنْ آيَاتِهِ وأدلته، فلم يوفقه للاستدلال بها على سبيل الرشاد، «فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا»، يقول: فلن تجد له يا محمد خليلاً وحليفاً يرشده لإصابته، لأنَّ التوفيق والخِذلان بيد الله، يوفق مَنْ يشاء من عباده، ويخذل مَنْ أراد؛ يقول: فلا يَحْزَنُكَ إِدْبَارُ مَنْ أَدْبَرَ عَنْكَ مِنْ قَوْمِكَ وتكذيبهم إياك، فإني لو شئتُ هَدَيْتُهُمْ فآمنوا، وييدي الهداية والضلال.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعَتْ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا ﴿١٨﴾

يقول تعالى ذكره لنبية محمد ﷺ: وتَحْسَبُ يا محمد هؤلاء الفتية الذين قَصَصْنَا عَلَيْكَ قصتهم، لو رأيتهم في حال ضَرْبِنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي كَهْفِهِمُ الَّذِي أَوَّأُوا إِلَيْهِ أَيْقَاظًا. والأَيْقَاظُ: جمع يَقِظ. جمع يَقِظُ.

وقوله: «وَهُمْ رُقُودٌ»، يقول: وهم نيامٌ. والرقودُ: جمع راقِدٍ، كالجلوس: جمع جالس، والقعود: جمع قاعد.

وقوله: «وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ»، يقول جل ثناؤه: ونُقَلِّبُ هؤلاء الفتية في رقدتهم مرّةً للجنب الأيمن، ومرّةً للجنب الأيسر.

وقوله: «وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد»، الوصيد: الباب، أو فناء الباب حيث يغلق الباب، وذلك أن الباب يوصدُ، وإِصَادُهُ: إطباقه وإغلاقه من قول

الله عز وجل: «إِنهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ»، وفيه لغتان: الأصيد، وهي لغة أهل نجد، والوصيد: وهي لغة أهل تهامة، وذكر عن أبي عمرو بن العلاء، قال: إنها لغة أهل اليمن، وذلك نظير قولهم ورّخت الكتاب وأرّخته، ووكّدت الأمر وأكّدت، فمن قال الوصيد، قال: أوصدت الباب فأنا أوصيده، وهو مُّوَصَّد؛ ومن قال الأصيد، قال: آصدت الباب فهو مُّوَصَّد، فكان معنى الكلام: وكلّهم باسط ذراعيه بفناء كهفهم عند الباب، يحفظ عليهم بابه.

وقوله: «لَوْ أَطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا»، يقول: لو اطلعت عليهم في رقدتهم التي رقدوها في كهفهم، لأدبرت عنهم هارباً منهم فاراً، «وَلَمَلَيْتُ مِنْهُمْ رُعْبًا»، يقول: ولملئت نفسك من اطلاعك عليهم فرعاً، لما كان الله البسهام من الهيبة، كي لا يصل إليهم واصل، ولا تلمسهم يد لاسم حتى يبلغ الكتاب فيهم أجله، وتوقظهم من رقدتهم فذرته وسلطانه في الوقت الذي أراد أن يجعلهم عبرة لمن شاء من خلقه، وآية لمن أراد الاحتجاج بهم عليه من عباده، ليعلموا أن وعد الله حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٨﴾ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا أَبَدًا ﴿١٩﴾

يقول تعالى ذكره: كما أرقدنا هؤلاء الفتية في الكهف، فحفظناهم من وصول واصل إليهم، وعين ناظر أن ينظر إليهم، وحفظنا أجسامهم من البلاء

الكهف: ٢٠

على طول الزمان، وثيَابَهُم من العفن على مَرَّ الأيام بقدرتنا؛ فكَذَلِكَ بعثناهم من رقدتهم، وأيقظناهم من نومهم، لَنَعْرِفَهُمْ عَظِيمَ سُلْطَانِنَا، وَعَجِيبَ فِعْلِنَا فِي خَلْقِنَا، وَلِيَزِدَادُوا بَصِيرَةً فِي أَمْرِهِمُ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ مِنْ بَرَاءَتِهِمْ مِنْ عِبَادَةِ الْآلِهَةِ، وَإِخْلَاصِهِمْ لِعِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، إِذَا تَبَيَّنُوا طَوْلَ الزَّمَانِ عَلَيْهِمْ، وَهُمْ بِهِيَّتِهِمْ حِينَ رَقَدُوا.

وقوله: «لَيَسْأَلُنَا رَبُّهُمْ»، يقول: ليسأل بعضهم بعضاً. «قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ»، يقول عز ذكره: فتساءلوا فقال قائل منهم لأصحابه: «كَمْ لَبِثْتُمْ» وذلك أنهم استنكروا من أنفسهم طول رقدتهم. «قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ»، يقول: فأجابه الآخرون فقالوا: لبثنا يوماً أو بعض يوم، ظناً منهم أن ذلك كذلك كان، فقال الآخرون: «رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ» فسلموا العلم إلى الله.

وقوله: «فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ» يعني مدينتهم التي خرجوا منها هرباً، التي تسمى أفسوس. «فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ» ذكر أنهم هبوا من رقدتهم جوعاً، فلذلك طلبوا الطعام.

وأما قوله: «فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَاماً»، فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله؛ فقال بعضهم: معناه فليبحث أي أهل المدينة أكثر طعاماً.

وقال آخرون: بل معناه أيها أحل طعاماً.

وقال آخرون: بل معناه: أيها خير طعاماً.

وأولى الأقوال عندي في ذلك بالصواب: قول من قال: معنى ذلك: أحل وأطهر، وذلك أنه لا معنى في اختيار الأكثر طعاماً للشراء منه إلا بمعنى إذا كان أكثرهم طعاماً، كان خليفاً أن يكون الأفضل منه عنده أوجد، وإذا شرط على المأمور الشراء من صاحب الأفضل، فقد أمر بشراء الجيد، كان ما عند المشتري ذلك منه قليلاً الجيد أو كثيراً.

وقوله: «فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ»، يقول: فليأتكم بقوتٍ منه تَقْتَاتُونَهُ، وطعام تأكلونه.

وقوله: «وَلْيَتَلَطَّفْ»، يقول: وليترفق في شرائه ما يشتري، وفي طريقه ودخوله المدينة. «وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا»، يقول: ولا يُعْلِمَنَّ بكم أحداً من الناس.

وقوله: «إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ»، يعنون بذلك: دقینوس وأصحابه؛ قالوا: إن دقینوس وأصحابه إِنْ يَظْهَرُوا عليكم، فيعلموا مكانكم، يرجمواكم شتماً بالقول.

وقوله: «أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ»، يقول: أو يردوكم في دينهم، فتصيروا كفاراً بعبادة الأوثان. «وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا أَبَدًا»، يقول: ولن تُدْرِكُوا الفلاح، وهو البقاء الدائم والخلود في الجنان، إذن: أي إن أنتم عُدْتُمْ في ملتهم أبداً: أيام حياتكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَكَذَلِكَ أَغْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَن وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَزَّعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرُهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُيُوتًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمُ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ﴿٢١﴾

يقول تعالى ذكره: وكما بعثناهم بعد طول رَقْدَتِهِمْ كهيئتهم ساعة رَقَدُوا، ليتساءلوا بينهم، فيزدادوا بعظيم سلطان الله بصيرةً، وبحسن دفاع الله عن أوليائه معرفةً. «كَذَلِكَ أَغْتَرْنَا عَلَيْهِمْ»، يقول: كذلك أطلعنا عليهم الفريق الآخر الذين كانوا في شكٍّ من قُدْرَةِ الله على إحياء الموتى، وفي مِرْيَةٍ من إنشاء أجسام خَلَقَهُ، كهيئتهم يوم قبضهم بعد البلى، فيعلموا أَنَّ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا،

وَيُوقِنُوا أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا.

وقوله: «إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرُهُمْ»، يعني: الذين أعثروا على الفتية يقول تعالى: وكذلك أعثرنا هؤلاء المختلفين في قيام الساعة، وإحياء الله الموتى بعد مماتهم من قوم تيدوسيس، حين يتنازعون بينهم أمرهم فيما الله فاعل بمن أنفاه من عباده، فأبلاه في قبره بعد مماته، أُمْنِسْتُهُمْ هو أم غير منشئهم.

وقوله: «فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا»، يقول: فقال الذين أعثرناهم على أصحاب الكهف: ابنوا عليهم بنياناً. «رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ»، يقول: ربُّ الفتية أعلم بالفتية وشأنهم.

وقوله: «قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ»، يقول جل ثناؤه: قال القوم الذين غلبوا على أمر أصحاب الكهف: «لَتَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا

يقول تعالى ذكره: سيقول بعض الخائضين في أمر الفتية من أصحاب الكهف، هم ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقول بعضهم: هم خمسة سادسهم كلبهم. «رَجْمًا بِالْغَيْبِ»، يقول: قذفاً بالظن غير يقين علم.

وقوله: «وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ»، يقول: ويقول بعضهم: هم سبعة وثامنهم كلبهم. «قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ»، يقول عز ذكره لنبه محمد ﷺ: قل يا محمد لقائلي هذه الأقوال في عدد الفتية من أصحاب الكهف رجماً

منهم بالغيب: «رَبِّي أَعْلَمُ بَعْدَتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ»، يقول: ما يعلم عَدَدَهُمْ «إِلَّا قَلِيلٌ» من خَلْقِهِ.

وقوله: «فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا»، يقول عَزَّ ذِكْرُهُ لِنبيه محمد ﷺ: فلا تُمَارِ يا محمد: يقول: لا تجادل أهل الكتاب فيهم، يعني في عِدَّةِ أهل الكهف، وحذفت العِدَّةُ اكتفاءً بذكرهم فيها لمعرفة السامعين بالمراد.

وقوله: «إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا»، اختلف أهل التأويل في معنى المِرَاءِ الظاهر الذي استثناه الله، ورخص فيه لنبيه ﷺ، فقال بعضهم: هو ما قصَّ الله في كتابه أُبيح له أن يتلوه عليهم، ولا يماريهم بغير ذلك.

وقال آخرون: المِرَاءِ الظاهر: هو أن يقول: ليس كما تقولون، ونحو هذا من القول.

وقوله: «وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولا تستفت في عِدَّةِ الفتية من أصحاب الكهف منهم، يعني من أهل الكتاب أحدًا، لأنهم لا يعلمون عدتهم، وإنما يقولون فيهم رجماً بالغيب، لا يقيناً من القول.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا نَقُولَنَّ لِشَايٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ﴿٢٤﴾

وهذا تأديب من الله عَزَّ ذِكْرُهُ لنبيه ﷺ عهد إليه أن لا يجزم على ما يحدث من الأمور أنه كائن لا محالة، إلا أن يصلَّه بمشيئة الله، لأنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله.

وإنما قيل له ذلك فيما بلغنا من أجل أنه وعد سائله عن المسائل

الكهف: ٢٤

الثلاث اللواتي قد ذكرناها فيما مضى اللواتي، إحداهنَّ المسألة عن أمرِ الفتية من أصحابِ الكهف أن يجيهم عنهنَّ غَدَ يومهم، ولم يستثن، فاحتبس الوحي عنه فيما قيل من أجل ذلك خمس عشرة، حتى حَزَنَهُ إبطاؤه، ثم أنزل الله عليه الجواب عنهنَّ، وعَرَفَ نَبِيَّهُ سببَ احتباسِ الوحي عنه، وعَلَّمَهُ ما الذي ينبغي أن يستعملَ في عِدَاتِهِ وخبره عما يحدثُ من الأمور التي لم يأتِهِ من الله بها تنزيلاً، فقال: «وَلَا تَقُولَنَّ» يا محمدُ «لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا» كما قلتَ لهؤلاء الذين سألوكَ عن أمرِ أصحابِ الكهف، والمسائل التي سألوكَ عنها، سأخبركم عنها غداً. «إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ». ومعنى الكلام: إلا أن تقولَ معه: إن شاء الله، فترك ذكرَ تقولِ اكتفاءً بما ذكر منه.

وقوله: «وَأَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ»، اختلف أهل التأويل في معناه، فقال بعضهم: واستثن في يمينك إذا ذكرت أنك نسيت ذلك في حالِ اليمين. وقال آخرون: معناه: وأذكرُ رَبَّكَ إذا عصيت.

وأولى القولين في ذلك بالصواب، قول مَنْ قال: معناه: وأذكرُ ربك إذا تركتَ ذِكْرَهُ، لأنَّ أحدَ معاني النسيانِ في كلام العرب الترك، وقد بينا ذلك فيما مضى قبل.

فإن قال قائل: أفجائزُ للرجل أن يستثني في يمينه إذ كان معنى الكلام ما ذكرت بعد مدةٍ من حالِ حَلْفِهِ؟ قيل: بل الصوابُ أن يستثني ولو بعد حنثه في يمينه، فيقول: إن شاء الله ليخرجَ بَقِيلِهِ ذلك مما ألزمه الله في ذلك بهذه الآية، فيسقط عنه الحرج بتركه ما أمره بَقِيلِهِ من ذلك، فأما الكفارة فلا تسقط عنه بحال، إلا أن يكون استثناءؤه موصولاً بيمينه.

فإن قال: فما وجهُ قولِ مَنْ قال له: تُنْيَاهُ ولو بعد سنة، ومن قال له ذلك ولو بعد شهر، وقول من قال: مادام في مجلسه؟ قيل: إن معنَاهُم في ذلك

الكهف: ٢٤ - ٢٦

نحو معناها في أن ذلك له، ولو بعد عشر سنين، وأنه باستثنائه وقيله إن شاء الله بعد حين من حال حلفه، يسقط عنه الحرج الذي لو لم يقله كان له لازماً؛ فاما الكفارة فله لازمة بالحنث بكل حال، إلا أن يكون استثناءه كان موصولاً بالحلف، وذلك أنا لا نعلم قائلًا قال ممن قال له الثنيا بعد حين يزعم أن ذلك يضع عنه الكفارة إذا حنث، ففي ذلك أوضح الدليل على صحة ما قلنا في ذلك، وأن معنى القول فيه، كان نحو معناها فيه.

وقوله: «وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا»، يقول عز ذكره لنبيه ﷺ: قُلْ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَنِي فَيَسُدَّنِي لِأَسَدٍّ مِمَّا وَعَدْتُمْ وَأَخْبَرْتُمْ أَنَّهُ سَيَكُونُ، إِنْ هُوَ شَاءَ.

وقد قيل: إن ذلك مما أمر النبي ﷺ أن يقولهُ إذا نسي الاستثناء في كلامه، الذي هو عنده في أمرٍ مستقبل مع قوله: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، إذا ذكر.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ﴿٢٥﴾ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصَرَ بِهِ وَأَسْمَعَ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴿٢٦﴾

اختلف أهل التأويل في معنى قوله: «وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا»، فقال بعضهم: ذلك خبرٌ من الله تعالى ذكره عن أهل الكتاب أنهم يقولون ذلك كذلك، واستشهدوا على صحة قولهم ذلك بقوله: «قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا»، وقالوا: لو كان ذلك خبراً من الله عن قَدْرِ لَبِثِهِمْ فِي الْكَهْفِ، لم يكن لقوله: «قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا» وجهٌ مفهوم، وقد أعلم الله خلقه مبلغ لبثهم فيه وقدره.

وقال آخرون: بل ذلك خبرٌ من الله عن مبلغ ما لبثوا في كهفهم.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال كما قال الله عز ذكره: ولبت أصحاب الكهف في كهفهم رقوداً إلى أن بعثهم الله، ليتساءلوا بينهم، وإلى أن أعثر عليهم من أعثر، ثلاث مئة سنين وتسع سنين، وذلك أن الله بذلك أخبر في كتابه. وأما الذي ذكر عن ابن مسعود أنه قرأ: «وقالوا: ولبتوا في كهفهم» وقول من قال ذلك من قول أهل الكتاب، وقد رد الله ذلك عليهم، فإن معناه في ذلك: إن شاء الله كان أن أهل الكتاب قالوا فيما ذكر على عهد رسول الله ﷺ أن للفتية من لدن دخلوا الكهف إلى يومنا ثلاث مئة سنين وتسع سنين، فرد الله ذلك عليهم، وأخبر نبيه أن ذلك قدر لبثهم في الكهف من لدن أووا إليه إلى أن بعثهم ليتساءلوا بينهم؛ ثم قال جل ثناؤه لنبيه ﷺ: قل يا محمد: الله أعلم بما لبثوا بعد أن قبض أرواحهم، من بعد أن بعثهم من رقدتهم إلى يومهم هذا، لا يعلم بذلك غير الله، وغير من أعلمه الله ذلك.

فإن قال قائل: وما يدل على أن ذلك كذلك؟ قيل: الدال على ذلك أنه جل ثناؤه ابتدأ الخبر عن قدر لبثهم في كهفهم ابتداء، فقال: «ولبتوا في كهفهم ثلاث مئة سنين وأزادوا تسعاً»، ولم يضع دليلاً على أن ذلك خبر منه عن قول قوم قالوه، وغير جائز أن يُضاف خبره عن شيء إلى أنه خبر عن غيره بغير برهان، لأن ذلك لو جاز جاز في كل أخباره، وإذا جاز ذلك في أخباره جاز في أخبار غيره أن يُضاف إليه أنها أخباره، وذلك قلب أعيان الحقائق وما لا يخيل فسادُه^(١).

فإن ظن ظان أن قوله: «قل الله أعلم بما لبثوا» دليل على أن قوله: «ولبتوا في كهفهم» خبر منه عن قوم قالوه، فإن ذلك كان يجب أن يكون كذلك لو كان لا يحتمل من التأويل غيره؛ فأما وهو محتمل ما قلنا من أن يكون معناه: قل الله أعلم بما لبثوا إلى يوم أنزلنا هذه السورة، وما أشبه ذلك من

(١) أي: مالا يخفى فسادُه.

المعاني فغير واجب أن يكون ذلك دليلاً على أن قوله: «وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ» خبر من الله عن قوم قالوه، وإذا لم يكن دليلاً على ذلك، ولم يأت خبر بأن قوله: «وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ» خبر من الله عن قوم قالوه، ولا قامت بصحة ذلك حجة يجب التسليم لها، صح ما قلنا، وفسد ما خالفه.

وقوله: «لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ»، يقول تعالى ذكره: «لَهُ عِلْمٌ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، لا يعزبُ عنه علمُ شيءٍ منه، ولا يخفى عليه شيء»، يقول: فَسَلِّمُوا لَهُ عِلْمٌ مَبْلَغُ مَا لَبِثَ الْفَتْيَةُ فِي الْكَهْفِ إِلَى يَوْمِكُمْ هَذَا، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَعْلَمُهُ سِوَى الَّذِي يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وليس ذلك إلا الله الواحد القهار.

وقوله: «أَبْصُرْ بِهِ وَأَسْمَعْ»، يقول: أَبْصُرْ بِاللَّهِ وَأَسْمَعْ، وذلك بمعنى المبالغة في المدح، كأنه قيل: ما أبصره وأسمعه.

وتأويل الكلام: ما أَبْصَرَ اللَّهُ لِكُلِّ مَوْجُودٍ، وَأَسْمَعَهُ لِكُلِّ مَسْمُوعٍ، لا يخفى عليه من ذلك شيء.

وقوله: «مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ»، يقول جل ثناؤه: ما لخلقهم دون ربهم الذي خلقهم ولي، يلي أمرهم وتدبيرهم، وصرفهم فيما هم فيه مصرفون، «وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا»، يقول: ولا يجعل الله في قضائه، وحكمه في خلقه أحداً سواه شريكاً، بل هو المنفرد بالحكم والقضاء فيهم، وتدبيرهم وتصريفهم فيما شاء وأحب.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَتْلُ مَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ
لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ يَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِداً ﴿٢٧﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: وَاتَّبِعْ يَا مُحَمَّدُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ

ربك هذا، ولا تتركَنَّ تلاوته، واتباع ما فيه من أمر الله ونهيه، والعمل بحلاله وحرامه، فتكون من الهالكين، وذلك أنَّ مصير مَنْ خالفه، وترك اتباعه، يوم القيامة إلى جهنم. «لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ»، يقول: لا مُغَيِّرَ لما أوعَدَ بكلماته التي أنزلها عليك أهل معاصيه، والعاملين بخلاف هذا الكتاب الذي أوحيناه إليك.

وقوله: «وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا»، يقول: وإنَّ أنتَ يا محمدُ لم تتلَّ ما أوحى إليك من كتاب ربك فتتبعه وتأتَمَّ به، فذاك وعيدُ الله الذي أوعَدَ فيه المخالفين حدوده، لن تجدَ من دونِ الله موئلاً تتلَّ إليه ومعدلاً تعدلُ عنه إليه، لأنَّ قدرةَ الله محيطَةٌ بك وبجميع خلقه، لا يقدر أحد منهم على الهرب من أمرٍ أراد به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا يُطِيعُ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴿٢٨﴾

يقول تعالى ذِكرُهُ لِنبيه محمدٍ ﷺ: «وَأَصْبِرْ» يا محمدُ «نَفْسَكَ مَعَ» أصحابك «الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ» بذكرهم إياه بالتسبيح والتحميد والتهليل والدعاء والأعمال الصالحة من الصلوات المفروضة وغيرها «يُرِيدُونَ» بفعلهم ذلك «وَجْهَهُ» لا يريدون عَرَضاً من عرض الدنيا.

وقوله: «وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ»، يقول جلَّ ثناؤه لِنبيه ﷺ: ولا تصرفَ عيناك عن هؤلاء الذين أمرتُك يا محمدُ أنْ تصبرَ نفسك معهم إلى غيرهم من الكفار، ولا تجاوزَهم إليه، وأصله من قولهم: عدوتُ ذلك، فأنا أعدوه: إذا جاوزته.

وقوله: «تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا»، يقول تعالى ذكره لِنبيه ﷺ: لا تعدُ

عيناك عن هؤلاء المؤمنين الذين يدعون ربهم إلى أشرف المشركين، تبغي بمجالستهم الشرف والفخر، وذلك أن رسول الله ﷺ أتاه فيما ذكر قوم من عظماء أهل الشرك، وقال بعضهم: بل من عظماء قبائل العرب ممن لا بصيرة لهم بالإسلام، فأروه جالسا مع خباب وصهيب وبلال، فسألوه أن يُقيمهم عنه إذا حضروا، قالوا: فهم رسول الله ﷺ، فأنزل الله عليه: «وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ»، ثم كان يقوم إذا أراد القيام، ويتركهم قعودا، فأنزل الله عليه: «وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ . . . الْآيَةَ» «وَلَا تَعُدَّ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا»، يريد زينة الحياة الدنيا: مجالسة أولئك العظماء الأشراف.

وقوله: «وَلَا تُطْع مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ»، يقول تعالى ذكره لنبيه ﷺ: ولا تطع يا محمد من شغلنا قلبه من الكفار الذين سألوك طرد الرهط الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي عنك، عن ذكرنا، بالكفر وغلبة الشقاء عليه، واتبع هواه، وترك اتباع أمر الله ونهيه، وأثر هوى نفسه على طاعة ربه، وهم فيما ذكر: عيينة بن حصن، والأقرع بن حابس وذوهم.

وقوله: «وَكَانَ أَمْرُهُ قُرْطًا»، معناه: وكان أمر هذا الذي أغفلنا قلبه عن ذكرنا في الرياء والكبر، واحتقار أهل الإيمان، سرفا قد تجاوز حده، فضيع بذلك الحق وهلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٨﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: قل يا محمد لهؤلاء الذين أغفلنا

الكهف: ٢٩

قلوبهم عن ذكرنا، واتبعوا أهواءهم، الحقُّ أيها الناس من عند ربِّكم، وإليه التوفيقُ والخذلان، وبيده الهدى والضلالُ يهدي مَنْ يشاء منكم للرشاد، فيؤمن، ويضلُّ مَنْ يشاء عن الهدى فيكفر، ليس إليَّ من ذلك شيءٌ، ولستُ بطاردٍ لهواكم مَنْ كان للحقِّ متبعاً، وبالله وبما أنزلَ عليَّ مؤمناً، فإن شئتم فآمنوا، وإن شئتم فاكفروا، فانكم إن كفرتم فقد أعدُّ لكم ربُّكم على كُفركُمْ به ناراً أحاطَ بكم سرادقها، وإن آمنتُمْ به وعملتُمْ بطاعته، فإن لكم ما وصفَ الله لأهل طاعته.

وقوله: «أحاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا»، يقول: أحاطَ سرادقُ النارِ التي أعدَّها الله للكافرين بربهم، وذلك فيما قيل: حائطٌ من نارٍ يطيفُ بهم كسرادقِ الفسطاط، وهي الحجرةُ التي تطيفُ بالفسطاط.

وقوله: «وإن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ»، يقول تعالى ذكره: وإن يَسْتَغِيثَ هؤلاء الظالمونَ يومَ القيامةِ في النارِ من شدَّةِ ما بهم من العطشِ، فيطلبونَ الماءَ يُغَاثُوا بِمَاءٍ الْمُهْلِ.

واختلف أهل التأويل في المهل، فقال بعضهم: هو كلُّ شيءٍ أُذِيبَ وانماع.

وقال آخرون: هو القيحُ والدمُ الأسود.

وقال آخرون: هو الشيء الذي قد انتهى حرُّه.

وهذه الأقوال وإن اختلفت بها ألفاظٌ قائلوها، فمقارباتُ المعنى، وذلك أنَّ كلَّ ما أُذِيبَ من رصاص أو ذهب أو فضة فقد انتهى حرُّه، وأنَّ ما أُوقِدَتْ عليه من ذلك النارُ حتى صار كدرديِّ الزيت، فقد انتهى أيضاً حرُّه.

وقوله: «يَشْوِي الوجوه بِشَسِّ الشَّرَابِ»، يقول: جلَّ ثناؤه: يشوي ذلك الماء الذي يُغَاثُونَ به وجوههم.

وقوله: «بِئْسَ الشَّرَابُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: بِئْسَ الشَّرَابُ، هذا الماء الذي يغاث به هؤلاء الظالمون في جهنم الذي صفته ما وصف في هذه الآية.

وقوله: «وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا»، يقول تعالى ذكره: وساءت هذه النار التي أعتدناها لهؤلاء الظالمين مرتفقًا، والمرتفق في كلام العرب: المُنْتَكأ، يقال منه: ارتفعت إذا اتَّكَأَتْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٣٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ الَّذِينَ صَدَّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وعملوا بطاعة الله، وانتهوا إلى أمره ونهيه، إنا لا نُضِيعُ ثَوَابَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، فأطاع الله، واتبع أمره ونهيه، بل نُجَازِيهِ بِطَاعَتِهِ وعمله الحسن جناتٍ عَدْنٍ تجري من تحتها الأنهار.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَشَكِّينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعَمَ الثَّوَابِ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٣١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: لهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناتُ عَدْنٍ، يعني بساتين إقامة في الآخرة، «تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ»، يقول: تجري من دونهم ومن بين أيديهم الأنهار، وقال جل ثناؤه: «من تحتهم»، ومعناه: من دونهم وبين أيديهم، «يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ»، يقول: يلبسون فيها من الحلِيِّ أَسَاوِرَ من ذهب، والأَسَاوِرُ: جمع إسوار.

وقوله: «يَلْبَسُونَ ثِيَاباً خُضْرًا مِنْ سُندُسٍ» والسندسُ: جمع واحدِها سندسة، وهي مَارِقٌ من الديباج. والإستبرق: ما غُلِظَ منه وَثُنُ؛ وقيل: إنَّ الإستبرق: هو الحرير.

وقوله: «مُتَكِّثِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ»، يقول: متكئين في جناتِ عدنٍ على الأرائك، وهي السُّرُرُ في الحِجَال، واحدها: أريكة.

وقوله: «نِعَمَ الثَّوَابُ»، يقول: نعم الثوابُ جناتُ عدنٍ، وما وصفَ جلَّ ثناءؤه أنه جعلَ لهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات. «وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا»، يقول: وحسنت هذه الأرائكُ في هذه الجنانِ التي وصفَ تعالى ذِكْرَهُ في هذه الآية متكا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿٣٢﴾ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا ﴿٣٣﴾ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴿٣٤﴾

يقول تعالى ذكره لنبية محمد ﷺ: واضربْ يا محمدُ لهؤلاء المشركين بالله، الذين سألوك أن تطردَ الذين يدْعُونَ رَبَّهُم بالغداة والعشيَّ يريدون وجهه، «مَثَلًا» مثل «رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ» أي جعلنا له بساتين من كروم. «وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ»، يقول: وأطفْنَا هَذَيْنِ البُستانين بنخلٍ.

وقوله: «وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا»، يقول: وجعلنا وسط هذين البستانين زرعًا.

وقوله: «كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا»، يقول: كِلَا البُستانين أطعمَ ثمرُهُ وما فيه من الغروسِ من النخلِ والكرمِ وصنوفِ الزرع.

وقوله: «وَلَمْ تَظْلَمْ مِنْهُ شَيْئاً»، يقول: ولم تنقص من الأكل شيئاً، بل آتت ذلك تاماً كاملاً ومنه قولهم: ظلم فلان فلاناً حقاً: إذا بخسه ونقصه.

وقوله: «وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهراً»، يقول تعالى ذكره: وسيلنا خلال هذين البستانين نهراً، يعني بينهما وبين أشجارهما نهراً. وقيل: «وَفَجَّرْنَا» فَتَقَلَّ الجيم منه، لأن التفجير في النهر كله، وذلك أنه يميد ماء فيسيل بعضه بعضاً.

ومعنى الكلام «وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهراً وَكَانَ لَهُ» منهما «ثمر» بمعنى من جَنَّتِيهِ أنواع من الثمار وقد بين ذلك لمن وُفِّقَ لفهمه، قوله: «جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَخَفَفْنَاهُمَا بَنَخْلٍ، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعاً»، ثم قال: وكان له من هذه الكروم والنخل والزرع ثمر.

وقوله: «فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ»، يقول عز وجل: فقال هذا الذي جعلنا له جنتين من أعناب، لصاحبه الذي لا مال له وهو يخاطبه: «أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفْراً»، يقول: واعزُّ عشيرةً ورَهْطاً، كما قال عيينة والأقرع لرسول الله ﷺ: نحنُ ساداتُ العرب، وأربابُ الأموال، فَنَحَّ عَنَا سَلَمَانٌ وَخَبَابٌ وَصُهَيْبٌ احْتِقَاراً لَهُمْ، وتكبراً عليهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ۖ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ۝٣٦

يقول تعالى ذكره: هذا الذي جعلنا له جنتين من أعناب «دَخَلَ جَنَّتَهُ» وهي بستانه «وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ» وظلمه نفسه: كُفِّرَهُ بِالْبَعْثِ، وشكَّه في قيام الساعة، ونسيانهُ المعادِ إلى الله تعالى، فأوجب لها بذلك سخطَ الله وأليم عقابه.

وقوله: «قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا»، يقول جل ثناؤه: قال لما عاين جنته، ورآها وما فيها من الأشجار والثمار والزروع والأنهار المطردة شكاً في المعاد إلى الله: ما أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ الْجَنَّةُ أَبَدًا، وَلَا تَفْنَى وَلَا تَخْرُبَ، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ الَّتِي وَعَدَ اللَّهُ خَلْقَهُ الْحَشَرَ فِيهَا تَقُومُ فَتَحْدُثَ، ثُمَّ تَمْنَى أَمْنِيَةً أُخْرَى عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَالَ: «وَلَيْتَنِي رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي» فرجعتُ إليه، وهو غير موقن أنه راجعُ إليه: «لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا»، يقول: لأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِي هَذِهِ عِنْدَ اللَّهِ إِنْ رُدِدْتُ إِلَيْهِ مَرْجِعًا وَمَرَدًّا، يَقُولُ: لَمْ يُعْطِنِي هَذِهِ الْجَنَّةُ فِي الدُّنْيَا إِلَّا وَلِي عِنْدَهُ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي الْمَعَادِ إِنْ رُدِدْتُ إِلَيْهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا ﴿٣٧﴾ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿٣٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قَالَ لِصَاحِبِ الْجَنَّتَيْنِ صَاحِبُهُ الَّذِي هُوَ أَقَلُّ مِنْهُ مَالًا وَوَلَدًا، «وَهُوَ يُحَاوِرُهُ»: يَقُولُ: وَهُوَ يَخَاطِبُهُ وَيَكَلِّمُهُ: «أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ»، يَعْنِي خَلَقَ أَبَاكَ آدَمَ مِنْ تُرَابٍ «ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ»، يَقُولُ: ثُمَّ أَنْشَأَكَ مِنْ نُطْفَةِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، «ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا»، يَقُولُ: ثُمَّ عَدَّلَكَ بَشَرًا سَوِيًّا رَجُلًا، ذَكَرًا لَا أُنْثَى. يَقُولُ: أَكَفَرْتَ بِمَنْ فَعَلَ بِكَ هَذَا أَنْ يُعِيدَكَ خَلْقًا جَدِيدًا بَعْدَ مَا تَصِيرُ رِفَاتًا. «لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي»، يَقُولُ: أَمَا أَنَا فَلَا أَكْفُرُ بِرَبِّي، وَلَكِنْ أَنَا^(١)، هُوَ اللَّهُ رَبِّي، مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَقُولُ: وَلَكِنْ أَنَا أَقُولُ: هُوَ اللَّهُ رَبِّي «وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا».

(١) هذا أصل: «لَكِنَّا».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ

لَأَقُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنَّ تَرَنِّيًا أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَا لَا وَوَلَدًا ﴿٣٩﴾

يقول عزَّ ذِكْرُهُ: وهَلَّا إِذْ دَخَلْتَ بستانَكَ، فأعجبَكَ ما رَأَيْتَ مِنْهُ، قُلْتَ ما شاء الله كان، وفي الكلامٍ محذوفٌ استغني بدلالة ما ظَهَرَ عَلَيْهِ مِنْهُ، وهو جوابُ الجزاء، وذلك كان.

وقوله: «إِنَّ تَرَنِّيًا أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَا لَا وَوَلَدًا» وهو قولُ المؤمن الذي لا مالَ له، ولا عَشِيرَةٍ، مثل صاحبِ الجنةِ وعشيرته، وهو مثل سَلَمَانَ وَصُهَيْبٍ وَخَبَّابٍ، يقول: قال المؤمنُ للكافر: إِنَّ تَرَنِّيًا أَيُّهَا الرَّجُلُ أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَا لَا وَوَلَدًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿٤٠﴾ أَوْ يُصْبِحَ مَأْوَاهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ﴿٤١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ مخبراً عن قِيلِ المؤمنِ الموقِنِ للمعادِ إلى الله للكافر المرتابِ في قيامِ الساعة: إِنَّ تَرَنِّيًا أَيُّهَا الرَّجُلُ أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَا لَا وَوَلَدًا فِي الدُّنْيَا، فَعَسَى رَبِّي أَنْ يَرْزُقَنِي خَيْرًا مِنْ بستانِكَ هذا «وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا»، يعني على جنةِ الكافر التي قالَ لها: ما أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هذه أَبَدًا، «حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ»، يقول: عذاباً مِنَ السَّمَاءِ تُرْمَى بِهِ رَمِيًّا، وتَقْدَفُ. وَالْحُسْبَانُ: جمعُ حُسْبَانَةٍ، وهي المرامي.

وقوله: «فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا»، يقول عزَّ ذِكْرُهُ: فتصبح جنتك هذه أَيُّهَا الرَّجُلُ أرضاً ملساء لا شيءَ فيها قد ذهب كُلُّ ما فيها من عَرَسٍ وَنَبْتٍ، وعادت

خراباً بلاقع، زَلَقاً، لا يَثْبُتُ فِي أَرْضِهَا قَدَمٌ لَامِلِسَاسِهَا، ودروسٍ ما كَانَ نَابِتاً فِيهَا.

وقوله: «أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا»، يقول: أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَائِراً.
وقوله: «فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلْبًا»، يقول: فَلَنْ تُطِيقَ أَنْ تَدْرِكَ الْمَاءَ الَّذِي كَانَ فِي جَنَّتِكَ بَعْدَ غَوْرِهِ، بِطَلْبِكَ إِيَّاهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَحِيطَ بِشَمَرِهِ، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْسَ لِي بِأُحَدَا ۞

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَأَحِيطَ الْهَلَاكُ وَالْجَوَائِحُ بِشَمَرِهِ، وَهِيَ صِنُوفُ ثَمَارِ جَنَّتِهِ الَّتِي كَانَ يَقُولُ لَهَا: «مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا» فَأَصْبَحَ هَذَا الْكَافِرُ صَاحِبُ هَاتَيْنِ الْجَنَّتَيْنِ، يُقَلِّبُ كَفَيْهِ ظَهراً لِبَطْنٍ، تَلْهَفاً وَأَسْفاً عَلَى ذَهَابِ نَفَقَتِهِ الَّتِي أَنْفَقَ فِي جَنَّتِهِ «وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا»، يَقُولُ: وَهِيَ خَالِيَةٌ عَلَى نَبَاتِهَا وَبُيُوتِهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِراً ۞ هُنَالِكَ الْوَلِيَّةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَاباً وَخَيْرٌ عُقْباً ۞

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَلَمْ يَكُنْ لَصَاحِبِ هَاتَيْنِ الْجَنَّتَيْنِ فِئَةٌ، وَهُمْ الْجَمَاعَةُ.
وقوله: «يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ»، يقول: يَمْنَعُونَهُ مِنْ عِقَابِ اللَّهِ وَعَذَابِ اللَّهِ إِذَا عَاقَبَهُ وَعَذَّبَهُ.

وقوله: «وَمَا كَانَ مُنتَصِراً»، يقول: وَلَمْ يَكُنْ مَمْتَنِعاً مِنْ عَذَابِ اللَّهِ إِذَا عَذَّبَهُ.

وقوله: «هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ»، يقول عزّ ذِكْرُهُ: ثمّ ذلك حين حلّ عذابُ الله بصاحب الجنّتين في القيامة.

واختلفت القراءة في قراءة قوله: الولاية، فقرأ بعض أهل المدينة والبصرة والكوفة: «هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ» بفتح الواو من الولاية، يعنون بذلك هنالك المُوَالاةُ لله، كقول الله: «اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا»، وكقوله: «ذَلِكَ بَأْنُ اللَّهِ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا» يذهبون بها إلى الولاية في الدين.

وقرأ ذلك عامّة قراء الكوفة «هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ» بكسر الواو: من المُلْك والسلطان، من قول القائل: وَلَيْتُ عملَ كذا، أو بلدة كذا إليه ولاية.

وأولى القراءتين في ذلك بالصواب، قراءة من قرأ بكسر الواو، وذلك أنّ الله عَقَبَ ذلك خبره عن مُلْكِهِ وسلطانه، وأنّ مَنْ أَحَلَّ به نَقْمَتَهُ يومَ القيامة فلا ناصرَ له يومئذٍ، فإتباع ذلك الخبر عن انفراده بالمملكة والسلطان أولى من الخبر عن المُوَالاةِ التي لم يجر لها ذِكْرٌ ولا معنى، لقول من قال: لا يُسَمَّى سلطاناً الله ولاية، وإنما يُسَمَّى ذلك سلطاناً البشر، لأنّ الولاية معناها أنه يلي أمرَ خلقه منفرداً به دون جميع خلقه، لا أنه يكون أميراً عليهم.

وقوله: «هُوَ خَيْرٌ ثَوَاباً»، يقول عزّ ذكره: خير للمنيبين في العاجل والآجل ثواباً. «وَحَيْرٌ عُقْباً»، يقول: وخيرهم عاقبةً في الآجل إذا صار إليه المطيع له، العامل بما أمره الله، والمنتهي عما نهاه الله عنه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلِ الْحَيَوَةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْدِرًا ﴿٤٥﴾

يقول عزّ ذكره لنبيه محمد ﷺ: «واضرب لحياة هؤلاء المستكبرين»^(١) - الذين قالوا لك: اطرده عنك هؤلاء الذين يَدْعُونَ ربهم بالغداة والعشي، إذا نحن جنناك - الدنيا منهم «مثلاً»، يقول: شبهاً. «كماء أنزلناه من السماء»، يقول: كمطر أنزلناه من السماء. «فاختلط به نبات الأرض»، يقول: فاختلط بالماء نبات الأرض. «فأصبح هشيماً»، يقول: فأصبح نبات الأرض يابساً متفتتاً. «تذروه الرياح»، يقول: تطيره الرياح وتفرقه.

وقوله: «وكان الله على كل شيء مقتدرًا»، يقول: وكان الله على تخريب جنة هذا القائل حين دخل جنته: «ما أظن أن تبيد هذه أبداً، وما أظن الساعة قائمة»، وإهلاك أموال ذي الأموال الباخلين بها عن حقوقها، وإزالة دنيا الكافرين به عنهم، وغير ذلك مما يشاء قادر، لا يعجزه شيء أراد. ولا يعييه أمر أراد. يقول: فلا يفخر ذو الأموال بكثرة أمواله، ولا يستكبر على غيره بها، ولا يغتر أهل الدنيا بديارهم، وإنما مثلها مثل هذا النبات الذي حسن استوائه بالمطر، فلم يكن إلا ريث أن انقطع عنه الماء، فتناهى نهايته، عاد يابساً تذروه الرياح، فاسداً، تنبؤ عنه أعين الناظرين، ولكن ليعمل للباقي الذي لا يفنى، والدائم الذي لا يبيد ولا يتغير.

القول في تأويل قوله تعالى: الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

وَالْبَقِيَّةُ الصَّلَاحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

يقول تعالى ذكره: المال والبَنون أيها الناس، التي يفخر بها عينية والأقرع، ويتكبران بها على سلمان وخباب وصهيب، مما يتزين به في الحياة

(١) سياق العبارة: اضرب لحياة هؤلاء المستكبرين مثلاً: الدنيا، يعني حال الدنيا.

الدنيا، وليساً من عِدَادِ الآخرة. «والباقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا»، يقول: وما يعملُ سلمان وخباب وصهيب من طاعة الله، ودعائهم رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ والعشيِّ يريدون وجهه، الباقي لهم من الأعمالِ الصالحة بعد فناء الحياة الدنيا، خيرٌ يا محمدُ عند ربك ثواباً من المالِ والبنين التي يفتخر هؤلاء المشركون بها، التي تنفى، فلا تبقى لأهلها. «وَحَيْرٌ أَمَلًا»، يقول: وما يؤملُ من ذلك سلمان وصهيب وخباب، خيرٌ مما يؤملُ عبيته والأقرع من أموالهما وأولادهما. وهذه الآياتُ من لَدُنْ قوله: «وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ» إلى هذا الموضع، ذَكَرَ أنها نزلت في عبيته والأقرع.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۖ وَعَرَضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ۚ

يقول تعالى ذكره: «وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ» عن الأرض، فَنَسَّهَا بَسًا، ونجعلها هباءً مُنْبَثًّا. «وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً» ظاهرة، وظهورها لرأي أعين الناظرين من غير شيءٍ يسترها من جبلٍ ولا شجرٍ هو بُرُوزُهَا.

وقوله: «وَحَشَرْنَاهُمْ»، يقول: جمعناهم إلى موقف الحساب. «فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا»، يقول: فلم نترك، ولم نُبْقِ مِنْهُمْ تحت الأرضِ أحدًا.

وقوله: «وَعَرَضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا»، يقول عَزَّ ذِكْرُهُ: وَعَرَضَ الْخَلْقُ عَلَىٰ رَبِّكَ يَا مُحَمَّدُ صَفًّا. «لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ»، يقول عَزَّ ذِكْرُهُ: يقال لهم إذ عَرَضُوا عَلَى اللَّهِ: لقد جِئْتُمُونَا أَيُّهَا النَّاسُ أَحْيَاءُ كَهَيْئَتِكُمْ حين خلقناكم أَوَّلَ مَرَّةٍ، وحذف (يقال) من الكلام لمعرفة السامعين بأنه مُرَادٌ فِي الكلام.

وقوله: «بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا»، وهذا الكلام خرج مخرج الخبر عن خطاب الله به الجميع، والمراد منه الخصوص، وذلك أنه قد يراد القيامة خلق من الأنبياء والرسل، والمؤمنين بالله ورسله وبالبعث. ومعلوم أنه لا يُقال يومئذ لمن وردها من أهل التصديق بوعد الله في الدنيا، وأهل اليقين فيها بقيام الساعة، بل زعمت أن لن نجعل لكم البعث بعد الممات، والحشر إلى القيامة موعداً، وأن ذلك إنما يُقال لمن كان في الدنيا مُكذِّباً بالبعث وقيام الساعة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَوَضَعَ الْكِتَابَ فَفَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَُوَلِّتْنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يَغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظِلُّمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿٤٩﴾

يقول عز ذكره: ووضع الله يومئذ كتاب أعمال عباده في أيديهم، فأخذ واحد بيمينه وأخذ واحد بشماله. «فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ»، يقول عز ذكره: فتري المجرمين المشركين بالله مشفقين: يقول: خائفين وجلين مما فيه مكتوب من أعمالهم السيئة التي عملوها في الدنيا أن يؤاخذوا بها. «وَيَقُولُونَ يَوَلِّتْنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يَغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا»، يعني أنهم يقولون إذا قرءوا كتابهم، ورأوا ما قد كتب عليهم فيه من صفائر ذنوبهم وكبائرهما، نادوا بالويل حين أيقنوا بعذاب الله، وضجوا مما قد عرفوا من أفعالهم الخبيثة التي قد أحصاها كتابهم، ولم يقدرُوا أن ينكروا صحتها.

ويعني بقوله: «ما لِهَذَا الْكِتَابِ»، ما شأن هذا الكتاب «لَا يَغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً»، يقول: لا ييقي صغيرة من ذنوبنا وأعمالنا ولا كبيرة منها. «إِلَّا أَحْصَاهَا»، يقول: إلا حفظها، «وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا» في الدنيا من عملٍ

«حاضراً» في كتابهم ذلك مكتوباً مثبتاً، فَجُوزُوا بالسيئة مثلها، والحسنة ما الله جازيهم بها. «وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا»، يقول: ولا يجازي ربك أحداً يا محمدُ بغير ما هو أهله، لا يجازي بالإحسان إلا أهل الإحسان، ولا بالسيئة إلا أهل السيئة، وذلك هو العدل.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿٤٩﴾

يقول تعالى ذكره مُذَكِّراً هؤلاء المشركين حَسَدَ إِبْلِيسَ أباهم ومُعَلِّمَهُمْ ما كَانَ مِنْهُ مِنْ كِبَرِهِ واستكباره عليه حين أمره بالسجود له، وأنه من العداوة والحسد لهم على مثل الذي كان عليه لأبيهم: «و» اذْكُرْ يا محمدُ «إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ» الذي يطيعه هؤلاء المشركون، ويتبعون أمره، ويخالفون أمر الله، فإنه لم يسجد له استكباراً على الله، وحَسَداً لآدم «كَانَ مِنَ الْجِنِّ».

واختلف أهل التأويل في معنى قوله: «كَانَ مِنَ الْجِنِّ»، فقال بعضهم: إنه كان من قبيلة يقال لهم الجن.

وقال آخرون: بل كان من خُرَّانِ الجنة، فنُسب إلى الجنة.

وقال آخرون: بل قيل من الجن، لأنه من الجن الذين استجنوا عن أعين بني آدم.

وقال آخرون: هم سبط من الملائكة قبيلة، وكان اسم قبيلته الجن.

وقال آخرون: كان اسم قبيلة إبليس الجن.

وقوله: «ففسق عن أمرِ رَبِّهِ»، يقول: فخرج عن أمرِ ربه، وعَدَلَ عنه ومال.

وقوله: «أَفْتَحِذُونَهُ وَذَرِّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ»، يقول تعالى ذكره: أَفْتَوَالُونَ يَا بَنِي آدَمَ مَنْ اسْتَكْبَرَ عَلَى أَبِيكُمْ وحسده، وَكَفَرَ نعمتي عليه، وَغَرَّهُ حتى أخرجته من الجنةِ ونعيمِ عَيْشِهِ فيها إلى الأرضِ وضيقِ العيشِ فيها، وتطيعونه وَذَرِّتَهُ مَنْ دُونِ اللَّهِ مع عداوتهِ لَكُمْ قديماً وحديثاً، وتتركون طاعةَ ربكم الذي أنعم عليكم وأكرمكم، بَأَنْ أَسْجَدَ لوالدكم ملائكتُهُ، وَأَسْكَنَهُ جناته، وآتاكم من فواضلِ نعمِهِ ما لا يُحصى عَدَدُهُ، وَذَرِيَّةُ إِبْلِيسَ: الشياطينُ الذين يغرون بني آدم.

وقوله: «بُئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا»، يقول عزَّ ذِكْرُهُ: بُئْسَ البَدَلُ للكافرين باللهِ اتخاذَ إبليس وَذَرِيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مَنْ دُونِ اللَّهِ، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ مَنْ تَرَكْتُمْ اللَّهَ وَلِيًّا بِاتِّبَاعِهِمْ أَمْرَهُ وَنَهْيَهُ، وَهُوَ الْمَنْعَمُ عَلَيْهِمْ وَعَلَى أَبِيهِمْ آدَمُ مِنْ قَبْلِهِمْ، الْمُتَفَضَّلُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْفَوَاضِلِ مَا لَا يُحْصَى بَدَلًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مَخْذُومًا مَضِلِّينَ عَصِدًا

يقول عزَّ ذِكْرُهُ: مَا أَشْهَدْتُ إِبْلِيسَ وَذَرِيَّتَهُ «خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ»، يقول: مَا أَحْضَرْتَهُمْ ذَلِكَ فَاسْتَعِينَ بِهِمْ عَلَى خَلْقِهَا. «وَلَا خَلَقَ أَنْفُسَهُمْ»، يقول: وَلَا أَشْهَدْتُ بَعْضَهُمْ أَيْضًا خَلْقَ بَعْضٍ مِنْهُمْ، فَاسْتَعِينَ بِهِ عَلَى خَلْقِهِ، بَلْ تَفَرَّدْتُ بِخَلْقِ جَمِيعِ ذَلِكَ بِغَيْرِ مُعِينٍ وَلَا ظَهِيرٍ، يقول: فَكَيْفَ اتَّخَذُوا عَدُوَّهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي، وَهُمْ خَلَقْتُ مِنْ خَلْقِ أَمْثَالِهِمْ، وَتَرَكُوا عِبَادَتِي وَأَنَا الْمَنْعَمُ عَلَيْهِمْ وَعَلَى أَسْلَافِهِمْ، وَخَالَقَهُمْ وَخَالَقْتُ مَنْ يُوَالُونَهُ مِنْ دُونِي مُنْفَرِدًا بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ مُعِينٍ وَلَا ظَهِيرٍ.

وقوله: «وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَصُدًا»، يقول: وما كنتُ مُتَّخِذَ مَنْ لَا يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، وَلَكِنَّهُ يُضِلُّ، فَمَنْ تَبِعَهُ يَجُورُ بِهِ عَنْ قَصْدِ السَّبِيلِ أَعْوَانًا وَأَنْصَارًا، وَهُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ: فَلَانٌ يَعْصُدُ فَلَانًا إِذَا كَانَ يَقْوِيهِ وَيَعِينُهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا ﴿٥٢﴾ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿٥٣﴾

يقول عز ذكره: «وَيَوْمَ يَقُولُ» الله عز ذكره للمشركين به الآلهة والأندَادُ «نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ»، يقول لهم: ادعوا الذين كنتم تزعمون أنهم شركائي في العبادة لينصروكم ويمنعوكم مني. «فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ»، يقول: فاستغاثوا بهم فلم يغيثوهم.

«وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا»؛ فاختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم: معناه: وجعلنا بين هؤلاء المشركين وما كانوا يدعون من دون الله شركاء في الدنيا يومئذ عداوةً.

وقال آخرون: معناه: وجعلنا فعلهم ذلك لهم مهلكاً.

وقال آخرون: هو اسم وادٍ في جهنم.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، القول الذي قيل في تأويل الموبق: أنه المهلك، وذلك أن العرب تقول في كلامها: قد أوبقت فلاناً: إذا أهلكته. ومنه قول الله عز وجل: «أَوْ يُوبِقْهُمْ بِمَا كَسَبُوا»، بمعنى: يُهْلِكُهُمْ. ويقال للمهلك نفسه: قد وبق فلان فهو يوبق وبقاً.

وقوله: «وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ»، يقول: وعاینَ المشركون النارَ يومئذٍ

«فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا»، يقول: فعلموا أنهم داخلوها.

وقوله: «وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا»، يقول: ولم يجدوا عن النار التي رأوا معدلاً يعدلون عنها إليه، يقول: لم يجدوا من مُواقِعَتِها بُدْأً، لأنَّ الله قد حتم عليهم ذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿٥٤﴾

يقول عزّ ذكره: ولقد مثّلنا في هذا القرآن للناس من كلّ مَثَلٍ، ووعظناهم فيه من كلّ عِظَةٍ، واحتججنا عليهم فيه بكلّ حجةٍ ليتذكّروا فينبهوا، ويعتبروا فيتّعظّوا، وينزجروا عما هم عليه مُقيمون من الشرك بالله وعبادة الأوثان. «وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا»، يقول: وكان الإنسان أكثر شيءٍ مرّاء وخُصومةً، لا ينيب لحقٍّ، ولا ينزجر لموعظة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴿٥٥﴾

يقول عزّ ذكره: وما مَنَعَ هؤلاء المشركين يا محمد الإيمان بالله إذ جاءهم الهدى بيان الله، وعلموا صحة ما تدعوهم إليه وحقيقته، والاستغفار مما هم عليه مقيمون من شركهم، إلا مجيئهم سُنَّتِنا في أمثالهم من الأمم المكذبة رُسُلَها قبلهم، أو إتيانهم العذاب قُبُلًا.

واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معناه: أو يأتيهم العذاب فجأة.

وقال آخرون: معناه: أو يأتيهم العذاب عياناً.

وقد اختلف القراءة في قراءة ذلك، فقرأته جماعة ذات عدد: أو يأتيهم العذاب قبلاً، بضم القاف والباء، بمعنى أنه يأتيهم من العذاب ألواناً وضروباً، ووجهوا القبل إلى جمع قبيل، كما يجمع القتل القتل، والجديد الجدد. وقرأته جماعة أخرى: أو يأتيهم العذاب قبلاً بكسر القاف وفتح الباء، بمعنى: أو يأتيهم العذاب عياناً من قولهم: كلمته قبلاً، وقد بينت القول في ذلك في سورة الأنعام بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيَجِدُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا ۚ

يقول عز ذكره: وما نرسل رُسُلَنَا إِلَّا لِيُبَشِّرُوا أَهْلَ الْإِيمَانِ وَالتَّصْدِيقِ بِاللَّهِ بِجَزِيلِ ثَوَابِهِ فِي الْآخِرَةِ، وَلِيُنْذِرُوا أَهْلَ الْكُفْرِ بِهِ وَالتَّكْذِيبِ، عَظِيمَ عِقَابِهِ، وَأَلِيمَ عَذَابِهِ، فَيَنْتَهَوْا عَنِ الشَّرِكِ بِاللَّهِ، وَيَنْزَجِرُوا عَنِ الْكُفْرِ بِهِ وَمَعَاصِيهِ. «وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ»، يقول: ويخاصم الذين كَذَّبُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ بِالْبَاطِلِ، ذَلِكَ كَقَوْلِهِمْ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَخْبِرْنَا عَنْ حَدِيثِ فَتِيَّةٍ ذَهَبُوا فِي أَوَّلِ الدَّهْرِ لَمْ يَدْرْ مَا شَأْنُهُمْ، وَعَنِ الرَّجُلِ الَّذِي بَلَغَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، وَعَنِ الرُّوحِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا كَانُوا يَخَاصِمُونَهُ بِهِ، يَتَغَوَّنَ إِسْقَاطَهُ، تَعْنِيَةً لَهُ ﷺ، فَقَالَ اللَّهُ لَهُمْ: إِنَّا لَسْنَا نَبْعَثُ إِلَيْكُمْ رُسُلَنَا لِلْجِدَالِ وَالْخُصُومَاتِ، وَإِنَّمَا نَبْعَثُهُمْ مُبَشِّرِينَ أَهْلَ الْإِيمَانِ بِالْجَنَّةِ، وَمُنْذِرِينَ أَهْلَ الْكُفْرِ بِالنَّارِ، وَأَنْتُمْ تَجَادِلُونَهُمْ بِالْبَاطِلِ طُلُباً مِنْكُمْ بِذَلِكَ أَنْ تُبْطِلُوا الْحَقَّ الَّذِي جَاءَكُمْ بِهِ رَسُولِي، وَعَنَى بِقَوْلِهِ: «لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ» لِيَبْطِلُوا بِهِ الْحَقَّ وَيُزِيلُوهُ وَيَذْهَبُوا بِهِ، يُقَالُ

منه: دحض الشيء: إذا زال وذهب، ويقال: هذا مكان دحض: أي مُزِل مُزْلَق لا يثبت فيه خف ولا حافر ولا قدم.

القول في تأويل قوله تعالى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ﴿٥٧﴾

وقوله: (وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوءًا) يقول: واتخذ الكافرون بالله حججه التي احتج بها عليهم، وكتابه الذي أنزله إليهم. والنذر التي أنذرهم بها سخرى يسخرون بها، يقولون: «إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا، فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا» و«لَوْ شِئْنَا لَاقُلْنَا مِثْلَ هَذَا».

القول في تأويل قوله تعالى: ونسي ما قدمت يدها إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبداً (٥٧) يقول عز ذكره: وأي الناس أوضع للإعراض والصد في غير موضعهما ممن ذكره بآياته وحججه، فدل به على سبيل الرشاد، وهداه بها إلى طريق النجاة، فأعرض عن آياته وأدلتها التي في استدلاله بها الوصول إلى الخلاص من الهلاك «وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ». يقول: ونسي ما أسلف من الذنوب المهلكة فلم يتب، ولم ينب.

وقوله: «إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا» يقول تعالى ذكره: إنا جعلنا على قلوب هؤلاء الذين يعرضون عن آيات الله إذا ذكروا بها أغطية لئلا يفقهوه: لأن المعنى أن يفقهوا ما ذكروا به. وقوله: «وفي آذانهم وقراً» يقول: في آذانهم ثقلاً لئلا يسمعه (وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى) يقول عز

ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: وَإِنْ تَدْعُ يَا مُحَمَّدُ هَؤُلَاءِ الْمَعْرُضِينَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ عِنْدَ التَّذْكِيرِ بِهَا إِلَى الْإِسْتِقَامَةِ عَلَى مُحِجَّةِ الْحَقِّ وَالْإِيمَانِ بِاللَّهِ، وَمَا جِئْتَهُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ رَبِّكَ «فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذَا أَبَدًا» يَقُولُ: فَلَنْ يَسْتَقِيمُوا إِذَا أَبَدًا عَلَى الْحَقِّ، وَلَنْ يُؤْمِنُوا بِمَا دَعَوْتَهُمْ إِلَيْهِ، لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ طَبَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ، وَسَمِعَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ط لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْيلاً ﴿٥٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: وَرَبُّكَ السَّاتِرُ يَا مُحَمَّدُ عَلَى ذُنُوبِ عِبَادِهِ بَعْفُوهُ عَنْهُمْ إِذَا تَابُوا مِنْهُمْ. «ذُو الرَّحْمَةِ» بِهِمْ، «لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا» هَؤُلَاءِ الْمَعْرُضِينَ عَنْ آيَاتِهِ إِذَا ذَكَرُوا بِهَا بِمَا كَسَبُوا مِنَ الذُّنُوبِ وَالْآثَامِ، «لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ»، وَلَكِنَّهُ لِرَحْمَتِهِ بِخَلْقِهِ غَيْرِ فَاعِلٍ ذَلِكَ بِهِمْ إِلَى مِيقَاتِهِمْ وَأَجَالِهِمْ، «بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ»، يَقُولُ: لَكِنْ لَهُمْ مَوْعِدٌ، وَذَلِكَ مِيقَاتُ مَحَلِّ عَذَابِهِمْ، وَهُوَ يَوْمَ بَدْرٍ. «لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْيلاً»، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرَهُ: لَنْ يَجِدَ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ، وَإِنْ لَمْ يُعَجَّلْ لَهُمُ الْعَذَابُ فِي الدُّنْيَا مِنْ دُونِ الْمَوْعِدِ الَّذِي جَعَلْتَهُ مِيقَاتًا لِعَذَابِهِمْ، مُلْجَأً يُلْجِثُونَ إِلَيْهِ، وَمَنْجَى يَنْجُونَ مَعَهُ، يَعْنِي أَنَّهُمْ لَا يَجِدُونَ مَعْقِلًا يَعْتَقِلُونَ بِهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ﴿٥٩﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَتِلْكَ الْقُرَى مِنْ عَادٍ وَثَمُودَ وَأَصْحَابِ الْأَيْكَةِ أَهْلَكْنَا

أهلها لما ظَلَمُوا، فكفروا بالله وآياته، «وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا»، يعني ميقاتاً وأجلاً، حين بلغوه جاءهم عذاب فأهلكناهم به، يقول: فكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِهَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ مِنْ قَوْمِكَ يَا مُحَمَّدُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِكَ أَبَدًا مَوْعِدًا، إِذَا جَاءَهُمْ ذَلِكَ الْمَوْعِدُ أَهْلَكْنَاهُمْ سُنَّتَنَا فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ ضُرْبَائِهِمْ.

واختلفت الْقَرَأَةُ فِي قِرَاءَةِ قَوْلِهِ: «لِمَهْلِكِهِمْ» فَقَرَأَ ذَلِكَ عَامَّةُ قَرَأَةِ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ: «لِمُهِلِكِهِمْ» بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ اللَّامِ عَلَى تَوْجِيهِ ذَلِكَ إِلَى أَنَّهُ مُصَدِّرٌ مِنْ أَهْلَكُوا إِهْلَاكًا. وَقَرَأَهُ عَاصِمٌ: «لِمَهْلِكِهِمْ» بِفَتْحِ الْمِيمِ وَاللَّامِ عَلَى تَوْجِيهِهِ إِلَى الْمَصْدَرِ مِنْ هَلَكُوا هَلَاكًا وَمَهْلَكًا.

وَأَوَّلَى الْقِرَاءَتَيْنِ بِالصَّوَابِ عِنْدِي فِي ذَلِكَ قِرَاءَةُ مَنْ قَرَأَهُ «لِمُهِلِكِهِمْ» بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ اللَّامِ لِإِجْمَاعِ الْحُجَّةِ مِنَ الْقِرَاءَةِ عَلَيْهِ، وَاسْتِدْلَالًا بِقَوْلِهِ: «وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ» فَإِنَّ يَكُونُ الْمَصْدَرُ مِنْ أَهْلَكْنَا، إِذْ كَانَ قَدْ تَقَدَّمَ قَبْلَهُ أَوَّلَى. وَقِيلَ: أَهْلَكْنَاهُمْ، وَقَدْ قَالَ قَبْلَ: «وَتِلْكَ الْقُرَى»، لِأَنَّ الْهَلَاكَ إِنَّمَا حَلَّ بِأَهْلِ الْقُرَى، فَعَادَ إِلَى الْمَعْنَى، وَأَجْرَى الْكَلَامَ عَلَيْهِ دُونَ اللَّفْظِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبًا ﴿٥٩﴾

يقول عز ذكره لنبيه ﷺ: واذكر يا محمد إِذْ قَالَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ لِفَتَاهُ يَوْشَعَ: «لَا أَبْرَحُ» يَقُولُ: لَا أَزَالُ أُسِيرُ «حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ».

وقيل: عَنَى بِقَوْلِهِ: «مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ» اجْتِمَاعَ بَحْرِ فَارَسٍ وَالرُّومِ، وَالْمَجْمَعُ: مُصْدَرٌ مِنْ قَوْلِهِمْ: جَمَعَ يَجْمَعُ.

وقوله: «أَوْ أَمْضِيَ حُقْبًا»، يَقُولُ: أَوْ أُسِيرُ زَمَانًا وَدَهْرًا وَهُوَ وَاحِدٌ، وَيَجْمَعُ كَثِيرُهُ وَقَلِيلُهُ: أَحْقَابُ، وَقَدْ تَقُولُ الْعَرَبُ: كُنْتُ عِنْدَهُ حُقْبَةً مِنَ الدَّهْرِ،

ويجمعونها حُقباً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نِسْيَا حُوتَهُمَا
فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴿٦١﴾

يعني تعالى ذكره: فلما بلغ موسى وفتاه مجمع البحرين.

وقوله: «نَسْيَا حُوتَهُمَا» يعني بقوله: نسيا: تركا.

وأما قوله: «يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ»، فَإِنَّ الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا
بِخِلَافِ مَا قَالَ فِيهِ، وَسَنَبِينَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا انْتَهَيْنَا إِلَيْهِ.

وأما قوله: «فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا»، فَإِنَّهُ يَعْنِي أَنَّ الْحَوْتَ اتَّخَذَ
طَرِيقَهُ الَّذِي سَلَكَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. وَيَعْنِي بِالسَّرْبِ: الْمَسْلَكَ وَالْمَذْهَبَ،
يَسْرِبُ فِيهِ: يَذْهَبُ فِيهِ وَيَسْلُكُهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ إِنَّا غَدَاءٌ نَا لَقَدْ
لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ﴿٦٢﴾

يقول تعالى ذكره: «فلما جاوز» موسى وفتاه مجمع البحرين، «قال»
موسى «لفتاه» يوشع «آتِنَا غَدَاءَنَا»، يقول: جئنا بغدائنا وأعطِنَاهُ، وقال: آتِنَا
غَدَاءَنَا، كَمَا يُقَالُ: أَتَى الْغَدَاءَ وَأَتَيْتَهُ، مِثْلُ ذَهَبٍ وَأَذْهَبْتَهُ، «لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا
هَذَا نَصَبًا»، يقول: لقد لقينا من سفرنا هذا عناءً وتعباً، وقال ذلك موسى، فيما
ذُكِرَ، بَعْدَ مَا جَاوَزَ الصَّخْرَةَ، حِينَ أُلْقِيَ عَلَيْهِ الْجُوعَ لِيَتَذَكَّرَ الْحَوْتَ، وَيَرْجِعَ
إِلَى مَوْضِعِ مَطْلَبِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي

نَسِيتُ الْحَوْتَ وَمَا أَنْسَيْنِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ

عَجَبًا ٦٣

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قال فتى موسى لموسى حين قال له: آتنا غداءنا لنطعم: أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحَوْتَ هُنَاكَ. «وَمَا أَنْسَيْنِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ»، يقول: وما أنساني الحوت إلا الشيطان «أَنْ أَذْكُرَهُ» فَأَنْ فِي مَوْضِعٍ نَصَبَ رَدًّا عَلَى الْحَوْتَ، لِأَن مَعْنَى الْكَلَامِ: وَمَا أَنْسَانِي أَنْ أَذْكُرَ الْحَوْتَ إِلَّا الشَّيْطَانُ سَبَقَ الْحَوْتَ إِلَى الْفِعْلِ، وَرَدَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: «أَنْ أَذْكُرَهُ»، وَقَدْ ذَكَرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي مَصْحَفِ عَبْدِ اللَّهِ: وَمَا أَنْسَانِي أَنْ أَذْكُرَهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ.

وقوله: «وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا»، يعني: كَانَ سَرَبُ الْحَوْتَ فِي الْبَحْرِ لِمُوسَى عَجَبًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبِغُ فَأَرْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا ٦٤ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ٦٥

يقول تعالى ذكره: ف «قال» موسى لفتاه «ذلك» يعني بذلك: نسيانك الحوت «ما كُنَّا نَبِغُ»، يقول: الذي كنا نلتمس ونطلب، لِأَنَّ مُوسَى كَانَ قِيلَ لَهُ: صَاحِبُكَ الَّذِي تَرِيدُهُ حَيْثُ تَنْسَى الْحَوْتَ.

وقوله: «فَأَرْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا»، يقول: فرجعا في الطريق الذي كانا قطعاه ناكسين على أديارهما يقصان آثارهما التي كانا سلكاها.

وقوله: «فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا»، يقول: وهبنا له رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا. «وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا»، يقول: وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ عِنْدِنَا أَيْضًا

علماً.

وكان سببُ سفر موسى ﷺ وفتاه، ولقائه هذا العالم الذي ذكره الله في هذا الموضع فيما ذكر، أنَّ موسى سُئِلَ، هل في الأرض أحدٌ أعلمُ منك؟ فقال: لا، أو حدَّثْتُه نفسه بذلك، فكره ذلك له، فأراد الله تعريفة أن من عباده في الأرض من هو أعلم منه، وأنه لم يكن له أن يحتم على مالا علم له به، ولكن كان ينبغي له أن يكل ذلك إلى عالمه.

وقال آخرون: بل كان سبب ذلك أنه سأل الله جل ثناؤه أن يدلّه على عالمٍ يزداد من علمه إلى علم نفسه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَني مَعَا عِلْمْتَ رُشْدًا ﴿٦٦﴾ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٦٧﴾

يقول تعالى ذكره: قال موسى للعالم: «هل أتبعك على أن تعلمني من العلم الذي علمك الله ما هو رشادٌ إلى الحق، ودليلٌ على هدى؟» قال إنك لن تستطيع معي صبراً، يقول تعالى ذكره: قال العالم: إنك لن تطيق الصبر معي، وذلك أني أعملُ بباطنٍ علمٍ علمنيهِ الله، ولا علم لك إلا بالظاهر من الأمور، فلا تصبر على ماترى من الأفعال.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خَبْرًا ﴿٦٨﴾ قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿٦٩﴾

يقول عز ذكره مخبراً عن قول العالم لموسى: وكيف تصبر يا موسى على ما ترى مني من الأفعال التي لا علم لك بوجوه صوابها، وتقيم معي عليها، وأنت إنما تحكم على صواب المصيب وخطأ المخطيء بالظاهر الذي عندك،

وَيَمْبَلِغُ عِلْمَكَ وَأَفْعَالِي تَقَعُ بِغَيْرِ دَلِيلٍ ظَاهِرٍ لِرَأْيِ عَيْنِكَ عَلَى صَوَابِهَا، لَأَنْهَا تُبْتَدَأُ لِأَسْبَابٍ تَحْدُثُ آجَلَةً غَيْرَ عَاجِلَةٍ، لَا عِلْمَ لَكَ بِالْحَادِثِ عَنْهَا، لَأَنْهَا غَيْبٌ، وَلَا تَحِيطُ بِعِلْمِ الْغَيْبِ خَبِراً يَقُولُ عِلْماً، قَالَ: «سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِراً» عَلَى مَا أَرَى مِنْكَ وَإِنْ كَانَ خِلَافاً لِمَا هُوَ عِنْدِي صَوَابٌ. «وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا»، يَقُولُ: وَأَنْتَهِيَ إِلَى مَا تَأْمُرُنِي، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُوَافِقاً هَوَايَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ فَإِنْ أَتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٧٦﴾

يقول تبارك وتعالى: قال العالم لموسى: فإن اتبعتنى الآن فلا تسألني عن شيءٍ أعمله مما تستنكره، فإنني قد أعلمتك أنني أعملُ العملَ على الغيبِ الذي لا تحيطُ به علماً. «حتى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا»، يقول: حتى أحدث أنا لك مما ترى من الأفعال التي أفعُلها التي تستنكرها أذكرها لك وأبين لك شأنها، وأبتدئك الخبر عنها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْنَاهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿٧٧﴾

يقول تعالى ذكره: فانطلق موسى والعالم يسيران يطلبان سفينةً يركبانها، حتى إذا أصابها ركباً في السفينة، فلما ركبها، خرق العالم السفينة، قال له موسى: أخرقتها بعد ما لججنا في البحر. «لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا»، يقول: لقد جئت شيئاً عظيماً، وفعلتُ فعلاً منكراً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٨﴾

قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿٧٣﴾

يقول عزّ ذكره: «قَالَ» العالم لموسى إذ قَالَ له ما قَالَ: «أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا» على ماترى من أفعالي، لأنك ترى ما لم تُحِطْ به خبراً، قال له موسى: «لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ»، فاختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم: كان هذا الكلام من موسى عليه السلام للعالم معارضةً، لا أنه كان نسي عهده، وما كان تقدّم فيه حين استصحبه بقوله: «فإِنْ أَتْبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا».

وقال آخرون: بل معنى ذلك: لا تؤاخذني بتركي عهدك، ووجه أن معنى النسيان: الترك.

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن موسى سأل صاحبه أن لا يؤاخذَه بما نسيَ فيه عَهْدَه من سؤاله إياه على وجه ما فعل وسببه لا بما سألَه عنه، وهو لعهد ذاك، للصحيح عن رسول الله ﷺ، بأن ذلك معناه من الخبر، عن أبي بن كعب، عن رسول الله ﷺ: «لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ» قال: كَانَتْ الْأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا.

وقوله: «وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا» يقول: لا تُغْشِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا، يقول: لَا تُضَيِّقْ عَلَيَّ أَمْرِي مَعَكَ، وصحبتني إياك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَأَنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ

أَقْتَلْتُ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا ﴿٧٤﴾

يقول تعالى ذكره: «فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ» العالم، فـ«قال» له موسى: «أَقْتَلْتُ نَفْسًا زَكِيَّةً».

واختلفت القُرْآنَ في قراءة ذلك، فقرأته عامة قُرْآنَ الحجاز والبصرة: «أَقْتَلْتُ نَفْسًا زَاكِيَةً» وقالوا معنى ذلك: المطهرة التي لا ذنبَ لها، ولم تَذْنِبْ قَطُّ لصغرهما. وقرأ ذلك عامة قُرْآنَ أهلِ الكوفة «نَفْسًا زَكِيَّةً» بمعنى: الثابتة المغفور لها ذنوبها.

وكان بعضُ أهل العلم بكلامِ العربِ من أهلِ الكوفة يقول: معنى الزكية والزاكية واحدٌ، كالقاسية والقسية: ويقول: هي التي لم تجن شيئاً وذلك هو الصواب عندي لأنني لم أجِدُ فرقاً بينهما في شيء من كلام العرب.

فإذا كان ذلك كذلك، فبأيِّ القراءتين قرأ ذلك القارئُ فمصيبٌ، لأنهما قراءتان مستفيضتان في قراءة الأمصار بمعنى واحد.

وقوله: «بَغَيْرِ نَفْسٍ»، يقول: بغير قصاص بنفس قتل، فلزمها القتل قوداً بها.

وقوله: «لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا»، يقول: لقد جئت بشيء منكراً، وفعلت فعلاً غير معروف.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٥﴾ قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ﴿٧٦﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: قال العالم لموسى: «أَلَمْ أَقُلْ لَّكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا» على ما ترى من أفعالي التي لم تُحِطْ بها خبراً، قال موسى له: «إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا»، يقول: بعد هذه المَرَّةِ «فَلَا تُصَاحِبْنِي»، يقول: ففارقني، فلا تكن لي مُصَاحِبًا. «قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا»، يقول: قد بلغت العذر في شأني.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَأَقَامَهُ، قَالَ، لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧﴾

يقول تعالى ذكره: فانطلق موسى والعالم «حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا» من الطعام فلم يطعموهما واستضافاهم، «فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوهُمَا، فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ»، يقول: وجدا في القرية حائطاً يريد أن يسقط ويقع؛ يقال منه: انقضت الدار: إذا انهدمت وسقطت.

وقوله: «فَأَقَامَهُ» ذكر عن ابن عباس أنه قال: هدمه ثم قعد بينه.

وقال آخرون: رفع الجدار بيده فاستقام.

والصواب من القول في ذلك أن يُقال: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ ذَكَرَهُ أَخْبَرَ أَنَّ صَاحِبَ مُوسَى وَمُوسَى وَجَدَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَأَقَامَهُ صَاحِبُ مُوسَى، بمعنى: عَدَلَ مِثْلَهُ حَتَّى عَادَ مُسْتَوِيًا. وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ كَانَ ذَلِكَ بِإِصْلَاحٍ بَعْدَ هَدْمٍ. وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ كَانَ بَرْفَعٍ مِنْهُ لَهُ بِيَدِهِ، فَاسْتَوَى بِقُدْرَةِ اللَّهِ، وَزَالَ عَنْهُ مِثْلُهُ بِلُطْفِهِ، وَلَا دَلَالَةَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَلَا خَبَرَ لِلْعَذْرِ قَاطِعَ بَأْيٍ ذَلِكَ كَانَ مِنْ أَيْ.

وقوله: «قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا»، يقول: قال موسى لصاحبه: لَوْ شِئْتَ لَمْ تَقْمِ لَهُؤُلَاءِ الْقَوْمِ جِدَارَهُمْ حَتَّى يُعْطَوْكَ عَلَى إِقَامَتِكَ أَجْرًا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا عَنَى مُوسَى بِالْأَجْرِ الَّذِي قَالَ لَهُ: «لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا» الْقِرَى: أَيْ حَتَّى يَقْرُونَا، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُونَا.

وقال آخرون: بَلْ عَنَى بِذَلِكَ الْعَوَضَ وَالْجَزَاءَ عَلَى إِقَامَتِهِ الْحَائِطَ الْمَائِلَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ

مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿٧٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قال صاحبُ موسى لموسى: هذا الذي قُلْتَهُ وهو قوله: «لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا». «فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ»، يقول: فرقة ما بيني وبينك: أي مفرق بيني وبينك. «سَأُنَبِّئُكَ»، يقول: سأخبرك. «بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا»، يقول: بما يثول إليه عاقبة أفعالي التي فعلتها، فلم تستطع على ترك المسألة عنها، وعن النكير عليَّ فيها صبرًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾

يقول: أما فعلي ما فعلتُ بالسفينة، فلأنها كانت لقومٍ مساكين «يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا» بالخرق الذي خرقتها. وقوله: «وكان وراءهم ملكٌ يأخذُ كلَّ سفينةٍ غصبًا» وكان أمامهم وقُدَّامهم ملك.

وقوله: «يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا»، فيقول القائل: فما أغنى خَرَقُ هذا العالمِ السفينةَ التي ركبها عن أهلها، إذ كان من أجلِ خرقها يأخذُ السفن كلها، مَعِيبَهَا وغير معيها، وما كان وجه اعتلاله في خرقها بأنه خرقها، لأنَّ وراءهم ملكٌ يأخذُ كلَّ سفينةٍ غَصْبًا؟ قيل: إنَّ معنى ذلك، أنه يأخذُ كل سفينةٍ صحيحةٍ غصبًا، وَيَدْعُ منها كلَّ معيبة، لا أنه كان يأخذُ صِحَّاحَهَا وغير صِحَّاحها. فإن قال: وما الدليلُ على أن ذلك كذلك؟ قيل: قوله: «فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا» فأبانَ بذلك أنه إنما عابها، لأنَّ المعيبة منها لا يعرض لها، فاكتمى بذلك من أن يقال: وكان وراءهم ملكٌ يأخذُ كلَّ سفينةٍ صحيحةٍ غصبًا، على

أن ذلك في بعض القراءات كذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهَقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا** ﴿٨٠﴾ **فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا** ﴿٨١﴾

يقول تعالى ذكره: وأما الغلام، فإنه كان كافراً، وكان أبواه مؤمنين، فعلمنا أنه يرهقهما: يقول يغشيهما طغياناً، وهو الاستكبار على الله، وكفراً به.

وقوله: «فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا» اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقراه جماعة من قُرَأة المكيين والمدنيين والبصريين: «فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا». وكان بعضهم يعتلُّ لصحة ذلك بأنه وجد ذلك مشدداً في عامة القرآن، كقول الله عز وجل: «فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا»، وقوله: «وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ»، فالحق قوله: «فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا بِهِ». وقرأ ذلك عامة قُرَأة الكوفة: «فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا» بتخفيف الدال. وكان بعض مَنْ قرأ ذلك كذلك من أهل العربية يقول: أبدل يُبَدِّل بالتخفيف وبَدَّل يُبَدِّل بالتشديد بمعنى واحد.

والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان متقاربتا المعنى، قد قرأ بكل واحدٍ منهما جماعة من القُرَأة، فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب. وقوله: «خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً» يقول: خيراً من الغلام الذي قتله صلاحاً وديناً. وقوله: «وَأَقْرَبَ رُحْمًا»، يعني بذلك: وأقرب رحمة بوالديه وأبرَّ بهما من المقتول.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي**

الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٢﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ مخبراً عن قولِ صاحبِ موسى: وأما الحائطُ الذي أقمته، فإنه كان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنزٌ لهما.

وقوله: «أَبُوهُمَا صَالِحًا، فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا»، يقول: فأراد ربك أن يُدْرِكَا ويبلغا قُوَّتَهُمَا وشِدَّتَهُمَا، ويستخرجا حينئذٍ كنزهما المكنوز تحت الجدار الذي أقمته رحمةٌ من ربك بهما، يقول: فعلت فعل هذا بالجدار رحمةً من ربك لليتين.

وقوله: «وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي»، يقول: وما فعلت يا موسى جميع الذي رأيتني فعلته عن رأيي ومن تلقاء نفسي، وإنما فعلته عن أمرِ الله إياي به.

وقوله: «ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا»، يقول: هذا الذي ذكرت لك من الأسباب التي من أجلها فعلتُ الأفعال التي استنكرتها مني، تأويل: يقول: ما تثول إليه وترجع، الأفعال التي لم تسطع على ترك مسألتك إياي عنها، وإنكارك لها صبراً.

وهذه القصص التي أخبر الله عزَّ وجلَّ نبيه محمداً ﷺ بها عن موسى وصاحبه، تأديبٌ منه له، وتقْدُومٌ إليه بترك الاستعجال بعقوبة المشركين الذين كَذَّبُوهُ واستهزؤا به وبكتابه، وإعلامٌ منه له أنَّ أفعاله بهم وإن جَرَّت فيما ترى الأعين بما قد يجري مثله أحياناً لأوليائه، فإنَّ تأويله صائرٌ بهم إلى أحوال أعدائه فيها، كما كانت أفعال صاحب موسى واقعة بخلاف الصحة في الظاهر عند موسى إذ لم يكن عالماً بعواقبها، وهي ماضية على الصحة في الحقيقة

وَأَثَلَةٌ إِلَى الصَّوَابِ فِي الْعَاقِبَةِ، يَنْبِئُ عَنْ صِحَّةِ ذَلِكَ قَوْلُهُ: «وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلْ لَهُمُ الْعَذَابَ، بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْثِقًا». ثُمَّ عَقَّبَ ذَلِكَ بِقِصَّةِ مُوسَى وَصَاحِبِهِ، يُعَلِّمُ نَبِيَّهُ أَنَّ تَرْكَهُ جَلَّ جَلَالُهُ تَعْجِيلَ الْعَذَابِ لَهُؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ بِغَيْرِ نَظَرٍ مِنْهُمْ لَهُمْ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِيمَا يَحْسِبُ مَنْ لَا عِلْمَ لَهُ بِمَا اللَّهُ مُدَبِّرٌ فِيهِمْ نَظَرًا مِنْهُمْ لَهُمْ، لِأَنَّ تَأْوِيلَ ذَلِكَ صَائِرٌ إِلَى هَلَاكِهِمْ وَبُورِهِمْ بِالسَّيْفِ فِي الدُّنْيَا وَاسْتِحْقَاقِهِمْ مِنَ اللَّهِ فِي الْآخِرَةِ الْخِزْيَ الدَّائِمَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَتَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٨٢﴾ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿٨٣﴾ فَاتَّبَعَ سَبَبًا ﴿٨٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: وَيَسْأَلُكَ يَا مُحَمَّدُ هَؤُلَاءِ الْمَشْرِكُونَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ مَا كَانَ شَأْنُهُ، وَمَا كَانَتْ قِصَّتُهُ، فَقُلْ لَهُمْ: سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْ خَبَرِهِ ذِكْرًا: يَقُولُ: سَأَقْصُصُ عَلَيْكُمْ مِنْهُ خَبْرًا.

وقوله: «إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا»، يَقُولُ: إِنَّا وَطَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ. «وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا»، يَقُولُ: وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، يَعْنِي مَا يَتَسَبَّبُ إِلَيْهِ وَهُوَ الْعِلْمُ بِهِ.

وقوله: «فَاتَّبَعَ سَبَبًا» اخْتَلَفَتْ الْقِرَاءَةُ فِي قِرَاءَةِ ذَلِكَ، فَقَرَأَتْهُ عَامَةً قِرَاءَةً الْمَدِينَةِ وَالْبَصْرَةِ، فَاتَّبَعَ بِوَصْلِ الْأَلْفِ وَتَشْدِيدِ التَّاءِ بِمَعْنَى: سَلَكَ وَسَارَ مِنْ قَوْلِ الْقَائِلِ: اتَّبَعْتَ أَثَرَ فُلَانٍ: إِذَا قَفَوْتَهُ؛ وَسَرْتَ وَرَاءَهُ. وَقَرَأَ ذَلِكَ عَامَةً قِرَاءَةً الْكُوفَةِ «فَاتَّبَعَ» بِهَمْزِ الْأَلْفِ وَتَخْفِيفِ التَّاءِ، بِمَعْنَى لَحَقَ.

وَأُولَى الْقِرَاءَتَيْنِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ، قِرَاءَةُ مَنْ قَرَأَهُ «فَاتَّبَعَ» بِوَصْلِ الْأَلْفِ

وتشديد التاء، لأنَّ ذلك خبر من الله تعالى ذِكرُه عن مسيرِ ذي القرنين في الأرض التي مكن له فيها، لا عن لحاقه السبب، وبذلك جاء تأويلُ أهل التأويل.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَذَّكَّرُ لِلْأَلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذَّبَ وَإِمَّا أَنْ نُنْجِذَ فِيهِمْ حُسْنًا

يقول تعالى ذِكرُه: «حتى إذا بلغ» ذو القرنين «مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة»، فاختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأه بعض قراءة المدينة والبصرة: «فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ» بمعنى: أنها تغرب في عين ماء ذات حمأة، وقرأته جماعة من قراءة المدينة، وعامة قراءة الكوفة: «فِي عَيْنٍ حَامِيَةٍ» يعني أنها تغرب في عين ماء حارة.

والصوابُ من القول في ذلك عندي أن يقال: إنهما قراءتان مستفيضتان في قراءة الأمصار، ولكل واحدةٍ منهما وجهٌ صحيح ومعنى مفهوم، وكلا وجهيه غير مفسدٍ أحدهما صاحبه، وذلك أنه جائز أن تكون الشمس تغرب في عين حارة ذات حمأة وطنين، فيكون القارئ في عين حامية بصفقتها التي هي لها، وهي الحرارة، ويكون القارئ في عين حمئة واصفها بصفقتها التي هي بها وهي أنها ذات حمأة وطنين.

وقوله: «وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا» ذكر أن أولئك القوم يقال لهم: ناسك. وقوله: «قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذَّبَ»، يقول: إما أن تقتلهم إن هم لم يدخلوا في الإقرار بتوحيد الله، ويذعنوا لك بما تدعوهم إليه من طاعة ربهم. «وإِمَّا أَنْ تَنْجِذَ فِيهِمْ حُسْنًا»، يقول: وإما أن تأسرهم فتعلمهم الهدى وتبصرهم

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ
فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نَّكَرًا ﴿٨٧﴾

يقول جل ثناؤه: «قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ»، يقول: أَمَّا مَنْ كَفَرَ
فسوف نقتله.

وقوله: «ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نَّكَرًا»، يقول: ثم يرجع إلى الله
تعالى بعد قتله، فيُعَذِّبُهُ عَذَابًا عَظِيمًا، وهو النكر، وذلك عذاب جهنم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحَسَنَىٰ
وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿٨٨﴾

يقول: وَأَمَّا مَنْ صَدَّقَ اللَّهَ مِنْهُمْ وَوَحَّده، وعمل بطاعته، فله عند الله
الحسنى، وهي الجنة، جزاء يعني ثواباً على إيمانه، وطاعته ربه.

وقوله: «وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا»، يقول: وسنعلمه نحن في الدنيا
ماتيسر لنا تعليمه مما يُقَرِّبُهُ إِلَى اللَّهِ وَيَلِينُ لَهُ مِنَ الْقَوْلِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٩﴾ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ
الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا ﴿٩٠﴾ كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا
بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿٩١﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: ثُمَّ سَارَ وَسَلَكَ ذُو الْقَرْنَيْنِ طَرَقًا وَمَنَازِلَ. «حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ
مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا» يقول

الكهف: ٩١ - ٩٤

تعالى ذِكْرُهُ: ووجد ذو القرنين الشمس تطلع على قوم لم تجعل لهم من دونها سترًا، وذلك أن أرضهم لا جبل فيها ولا شجرًا، ولا تحتمل بناء فيسكنوا البيوت، وإنما يغورون في المياه، أو يسربون في الأسراب.

وأما قوله: «كَذَلِكَ» فإن معناه: ثم أتبع سبباً كذلك حتى إذا بلغ مطلع الشمس؛ وكذلك من صلة أتبع. وإنما معنى الكلام: ثم أتبع سبباً حتى بلغ مطلع الشمس، كما أتبع سبباً حتى بلغ مغربها.

وقوله: «وَقَدْ أَحْطَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا»، يقول: وقد أحطنا بما عند مطلع الشمس علماً لا يخفى علينا مما هنالك من الخلق وأحوالهم وأسبابهم، ولا من غيرهم شيء.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٩١﴾ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿٩٢﴾ قَالُوا يَنْذِ الْأَقْرَبِينَ إِنْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ثم سار طرقاً ومنازل، وسلك سبلاً «حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ».

واختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراءة المدينة وبعض الكوفيين: «حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ»، بضم السين وكذلك جميع ما في القرآن من ذلك بضم السين. وكان بعض قراءة المكيين يقرؤه بفتح ذلك كله. وكان أبو عمرو ابن العلاء يفتح السين في هذه السورة، ويضم السين في يس، ويقول: السد بالفتح: هو الحاجز بينك وبين الشيء؛ والسد بالضم: ما كان من غشاوة في العين. وأما الكوفيون فإن قراءة عامتهم في جميع القرآن بفتح السين غير قوله: «حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ» فإنهم ضموا السين في ذلك خاصة.

ورُوي عن عكرمة في ذلك، أنه قال: ما كان من صنعة بني آدم فهو السَّد، يعني بالفتح، وما كان من صنع الله فهو السَّد. وكان الكسائي يقول: هما لغتان بمعنى واحد.

والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إنهما قراءتان مستفيضتان في قراءة الأمصار، ولغتان متفقتا المعنى غير مختلفة، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيبٌ، ولا معنى للفرق الذي ذكر عن أبي عمرو بن العلاء، وعكرمة بين السَّد والسَّد، لأننا لم نجد لذلك شاهداً يبين عن فرقان ما بين ذلك على ما حكي عنهما. ومما يبين ذلك أن جميع أهل التأويل الذي رُوي لنا عنهم في ذلك قولٌ، لم يُحك لنا عن أحدٍ منهم تفصيل بين فتح ذلك وضمه، ولو كانا مختلفي المعنى لنقل الفصل مع التأويل إن شاء الله، ولكن معنى ذلك كان عندهم غير مفترق، فيفسر الحرف بغير تفصيل منهم بين ذلك. وأما ما ذكر عن عكرمة في ذلك. (فلا يثبت عنه). والسَّد والسَّد جميعاً: الحاجز بين الشيتين، وهما ههنا فيما ذكر جبران سُد ما بينهما، فردم ذو القرنين حاجزاً بين يأجوج ومأجوج ومن وراءهم، ليقطع ما ذ غوائلهم وعيْتهم عنهم.

وقوله: «وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا»، يقول عز ذكره: وجد من دون السدين قوماً لا يكادون يفقهون قول قائل سوى كلامهم.

وقوله: «إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ» اختلفت القراءة في قوله: «إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ»، فقرأت القراءة من أهل الحجاز والعراق وغيرهم: «إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ» بغير همز على فاعول من يججت ومججت، وجعلوا الألفين فيهما زائدتين، غير عاصم بن أبي النجود والأعرج، فإنه ذكر أنهما قرآ ذلك بالهمز فيهما جميعاً، وجعلا الهمز فيهما من أصل الكلام، وكأنهما جعلاً يأجوج: يفعل من أججت، ومأجوج: مفعول.

والقراءة التي هي القراءةُ الصحيحةُ عندنا، أن «يأجوج ومأجوج» بألف بغير همز لإجماع الحجة من القراء عليه، وأنه الكلام المعروف على السن العرب.

وقوله: «مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ»، يعني بذلك: إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ سيفسدونَ فِي الْأَرْضِ، لا أنهم كانوا يومئذٍ يفسدون.

وقوله: «فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا»، اختلفت القراءَةُ في قراءة ذلك، فقرأته عامة قَرَاءَةُ الْمَدِينَةِ والبصرة وبعض أهل الكوفة: «فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا» كأنهم نَحَوًا به نحو المصدرِ مِنْ خَرَجَ الرَّأْسُ، وذلك جعله. وقرأته عامة قَرَاءَةُ الْكُوفِيِّينَ: «فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا» بالألف، وكأنهم نحوه به نحو الاسم، وعنوا به أجرة على بنائك لنا سدًّا بيننا وبين هؤلاء القوم.

وأولى القراءتين في ذلك عندنا بالصوابِ قراءةٌ من قرأه: «فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا» بالألف، لأن القومَ فيما ذُكِرَ عنهم، إنما عَرَضُوا على ذي القرنين أن يُعْطَوْه من أموالهم ما يستعينُ به على بناء السدِّ، وقد بين ذلك بقوله: «فَأَعِيزُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا»، ولم يعرضوا عليه جزيةً رؤوسهم. والخراجُ عند العرب: هو الغلة.

وقوله: «عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا» يقول: قالوا له: هل نجعل لك خراجاً على أن تجعلَ بيننا وبين يأجوج ومأجوج حاجزاً يحجزُ بيننا وبينهم، ويمنعهم من الخروج إلينا، وهو السدُّ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِيزُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ٩٥

يقول تعالى ذكره: قال ذو القرنين: الذي مكنتني في عمل ما سألتُموني

من السدّ بينكم وبين هؤلاء القوم ربي، ووطأه لي، وقوّاني عليه، خيرٌ من جُعَلِكُمْ، والأجرة التي تعرضونها عليّ لبناء ذلك، وأكثر وأطيب، ولكن أعينوني منكم بقوة، أعينوني بفَعْلَة وصناع يُحسنون البناء والعمل.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغَ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿٩٦﴾ فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ﴿٩٧﴾»

يقول عزّ ذكره: قال ذو القرنين للذين سألوه أن يجعل بينهم وبين ياجوج ومأجوج سدّاً «آتوني»: أي جيئوني بزُبر الحديد، وهي جمع زُبرة، والزُبرة: القطعة من الحديد.

وقوله: «حتى إذا ساوى بين الصدفين»، يقول عزّ ذكره: فاتّوّه زُبر الحديد، فجعلها بين الصدفين حتى إذا ساوى بين الجبلين بما جعل بينهما من زُبر الحديد، ويقال: سَوَى. والصدفان: ما بين ناحيتي الجبلين ورؤوسهما.

وقوله: «قَالَ انْفُخُوا»، يقول عزّ ذكره. قال للفعلة: انفخوا النار على هذه الزُبر من الحديد.

وقوله: «حتى إذا جعله ناراً» وفي الكلام متروكٌ، وهو: فنفخوا حتى إذا جعل ما بين الصدفين من الحديد ناراً.

وقوله: «أَفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا» يقول: أصبّ عليه قِطْرًا، والقِطر: النحاس.

وقوله: «فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ»، يقول عزّ ذكره: فما استطاع ياجوج ومأجوج أن يعلّوا الردم الذي جعله ذو القرنين حاجزاً بينهم، وبين من دونهم

من الناس، فيصيروا فوقه وينزلوا منه إلى الناس، يقال منه: ظهر فلان فوق البيت: إذا علاه؛ ومنه قول الناس: ظهر فلان على فلان: إذا قهره وعلاه. «وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا» يقول: ولم يستطيعوا أن ينقبوه من أسفله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ﴿٩٨﴾

يقول عزّ ذكره: فلما رأى ذو القرنين أن يأجوج ومأجوج لا يستطيعون أن يظهروا ما بنى من الردم، ولا يقدرّون على نقبه، قال: هذا الذي بنيته وسوّيته حاجزاً بين هذه الأمة، ومن دون الردم رحمة من ربي رحم بها من دون الردم من الناس، فأعانني برحمته لهم حتى بنيته وسوّيته ليكف بذلك غائلة هذه الأمة عنهم.

وقوله: «إِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ» يقول: فإذا جاء وعد ربي الذي جعله ميقاتاً لظهور هذه الأمة وخروجها من وراء هذا الردم لهم، جعله دكاء، يقول: سَوَّاهُ بِالْأَرْضِ، فألّزقه بها من قولهم: ناقة دكاء: مستوية الظهر لا سنام لها. وإنما معنى الكلام: جعله مذكوكاً، فقليل: دكاء.

«وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا»، يقول: وكان وعد ربي الذي وعد خلقه في دك هذا الردم، وخروج هؤلاء القوم على الناس، وعيْثهم فيه، وغير ذلك من وعده حقاً، لأنه لا يخلف الميعاد فلا يقع غير ما وعد أنه كائن.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَفُتِحَ

فِي الصُّورِ فَمَجَّعْتَهُمْ جَمْعًا ﴿٩٩﴾ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ﴿١٠٠﴾

يقول تعالى ذكره: وتركنا عبادنا يوم يأتيهم وعدنا الذي وعدناهم، بأننا

الكهف: ١٠٠-١٠٢

نَذُّكَ الْجِبَالِ وَتَنْسِفُهَا عَنِ الْأَرْضِ نَسْفًا، فَنَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، بعضهم يَمُوجُ في بعض، يقول: يَخْتَلِطُ جَنُّهُمْ بِإِنْسِهِمْ.

وقوله: «فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا»، يقول: فجمعنا جميعَ الخَلْقِ حينئذٍ لموقفِ الحسابِ جميعاً.

وقوله: «وَعَرَّضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرَضًا»، يقول: وأبرزنا جهنمَ يومَ يُنْفَخُ في الصور، فأظهرناها للكافرين بالله، حتى يروها ويعاينوها كهَيْئَةِ السراب.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿١٠١﴾

يقول تعالى: وعرضنا جهنمَ يومئذٍ للكافرين الذين كانوا لا ينظرون في آياتِ الله، فيتفكرون فيها ولا يتأملون حججه، فيعتبرون بها، فيتذكرون ويُنبِئُونَ إلى توحيدِ الله، وينقادون لأمره ونهيه، وكانوا لا يستطيعون سماعاً، يقول: وكانوا لا يُطِيقُونَ أَنْ يَسْمَعُوا ذِكْرَ اللَّهِ الَّذِي ذَكَّرَهُمْ بِهِ، وبيانه الذي بيَّنه لهم في آيِ كتابه، بخذلانِ الله إياهم، وَغَلَبَةِ الشَّقَاءِ عَلَيْهِمْ، وَشُغْلِهِمْ بِالْكَفْرِ بِاللَّهِ وَطَاعَةِ الشَّيْطَانِ، فيتعظون به، ويتدبرونه، فيعرفون الهدى من الضلالة، والكفر من الإيمان.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ﴿١٠٢﴾

يقول عزَّ ذكره: أَفَظُنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ مِنْ عِبَادَةِ الْمَلَائِكَةِ وَالْمَسِيحِ، أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي الَّذِينَ عَبْدُوهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، يقول: كَلَّا بَلْ هُمْ لَهُمْ

أعداء.

وقوله: «إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزْلاً»، يقول: أعددنا لمن كفر بالله جهنم منزلاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿١٠٢﴾
الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٣﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: «قُلْ» يا محمد لهؤلاء الذين ييغون عتتك ويجادلونك بالباطل، ويحاورونك بالمسائل من أهل الكتابين: اليهود، والنصارى. «هَلْ نُنَبِّئُكُمْ» أيها القوم «بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا» يعني بالذين أتعبوا أنفسهم في عمل ييغون به ربحاً وفضلاً، فنالوا به عطباً وهلاكاً ولم يدركوا طلباً، كالمشتري سلعةً يرجو بها فضلاً وربحاً، فخاب رجاءه، وخسر بيعه، ووكس في الذي رجا فضله.

وقوله: «الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا»، يقول: هم الذين لم يكن عملهم الذي عملوه في حياتهم الدنيا على هدى واستقامة، بل كان على جورٍ وضلالة، وذلك أنهم عملوا بغير ما أمرهم الله به بل على كفرٍ منهم به، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنْعاً: يقول: وهم يظنون أنهم بفعلهم ذلك لله مطيعون، وفيما نذب عبادةً إليه مجتهدون، وهذا من أدلِّ الدلائل على خطأ قول مَنْ زعم أنه لا يكفر بالله أحدٌ إلا من حيث يقصد إلى الكفر بعد العلم بوحدانيته، وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء الذين وصف صفتهم في هذه الآية، أن سعيهم الذي سعوا في الدنيا ذهب ضلالاً، وقد كانوا يحسبون أنهم محسنون في صنعهم ذلك، وأخبر عنهم أنهم هم الذين كفروا بآيات ربهم، ولو كان القول كما قال الذين زعموا أنه لا يكفر بالله أحدٌ إلا من حيث

يعلم، لَوْجَبَ أَنْ يَكُونَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ فِي عَمَلِهِمُ الَّذِي أَخْبَرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَحْسِبُونَ فِيهِ أَنَّهُمْ يَحْسِنُونَ صَنْعَهُ، كَانُوا مَثَابِينَ مَاجُورِينَ عَلَيْهَا، وَلَكِنَّ الْقَوْلَ بِخِلَافِ مَا قَالُوا، فَأَخْبِرْ جَلَّ ثَنَاؤُهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ بِاللَّهِ كَفَرُوا، وَأَنَّ أَعْمَالَهُمْ حَابِطَةٌ. وَعَنِ بَقُولِهِ: «أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا» عَمَلًا، وَالصُّنْعُ: وَالصَّنْعَةُ وَالصَّنِيعُ وَاحِدٌ، يُقَالُ: فَرَسٌ صَنِيعٌ بِمَعْنَى مُصْنُوعٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِمْ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزَنًا** ﴿١٠٥﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ وَصَفْنَا صِفَتَهُمْ، الْأَخْسَرُونَ أَعْمَالًا، الَّذِينَ كَفَرُوا بِحُجَجِ رَبِّهِمْ وَأَدْلَتِهِ، وَأَنكَرُوا لِقَاءَهُ. «فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ»، يَقُولُ: فَبَطَلَتْ أَعْمَالُهُمْ، فَلَمْ يَكُنْ لَهَا ثَوَابٌ يَنْفَعُ أَصْحَابَهَا فِي الْآخِرَةِ، بَلْ لَهُمْ مِنْهَا عَذَابٌ وَخِزْيٌ طَوِيلٌ. «فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا»، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرَهُ: فَلَا نَجْعَلُ لَهُمْ ثَقَلًا. وَإِنَّمَا عَنِ ذَلِكَ: أَنَّهُمْ لَا تَثْقُلُ بِهِمْ مَوَازِينُهُمْ، لِأَنَّ الْمَوَازِينَ إِنَّمَا تَثْقُلُ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، وَلَيْسَ لَهُؤُلَاءِ شَيْءٌ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، فَتَثْقُلُ بِهِ مَوَازِينُهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا** ﴿١٠٦﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: أُولَئِكَ ثَوَابُهُمْ جَهَنَّمُ بِكَفَرِهِمْ بِاللَّهِ، وَاتَّخَذُوا آيَاتِ كِتَابِهِ، وَحُجَجَ رُسُلِهِ سُخْرِيًّا، وَاسْتَهْزَأُوا بِرُسُلِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ**

جَنَّتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿١٠٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَأَقْرَأُوا بِتَوْحِيدِ اللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ كِتَابِهِ وَعَمِلُوا بِطَاعَتِهِ، كَانَتْ لَهُمْ بِسَاتِينُ الْفِرْدَوْسِ، وَالْفِرْدَوْسُ: معظم الجنة.

وقوله: «نُزُلًا»، يقول: منازل ومساكن، والمنزل: من النزول، وهو من نزول بعض الناس على بعض، وأما النزول: فهو الريع، يقال: ما لطعامكم هذا نَزْلٌ يُرَادُّ به الريع وما وجدنا عندكم نُزْلًا: أي نزولاً.

وقوله: «خَالِدِينَ»، يقول: لا يَبْشِين. «فِيهَا أَبَدًا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا»، يقول: لا يريدون عنها تحوُّلاً، وهو مصدر تحوَّلت أخرج إلى أصله، كما يقال: -- صغر يصغر صغراً، وعاج يعوج عوجاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لَكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴿١٠٩﴾

يقول عزَّ ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: «قُلْ» يا محمد: «لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا» للقلم الذي يُكْتَبُ بِهِ «كَلِمَاتُ رَبِّي لَنَفَذَ» ماء «الْبَحْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا»، يقول: ولو مددنا البحرَ بمثلِ ما فيه من الماء مدداً، من قولِ القائل: جئتكَ مدداً لك، وذلك من معنى الزيادة. وقد ذُكِرَ عَنْ بَعْضِهِمْ: ولو جئنا بمِثْلِهِ مَدَدًا، كَانَ قَارِئُ ذَلِكَ كَذَلِكَ أَرَادَ: لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي، ولو زدنا بمثلِ ما فيه من المدادِ الذي يكتب به مدداً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَنَازِعُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قُلْ لِهَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ يَا مُحَمَّدُ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلَكُمْ مِنْ بَنِي آدَمَ لَا عِلْمَ لِي إِلَّا مَا عَلَّمَنِي اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ يُوحِي إِلَيَّ أَنَّ مَعْبُودَكُمْ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، مَعْبُودٌ وَاحِدٌ لَا ثَانِي لَهُ، وَلَا شَرِيكَ. «فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ»، يقول: فَمَنْ يَخَافُ رَبَّهُ يَوْمَ لِقَائِهِ، وَيَرِاقِبُهُ عَلَى مَعَاصِيهِ، وَيَرْجُو ثَوَابَهُ عَلَى طَاعَتِهِ «فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا»، يقول: فَلْيُخْلِصْ لَهُ الْعِبَادَةَ، وَلْيَفِرْ لَهُ الرِّبْوَیَّةَ.

وقوله: «وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا»، يقول: وَلَا يَجْعَلْ لَهُ شَرِيكًَا فِي عِبَادَتِهِ إِيَّاهُ، وَإِنَّمَا يَكُونُ جَاعِلًا لَهُ شَرِيكًَا بِعِبَادَتِهِ إِذَا رَأَى بِعَمَلِهِ الَّذِي ظَاهِرُهُ أَنَّهُ اللَّهُ وَهُوَ مَرِيدٌ بِهِ غَيْرُهُ.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كَهَيْعَصَ ﴿١﴾

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله تعالى ذِكْرُهُ: كاف من «كهيعص» فقال بعضهم: تأويل ذلك أنها حرف من اسمه الذي هو كبير، دلّ به عليه، واستغنى بذكره عن ذكر باقي الاسم.

وقال آخرون: بل الكاف من ذلك حرف من حروف اسمه الذي هو كاف.

وقال آخرون: بل هو حرف من حروف اسمه الذي هو كريم.

وقال الذين فسّروا ذلك هذا التفسير الهاء من كهيعص: حرف من حروف اسمه الذي هو هاد.

واختلفوا في تأويل الياء من ذلك، فقال بعضهم: هو حرف من حروف اسمه الذي هو يمين.

وقال آخرون: بل هو حرف من حروف اسمه الذي هو حكيم.

وقال آخرون: بل هي حرف من قول القائل: يا من يجير.

واختلف متأولو ذلك كذلك في معنى العين، فقال بعضهم: هي حرف من حروف اسمه الذي هو عالم.

وقال آخرون: بل هي حرف من حروف اسمه الذي هو عزيز.

وقال آخرون: بل هي حرف من حروف اسمه الذي هو عدل.

وقال الذين تأولوا ذلك هذا التأويل: الصاد من قوله: «كهيعص»: حرف من حروف اسمه الذي هو صادق.

وقال آخرون: بل هذه الكلمة كلها اسم من أسماء الله تعالى.

وقال آخرون: كل حرف من ذلك اسم من أسماء الله عز وجل.

وقال آخرون: هذه الكلمة اسم من أسماء القرآن.

قال أبو جعفر:

والقول في ذلك عندنا نظير القول في «الم» وسائر فواتح سور القرآن التي افتتحت أوائلها بحروف المعجم، وقد ذكرنا ذلك فيما مضى قبل، فأغنى عن إعادته في هذا الموضع^(١).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ۝ إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ۝ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۝

فتأويل الكلام: هذا ذكر رحمة ربك عبده زكريا.

وقوله: «إذ نادى ربه نداء خفياً»، يقول حين دعا ربه، وسأله بنداء خفي، يعني: وهو مستسر بدعائه ومسألته إياه ما سأل كراهته منه للرياء.

وقوله: «قال ربّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي»، يقول تعالى ذكره، فكان نداؤه

(١) انظر أول تفسير سورة البقرة.

الخفي الذي نادى به ربه أن قال: «رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي»، يعني بقوله: «وَهَنَ» ضَعُفَ وَرَقٌ مِنَ الْكِبَرِ.

وقوله: «وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا» يقول: ولم أَشَقَّ يَا رَبِّ بِدُعَائِكَ، لأنك لم تُخَيِّبْ دعائي قبل إذ كنت أدعوك في حاجتي إليك، بل كنت تجيبُ وتقضي حاجتي قبلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ﴿١٦﴾ يَرِثُنِي وَيَرِثْ مِنْ أَمَلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿١٧﴾

يقول: وإني خفت بني عمي وعصبتي من ورائي: يقول: من بعدي أن يرثوني، وقيل: عنى بقوله «مِنْ وَرَائِي» من قُدَّامي ومن بين يدي؛ وقد بيَّنتُ جوازَ ذلك فيما مضى قَبْلُ.

وقوله: «وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا»، يقول: وكانت زوجتي لا تَلِدُ، يقال منه: رجلٌ عاقر، وامرأة عاقر بلفظ واحد.

وقوله: «فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا»، يقول: فارزقني من عندك ولداً وإراثاً ومعيناً.

وقوله: «يَرِثُنِي وَيَرِثْ مِنْ أَمَلِ يَعْقُوبَ»، يقول: يرثني من بعد وفاتي مالي، ويرث من أَمَلِ يعقوب النبوة، وذلك أن زكريا كان من ولد يعقوب.

وقوله: «وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا» يقول: واجعل ياربُّ الوليَّ الذي تَهَبُهُ لِي مَرْضِيًّا تَرْضَاهُ أَنْتَ ويرضاه عبادك ديناً وَخُلُقاً وَخُلُقاً. والرضي: فَعِيلٌ صرفٌ من مفعول إليه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : يَزَكِّرْنا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ
يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴿٧﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ : فاستجاب له ربه ، فقال له : يا زكريا انا نبشرك بهبتنا
لك غلاماً اسمه يحيى ، لم يُسم باسمه أحد قبلاً .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : قَالَ رَبِّ اَنِّى يَكُونُ لِىْ غُلَامٌ
وَكَانَتْ اَمْرًا قَاعِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ﴿٨﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ : قال زكريا لما بشره الله بيحى : «رب أنى يكون لى غلام»، ومن أى وجه يكون لى ذلك ، وامراتى عاقر لا تحبل ، وقد ضَعُفْتُ من
الكبر عن مباذعة النساء أبان تقوينى على ماضعت عنه من ذلك ، وتجعل
زوجتى ولوداً ، فإنك القادر على ذلك وعلى ما تشاء ، أم بأن أنكح زوجة غير
زوجتى العاقر ، يستثبت ربه الخبر ، عن الوجه الذى يكون من قبله له الولد ،
الذى بشره الله به ، لا إنكاراً منه ﷺ حقيقة كون ما وعده الله من الولد ، وكيف
يكون ذلك منه إنكاراً لأن يرزقه الولد الذى بشره به ، وهو المبتدىء مسألة ربه
ذلك بقوله : «فَهَبْ لى مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا . يَرِثْنى وَيَرِثْ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ» بعد قوله :
«إِنِّى وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّى وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا» .

وقوله : «وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا» ، يقول : وقد عتوت من الكبر فصرت
نحل العظام يابسها ، يقال منه للعود اليابس : عود عاتٍ وعاسٍ ، وقد عتا يعتو
عتياً وعتوًّا ، وعسى يعسو عسيًّا وعسوًّا ، وكلُّ مُتَنَاهٍ إلى غايته فى كبرٍ أو فساد ،
أو كفرٍ ، فهو عاتٍ وعاسٍ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى هَيْنٍ وَقَدْ

خَلَقْتِكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ﴿٩﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ
آيَتُكَ إِلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ﴿١٠﴾

يقول تعالى ذكره: قال الله لزكريا مجيباً له: «قَالَ كَذَلِكَ»، يقول: هكذا الأمر كما تقول من أَنَّ امرأتك عاقرة، وأنت قد بلغت من الكبر العتي، ولكنَّ ربَّك يقول: خَلَقْ ما بَشَرْتُكَ به من الغلام الذي ذكرتُ لك أَنَّ اسمه يحيى عليَّ هَيْنَ، فهو إذن من قوله: «قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيْنَ» كناية عن الخلق.

وقوله: «وَقَدْ خَلَقْتِكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا»، يقول تعالى ذكره: وليس خَلَقَ ما وعدتُكَ أَنَّ أَهْبَهُ لَكَ من الغلام الذي ذكرتُ لك أمره منك مع كبر سنِّكَ، وعَقْمِ زوجتِكَ بأعجب من خَلْقِكَ، فإني قد خلقتكَ، فأنشأتكَ بشراً سوياً من قبل خلقي ما بشرتك بأني واهبه لك من الولد، ولم تَكُ شَيْئًا، فكذلك أخلقُ لك الولد الذي بشرتك به من زوجتك العاقرة، مع عِتْيِكَ وَوَهْنِ عظامِكَ، واشتعالِ شَيْبِ رَأْسِكَ.

وقوله: «قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً»، يقول تعالى ذكره: قال زكريا: ياربِّ اجْعَلْ لِي علماً ودليلاً على ما بشرتني به ملائكتُكَ من هذا الغلام عن أمرِكَ ورسالتِكَ، ليطمئنَّ إلى ذلك قلبي.

«قال» الله: «آيَتُكَ» لذلك «إِلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا»، يقول جلُّ ثَنَائِهِ: علامتُكَ لذلك، ودليلُكَ عليه أَنَّ لا تكلم الناس ثلاث ليالٍ وأنت سويٌّ صحيح، لا عِلَّةَ بك من خرسٍ ولا مرضٍ يمنعكَ من الكلام.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى

إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿١١﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: فخرج زكريا على قومه من مُصَلَّاهُ حين حُبَسَ لسانُهُ عن كلامِ الناسِ، آيَةً من الله له على حقيقةٍ وَعَدِهِ إِيَّاهُ ما وَعَدَ.

وقوله: «فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ»، يقول: أشار إليهم، وقد تكون تلك الإشارةُ باليدِ وبالكتابِ وبغير ذلك مما يُفْهَمُ به عنه ما يريد.

وقوله: «أَنْ سَبَّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا»، قد بَيَّنْتُ فيما مضى الوجوه التي ينصرفُ فيها التسبيحُ، وقد يجوزُ في هذا الموضع أن يكون عَنَى به التسبيحُ الذي هو ذِكْرُ الله، فيكون أمرهم بالفراغِ لذكرِ الله في طرفي النهارِ بالتسبيحِ، ويجوز أن يكون عَنَى به الصلاةُ، فيكون أمرهم بالصلاةِ في هذين الوقتين.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَذْكُرُ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَأَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ﴿١٢﴾ وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا ﴿١٣﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: فولد لزكريا يحيى، فلما ولد، قال الله له يا يحيى: خُذْ هذا الكتابَ بِقُوَّةٍ، يعني كتابَ الله الذي أنزله على موسى، وهو التوراةُ بِقُوَّةٍ، يقول: بجِدِّ.

وقوله: «وَأَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: وأعطيناهُ الفَهْمَ لكتابِ الله في حال صباه قبل بلوغه أسنانَ الرجال.

وقوله: «وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: ورحمة منا ومحبة له آتيناه الحكم صبيًّا.

وقوله: «وَزَكَاةً»، يقول تعالى ذكره: وآتيناه يحيى الحكم صبيًّا، وزكاة: وهو الطهارةُ من الذنوب، واستعمال بدنه في طاعة ربه، فالزكاةُ عطف على الحكم من قوله: «وَأَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ».

وقوله: «وَكَانَ تَقِيًّا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وكان لله خائفاً مؤدياً فرائضه، مجتنباً محارمه مسارعاً في طاعته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿١٤﴾ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿١٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وكان بَرًّا بوالديه، مسارعاً في طاعتهما ومحبتهما، غير عاقٍ بهما. «وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا»، يقول جلُّ ثناؤه: ولم يكن مستكبراً عن طاعة ربه وطاعة والديه، ولكنه كان لله ولوالديه متواضعاً متذللاً ياتمر لما أمر به، ويتنهي عما نُهي عنه، لا يَعْصِي رَبَّهُ ولا والديه.

وقوله: «سَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا»، يقول: وأمانٌ من الله يوم وُلِدَ من أن يناله الشيطان من السوء، بما ينال به بني آدم، وذلك أنه رُوي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «كُلُّ بَنِي آدَمَ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَهُ ذَنْبٌ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا»^(١).

وقوله: «وَيَوْمَ يَمُوتُ»، يقول: وأمانٌ من الله تعالى ذكره له من فتاني القبر، ومن هَوْلِ المطلع. «وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا»، يقول: وأمانٌ له من عذاب الله يوم القيامة، يوم الفرع الأكبر من أن يروعه شيء، أو أن يفزعه ما يفزع الخلق.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴿١٦﴾ فَأَخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لنبيه محمد ﷺ: واذكر يا محمد في كتاب الله الذي

أنزله عليك بالحق مريم ابنة عمران حين اعتزلت من أهلها، وانفردت عنهم، وهو افتعل من النبذ، والنبذ: الطرح.

وقوله: «مَكَانًا شَرْقِيًّا»، يقول: فَتَنَحَّتْ واعتزلت من أهلها في موضعٍ قَبْلَ مَشْرِقِ الشمسِ دُونَ مَغْرِبِهَا.

وقوله: «فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا»، يقول: فاتخذت من دُونِ أهلها سِتْرًا يسترها عنهم وعن الناس.

وقوله: «فَارْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَارْسَلْنَا إِلَيْهَا حين انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً واتخذت من دونهم حجاباً: جبريل.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتُ نَقِيًّا ﴿١٨﴾ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴿١٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فخافت مريم رسولنا، إذ تمثل لها بشراً سوياً، وظنته رجلاً يريد لها على نفسها، فلما رآته فزعَتْ منه وقالت: «إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتُ نَقِيًّا»، فقالت: إِنِّي أَعُوذُ أَيُّهَا الرَّجُلُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ، تقول: أَسْتَجِيرُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ أَنْ تَنَالَ مِنِّي مَا حَرَّمَهُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتُ ذَا تَقْوَى لَهُ تَتَّقِي مُحَارَمَهُ، وتجتنب معاصيه؛ لِأَنَّ مَنْ كَانَ اللَّهُ تَقِيًّا، فَإِنَّهُ يَجْتَنِبُ ذَلِكَ. ولو وجه ذلك إلى أَنَّهَا عَنَتْ: إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتُ تَتَّقِي اللَّهَ فِي اسْتِجَارَتِي وَاسْتِعَاذَتِي بِهِ مِنْكَ كَانَ وَجْهًا.

وقوله: «قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فقال لها روحنا: إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ يَا مَرْيَمُ أَرْسَلْنِي إِلَيْكِ: «لَأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا»، يعني: غلاماً طاهراً من الذنوب.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي
بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴿٢٠﴾ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى هَيْنٌ وَلَنَجْعَلَنَّ آيَةً
لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ﴿٢١﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: قالت مريم لجبريل «أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ» من أي وجه
يَكُونُ لِي غلام؟ أمن قِبَلِ زَوْجٍ أَتَزَوَّجُ، فأَرْزُقُهُ مِنْهُ، أم يَتَدَيءُ اللهُ فِي خَلْقِهِ
ابْتِدَاءً «وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ» من وَلَدِ آدَمَ بِنِكَاحٍ حَلَالٍ «وَلَمْ أَكُ» إِذْ لَمْ يَمَسِّنِي
مِنْهُمْ أَحَدٌ عَلَى وَجهِ الْحَلَالِ «بَغِيًّا» بَغِيْتُ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ مِنَ الْوَجْهِ الْحَرَامِ،
فَحَمَلْتُهُ مِنْ زَنَا.

«قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى هَيْنٌ» يقول تعالى ذِكْرَهُ: قَالَ لَهَا جَبْرِيلُ:
هَكَذَا الْأَمْرُ كَمَا تَصِفِينَ، مِنْ أَنَّكَ لَمْ يَمَسْسِكَ بَشَرٌ وَلَمْ تَكُونِي بَغِيًّا، وَلَكِنْ رَبُّكَ
قَالَ: هُوَ عَلَى هَيْنٍ: أَيِ خَلْقِ الْغُلَامِ الَّذِي قُلْتَ أَنْ أَهْبَهُ لَكَ عَلَيَّ هَيْنٌ لَا
يَتَعَذَّرُ عَلَيَّ خَلْقُهُ وَهَبْتَهُ لَكَ مِنْ غَيْرِ فَحْلٍ يَفْتَحُكَ.

«وَلَنَجْعَلَنَّ آيَةً لِلنَّاسِ»، يقول: وَكَيْ نَجْعَلَ الْغُلَامَ الَّذِي نَهَبَهُ لَكَ عِلَامَةً
وَحِجَةً عَلَى خَلْقِي أَهْبَهُ لَكَ.

«وَرَحْمَةً مِنَّا»، يقول: وَرَحْمَةً مِنَّا لَكَ، وَلَمَنْ آمَنَ بِهِ وَصَدَّقَهُ أَخْلَقَهُ مِنْكَ.
«وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا»، يقول: وَكَانَ خَلْقُهُ مِنْكَ أَمْرًا قَدْ قَضَاهُ اللهُ، وَمَضَى فِي
حُكْمِهِ وَسَابِقِ عِلْمِهِ أَنَّهُ كَائِنٌ مِنْكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا
﴿٢٢﴾ فَاجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ
نَسِيًّا مَنْسِيًّا ﴿٢٣﴾

وفي هذا الكلام متروك ترك ذكره استغناءً بدلالة ما ذكر منه عنه . «فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا» بـغلام «فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا» .

وقوله : «فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا» ، يقول : فاعتزلت بالذي حملته ، وهو عيسى ، وَتَنَحَّتْ به عن الناس مكاناً قصياً : يقول : مكاناً نائياً قاصياً عن الناس ، يقال : هو بمكانٍ قاص ، وقصيّ بمعنى واحد .

وقوله : «فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ» ، يقول تعالى ذكره : فجاء بها المخاض إلى جذع النخلة ، ثم قيل : لما أسقطت الباء منه أجاءها ، كما يقال : أتيتك بزيد ، فإذا حذف الباء قيل آتيتك زيداً كما قال جل ثناؤه : «آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ» والمعنى : اثثوني بزبر الحديد ، ولكن الألف مُدَّتْ لما حذف الباء ، وكما قالوا : خرجت به وأخرجته ، وذهبت به وأذهبت ، وإنما هو أفعل من المجيء ، كما يقال : جاء هو ، وأجأته أنا : أي جئت به ، ومثل من أمثال العرب : «شراً ما أجأني إلى مُخَّةِ عرقوب» ، وأشاء ويقال : شراً ما يُجِيتُك ويُشِيتُك إلى ذلك .

وقوله : «يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا» ذكر أنها قالت ذلك في حال الطلق استحياءً من الناس .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَا تَحْزَنِينَ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ٢٤ وَهَزَمْنَا بِكَ الْخَلَّةَ لِنَلْقَاكَ لَيْلًا ٢٥

اختلفت القراءة في قراءة ذلك ، فقرأته عامة قرأة الحجاز والعراق : «فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا» بمعنى : فنادها جبرائيل من بين يديها على اختلافٍ منهم في تأويله ؛ فمن متأولٍ منهم إذا قرأه «مِنْ تَحْتِهَا» كذلك ؛ ومن متأولٍ منهم أنه

عيسى ، وأنه ناداها من تحتها بعد ما وَلَدَتْهُ . وقرأ ذلك بعض قَرَأَة أهل الكوفة والبصرة «فَنَادَاهَا مَنْ تَحْتَهَا» بفتح التاءين من تحت ، بمعنى : فنادها الذي تحتها ، على أن الذي تحتها عيسى ، وأنه الذي نادى أمه .

وأولى القولين في ذلك عندنا قول مَنْ قال : الذي ناداها ابنها عيسى ، وذلك أنه من كناية ذكره أقرب منه من ذكر جبرائيل ، فردّه على الذي هو أقرب إليه أولى من ردّه على الذي هو أبعد منه . ألا ترى في سياق قوله : «فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا» ، يعني به : فحملت عيسى فانبتت به ، ثم قيل : فنادها نَسَقًا على ذلك من ذَكَرَ عيسى والخبر عنه . ولعلّه أخرى ، وهي قوله : «فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ» ، ولم تشر إليه إِنْ شاء الله إلا وقد علمت أنه ناطق في حاله تلك ، وللذي كانت قد عرفت ووثقت به منه بمخاطبته إياها بقوله لها : «أَنْ لَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا» ، وما أخبر الله عنه أنه قال لها أشيري للقوم إليه ، ولو كان ذلك قولاً من جبرائيل ، لكان خليقاً أن يكون في ظاهر الخبر ، مبيناً أن عيسى سينطق ، ويحتجّ عنها للقوم ، وأمر منه لها بأن تشير إليه للقوم إذا سألوها عن حالها وحاله .

فإذا كان ذلك هو الصواب من التأويل الذي بينا ، فَبَيَّنْ أَنْ كِلْتَا القراءتين ، أعني «مِنْ تَحْتَهَا» بالكسر ، و«مَنْ تَحْتَهَا» بالفتح صواب . وذلك أنه إذا قرئ بالكسر كان في قوله : «فَنَادَاهَا» ذكر من عيسى . وإذا قرئ «مَنْ تَحْتَهَا» بالفتح كان الفعل لمن وهو عيسى . فتأويل الكلام إذن : فنادها المولود من تحتها أن لا تحزني يا أمه : «قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا» .

واختلف أهل التأويل في المعنى بالسري في هذا الموضع ، فقال بعضهم : عني به : النهر الصغير .

وقال آخرون : عني به عيسى .

وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قيل من قال: عَنَى به الجدول، وذلك أنه أعلمها ما قد أعطاها الله من الماء الذي جعله عندها، وقال لها: «وَهْزِي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا فَكُلِي» من هذا الرطب «وَأَشْرَبِي» من هذا الماء «وَقَرِّي عَيْنًا» بولدك، والسريُّ معروفٌ من كلام العرب أنه النهر الصغير.

وقوله: «وَهْزِي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ» ذكر أن الجذع كان جذعاً يابساً، وأمرها أن تهزّه، وذلك في أيام الشتاء، وهزه إياه كان تحريكه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَكُلِي وَأَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴿٢٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَكُلِي من الرطب الذي يتساقط عليك، واشربي من ماء السري الذي جعله ربك تحتك ولا تخشي جوعاً ولا عطشاً. «وَقَرِّي عَيْنًا»، يقول: وطيب نفسي وافرحي بولدتك إياي ولا تحزني.

وقوله: «فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا»، يقول: فَإِنْ رَأَيْتَ من بني آدم أحداً يكلمك أو يسألك عن شيء من أمرك وأمر ولدك وسبب ولادتك «فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا»، يقول: فَقُولِي: إِنِّي أَوْجَبْتُ عَلَى نَفْسِي لَهِ صَمْتاً أَلَّا أُكَلِّمَ أَحَدًا من بني آدم اليوم. «فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَاتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَمْرُؤُا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا ﴿٢٧﴾

مريم : ٢٧ - ٢٩

يقول تعالى ذِكْرَهُ : فلما قَالَ ذَلِكَ عِيسَى لَأُمِّهِ أَطْمَأْنَنْتِ نَفْسُهَا ، وَسَلَّمَتْ لِأَمْرِ اللَّهِ ، وَحَمَلْتَهُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا .

وقوله : «قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا» ، يقول تعالى ذِكْرَهُ : فلما رَأَوْا مَرْيَمَ ، وَرَأَوْا مَعَهَا الْوَلَدَ الَّذِي وَلَدَتْهُ ، قَالُوا لَهَا : يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ بِأَمْرٍ عَجِيبٍ ، وَأَحْدَثْتَ حَدَثًا عَظِيمًا ، وَكُلَّ عَامِلٍ عَمَلًا أَجَادَهُ وَأَحْسَنَهُ فَقَدْ فَرَأَهُ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : يَتَّخِذَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا ﴿٢٨﴾

اختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله قيلَ لها : يا أُخْتَ هَارُونَ ، وَمَنْ كَانَ هَارُونَ هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ ، وَأُخْبِرَ أَنَّهُمْ نَسَبُوا مَرْيَمَ إِلَى أَنَّهَا أُخْتُهُ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : قِيلَ لَهَا : «يَا أُخْتَ هَارُونَ» نسبةً مِنْهُمْ لَهَا إِلَى الصَّلَاحِ ، لِأَنَّ أَهْلَ الصَّلَاحِ فِيهِمْ كَانُوا يَسْمُونَ هَارُونَ ، وَلَيْسَ بِهَارُونَ أَخِي مُوسَى .

وقال بعضهم : عُنِيَ بِهِ هَارُونَ أَخُو مُوسَى ، وَنُسِبَتْ مَرْيَمُ إِلَى أَنَّهَا أُخْتُهُ لِأَنَّهَا مِنْ وَلَدِهِ ، يُقَالُ لِلتَّمِيمِيِّ : يَا أَخَا تَمِيمٍ ، وَلِلْمُضَرِّيِّ : يَا أَخَا مُضَرَ .

والصوابُ من القول في ذلك ما جاء به الخبرُ عن رسولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ، وَأَنَّهَا نُسِبَتْ إِلَى رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهَا .

وقوله : «مَا كَانَ أَبُوكَ امْرَأَ سَوْءٍ» ، يقول : مَا كَانَ أَبُوكَ رَجُلَ سَوْءٍ يَأْتِي الْفَوَاحِشَ . «وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا» ، يقول : وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ زَانِيَةً .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْأَمْعِدَافِ ﴿٢٩﴾

يقول تعالى ذكره: فلما قال قومها ذلك لها قالت لهم ما أمرها عيسى بقبيله لهم، ثم أشارت لهم إلى عيسى أن كلّموه.

وقوله: «قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا»، يقول تعالى ذكره، قال قومها لها: كيف نُكَلِّمُ مَنْ وُجِدَ في المهد؟ وكان في قوله: «مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا» معناها التمام، لا التي تقتضي الخبر، وذلك شبيه المعنى بكان التي في قوله: «هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا»، وإنما معنى ذلك: هل أنا إلا بشرٌ رسول؟ وهل وجدت أو بعثت وقيل: إنه عنى بالمهد في هذا الموضع: حجر أمه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ؕ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۖ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالْصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٣١﴾

يقول تعالى ذكره: فلما قال قوم مريم لها: «كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا»، وظنوا أن ذلك منها استهزاء بهم، قال عيسى لهم متكلماً عن أمه: «إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابَ» وكانوا حين أشارت لهم إلى عيسى فيما ذكر عنهم غَضِبُوا.

وقوله: «وَجَعَلَنِي نَبِيًّا»، وقد بَيَّنَّتْ معنى النبي واختلاف المختلفين فيه، والصحيح من القول فيه عندنا فيما مضى بما أغنى عن إعادته.

وقوله: «وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا»، اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم: معناه: وجعلني نفاعاً.

وقال آخرون: كانت بركته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وقال آخرون: معنى ذلك: جعلني مُعَلِّمَ الخيرِ.

وقوله: «وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ»، يقول: وقضى أن يوصيني بالصلاة والزكاة، يعني المحافظة على حدود الصلاة وإقامتها على ما فرضها عليّ. وفي الزكاة معنيان: أحدهما: زكاة الأموال أن يؤدّيها. والآخر: تطهير الجسد من دنس الذنوب؛ فيكون معناه: وأوصاني بترك الذنوب واجتناب المعاصي.

وقوله: «مَادُمْتُ حَيًّا»، يقول: ما كنتُ حيًّا في الدنيا موجوداً، وهذا يبين عن أن معنى الزكاة في هذا الموضع: تطهير البدن من الذنوب، لأن الذي يوصف به عيسى صلوات الله وسلامه عليه أنه كان لا يدخر شيئاً لغد، فتجب عليه زكاة المال، إلا أن تكون الزكاة التي كانت فرضت عليه الصدقة بكل ما فضل عن قوته، فيكون ذلك وجهاً صحيحاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَبِرَّأَيْوَالِدَيَّ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا

﴿٣٢﴾ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ﴿٣٣﴾

يقول تعالى ذكره: مخبراً عن قيل عيسى للقوم: وجعلني مباركاً وبرّاً: أي جعلني برّاً بوالدي. والبرُّ هو البارُّ، يقال: هو برٌّ بوالده، وبارٌّ به.

وقوله: «وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا»، يقول: ولم يجعلني مستكبراً على الله فيما أمرني به، ونهاني عنه شقيّاً، ولكن ذلّلني لطاعته، وجعلني متواضعاً.

وقوله: «وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا»، يقول: والأمنّة من الله عليّ من الشيطان وجنّده يوم وُلِدْتُ أن ينالوا مني ما ينالون ممن يولد عند الولادة من الطعن فيه، ويوم أَمُوتُ من هول المطلع، ويوم أُبْعَثُ حَيًّا يوم القيامة أن ينالني الفرع الذي ينال الناس بمعاينتهم أهوال ذلك اليوم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٣٤﴾

يقول تعالى ذكره: هذا الذي بَيَّنْتُ لَكُمْ صِفَتَهُ، وأخبرتكم خبره من أمرِ الغلام الذي حملته مريم، هو عيسى ابن مريم، وهذه الصفةُ صِفَتُهُ، وهذا الخبرُ خبره، وهو «قَوْلُ الْحَقِّ» يعني أنَّ هذا الخبرَ الذي قَصَصْتُهُ عليكم قول الحقِّ^(١)، والكلام الذي تلوته عليكم قول الله وخبره، لا خبر غيره الذي يقع فيه الوهمُ والشكُّ والزيادة والنقصان على ما كان يقول الله تعالى ذكره: فقولوا في عيسى أيها الناس، هذا القول الذي أخبركم الله به عنه لا ما قالته اليهودُ الذين زعموا أنه لغيرِ رِشْدَةٍ، وأنه كان ساحراً كذاباً، ولا ما قالته النصارى، من أنه كان لله ولداً، وأنَّ الله لم يتخذ ولداً، ولا ينبغي ذلك له.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٣٥﴾ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٣٦﴾

يقول تعالى ذكره: لقد كفر الذين قالوا: إنَّ عيسى ابن الله، وأعظموا الفريةَ عليه، فما ينبغي لله أن يتخذ ولداً، ولا يصلح ذلك له ولا يكون، بل كلُّ شيءٍ دونه فَخَلَقَهُ.

وقوله: «سُبْحَانَهُ» يقول: تنزيهاً لله وتبرئته له أن يكون له ما أضاف إليه الكافرون القائلون: عيسى ابن الله.

(١) إنما قال المؤلف ذلك لأن القراءة التي اختارها: «قَوْلُ الْحَقِّ» بالرفع، وهو مرفوع عنده بمضمر، وهو: هذا قولُ الحق، على الابتداء.

وقوله: «إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ»، يقول جل ثناؤه: إنما ابتداء الله خَلَقَ عيسى ابتداءً، وأنشأه إنشاءً، من غير فعلٍ افتحلَ أمَّهُ، ولكنه قال له: «كُنْ فَيَكُونُ»، لأنه كذلك يبتدعُ الأشياءَ ويخترعها، إنما يقول: إذا قضى خَلَقَ شيءٍ أو إنشاءً: كُنْ فيكونُ موجوداً حادثاً، لا يَعْظُمُ عليه خَلْقُهُ، لأنه لا يخلقه بمعاناةٍ وكلفةٍ، ولا ينشئه بمعالجةٍ وشدةٍ.

وقوله: «وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ»، يقول: وإني وأنتم أيها القومُ جميعاً لله عبيدٌ، فإياه فاعبدوا دونَ غيره.

وقوله: «هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ»، يقول: هذا الذي أوصيتُكم به، وأخبرتكم أن الله أمرني به هو الطريقُ المستقيم، الذي مَنْ سلكه نجا، وَمَنْ ركبهُ اهتدى، لأنه دينُ الله الذي أمرَ به أنبياءه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٣٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فاختلف المختلفون في عيسى، فصاروا أحزاباً متفرقين من بين قومه.

وقوله: «فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ»، يقول: فوادي جهنم الذي يُدْعَى ويلاً للذين كفروا بالله، من الزاعمين أن عيسى لله ولدٌ، وغيرهم من أهل الكفر به من شهودهم يوماً عظيماً شأنه، وذلك يوم القيامة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٣٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ مخبراً عن حال الكافرين به، الجاعلين له أنداداً، والزاعمين أن له ولداً يومَ وُرُودِهِم عليه في الآخرة، لئن كانوا في الدنيا عمياً عن إِبْصَارِ الحقِّ، والنظرِ إلى حججِ الله التي تدلُّ على وحدانيته صُماً عن سماعِ أيِّ كتابه، وما دعوتهم إليه رسلُ الله فيها من الإقرار بتوحيده، وما بعث به أنبياءه، فما أَسْمَعَهُمْ يومَ قدومهم على ربِّهم في الآخرة، وأَبْصَرَهُمْ يومئذٍ حين لا ينفعهم الإِبْصَارُ والسماعُ.

وقوله: «لَكِنَّ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ» يقول تعالى ذِكْرُهُ: لكن الكافرون الذين أضافوا إليه ما ليس من صفته، وافتروا عليه الكذب اليوم في الدنيا في ضلالٍ مبين: يقول: في ذهابٍ عن سبيل الحقِّ، وأخذٍ على غير استقامة، مبين أنه جائر عن طريق الرشِدِ والهدى لمن تأمله وفكَّر فيه فهدي لرشده.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لنبیه محمد ﷺ: وَأَنْذِرْ يا محمد هؤلاء المشركين بالله يوم حسرتهم وندمهم، على ما فرطوا في جنبِ الله، وأورثت مساكنهم من الجنة أهلَ الإيمانِ بالله والطاعةِ له، وأدخلوا هم مساكن أهل الإيمان بالله من النار^(١)،

(١) هذا التأويل مستند الى رواية عن عبدالله بن مسعود في قصة ذكرها يقول: ما من نفس إلا وهي تنظر إلى بيت في الجنة وبيت في النار، وهو يوم الحسرة، فيرى أهل النار البيت الذي كان قد أعدّه الله لهم لو آمنوا، فيقال لهم: لو آمنتم وعملتُم صالحاً كان لكم هذا الذي ترونه في الجنة، فتأخذهم الحسرة، ويرى أهل الجنة البيت الذي في النار، فيقال: لولا أن منَّ الله عليكم.

وَأَيُّقِنِ الْفَرِيقَانِ بِالْخُلُودِ الدَّائِمِ ، وَالْحَيَاةِ الَّتِي لَا مَوْتَ بَعْدَهَا ، فَيَالِهَا حَسْرَةً وَنَدَامَةً .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا

يَرْجِعُونَ ﴿٤٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ ﷺ : لَا يَحْزُنُكَ تَكْذِيبُ هَؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ لَكَ يَا مُحَمَّدُ فِيمَا أُتَيْتَهُمْ بِهِ مِنَ الْحَقِّ ، فَإِنَّ إِلَيْنَا مَرْجِعَهُمْ وَمَصِيرَهُمْ وَمَصِيرَ جَمِيعِ الْخَلْقِ غَيْرِهِمْ ، وَنَحْنُ وَارِثُو الْأَرْضِ وَمَنْ عَلَيْهَا مِنَ النَّاسِ بِفَنَائِهِمْ مِنْهَا ، وَبِقَائِهَا لَا مَالِكَ لَهَا غَيْرِنَا ، ثُمَّ عَلَيْنَا جَزَاءُ كُلِّ عَامِلٍ مِنْهُمْ بِعَمَلِهِ ، عِنْدَ مَرْجِعِهِ إِلَيْنَا ، الْمَحْسَنُ مِنْهُمْ بِإِحْسَانِهِ ، وَالْمُسِيءُ بِإِسَاءَتِهِ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا

نَبِيًّا ﴿٤١﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَابَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ﴿٤٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ : «وَادْكُرْ» يَا مُحَمَّدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ «إِبْرَاهِيمَ» خَلِيلِ الرَّحْمَنِ ، فَاقْصُصْ عَلَى هَؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ قِصَصَهُ وَقِصَصَ أَبِيهِ . «إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا» ، يَقُولُ : كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ فِي حَدِيثِهِ وَأَخْبَارِهِ وَمَوَاعِيدِهِ لَا يَكْذِبُ . «نَبِيًّا» ، يَقُولُ : كَانَ اللَّهُ قَدْ نَبَّأَهُ وَأَوْحَى إِلَيْهِ .

وقوله : «إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ» ، يَقُولُ : اذْكُرْهُ حِينَ قَالَ لِأَبِيهِ : «يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ» ، يَقُولُ : مَا تَصْنَعُ بِعِبَادَةِ الْوَتْنِ الَّذِي لَا يَسْمَعُ «وَلَا يُبْصِرُ» شَيْئًا «وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا» ، يَقُولُ : وَلَا يَدْفَعُ عَنْكَ ضَرًّا شَيْئًا ، إِنَّمَا هُوَ صُورَةٌ مَصُورَةٌ لَا

تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ. يقول: ما تصنعُ بعبادةِ ماهذه صِفَتُهُ، اعبد الذي إذا دَعَوْتُهُ سَمِعَ دعاءَكَ، وإذا أَحِيطَ بِكَ أَبْصَرَكَ فَنَصَرَكَ، وإذا نَزَلَ بِكَ ضُرٌّ دَفَعَ عَنْكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَتَأَبَّتْ إِنْ قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿٤٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قال إبراهيمُ لأبيه: يا أَبَتِ إني قد آتاني اللهُ مِنَ الْعِلْمِ ما لم يَأْتِكَ فاتَّبِعْنِي: يقول: فاقبلْ مِنِّي نصيحتي. «أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا»، يقول: أَبْصَرَكَ هدى الطريقِ المستوي الذي لا تضلُّ فيه إِنْ لَزِمْتَهُ، وهو دينُ الله الذي لا اعوجاجَ فيه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَتَأَبَّتْ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ﴿٤٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: يا أَبَتِ لا تعبدِ الشيطانَ إِنَّ الشيطانَ كان لله عاصيًّا، والعصِيُّ هو ذو العصيان.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَتَأَبَّتْ إِنْ أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ﴿٤٥﴾

يقول: يا أَبَتِ إني أعلمُ أنك إِنْ مِتُّ على عبادةِ الشيطانِ أَنَّهُ يَمَسُّكَ عَذَابٌ مِنَ عَذَابِ اللهِ «فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا»، يقول: تكونُ له وليًّا دونَ اللهِ، ويتبرأ اللهُ مِنْكَ، فتهلكُ، والخوفُ في هذا الموضعِ بمعنى العلم، كما الخشيةُ بمعنى العلم، في قوله: «فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ أَرَأَيْتَ أَنْتَ عَنِ الْهَيْتِ
يَتَابِرْهِيمُ لِيْن لَمْ تَنْتَه لَأَرْجُمَنَّكَ وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴿٤٦﴾

يقول تعالى ذكره: «قال» أبو إبراهيم لإبراهيم حين دعاه إبراهيم إلى عبادة الله وترك عبادة الشيطان، والبراءة من الأوثان والأصنام «أَرَأَيْتَ أَنْتَ» يا إبراهيم «عن» عبادة «آلهتي - لئن» أنت «لَمْ تَنْتَه» عن ذكركها بسوء «لَأَرْجُمَنَّكَ»، يقول: لأرجمَنَّك بالكلام وذلك السب، والقول القبيح.

وأما قوله: «وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا»، فإنَّ أهل التأويل اختلفوا في تأويله، فقال بعضهم: معنى ذلك: وأهجرني حيناً طويلاً ودهراً. ووجهها معنى المَلِيٍّ إلى المَلَاوَةِ من الزمان، وهو الطويل منه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُكَ رَبِّي
إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿٤٧﴾ وَأَعْتَزِلُّكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي
عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿٤٨﴾

يقول تعالى ذكره: قال إبراهيم لأبيه حين تَوَعَّدَهُ على نصيحته إياه ودعائه إلى الله بالقول السيئ والعقوبة: سلامٌ عليك يَا أَبَتِ، يقول: أمانةٌ مني لك أن أعاودك فيما كرهت، ولدعائك إليّ ما توعدتني عليه بالعقوبة، ولكني «سَأَسْتَغْفِرُكَ رَبِّي»، يقول: ولكني سأسألُ ربي أن يسترَ عليك ذنوبك بعفوه إياك عن عقوبتك عليها. «إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا»، يقول: إنَّ ربي عَهِدْتُه بِي لطيفاً يجيبُ دعائي إذا دعوته.

وقوله: «وَأَعْتَزِلُّكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ»، يقول: وَأَجْتَنِبُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنَ الْأَوْثَانِ وَالْأَصْنَامِ «وَأَدْعُوا رَبِّي»، يقول: وأدعو ربي بإخلاصٍ

العبادة له، وإفراجه بالربوبية «عَسَى أَنْ لَا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا»، يقول: عسى أن لا أشقى بدعاء ربي، ولكن يجب دعائي ويعطيني ما أسأله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَمَّا اعْتَرَاهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿٤٩﴾ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴿٥٠﴾

يقول تعالى ذكره: فلما اعتزل إبراهيم قومه وعبادة ما كانوا يعبدون من دون الله من الأوثان أنسنا وحشته من فراقهم، وأبدلناه منهم بمن هو خير منهم وأكرم على الله منهم، فوهبنا له ابنه إسحاق، وابن ابنه يعقوب بن إسحاق. «وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا» يقول: وجعلناهم كلهم، يعني بالكل إبراهيم وإسحاق ويعقوب أنبياء، وقال تعالى ذكره: «وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا» فَوَحَّدَ ولم يقل أنبياء لتوحيد لفظ كل. «وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا»، يقول جل ثناؤه: ورزقنا جميعهم، يعني إبراهيم وإسحاق ويعقوب من رحمتنا، وكان الذي وهب لهم من رحمته، ما بسط لهم في عاجل الدنيا من سعة رزقه، وأغناهم بفضله.

وقوله: «وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا»، يقول تعالى ذكره: ورزقناهم الشئاء الحسن، والذكر الجميل من الناس.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿٥١﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه ﷺ: وادكر يا محمد في كتابنا الذي أنزلناه إليك موسى بن عمران واقصص على قومك أنه كان مخلصاً.

«وَكَانَ رَسُولًا»، يقول: وكان لله رسولاً إلى قومه بني إسرائيل، ومن أرسله إليه نبياً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَنَدَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ۖ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ﴿٥٢﴾

يقول تعالى ذكره: وناديناه موسى من ناحية الجبل، ويعني بالأيمن: يمين موسى، لأنَّ الجبل لا يمين له ولا شمال، وإنما ذلك كما يقال: قام عن يمين القبلة وعن شمالها.

وقوله: «وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا»، يقول تعالى ذكره: وأدنيناه مناجياً، كما يقال: فلان نديم فلان ومناذمه وجليس فلان ومجالسه، وذكر أنَّ الله جلَّ ثناؤه أدناه حتى سمع صريخ القلم.

وقوله: «وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ»، يقول: ووهبنا لموسى رحمةً منا أخاه هارون «نبيًّا»، يقول: أئدناه بنبوته، وأعناؤه بها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿٥٣﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: وادكرْ يا محمد في هذا الكتاب إسماعيل بن إبراهيم، فاقصص خبره إنه كان لا يكذب وعده ولا يخلف، ولكنه كان إذا وعد ربه، أو عبداً من عباده وعداً وفى به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ

عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِـ» إقامة «الصَّلَاةِ وَ» إيتاء «الزَّكَاةِ»
وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا» عَمَلُهُ، محموداً فيما كُلِّفَهُ رَبُّهُ غَيْرَ مُقْصِرٍ فِي طَاعَتِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ» إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا

﴿٥٦﴾ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿٥٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَأَذْكُرُ يَا مُحَمَّدُ فِي كِتَابِنَا هَذَا إِدْرِيسَ» «إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا»
لَا يَقُولُ الْكَذِبَ، «نَبِيًّا» نُوحِي إِلَيْهِ مِنْ أَمْرِنَا مَا نَشَاءُ «وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا» ذَكَرَ
أَنَّ اللَّهَ رَفَعَهُ وَهُوَ حَيٌّ إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، فَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ: «وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا
عَلِيًّا» يَعْنِي بِهِ إِلَى مَكَانٍ ذِي عُلُوٍّ وَارْتِفَاعٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ

مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا

وَأَجْنِبْنَاهُمْ إِذَا نَتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ﴿٥٨﴾ ﴿٥٩﴾ ﴿٦٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ ﷺ: «هَؤُلَاءِ الَّذِينَ اقْتَصَصْتُ عَلَيْكَ أَنْبَاءَهُمْ فِي
هَذِهِ السُّورَةِ يَا مُحَمَّدُ، الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِتَوْفِيقِهِ، فَهَدَاهُمْ لَطَرِيقِ الرُّشْدِ مِنْ
الْأَنْبِيَاءِ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ، وَمِنْ ذُرِّيَةِ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ فِي الْفُلِّ، وَمِنْ ذُرِّيَةِ
إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ، وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِسْرَءِيلَ، وَمِمَّنْ هَدَيْنَا لِلْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَالْعَمَلِ
بِطَاعَتِهِ وَاجْتِنَابِهَا: يَقُولُ: وَمِمَّنْ اصْطَفَيْنَا وَاخْتَرْنَا لِرِسَالَتِنَا وَوَحْيِنَا، فَالَّذِي عَنَى بِهِ
مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ إِدْرِيسَ، وَالَّذِي عَنَى بِهِ مِنْ ذُرِّيَةِ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِبْرَاهِيمَ،

والذي عنى به من ذرية إبراهيم إسحاق ويعقوب وإسماعيل ، والذي عنى به من ذرية إسرائيل : موسى وهارون وزكريا وعيسى وأمه مريم ، ولذلك فرق تعالى ذكره أنسابهم وإن كان يجمع جميعهم آدم لأن فيهم من ليس من ولد من كان مع نوح في السفينة ، وهو إدريس ، وإدريس جد نوح .

وقوله تعالى ذكره : «إِذَا تَتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ» ، يقول : إذا تلى على هؤلاء الذين أنعم الله عليهم من النبيين أدلة الله وحججه التي أنزلها عليهم في كتبه ، خروا لله سجداً ، استكانة له وتذلاً وخضوعاً لأمره وانقياداً ، «وَبُكِيًّا» ، يقول : خروا سجداً وهم باكون ، والبكي : جمع بك .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : **خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ**
وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا ﴿٥٩﴾

يقول تعالى ذكره : فحدث من بعد هؤلاء الذين ذكرت من الأنبياء الذين أنعمت عليهم ، ووصفت صفتهم في هذه السورة ، خلف سوء خلفهم في الأرض أضاعوا الصلاة .

ثم اختلف أهل التأويل في صفة إضاعتهم الصلاة ، فقال بعضهم : كانت إضاعتهموها تأخيرهم إياها عن مواقيتها ، وتضييعهم أوقاتها .

وقال آخرون : بل كانت إضاعتهموها : تركها .

وأولى التأويلين في ذلك عندي بتأويل الآية ، قول من قال : إضاعتهموها تركهم إياها لدلالة قول الله تعالى ذكره بعده على أن ذلك كذلك ، وذلك قوله جل ثناؤه : «إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا» فلو كان الذين وصفهم بأنهم ضيعوها مؤمنين لم يستثن منهم من آمن ، وهم مؤمنون ولكنهم كانوا كفاراً لا يصلون لله ، ولا يؤدّون له فريضة ، فسقة قد أثروا شهوات أنفسهم على طاعة

الله ، وقد قيل : إِنَّ الَّذِينَ وَصَفَهُمُ اللَّهُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ قَوْمٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَكُونُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ .

وأما قوله : «فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا» ، فإنه يعني أَنَّ هؤلاء الخلفَ الذين خلفوا بعد أولئك الذين أنعمَ اللهُ عليهم من النبيين سيدخلون غيًّا ، وهم اسمٌ وإِدٍ من أودية جهنم ، أو اسمٌ بئرٍ من آبارها .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : **إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا** ﴿٦١﴾

يقول تعالى ذكره : فسوف يلقى هؤلاء الخلفُ السوءُ الذين وَصَفَ صفتهم غيًّا ، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا فراجعوا أمرَ الله ، والإيمانَ به وبرسوله . «وَعَمِلَ صَالِحًا» ، يقول : وأطاعَ الله فيما أمره ونهاه عنه ، وأدى فرائضه ، واجتنب محارمه «فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ» ، يقول : فَإِنَّ أولئك منهم خاصةً يدخلون الجنةَ دونَ مَنْ هلكَ منهم على كفره ، وإضاعته الصلاةَ واتباعه الشهوات .

وقوله : «وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا» ، يقول : وَلَا يُيَخْسُونَ مِنْ جَزَاءِ أَعْمَالِهِمْ شَيْئًا ، وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ هَلَكُوا مِنَ الْخَلْفِ السَّوِّءِ مِنْهُمْ قَبْلَ تَوْبَتِهِمْ مِنْ ضَلَالِهِمْ ، وَقَبْلَ إِنْابَتِهِمْ إِلَى طَاعَةِ رَبِّهِمْ فِي جَهَنَّمَ ، وَلَكِنْهُمْ يَدْخُلُونَ مَدْخَلَ أَهْلِ الْإِيمَانِ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : **جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا** ﴿٦٢﴾

يقول تعالى ذكره : فأولئك يدخلون الجنةَ «جَنَّاتٍ عَدْنٍ» .

وقوله : «جَنَّاتٍ عَدْنٍ» نصب ترجمة عن الجنة . ويعني بقوله : «جَنَّاتٍ

عَذَنُ: بساتين إقامة.

وقوله: «التي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ»، يقول: هذه الجنات هي الجنات التي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَدْخُلُوهَا بِالْغَيْبِ، لأنهم لم يَرَوْهَا ولم يعاينوها، فهي غيبٌ لهم.

وقوله: «إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا»، يقول تعالى ذكره: إِنَّ اللَّهَ كَانَ وَعْدُهُ، وَوَعْدُهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ مَوْعُودُهُ، وهو الجنة مأتياً يأتيه أولياؤه وأهل طاعته الذين يُدْخِلُهُمُوهَا اللَّهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ

فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿٦٢﴾

يقول تعالى ذكره: لا يسمع هؤلاء الذين يدخلون الجنة فيها لغواً، وهو الهذلي والباطل من القول والكلام «إِلَّا سَلَامًا» وهذا من الاستثناء المنقطع، ومعناه: ولكن يسمعون سلاماً، وهو تحية الملائكة إياهم.

وقوله: «وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا»، يقول: ولهم طعامهم وما يستهون من المطاعم والمشارب في قدر وقت البكرة ووقت العشي من نهار أيام الدنيا، وإنما يعني أَنَّ الذي بين غدائهم وعشائهم في الجنة قدر ما بين غداء أحدنا في الدنيا وعشائه، وكذلك ما بين العشاء والغداء وذلك لأنه لا ليل في الجنة ولا نهار، وذلك كقوله: «خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ»، يعني به: من أيام الدنيا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ

تَقِيًّا ﴿٦٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: هذه الجنة التي وصفت لكم أيها الناس صِفَتَهَا، هي الجنة التي نورثها، يقول: نورث مساكن أهل النار فيها «مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا»، يقول: مَنْ كَانَ ذا اتقاء عذابِ الله بأداءِ فرائضِهِ، واجتنابِ معاصيهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾

ذكر أن هذه الآية نزلت من أجل استبطاء رسول الله ﷺ جبرائيل بالوحي.

ثم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ»، فقال بعضهم: يعني بقوله: «ما بين أَيْدِينَا» من الدنيا، وبقوله: «وَمَا خَلْفَنَا» الآخرة «وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ» النفختين.

وقال آخرون: «ما بين أَيْدِينَا» الآخرة «وَمَا خَلْفَنَا» الدنيا «وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ» ما بين الدنيا والآخرة.

وقال آخرون: «ما بين أَيْدِينَا» ما مضى أمامنا من الدنيا «وَمَا خَلْفَنَا» ما يكون بعدنا من الدنيا والآخرة «وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ» قال: ما بين ما مَضَى أمامهم، وبين ما يكون بعدهم.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قول مَنْ قَالَ: معناه: له ما بين أَيْدِينَا من أمر الآخرة، لأنَّ ذلك لم يَجِئْ وهو جاء، فهو بين أَيْدِيهِمْ، فَإِنَّ الْأَغْلَبَ فِي اسْتِعْمَالِ النَّاسِ إِذَا قَالُوا هَذَا الْأَمْرُ بَيْنَ يَدَيْكَ، أَنَّهُمْ يَعْنُونَ بِهِ مَا لَمْ يَجِءْ وَأَنَّهُ جَاءَ، فَلِذَلِكَ قُلْنَا: ذَلِكَ أَوْلَى بِالصَّوَابِ: وَمَا خَلْفَنَا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا، وَذَلِكَ مَا قَدْ خَلْفُوهُ فَمَضَى، فَصَارَ خَلْفَهُمْ بِتَخْلِيفِهِمْ إِيَّاهُ، وَكَذَلِكَ تَقُولُ الْعَرَبُ لِمَا قَدْ

جاوزه المرء وخلفه هو خلفه، ووراءه وما بين ذلك : ما بين مالم يمضٍ من أمر الدنيا إلى الآخرة، لأنَّ ذلك هو الذي بين ذينك الوقتين .

وإنما قلنا: ذلك أولى التأويلات به، لأنَّ ذلك هو الظاهر الأغلب، وإنما يُحْمَلُ تأويل القرآن على الأغلب معانيه، مالم يمنع من ذلك ما يجب التسليم له . فتأويل الكلام إذن : فلا تَسْتَبِطُنَا يا محمدُ في تَخْلُفِنَا عَنْكَ، فإنَّا لا نَنْتَزِلُ من السماء إلى الأرض إلا بأمر ربك لنا بالنزول إليها، لله ما هو حادثٌ من أمور الآخرة التي لم تأتِ وهي آتيةٌ، وما قد مضى فخلفناه من أمر الدنيا، وما بين وقتنا هذا إلى قيام الساعة، بيده ذلك كُلُّه، وهو مالكُه ومصرفُه، لا يملك ذلك غيره، فليس لنا أن نحدث في سلطانه أمراً إلا بأمره إيانا به .

«وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا»، يقول: ولم يكن ربُّكَ ذا نسيانٍ، فيتأخر نزولي إليك بنسيانه إياك بل هو الذي لا يعزُّبُ عنه شيءٌ في السماء ولا في الأرض تبارك وتعالى، ولكنه أعلم بما يُدَبَّرُ ويقضي في خلقه . جل ثناؤه .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ

وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴿٦٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: لم يَكُنْ رَبُّكَ يا محمدُ ربُّ السموات والأرض وما بينهما نسياً، لأنه لو كان نسياً لم يستقم ذلك، ولهلك لولا حفظه إياه .

وقوله: «فاعبُدْهُ»، يقول: فالزِمْ طاعته، وذلٌّ لأمره ونهيه: «وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ»، يقول: واصبر نفسك على النفوذ لأمره ونهيه، والعمل بطاعته، تفزُّ برضاه عنك، فإنه الإله الذي لا مثْلَ له ولا عدْلَ ولا شبيهَ في جوده وكرمه وفضله . «هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا»، يقول: هل تعلم يا محمدُ لربك هذا الذي أمرناكَ

بعبادته، والصبر على طاعته مثلاً في كرمه وجوده، فتعبده رجاءً فضله وطوله دونه
كلًا، ما ذلك بموجود.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَإِذَا مَاتَ لَسَوْفَ أُخْرَجُ
حَيًّا ﴿٦٦﴾ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴿٦٧﴾

يقول تعالى ذكره: «ويقول الإنسان» الكافر الذي لا يصدق بالبعث بعد
الموت أُخْرَجُ حَيًّا، فأبعث بعد الممات وبعد البلاء والفناء إنكاراً منه ذلك،
يقول الله تعالى ذكره: «أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ» الْمُتَعَجَّبُ من ذلك المنكر قدرة
الله على إحيائه بعد فناءه، وإيجاده بعد عَدَمِهِ في خَلْقِ نَفْسِهِ، أَنَّ الله خلقه
من قبل مماته، فأنشأه بشراً سوياً من غير شيء «وَلَمْ يَكُ» من قبل إنشائه إياه
«شَيْئًا» فيعتبر بذلك ويعلم أَنَّ مَنْ أنشأه من غير شيء لا يعجز عن إحيائه بعد
مماته، وإيجاده بعد فناءه.

وقد اختلفت القراء في قراءة قوله: «أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ» فقرأه بعض قراءة
المدينة والكوفة: «أَوَلَا يَذْكُرُ» بتخفيف الذال، وقد قرأ ذلك عامة قراء الكوفة
والبصرة والحجاز «أَوَلَا يَذْكُرُ» بتشديد الذال والكاف، بمعنى: أَوَلَا يتذكر،
والتشديد أعجب إليّ، وإن كانت الأخرى جائزة، لأن معنى ذلك: أَوَلَا يتفكر
فيعتبر.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ
لَنَحْضُرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًا ﴿٦٨﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: فَوَرَبِّكَ يا محمد لنحشرن هؤلاء

القائلین : اِئْذَا مَتْنَا لَسَوْفَ نُخْرِجُ اَحْيَاءَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ قُبُورِهِمْ ، مَقْرِنِينَ بِاُولِيائِهِمْ مِنْ الشَّيَاطِينِ . «ثُمَّ لَنُخْصِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا» والجثي : جمع الجاثي ^(١) .

الْقَوْلُ فِي تَاْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ اٰيَهُمْ اَشَدُّ عَلَى

الرَّحْمَنِ عِثًّا ﴿٦٨﴾

يقول تعالى ذكره، ثم لناخذن من كل جماعة منهم اشدهم على الله عتوًّا، وتمردًا فلنبداً بهم .

والشيعه هم الجماعة المتعاونون على الامر من الامور، يقال من ذلك : تشايع القوم : اذا تعاونوا؛ ومنه قولهم للرجل الشجاع : انه لمشييع : أي مُعَانٌ، فمعنى الكلام : ثم لننزعن من كل جماعة تشايعت على الكفر بالله، اشدهم على الله عتوًّا، فلنبداً بإصلائيه جهنم، والتشايع في غير هذا الموضع : التفرق؛ ومنه قول الله عزَّ ذِكْرُه : «وكانوا شيعاً»، يعني : فرقاً؛ ومنه قول ابن مسعود أو سعد؛ إني أكره أن آتي رسول الله ﷺ، فيقول : شيعت بين أمتي، بمعنى : فرقت .

الْقَوْلُ فِي تَاْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : ثُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ اَوْلٰى بِهَا صِلٰىًا ﴿٦٩﴾

يقول تعالى ذكره : ثم لنحن أعلم من هؤلاء الذين ننزعهم من كل شيعه أولاهم بشدة العذاب، وأحقهم بعظيم العقوبة .

(١) يعني : القعود، وهو مثل قوله : «وترى كل أمة جائية»، أي : قاعدة .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَإِنْ مِنْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ إِلَّا وَاَرِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ

حَتْمًا مَقْضِيًّا» ٧١

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَإِنْ مِنْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ إِلَّا وَاَرِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ
يَا مُحَمَّدُ إِيرَادُهُمْوَهَا قَضَاءٌ مَقْضِيًّا، قد قضى ذلك وأوجبه في أم الكتاب.
واختلف أهل العلم في معنى الورد الذي ذكره الله في هذا الموضع،
فقال بعضهم: الدخول.

وقال آخرون: بل هو المرء عليها.

وقال آخرون: بل الورد: هو الدخول، ولكنه عَنِ الْكُفَّارِ دُونَ الْمُؤْمِنِينَ.

وقال آخرون: بل الوردُ عامٌّ لكلِّ مؤمنٍ وكافرٍ، غيرَ أنَّ وِردَ المؤمنِ
المُروءَ، ووردَ الكافرِ الدخولُ.

وقال آخرون: وِردُ المؤمنِ ما يصيبُهُ في الدنيا من حُمَى ومَرَضٍ.

وقال آخرون: يَرِدُّهَا الْجَمِيعُ، ثم يصدرُ عنها المؤمنونَ بِأَعْمَالِهِمْ.

وأولى الأقوالِ في ذلك بالصوابِ قولُ مَنْ قال: يردُّها الجميعُ ثم يصدرُ
عنها المؤمنونَ، فينجيهم الله، ويهوي فيها الكفارُ. ووردُهموَهَا هُوَ مَا تَظَاهَرَتْ
بِهِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَرُورِهِمْ عَلَى الصَّرَاطِ الْمَنْصُوبِ عَلَى مَتَنِ
جَهَنَّمَ، فَنَاجٍ مُسْلِمٌ وَمُكَدَّسٌ فِيهَا^(١).

(١) حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد: ٢٦/٣، وابن حبان (٧٣٧٩) وإسناده

صحيح. وحديث عائشة عند مسلم (٢٧٩١)، والترمذي (٣١٢١)، وابن ماجه
(٤٢٧٩)، وابن حبان (٧٣٨٠)، وغيرها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ

فِيهَا جِثْيَا ٧٢

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «ثُمَّ نُنَجِّي» من النار بعد ورود جميعهم إليها «الَّذِينَ اتَّقَوْا» فخافوه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه «وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثْيَا»، يقول جل ثناؤه: وَنَدَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَعَبَدُوا غَيْرَ اللَّهِ وَعَصَوْا رَبَّهُمْ، وَخَالَفُوا أَمْرَهُ وَنَهْيَهُ فِي النَّارِ جِثْيَا، يقول: بُرُوكاً عَلَى رُكْبِهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ

كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ٧٣

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَإِذَا تُتْلَى» على الناس «آيَاتُنَا» التي أنزلناها على رسولنا محمد «بَيِّنَاتٍ» يعني واضحات لمن تأملها وفكر فيها أنها أدلة على ما جعلها الله أدلة عليه لعباده «قال الذين كفروا» بالله وبكتابه وبآياته وهم قریش «لِلَّذِينَ آمَنُوا» فصَدَّقُوا به وهم أصحاب محمد «أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا» يَعْنِي بِالْمَقَامِ: موضع إقامتهم، وهي مساكنهم ومنازلهم «وَأَحْسَنُ نَدِيًّا» وهو المجلس، يقال منه: ندوت القوم أُنْدُوهُمْ ندواً: إذا جمعتهم في مجلس، ويقال: هو في نديّ قومه وفي ناديهم بمعنى واحد.

وتأويل الكلام: وإذا تُتْلَى عليهم آياتنا بيِّناتٍ، قال الذين كفروا للذين

آمنوا: أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ مِنَّا وَمِنْكُمْ أَوْسَعُ عَيْشًا، وَأَنْعَمُ بِالًا، وَأَفْضَلُ مَسْكَنًا وَأَحْسَنُ مَجْلَسًا وَأَجْمَعُ عِدَدًا، وَغَاشِيَةً فِي الْمَجْلَسِ، نَحْنُ أَمْ أَنْتُمْ؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ
أَتَشَاوِرُ يَا ٧٤

يقول تعالى ذِكْرُهُ : وكم أهلكنا يا محمد قبل هؤلاء القائلين من أهل الكفر للمؤمنين ، إذا تُتلى عليهم آيات الرحمن ، أي الفريقين خير مقاماً ، وأحسن ندياً ، مجالس من قَرْنٍ هُمْ أكثر متاع منازل من هؤلاء ، وأحسن منهم منظرًا وأجمل صوراً ، فأهلكنا أموالهم ، وَغَيَّرْنَا صُورَهُمْ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا ٧٥

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنبيه محمد ﷺ : قُلْ يَا مُحَمَّدُ لَهُؤْلَاءِ الْمَشْرِكِينَ بِرَبِّهِمْ ، الْقَائِلِينَ : إِذَا تُتلى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا ، أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ مِنَّا وَمِنْكُمْ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ، مَنْ كَانَ مِنَّا وَمِنْكُمْ فِي الضَّلَالَةِ جَائِرًا عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ ، سَالِكًا غَيْرِ سَبِيلِ الْهُدَى ، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا : يَقُولُ : فَلْيَطْوِلْ لَهُ اللَّهُ فِي ضَلَالَتِهِ ، وَلِيَمْلِهِ فِيهَا إِمْلَاءٌ .

وقوله : «حتى إذا رأوا ما يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ» ، يقول تعالى ذِكْرُهُ : قُلْ لَهُمْ : مَنْ كَانَ مِنَّا وَمِنْكُمْ فِي الضَّلَالَةِ ، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ فِي ضَلَالَتِهِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ ، إِمَّا عَذَابَ عَاجِلٍ ، أَوْ يَلْقَوْا رَبَّهُمْ عِنْدَ قِيَامِ السَّاعَةِ الَّتِي وَعَدَ اللَّهُ خَلْقَهُ أَنْ يَجْمَعَهُمْ لَهَا ، فَإِنَّهُمْ إِذَا أَتَاهُمْ وَعَدُ اللَّهِ بِأَحَدِ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ «فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا» وَمَسْكَنًا مِنْكُمْ وَمِنْهُمْ «وَأَضْعَفُ جُنْدًا» أَهْمُ أَمْ أَنْتُمْ؟ وَيَتَبَيَّنُونَ حِينَئِذٍ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى
وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ﴿٧٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : وَيَزِيدُ اللَّهُ مَنْ سَلَكَ قَصْدَ الْمَحْجَةِ ، وَاهْتَدَى لِسَبِيلِ
الرُّشْدِ ، فَأَمَّنْ بِرَبِّهِ ، وَصَدَّقَ بِآيَاتِهِ ، فَعَمِلَ بِمَا أَمَرَهُ بِهِ ، وَانْتَهَى عَمَّا نَهَاهُ عَنْهُ
هُدًى بِمَا يَتَجَدَّدُ لَهُ مِنَ الْإِيمَانِ بِالْفَرَائِضِ الَّتِي يَفْرُضُهَا عَلَيْهِ ، وَيَقَرُّ بِلِزُومِ
فَرَضِهَا إِيَّاهُ ، وَيَعْمَلُ بِهَا ، فَذَلِكَ زِيَادَةٌ مِنَ اللَّهِ فِي اهْتِدَائِهِ بِآيَاتِهِ هُدًى عَلَى
هُدَاهُ ، وَذَلِكَ نَظِيرُ قَوْلِهِ : «وَإِذَا أَنْزَلْتُ سُورَةً فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَتُكْمُ زَادَتْهُ هَذِهِ
إِيمَانًا ، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ» .

«وَالْبَاقِيَّاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا» يقول تعالى ذِكْرُهُ : وَالْأَعْمَالُ
الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا عِبَادَهُ وَرَضِيَهَا مِنْهُمْ ، الْبَاقِيَّاتُ لَهُمْ غَيْرُ الْفَانِيَّاتِ الصَّالِحَاتِ ،
خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ جِزَاءً لِأَهْلِهَا «وَخَيْرٌ مَرَدًّا» عَلَيْهِمْ مِنْ مَقَامَاتِ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ
بِاللَّهِ ، وَأُنْدِيَتِهِمْ الَّتِي يَفْتَخِرُونَ بِهَا عَلَى أَهْلِ الْإِيمَانِ فِي الدُّنْيَا .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ
لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٧٧﴾ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿٧٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ «أَفَرَأَيْتَ» يَا مُحَمَّدُ «الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا»
حُجَجِنَا فَلَمْ يَصَدِّقْ بِهَا ، وَأَنْكَرَ وَعِيدَنَا مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ «وَقَالَ» وَهُوَ بِاللَّهِ كَافِرٌ
وَبِرَسُولِهِ «لَأُوتِيَنَّ» فِي الْآخِرَةِ «مَالًا وَوَلَدًا» ، وَذَكَرَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَاتُ أَنْزَلَتْ فِي
الْعَاصِ بْنِ وَائِلِ السَّهْمِيِّ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ .

وقوله : «أَطَّلَعَ الْغَيْبَ» ، يَقُولُ عَزَّ ذِكْرُهُ : أَعْلِمَ هَذَا الْقَائِلُ هَذَا الْقَوْلَ عِلْمَ
الْغَيْبِ ، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مَالًا وَوَلَدًا بِاطْلَاعِهِ عَلَى عِلْمِ مَا غَابَ عَنْهُ .

«أَمْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا»، يقول: أم آمن بالله وعمل بما أمر به، وانتهى عما نهاه عنه، فكان له بذلك عند الله عهداً أن يؤتیه ما يقول من المال والولد.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ۖ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا** ﴿٧٩﴾

يعني تعالى ذكره بقوله: كلا ليس الأمر كذلك، ما اطلع الغيب، فعلم صدق ما يقول، وحقيقة ما يذكر، ولا اتَّخَذَ عند الرحمن عهداً بالإيمان بالله ورسوله، والعمل بطاعته، بل كَذَبَ وكفر، ثم قال تعالى ذكره: «سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ»: أي سنكتب ما يقول هذا الكافر بربه، القائل: «لَأُوتِينَ» في الآخرة «مَالًا وَوَلَدًا وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا»، يقول: ونزيده من العذاب في جهنم بقليله الكذب والباطل في الدنيا، زيادةً على عذابه بكفره بالله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ۖ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا** ﴿٨٠﴾

يقول تعالى ذكره: واتَّخَذُوا، يا محمد، هؤلاء المشركون من قومك آلهةً يعبدونها من دُونِ الله لتكون هؤلاء الآلهة لهم عِزًّا، يمنعونهم من عذاب الله، ويتخذون عبادتهموها عند الله زُلْفَى.

وقوله: «كَلَّا»، يقول عز ذكره: ليس الأمر كما ظَنُّوا وأَمَلُوا من هذه الآلهة التي يعبدونها من دُونِ الله في أنها تنقذهم من عذاب الله، وتُنَجِّيهم منه، ومن سوءٍ إن أراد بهم رَبُّهُمْ.

وقوله: «سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ»، يقول عز ذكره: ولكن سيكفُرُ الآلهة في الآخرة بعبادة هؤلاء المشركين يوم القيامة إِيَّاهَا، وكفرهم بها قيلهم لربهم:

تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ، فَجَحَدُوا أَنْ يَكُونُوا عَبْدُوهُمْ أَوْ أَمْرُوهُمْ بِذَلِكَ، وَتَبَرَّأُوا مِنْهُمْ، وَذَلِكَ كَفَرَهُمْ بِعبادتهم.

وأما قوله: «وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا» فَإِنَّ أَهْلَ التَّأْوِيلِ اخْتَلَفُوا فِي تَأْوِيلِهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْنَى ذَلِكَ: وَتَكُونُ آلَهُتُهُمْ عَلَيْهِمْ عَوْنًا، وَقَالُوا: الضَّدُّ: الْعَوْنُ.

وقال آخرون: بل عَنَى بِالضَّدِّ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ: الْقَرْنَاءُ.

وقال آخرون: مَعْنَى الضَّدِّ هَهُنَا: الْعَدُوُّ.

وقال آخرون: مَعْنَى الضَّدِّ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ: الْبَلَاءُ.

وَالضَّدُّ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ: هُوَ الْخِلَافُ، يُقَالُ: فَلَانٌ يَضَادُّ فَلَانًا فِي كَذَا، إِذَا كَانَ يَخَالِفُهُ فِي صَنِيعِهِ، يَفْسُدُ مَا أَصْلَحَهُ، وَيُصْلِحُ مَا أَفْسَدَهُ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ مَعْنَاهُ، وَكَانَتْ آلِهَةٌ هَؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ يَتَبَرَّأُونَ مِنْهُمْ، وَيَنْتَفُونَ يَوْمئِذٍ، صَارُوا لَهُمْ أَضْدَادًا، فَوُصِفُوا بِذَلِكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَمْ تَرَ أَنَا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ

تَوَزُّهُمْ أَزًّا ﴿٨٣﴾ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَذًّا ﴿٨٤﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: أَلَمْ تَرَ يَا مُحَمَّدُ أَنَا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى أَهْلِ الْكُفْرِ بِاللَّهِ «تَوَزُّهُمْ»، يَقُولُ: تُحَرِّكُهُمْ بِالْإِغْوَاءِ وَالْإِضْلَالِ، فَتَزْعَجُهُمْ إِلَى مَعَاصِي اللَّهِ، وَتُغْرِبُهُمْ بِهَا حَتَّى يَوَاقِعُوهَا «أَزًّا» إِزْعَاجًا وَإِغْوَاءً.

وقوله: «فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَذًّا»، يَقُولُ عَزَّ ذِكْرُهُ: فَلَا تَعْجَلْ عَلَى هَؤُلَاءِ الْكَافِرِينَ بِطَلْبِ الْعَذَابِ لَهُمْ وَالْهَلَاكِ، يَا مُحَمَّدُ «إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَذًّا»، يَقُولُ: فَإِنَّمَا نُؤَخِّرُ إِهْلَاكَهُمْ لِيَزِدَادُوا إِثْمًا، وَنَحْنُ نَعُدُّ أَعْمَالَهُمْ كُلَّهَا وَنَحْصِيهَا حَتَّى أَنْفَاسَهُمْ لِنَجَازِيَهُمْ عَلَى جَمِيعِهَا، وَلَمْ نَتْرِكْ تَعْجِيلَ هَلَاكِهِمْ لَخَيْرٍ

أَرَدْنَاهُ بِهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ﴿٨٥﴾
وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرْدًا ﴿٨٦﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ : يَوْمَ نَجْمَعُ الَّذِينَ اتَّقَوْا فِي الدُّنْيَا فَخَافُوا عِقَابَهُ ، فَاجْتَنَبُوا
لِذَلِكَ مَعَاصِيَهُ ، وَأَدُّوا فَرَائِضَهُ إِلَى رَبِّهِمْ «وَفْدًا» ، يَعْنِي بِالْوَفْدِ : الرُّكْبَانُ ، يُقَالُ :
وَفَدْتُ عَلَى فُلَانٍ : إِذَا قَدِمْتَ عَلَيْهِ ، وَأَوْفَدَ الْقَوْمُ وَفْدًا عَلَى أَمِيرِهِمْ ، إِذَا بَعَثُوا
مَنْ قَبْلَهُمْ بَعْثًا . وَالْوَفْدُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ بِمَعْنَى الْجَمْعِ ، وَلَكِنَّهُ وَحْدٌ ، لِأَنَّهُ مُصَدَّرٌ
وَاحِدُهُمْ وَافِدٌ ، وَقَدْ يَجْمَعُ الْوَفْدُ : الْوُفُودَ .

وقوله : «وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرْدًا» ، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرَهُ : وَنَسُوقُ
الْكَافِرِينَ بِاللَّهِ الَّذِينَ أَجْرَمُوا إِلَى جَهَنَّمَ عِطَاشًا . وَالْوَرْدُ : مُصَدَّرٌ مِنْ قَوْلِ
الْقَائِلِ : وَرَدْتُ كَذَا أَرَدَهُ وَرْدًا ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَجْمَعْ ، وَقَدْ وَصَفَ بِهِ الْجَمْعَ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : لَا يَمْلِكُونَ الشَّفْعَةَ إِلَّا مَنْ اتَّخَذَ عِنْدَ
الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿٨٧﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ : لَا يَمْلِكُ هَؤُلَاءِ الْكَافِرُونَ بَرَبَهُمْ يَا مُحَمَّدُ ، يَوْمَ يَحْشُرُ
اللَّهُ الْمُتَّقِينَ إِلَيْهِ وَفْدًا ، الشَّفَاعَةُ حِينَ يَشْفَعُ أَهْلُ الْإِيمَانِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عِنْدَ
اللَّهِ ، فَيَشْفَعُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ «إِلَّا مَنْ اتَّخَذَ مِنْهُمْ» «عِنْدَ الرَّحْمَنِ» فِي الدُّنْيَا
«عَهْدًا» بِالْإِيمَانِ بِهِ ، وَتَصْدِيقِ رَسُولِهِ ، وَالْإِقْرَارِ بِمَا جَاءَ بِهِ ، وَالْعَمَلِ بِمَا أَمَرَ بِهِ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ﴿٨٨﴾ لَقَدْ
جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ﴿٨٩﴾ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَنْفَطَرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ
وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ﴿٩٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وقال هؤلاء الكافرون بالله: «اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا» يقول تعالى ذِكْرُهُ للقائلين ذلك من خَلْقِهِ: لقد جِئْتُمْ أَيُّهَا النَّاسُ شَيْئًا عَظِيمًا مِنَ الْقَوْلِ مُنْكَرًا.

وقوله: «تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَشَقَّقْنَ قِطْعًا مِنْ قِيلِهِمْ: «اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا»، ومنه قيل: فَطَرَ نَابَهُ: إِذَا انشَقَّ.

وقوله: «وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ»، يقول: وتكَادُ الْأَرْضُ تَنشَقُّ، فتَنصَدِعُ مِنْ ذَلِكَ: «وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا»، يقول: وتكَادُ الْجِبَالُ يَسْقُطُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ سَقُوطًا، والهُدُّ: السَّقُوطُ، وهو مصدر هَدَدْتُ، فَأَنَا أَهْدُ هَدًّا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ﴿٩٠﴾ وَمَا يُبْغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴿٩١﴾ إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴿٩٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وتكَادُ الْجِبَالُ أَنْ تَخِرَّ انْقِضَاضًا، لِأَنَّ دَعَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا.

وقوله: «وَمَا يُبْغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا»، يقول: وما يَصْلَحُ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا، لِأَنَّهُ لَيْسَ كَالْخَلْقِ الَّذِينَ تَغْلِبُهُمُ الشَّهَوَاتُ، وَتَضْطَرُّهُمْ اللَّذَاتُ إِلَى جَمَاعِ الْإِنَاثِ، وَلَا وَلَدٌ يَحْدُثُ إِلَّا مِنْ أُنْثَى، وَاللَّهُ يَتَعَالَى عَنْ أَنْ يَكُونَ كَخَلْقِهِ.

«إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا»، يقول: مَا جَمِيعٌ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، وَفِي الْأَرْضِ مِنَ الْبَشَرِ وَالْإِنْسِ وَالْجِنِّ «إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا»، يقول: إِلَّا يَأْتِي رَبُّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدًا لَهُ، ذَلِيلًا خَاضِعًا، مُقِرًّا لَهُ بِالْعُبُودِيَّةِ، لَا نَسَبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : لَقَدْ أَحْصَيْنَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿٩٤﴾
وَكُلُّهُمْ عِندَنَا بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَرْدًا ﴿٩٥﴾

يقول تعالى ذكره : لقد أحصى الرحمن خلقه كلهم ، وعدَّهم عدًّا ، فلا يخفى عليه مبلغ جميعهم ، وعرف عددهم ، فلا يعزبُ عنه منهم أحد «وكلُّهم آتية يوم القيامة فردًا» ، يقول : وجميع خلقه سوف يردُّ عليه يوم تقوم الساعة وحيداً لا ناصر له من الله ، ولا دافع عنه ، فيقضي الله فيه ما هو قاضٍ ، ويصنع به ما هو صانع .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ﴿٩٦﴾ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا ﴿٩٧﴾

يقول تعالى ذكره : إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَصَدَّقُوا بما جاءهم من عند ربِّهم ، فَعَمِلُوا بِهِ ، فَأَحْلَوْا حلاله ، وَحَرَّمُوا حرامه «سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا» في الدنيا ، في صدور عباده المؤمنين .

وقوله : «فإنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ» ، يقول تعالى ذكره : فإنما يسرنا يا محمدُ هذا القرآن بلسانك ، تَقْرُؤُهُ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ اتَّقَوْا عِقَابَ اللَّهِ بِأَدَاءِ فَرَائِضِهِ ، وَاجْتِنَابِ مَعَاصِيهِ بِالْجَنَّةِ . «وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا» ، يقول : ولتنذر بهذا القرآن عذاب الله قومك من قريش ، فإنهم أهل لُدٍّ وَجَدَلٍ بِالْبَاطِلِ ، لَا يَقْبَلُونَ الْحَقَّ ، وَاللُدُّ : شِدَّةُ الْخُصُومَةِ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ يُحِشُّ

مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴿٩٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وكثيراً أهلكنا يا محمدُ قبلَ قومك من مشركي قريش من قَرْنٍ، يعني من جماعةٍ من الناسِ، إذ سلكوا في خلافي وركوب معاصي مَسْلَكِهِمْ، «هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ»، يقول: فهل تحسُّ أنتَ منهم أحداً يا محمد، فتراه وتعاينه «أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا»، يقول: أو تسمع لهم صوتاً، بل بادوا وهلكوا، وَخَلَّتْ مِنْهُمْ دُورُهُمْ وأوحشتْ منهم منازلهم، وصاروا إلى دارٍ لا ينفعهم فيها إلا صالحٌ من عملٍ قَدَّمُوهُ، فكذلك قومك هؤلاء، صائرونَ إلى ما صار إليه أولئك، إن لم يُعَاجِلُوا التوبةَ قبل الهلاك.

سُورَةُ طه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : طه ﴿١﴾ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ
لِتَشْقَى ﴿٢﴾ إِلَّا تَذَكُّرَةً لِّمَن يَخْشَى ﴿٣﴾

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : «طه» فقال بعضهم : معناه يارجل .
وقال آخرون : هو اسمٌ من أسماء الله ، وقَسَمَ أقسَمَ الله به .
وقال آخرون : هو حروف هجاء .

وقال آخرون : هو حروف مقطعة يدلُّ كُلُّ حرفٍ منها على معنى ،
واختلفوا في ذلك اختلافهم في الهم ، وقد ذكرنا ذلك في مواضعه .

والذي هو أولى بالصواب عندي من الأقوال فيه قول مَنْ قال : معناه :
يارجل ، لأنها كلمةٌ معروفةٌ في عكَّ^(١) فيما بلغني ، وأنَّ معناها فيهم : يارجل .

فتأويلُ الكلام إذن : يارجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ، ما أنزلناه
فنكلفك ما لا طاقة لك به من العمل ، وذكر أنه قيل له ذلك بسبب ما
من النَّصَب والعناء والسهر في قيام الليل .

لَا تَذَكُّرَةً لِّمَن يَخْشَى ، يقول تعالى ذِكْرُه : ما أنزلنا عليك هذا

القرآن إلا تذكرةً لمن يخشى عقابَ الله، فيتقيه بأداءِ فرائضِ ربِّه واجتنابِ محارمه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى ﴿٤﴾
الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴿٥﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنبيه محمدٍ ﷺ: هذا القرآن تنزيلٌ من الربِّ الذي خلق الأرضَ والسمواتِ العُلَى. والعُلَى: جمعُ عليا.

وقوله: «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: الرحمنُ على عرشه ارتفعَ وعَلَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ﴿٦﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: لله ما في السمواتِ وما في الأرضِ وما بينهما، وما تحتَ الثرى، ملكاً له، وهو مُدَبِّرُ ذلك كله، ومَصْرُفُ جميعه. ويعني بالثرى: الندى، يقالُ للترابِ الرطبِ المبتلُّ: ثرى منقوص، يقال منه: ثريت الأرض ثرى، ثرى منقوص، والثرى: مصدر.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ تَجَهَّرَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ﴿٧﴾
اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴿٨﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: وإن تجهرَ يا محمدُ بالقولِ، أو تخفِ به، فسواءٌ عند ربك الذي له ما في السمواتِ وما في الأرضِ. «فإنَّه يَعْلَمُ السِّرَّ»، يقول: فإنه

لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مَا اسْتَسْرَرْتَهُ فِي نَفْسِكَ ، فَلَمْ تُبْدِهِ بِجَوَارِحِكَ وَلَمْ تَتَكَلَّمْ بِلِسَانِكَ ، وَلَمْ تَنْطِقْ بِهِ «وَأَخْفَى» .

ثم اختلف أهل التأويل في المعنى بقوله : «وَأَخْفَى» فقال بعضهم : معناه : وَأَخْفَى مِنَ السِّرِّ ، قال : والذي هو أَخْفَى مِنَ السِّرِّ مَا حَدَّثَ بِهِ الْمَرْءُ نَفْسَهُ وَلَمْ يَعْمَلْهُ .

وقال آخرون : بل معناه : وَأَخْفَى مِنَ السِّرِّ مَا لَمْ تُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَكَ .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : إِنَّهُ يَعْلَمُ سِرَّ الْعِبَادِ ، وَأَخْفَى سِرَّ نَفْسِهِ ، فَلَمْ يَطْلُعْ عَلَيْهِ أَحَدًا .

والصوابُ من القول في معنى أَخْفَى مِنَ السِّرِّ أَنْ يَقَالَ : هُوَ مَا عَلِمَ اللَّهُ مِمَّا أَخْفَى عَنِ الْعِبَادِ ، وَلَمْ يَعْلَمُوهُ مِمَّا هُوَ كَاثِنٌ وَلَمَّا يَكُنْ ، لِأَنَّ مَا ظَهَرَ وَكَانَ فَغَيْرُ سِرٍّ ، وَأَنَّ مَا لَمْ يَكُنْ وَهُوَ غَيْرُ كَاثِنٍ فَلَا شَيْءَ ، وَأَنَّ مَا لَمْ يَكُنْ وَهُوَ كَاثِنٌ فَهُوَ أَخْفَى مِنَ السِّرِّ ، لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ ، ثُمَّ مَنْ أَعْلَمَهُ ذَلِكَ مِنْ عِبَادِهِ .

وأما قوله تعالى ذِكْرُهُ : «اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ» فإنه يعني به : المعبود الذي لَا تَصْلُحُ الْعِبَادَةُ إِلَّا لَهُ ، يَقُولُ : فَإِيَاهُ فَاعْبُدُوا أَيُّهَا النَّاسُ دُونَ مَا سِوَاهُ مِنَ الْأَلِهَةِ وَالْأَوْثَانِ . «لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى» ، يَقُولُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : لِمَعْبُودِكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ، فَقَالَ : الْحُسْنَى ، فَوَحَّدَ ، وَهُوَ نَعَتْ لِلْأَسْمَاءِ ، وَلَمْ يَقُلْ الْأَحَاسِنَ ، لِأَنَّ الْأَسْمَاءَ تَقَعُ عَلَيْهَا هَذِهِ ، فَيَقَالُ : هَذِهِ أَسْمَاءُ ، وَهَذِهِ فِي لَفْظَةٍ وَاحِدَةٍ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴿١٠﴾ إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا عَلَيَّ إِنِّي كُنتُ مِنْهَا يُقْبَسُ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ﴿١١﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لَنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ مُسَلِّيًا عَمَّا يَلْقَى مِنَ الشَّدَةِ مِنْ مُشْرِكِي قَوْمِهِ، وَمُعَرِّفُهُ مَا إِلَيْهِ صَائِرُ أَمْرِهِ وَأَمْرِهِمْ، وَأَنَّهُ مُعَلِّيًا عَلَيْهِمْ، وَمُوَهِّنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، وَيَحْثُهُ عَلَى الْجَدِّ فِي أَمْرِهِ، وَالصَّبْرِ عَلَى عِبَادَتِهِ، وَأَنْ يَتَذَكَّرَ فِيمَا يَنْبُوهُ فِيهِ مِنْ أَعْدَائِهِ مِنْ مُشْرِكِي قَوْمِهِ وَغَيْرِهِمْ، وَفِيمَا يَزَاوِلُ مِنَ الْجَهْدِ فِي طَاعَتِهِ مَا نَابَ أَخَاهُ مُوسَى صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ عَدُوِّهِ، ثُمَّ مِنْ قَوْمِهِ، وَمِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَمَا لَقِيَ فِيهِ مِنَ الْبَلَاءِ وَالشَّدَةِ طِفْلاً صَغِيراً، ثُمَّ يَافِعاً مُتَرَعِّعاً، ثُمَّ رَجُلًا كَامِلًا. «وَهَلْ أَتَاكَ» يَا مُحَمَّدُ «حَدِيثُ مُوسَى» ابْنِ عِمْرَانَ «إِذْ رَأَى نَارًا» ذَكَرَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي الشِّتَاءِ لَيْلًا، وَأَنَّ مُوسَى كَانَ أَضَلَّ الطَّرِيقَ؛ فَلَمَّا رَأَى ضَوْءَ النَّارِ «قَالَ لِأَهْلِهِ» مَا قَالَ.

وقوله: «لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ» يقول: لَعَلِّي أَجِئُكُمْ مِنَ النَّارِ الَّتِي أَنَسْتُ بِشُعْلَةٍ. وَالْقَبَسُ: هُوَ النَّارُ فِي طَرَفِ الْعُودِ أَوْ الْقَصْبَةِ، يَقُولُ الْقَاتِلُ لِصَاحِبِهِ: أَقْبَسَنِي نَارًا، فَيُعْطِيهِ إِيَّاهَا فِي طَرَفِ عُودٍ أَوْ قَصْبَةٍ. وَإِنَّمَا أَرَادَ مُوسَى بِقَوْلِهِ لِأَهْلِهِ «لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ» لَعَلِّي آتِيكُمْ بِذَلِكَ لِتَصْطَلُّوا بِهِ.

وقوله: «أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى» دَلَالَةٌ تَدُلُّ عَلَى الطَّرِيقِ الَّذِي أَضَلَّ لَنَا، إِمَّا مِنْ خَيْرٍ هَادٍ يَهْدِينَا إِلَيْهِ، وَإِمَّا مِنْ بَيَانٍ وَعِلْمٍ نَبِّئُهُ بِهِ وَنَعْرِفُهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَمَّا أَنَّنَّهَا نُودِيَ بِمُوسَى ﴿١١﴾ إِنْ أُنَارُ رَبِّكَ فَآخَلَغَ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٢﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: فَلَمَّا أَتَى النَّارَ مُوسَى نَادَاهُ رَبُّهُ: «يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَآخَلَغَ نَعْلَيْكَ».

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَمَرَ اللَّهُ مُوسَى بِخَلْعِ نَعْلَيْهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَمْرُهُ بِذَلِكَ، لِأَنَّهُمَا كَانَتَا مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ مَيِّتٍ، فَكَّرَهُ أَنَّ

يَطَّأُ بهما الوادي المقدَّس، وأرادَ أن يمسّه من بركةِ الوادي.

وقال آخرون: كاننا من جلدٍ بقرٍ، ولكن الله أراد أن يطأ موسى الأرضَ بقدميه، ليصلَّ إليه بركتها.

وأولى القولين في ذلك بالصواب قولُ من قال: أمره الله تعالى ذكره بخلع نعليه ليباشر بقدميه بركة الوادي، إذ كان وادياً مقدساً.

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالصواب، لأنه لا دلالة في ظاهر التنزيل على أنه أمرٌ بخلعهما من أجل أنهما من جلدٍ حمارٍ ولا لنجاستهما، ولا خبرٌ بذلك عَمَّنْ يلزمُ بقوله الحجة، وإن في قوله: «إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ» بعقبه دليلاً واضحاً، على أنه إنما أمره بخلعهما لما ذكرنا.

و«طوى»، هو عندي اسمُ الوادي.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ﴿١٣﴾ إِنَّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴿١٤﴾

اختلفت القَرَأَةُ في قراءة ذلك، فقرأته عامة القَرَأَةُ الذين قرءوا «وأنا» بتشديد النون، و«أنا» بفتح الألف من «أنا» ردّاً على: نودي يا موسى، كأن معنى الكلام عندهم: نودي يا موسى إني أنا ربك، وأنا اخترتك، وبهذه القراءة قرأ ذلك عائمةُ قَرَأَةُ الكوفة. وأما عامة قَرَأَةُ المدينة والبصرة وبعض أهل الكوفة فقرءوه: «وأنا اخْتَرْتُكَ» بتخفيفِ النون على وجه الخبرِ من الله عن نفسه أنه اختاره.

والصوابُ من القول في ذلك عندي أن يقال: إنهما قراءتان قد قرأ بكلِّ واحدةٍ منهما قَرَأَةُ أهل العلم بالقرآن، مع اتفاق معنيهما، فبأيتهما قرأ القارئُ

فمصيب الصواب فيه . وتأويل الكلام : نودي أنا اخترناك ، فاجتبتناك لرسالتنا إلى مَنْ نرسلك إليه . « فاستمع إلى ما يُوحى » ، يقول : فاستمع لوحينا الذي نوحيه إليك وعيه ^(١) ، واعمل به « إني أنا الله » يقول تعالى ذكره : إني أنا المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له ، لا إله إلا أنا فلا تعبد غيري ، فإنه لا معبود تجوز أو تصلح له العبادة سواي . « فاعبُدني » يقول : فأخلص العبادة لي دون كل ما عُبِد من دوني .

« وأقم الصلاة لِذِكْرِي » . واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم : معنى ذلك : أقم الصلاة لي فإنك إذا أقمتها ذكرتني . وقال آخرون : بل معنى ذلك : وأقم الصلاة حين تذكرها .

وأولى التأويلين في ذلك بالصواب تأويل مَنْ قال : معناه : أقم الصلاة لتذكرني فيها ، لأن ذلك أظهر معنيته ؛ ولو كان معناه : حين تذكرها ، لكان التنزيل : أقم الصلاة لِذِكْرِكها .

القول في تأويل قوله تعالى : **إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لُتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ۖ فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ** ﴿١٥﴾

يقول تعالى ذكره : إِنَّ السَّاعَةَ التي يبعث الله فيها الخلائق من قبورهم لموقف القيامة جائية . « أَكَادُ أُخْفِيهَا » فعلى ضمّ الألف من أخفيها قراءة جميع قراء أمصار الإسلام ، بمعنى : أَكَادُ أُخْفِيهَا من نفسي ، لثلا يطلع عليها أحد ، وبذلك جاء تأويل أكثر أهل العلم .

فإن قال قائل: ولم وجهت تأويل قوله: «أَكَادُ أُخْفِيهَا» بضم الألف إلى معنى: أَكَادُ أُخْفِيهَا من نفسي، دون توجيهه إلى معنى: أَكَادُ أَظْهَرُهَا، وقد علمت أن للإخفاء في كلام العرب وجهين: أحدهما الإظهار، والآخر الكتمان؛ وأن الإظهار في هذا الموضع أشبه بمعنى الكلام، إذ كان الإخفاء من نفسه يكاد عند السامعين أن يستحيل معناه، إذ كان محالاً أن يخفي أحد عن نفسه شيئاً هو به عالم، والله تعالى ذكره لا يخفي عليه خافية؟ قيل: الأمر في ذلك بخلاف ما ظننت، وإنما وجهنا معنى «أُخْفِيهَا» بضم الألف إلى معنى: أسترها من نفسي، لأن المعروف من معنى الإخفاء في كلام العرب: الستر، يقال: قد أخفيت الشيء: إذا سترته.

وأما وجه صحة القول في ذلك، فهو أن الله تعالى ذكره خاطب بالقرآن العرب على ما يعرفونه من كلامهم وجرى به خطابهم بينهم؛ فلما كان معروفاً في كلامهم أن يقول أحدهم إذا أراد المبالغة في الخبر عن إخفائه شيئاً هو له مُسرٌّ: قد كدت أن أخفي هذا الأمر عن نفسي من شدة استسراي به، ولو قدرت أخفيه عن نفسي أخفيته، خاطبهم على حسب ما قد جرى به استعمالهم في ذلك من الكلام بينهم، وما قد عرفوه في منطقهم، وقد قيل في ذلك أقوال غير ما قلنا. وإنما اخترنا هذا القول على غيره من الأقوال لموافقة أقوال أهل العلم من الصحابة والتابعين، إذ كنا لا نستجيز الخلاف عليهم، فيما استفاض القول به منهم، وجاء عنهم مجيئاً يقطع العذر.

وقوله: «لَتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى»، يقول تعالى ذكره: إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ: يقول: لتتاب كل نفس امتحنها ربها بالعبادة في الدنيا بما تسعى: يقول: بما تعمل من خير وشر، وطاعة ومعصية.

وقوله: «فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا»، يقول تعالى ذكره: فَلَا يَرُدُّكَ يَا مُوسَى عَنْ التَّأَهُبِ لِلْسَّاعَةِ، مَنْ لَا يَوْمُنْ بِهَا، يعني: مَنْ لَا يَقْرُبُ بَقِيَامِ السَّاعَةِ، وَلَا يَصَدِّقُ

بالبعث بعد الممات ، ولا يرجو ثواباً ، ولا يخاف عقاباً .

وقوله : «وَاتَّبَعَ هَوَاهُ» ، يقول : اتبع هوى نفسه ، وخالف أمر الله ونهيه .
«فَتَرَدَّى» ، يقول : فتهلك إن أنت انصددت عن التأهب للساعة ، وعن الإيمان بها ، وبأن الله باعث الخلق لقيامها من قبورهم بعد فنائهم بصد من كفر بها .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَمَا تِلْكَ يَمِينُكَ يَمْوَسَى ﴿١٧﴾

يقول تعالى ذكره : وما هذه التي في يمينك يا موسى ؟

ولعل قائلًا أن يقول : وما وجه استخبار الله موسى عما في يده ؟ ألم يكن عالماً بأن الذي في يده عصا ؟ قيل له : إن ذلك على غير الذي ذهبت إليه ، وإنما قال ذلك عز ذكره له إذا أراد أن يحولها حية تسعى ، وهي خشبة ، فنبهه عليها ، وقرره بأنها خشبة يتوكأ عليها ، ويهش بها على غنمه ، ليعرفه قدرته على ما يشاء ، وعظم سلطانه ، ونفاذ أمره فيما أحب بتحويله إياها حية تسعى ، إذا أراد ذلك به ليجعل ذلك لموسى آية مع سائر آياته إلى فرعون وقومه .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا

وَأَهْشُ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَارِبٌ أُخْرَى ﴿١٨﴾

يقول تعالى ذكره مخبراً عن موسى : قال موسى مجيباً لربه : «هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهْشُ بِهَا عَلَى غَنَمِي» ، يقول أضرب بها الشجر اليابس فيسقط ورقها وترعاه غنمي . يقال منه : هَشَّ فلان الشجر يهش هشاً : إذا اختبط ورق أغصانها فسقط ورقها .

وقوله : «ولي ، فيها مارب أخرى» ، يقول : ولي في عصاي هذه حوائج

أخرى، وهي جمع مأربة، وفيها للعرب لغات ثلاث: مأربة بضم الراء، ومأربة بفتحها، ومأربة بكسرهما، وهي مفعلة من قولهم: لا أرب لي في هذا الأمر: أي لا حاجة لي فيه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ أَلْقَهَا يَمُوسَى ﴿١٨﴾ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ﴿١٩﴾ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى ﴿٢٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قال الله لموسى: أَلْقِ عصاك التي يمينك يا موسى، يقول الله جل جلاله: فألقاها موسى، فجعلها الله حيةً تسعى، وكانت قبل ذلك خشبةً يابسة، وعصاً يتوكأ عليها ويهشُّ بها على غنمه، فصارت حيةً بأمر الله.

وقوله: «قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ قال الله لموسى: خُذِ الحيةَ، والهَاءُ والألفُ من ذكر الحية. «وَلَا تَخَفْ»، يقول: ولا تخف من هذه الحية. «سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى»، يقول: فإننا سنعيدُها لهيئتها الأولى التي كانت عليها قبل أن نُصَيِّرَهَا حيةً، ونردُّهَا عصاً كما كانت. يقال لكل مَنْ كان على أمرٍ فتركه، وتحوَّلَ عنه ثم راجعه: عاد فلانٌ سيرته الأولى، وعاد لسيرته الأولى، وعاد إلى سيرته الأولى.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَضْمُمُ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى ﴿٢١﴾ لِنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى ﴿٢٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: واضمُّم يَدَكَ، فضعها تحتَ عَضْدِكَ، والجناحانِ هما اليدانِ.

وقوله: «تَخْرُجُ بَيِّضَاءٌ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ» ذكر أنَّ موسى عليه السلام كان رجلاً آدم، فأدخل يده في جيبه، ثم أخرجها بيضاء من غير سوء، من غير برص، مثل الثلج، ثم ردها، فخرجت كما كانت على لونه.

وقوله: «آيَةٌ أُخْرَى» يقول: وهذه علامة ودلالة أخرى غير الآية التي أريناك قبلها من تحويل العصا حية تسعى على حقيقة ما بعثناك به من الرسالة لمن بعثناك إليه.

وقوله: «لِنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى»، يقول تعالى ذكره: واضمم يدك يا موسى إلى جناحك، تخرج بيضاء من غير سوء، كي نريك من أدلتنا الكبرى على عظيم سلطاننا وقدرتنا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴿٢٤﴾ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿٢٥﴾ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴿٢٦﴾ وَأَحْلِلْ عُقْدَةَ مِنِّ لِسَانِي ﴿٢٧﴾ يَقْفَهُوا قَوْلِي ﴿٢٨﴾ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿٢٩﴾ هَٰرُونَ أَخِي ﴿٣٠﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه موسى صلوات الله عليه: «أَذْهَبَ» يا موسى «إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى»، يقول: إنه تجاوز قدره، وتمرد على ربه: وقد بينا معنى الطغيان فيما مضى بما أغنى عن إعادته، في هذا الموضع، وفي الكلام محذوف استغنى بفهم السامع بما ذكر منه، وهو قوله: «أَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى» فادعُهُ إِلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ وَطَاعَتِهِ، وَإِرْسَالِ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَعَكَ. «قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي»، يقول: رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، لِأَعْيِي عَنْكَ مَا تُودِعُهُ مِنْ وَحْيِكَ، وَأَجْتَرِيءَ بِهِ عَلَى خُطَابِ فِرْعَوْنَ. «وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي»، يقول: وَسَهِّلْ عَلَيَّ الْقِيَامَ بِمَا تَكْلِفُنِي مِنَ الرِّسَالَةِ، وَتَحْمِلْنِي مِنَ الطَّاعَةِ.

وقوله: «وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي»، يقول: وأطلق لساني بالمنطق، وكانت فيه فيما ذكر عَجْمَةٌ عن الكلام الذي كان من إلقائه الجمرة إلى فيه يومَ هَمَّ فرعونُ بقتله.

وقوله: «يَفْقَهُوا قَوْلِي»، يقول: يفقهوا عني ما أخاطبهم وأراجعهم به من الكلام. «وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي»، يقول: واجعل لي عوناً من أهل بيتي «هَارُونَ أَخِي».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **أَشَدُّ بِهِ أَزْرِي ٣١ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ٣٢**
كَي نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ٣٣ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ٣٤ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ٣٥

يقول تعالى ذِكْرُهُ مخبراً عن موسى أنه سأل رَبَّهُ أَنْ يَشْدُدَّ أزره بأخيه هارون، وإنما يعني بقوله: «أَشْدُدْ بِهِ أَزْرِي» قَوْ ظهري، وَأَعْنِي به، يقال منه: قد أزر فلان فلاناً: إذا أعانه وشدَّ ظهره.

وقوله: «وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي»، يقول: واجعله نبياً مثل ما جعلتني نبياً، وأرسله معي إلى فرعون. «كَي نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا»، يقول: كي نُعَظِّمَكَ بالتسبيح لك كثيراً. «وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا» فنحمدك. «إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا» يقول: إنك كنت ذا بَصَرٍ بنا لا يخفى عليك من أفعالنا شيء.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَمُوسَى ٣٦ وَلَقَدْ مَنَّاعَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ٣٧ إِذَا وَحَيْنَا إِلَيْكَ مَا يُوحَى ٣٨**

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قال الله لموسى ﷺ: قد أعطيتَ ما سألتَ يا موسى

رَبَّكَ مِنْ شَرْحِهِ صَدْرَكَ وَتَيْسِيرِهِ لَكَ أَمْرَكَ، وَحَلَّ عَقْدَةَ لِسَانِكَ، وَتَصْيِيرَ أَخِيكَ هَارُونَ وَزِيْرًا لَكَ، وَشَدَّ أَرْكَ بِهِ، وَإِشْرَاكَه فِي الرِّسَالَةِ مَعَكَ. «وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى»، يَقُولُ تَعَالَى ذَكَرَهُ: وَلَقَدْ تَطَوَّلْنَا عَلَيْكَ يَا مُوسَى قَبْلَ هَذِهِ الْمَرَّةِ مَرَّةً أُخْرَى، وَذَلِكَ حِينَ أَوْحَيْنَا إِلَى أَمِّكَ، إِذْ وَلَدْتِكَ فِي الْعَامِ الَّذِي كَانَ فِرْعَوْنُ يَقْتُلُ كُلَّ مَوْلُودٍ ذَكَرَ مِنْ قَوْمِكَ مَا أَوْحَيْنَا إِلَيْهَا؛ ثُمَّ فَسَّرَ تَعَالَى ذِكْرُهُ مَا أَوْحَى إِلَى أُمِّهِ، فَقَالَ: هُوَ أَنَّ أَقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **أَنْ أَقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَأَقْذِفِهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي**

يَقُولُ تَعَالَى ذَكَرَهُ: وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ يَا مُوسَى مَرَّةً أُخْرَى حِينَ أَوْحَيْنَا إِلَى أَمِّكَ، أَنْ أَقْذِفِي ابْنِكَ مُوسَى حِينَ وَلَدْتِكَ فِي التَّابُوتِ. «فَأَقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ» يَعْنِي بِالْيَمِّ: النَّيْلُ. «فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ»، يَقُولُ: فَأَقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ، يُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، وَهُوَ جِزَاءُ أُخْرِجَ مُخْرِجَ الْأَمْرِ، كَأَنَّ الْيَمَّ هُوَ الْمَأْمُورُ، كَمَا قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ»، يَعْنِي: اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا نَحْمِلْ عَنْكُمْ خَطَايَاكُمْ، فَفَعَلْتَ ذَلِكَ أُمُّهُ بِهِ فَالْقَاءُ الْيَمِّ بِمَشْرَعَةِ آلِ فِرْعَوْنَ.

وَعَنَى جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِقَوْلِهِ: «يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ» فِرْعَوْنُ هُوَ الْعَدُوُّ، كَانَ لِلَّهِ وَلِمْوَسَى.

وَإِخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي مَعْنَى الْمَحَبَّةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي»، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَنَى بِذَلِكَ أَنَّهُ حَبَبَهُ إِلَى عِبَادِهِ.

وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ مَعْنَى ذَلِكَ: أَيَّ حَسَنَتُ خَلْقِكَ.

وَالَّذِي هُوَ أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ أَنْ يَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَلْقَى مَحَبَّتَهُ

على موسى ، كما قال جل ثناؤه : «وَالْقَيْتَ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي» فحبيه إلى آسية امرأة فرعون ، حتى تَبَيَّنَتْهُ وَعَدَّتْهُ وَرَبَّتْهُ ، وإلى فرعون ، حتى كَفَّ عنه عاديته وشره .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ﴿٣٩﴾ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۖ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَنَّكَ فَتُونَا فَلَبِثْتَ سِتِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَمْوَسَىٰ ﴿٤٠﴾

وقوله : «وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي» ، معناه : ولتغذى وتربى على محبتي وإرادتي .

وقوله : «إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ» ، يقول تعالى ذكره : حين تمشي أختك تتبعك حتى وجدتك ، ثم تأتي من يطلب المراضع لك ، فتقول : هل أدلكم على من يكفله ؟

«فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ» ، يقول تعالى ذكره : فرددناك إلى أمك بعد ما صرت في أيدي آل فرعون ، كيما تقر عينها بسلامتك ونجاتك من القتل والغرق في اليم ، وكيلا تحزن عليك من الخوف من فرعون عليك أن يقتلك .

وقوله : «وَقَتَلْتَ نَفْسًا» ، يعني جل ثناؤه بذلك : قتله القبطي الذي قتله حين استغاثه عليه الإسرائيلي ، فوكزه موسى .

وقوله : «فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ» ، يقول تعالى ذكره : فنجيناك من غمك بقتلك النفس التي قتلت ، إذ أرادوا أن يقتلوك بها فخلصناك منهم ، حتى هربت إلى أهل مدين ، فلم يصلوا إلى قتلك وقودك . وكان قتله إياه فيما ذكر خطأ .

طه: ٤٠ - ٤٥

وقوله: «وفتناك فتوناً»، يعني: ابتليناك ابتلاءً واختبرناك اختباراً.

وقوله: «فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ»، وهذا الكلام قد حذف منه بعض ما به تمامه اكتفاءً بدلالة ما ذكر عما حذف. ومعنى الكلام: وفتناك فتوناً، فخرجت خائفاً إلى أهل مدين، فلبثت سنين فيهم.

وقوله: «ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى»، يقول جل ثناؤه: ثم جئت للوقت الذي أردنا إرسالك إلى فرعون رسولاً ولمقداره.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَصْطَفَيْنَاكَ لِنَفْسِي ﴿٤١﴾ أَذْهَبَ أَنْتَ وَأُخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي ﴿٤٢﴾ أَذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴿٤٣﴾

يقول تعالى ذكره: «وَأَصْطَفَيْنَاكَ لِنَفْسِي» أنعمت عليك يا موسى هذه النعم، وَمَنْنْتُ عَلَيْكَ هَذِهِ الْمُنَّ، اجْتِبَاءً مِنِّي لَكَ، واختياراً لرسالتي والبلاغ عني، والقيام بأمري ونهيي. «أَذْهَبَ أَنْتَ وَأُخُوكَ» هَارُونَ «بِآيَاتِي»، يقول: بأدلتني وحججي، اذهبا إلى فرعون بها إنه تمرّد في ضلاله وغيه، فأبلغاه رسالتي «وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي» يقول: وَلَا تَضَعُفَا فِي أَنْ تَذْكُرَانِي فِيمَا أَمَرْتُكُمَا وَنَهَيْتُكُمَا، فَإِنَّ ذِكْرُكُمَا إِيَّايَ يَقْوِي عِزَّائِكُمَا، وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمَا، لِأَنَّكُمَا إِذَا ذَكَّرْتُمَانِي، ذَكَّرْتُمَا مَنِّي عَلَيْكُمَا نِعْمًا جَمَّةً، وَمِنْنًا لَا تُحْصَى كَثْرَةً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ﴿٤٤﴾ قَالَ رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى ﴿٤٥﴾

يقول تعالى ذكره لموسى وهارون: فَقُولَا لِفِرْعَوْنَ قَوْلًا لَّيِّنًا، ذَكِّرْ أَنْ الْقَوْلَ اللَّيِّنَ الَّذِي أَمْرُهُمَا اللَّهُ أَنْ يَقُولَاهُ لَهُ، هُوَ أَنْ يَكْنِيَاهُ.

وقوله : «لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى»، اختلف في معنى قوله : «لَعَلَّهُ» في هذا الموضع ، فقال بعضهم : معناها ههنا الاستفهام ، كأنهم وَجَّهُوا معنى الكلام إلى : فقولا له قولاً لينا ، فانظروا هل يتذكر ويراجع أو يخشى الله فيرتدع عن طغيانه .

وقال آخرون : معنى لعل ههنا كي . وَوَجَّهُوا معنى الكلام إلى «اذهباً إلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى» فادعواهِ وَعِظَاهُ لِيَتَذَكَّرَ أَوْ يَخْشَى ، كما يقول القائل : اعملْ عملك لعلك تأخذ أجرك ، بمعنى : لتأخذ أجرك ، وافرغ من عملك لعلنا نتغدى ، بمعنى : لتغدى ، أو حتى نتغدى ، ولكلا هذين القولين وجهٌ حَسَنٌ ، ومذهبٌ صحيح .

وقوله : «قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا» ، يقول تعالى ذكره : قال موسى وهارون : ربنا إنا نخافُ فرعونَ إِنْ نحنُ دَعَوْنَاهُ إلى ما أَمَرْتَنَا أَنْ ندعوه إليه ، أَنْ يعجلَ علينا بالعقوبة .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى ﴿٤٦﴾ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَا تَعْذِِبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِشَايِعٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى ﴿٤٧﴾

يقول الله تعالى ذكره : قال الله لموسى وهارون «لا تَخَافَا» فرعون «إِنِّي مَعَكُمَا» أَعِينُكُمَا عَلَيْهِ ، وَأَبْصِرْ كَمَا «أَسْمَعُ» ما يجري بينكما وبينه ، فَأُفْهِمُكُمَا ما تُحَاوِرَانِهِ بِهِ «وَأَرَى» ما تَفْعَلَانِ ويفعل ، لَا يَخْفَى عَلَيَّ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ «فَأْتِيَاهُ فَقُولَا» له «إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ» .

وقوله : «فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ» أرسلنا إليك يَا مَرْكَ أَنْ ترسلَ معنا بني إِسْرَائِيلَ ، فَأَرْسَلَهُمْ معنا وَلَا تَعْذِيبُهُمْ بما تكلفهم من الأعمالِ الرديئة . «قَدْ جِئْنَاكَ

بآية معجزة «مَنْ رَبُّكَ» على أنه أرسلنا إليك بذلك، إن أنت لم تصدقنا فيما نقول لك أربناكها، «وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى»، يقول: والسلامة لمن اتبع هدى الله، وهو بيانه، يقال: السلام على مَنْ اتبع الهدى، ولمن اتبع بمعنى واحد.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى** ﴿٤٨﴾ قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَمْوَسَى ﴿٤٩﴾ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴿٥٠﴾

يقول تعالى ذكره لرسوله موسى وهارون: قولاً لفرعون إننا قد أوحى إلينا ربك أن عذابه الذي لا نفاذ له، ولا انقطاع على مَنْ كَذَّبَ بما ندعوه إليه من توحيد الله وطاعته، وإجابة رسله. «وَتَوَلَّى»، يقول: وأدبر مُعْرِضاً عما جئناه به من الحق.

وقوله: «قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى» في هذا الكلام متروك، ترك ذكره استغناءً بدلالة ما ذكر عليه عنه، وهو قوله: «فَأْتِيَاهُ» فقالا له ما أمرهما به ربهما وأبلغاه رسالته، فقال فرعون لهما: «فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى» فخاطب موسى وحده بقوله: «يا موسى»، وقد وَجَّهَ الكلام قبل ذلك إلى موسى وأخيه. وإنما فعل ذلك كذلك، لأن المجاورة إنما تكون من الواحد وإن كان الخطاب بالجماعة لا من الجميع، وذلك نظير قوله: «نَسِيتُ حُوتَهُمَا»، وكان الذي يحمل الحوت واحد، وهو فتى موسى، يدل على ذلك قوله: «إِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ».

وقوله: «قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى»، يقول تعالى ذكره: قال موسى له مجيباً: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، يعني: نظير

خَلَقَهُ فِي الصُّورَةِ وَالْهَيْئَةِ كَالذَّكَورِ مِنْ بَنِي آدَمَ، أَعْطَاهُمْ نَظِيرَ خَلْقِهِمْ مِنَ الْإِنَاثِ أَزْوَاجًا، وَكَالذَّكَورِ مِنَ الْبَهَائِمِ، أَعْطَاهَا نَظِيرَ خَلْقِهَا، وَفِي صُورَتِهَا وَهَيْئَتِهَا مِنَ الْإِنَاثِ أَزْوَاجًا، فَلَمْ يَعْطِ الْإِنْسَانَ خِلَافَ خَلْقِهِ، فَيُزَوِّجُهُ بِالْإِنَاثِ مِنَ الْبَهَائِمِ، وَلَا الْبَهَائِمَ بِالْإِنَاثِ مِنَ الْإِنْسِ، ثُمَّ هَدَاهُمْ لِلْمَاتَى الَّذِي مِنْهُ النُّسْلُ وَالنَّمَاءُ كَيْفَ يَأْتِيهِ، وَلَسَائِرِ مَنَافِعِهِ مِنَ الْمَطَاعِمِ وَالْمَشَارِبِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى ﴿٥٠﴾ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ﴿٥١﴾

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرَهُ: قَالَ فَرَعُونَ لِمُوسَى، إِذْ وَصَفَ مُوسَى رَبَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ بِمَا وَصَفَهُ بِهِ مِنْ عَظِيمِ السُّلْطَانِ، وَكَثْرَةِ الْإِنْعَامِ عَلَى خَلْقِهِ وَالْإِفْضَالِ، فَمَا شَأْنُ الْأُمَمِ الْخَالِيَةِ مِنْ قَبْلِنَا لَمْ تَقَرَّ بِمَا تَقُولُ، وَلَمْ تَصَدَّقْ بِمَا تَدْعُو إِلَيْهِ، وَلَمْ تَخْلُصْ لَهُ الْعِبَادَةَ، وَلَكِنَّا عَبَدْنَا الْأَلْهَةَ وَالْأَوْثَانَ مِنْ دُونِهِ، إِنْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا تَصِفُ مِنْ أَنَّ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا خَلَقَهُ، وَأَنَّهَا فِي نِعْمِهِ تَتَّقَلَّبُ، وَفِي مَنِّهِ تَتَصَرَّفُ، فَأُجَابَهُ مُوسَى فَقَالَ: عَلِمْتُ هَذِهِ الْأُمَمِ الَّتِي مَضَتْ مِنْ قَبْلِنَا فِيمَا فَعَلْتَ مِنْ ذَلِكَ، عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ: يَعْنِي فِي أَمِّ الْكِتَابِ، لَا عَلِمْتُ لِي بِأَمْرِهَا، وَمَا كَانَ سَبَبَ ضَلَالِ مَنْ ضَلَّ مِنْهُمْ فَذَهَبَ عَنْ دِينِ اللَّهِ «لَا يَضِلُّ رَبِّي»، يَقُولُ: لَا يَخْطِئُ رَبِّي فِي تَدْبِيرِهِ وَأَفْعَالِهِ، فَإِنْ كَانَ عَذَّبَ تِلْكَ الْقُرُونِ فِي عَاجِلٍ، وَعَجَّلَ هَلَاكَهَا، فَالْصَّوَابُ مَا فَعَلَ، وَإِنْ كَانَ أَخَّرَ عِقَابَهَا إِلَى الْقِيَامَةِ، فَالْحَقُّ مَا فَعَلَ، هُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُ، لَا يَخْطِئُ رَبِّي «وَلَا يَنْسَى» فَيَتْرَكُ فِعْلَ مَا فَعَلَهُ حِكْمَةً وَصَوَابًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَاسْلَكْ

لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى ﴿٥٢﴾

اختلف أهل التأويل في قراءة قوله : «مَهْدًا» فقرأته عامة قُرأة المدينة والبصرة : «الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مِهَادًا» بكسر الميم من المهاد وإلحاق ألف فيه بعد الهاء ، وكذلك عملهم ذلك في كلِّ القرآن . وزعم بعضُ مَنْ اختار قراءة ذلك كذلك ، إنه إنما اختاره من أجل أنَّ المهاد : اسم الموضع ، وأنَّ المهد الفعل ؛ قال : وهو مثل الفرش والفراش . وقرأ ذلك عامة قُرأة الكوفيين : «مَهْدًا» بمعنى : الذي مهد لكم الأرض مهذاً .

والصوابُ من القولِ في ذلك أن يقال : إنهما قراءتان مستفيضتان في قُرأة الأمصار مشهورتان ، فبأيتهما قرأ القارىء فمصيبُ الصوابِ فيها .

وقوله : «وَسَلَّكَ لَكُمُ فِيهَا سُبُلًا» ، يقول : وأنهجَ لكم في الأرض طرقاً .

وقوله : «وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً» ، يقول : وأنزل من السماء مطراً . «فأخرجنا به أزواجاً من نَبَاتٍ شَتَّى» .

وهذا خبرٌ من الله تعالى ذكره عن إنعامه على خلقه بما يحدث لهم من الغيث الذي ينزله من سمائه إلى أرضه ، بعد تناهي خبره عن جواب موسى فرعون عما سألَه عنه وثناؤه على ربه بما هو أهله ، يقولُ جلُّ ثناؤه فأخرجنا نحن أيها الناسُ بما ننزل من السماء من ماء أزواجاً ، يعني ألواناً من نباتٍ شتى ، يعني مختلفة الطعومِ ، والأرايحِ والمنظر .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : **كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلأُولَى النَّهَى** ❖

يقول تعالى ذكره : كلوا أيها الناسُ من طيبِ ما أخرجنا لكم بالغيث الذي أنزلناه من السماء إلى الأرض من ثمارِ ذلك وطعامه ، وما هو من أقواتكم وغذائكم ، وارعوا فيما هو أرزاقُ بهائمكم منه ، وأقواتها أنعامكم . «إِنَّ فِي ذَلِكَ

لآياتٍ»، يقول: إنَّ فيما وصفتُ في هذه الآية من قدرة ربكم، وعظيم سلطانه لآياتٍ: يعني لدلالات وعلامات تدلُّ على وحدانية ربكم، وأن لا إله لكم غيره. «أُولِي النُّهْيِ»، يعني: أهل الحجى والعقول. والنُّهْيُ: جمع نُهْيَةٍ وخصَّ تعالى ذِكْرَهُ بأن ذلك آيات لأولي النُّهْيِ، لأنهم أهل التفكير والاعتبار، وأهل التدبّر والاتعاظ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴿٥٥﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: من الأرضِ خلقناكم أيها الناس، فأنشأناكم أجساماً ناطقة. «وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ»، يقول: وفي الأرض نعيدكم بعد مماتكم، فنصيركم تراباً، كما كنتم قبل إنشائناكم بشراً سوياً. «وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ»، يقول: ومن الأرض نخرجكم كما كنتم قبل مماتكم أحياء، فننشئكم منها، كما أنشأناكم أوَّلَ مرَّة.

وقوله: «تَارَةً أُخْرَى» يقول: مرَّة أخرى.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى ﴿٥٦﴾

يقول تعالى ذكره: ولقد أَرَيْنَا فرعون آياتنا، يعني أدلّنا وحججنا على حقيقة ما أرسلنا به رسولنا، موسى وهارون إليه كلها. «فَكَذَّبَ وَأَبَى» أن يقبل من موسى وهارون ما جاء به من عند رَبِّهِما من الحقِّ استكباراً وعتوّاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا

بِسِحْرِكَ يَمْوَسَّى ﴿٥٧﴾ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ، فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلَفُهُ وَنَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوءٍ ﴿٥٨﴾

يقول تعالى ذكره: قال فرعون لما أريناه آياتنا كلها لرسولنا موسى، أجبنا يا موسى لتخرجنا من منازلنا ودورنا بسحرك هذا الذي جئنا به. «فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ، فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا» لا نتعداه، لنجى بسحر مثل الذي جئت به، فننظر أيُّنا يغلب صاحبه، لا نخلف ذلك الموعد. «نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوءٍ»، يقول: بمكانٍ عدلٍ بيننا وبينك ونصّف.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ﴿٥٩﴾ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى ﴿٦٠﴾

يقول تعالى ذكره: قال موسى لفرعون حين سأله أن يجعل بينه وبينه موعداً للاجتماع «مَوْعِدُكُمْ» للاجتماع «يَوْمَ الزَّيْنَةِ»، يعني يوم عيد كان لهم أو سوق كانوا يترزنون فيه. «وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ»، يقول: وأن يساق الناس من كل فجٍ وناحية «ضُحًى» فذلك موعد ما بيني وبينك للاجتماع.

وقوله: «فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ»، يقول تعالى ذكره: فادبر فرعون معرضاً عما أتاه به من الحق. «فَجَمَعَ كَيْدَهُ»، يقول: فجمع مكره، وذلك جمعه سحرته بعد أخذه إياهم بتعلمه «ثُمَّ أَتَى» يقول، ثم جاء للموعد الذي وعده موسى، وجاء بسحرته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ لَهُمُ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَيَّ اللَّهُ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى ﴿٦١﴾

يقول تعالى ذكره: قال موسى للسحرة لما جاء بهم فرعون: «وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا» يقول: لا تخلقوا على الله كذباً، ولا تتقولوه. «فَيُسْحِتْكُمْ بِعَذَابٍ» فيستأصلكم بهلاكٍ فيبيدكم.

وقوله: «وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى»، يقول: ولم يظفر من يخلق كذباً، ويقوله بكذبه ذلك بحاجته التي طلبها به، ورجا إدراكها به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَتَنَّا زَعْوَاهُمْ أَمْرُهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَى ﴿٦١﴾ قَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا لَسِحْرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى ﴿٦٢﴾

يقول تعالى ذكره: فتنازع السحرة أمرهم بينهم.

وكان تنازعهم أمرهم بينهم فيما ذكر أن قال بعضهم لبعض: إِنْ كَانَ هَذَا سَاحِرًا فَإِنَّا سَنُغْلِبُهُ، وَإِنْ كَانَ مِنَ السَّمَاءِ فَلَهُ أَمْرٌ.

وقال آخرون: بل هو أن بعضهم قال لبعض: ما هذا القول بقول ساحر.

وقوله: «وَأَسْرُوا النَّجْوَى»، يقول تعالى ذكره: وأسروا - السحرة - المناجاة بينهم.

وقد اختلفت القراءة في قراءة قوله: «إِنْ هَذَا لَسَاحِرَانِ»، فقرأته عامة قراءة الأمصار. «إِنْ هَذَا» بتشديد إن وبالألف في هذان، وقالوا: قرأنا ذلك كذلك. وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول: «إِنْ» خفيفة في معنى ثقيلة، وهي لغة لقوم يرفعون بها، ويدخلون اللام ليفرقوا بينها وبين التي تكون في معنى ما.

والصواب من القراءة في ذلك عندنا «إِنْ» بتشديد نونها، وهذان بالألف

لإجماع الحجة من القراءة عليه، وأنه كذلك هو في خط المصحف.

وقوله: «وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى»، يقول: ويغلبا على ساداتكم وأشرافكم، يقال: هو طريقة قوم ونظرة قوم، ونظيرتهم، إذا كان سيدهم وشريفهم والمنظور إليه، يقال ذلك للواحد والجمع، وربما جمعوا، فقالوا: هؤلاء طرائق قومهم؛ ومنه قول الله تبارك وتعالى: «كُنَّا طَرَائِقَ قِدَادًا» وهؤلاء نظائر قومهم.

وأما قوله: «الْمُثْلَى» فإنها تأنيث الأمثل، يقال للمؤنث: خذ المثلَى منهما. وفي المذكر: خذ الأمثلَ منهما، ووحدت المثلَى، وهي صفة ونعت للجماعة، كما قيل: «لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى»، وقد يحتمل أن يكون المثلَى أنثى لتأنيث الطريقة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَاجْمَعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ اسْتَعْلَى ﴿٦٤﴾

قوله: «فاجمعوا كيدكم»، يقول: فأحكموا كيدكم واعزموا عليه.

وقوله: «ثُمَّ أَتُوا صَفًّا»، يقول: احضروا وجيئوا صفًّا؛ والصفُّ ههنا مصدر، ولذلك وحد، ومعناه: ثم اتوا صفوفًا، وللصفِّ في كلام العرب موضع آخر، وهو قول العرب: أتيت الصفَّ اليوم يعني به المصلى الذي يصلى فيه.

وقوله: «وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ اسْتَعْلَى»، يقول: قد ظفر بحاجته اليوم مَنْ عَلَا على صاحبه فقهه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالُوا يَمْوَسَّىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقَىٰ وَ إِمَّا أَنْ تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿٦٥﴾ قَالَ بَلْ أَلْقَوُا إِذَا جَاءَهُمْ وَعَصِيهِمْ يُخِيلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنهَاسَعَىٰ

يقول تعالى ذِكْرَهُ: فأجمعت السحرة كيدهم، ثم أتوا صفاء فقالوا لموسى: «يا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ، وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى»، وترك ذكر ذلك من الكلام اكتفاء بدلالة الكلام عليه.

ومعنى الكلام: اختر يا موسى أحد هذين الأمرين: إما أَنْ تُلْقِيَ قَبْلَنَا، وإما أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى.

وقوله: «قَالَ بَلْ أَلْقُوا» يقول تعالى ذكره: قال موسى للسحرة: بل ألقوا أنتم ما معكم قبلي.

وقوله: «فَإِذَا جِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى»، وفي هذا الكلام متروك، وهو: فآلقوا ما معهم من الجبال والعصي، فإذا جبالهم ترك ذكره استغناء بدلالة الكلام الذي ذكر عليه عنه. وذكر أَنَّ السحرة سحروا عين موسى وأعين الناس قبل أَنْ يُلْقُوا جبالهم وعصيتهم، فَخُيِّلَ حينئذٍ إلى موسى أنها تسعى.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى ﴿٦٧﴾ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى ﴿٦٨﴾ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سِحْرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴿٦٩﴾

يعني تعالى ذِكْرَهُ بقوله: فأوجس في نفسه خوفاً موسى فوجده.

وقوله: «قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى»، يقول تعالى ذكره: قلنا لموسى إِذْ أَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً: «لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى» على هؤلاء السحرة، وعلى فرعون وجنوده، والقاهر لهم. «وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا»،

يقول: وألق عصاك تبتلع حبالهم وعصيتهم التي سحروها حتى خيل إليك أنها تسعى .

وقوله: «إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سَاحِرٍ»، اختلفت القراءة في قراءة قوله، فقرأته عامة قراءة المدينة والبصرة وبعض قراءة الكوفة: «إِنَّ مَا صَنَعُوا كَيْدٌ سَاحِرٍ» برفع كيد وبالألف في ساحر بمعنى: إن الذي صنعه هؤلاء السحرة كيدٌ من ساحرٍ. وقراء ذلك عامة قراءة الكوفة: «إِنَّ مَا صَنَعُوا كَيْدٌ سَاحِرٍ» برفع الكيد وبغير الألف في السحر بمعنى: إن الذي صنعه كيدٌ سحرٍ.

والقول في ذلك عندي أنهما قراءتان مشهورتان متقاربتا المعنى، وذلك أن الكيد هو المكر والخدعة، فالساحر مكره وخدعته من سحرٍ يسحر، ومكر السحر وخدعته: تخيله إلى المسحور، على خلاف ما هو به في حقيقته، فالساحر كائد بالسحر، والسحر كائد بالتخييل، فإلى أيهما أضفت الكيد فهو صواب.

وقوله: «وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى»، يقول: ولا يظفر الساحر بسحره بما طلب أين كان.

القول في تأويل قوله تعالى: فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى ﴿٧٠﴾ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَا تُقِطِعْنَ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ وَلَا صَلْبَيْتَكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَنْتَعْلَمَنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ﴿٧١﴾

وفي هذا الكلام متروك قد استغني بدلالة ما ترك عليه وهو: فألقى موسى عصاه، فتلقفت ما صنعوا «فألقى السحرة سجداً، قالوا آمنا برب هارون وموسى»، وذكر أن موسى لما ألقى ما في يده تحول ثعباناً، فالتقم كل ما كانت

السحرة ألقته من الجبال والعصي.

وقوله: «قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ»، يقول جل ثناؤه: وقال فرعون للسحرة: أصدقتهم وأقررتهم لموسى بما دعاكم إليه من قبل أن أطلق ذلك لكم. «إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ»، يقول: إن موسى لعظيمكم «الَّذِي عَلَّمَكُمُ السَّحَرَ».

وقوله: «فَلَا قُطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ خِلَافٍ»، يقول: فلا قطعن أيديكم وأرجلكم مخالفاً بين قطع ذلك وذلك أن يقطع يميني اليدين ويسرى الرجلين، أو يسرى اليدين، ويمنى الرجلين، فيكون ذلك قطعاً من خلاف، وكان فيما ذكر أول من فعل ذلك فرعون.

وقوله: «وَلَا صَلْبَبْتُكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ»، يقول: ولا أصلبنكم على جدوع النخل.

وقوله: «وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى»، يقول: ولتعلمن أيها السحرة أيُّنا أشدُّ عذاباً لكم، وأدوم، أنا أو موسى.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالُوا لَنْ نُوْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٧٢﴾ إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطِئَنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿٧٣﴾

يقول تعالى ذكره: قالت السحرة لفرعون لما توعدهم بما توعدهم به «لَنْ نُوْثِرَكَ» فتبعك ونكذب من أجلك موسى «عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ» يعني من الحجج والأدلة على حقيقة مادعاهم إليه موسى. «وَالَّذِي فَطَرَنَا»، يقول: قالوا لن نوْثرك على الذي جاءنا من البينات، وعلى الذي فطرنا، ويعني بقوله: «فَطَرَنَا» خلقنا، فالذي من قوله: «وَالَّذِي فَطَرَنَا» خفض على قوله «ما جاءنا»،

وقد يحتمل أن يكون قوله: «وَالَّذِي فَطَرَنَا» خفضاً على القسم، فيكون معنى الكلام: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والله.

وقوله: «فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ»، يقول: فاصنع ما أنت صانع، واعمل بنا مابدا لك. «إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا»، يقول: إنما تقدر أن تُعَذِّبَنَا فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا الَّتِي تَفْنَى، وَنَصَبَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْوَقْتِ وَجَعَلْتَ إِنَّمَا حَرْفًا وَاحِدًا.

وقوله: «إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِنَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا»، يقول تعالى ذكره: إنا أقررنا بتوحيد ربنا، وَصَدَّقْنَا بِوَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ، وَأَنَّ مَا جَاءَ بِهِ مُوسَى حَقٌّ. «لِنَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا»، يقول: ليعفو لنا عن ذنوبنا فيسترها علينا. «وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ»، يقول: ليعفو لنا ذنوبنا، وَتَعَلَّمْنَا مَا تَعَلَّمْنَاهُ مِنَ السِّحْرِ، وَعَمَلْنَا بِهِ الَّذِي أَكْرَهْتَنَا عَلَى تَعَلُّمِهِ وَالْعَمَلِ بِهِ، وَذَكَرَ أَنَّ فِرْعَوْنَ كَانَ أَخَذَهُمْ بِتَعْلِيمِ السِّحْرِ.

وقوله: «وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى»، يقول: والله خير منك يا فِرْعَوْنَ جزاء لمن أطاعه، وَأَبْقَى عَذَابًا لِمَنْ عَصَاهُ وَخَالَفَ أَمْرَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ﴿٧٤﴾ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى ﴿٧٥﴾

يقول تعالى ذكره مخبراً عن قيل السحرة لفرعون: «إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ» مِنْ خَلْقِهِ «مُجْرِمًا»، يقول: مكتسباً الكفر به. «فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ»، يقول: فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ مَا أَوْى وَمَسْكَنًا، جزاء له على كفره. «لَا يَمُوتُ فِيهَا» فَتَخْرَجَ نَفْسُهُ. «وَلَا يَحْيَا» فَتَسْتَقِرُّ نَفْسُهُ فِي مَقَرِّهَا فَتَطْمَئِنُّ، وَلَكِنهَا تَتَعَلَّقُ بِالْحَنَاجِرِ مِنْهُمْ. «وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا» مُوَحِّدًا لَا يُشْرِكُ بِهِ «قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ»، يقول: قد عمل ما أمره به ربه،

وانتهى عما نهاه عنه. «فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى»، يقول: فأولئك الذين لهم درجات الجنة العلى.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى ﴿٧٦﴾

يقول تعالى ذكره: وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمَلَ الصَّالِحَاتِ، فأولئك لهم الدرجات العلى. ثم يَبَيِّنُ تلك الدرجات العلى ماهي، فقال: هُنَّ «جَنَّاتُ عَدْنٍ» يعني: جنات إقامة لا ظعن عنها ولا نفاد لها ولا فناء. «تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ»، يقول: تجري من تحت أشجارها الأنهار «خَالِدِينَ فِيهَا»، يقول: ماكثين فيها إلى غير غاية محدودة.

وقوله: «وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى»، يقول: وهذه الدرجات العلى التي هي جنات عدن على ما وصف جلّ جلاله ثواب مَنْ تَزَكَّى، يعني: مَنْ تَطَهَّرَ مِنَ الذُّنُوبِ، فأطاع الله فيما أمره، ولم يدنس نفسه بمعصيته فيما نهاه عنه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَفُ دَرَكًا وَلَا تُخْشَى ﴿٧٧﴾

يقول تعالى ذكره: «وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى نَبِينَا «مُوسَى» إِذْ تَابَعْنَا لَهُ الْحُجُجَ عَلَى فِرْعَوْنَ، فَأَبَى أَنْ يَسْتَجِيبَ لِأَمْرِ رَبِّهِ، وَطَغَى وَتَمَادَى فِي طُغْيَانِهِ «أَنْ أَسْرِ» لَيْلًا «بِعِبَادِي» يعني بعبادي من بني إسرائيل. «فَاصْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا»، يقول: فاتخذ لهم في البحر طريقاً يابساً.

وأما قوله : « لَا تَخَافُ دَرْكًا وَلَا تَخْشَى » فإنه يعني : لا تخاف من فرعون وجنوده أن يدركوك من ورائك ، ولا تخشى غرقاً من بين يديك ووحلاً .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ﴿٧٨﴾ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى ﴿٧٩﴾

يقول تعالى ذكره : فَسَرَى مُوسَى بِنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ أَسْرِ بِهِمْ ، فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ حِينَ قَطَعُوا الْبَحْرَ ، فَغَشِيَ فِرْعَوْنُ وَجُنْدُهُ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ، فَغَرَقُوا جَمِيعًا . « وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى » ، يقول جل ثناؤه : وجاوزَ فِرْعَوْنُ بِقَوْمِهِ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ، وَأَخَذَ بِهِمْ عَلَى غَيْرِ اسْتِقَامَةٍ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ سَلَكَ بِهِمْ طَرِيقَ أَهْلِ النَّارِ ، بِأَمْرِهِمُ بِالْكَفْرِ بِاللَّهِ ، وَتَكْذِيبِ رِسَالِهِ . « وَمَا هَدَى » ، يقول : وَمَا سَلَكَ بِهِمْ الطَّرِيقَ الْمُسْتَقِيمَ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ نَهَاَهُمْ عَنْ اتِّبَاعِ رَسُولِ اللَّهِ مُوسَى ، وَالتَّصَدِيقِ بِهِ ، فَأَطَاعُوهُ ، فَلَمْ يَهْدِهِمْ بِأَمْرِهِ إِيَّاهُمْ بِذَلِكَ ، وَلَمْ يَهْتَدُوا بِاتِّبَاعِهِمْ إِيَّاهُ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : يَنْبِئُ إِسْرَءِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكَ مِنْ عَدُوِّكَ وَوَعَدْنَاكَ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَى ﴿٨٠﴾ كُلُّوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي

يقول تعالى ذكره : فلما نجا موسى بقومه من البحر ، وَغَشِيَ فِرْعَوْنُ وَقَوْمَهُ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ، قُلْنَا لِقَوْمِ مُوسَى : « يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكَ مِنْ عَدُوِّكَ » فِرْعَوْنُ « وَوَعَدْنَاكَ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ ، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَى » ، وقد ذكرنا كيف كانت مواعدة الله موسى وقومه جانبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ . وقد بيَّنا الْمَنَّاءَ

والسلوى باختلافِ المختلفين فيهما، وذكرنا الصواب من القول في ذلك فيما مضى قَبْلُ، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.

وقوله: «كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ»، يقول تعالى ذِكْرُهْ لَهُمْ: كلوا يا بني إسرائيل من شهياتِ رزقنا الذي رزقناكم، وحلاله الذي طَيَّبْنَاهُ لَكُمْ. «وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ»، يقول: ولا تعتدوا فيه، ولا يظلم فيه بعضكم بعضاً.

وقوله: «فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي» يقول: فينزل عليكم عقوبتي.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ يَحِلِّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ﴿٨١﴾ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ﴿٨٢﴾

يقول تعالى ذكره: وَمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ غَضَبِي فينزلُ به، فقد هوى، يقول فقد تَرَدَّى فَشَقِيَ.

وقوله: «وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ»، يقول: وإني لذو غفر لمن تابَ من شِرْكِهِ فرجعَ منه إلى الإيمانِ لي. «وَأَمَنَ»، يقول: وأخلصَ لي الألوهةَ ولم يشرك في عبادته إياي غيري «وَعَمِلَ صَالِحًا»، يقول: وأدَّى فرائضي التي افترضتها عليه، واجتنَبَ معاصيَّ. «ثُمَّ اهْتَدَى»، يقول: ثم لزم ذلك فاستقامَ ولم يضيع شيئاً منه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمْؤِسِي ﴿٨٣﴾ قَالَ هُمْ أَوْلَاءُ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿٨٤﴾

يقول تعالى ذكره: «وَمَا أَعْجَلَكَ وَأَيَّ شَيْءٍ أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ

يَا مُوسَى فَقَدْ مَتَّعْتُهُمْ وَخَلَفْتَهُمْ وَرَأَاكَ وَلَمْ تَكُنْ مَعَهُمْ قَالَ: هُمْ أَوْلَاءِ عَلَيَّ أَثْرِي، يقول: قومي على أثري يلحقون بي «وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى»، يقول: وعجلتُ أنا فسبقتهم ربُّ كيما ترضى عني.

وإنما قال الله تعالى ذكره لموسى: ما أعجلَكَ عن قومِكَ، لأنه جَلَّ ثَنَاؤُهُ فيما بلغنا حين نَجَّاهُ وبني إسرائيل من فرعون وقومه وقطع بهم البحرَ وَعَدَهُمْ جانبَ الطَّورِ الأيمن، فتعَجَّلَ موسى إلى ربه.

وأقام هارون في بني إسرائيل يسيرٌ بهم على أثرِ موسى

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ﴿٨٤﴾ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًّا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبُ رَبِّكُمْ قَدْ خَلَقْتُمْ مَوْعِدِي ﴿٨٥﴾

يقول الله تعالى ذكره قال الله لموسى: فَإِنَّا يَا مُوسَى قَدْ ابْتَلَيْنَا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ بِعِبَادَةِ الْعَجَلِ، وذلك كان فتنتهم من بعد موسى. ويعني بقوله: «مِنْ بَعْدِكَ»: من بعد فراقكَ إياهم. يقول الله تبارك وتعالى: «وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ»، وكان إضلال السامريِّ إياهم دعاءه إياهم إلى عبادةِ العجل.

وقوله: «فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ» يقول: فانصرف موسى إلى قومه من بني إسرائيل بعد انقضاء الأربعين ليلة. «غَضْبَانَ أَسِفًا» متغيظاً على قومه، حزيناً لما أحدثوه بعده من الكفر بالله.

وقوله: «قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًّا حَسَنًا»، يقول: ألم يعدكم ربكم أنه غفارٌ لمن تابَ وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى، ويعدكم جانبَ الطَّورِ

الأيمن، وينزل عليكم المن والسلوى، فذلك وعد الله الحسن بني إسرائيل الذين قال لهم موسى: ألم يعدكموه ربكم.

وقوله: «أَقْطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ، أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ»، يقول: أَقْطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ بِي، وبجميل نعم الله عندكم، وأيديه لديكم، أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ: أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَجِبَ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَتَسْتَحِقُّوهُ بَعَادَتَكُمْ الْعَجَلَ، وكفركم بالله، فأخلفتم موعدي. وكان إخلافهم موعده، عكوفهم على العجل، وتركهم السير على أثر موسى للموعد الذي كان الله وعدهم، وقولهم لهارون إذ نهاهم عن عبادة العجل، ودعاهم إلى السير معه في أثر موسى: «لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالُوا مَا أَخْلَقْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلَكِنَا وَلَكِنَّا حُمَلْنَا أَوْ زَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ﴿٨٧﴾ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا آلِهَةً خُورًا فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ ﴿٨٨﴾

يقول تعالى ذكره: قال قوم موسى لموسى: ما أخلفنا موعداً بملكنا، ولكننا حملنا أوزاراً من زينة القوم، فخذلناهم. يقول تعالى ذكره: قال قوم موسى لموسى: ما أخلفنا موعداً بملكنا، ولكننا حملنا أوزاراً من زينة القوم، فخذلناهم.

وقوله: «بِمَلَكِنَا» يخبر جل ذكره عنهم أنهم أقروا على أنفسهم بالخطأ، وقالوا: إنا لم نطق بحمل أنفسنا على الصواب، ولم نملك أمرنا حتى وقعنا في الذي وقعنا فيه من الفتنة.

وقوله: «وَلَكِنَّا حُمَلْنَا أَوْ زَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ»، يقول: ولكننا حملنا أثقالاً وأحمالاً من زينة القوم يعنون من حلي آل فرعون، وذلك أن بني إسرائيل لما

أراد موسى أن يسير بهم ليلاً من مصر بأمرِ الله إياه بذلك، أمرهم أن يستعبروا من أمتة آل فرعون وحليهم، وقال: إن الله مُغنمكم ذلك، ففعلوا، واستعاروا من حليّ نسائهم وأمتعتهم، فذلك قولهم لموسى حين قال لهم: «أَفْطَالٌ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ، أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي. قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا، وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَاراً مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ».

وقوله: «فَقَذَفْنَاهَا»، يقول: فألقينا تلك الأوزار من زينة القوم في الحفرة «فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ»، يقول: فكما قذفنا نحن تلك الأثقال، فكذلك ألقى السامري ما كان معه من تربة حافر فرس جبريل.

وقوله: «فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُورٌ»، يقول: فأخرج لهم السامري مما قذفوه ومما ألقاه عجلاً جسداً له خوار، ويعني بالخوار: الصوت، وهو صوت البقر.

وقوله: «فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى»، يقول: فقال قوم موسى الذين عبدوا العجل: هذا معبودكم ومعبود موسى.

وقوله: «فَنَسِيَ» يقول: فَضَلَّ وترك.

ثم اختلف أهل التأويل في قوله: «فَنَسِيَ» مَنْ قائله وَمَنْ الذي وصف به وما معناه، فقال بعضهم: هذا من الله خبر عن السامري والسامري هو الموصوف به، وقالوا: معناه: أنه ترك الدين الذي بعث الله به موسى وهو الإسلام.

وقال آخرون: بل هذا خبر من الله عن السامري، أنه قال لبني إسرائيل، وأنه وصف موسى بأنه ذهب يطلب ربه، فأضلَّ موضعه، وهو هذا العجل.

والذي هو أولى بتأويل ذلك قول من قال: إن ذلك خبر من الله عز ذكره عن السامري أنه وصف موسى بأنه نسي ربه، وأنَّ ربه الذي ذهب يريده هو العجل الذي أخرجه السامري لإجماع الحجة من أهل التأويل عليه، وأنه

عقيب ذكر موسى ، وهو أن يكون خبراً من السامري عنه بذلك أشبه من غيره .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : أَفَلَا يَرَوْنَ أَلاَّ يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴿٨٨﴾ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِيَ ﴿٨٩﴾ قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ﴿٩٠﴾

يقول تعالى ذكره موبِّخاً عَبْدَةَ الْعَجَلِ وَالْقَائِلِينَ لَهُ : «هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ» وعابهم بذلك ، وسَفَّهَ أَحْلَامَهُمْ بِمَا فَعَلُوا وَنَالُوا مِنْهُ ، أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّ الْعَجَلَ الَّذِي زَعَمُوا أَنَّهُ إِلَهُهُمْ وَإِلَهُ مُوسَى لَا يَكْلَمُهُمْ ، وَإِنْ كَلَّمُوهُ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ جَوَاباً ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى ضَرٍّ وَلَا نَفْعٍ ، فَكَيْفَ يَكُونُ مَا كَانَتْ هَذِهِ صِفَتَهُ إِلَهًا؟

وقوله : «وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ» ، يقول : ولقد قال لعبْدَةِ الْعَجَلِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ هَارُونُ مِنْ قَبْلِ رَجُوعِ مُوسَى إِلَيْهِمْ ، وَقِيلَ لَهُمْ مَا قَالَ مِمَّا أَخْبَرَ اللَّهُ عَنْهُ . «إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ» ، يقول : إِنَّمَا اخْتَبَرَ اللَّهُ إِيْمَانَكُمْ وَمَحَافِظَتَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ بِهَذَا الْعَجَلِ الَّذِي أَحْدَثَ فِيهِ الْخَوَارِ لِيَعْلَمَ بِهِ الصَّحِيحَ الْإِيْمَانِ مِنْكُمْ مِنَ الْمَرِيضِ الْقَلْبِ ، الشَّاكِّ فِي دِينِهِ .

وقوله : «وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِيَ» ، يقول : وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ الَّذِي يَعْلَمُ جَمِيعَ الْخَلْقِ نَعْمَةً فَاتَّبِعُونِي عَلَى مَا أَمَرَكُمْ بِهِ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ وَتَرْكِ عِبَادَةِ الْعَجَلِ وَأَطِيعُوا أَمْرِي فِيمَا أَمَرَكُمْ بِهِ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ ، وَإِخْلَاصِ الْعِبَادَةِ لَهُ .

وقوله : «قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ» ، يقول : قَالَ عَبْدَةُ الْعَجَلِ مِنْ قَوْمِ مُوسَى : لَنْ نَزَالَ عَلَى الْعَجَلِ مُقِيمِينَ نَعْبَدَهُ ، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ يَهْرُونُ مَامْنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ﴿٩٢﴾
 أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿٩٣﴾ قَالَ يَبْنَومُ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي
 خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ﴿٩٤﴾

يقول تعالى ذكره: قال موسى لأخيه هارون لما فرغ من خطاب قومه ومراجعته إياهم على ما كان من خطأ فعلهم: يا هارون أي شيء منعك إذ رأيتهم ضلوا عن دينهم، فكفروا بالله وعبدوا العجل ألا تتبعني.

وقوله: «قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي»، وفي هذا الكلام متروك، ترك ذكره استغناء بدلالة الكلام عليه، وهو: ثم أخذ موسى بلحية أخيه هارون ورأسه يجره إليه، فقال هارون: «يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي».

وقوله: «إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي»، فاختلف أهل العلم في صفة التفريق بينهم، الذي خشي هارون، فقال بعضهم: كان هارون خاف أن يسير بمن أطاعه، وأقام على دينه في أثر موسى، ويخلف عبدة العجل، وقد «قالوا» له: «لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى» فيقول له موسى: «فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي» بسيرك بطائفة، وتركك منهم طائفة وراءك.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: خشيت أن تقتل فيقتل بعضنا بعضاً.

وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: إن موسى عدل أخاه هارون على تركه اتباع أمره بمن اتبعه من أهل الإيمان، فقال له هارون: إني خشيت أن تقول، فرقت بين جماعتهم، فتركت بعضهم وراءك، وحث بعضهم، وذلك بين في قول هارون للقوم: «يا قوم إنما فُتِنْتُمْ بِهِ، وَإِنْ رَبُّكُمُ

الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي»، وفي جواب القوم له، وقيلهم: «لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى».

وقوله: «وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي»، يقول: ولم تنظر قولي وتحفظه. من مراقبة الرجل الشيء، وهي مناظرته بحفظه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسْمَرِي ﴿٩٥﴾ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ، فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴿٩٦﴾

يعني تعالى ذكره بقوله: «فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ» قال موسى للسامري: فما شأنك يا سامري، وما الذي دعاك إلى ما فعلته.

وقوله: «بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ»، يقول: قال السامري: علمت ما لم يعلموه، وهو فعلت من البصيرة: أي صرت بما عملت بصيراً عالمًا.

وقوله: «فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ»، يقول: قبضت قبضة من أثر حافر فرس جبرئيل.

وقوله: «فَنَبَذْتُهَا»، يقول: فألقيتها «وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي»، يقول: وكما فعلت من إلقائي القبضة التي قبضت من أثر الفرس على الحلية التي أوقد عليها حتى انسبكت فصارت عجلًا جسدًا له خوار. «سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي»، يقول: زينت لي نفسي أنه يكون ذلك كذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ فَادْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ يُخْلَفَهُ، وَانْظُرْ إِلَى إِلْهِكَ الَّذِي ظَلْتَ

عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴿٩٧﴾ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ
الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿٩٨﴾

يقول تعالى ذكره: قال موسى للسامري: فاذهب فإن لك في أيام حياتك
أن تقول: لا مساس: أي لا أمس، ولا أمس. وذكر أن موسى أمر بني
إسرائيل أن لا يؤاكلوه، ولا يخالطوه، ولا يبائعوه، فلذلك قال له: إن لك في
الحياة أن تقول لا مساس، فبقي ذلك فيما ذكر في قبيلته.

وقوله: «وإن لك موعداً لن تخلفه»، اختلفت القراءة في قراءته، فقرأته
عامة قراءة أهل المدينة والكوفة «لن تخلفه» بضم التاء وفتح اللام بمعنى:
وإن لك موعداً لعذابك وعقوبتك على ما فعلت من إضلالك قومي حتى عبدوا
العجل من دون الله، لن يخلفك الله، ولكن يذيقك. وقرأ ذلك آخرون: «وإن
لك موعداً لن تخلفه» بضم التاء وكسر اللام، بمعنى: وإن لك موعداً لن تخلفه
أنت يا سامري، وتأولوه بمعنى: لن تغيب عنه.

والقول في ذلك عندي أنهما قراءتان مشهورتان متقاربتا المعنى، لأنه لا
شك أن الله موفٍ وعده لخلقه بحشرهم لموقف الحساب، وأن الخلق موافون
ذلك اليوم، فلا الله مخلفهم ذلك، ولا هم مخلفوه بالتخلف عنه، فبأيتهما قرأ
القارئ فمصيب الصواب في ذلك.

وقوله: «وانظروا إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفاً»، يقول: وانظر إلى
معبودك الذي ظلت عليه مقيماً تعبد.

وقوله: «لنحرقنه»، يقول: لنحرقنه بالنار قطعة قطعة.

وقوله: «ثم لننسفه في اليم نسفاً»، يقول: ثم لنذريته في البحر تدريةً،
يقال منه: نسف فلان الطعام بالمنسف: إذا ذراه فطير عنه قشوره وترابه باليد
أو الريح.

وقوله: «إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ»، يقول: ما لكم أيها القوم معبود، إلا الذي له عبادة جميع الخلق لا تصلح العبادة لغيره، ولا تنبغي أن تكون إلا له. «وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا»، يقول: أحاط بكل شيء علماً فعلمه، فلا يخفى عليه منه شيء ولا يضيق عليه علم جميع ذلك، يقال منه: فلان يسع لهذا الأمر: إذا أطاقه وقوي عليه، ولا يسع له: إذا عجز عنه فلم يطقه ولم يقو عليه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ﴿٩٩﴾ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وِزْرًا

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: كما قَصَصْنَا عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ نَبَأَ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ وَأَخْبَارَ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَعَ مُوسَى «كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ»، يقول: كذلك نخبرك بأنباء الأشياء التي قد سبقت من قبلك، فلم تشاهدها ولم تعاینها.

وقوله: «وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا»، يقول تعالى ذكره لمحمد ﷺ: وقد آتيناك يا محمد من عندنا ذكراً يتذكر به، ويتعظ به أهل العقل والفهم، وهو هذا القرآن الذي أنزله الله عليه، فجعله ذكرى للعالمين.

وقوله: «مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ»، يقول تعالى ذكره: من ولي عنه فأدبر فلم يصدق به ولم يقر، «فإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وِزْرًا»، يقول: فإنه يأتي ربه يوم القيامة يحمل حملاً ثقيلاً، وذلك الإثم العظيم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حِمْلًا
 ﴿١٠١﴾ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمِئِذٍ زُرْقًا ﴿١٠٢﴾ يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ
 لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ﴿١٠٣﴾

يقول تعالى ذكره: خالدين في وزرهم، فأخرج الخبر جل ثناؤه عن هؤلاء
 المعرضين عن ذكره في الدنيا أنهم خالدون في أوزارهم، والمعنى: أنهم
 خالدون في النار بأوزارهم، ولكن لما كان معلوماً المراد من الكلام اكتفى بما
 ذكر عما لم يذكر.

وقوله: «وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حِمْلًا»، يقول تعالى ذكره: وساء ذلك
 الحمل والثقل من الإثم يوم القيامة حملاً، وحق لهم أن يسوءهم ذلك، وقد
 أوردهم مهلكة لا منجى منها.

وقوله: «يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ»، يقول تعالى ذكره: وساء لهم يوم القيامة،
 يوم ينفخ في الصور، فقوله: «يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ» رد على يوم القيامة. وقد
 بينا معنى النفخ في الصور، وذكرنا اختلاف المختلفين في معنى الصور،
 والصحيح في ذلك من القول عندي.

وقوله: «وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمِئِذٍ زُرْقًا»، يقول تعالى ذكره: ونسوق أهل
 الكفر بالله يومئذ إلى موقف القيامة زرقاً، ف قيل: عنى بالزرق في هذا الموضع:
 ما يظهر في أعينهم من شدة العطش الذي يكون بهم عند الحشر لرأي العين
 من الزرق. وقيل: أريد بذلك أنهم يحشرون عمياً، كالذي قال الله:
 «وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا».

وقوله: «يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا»، يقول تعالى ذكره: يتهامون
 بينهم، ويسر بعضهم إلى بعض: إن لبثتم في الدنيا، يعني أنهم يقول بعضهم
 لبعض: ما لبثتم في الدنيا إلا عَشْرًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ﴿١٠٤﴾

يقول تعالى ذكره : نحن أعلم منهم عند إسرارهم وتخافتهم بينهم بقليلهم : «إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا» بما يقولون لا يخفى علينا مما يتساررونه بينهم شيء. «إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا»، يقول تعالى ذكره حين يقول أوفاهم عقلاً، وأعلمهم فيهم : إِنْ لَبِثْتُمْ فِي الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَسَأَلْنَاكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿١٠٥﴾ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿١٠٦﴾ لَا تَبْقَى فِيهَا غِوَجًا وَلَا أَمْتًا ﴿١٠٧﴾

يقول تعالى ذكره : ويسألك يا محمد قومك عن الجبال ، فقل لهم : يُذَرُّهَا رَبِّي تَذْرِئَةً ، ويطيرها بقلعها واستئصالها من أصولها ، ودك بعضها على بعض ، وتصويره إياها هباءً منبثاً «فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا» ، يقول تعالى ذكره : فيدع أماكنها من الأرض إذا نسفها نسفًا ، قاعًا : يعني : أرضاً ملساء ، صفصفاً : يعني مستوياً لا نبات فيه ، ولا نشز ، ولا ارتفاع .

وقوله : «لَا تَبْقَى فِيهَا غِوَجًا وَلَا أَمْتًا» يقول : لا ترى في الأرض عوجاً ولا أمتاً .

واختلف أهل التأويل في العوج والأمت ، فقال بعضهم : عنى بالعوج في هذا الموضع : الأودية ، وبالأمت : الروابي والنشوز .

وقال آخرون : بل عنى بالعوج في هذا الموضع : الصدوع ، وبالأمت : الارتفاع من الأكام وأشباهها .

طه: ١٠٧-١٠٨

وقال آخرون: عنى بالعوج: الميل، وبالأمت: الأثر.

وقال آخرون: الأمت: المحاني والأحدا ب.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول مَنْ قال: عنى بالعوج: الميل، وذلك أن ذلك هو المعروف في كلام العرب.

فإن قال قائل: وهل في الأرض اليوم من عوج، فيقال: لا ترى فيها يومئذ عوجاً. قيل: إن معنى ذلك: ليس فيها أودية وموانع تمنع الناظر أو السائر فيها عن الأخذ على الاستقامة، كما يحتاج اليوم من أخذ في بعض سبلها إلى الأخذ أحياناً يميناً، وأحياناً شمالاً، لما فيها من الجبال والأودية والبحار. وأما الأمت فإنه عند العرب: الانثناء والضعف، مسموع منهم، مدّ حبله حتى ما ترك فيه أمتاً: أي انثناء؛ وملاً سقاه حتى ما ترك فيه أمتاً؛ فالواجب إذا كان ذلك معنى الأمت عندهم أن يكون أصوب الأقوال في تأويله ولا ارتفاع ولا انخفاض، لأن الانخفاض لم يكن إلا عن ارتفاع. فإذا كان ذلك كذلك، فتأويل الكلام: لا ترى فيها ميلاً عن الاستواء، ولا ارتفاعاً، ولا انخفاضاً، ولكنها مستوية ملساء، كما قال جلّ ثناؤه: «قاعاً صَفْصَفاً».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَعِوَجَ لَهُ

وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا

يقول تعالى ذكره: يومئذ يتبع الناس صوت داعي الله الذي يدعوهم إلى موقف القيامة، فيحشرهم إليه. «لا عِوَجَ لَهُ»، يقول: لا عوج لهم عنه ولا انحراف، ولكنهم سراعاً إليه ينحشرون. وقيل: لا عوج له. والمعنى: لا عوج لهم عنه، لأن معنى الكلام ما ذكرنا من أنه لا يعوجون له ولا عنه، ولكنهم

يُؤْمِنُهُ وَيَأْتُونَهُ، كما يقال في الكلام: دعاني فلان دعوة لا عوج لي عنها: أي لا اعوجاج عنها.

وقوله: «وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ»، يقول تعالى ذكره: وسكنت أصوات الخلائق للرحمن فوصف الأصوات بالخشوع، والمعنى لأهلها إنهم خضع جميعهم لربهم، فلا تسمع لناطقي منهم منطقاً إلا من أذن له الرحمن.

وقوله: «فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا»، يقول: إنه وطء الأقدام إلى المحشر، وأصله: الصوت الخفي، يقال: همس فلان إلى فلان بحدينه إذا أسرّه إليه وأخفاه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ﴾
عِلْمًا ﴿١٠٩﴾

يقول تعالى ذكره: «يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا» شفاعاة «مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ» أن يشفع «وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا» وأدخل في الكلام له دليلاً على إضافة القول إلى كناية «مَنْ» وذلك كقول القائل الآخر: رضيت لك عملك، ورضيته منك، وموضع من من قوله: «إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ» نصب لأنه خلاف الشفاعاة.

وقوله: «يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ»، يقول تعالى ذكره: يعلم ربك يا محمد ما بين أيدي هؤلاء الذين يتبعون الداعي من أمر القيامة، وما الذي يصيرون إليه من الثواب والعقاب. «وَمَا خَلْفَهُمْ»، يقول: ويعلم أمر ما خلفوه وراءهم من أمر الدنيا.

وقوله: «وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا»، يقول تعالى ذكره: ولا يحيط خلقه به عِلْمًا. ومعنى الكلام: أنه محيط بعباده عِلْمًا، ولا يحيط عباده به عِلْمًا. وقد

زعم بعضهم أن قوله ذلك : أن الله يعلم ما بين أيدي ملائكته وما خلفهم ، وأن ملائكته لا يحيطون علماً بما بين أيدي أنفسهم وما خلفهم ، وقال : إنما أعلم بذلك الذين كانوا يعبدون الملائكة ، أن الملائكة كذلك لا تعلم ما بين أيديها وما خلفها ، مؤبّخهم بذلك ومقرّعهم بأن من كان كذلك ، فكيف يُعبد ، وأن العبادة إنما تصلح لمن لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿١١٠﴾

يقول تعالى ذكره : استسرت وجوه الخلق ، واستسلمت للحَيِّ الذي لا يموت ، القيوم على خلقه بتدبيره إياهم ، وتصريفهم لما شاءوا . وأصل العنوّ الذلّ يقال منه : عَنَّا وَجْهُهُ لربه يَعْنُو عَنَّا ، يعني خضع له وذلّ ، وكذلك قيل للأسير : عَانٍ لذلّة الأسر .

وقوله : «وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا» ، يقول تعالى ذكره : ولم يظفر بحاجته وطلبته مَنْ حَمَلَ إِلَى مَوْقِفِ الْقِيَامَةِ شُرْكَاءَ بِاللّهِ ، وكفراً به ، وعملاً بمعصيته .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴿١١١﴾

يقول تعالى ذكره وتقدّست أسماؤه : وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ صَالِحَاتِ الْأَعْمَالِ ، وذلك فيما قيل أداء فرائض الله التي فرضها على عباده . «وَهُوَ مُؤْمِنٌ» ، يقول : وهو مُصَدِّقٌ بِاللّهِ ، وأنه مجازٍ أَهْلَ طَاعَتِهِ وَأَهْلَ مَعَاصِيهِ عَلَى مَعَاصِيهِمْ . «فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا» ، يقول : فلا يخاف من الله أن يظلمه ، فيحمل عليه سيئات غيره ،

فيعاقبه عليها. «وَلَا هَضْمًا»، يقول: لا يخاف أن يهضمه حسناته، فينقصه ثوابها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿١١٣﴾

يقول تعالى ذكره: كما رَغَبْنَا أَهْلَ الْإِيمَانِ فِي صَالِحَاتِ الْأَعْمَالِ بِوَعْدِنَاهُمْ مَا وَعَدْنَاهُمْ، كذلك حذرنا بالوعيدِ أَهْلَ الْكُفْرِ بِالْمَقَامِ عَلَى مَعَاصِينَا، وكفرهم بآياتنا فأنزلنا هذا القرآنَ عَرَبِيًّا، إِذْ كَانُوا عَرَبًا. «وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ»، فبيناه: يقول: وَخَوَّفْنَاهُمْ فِيهِ بِضُرُوبٍ مِنَ الْوَعِيدِ. «لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ»، يقول: كَيْ يَتَّقُونَا بِتَصْرِيفِنَا مَا صَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ «أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا»، يقول: أَوْ يَحْدِثُ لَهُمْ هَذَا الْقُرْآنَ تَذَكُّرَةً فَيَعْتَبِرُونَ وَيَتَعَذُّونَ بِفَعْلِنَا بِالْأَمْرِ الَّتِي كَذَّبَتِ الرِّسْلَ قَبْلَهَا، وَيَنْزَجِرُونَ عَمَّا هُمْ عَلَيْهِ مُقِيمُونَ مِنَ الْكُفْرِ بِاللَّهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿١١٤﴾

يقول تعالى ذكره: فارتفع الذي له العبادة من جميع خلقه، الْمَلِكُ - الذي قهر سلطانه كل ملكٍ وجبار، - الْحَقُّ عما يَصِفُهُ بِهِ الْمُشْرِكُونَ مِنْ خَلْقِهِ. «وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ»، يقول جَلَّ ثَنَاهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: وَلَا تَعْجَلْ يَا مُحَمَّدُ بِالْقُرْآنِ فَتُقْرَأَ أَصْحَابُكَ، أَوْ تَقْرَأَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ بَيَانُ مَعَانِيهِ، فَعُوتِبَ عَلَى إِكْتَابِهِ وَإِمْلَائِهِ مَا كَانَ اللَّهُ يَنْزِلُهُ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابِهِ مِنْ كَانَ يَكْتُبُهُ ذَلِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبِينَ لَهُ مَعَانِيهِ، وَقِيلَ: لَا تَتْلُهُ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا تُمْلِئْهُ عَلَيْهِ حَتَّى نُبَيِّنَهُ لَكَ.

وقوله: «وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا»، يقول تعالى ذكره: وَقُلْ يَا مُحَمَّد: رَبِّ زِدْنِي علماً إلى ما علمتني أمره بمسأله من فوائد العلم ما لا يعلم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسَىٰ وَلَمْ
نُحْدِلْهُ عَزْمًا ﴿١١٥﴾

يقول تعالى ذكره: وَإِنْ يَضِيعُ يَا مُحَمَّدُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ نُصَرِّفُ لَهُمْ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنَ الْوَعِيدِ عَهْدِي، وَيُخَالِفُوا أَمْرِي، وَيَتْرَكُوا طَاعَتِي، وَيَتَّبِعُوا أَمْرَ عَدُوِّهِمْ إِبْلِيسَ، وَيَطِيعُونَ فِي خِلَافِ أَمْرِي، فَقَدِيمًا مَا فَعَلَ ذَلِكَ أَبُوهُمْ آدَمَ. «وَلَقَدْ عَهِدْنَا»، إِلَيْهِ يَقُولُ: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا آدَمَ وَقُلْنَا لَهُ: «إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجُكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ»، وَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ فَاطَاعَهُ، وَخَالَفَ أَمْرِي، فَحَلَّ بِهِ مِنْ عَقُوبَتِي مَا حَلَّ.

وعنى جل ثناؤه بقوله: «مِنْ قَبْلُ» هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَخْبَرَ أَنَّهُ صَرَّفَ لَهُمُ الْوَعِيدَ فِي هَذَا الْقُرْآنِ.

وقوله: «فَنَسَى»، يَقُولُ: فَتَرَكَ عَهْدِي.

وقوله: «وَلَمْ نَحْدِلْهُ عَزْمًا»، اِخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي مَعْنَى الْعَزْمِ هَهُنَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْنَاهُ الصَّبْرُ.

وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ مَعْنَاهُ: الْحِفْظُ، قَالُوا: وَمَعْنَاهُ: وَلَمْ نَجِدْ لَهُ حِفْظًا لَمَّا عَهِدْنَا إِلَيْهِ.

وَأَصْلُ الْعَزْمِ: اعْتِقَادُ الْقَلْبِ عَلَى الشَّيْءِ، يُقَالُ مِنْهُ: عَزَمَ فُلَانٌ عَلَى كَذَا: إِذَا اعْتَقَدَ عَلَيْهِ وَنَوَاهُ؛ وَمِنْ اعْتِقَادِ الْقَلْبِ: حِفْظُ الشَّيْءِ، وَمِنْهُ الصَّبْرُ عَلَى الشَّيْءِ، لِأَنَّهُ لَا يَجْزَعُ جَاذِعٌ إِلَّا مِنْ خَوَرِ قَلْبِهِ وَضَعْفِهِ. فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَلَا مَعْنَى لِذَلِكَ أُبْلَغَ مِمَّا بَيْنَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَهُوَ قَوْلُهُ: «وَلَمْ نَحْدِلْهُ

فيكون تأويله: ولم نجد له عزم قلبٍ على الوفاء لله بعهدده، ولا على حفظ ما عهد إليه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى ﴿١١٦﴾ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا تَخْرُجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿١١٧﴾

يقول تعالى ذكره معلماً نبيه محمداً ﷺ، ما كان من تضييع آدم عهده، ومُعرفته بذلك أن ولده لن يعدوا أن يكونوا في ذلك على منهاجه، إلا من عصمه الله منهم «و» اذكر يا محمد «إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى» أن يسجد له «فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ» ولذلك من شأنه لم يسجد لك، وخالف أمري في ذلك وعصاني، فلا تطيعاه فيما يأمركما به فيخرجكما بمعصيتكما ربكما، وطاعتكما له: «مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى»، يقول: فيكون عيشك من كد يدك، فذلك شقاؤه الذي حذرهُ ربه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ﴿١١٨﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى ﴿١١٩﴾ فَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَتَّخِذُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى ﴿١٢٠﴾

يقول تعالى ذكره مخبراً عن قيله لآدم حين أسكنه الجنة «إِنَّ لَكَ» يا آدم «أَنَّ لَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى». و«أَنَّ» في قوله «أَنَّ لَا تَجُوعَ فِيهَا» في موضع نصب بيان التي في قوله: «إِنَّ لَكَ».

وقوله: «وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا» اختلفت القراءة في قراءتها، فقرأ ذلك بعض قراءة المدينة والكوفة بالكسر، وإنك على العطف على قوله «إِنَّ لَكَ». وقرأ ذلك بعض قراءة المدينة وعامة قراءة الكوفة والبصرة وأنت بفتح ألفها عطفاً بها على «أَنْ» التي في قوله: «أَنْ لَا تَجُوعَ فِيهَا». وَجَّهُوا تَأْوِيلَ ذَلِكَ إِلَى أَنْ لَكَ هَذَا وَهَذَا، فهذه القراءة أعجب القراءتين إِلَيَّ، لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ذِكْرُهُ وَعَدَ ذَلِكَ آدَمَ حِينَ أَسْكَنَهُ الْجَنَّةَ، فَكَوْنَ ذَلِكَ بِأَنْ يَكُونُ عَطْفًا عَلَى أَنْ لَا تَجُوعَ أَوْلَى مِنْ أَنْ يَكُونُ خَبَرٌ مُبْتَدَأً، وَإِنْ كَانَ الْآخِرُ غَيْرَ بَعِيدٍ مِنَ الصَّوَابِ.

وعنى بقوله: «لَا تَظْمَأُ فِيهَا»، لَا تَعْطَشُ فِي الْجَنَّةِ مَا دُمْتَ فِيهَا. «وَلَا تَضْحَى»، يَقُولُ: لَا تَظْهَرُ لِلشَّمْسِ فَيُؤْذِيكَ حَرُّهَا.

وقوله: «فَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ»، يَقُولُ: فَالْقَى إِلَى آدَمَ الشَّيْطَانُ وَحَدَّثَهُ «فَقَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةٍ الْخُلْدِ»، يَقُولُ: قَالَ لَهُ: هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةٍ إِنْ أَكَلْتَ مِنْهَا خُلِدْتَ فَلَمْ تَمُتْ، وَمَلَكَتْ مَلَكَاً لَا يَنْقُضِي فَبِيلِي.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتَ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ﴿١٢١﴾ ثُمَّ أَجْبَنَهُ رَبُّهُ فَغَابَ عَنْهُ وَهَدَى ﴿١٢٢﴾

يقول تعالى ذكره: فأكل آدم وحواء من الشجرة التي نُهيَا عن الأكلِ منها، وأطاعا أمرَ إبليس، وخالفا أمرَ رَبِّهِمَا «فَبَدَتَ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا»، يَقُولُ: فَانْكَشَفَتْ لهما عوراتهما، وكانت مستورة عن أعينهما.

وقوله: «وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ»، يَقُولُ: أَقْبَلَا يَشْدَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ.

وقوله : «وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى»، يقول : وخالف أمرَ ربه فتعدى إلى ما لم يكن له أن يتعدى إليه من الأكلِ من الشجرة التي نهاه عن الأكلِ منها .

وقوله : «ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى»، يقول : اصطفاه ربه من بعد معصيته إياه فرزقه الرجوعَ إلى ما يرضى عنه ، والعمل بطاعته ، وذلك هو كانت توبته التي تابها عليه .

وقوله : «وَهَدَى»، يقول : وهداهُ للتوبة ، فوفقه لها .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴿١٢٢﴾

يقول تعالى ذكره : قال الله تعالى لآدم وحواء : «اهبطا منها جميعاً إلى الأرض . «بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ»، يقول : أنتما عدوُّ إبليس وذريته ، وإبليس عدوُّكما وعدوُّ ذريتهما .

وقوله : «إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى»، يقول : فإن يأتكم يا آدم وحواء وإبليس مني هدى : يقول : بيان لسبيلي ، وما أختاره لخلقى من دين «فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ»، يقول : فمن اتبع بياني ذلك وعمل به ، ولم يزغ عنه . «فَلَا يَضِلُّ»، يقول : فلا يزول عن مَحَجَّةِ الْحَقِّ ، ولكنه يرشد في الدنيا ويهتدي . «وَلَا يَشْقَى» في الآخرة بعقاب الله ، لأنَّ الله يدخله الجنة ، وينجيه من عذابه .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى ﴿١٢٣﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿١٢٤﴾ قَالَ كَذَلِكَ أَنتَ كَذَلِكَ أَنتَ كَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسى ﴿١٢٥﴾

يقول تعالى ذكره: «وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي»، الذي أذكره به فتولّى عنه ولم يقبله ولم يستجب له، ولم يتعظ به فينزجر عَمَّا عليه مقيمٌ من خلافه أمرَ رَبِّه. «فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً»، يقول: فإن له معيشة ضيقة. والضنك من المنازل والأماكن والمعاش: الشديد. يقال: هذا منزلٌ ضنك: إذا كان ضيقاً، وعيشٌ ضنك: الذكر والأنثى والواحد والاثنان والجمع بلفظ واحد.

واختلف أهل التأويل في الموضع الذي جعل الله لهؤلاء المعرضين عن ذِكْرِ العيشة الضنك، والحال التي جعلهم فيها، فقال بعضهم: جعل ذلك لهم في الآخرة في جهنم، وذلك أنه جعل طعامهم فيها الضريع والزقوم.

وقال آخرون: بل عَنَى بذلك: فَإِنَّ له معيشةً في الدنيا حراماً قال: ووصف الله جلَّ وعزَّ معيشتهم بالضنك، لأنَّ الحرام وإن اتَّسع فهو ضنك.

وقال آخرون ممن قال عَنِ أَنَّ لهؤلاء القوم المعيشة الضنك في الدنيا، إنما قيل لها ضنك وإن كانت واسعة، لأنهم ينفقون ما ينفقون من أموالهم على تكذيبٍ منهم بالخلف من الله، وإيأسٍ من فضلِ الله، وسوء ظنٍّ منهم بربهم، فتشتدَّ لذلك عليهم معيشتهم وتضيق.

وقال آخرون: بل عَنِ بذلك: أن ذلك لهم في البرزخ، وهو عذاب القبر.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قولُ مَنْ قال: هو عذابُ القبر، فَإِنَّ الله تبارك وتعالى أتبع ذلك بقوله: «وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى» فكان معلوماً بذلك أن المعيشة الضنك التي جعلها الله لهم قبل عذاب الآخرة، لأن ذلك لو كان في الآخرة لم يكن لقوله: «وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى» معنى مفهوم، لأن ذلك إن لم يكن تَقَدَّمَهُ عذابٌ لهم قبل الآخرة، حتى يكون الذي في الآخرة أشدَّ منه، بطل معنى قوله: «وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى»، فإذا كان ذلك كذلك، فلا

تخلو تلك المعيشة الضنك التي جعلها الله لهم من أن تكون لهم في حياتهم الدنيا، أو في قبورهم قبل البعث، إذ كان لا وجه لأن تكون في الآخرة لما قد بينا، فإن كانت لهم في حياتهم الدنيا، فقد يجب أن يكون كل من أعرض عن ذكر الله من الكفار، فإن معيشته فيها ضنك، وفي وجودنا كثيراً منهم أوسع معيشة من كثير من المقبلين على ذكر الله تبارك وتعالى، القابلين له المؤمنين في ذلك، ما يدل على أن ذلك ليس كذلك، وإذ خلا القول في ذلك من هذين الوجهين صحَّ الوجه الثالث، وهو أن ذلك في البرزخ.

وقوله: «وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى»، اختلف أهل التأويل في صفة العمى الذي ذكر الله في هذه الآية، أنه يبعث هؤلاء الكفار يوم القيامة به، فقال بعضهم: ذلك عمى عن الحجة، لا عمى عن البصر. وقيل: يُحْشَرُ أَعْمَى البصر.

والصواب من القول في ذلك ما قال الله تعالى ذكره، وهو أنه يحشر أعمى عن الحجة ورؤية الشيء كما أخبر جل ثناؤه، فَعَمَّ ولم يخصص.

وقوله: «قَالَ: رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا»، يقول: رب لم حشرتني أعمى عن حجتي ورؤية الأشياء، وقد كنت في الدنيا ذا بصرٍ بذلك كله.

فإن قال قائل: وكيف قال هذا لربه: «لَمْ حَشَرْتَنِي أَعْمَى» مع معانيته عظيم سلطانه، أجهل في ذلك الموقف أن يكون لله أن يفعل به ما شاء، أم ما رجه ذلك؟ قيل: إن ذلك منه مسألة لربه يُعَرِّفُهُ الجرم الذي استحقَّ به ذلك، إذ كان قد جهله، وظنَّ أن لا جرم له، استحق ذلك به منه، فقال: رب لأني ذنب ولأني جرم حشرتني أعمى، وقد كنت من قبل في الدنيا بصيراً وأنت لا تعاقب أحداً إلا بدون ما يستحق منك من العقاب.

وقوله: «قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيَتْهَا»، يقول تعالى ذكره، قال الله حينئذٍ للقائل له: «لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا» فعلت ذلك بك، فحشرتك أعمى كما أتتك آياتي وهي حججه وأدلته وبيانه الذي بيّنه في كتابه، فنسيتهَا: يقول: فتركتها وأعرضت عنها، ولم تؤمن بها، ولم تعمل. وعنَى بقوله: «كَذَلِكَ أَتَتْكَ» هكذا أتتك.

وقوله: «وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى»، يقول: فكما نسيت آياتنا في الدنيا، فتركتها وأعرضت عنها، فكذلك اليوم ننسأك، فترتك في النار.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ﴿١٢٧﴾

يقول تعالى ذكره: وهكذا نجزي: أي نثيب مَنْ أَسْرَفَ فعصى ربه، ولم يؤمن برسله وكتبه، فنجعل له معيشةً ضنكاً في البرزخ كما قد بينا قبل. «وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى»، يقول جلّ ثناؤه: ولعذاب في الآخرة أشدُّ لهم مما وعدتهم في القبر من المعيشة الضنك وأبقى: يقول: وأدوم منها، لأنه إلى غير أمدٍ ولا نهاية.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكَانِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى ﴿١٢٨﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: أفلم يَهْدِ لقومك المشركين بالله، ومعنى يَهْدِ: يبين. يقول: أفلم يبين لهم كثرة ما أهلكنا قَبْلَهُمْ من الأمم التي سلكت قبلها التي يمشون في مساكنهم ودورهم، ويرون آثارَ عقوباتنا التي أحللناها بهم سوء مغبةٍ ما هُمْ عليه مقيمونَ من الكفر بآياتنا، ويتعظوا بهم،

ويعتبروا، وَيُنَبِّئُوا إِلَى الْإِذْعَانِ، وَيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، خَوْفًا أَنْ يَصِيبَهُمْ كُفْرُهُمْ بِاللَّهِ مِثْلَ مَا أَصَابَهُمْ.

وقوله: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى»، يقول تعالى ذكره: إِنَّ فيما يعاين هؤلاء ويرون من آثارِ وقائعنا بالأمم المكذَّبةِ رسلها قبلهم، وحلول مثلاتنا بهم لكفرهم بالله «لَآيَاتٍ»، يقول: لدلالات وعبراً وعظات «لِأُولِي النُّهَى»، يعني: لأهل الحِجَى والعقول، وَمَنْ ينهَاهُ عقلُهُ وفَهْمُهُ ودينه عن مِواقِعِ ما يضره.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا
وَأَجَلٌ مُّسَمًّى ﴿١٢٩﴾ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿١٣٠﴾

يقول تعالى ذكره: «وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ» يا محمدُ أَنْ كُلَّ مَنْ قضى له أَجَلًا فإنه لا يحترمه قبل بلوغه أَجَلُهُ «وَأَجَلٌ مُّسَمًّى»، يقول: ووقت مسمى عند ربك سماه لهم في أُمِّ الكتاب وخطه فيه، هم بالغوه ومستوفوه «لَكَانَ لِزَامًا»، يقول: لِلْأَزْمَةِ هَلَاكٌ عاجلاً.

ومعنى الكلام: ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاماً، فاصبر على ما يقولون.

وقوله: «فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ لِنَبِيِّهِ: فاصبر يا محمد على ما يقول هؤلاء المكذَّبون بآياتِ الله من قومك لك إنك ساحر، وإنك مجنونٌ وشاعرٌ ونحو ذلك من القول. «وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ»، يقول: وصل بثنائك على ربك.

طه: ١٣٠ - ١٣١

وقوله: «قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ» وذلك صلاة الصبح «وَقَبْلَ غُرُوبِهَا» وهي العصر «وَمِنْ آتَاءِ اللَّيْلِ» وهي ساعات الليل، واحدها: إني.

ويعني بقوله: «وَمِنْ آتَاءِ اللَّيْلِ فَسَبَّحْ» صلاة العشاء الآخرة، لأنها تصلى بعد مضي آتاء من الليل.

وقوله: «وَأَطْرَافَ النَّهَارِ»: يعني صلاة الظهر والمغرب؛ وقيل: أطراف النهار؛ والمراد بذلك الصلاتان اللتان ذكرنا، لأنَّ صلاة الظهر في آخر طرف النهار الأول، وفي أول طرف النهار الآخر، فهي في طرفين منه، والطرف الثالث: غروب الشمس، وعند ذلك تصلى المغرب، فلذلك قيل أطراف.

وقوله: «لَعَلَّكَ تَرْضَى»، يقول: كي ترضى.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْتَهُمْ أَزْوَاجًا
مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿١٣١﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: ولا تنظر إلى ما جعلنا لضرباء هؤلاء المعرضين عن آيات ربهم وأشكالهم، متعة في حياتهم الدنيا، يتمتعون بها من زهرة عاجل الدنيا ونضرتها «لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ»، يقول: لنختبرهم فيما مَتَّعْنَاهُمْ به من ذلك ونبتليهم، فإنَّ ذلك فإن زائل، وَغُرُورٌ وخدعٌ تَضْمَحُلُ «وَرِزْقُ رَبِّكَ» الذي وعدك أن يرزقك في الآخرة حتى ترضى، وهو ثوابه إياه «خَيْرٌ» لك مما متعناهم به من زهرة الحياة الدنيا. «وَأَبْقَى»، يقول: وأدوم، لأنه لا انقطاع له ولا نفاد، وذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله ﷺ، من أجل أن رسول الله ﷺ بعث إلى يهودي يستسلف منه طعاماً، فأبى أن يسلفه إلا برهن.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَأَمْرَاهُكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ﴿١٣٢﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ : «وَأْمُرْ يَا مُحَمَّدُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا»، يقول : واصطبر على القيام بها، وأدائها بحدودها أنت : «لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا»، يقول : لَا نَسْأَلُكَ مَالًا، بل نكلفك عملاً ببدنك، نؤتيك عليه أجراً عظيماً وثواباً جزيلاً «نَحْنُ نَرْزُقُكَ»، يقول : نحن نعطيك المال ونكسبكهُ، وَلَا نَسْأَلُكَهُ.

وقوله : «وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى»، يقول : والعاقبة الصالحة من عمل كل عامل لأهل التقوى والخشية من الله دون من لَا يخاف له عقاباً، وَلَا يرجو له ثواباً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ ؕ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةٌ مَّا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى ﴿١٣٣﴾

يقول تعالى ذكره : قال هؤلاء المشركون الذين وصف صفتهم في الآيات قَبْلَ هَلَّا يَأْتِينَا مُحَمَّدٌ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ، كما أتى قومه صالح بالناقية وعيسى باحياء الموتى، وإبراء الأكمه والأبرص، يقول الله جل ثناؤه : أَوَلَمْ يَأْتِهِم بَيِّنٌ مَّا فِي الْكُتُبِ الَّتِي قَبْلَ هَذَا الْكِتَابِ مِنْ أَنْبَاءِ الْأُمَمِ مِنْ قَبْلِهِمُ الَّتِي أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا سَأَلُوا الْآيَاتِ فَكَفَرُوا بِهَا لَمَّا أَتَتْهُمْ كَيْفَ عَجَّلْنَا لَهُمُ الْعَذَابَ، وَأَنْزَلْنَا بِأَسْنَى بَكْفَرِهِمْ بِهَا، يقول : فماذا يؤمنهم إِنْ أَتَتْهُمْ الْآيَةُ أَنْ يَكُونَ حَالُهُمْ حَالِ أَوْلَئِكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَنْ نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ ﴿١٣٤﴾

يقول تعالى ذكره: ولو أنا أهلكتنا هؤلاء المشركين الذين يكذبون بهذا القرآن من قبل أن ننزله عليهم، ومن قبل أن نبعث داعياً يدعُوهم إلى ما فرضنا عليهم فيه بعذاب ننزله بهم بكفرهم بالله، لقالوا يوم القيامة إذ وردوا علينا، فأردنا عقابهم: رَبَّنَا هَلَّا أُرْسِلَتْ إلينا رسولاً يدعوننا إلى طاعتك، فنتبع آياتك: يقول: فنتبع حُجَّتَكَ وأدلتك وما تنزله عليه من أمرِكَ ونهيك من قبل أن نذلَّ بتعذيبك إيانا ونُخزى به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ فَتَرَبِّصُوا ط
فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى ﴿١٣٥﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: قل يا محمد كُلُّكُمْ أيها المشركون بالله مترَبِّصٌ: يقول: منتظرٌ لمن يكونُ الفلاح، وإلى ما يؤولُ أمري وأمركم متوقفٌ ينتظرُ دوائرَ الزمان، فَتَرَبِّصُوا: يقول: فترقبُوا وانتظروا، فسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَهْلُ الطريقِ المستقيمِ المعتدلِ الذي لا اعوجاجَ فيه إذا جاء أمرُ الله وقامت القيامة، أَنَحْنُ أم أنتم؟ ومن اهتدى: يقول: وستعلمون حينئذٍ من المهتدي الذي هو على سنن الطريق القاصد غير الجائر عن قصده منا ومنكم.

سُورَةُ الْاَنْبِيَاءِ
الْاَنْبِيَاءِ ٢١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ﴿١﴾

يقول تعالى ذكره: دَنَا حِسَابُ النَّاسِ عَلَى أَعْمَالِهِمُ الَّتِي عَمَلُوهَا فِي دُنْيَاهُمْ وَنِعْمَتِهِمُ الَّتِي أَنْعَمَ عَلَيْهُمْ فِيهَا فِي أَبْدَانِهِمْ، وَأَجْسَامِهِمْ، وَمَطَاعِمِهِمْ، وَمَشَارِبِهِمْ، وَمَلَابِسِهِمْ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ نِعْمَةٍ عِنْدَهُمْ، وَمَسْأَلَتِهِ إِيَّاهُمْ مَاذَا عَمَلُوا فِيهَا، وَهَلْ أَطَاعُوهُ فِيهَا، فَانْتَهَوْا إِلَى أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ فِي جَمِيعِهَا، أَمْ عَصَوْهُ فَخَالَفُوا أَمْرَهُ فِيهَا؟. «وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ»، يَقُولُ: وَهُمْ فِي الدُّنْيَا عَمَّا لِلَّهِ فَاعِلٌ بِهِمْ مِنْ ذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَعَنْ دُنُوِّ مُحَاسَبَتِهِ إِيَّاهُمْ مِنْهُمْ، وَاقْتِرَابِهِ لَهُمْ فِي سَهْوٍ وَغَفْلَةٍ، وَقَدْ أَعْرَضُوا عَنْ ذَلِكَ، فَتَرَكُوا الْفِكْرَ فِيهِ، وَالِاسْتِعْدَادَ لَهُ، وَالتَّأَهَّبَ جَهْلًا مِنْهُمْ بِمَا هُمْ لَأَقْوَمُ عِنْدَ ذَلِكَ مِنْ عَظِيمِ الْبَلَاءِ، وَشَدِيدِ الْأَهْوَالِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مَنْ رَبِّهِمْ تُحَدِّثُ إِلَّا أَسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿٢﴾

يقول تعالى ذكره: مَا يَحْدُثُ اللَّهُ مِنْ تَنْزِيلِ شَيْءٍ مِنْ هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ، وَيَذَكِّرُهُمْ بِهِ وَيُعْظَمُهُمْ إِلَّا أَسْتَمَعُوهُ، وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا هِيَ قُلُوبُهُمْ وَأَسْرُوا النِّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَ وَأَنْتُمْ تَبْصُرُونَ

يقول تعالى ذكره: «لَا هِيَ قُلُوبُهُمْ» غافلة: يقول: ما يستمع هؤلاء القوم الذين وصف صفتهم هذا القرآن إلا وهم يلعبون غافلة عنه قلوبهم، لا يتدبرون حُكْمَهُ، ولا يتفكرون فيما أودعه الله من الحجج عليهم.

وقوله: «وَأَسْرُوا النِّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا»، يقول: وأسروا هؤلاء الناس الذين اقتربت الساعة منهم وهم في غفلة معرضون، لا هية قلوبهم، النجوى بينهم، يقول: وأظهروا المناجاة بينهم فقالوا: هل هذا الذي يزعم أنه رسول من الله أرسله إليكم، إلا بشرٌ مثلكم: يقولون: هل هو إلا إنسانٌ مثلكم في صوركم وخلقتكم، يعنون بذلك محمداً ﷺ، وقال الذين ظلموا فوصفهم بالظلم بفعلهم وقيلهم الذي أخبر به عنهم في هذه الآيات إنهم يفعلون ويقولون من الإعراض عن ذكر الله، والتكذيب برسوله.

وقوله: «أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَ وَأَنْتُمْ تَبْصُرُونَ»، يقول: وأظهروا هذا القول بينهم، وهي النجوى التي أسروها بينهم، فقال بعضهم لبعض: أُنْقَبِلُونَ السحر، وتصدّقون به وأنتم تعلمون أنه سحر؟ يعنون بذلك القرآن.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

اختلفت القراءة في قراءة قوله: «قَالَ رَبِّي»، فقرأ ذلك عامة قراءة أهل المدينة والبصرة وبعض الكوفيين «قُلْ رَبِّي» على وجه الأمر، وقرأه بعض قراءة

مكة، وعامة قُرَأة الكوفة: «قَالَ رَبِّي» على وجه الخبر، وكأن الذين قرءوه على وجه الأمر أرادوا من تأويله: قُلْ يا محمد للقائلين «أَتَأْتُونَ السَّحَرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ»، ربي يعلم قول كل قائل في السماء والأرض، لا يخفى عليه منه شيء وهو السميع لذلك كله، ولما يقولون من الكذب العليم بصدقني، وحقيقة ما أَدْعُوكُمْ إليه، وباطل ما تقولون، وغير ذلك من الأشياء كلها. وكأن الذين قرءوا ذلك «قال» على وجه الخبر أرادوا، قال محمد: «ربي يعلم القول» خبراً من الله عن جواب نبيه إياهم.

والقول في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان في قُرَأة الأمصار، قد قرأ بكل واحدةٍ منهما علماء من القُرَأة، وجاءت بهما مصاحف المسلمين متفقة المعنى، وذلك أن الله إذا أمر محمداً بـقيل ذلك قاله، وإذا قاله فعَنْ أمر الله قاله، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيبُ الصواب في قراءته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: بَلْ قَالُوا أَضْغَتْ أَحْلَامٌ بَلِ افْتَرَاهُ
بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ ﴿٥﴾

يقول تعالى ذكره: ما صدَّقوا بحكمة هذا القرآن، ولا أنه من عند الله، ولا أقرُّوا بأنه وحى أوحى الله إلى محمد ﷺ، بل قال بعضهم: هو أهاويلُ رؤيا رآها في النوم. وقال بعضهم: هو فِرْيَةٌ واختلاق افتراه واختلقه من قبل نفسه. وقال بعضهم: بل محمدٌ شاعر، وهذا الذي جاءكم به شعر «فَلْيَأْتِنَا» به يقول: «قالوا فليجئنا محمدٌ إن كان صادقاً في قوله، إن الله بعثه رسولاً إلينا، وإن هذا الذي يتلوه علينا وحى من الله أوحاه إلينا «بآية» يقول: بحجة ودلالة على حقيقة ما يقول ويدعي «كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ»، يقول: كما جاءت به الرسلُ الْأَوَّلُونَ من قبله من إحياء الموتى، وإبراء الأكمه والأبرص وكناقة صالح، وما

أشبه ذلك من المعجزات التي لا يقدر عليها إلا الله، ولا يأتي بها إلا الأنبياء والرسول.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَاءَ أَمْنَتَ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٥﴾

يقول تعالى ذكره: ما آمن من قبل هؤلاء المكذبين محمداً من مشركي قومه الذين قالوا: فليأتنا محمداً بآية كما جاءت به الرسل قبله من أهل قرية عذبناهم بالهلاك في الدنيا، إذ جاءهم رسولنا إليهم بآية معجزة. «أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ»، يقول: أفهؤلاء المكذبون محمداً السائلوه الآية يؤمنون به إن جاءتهم آية، ولم تؤمن قبلهم أسلافهم من الأمم الخالية التي أهلكناها برسلها مع مجيئها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه: وما أرسلنا يا محمد قبلك رسولاً إلى أمة من الأمم التي خلت قبل أمتك إلا رجالاً مثلهم نوحى إليهم، ما نريد أن نوحى إليهم من أمرنا ونهينا، لا ملائكة، فماذا أنكروا من إرسالنا لك إليهم، وأنت رجل كسائر الرسل الذين قبلك إلى أممهم.

وقوله: «فاسألوا أهل الذکر إن كنتم لا تعلمون»، يقول للقائلين لمحمد ﷺ في تناجيهم بينهم: هل هذا إلا بشرٌ مثلكم، فإن أنكرتم وجهتم أمر الرسل الذين كانوا من قبل محمد، فلم تعلموا أيها القوم أمرهم إنساً كانوا أم ملائكة، فاسألوا أهل الكتب من التوراة والإنجيل ما كانوا يخبروكم عنهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لَّا يَأْكُلُونَ
الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ﴿٨﴾

يقول تعالى ذكره: وما جعلنا الرسل الذين أرسلناهم من قبلك يا محمد إلى الأمم الماضية قبل أمتك. «جَسَداً لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ»، يقول: لم نجعلهم ملائكةً لَّا يَأْكُلُونَ الطعام، ولكن جعلناهم أجساداً مثلك يأكلون الطعام.

وقوله: «وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ»، يقول: ولا كانوا أرباباً لَّا يموتون ولا يفنون، ولكنهم كانوا بشراً أجساداً فماتوا، وذلك أنهم قالوا لرسول الله ﷺ، كما قد أخبر الله عنهم: «لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً»... إلى قوله: «أَوْ تَأْتِيَنَا بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلاً» قال الله تبارك وتعالى لهم: ما فعلنا ذلك بأحدٍ قبلكم فنفعل بكم، وإنما كنا نرسل إليهم رجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ كما أرسلنا إليكم رسولاً نُوحِي إِلَيْهِ أَمْرَنَا وَنَهْيَنَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ
نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ﴿٩﴾

يقول تعالى ذكره: ثم صدقنا رُسُلَنَا الَّذِينَ كَذَّبْتَهُمْ أُمَمَهُمْ، وسألتهم الآيات، فأتيناهم ما سألوه من ذلك، ثم أقاموا على تكذيبهم إياها، وأصرُّوا على جُحودهم نبوتها بعد الذي أتتهم به من آيات ربِّها، وَعَدْنَا الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ مِنَ الْهَلَاكِ عَلَى إِقَامَتِهِمْ عَلَى الْكُفْرِ بِرَبِّهِمْ بعد مجيء الآية التي سألوا، وذلك كقوله جل ثناؤه: «فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَاباً لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ»، وكقوله: «وَلَا تَمْسُوْهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ» ونحو ذلك من المواعيد التي وعد الأمم مع مجيء الآيات.

وقوله: «فَأَنجَيْنَاهُمْ» يقول تعالى ذكره: فأنجينا الرسل عند إصرار أممها على تكذيبها بعد الآيات «وَمَنْ نَّشَاءُ» وهم أتباعها الذين صدّقوها وآمنوا بها.
وقوله: «وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ»، يقول تعالى ذكره: وأهلكنا الذين أسرفوا على أنفسهم بكفرهم بربهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٩﴾

اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم: لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم، فيه حديثكم.

وقال آخرون: بل عني بالذكر في هذا الموضع: الشرف، وقالوا: معنى الكلام: لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه شرفكم.

وهذا القول الثاني أشبه بمعنى الكلمة، وذلك أنه شرف لمن اتبعه وعمل بما فيه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿١٠﴾ فَلَمَّا أَحْسَوْا بِأَسْنَانَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ﴿١١﴾

يقول تعالى ذكره: وكثيراً قصمنا من قرية، والقصم: أصله الكسر، يقال منه: قصمت ظهر فلان إذا كسرته، وانقصمت سنه: إذا انكسرت، وهو ههنا معني به: أهلكنا.

وقوله: «مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً» أجرى الكلام على القرية، والمراد بها أهلها لمعرفة السامعين بمعناه، وكان ظلمها: كفرها بالله، وتكذيبها رسله.

وقوله: «وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ»، يقول تعالى ذكره: وأحدثنا بعد ما أهلكنا هؤلاء الظلمة من أهل هذه القرية التي قصمناها بظلمها قوماً آخرين سواهم.

وقوله: «فَلَمَّا أَحْسَوْا بِأَسْنَا»، يقول: فلما عاينوا عذابنا قد حل بهم، ورأوه قد وجدوا مسه، يقال منه: قد أحسست من فلان ضعفاً، وأحسسته منه. «إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ»، يقول: إذا هم مما أحسوا بأسنا النازل بهم يهربون سراعاً عَجَلَى، يَعُدُّونَ منهزمين، يقال منه: ركض فلان فرسه: إذا كدّه بسياقته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ ﴿١٢﴾

يقول تعالى ذكره: لا تهربوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه: يقول: إلى ما أنعمتم فيه من عيشتكم ومسكنكم.

واختلف أهل التأويل في معنى قوله: «لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ» فقال بعضهم: معناه: لعلكم تفقهون، وتفهمون بالمسألة.

وقال آخرون: بل معناه لعلكم تسألون من ديناكم شيئاً على وجه السخرية والاستهزاء.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالُوا يَوِيلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿١٣﴾ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ ﴿١٤﴾

يقول تعالى ذكره: قال هؤلاء الذين أحل الله بهم بأسه بظلمهم، لما نزل بهم بأس الله: ياولنا إِنَّا كُنَّا ظالمين، بكفرنا بربنا، فما زالت تلك دعواهم؛

يقول: فلم تزل دعواهم، حين أتاهم بأسُ الله، بظلمهم أنفسهم: «ياؤيلنا إنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ» حتى قتلهم الله، فحصدَهُم بالسيفِ كما يُحصدُ الزرعُ ويستأصل قطعاً بالمناجل.

وقوله: «خامدين» يقول: هالكين قد أنطفأت شرارتهم، وسكنت حركتهم، فصاروا هموداً كما تخدم النار فتطفأ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
لِلْعَيْنِ ١٦

يقول تعالى ذكره: «وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا» إلا حجةً عليكم أيها الناس، ولتعتبروا بذلك كله، فتعلموا أن الذي دَبَّرَهُ وَخَلَقَهُ لا يشبهه شيء، وأنه لا تكونُ الألوهةُ إلا له، ولا تصلحُ العبادةُ لشيءٍ غيره، ولم يخلق ذلك عبثاً ولعباً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُمْ آلًا تَتَّخِذْنَهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ
كُنَّا فَاعِلِينَ ١٧

يقول تعالى ذكره: لو أردنا أن نتخذَ زوجةً وولداً لاتخذنا ذلك من عندنا، ولكننا لا نفعل ذلك، ولا يصلحُ لنا فعله، ولا ينبغي، لأنه لا ينبغي أن يكونَ لله ولدٌ ولا صاحبة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ
فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمْ آلُؤَيْلٌ مِمَّا نَصِيفُونَ ١٨

يقول تعالى ذكره: ولكن نزل الحق من عندنا، وهو كتاب الله وتنزيله على الكفر به وأهله، فيدمغه: يقول: فيهلكه كما يدمغ الرجل الرجل بأن يشجّه على رأسه شجة تبلغ الدماغ، وإذا بلغت الشجة ذلك من المشجوج لم يكن له بعدها حياة.

وقوله: «فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ» يقول: فإذا هو هالك مُضْمَحِلٌّ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿١٩﴾

يقول تعالى ذكره: وكيف يجوز أن يتخذ الله لهواً، وله مُلْكٌ جميع مَنْ في السموات والأرض، والذين عنده من خلقه، لا يستكفون عن عبادتهم إياه، ولا يَعْيُونَ من طول خدمتهم له، وقد علمتم أنه لا يستعبد والد ولده ولا صاحبه، وكُلُّ مَنْ في السموات والأرض عبيده، فأني يكون له صاحبة وولد: يقول: أولاً تتفكرون فيما تفترون من الكذب على ربكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ ﴿٢١﴾

يقول تعالى ذكره: يسبح هؤلاء الذين عنده من ملائكة ربهم الليل والنهار لا يفترون من تسبيحهم إياه.

وقوله: «أَمْ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ»، يقول تعالى ذكره: اتَّخَذَ هؤلاء المشركون آلهة من الأرض هم ينشرون: يعني بقوله هم: الآلهة، يقول: هذه الآلهة التي اتخذوها تنشر الأموات، يقول: يحيون الأموات، وينشرون الخلق، فإن الله هو الذي يحيي ويميت.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَهِةُ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٢٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: لو كان في السموات والأرض آلهة تصلح لهم العبادة سوى الله الذي هو خالق الأشياء، وله العبادة والألوهة التي لا تصلح إلا له. «لَفَسَدَتَا»، يقول: لفسد أهل السموات والأرض. «فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ»، يقول جل ثناؤه: فتزیه لله وتبرئة له مما يفتری به علیه هؤلاء المشركون به من الكذب.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴿٢٣﴾

يقول تعالى ذكره: لا سائل يسأل ربَّ العرش عن الذي يفعل بخلقه من تصريفهم فيما شاء من حياة وموت وإعزاز وإذلال، وغير ذلك من حكمه فيهم، لأنهم خلقه وعبيده، وجميعهم في ملكه وسلطانه، والحكم حكمه، والقضاء قضاؤه، لا شيء فوقه، يسأله عما يفعل، فيقول له: لِمَ فعلت؟ ولم لم تفعل؟ «وَهُمْ يُسْأَلُونَ»، يقول جل ثناؤه: وجميع من في السموات والأرض من عباده مستولون عن أفعالهم، ومحاسبون على أعمالهم، وهو الذي يسألهم عن ذلك، ويحاسبهم عليه، لأنه فوقهم ومالكهم، وهم في سلطانه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلَهِةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٢٤﴾

يقول تعالى ذكره: أَتُخَذَ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً تَنْفَعُ وَتَضُرُّ، وَتَخْلُقُ وَتُحْيِي وَتُمِيتُ؟ قُلْ يَا مُحَمَّدُ لَهُمْ: هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، يَعْنِي حُجَّتَكُمْ، يَقُولُ: هَاتُوا إِنْ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَنْكُمْ مُحِقُّونَ فِي قِيلِكُمْ ذَلِكَ حُجَّةً وَدَلِيلًا عَلَى صِدْقِكُمْ.

وقوله: «هَذَا ذِكْرٌ مَنْ مَعِيَ» يَقُولُ: هَذَا الَّذِي جِئْتُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مِنَ الْقُرْآنِ وَالتَّنْزِيلِ «ذِكْرٌ مَنْ مَعِيَ»، يَقُولُ: خَبِرُ مَنْ مَعِيَ مِمَّا لَهُمْ مِنْ ثَوَابِ اللَّهِ عَلَى إِيْمَانِهِمْ بِهِ، وَطَاعَتِهِمْ إِيَّاهُ، وَمَا عَلَيْهِمْ مِنْ عِقَابِ اللَّهِ عَلَى مَعْصِيَتِهِمْ إِيَّاهُ وَكَفْرِهِمْ بِهِ. «وَذِكْرٌ مَنْ قَبْلِي» يَقُولُ: وَخَبِرُ مَنْ قَبْلِي مِنَ الْأُمَمِ الَّتِي سَلَفَتْ قَبْلِي، وَمَا فَعَلَ اللَّهُ بِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَهُوَ فَاعِلٌ بِهِمْ فِي الْآخِرَةِ.

وقوله: «بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ»، يَقُولُ: بَلْ أَكْثَرُ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ لَا يَعْلَمُونَ الصَّوَابَ فِيمَا يَقُولُونَ، وَلَا فِيمَا يَأْتُونَ وَيَذَرُونَ، فَهُمْ مُعْرِضُونَ عَنِ الْحَقِّ جَهْلًا مِنْهُمْ بِهِ، وَقَلَّةٌ فَهْمٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا

نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿٢٥﴾

يقول تعالى ذكره: وَمَا أَرْسَلْنَا يَا مُحَمَّدُ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَى أُمَّةٍ مِنَ الْأُمَمِ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا مَعْبُودَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، تَصْلُحُ الْعِبَادَةُ لَهُ سِوَايَ فَاعْبُدُونِ: يَقُولُ: فَاخْلَصُوا لِي الْعِبَادَةَ، وَأَفْرِدُوا لِي الْأُلُوهَةَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ﴿٢٦﴾ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾

يقول تعالى ذكره: وَقَالَ هَؤُلَاءِ الْكَافِرُونَ بِرَبِّهِمْ: اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا مِنْ

ملائكته، فقال جل ثناؤه استعظماً مما قالوا وتبرياً مما وصفوه به سبحانه، يقول تنزيهاً له عن ذلك، ما ذلك من صفته. «بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ»، يقول: ما الملائكة كما وصفهم به هؤلاء الكافرون من بني آدم، ولكنهم عبادٌ مكرمون يقول: أكرمهم الله.

وقوله: «لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ»، يقول جل ثناؤه: لا يتكلمون إلا بما يأمرهم به ربهم، ولا يعملون عملاً إلا به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿٢٨﴾

يقول تعالى ذكره: يعلم ما بين أيدي ملائكته ما لم يبلغوه، ما هو، وما هم فيه قائلون وعاملون، «وما خلفهم»، يقول: وما مضى من قبل اليوم مما خلقوه وراءهم من الأزمان والدهور ما عملوا فيه، قالوا ذلك كله محصى لهم وعليهم، لا يخفى عليه من ذلك شيء.

وقوله: «وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ»، يقول: ولا تشفع الملائكة إلا لمن رضي الله عنه.

وقوله: «وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ»، يقول: وهم من خوف الله وحذار عقابه أن يحل بهم مشفقون: يقول: حذرون أن يعصوه ويخالفوا أمره ونهيه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾

يقول تعالى ذكره: وَمَنْ يَقُلْ مِنْ الملائكة: إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِ اللَّهِ «فَذَلِكَ»

الذي يقول ذلك منهم «نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ»، يقول: نُثَبِّهُهُ عَلَى قِيلِهِ ذَلِكَ جَهَنَّمَ
«كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ»، يقول: كما نجزي مَنْ قال من الملائكة: إني إله
من دون الله جهنم، كذلك نجزي ذلك كُلِّ مَنْ ظلم نفسه، فكفر بالله وعبد
غيره. وقيل: عنى بهذه الآية إبليس. وقال قائلو ذلك: إنما قلنا ذلك، لأنه لا
أحد من الملائكة قال: إني إله من دون الله سواه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَوْلَمَ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
كَانَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾

يقول تعالى ذكره: أو لم ينظر هؤلاء الذين كفروا بالله بأبصار قلوبهم،
فيروا بها، ويعلموا أن السموات والأرض كانتا رتقاً: يقول: ليس فيهما ثقب،
بل كانتا ملتصقتين.

وقوله: «فَفَتَقْنَاهُمَا»، يقول: فصدعناهما وفرجناهما.

ثم اختلف أهل التأويل في معنى وصف الله السموات والأرض بالرتق،
وكيف كان الرتق، وبأي معنى فتق؟ فقال بعضهم: عنى بذلك أن السموات
والأرض كانتا ملتصقتين، ففصل الله بينهما بالهواء.

وقال آخرون: بل معنى ذلك أن السموات كانت مرتتقة طبقة، ففتقها الله
فجعلها سبع سموات، وكذلك الأرض كانت كذلك مرتتقة، ففتقها، فجعلها
سبع أرضين.

وقال آخرون: بل عنى بذلك أن السموات كانت رتقاً لا تُمطر، والأرض
كذلك رتقاً لا تُنبِت، ففتق السماء بالمطر، والأرض بالنبات.

وقال آخرون: إنما قيل: «فَفَتَقْنَاهُمَا» لأن الليل كان قبل النهار، ففتق

النهار.

وأُولَى الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ قَوْلُ مَنْ قَالَ: مَعْنَى ذَلِكَ: أَوْ لَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا مِنَ الْمَطَرِ وَالنَّبَاتِ، فَفَتَقْنَا السَّمَاءَ بِالْغَيْثِ، وَالْأَرْضَ بِالنَّبَاتِ.

وَأِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ أَوَّلَى بِالصَّوَابِ فِي ذَلِكَ لِدَلَالَةِ قَوْلِهِ: «وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ» عَلَى ذَلِكَ، وَأَنَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لَمْ يَعْقِبْ ذَلِكَ بِوصفِ الْمَاءِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ إِلَّا وَالَّذِي تَقَدَّمَهُ مِنْ ذِكْرِ أَسْبَابِهِ.

وقوله: «أَفَلَا يُؤْمِنُونَ»، يقول: أَفَلَا يَصَدِّقُونَ بِذَلِكَ، وَيُقِرُّوْنَ بِاللَّوْهَةِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَيَفْرَدُونَهُ بِالْعِبَادَةِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٣٠﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: أَوْ لَمْ يَرِ هَؤُلَاءِ الْكُفَّارُ أَيْضًا مِنْ حُجَجِنَا عَلَيْهِمْ وَعَلَى جَمِيعِ خَلْقِنَا، أَنَّا جَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ جِبَالًا رَاسِيَةً، وَالرَّوَاسِيَ: جَمْعُ رَاسِيَةٍ، وَهِيَ الثَّابِتَةُ.

وقوله: «أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ»، يقول: أَنْ لَا تَتَكَفَّ بِهِمْ، يَقُولُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: فَجَعَلْنَا فِي هَذِهِ الْأَرْضِ هَذِهِ الرَّوَاسِيَ مِنَ الْجِبَالِ، فَثَبَّتْنَاهَا لِثَلَا تَتَكَفَّ بِالنَّاسِ، وَلِيَقْدَرُوا بِالثَّبَاتِ عَلَى ظَهَرِهَا.

«وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا»، يعني: مَسَالِكَ، وَاحِدُهَا فِجٌّ

وقوله: «سُبُلًا» أَي طَرِيقًا، وَهِيَ جَمْعُ السَّبِيلِ.

وقوله: «لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: جَعَلْنَا هَذِهِ الْفِجَاجَ فِي الْأَرْضِ لِيَهْتَدُوا إِلَى السَّبِيلِ فِيهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿٣٢﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٣٣﴾

يقول تعالى ذكره: «وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا» للأرض مسموكاً.

وقوله: «مَحْفُوظًا»، يقول: حفظناها من كلِّ شيطانٍ رجيمٍ.

وقوله: «وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ»، يقول: وهؤلاء المشركون عن آياتِ السماء، ويعني بآياتها: شمسها وقمرها ونجومها. «معرضون»، يقول: يُعْرِضُونَ عن التفكير فيها، وتَدَبَّرُ ما فيها من حججِ الله عليهم، ودلالاتها على وحدانية خالقها، وأنه لا ينبغي أن تكون العبادة إلا لمن دَبَّرَهَا وسَوَّاهَا، ولا تصلح إلا له.

وقوله: «وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ»، يقول تعالى ذكره: والله الذي خلق لكم أيها الناس الليل والنهار، نعمةً منه عليكم وحجة، ودلالةً على عظيمِ سلطانه، وأنَّ الألوهة له دون كلِّ ما سواه فهما يختلفان عليكم لصلاحِ معاشكم وأمورِ دنياكم وآخرتكم، وخلق الشمس والقمر أيضاً، كلٌّ في فلكٍ يسبحون، يقول: كلُّ ذلك في فلكٍ يسبحون.

وأما قوله: «يَسْبَحُونَ» فإن معناه: يَجْرُونَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا جَعَلْنَا لِلْبَشَرِ مِنْ قَبْلِكَ الْخَلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ ﴿٣٤﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: وما خلدنا أحداً من بني آدم يا محمد قبلك في الدنيا فنخلدك فيها، ولابد لك من أن تموت كما مات من قبلك رُسُلنا. «أفإن متَّ فهُمُ الْخَالِدُونَ»، يقول: فهؤلاء المشركون بربهم هم الخالدون في الدنيا بعدك؟ لا، ما ذلك كذلك، بل هم ميتون بكلِّ حالٍ عشتَ أو متَّ.

وقوله: «كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ»، يقول تعالى ذكره: كُلُّ نَفْسٍ مِنْفُوسَةٍ مِنْ خَلْقِهِ، معالجةٌ غصص الموت، ومتجرعةٌ كأسها.

وقوله: «وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً»، يقول تعالى ذكره: ونختبركم أيها الناس بالشَّرِّ، وهو الشدَّةُ نبتليكم بها، وبالخير، وهو الرخاء والسعة العافية، فنفتنكم به.

وقوله: «وَالَّذِينَ تَرْجِعُونَ»، يقول: وإلينا يُردُّونَ فيجازونَ بأعمالهم، حسنُها وسيئُها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَإِذَا رَأَوْاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ يَذْكُرُ الْرَّحْمَنَ هُمْ كَفَرُوا

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: «وَإِذَا رَأَوْاكَ يَا مُحَمَّدُ «الَّذِينَ كَفَرُوا» بِاللَّهِ «إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا»، يقول: ما يتخذونك إلا سخرياً يقول بعضهم لبعض: «أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ»، يعني بقوله: يذكُرُ آلِهَتَكُمْ بسوءٍ وِعَيبِهَا، تعجباً منهم من ذلك، يقول الله تعالى ذكره: فيعجبونَ من ذكرك يا محمد آلِهَتُهُمُ الَّتِي لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ بِسُوءٍ «وَهُمْ يَذْكُرُ الرَّحْمَنَ» الَّذِي خَلَقَهُمْ وَأَنْعَمَ عَلَيْهِمْ، وَمِنْهُ نَفْعُهُمْ، وَبِيَدِهِ ضَرْهُهُمْ، وَإِلَيْهِ مَرْجِعُهُمْ بَمَا هُوَ أَهْلُهُ مِنْهُمْ أَنْ يَذْكُرُوهُ

به كافرون، والعربُ تضعُ الذِّكْرَ موضعَ المدحِ والذمِّ، فيقولون: سمعنا فلانا يذكرُ فلاناً، وهم يريدون سمعناه يذكره بقبیحٍ ويعيبه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿٣٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾

يقول تعالى ذكره: «خُلِقَ الْإِنْسَانُ»، يعني آدم «مِنْ عَجَلٍ».

واختلف أهل التأويل في تأويله، فقال بعضهم: معناه: من عجلٍ في بَنِيَّتِهِ وَخِلْقَتِهِ، كَانَ مِنَ الْعَجَلَةِ، وعلى العجلة.

وقال آخرون: معناه: خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ: أي من تعجيلٍ في خلقِ الله إياه ومن سرعةٍ فيه وعلى عجلٍ، وقالوا: خَلَقَهُ اللهُ فِي آخِرِ النَّهَارِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ عَلَى عَجَلٍ فِي خَلْقِهِ إِيَّاهُ قَبْلَ مَغِيْبِهَا.

وقال بعضُ أهلِ العربية من أهلِ البصرة ممن قال نحو هذه المقالة: إنما قال: خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ، وهو يعني أنه خلقه من تعجيلٍ من الأمر، لأنه قال: «إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» قال: فهذا العجل.

وقوله: «فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ» إني «سَأُورِيكُمْ آيَاتِي» وعلى قول صاحب هذه المقالة يجب أن يكونَ كُلُّ خُلُقِ اللهِ خُلُقَ عَلَى عَجَلٍ، لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ خُلُقَ بَأَنٍ قِيلَ لَهُ كُنْ فَكَانَ. فإذا كان ذلك كذلك، فما وجهُ خصوصِ الْإِنْسَانِ إِذَا بَذَرَ أَنَّهُ خُلِقَ مِنْ عَجَلٍ دُونَ الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا، وَكُلِّهَا مَخْلُوقٌ مِنْ عَجَلٍ، وَفِي خصوصِ الله تعالى ذِكْرُهُ الْإِنْسَانُ بِذَلِكَ الدَّلِيلِ الْوَاضِحِ عَلَى أَنَّ الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ غَيْرَ الَّذِي قَالَهُ صَاحِبُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ.

وقال آخرون: منهم: هذا من المقلوب، وإنما خُلِقَ الْعَجَلُ من الإنسان، وَخُلِقَتِ الْعَجَلَةُ من الإنسان، وقالوا ذلك مثل قوله: «ما إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ» إنما هو لتنوء العصبَةُ بها متشاقلةً، وقالوا: هذا وما أشبهه في كلام العرب كثيرٌ مشهور، قالوا: وإنما كلم القوم بما يعقلون، قالوا: وذلك مثل قولهم: عَرَضْتُ الناقة، وكقولهم إذا طلعت الشعري واستوت العود على الحِرْبَاء: أي استوت الحرباء على العود.

والصوابُ من القولِ في تأويل ذلك عندنا الذي ذكرناه عَمَّنْ قال معناه: خُلِقَ الإنسانُ من عجلٍ في خلقه: أي على عجلٍ وسرعةٍ في ذلك، وإنما قيل ذلك كذلك، لأنه بُودِرَ بخلقهِ مغيبَ الشمسِ في آخرِ ساعةٍ من نهارِ يومِ الجمعة، وفي ذلك الوقت نفخ فيه الروح.

وإنما قلنا أولى الأقوالِ التي ذكرناها في ذلك بالصواب، لدلالةِ قوله تعالى: «سَأْرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ» على ذلك.

فتأويلُ الكلامِ إذا كان الصوابُ في تأويل ذلك ما قلنا: «خُلِقَ الإنسانُ مِنْ عَجَلٍ»، ولذلك يستعجل رَبُّهُ بالعذاب. «سَأْرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ»، أيها المستعجلون رَبَّهُمْ بِالآيَاتِ الْقَائِلُونَ لِنَبِيِّنا مُحَمَّدٍ ﷺ: بل هو شاعرٌ، فليأتنا بآيةٍ كما أرسل الأولون، آياتي^(١)، كما أريتها من قبلكم من الأمم التي أهلكناها بتكذيبها الرسل، إذ أتتها الآياتُ فلا تستعجلون، يقول: فلا تستعجلوا رَبَّكُمْ، فإننا سنأتيكم بها ونُزِيلُكُمْوهَا.

وقوله: «وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ»، يقول تعالى ذكره: ويقول هؤلاء المستعجلون رَبَّهُمْ بِالآيَاتِ وَالْعَذَابِ لِمُحَمَّدٍ ﷺ: متى هذا

(١) السياق سأريكم آياتي فلا تستعجلون... آياتي.

الوعد: يقول: متى يجيئنا هذا الذي نَعِدُّنا من العذابِ إِنْ كنتم صادقين فيما تعدوننا به من ذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَوَيْعَلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا هِجْرًا لَا يَكْفُرُونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٣٨﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: لو يعلم هؤلاء الكفار المستعجلون عذابَ رَبِّهِمْ ماذا لهم من البلاءِ حين تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارُ، وهم فيها كالْحُونِ، فلا يَكْفُرُونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ التي تَلْفَحُهَا، ولا عن ظُهُورِهِمْ فيدفعونها عنها بأنفسهم. «وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ»، يقول: ولا لهم ناصرٌ ينصرهم، فيستنقذهم حينئذٍ من عذابِ الله لما أقاموا على ما هُمْ عليه مقيمون من الكفر بالله، ولسارعوا إلى التوبةِ منه والإيمانِ بالله، ولما استعجلوا لأنفسهم البلاء.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٣٩﴾

يقول تعالى ذكره: لا تأتي هذه النارُ التي تَلْفَحُ وجوه هؤلاء الكفار الذين وَصَفَ أَمْرَهُمْ في هذه السورة حين تأتيهم عن علمٍ منهم بوقتِها، ولكنها تأتيهم مفاجأة لا يشعرون بمجيئها فَتَبْهَتُهُمْ: يقول: فَتَغْشَاهُمْ فجأةً، وتَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ معانيئةً كالرجل يَبْهَتُ الرجلُ في وجهه بالشيء، حتى يبقى المبهوتُ كالحيوانِ منه، «فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا»، يقول: فلا يُطِيقُونَ حين تَبْغَتْهُمْ، فَتَبْهَتُهُمْ دَفْعَهَا عن أنفسهم. «وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ»، يقول: ولا هُمْ وَإِنْ لم يُطِيقُوا دَفْعَهَا عن أنفسهم يُؤَخَّرُونَ بالعذابِ بها لتوبةٍ يُحْدِثُونَهَا، وإنابةٍ يَنْبِيون، لأنها ليست حين عملٍ وساعةٍ توبةٍ وإنابةٍ، بل هي ساعةٌ مجازاةٍ وإنابةٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ أَسْتَهْزَيْتُمْ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ
بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٤١﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: إِنْ يَتَّخِذْكَ يَا مُحَمَّدُ هَؤُلَاءِ الْقَائِلُونَ
لَكَ: هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ، أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَ وَأَنْتُمْ تَبْصُرُونَ، إِذْ رَأَوْكَ هُزُوعًا،
ويقولون: هَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ كَفَرًا مِنْهُمْ بِاللَّهِ، وَاجْتِرَاءً عَلَيْهِ، فَلَقَدْ اسْتَهْزَيْتُمْ
بِرُسُلٍ مِّن رَّسُلِنَا الَّذِينَ أَرْسَلْنَاهُمْ مِنْ قَبْلِكَ إِلَى أُمَمِهِمْ، يَقُولُ: فَوَجَبَ وَنَزَلَ
بِالَّذِينَ اسْتَهْزَءُوا بِهِمْ، وَسَخَرُوا مِنْهُمْ مِنْ أُمَمِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ: يَقُولُ
جَلَّ ثَنَاؤُهُ: حَلَّ بِهِمُ الَّذِي كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ مِنَ الْبَلَاءِ وَالْعَذَابِ الَّذِي كَانَتْ
رُسُلُهُمْ تُخَوِّفُهُمْ نَزْوَلُهُ بِهِمْ، يَسْتَهْزِءُونَ: يَقُولُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ، فَلَنْ يَعْدُوَ هَؤُلَاءِ
الْمُسْتَهْزِءُونَ بِكَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْكُفَرَةِ أَنْ يَكُونُوا كَأَسْلَافِهِمْ مِنَ الْأُمَمِ الْمَكْذُوبَةِ
رُسُلُهَا، فَيَنْزِلَ بِهِمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ وَسَخَطِهِ بِاسْتَهْزَائِهِمْ بِكَ نَظِيرَ الَّذِي نَزَلَ بِهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ مَن يَكْلَأُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ
الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٤٢﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: قُلْ يَا مُحَمَّدُ لَهُؤُلَاءِ الْمُسْتَعْجِلِيكَ
بِالْعَذَابِ، الْقَائِلِينَ: مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ: مَنْ يَكْلَأُكُمْ أَيُّهَا الْقَوْمُ:
يَقُولُ: مَنْ يَحْفَظُكُمْ وَيَحْرُسُكُمْ بِاللَّيْلِ إِذَا نِمْتُمْ، وَبِالنَّهَارِ إِذَا تَصَرَّفْتُمْ مِنَ
الرَّحْمَنِ؟ يَقُولُ: مَنْ أَمَرَ الرَّحْمَنَ أَنْ نَزَلَ بِكُمْ، وَمَنْ عَذَابُهُ إِنْ حَلَّ بِكُمْ، وَتَرَكَ
ذِكْرَ الْأَمْرِ، وَقِيلَ مِنَ الرَّحْمَنِ اجْتِرَاءً بِمَعْرِفَةِ السَّامِعِينَ لِمَعْنَاهُ مِنْ ذِكْرِهِ.

قوله: «بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُونَ»، وقوله: «بَلْ» تحقيقٌ لجحدٍ
قد عرفه المخاطبون بهذا الكلام، وإن لم يكن مذكوراً في هذا الموضع ظاهراً،
ومعنى الكلام: وما لهم أن لا يعلموا أنه لا كاليَّ لهم من أمر الله إذا هو حلَّ

بهم ليلاً أو نهاراً، بل هُم عن ذِكْرِ مواعِظِ رَبِّهِمْ وحججه التي احتجَّ بها عليهم معرضون لا يتدبرون ذلك، فلا يعتبرون به، جهلاً منهم وسفهاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَمَرَهُمْ آلِهَةُ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنْنَا يُصْحَبُونَ ﴿٤٣﴾

يقول تعالى ذكره: ألهؤلاء المُستعجِلِي رَبِّهِمْ بالعذابِ آلهةٌ تمنعُهُم، إن نحنُ أحلَلنا بهم عذابنا، وأنزلنا بهم بأسنا من دوننا، ومعناه: أم لهم آلهةٌ من دوننا تمنعُهُم مِنَّا، ثم وصفَ جُلَّ ثناؤه الآلهةَ بالضعفِ والمهانةِ، وما هي به من صفتها، فقال: وكيف تستطيعُ آلهتهم التي يَدْعُونَهَا من دوننا أن تمنعَهُم مِنَّا وهي لا تستطيعُ نصرَ أنفسها.

وقوله: «وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ»، يقول: ولا هم مِنَّا يُجَارُونَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: بَلْ مَنَعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٤٤﴾

يقول تعالى ذكره: ما لهؤلاء المشركين من آلهةٍ تمنعُهُم من دوننا، ولا جارٍ يُجِيرُهُمْ من عذابنا، إذا نحنُ أردنا عذابَهُم، فاتَّكَلُوا على ذلك، وعَصَوْا رُسُلَنَا اتِّكَالاً منهم على ذلك، ولكننا متعناهم بهذه الحياة الدنيا وآباءَهُمْ من قَبْلِهِمْ حتى طَالَ عليهم العُمُرُ، وهُم على كُفْرِهِمْ مقيمون، لا تأتيهم مِنَّا واعظةٌ من عذابٍ، ولا زاجرةٌ من عقابٍ على كفرهم وخلافِهِم أمرنا، وعبادتهم الأوثان والأصنام، فنسوا عَهْدَنَا وجهلوا موقعَ نعمتنا عليهم، ولم يعرفوا موضعَ الشكر.

وقوله: «أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا»، يقول تعالى

ذكره: أفلا يرى هؤلاء المشركون بالله السائلو محمد ﷺ الآيات، المستعجلوه بالعذاب، أنا نأتي الأرض نُخْرِبُهَا من نواحيها بقهرنا أهلها، وَغَلَبَتْنَاهُمْ، وإِجْلَائِهِمْ عنها، وَقَتْلِهِمْ بالسيوف، فيعتبروا بذلك وَيَتَعَطَّوْا به، وَيَحْذَرُوا منا أَنْ نُزَلَّ من بأسنا بهم نحو الذي قد أنزلنا بمن فعلنا ذلك به من أهل الأطراف.

وقوله: «أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ»، يقول تبارك وتعالى: أفهؤلاء المشركون المستعجلو محمد بالعذاب الغالبون، وقد رأوا قَهْرَنَا من أحللتنا بساحته بأسنا في أطراف الأرضين، ليس ذلك كذلك، بل نحنُ الغالبون، وإنما هذا تفرغ من الله تعالى لهؤلاء المشركين به بجهلهم يقول: أفيظنون أنهم يغلِبُونَ محمداً ويقهرونه، وقد قهر مَنْ نأواه من أهل أطراف الأرض غيرهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ** ﴿٤٤﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: قل يا محمد لهؤلاء القائلين فليأتنا بآية كما أرسل الأولون: إنما أُنذِرُكُمْ أيها القوم بتنزيل الله الذي يُوحِيهِ إِلَيَّ من عنده، وأُخَوِّفُكُمْ به بأسه.

وقوله: «وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ» (يعني): ولا يصغي الكافر بالله بسمع قلبه إلى تَذَكُّرٍ ما في وحي الله من المواعظِ والتذكُّرِ، فيتذكر به ويعتبر، فينزعج عَمَّا هُوَ عليه مقيماً من ضلاله إذا تَلَّى عليه وأريد به، ولكنه يُعْرِضُ عن الاعتبار به والتفكر فيه، فِعْلُ الصُّمِّ الذي لا يسمع ما يُقال له فيعمل به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَلَكِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يُوَيْسَأُنَا كُنَّا ظَالِمِينَ** ﴿٤٥﴾

يقول تعالى ذكره: ولئن مسّت هؤلاء المستعجلين بالعذاب يا محمد نفحة من عذاب ربك، يعني بالنفحة النصيب والحظ، من قولهم: نفح فلان لفلان من عطائه: إذا أعطاه قسماً أو نصيباً من المال.

وقوله: «لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ»، يقول: لئن أصابتهم هذه النفحة من عقوبة ربك يا محمد بتكذيبهم بك وكفرهم، ليعلمنَّ حينئذٍ غبّ تكذيبهم بك، وليعترفنَّ على أنفسهم بنعمة الله وإحسانه إليهم، وكفرانهم أياديه عندهم، وليقولنَّ يا ويلنا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فِي عِبَادَتِنَا الْآلِهَةَ وَالْأَنْدَادَ، وتركنا عبادة الله الذي خلقنا وأنعم علينا، ووضعنا العبادة غير موضعتها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ
فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا
وَكَفَىٰ بِنَا حَسِيبِينَ ﴿٤٧﴾

يقول تعالى ذكره: «وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ» العدل، وهو «القِسْطُ». وجعل القِسْط وهو موحد من نعت الموازين، وهو جمع لأنه في مذهب عدل ورضا ونظر.

وقوله: «لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ»، يقول: لأهل يوم القيامة، وَمَنْ وَرَدَ عَلَى اللَّهِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنْ خَلْقِهِ.

وقوله: «فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً»، يقول: فلا يظلم الله نفساً ممن ورد عليه منهم شيئاً بأن يعاقبه بذنب لم يعمله أو يبخسه ثواب عملٍ عَمِلَهُ، وطاعة أطاعه بها، ولكن يجازي المحسن بإحسانه، ولا يعاقب مسيئاً إلا بإساءته.

وقوله: «وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا»، يقول: وإن كان الذي

له من عمل الحسنات، أو عليه من السيئات وَزُنْ حبة من خردلٍ آتينا بها: يقول: جئنا بها فأحضرناها إياه.

وقوله: «وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ»، يقول: وحسب مَنْ شهد ذلك الموقف بنا حاسبين، لأنه لا أحد أعلم بأعمالهم، وما سلف في الدُّنَا من صالحٍ أو سيئٍ، منا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ
وَضِيَاءَ وَذِكْرًا لِّلْمُنَاقِبِ ﴿٤٨﴾

يقول تعالى ذكره: ولقد آتينا موسى بن عمران وأخاه هارون الفرقان، يعني به الكتاب الذي يفرق بين الحق والباطل، وذلك هو التوراة في قول بعضهم. وقال ابن زيد: الفرقان هو الحق آتاه الله موسى وهارون، فرق بينهما وبين فرعون، قضى بينهم بالحق.

وهذا القول الذي قاله ابن زيد في ذلك أشبه بظاهر التنزيل، وذلك لدخول الواو في الضياء، ولو كان الفرقان هو التوراة كما قال مَنْ قال ذلك، لكان التنزيل: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان ضياء، لأنَّ الضياء الذي آتى الله موسى وهارون هو التوراة التي أضاءت لهما ولمن اتبعهما أمر دينهم فبَصَرُهُم الحلال والحرام، ولم يقصد بذلك في هذا الموضع ضياء الإبصار، وفي دخول الواو في ذلك دليل على أن الفرقان غير التوراة التي هي ضياء.

فإنَّ قال قائل: وما ينكر أن يكون الضياء من نعت الفرقان، وإنَّ كانت فيه واو فيكون معناه: وضياء آتيناهُ ذلك، كما قال: «بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا؟» قيل له: إنَّ ذلك وإنَّ كان الكلام يحتمله، فإنَّ الأغلب من معانيه ما قلنا. والواجب أن يوجه معاني كلام الله إلى الأغلب الأشهر من وجوها المعروفة عند

العرب ما لم يكن بخلاف ذلك ما يجب التسليم له من حجة خير أو عقل .

وقوله: «وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ»، يقول: وتذكيراً لمن اتقى الله بطاعته وأداء فرائضه، واجتناب معاصيه، ذكّرهم بما أتى موسى وهارون من التوراة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنْ

السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿٤٩﴾

يقول تعالى ذكّره: آتينا موسى وهارون الفرقان: الذّكر الذي آتيناها للمتعّقين الذين يخافون ربّهم بالغيب، يعني في الدنيا أن يعاقبهم في الآخرة إذا قدّموا عليه بتضييعهم ما ألزمهم من فرائضه، فهم من خشيته، يحافظون على حدوده وفرائضه، وهم من الساعة التي تقوم فيها القيامة مشفقون، حذّرون أن تقوم عليهم، فيردّوا على ربّهم قد فرّطوا في الواجب عليهم لله، فيعاقبهم من العقوبة بما لا قبل لهم به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ

مُنْكَرُونَ ﴿٥٠﴾

يقول جلّ ثناؤه: وهذا القرآن الذي أنزلناه إلى محمد ﷺ ذكّر لمن تذكّر به، وموعظة لمن اتعظ به. «مبارك، أنزلناه» كما أنزلنا التوراة إلى موسى وهارون ذكراً للمتّقين «أفأنتم له منكرُونَ»، يقول تعالى ذكره: أفأنتم أيها القوم لهذا الكتاب الذي أنزلناه إلى محمد منكرُونَ، وتقولون: «هو أضغاث أحلام، بل افتراء، بل هو شاعر، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون»، وإنما الذي آتينا من ذلك ذكّر للمتّقين، كالذي آتينا موسى وهارون ذكراً للمتّقين.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ﴿٥١﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ

يقول تعالى ذكره: «وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ» موسى وهارون، ووقفناه للحق، وأنقذناه من بين قومه وأهل بيته من عبادة الأوثان، كما فعلنا ذلك بمحمد ﷺ، وعلى إبراهيم فأنقذناه من قومه وعشيرته من عبادة الأوثان، وهديناه إلى سبيل الرشاد توفيقاً منا له.

وقوله: «وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ»، يقول: وكنا عالمين به أنه ذو يقين وإيمان بالله وتوحيد له، لا يشرك به شيئاً. «إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ»، يعني في وقت قيله وحين قيله لهم: «ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون»، يقول: قال لهم: أي شيء هذه الصور التي أنتم عليها مقيمون، وكانت تلك التماثيل أصنامهم التي كانوا يعبدونها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ ﴿٥٢﴾ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٥٣﴾ قَالُوا أَجِئْنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِينَ ﴿٥٤﴾

يقول تعالى ذكره: قال أبو إبراهيم وقومه لإبراهيم: وجدنا آباءنا لهذه الأوثان عابدين، فنحن على ملة آبائنا نعبدها كما كانوا يعبدون، «قَالَ» إبراهيم: «لَقَدْ كُنْتُمْ» أيها القوم «أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ». بعبادتكم إياها «فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ»، يقول: في ذهاب عن سبيل الحق، وجور عن قصد السبيل مبين: يقول: بين لمن تأمله بعقل، إنكم كذلك في جور عن الحق. «قَالُوا أَجِئْنَا بِالْحَقِّ؟»، يقول:

قال أبوه وقومه له: أجبتنا بالحق فيما نقول. «أم أنت» هازل لاعب «من اللاعبين».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٦﴾

يقول تعالى ذكره: قال إبراهيم لهم: بل جئتمكم بالحق لا اللعب، ربكم رب السموات والأرض الذي خلقهن، وأنا على ذلكم من أن ربكم هو رب السموات والأرض الذي فطرهن، دون التماثيل التي أنتم لها عاكفون، ودون كل أحد سواه شاهد من الشاهدين، يقول: فيأيه فاعبدوا لا هذه التماثيل التي هي خلقه التي لا تضر ولا تنفع.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مَدِيرِينَ ﴿٥٧﴾ فَجَعَلَهُمْ جُذَاًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿٥٨﴾

ذَكَرَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ حَلَفَ بِهَذِهِ الْيَمِينِ فِي سِرٍّ مِنْ قَوْمِهِ وَخَفَاءَ، وَأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ ذَٰلِكَ مِنْهُ إِلَّا الَّذِي أَفْشَاهُ عَلَيْهِ حِينَ قَالُوا: مَنْ فَعَلَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ، فَقَالُوا: سَمِعْنَا فَتَىٰ يَذْكُرُهُمْ يَقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ.

— وقوله: «فَجَعَلَهُمْ جُذَاًا»، يقول: حطاماً.

وقوله: «إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ»، يقول: إلا عظيمًا للآلهة، فإن إبراهيم لم يكسره، ولكنه فيما ذكر علق الفأس في عنقه.

وقوله: «لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ»، يقول: فعل ذلك إبراهيم بآلهتهم ليعتبروا ويعلموا أنها إذا لم تدفع عن نفسها ما فعل بها إبراهيم، فهي من أن تدفع عن

غيرها مَنْ أَرَادَهُ بِسُوءٍ أَبْعَدُ، فِيرْجِعُوا عَمَّا هُمْ عَلَيْهِ مُقِيمُونَ مِنْ عِبَادَتِهَا إِلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ دِينِهِ وَتَوْحِيدِ اللَّهِ، وَالْبِرَاءَةِ مِنَ الْأَوْثَانِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٨﴾ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ﴿٥٩﴾ قَالُوا فَاتَّبِعُوهُ عَلَىٰ أَغْيَنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يُشْهَدُونَ ﴿٦٠﴾

يقول تعالى ذكره : قال قوم إبراهيم لما رأوا آلهتهم قد جُذْتُ، إلا الذي رَبط به القَاسَ إبراهيمُ : من فعل هذا بآلهتنا، إنَّ الذي فعلَ هذا بآلهتنا لمن الظالمين : أي لمن الفاعلين بها ما لم يكن له فِعْلُهُ «قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ»، يقول : قال الذين سمعوه يقول : «تَاللَّهِ لَا كِيدَنَّ أَصْنَامُكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدْبِرِينَ» سمعنا فتًى يذكُرهم بعبث يقال له إبراهيم .

وقوله : «فَاتَّبَعُوهُ عَلَىٰ أَغْيَنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يُشْهَدُونَ»، يقول تعالى ذكره : قال قوم إبراهيم بعضهم لبعض : فاتُّوا بالذي فعلَ هذا بآلهتنا الذي سمعتموه يذكُرها بعبثٍ وَيُسَبِّها وَيَذمها على أَغْيَنِ النَّاسِ، فقليل : معنى ذلك : على رؤوسِ الناس . وقال بعضهم : معناه : بأعْيَنِ النَّاسِ ومرأى منهم، وقالوا : إنما أريدُ بذلك أَظْهَرُوا الذي فعلَ ذلك للناسِ كما تقولُ العرب إذا ظهر الأمرُ وشهرَ : كان ذلك على أعْيَنِ النَّاسِ، يُرادُ به كان بأيدي الناس .

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله : «لَعَلَّهُمْ يُشْهَدُونَ»، فقال بعضهم : معناه : لعلَّ الناس يشهدون عليه، أنه الذي فعلَ ذلك، فتكون شهادتهم عليه حجةً لنا عليه، وقالوا : إنما فعلوا ذلك لأنهم كرهوا أَنْ يأخذوه بغير بَيِّنَةٍ .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : لعلهم يشهدون ما يعاقبونه به، فيعاقبونه ويرونه .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالُوا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِإِلَهِنَا
يَا إِبْرَاهِيمُ ﴿٦٢﴾ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا
يَنْطِقُونَ ﴿٦٣﴾

يقول تعالى ذكره: فأتوا إبراهيم، فلما أتوا به قالوا له: أنتَ فعلتَ هذا
بإلهتنا من الكسرِ بها يا إبراهيم؟ فأجابهم إبراهيم: بَلْ فعله كبيرهم هذا
وعظيمهم، فاسألوا الآلهةَ مَنْ فعلَ بها ذلك وكسرها إِنْ كانتَ تنطقُ، أو تعبرُ
عن نفسها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَارْجِعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ
الظَّالِمُونَ ﴿٦٤﴾ ثُمَّ نَكْسُوْا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ﴿٦٥﴾
يقول تعالى ذكره: فذكروا حين قال لهم إبراهيمُ صلواتُ الله عليه. «بَلْ
فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ» في أنفسهم، ورجعوا إلى
عقولهم، ونظرَ بعضهم إلى بعضٍ، فقالوا: إنكم معشر القوم الظالمون،
هذا الرجل في مسألتكم إياه، وقيلكم له: مَنْ فعلَ هذا بإلهتنا يا إبراهيم، وهذه
آلهتكم التي فعلَ بها ما فعلَ حاضرتكم فاسألوها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا
لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٦٦﴾ أَفِي لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

يقول تعالى ذكره: قال إبراهيم لقومه: أفَتَعْبُدُونَ أيها القومُ ما لا ينفعكم
شيئاً ولا يضرُّكم، وأنتم قد علمتم أنها لم تمنعَ نفسها مِنْ أَرَادَهَا بِسُوءٍ، ولا

هي تقدّر أن تنطق إن سئلت عمن يأتيها بسوء فتخبر به، أفلا تستحيون من عبادة ما كان هكذا.

وقوله: «أَفْ لَكُمْ»، يقول: قبحاً لكم وللآلهة التي تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون قبح ما تفعلون من عبادتكم ما لا يضر ولا ينفع، فتركوا عبادته، وتعبدوا الله الذي فطر السموات والأرض، والذي بيده النفع والضر.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴿٦٨﴾ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٩﴾ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴿٧٠﴾

يقول تعالى ذكره: قال بعض قوم إبراهيم لبعض: حرقوا إبراهيم بالنار. «وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ»، يقول: إن كنتم ناصريها، ولم تريدوا ترك عبادتها.

وقوله: «قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ» في الكلام متروك اجتزى بدلالة ما ذكر عليه منه، وهو: فأوقدوا له ناراً ليحرقوه ثم ألقوه فيها، فقلنا للنار: يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم.

وقوله: «وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا»، يقول تعالى ذكره: وأرادوا بإبراهيم كيداً «فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ» يعني الهالكين.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾

يقول تعالى ذكره: ونجينا إبراهيم ولوطاً من أعدائهما، نمرود وقومه من

أرض العراق. «إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين» وهي أرض الشام، فارق صلوات الله عليه قومه ودينهم، وهاجر إلى الشام.

وهذه القصة التي قصَّ الله من نبي إبراهيم وقومه تذكير منه بها قوم محمد ﷺ من قريش أنهم قد سلكوا في عبادتهم الأوثان، وأذاهم محمداً على نهيه عن عبادتها، ودعائهم إلى عبادة الله مخلصين له الدين، مسلك أعداء أبيهم إبراهيم، ومخالفتهم دينه، وأن محمداً في براءته من عبادتها، وإخلاصه العبادة لله، وفي دعائهم إلى البراءة من الأصنام، وفي الصبر على ما يلقى منهم في ذلك سالك منهاج أبيه إبراهيم، وأنه مُخْرِجُهُ من بين أظهرهم، كما أخرج إبراهيم من بين أظهر قومه حين تمادوا في غيهم إلى مهاجرة من أرض الشام، ومُسَلِّ بذلك نبيه محمداً ﷺ عما يلقى من قومه من المكروه والأذى، ومُعَلِّمُهُ أنه مُنْجِيهِ منهم كما نجى أباه إبراهيم من كفر قومه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ٧١** وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ ٧٢

يقول تعالى ذكره: ووهبنا لإبراهيم إسحاق ولدًا، ويعقوب ولد ولد، نافلة لك.

واختلف أهل التأويل في المعنى بقوله: «نافلة»، فقال بعضهم: عنى به يعقوب خاصة.

وقال آخرون: بل عنى بذلك إسحاق ويعقوب، قالوا: وإنما معنى النافلة: العطية، وهما جميعاً من عطاء الله أعطاهما إياه.

وقد بينا فيما مضى قبل، أن النافلة: الفضل من الشيء يصير إلى الرجل.

من أي شيء كان ذلك، وكلاً ولديه إسحاق ويعقوب كان فضلاً من الله تفضلاً به على إبراهيم، وهبةً منه له. وجائز أن يكون عني به أنه آتاهما إياه جميعاً نافلةً منه له، وأن يكون عني أنه آتاه نافلةً يعقوب، ولا برهان يدل على أي ذلك المراد من الكلام، فلا شيء أولى أن يقال في ذلك مما قال الله: ووهب الله له لإبراهيم - إسحاق ويعقوب، نافلةً.

وقوله: «وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ»، يعني عاملين بطاعة الله، مجتنبين محارمَهُ، وعني بقوله: «كُلًّا»: إبراهيم، وإسحاق، ويعقوب.

وقوله: «وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا»، يقول تعالى ذكره: وجعلنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أئمةً يؤتمُّ بهم في الخير في طاعة الله في اتباع أمره ونهيه، ويُقتدى بهم، ويُتبعون عليه.

وقوله: «يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا»، يقول: يهدون الناس بأمر الله إياهم بذلك، ويدعونهم إلى الله وإلى عبادته.

وقوله: «وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ»، يقول تعالى ذكره: وأوحينا فيما أوحينا أن افعلوا الخيرات، وأقيموا الصلاة بأمرنا بذلك. «وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ»، يقول: كانوا لنا خاشعين، لا يستكبرون عن طاعتنا وعبادتنا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْ طَآءَ أَيْدِيَهُمْ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبْثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَسَقِينَ ﴿٧٤﴾

يقول تعالى ذكره: وآتيناهم لو طاً حكماً، وهو فصل القضاء بين الخصوم، وعلماً: يقول: وآتيناه أيضاً علماً بأمر دينه، وما يجب عليه الله من فرائضه.

وقوله: «وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبْثَ»، يقول: ونجَّيناه من عذابنا الذي أحللناه بأهل القرية التي كانت تعمل الخبائث، وهي قرية

سَدُومَ التي كان لوطٌ بعثَ إلى أهلها، وكانت الخبائثُ التي يعملونها: إتيان الذَكَرِانِ في أدبارهم، وخَذْفُهُمُ النَّاسَ، وتَضَارُّطُهُمْ في أنديتهم، مع أشياء أُخَرُ كانوا يعملونها من المُنْكَرِ، فأخرجه اللهُ حينَ أرادَ إهلاكَهُمْ إلى الشامِ.

وقوله: «إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوَاءٍ فَاسِقِينَ» مخالفين أمرَ الله، خارجينَ عن طاعتهِ وما يرضى من العملِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧٥﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: وأدخلنا لوطاً في رحمتنا بانجائنا إياه مما أحللنا بقومه من العذابِ والبلاءِ، وإنقاذناهُ منه. «إنه من الصالحين»، يقول: إِنَّ لوطاً من الذين كانوا يعملون بطاعتنا، ويتتهون إلى أمرنا ونهيها ولا يعصوننا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، فَجَعَلْنَاهُ وَآهْلَهُ مِن لَّدُنَّا الْكُرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بَيِّنَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٧٧﴾

يقول تعالى ذكره: واذكر يا محمدُ نوحاً إِذْ نادى رَبَّهُ من قَبْلِكَ، ومن قبل إبراهيمَ وِلوطَ، وسألنا أَنْ نُهْلِكَ قومه الذين كَذَّبُوا اللهَ فيما تَوَعَّدَهُمْ به من وعيدِهِ، وكَذَّبُوا نوحاً فيما أتاهم به من الحقِّ من عند ربه، «وَقَالَ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا» فاستجبنا له دعاءهُ، ونَجَّيْنَاهُ وَآهْلَهُ، يعني بأهله: أهل الإيمان من ولده وحلائلهم «مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيمِ» يعني بالكربِ العظيم: العذاب الذي أُحِلَّ بالمكذِّبينَ من الطوفانِ والغرقِ.

والكرب: شدة الغم، يقال منه: قد كربني هذا الأمر فهو يكربني كرباً.

وقوله: «وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا»، يقول: ونصرنا نوحاً على القوم الذين كذبوا بحجبتنا وأدلتنا، فأنجيناه منهم، فأغرقناهم أجمعين، إنهم كانوا قوم سوء، يقول تعالى ذكره إِنَّ قَوْمَ نُوحٍ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَانَوا قَوْمَ سُوءٍ، يسيئون الأعمال، فيعصون الله ويخالفون أمره.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحَكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿٧٨﴾ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَاهُمْ حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿٧٩﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: واذكُرْ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ يَامُحَمَّدُ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ. والحَرْث: إنما هو حرث الأرض. وجائزٌ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَانَ زَرْعاً، وجائزٌ أَنْ يَكُونَ غَرْساً، وَغَيْرُ ضَائِرٍ الْجَهْلُ بِأَيِّ ذَلِكَ كَانَ.

وقوله: «إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ»، يقول: حين دخلت في هذا الحرث غنم القوم الآخرين من غير أهل الحرث ليلاً، فَرَعَتْهُ أَوْ أَفْسَدَتْهُ. «وَكُنَّا لِحَكْمِهِمْ شَاهِدِينَ»، يقول: وَكُنَّا لِحُكْمِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَالْقَوْمِ الَّذِينَ حَكَمُوا بَيْنَهُمْ فِيمَا أَفْسَدَتْ غَنَمُ أَهْلِ الْغَنَمِ مِنْ حَرْثِ أَهْلِ الْحَرْثِ، شَاهِدِينَ لَا يَخْفَى عَلَيْنَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَلَا يَغِيبُ عَنَّا عِلْمُهُ.

وقوله: «فَفَهَّمْنَاهَا»، يقول: فَفَهَّمْنَا الْقَضِيَّةَ فِي ذَلِكَ «سُلَيْمَانَ» دُونَ دَاوُدَ، «وَكُلًّا آتَيْنَاهُمْ حُكْمًا وَعِلْمًا»، يقول: وَكُلَّهُمْ مِنْ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَالرَّسُلِ الَّذِينَ ذَكَرَهُمْ فِي أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ آتَيْنَاهُمْ حُكْمًا وَهُوَ النُّبُوَّةُ، وَعِلْمًا: يَعْنِي وَعِلْمًا بِأَحْكَامِ اللَّهِ.

وقوله: «وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ»، يقول تعالى ذكره: وَسَخَّرْنَا مع داودَ الجبالِ، والطيرُ يُسَبِّحُنَ معه إذا سَبَّحَ.

وقوله: «وَكُنَّا فَاعِلِينَ»، يقول: وكنا قد قضينا أنا فاعِلُو ذلك، ومُسَخَّرُو الجبالِ والطيرِ في أمِّ الكتابِ مع داودَ عليه الصلاة والسلام.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِيُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ﴿٨٠﴾

يقول تعالى ذكره: وعلمنا داودَ صنعةَ لبوسٍ لكم، واللبوسُ عند العرب: السلاحُ كله، درعاً كان أو جوشناً أو سيفاً أو رمحاً.

وأما في هذا الموضع فإنَّ أهلَ التأويلِ قالوا: عَنِ الدروع.

واختلفت القراءةُ في قراءة قوله: «لِيُحْصِنَكُمْ» فقرأ ذلك أكثرُ قرأةِ الأمصار: «لِيُحْصِنَكُمْ» بالياء، بمعنى: ليحصنكم اللُّبُوسُ من بَأْسِكُمْ، ذَكَرُوهُ لتذكيرِ اللُّبُوسِ. وقرأ ذلك أبو جعفر يزيد بن القعقاع «لِيُحْصِنَكُمْ» بالتاء، بمعنى: لتحصنكم الصنعة، فأنتَ لتأنيثِ الصنعة. وقرأ شيبه بن نصح وعاصم ابن أبي النُّجود «لِيُحْصِنَكُمْ» بالنون، بمعنى: لنحصنكم نحنُ من بَأْسِكُمْ.

وأولى القراءاتِ في ذلك بالصواب عندي قراءةُ من قرأه بالياء، لأنها القراءةُ التي عليها الحجةُ من قرأةِ الأمصار، وإنَّ كانت القراءاتُ الثلاثُ التي ذكرناها متقارباتِ المعاني، وذلك أن الصنعةَ هي اللبوس، واللُّبُوسُ هي الصنعة، والله هو الْمُحْصِنُ به من البأسِ، وهو المحصنُ بتصييرِ الله إياه كذلك، ومعنى قوله: «لِيُحْصِنَكُمْ» لِيُحْرَزَكُمْ، وهو من قوله: قد أحصنَ فلانٌ جاريته. وقد بيَّنا معنى ذلك فيما مضى قَبْلُ. والبأسُ: القتال، وعلمنا داودَ صنعةَ سلاحٍ لكم ليحرزكم إذا لبستموه، ولقيتم فيه أعداءكم من القتلِ.

وقوله: «فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ»، يقول: فهل أنتم أيها الناس شاكرؤ الله على نعمته عليكم بما علّمكم من صنعة اللبوس المحصن في الحرب وغير ذلك من نعمه عليكم، يقول: فاشكروني على ذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ ﴿٨١﴾

يقول تعالى ذكره «وَ» سخرنا «لِسُلَيْمَانَ» بن داود «الرِّيحَ عَاصِفَةً» وعُصُوفُهَا: شدة هبوبها «تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا»، يقول: تجري الرياح بأمر سليمان، إلى الأرض التي باركنا فيها، يعني: إلى الشام، وذلك أنها كانت تجري بسليمان وأصحابه إلى حيث شاء سليمان، ثم تعود به إلى منزله بالشام، فلذلك قيل: «إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا».

وقوله: «وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ»، يقول: وكُنَّا عَالِمِينَ بِأَنْ فَعَلْنَا مَا فَعَلْنَا لسليمان من تسخيرنا له، وإِعْطَيْنَاهُ مَا أَعْطَيْنَاهُ مِنَ الْمَلِكِ وَصْلَاحِ الْخَلْقِ، فَعَلَى عِلْمٍ مِنَّا بِمَوْضِعِ مَا فَعَلْنَا بِهِ مِنْ ذَلِكَ فَعَلْنَا، وَنَحْنُ عَالِمُونَ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَخْفَى عَلَيْنَا مِنْهُ شَيْءٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَفِظِينَ ﴿٨٢﴾

يقول تعالى ذكره: وسخرنا أيضاً لسليمان من الشياطين مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ فِي الْبَحْرِ، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ مِنَ الْبِنَانِ وَالتَّمَاثِيلِ وَالْمَحَارِبِ «وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ»، يقول: وكنا لأعمالهم ولأعدادهم حافِظِينَ، لَا يَتَوَدَّنَا حِفْظُ ذَلِكَ كُلِّهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : **وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٨٣﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَعَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ ﴿٨٤﴾**

يقول تعالى ذكّره لنبيه محمد ﷺ : واذكر أيوب يا محمد إذ نادى ربّه وقد مسّه الضرّ والبلاء «رَبِّ إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ»، يقول تعالى ذكره: فاستجبنا لأيوب دعاءه إذ نادانا، فكشفنا ما كان به من ضرّ وبلاء وجهد، وكان الضرّ الذي أصابه، والبلاء الذي نزل به امتحاناً من الله له، واختباراً.

واختلف أهل التأويل في الأهل الذي ذكر الله في قوله: «وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ»، أهُم أهله الذين أوتيهم في الدنيا، أم ذلك وعدّ وعده الله أيوب أن يفعل به في الآخرة؟ فقال بعضهم: إنما أتى الله أيوب في الدنيا مثل أهله الذين هلكوا، فإنهم لم يُردّوا عليه في الدنيا، وإنما وعدّ الله أيوب أن يوتيّه إياهم في الآخرة.

وقال آخرون: بل ردّهم إليه بأعيانهم، وأعطاه مثلهم معهم.

وقال آخرون: بل آتاه المثل من نسل ماله الذي ردّه عليه وأهله، فأما الأهل والمال فإنه ردّهما عليه.

وقوله: «رَحْمَةً» نصبت بمعنى: فعلنا بهم ذلك رحمة منا له.

وقوله: «وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ»، يقول: وتذكّرة للعابدين ربّهم، فعلنا ذلك به ليعتبروا به، ويعلموا أن الله قد يبتلي أوليائه ومن أحبّ من عباده في الدنيا بضروب من البلاء في نفسه وأهله وماله، من غير هوانٍ به عليه، ولكن اختباراً منه له ليلبغ بصبره عليه، واحتسابه إياه، وحسن يقينه منزلته التي أعدّها له تبارك وتعالى من الكرامة عنده.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلِإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿٨٥﴾ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٦﴾

يعني تعالى ذكره بإسماعيل: إسماعيل بن إبراهيم صادق الوعد، وإدريس: أخنوخ، وبذي الكفل: رجلاً تكفل من بعض الناس، إما من نبي وإما من ملك من صالحى الملوك بعمل من الأعمال، فقام به من بعده، فأثنى الله عليه حُسْنَ وفائه بما تكفل به، وجعله من المعدودين في عبادته، مع مَنْ حمد صبره على طاعة الله.

وقوله: «وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ»، يقول تعالى ذكره: وأدخلنا إسماعيل وإدريس وذا الكفل، والهاء والميم عائدتان عليهم. «فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ»، يقول: إنهم ممن صلح، فاطاع الله، وعمل بما أمره.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٧﴾

يقول تعالى ذكره: واذكُرْ يا محمدُ ذا النون، يعني صاحب النون، والنون: الحوت. وإنما عني بذي النون: يونس بن متى، وقد ذكرنا قصته في سورة يونس بما أغنى عن ذكره في هذا الموضع.

وقوله: «إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا»، يقول: حين ذهب مغاضباً.

واختلف أهل التأويل في معنى ذهابه مغاضباً، وعمّن كان ذهابه، وعلى مَنْ كان غَضَبُهُ، فقال بعضهم: كان ذهابه عن قومه وإياهم غاضب.

وقال آخرون: ذهب عن قومه مغاضباً لربه، إذ كشف عنهم العذاب بعد ما وَعَدَهُمْوهُ.

وقال آخرون: بل إنما غاضبَ رَبُّهُ من أجل أنه أَمَرَ بالمصيرِ إلى قومٍ لينذرهم بأسَهُ، ويدعوهم إليه، فسأل رَبُّهُ أَنْ يُنْظَرَهُ، ليتأهَّبَ للشخصِ إليهم، ف قيل له: الأمرُ أسرعُ من ذلك، ولم ينظر حتى شاء أن ينظر إلى أن يأخذ نعلًا ليلبسها، ف قيل له نحو القول الأول، وكان رجلًا في خُلُقِهِ ضيقٌ، فقال: أعجلني ربي أن آخذ نعلًا، فذهب مُغاضبًا.

وليس في واحدٍ من هذين القولين من وصفِ نبيِّ الله يونس صلوات الله عليه شيءٌ إلا وهو دون ما وصفه بما وصفه الذين قالوا: ذهب مغاضباً لقومه، لأنَّ ذهابه عن قومه مغاضباً لهم، وقد أمره الله تعالى بالمقام بين أظهرهم، لِيُبَلِّغَهُمْ رِسَالَتَهُ، ويحذِّرَهُمْ بِأَسْأَهُ، وعقوبته على تركهم الإيمانَ به، والعمل بطاعته لا شك أن فيه ما فيه، ولولا أنه قد كان ﷺ أتى ما قاله الذين وصفوه بإتيان الخطيئة، لم يكن الله تعالى ذكَّره ليعاقبه العقوبة التي ذكرها في كتابه، ويصفه بالصفة التي وصفه بها، فيقول لنبيه ﷺ: «وَلَا تُكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ»، ويقول: «فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ».

وقوله: «فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ»، اختلف أهل التأويل في تأويله، فقال بعضهم: معناه: فظنَّ أن لن نعاقبه بالتضييقِ عليه من قولهم: قدرت على فلان: إذا ضيقَتْ عليه، كما قال الله جل ثناؤه: «وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ».

وقال آخرون: بل معنى ذلك: فظنَّ أنه يُعْجِزُ رَبُّهُ فلا يقدر عليه...

وقال آخرون: بل ذلك بمعنى الاستفهام، وإنما تأويله: أَفَظَنَّ أَنْ لَنْ

نَقْدَرَ عَلَيْهِ.

وأولى هذه الأقوال في تأويل ذلك عندي بالصواب، قول من قال: عَنَى به: فظَنَ يونس أن لن نحبسَه ونضيقَ عليه، عقوبةً له على مغاضبته رَبَّهُ.

وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الكلمة، لأنه لا يجوز أن يُنسَبَ إلى الكفر، وقد اختاره لنبوته، وَوصَفُهُ بأن ظَنَّ أن ربه يعجزُ عما أرادَ به، ولا يقدرُ عليه، وصفٌ له بأنه جَهْلٌ قدرةَ الله، وذلك وصفٌ له بالكفر، وغيرُ جائزٍ لأحدٍ وصفُهُ بذلك.

وقوله: «فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ»، اختلف أهلُ التأويل في المعنى بهذه الظلمات، فقال بعضهم: عنى بها ظُلُمَةُ الليل، وظُلُمَةُ البحر، وظُلُمَةُ بطنِ الحوت.

وقال آخرون: إنما عَنَى بذلك أنه نادى في ظُلُمَةِ جوفِ حوتٍ في جوفِ حوتٍ آخر في البحر، قالوا: فذلك هو الظلمات.

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله أخبر عن يونس أنه ناداه في الظلمات «أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ»، وَلَا شك أنه قد عَنَى بإحدى الظلمات: بطنِ الحوت، وبالأخرى: ظُلُمَةُ البحر، وفي الثالثة اختلاف، وجائزُ أن تكونَ تلك الثالثة: ظُلُمَةُ الليل، وجائزُ أن تكونَ لحوت في جوفِ حوتٍ آخر، ولا دليلٌ يدلُّ على أيِّ ذلك من أيِّ، فلا قولٌ في ذلك أولى بالحقِّ من التسليمِ لظاهرِ التنزيل.

وقوله: «لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ»، يقول: نادى يونس بهذا القول معترفاً بذنبه، تائباً من خطيئته «إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ» في معصيتي إياك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَجَّعْنَاهُ مِنْ أَلَمِهِ
وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ

يقول تعالى ذكره: «فَاسْتَجَبْنَا لِيُونُسَ دُعَاءَهُ إِيانَا، إِذْ دَعَانَا فِي بطنِ الحوتِ، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الغَمِّ الَّذِي كانَ فِيهِ بِحَبْسِنَاهُ فِي بطنِ الحوتِ، وَغَمُّهُ بِخَطِيئَتِهِ وَذَنْبِهِ. «وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ»، يقول جَلَّ ثَنَاهُ: وَكَمَا أَنْجَيْنَا يُونُسَ مِنْ كَرْبِ الحَبْسِ فِي بطنِ الحوتِ فِي الْبَحْرِ إِذْ دَعَانَا، كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ مِنْ كَرْبِهِمْ إِذَا اسْتَغَاثُوا بِنَا وَدَعَوْنَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴿٨٩﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْكَرُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴿٩٠﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: وَادْكُرْ يَا مُحَمَّدُ زَكَرِيَّا حِينَ نَادَى رَبَّهُ «رَبِّ لَا تَذَرْنِي وَحِيدًا «فَرْدًا» لَا وَلَدَ لِي وَلَا عَقِبَ. «وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ»، يقول: فَارْزُقْنِي وَارثًا مِنْ آلِ يَعْقُوبَ يَرْتُنِي، ثُمَّ رُدَّ الْأَمْرَ إِلَى اللَّهِ فَقَالَ: وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، يقول الله جَلَّ ثَنَاهُ: فَاسْتَجَبْنَا لَزَكَرِيَّا دُعَاءَهُ، وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَلَدًا وَوَارِثًا يَرِثُهُ، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ.

واختلف أهل التأويل في معنى الصلاح الذي عناه الله جَلَّ ثَنَاهُ بقوله: «وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ»، فقال بعضهم: كانت عقيماً فأصلحها، بأن جعلها وَلُوداً. وقال آخرون: كانت سيئة الخلق، فأصلحها الله له بأن رزقها حُسْنَ الخلق.

والصوابُ مِنَ القول في ذلك أن يقال: إِنَّ اللَّهَ أَصْلَحَ لَزَكَرِيَّا زَوْجَهُ، كَمَا أَخْبَرَ تَعَالَى ذَكَرَهُ بِأَنْ جَعَلَهَا وَلُوداً حَسَنَةً الْخُلُقِ، لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ مِنْ مَعَانِي إِصْلَاحِهِ إِيَّاهَا، وَلَمْ يَخْصُصِ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاهُ بِذَلِكَ بَعْضاً دُونَ بَعْضٍ فِي كِتَابِهِ،

ولا على لسانِ رسوله، ولا وضع على خصوص ذلك دلالة، فهو على العموم ما لم يأت ما يجب التسليم له بأن ذلك مرادٌ به بعضٌ دون بعض.

وقوله: «إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ»، يقول الله: إن الذين سميناهم، يعني زكريا وزوجه ويحيى، كانوا يسارعون في الخيرات في طاعتنا، والعمل بما يُقربُهم إلينا.

وقوله: «وَيَدْعُونَنا رَغَبًا وَرَهَبًا»، يقول تعالى ذكره: وكانوا يعبدوننا رَغَبًا وَرَهَبًا، وَعَنَى بالدعاء في هذا الموضع: العبادة، كما قال: «وَأَعْتَرَلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَى أَنْ لَا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا»، ويعني بقوله: «رَغَبًا» أنهم كانوا يعبدونه رغبةً منهم فيما يرجون منه من رحمته وفضله. «وَرَهَبًا»، يعني رهبة منهم من عذابه وعقابه، بتركهم عبادته، وركوبهم معصيته.

وقوله: «وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ»، يقول: وكانوا لنا متواضعين متذللين، ولا يستكبرون عن عبادتنا. ودعائنا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ** ﴿٩٠﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: واذكر التي أحصنت فرجها، يعني مريم بنت عمران. ويعني بقوله: «أَحْصَنَتْ»: حفظت، ومنعت فرجها مما حرّم الله عليها إباحته فيه.

وقوله: «وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ»، يقول: وجعلنا مريم وابنها عبرةً لعالمي زمانهمَا يعتبرون بهما، ويتفكرون في أمرهما، فيعلمون عظيم سلطاننا وقُدْرَتنا على ما نشاء: وقيل: آية ولم يقل آيتين، وقد ذكر آيتين؛ لأنَّ معنى الكلام: جعلناهما علمًا لنا وحجةً، فكلُّ واحدةٍ منهما في معنى الدلالة على

الله، وعلى عظيم قدرته، يقوم مقام الآخر إذا كان أمرهما في الدلالة على الله واحداً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا

رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿٩١﴾

يقول تعالى ذكره: إِنَّ هَذِهِ مِلَّتُكُمْ مِلَّةً وَاحِدَةً، وَأَنَا رَبُّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ فَاعْبُدُونِ دُونَ الْأَلْهَةِ وَالْأَوْثَانِ، وَسَائِرِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِي.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَهِنَا

رَاجِعٌ ﴿٩٢﴾

يقول تعالى ذكره: وَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي دِينِهِمُ الَّذِي أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِهِ، وَدَعَاهُمْ إِلَيْهِ، فَصَارُوا فِيهِ أَحْزَاباً، فَتَهَوَّدَتِ الْيَهُودُ، وَتَنَصَّرَتِ النَّصَارَى، وَعَبَدَتِ الْأَوْثَانُ، ثُمَّ أَخْبَرَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ عَمَّا هُمْ إِلَيْهِ صَائِرُونَ، وَأَنَّ مَرْجِعَ جَمِيعِ أَهْلِ الْأَدْيَانِ إِلَيْهِ مَتَوَعِداً بِذَلِكَ أَهْلَ الزَّيْغِ مِنْهُمْ وَالضَّلَالِ، وَمَعْلَمُهُمْ أَنَّهُ لَهُمْ بِالْمَرْصَادِ، وَأَنَّهُ مُجَازٍ جَمِيعَهُمْ جَزَاءَ الْمُحْسِنِ بِإِحْسَانِهِ، وَالْمُسِيءِ بِإِسَاءَتِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

فَلَكَ كُفْرَانٌ لِسَعْيِهِ، وَإِنَّا لَهُ كَنُيُوتٌ ﴿٩٣﴾

يقول تعالى ذكره: فَمَنْ عَمِلَ مِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ تَفَرَّقُوا فِي دِينِهِمْ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ، وَأَطَاعَهُ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، وَهُوَ مُقَرَّبٌ بِوَحْدَانِيَةِ اللَّهِ، مُصَدِّقٌ بِوَعْدِهِ وَوَعِيدُهُ، مُتَبَرِّئٌ مِنَ الْأَنْدَادِ وَالْأَلْهَةِ. «فَلَكَ كُفْرَانٌ لِسَعْيِهِ»، يَقُولُ: فَإِنَّ اللَّهَ يَشْكُرُ عَمَلَهُ الَّذِي عَمِلَ لَهُ مُطِيعاً لَهُ، وَهُوَ بِهِ مُؤْمِنٌ، فَيُشْبِهُهُ فِي الْآخِرَةِ

ثوابه الذي وعد أهل طاعته أن يُشبههموه، ولا يكفر ذلك له فيجحد، ويحرمه ثوابه على عمله الصالح. «وإننا له كاتبون»، يقول: ونحن نكتب أعماله الصالحة كلها، فلا نترك منها شيئاً لنجزيه على صغير ذلك وكبيره وقليله وكثيره.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَحَرَّمْ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٩٥﴾

تأويل الكلام: حرام على أهل قرية أهلكناهم بطعننا على قلوبهم، وختمنا على أسماعهم وأبصارهم، إذ صدوا عن سبيلنا، وكفروا بآياتنا أن يتوبوا، ويراجعوا الإيمان بنا، واتباع أمرنا والعمل بطاعتنا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: حَقَّ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴿٩٦﴾

يقول تعالى ذكره: حتى إذا فُتِحَ عن يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وهما أمتان من الأمم رُدْمُهُمَا.

وأما قوله: «وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ»، فإن أهل التأويل اختلفوا في المعنى به، فقال بعضهم: عني بذلك بنو آدم أنهم يخرجون من كل موضع كانوا دُفِنُوا فيه من الأرض، وإنما عني بذلك الحشر إلى موقف الناس يوم القيامة.

وقال آخرون: بل عني بذلك يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وقوله: «وَهُمْ» كناية أسمائهم.

والصواب من القول في ذلك ما قاله الذين قالوا: عني بذلك: يَأْجُوجَ

ومأجوج. وإن قوله: «وهم» كناية عن أسمائهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَأَقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا** يَوَلُّونَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿١٧﴾

يقول تعالى ذكره: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، اقترب الوعد الحق، وذلك وعد الله الذي وعد عباده أنه يبعثهم من قبورهم للجزاء والثواب والعقاب، وهو لا شك حق كما قال جل ثناؤه.

وقوله: «إِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا»، يقول: فإذا الأبصار شاخصة، أبصار الذين كفروا.

وقوله: «يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا»، يقول تعالى ذكره: فإذا أبصار الذين كفروا قد شخصت عند مجيء الوعد الحق بأحواله، وقيام الساعة بحقائقها، وهم يقولون: يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا قَبْلَ هَذَا الْوَقْتِ فِي الدُّنْيَا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا الَّذِي نَرَى وَنُعَايِنُ، وَنَزَلَ بِنَا مِنْ عَظِيمِ الْبَلَاءِ. وفي الكلام متروك ترك ذكره استغناءً بدلالة ما ذكر عليه عنه، وذلك يقولون من قوله: «إِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا»، يقولون: يَا وَيْلَنَا.

وقوله: «بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ»، يقول مخبراً عن قيل الذين كفروا بالله يومئذ: ما كنا نعمل لهذا اليوم ما يُنَجِّينَا مِنْ شِدَائِهِ، بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ بِمَعْصِيَتِنَا رَبَّنَا، وَطَاعَتِنَا إِبْلِيسَ وَجُنْدَهُ فِي عِبَادَةِ غَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَرَدُونَ ﴿١٨﴾**

يقول تعالى ذكره: إنكم أيها المشركون بالله، العابدون من دونه الأوثان والأصنام، وما تعبدون من دون الله من الآلهة «حَصَبُ جَهَنَّمَ»، يقول: يُرْمَى بهم فيها. وقد ذكر أن الحَصَبَ في لغة أهل اليمن: الحطب، فإن يكن ذلك كذلك، فهو أيضاً وجهٌ صحيح. وأما ما قلنا من أن معناه الرمي فإنه في لغة أهل نجد.

وأما قوله: «أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ»، فإن معناه: أنتم عليها أيها الناس أو إليها واردون، يقول: داخلون. وقد بَيَّنْتُ معنى ورود فيما مضى قَبْلُ بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَوْ كَانَتْ هَؤُلَاءِ آِلَٰهَةً مَا وَرَدُوهَا
وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٩٨﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِهَؤُلَاءِ المشركين الذين وصفَ صِفَتَهُمْ أنهم ما يأتيهم من ذِكْرِ من رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ إلا استمعوه وهم يلعبون، وهم مشركو قريش أنتم أيها المشركون وما تعبدون من دون الله واردو جهنم، ولو كان ما تعبدون من دون الله آلهة ما وَرَدُوها، بل كانت تمنع مَنْ أَرَادَ أَنْ يُورِدَكُمُوهَا إِذْ كُنْتُمْ لَهَا فِي الدُّنْيَا عَابِدِينَ، ولكنها إِذْ كَانَتْ لَا نَفْعَ عِنْدَهَا لَأَنْفُسِهَا، وَلَا عِنْدَهَا دَفْعَ ضَرٍّ عَنْهَا، فَهِيَ مَنْ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عِنْدَهَا لِغَيْرِهَا أَبَدًا، وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ كَانَ بَيِّنًا بُعْدَهُ مِنَ الْآِلَٰهَةِ، وَإِنَّ الْإِلَٰهَ هُوَ الَّذِي يَقْدَرُ عَلَى مَا يَشَاءُ، وَلَا يَقْدَرُ عَلَيْهِ شَيْءٌ، فَأَمَّا مَنْ كَانَ مَقْدُورًا عَلَيْهِ، فَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَكُونَ إِلَٰهًا.

وقوله: «وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ»، يعني الآلهة، وَمَنْ عَبَدَهَا أَنَّهُمْ مَآكُثُونَ فِي النَّارِ أَبَدًا بِغَيْرِ نَهَايَةٍ، وَإِنَّمَا مَعْنَى الْكَلَامِ: كُلُّكُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا
يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١٠١﴾

يعني تعالى ذكره بقوله: «لَهُمْ» المشركين وألهتهم، والهَاء والميم في قوله: «لَهُمْ» من ذِكْرِ كُلِّ التي في قوله: «وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ»، يقول تعالى ذكره: لِكُلِّهِمْ في جهنم زفيرٌ. «وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ»، يقول: وهم في النار لا يسمعون.

وأما قوله: «إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ، أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ»، فإنَّ أهل التأويل اختلفوا في المعنى به، فقال بعضهم: عنى به كل مَنْ سَبَقَتْ له من الله السعادة من خَلَقَهُ أنه عن النارِ مُبْعَدٌ.

وقال آخرون: بل عنى: من عبد مِنْ دُونِ الله، وهو لله طائعٌ، ولعبادة من يعبد كاره.

وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب، قول من قال: عنى بقوله: «إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ» ما كان من معبود، كان المشركون يعبدونه والمعبودُ الله مطيعٌ وعابِدُهُ بعبادتهم إياه بالله كفَّارٌ، لأنَّ قوله تعالى ذكره: «إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ» ابتداء كلام محقق لأمر كان ينكره قومٌ، فكان المشركين قالوا لنبيِّ الله ﷺ، إِذْ قَالَ لَهُمْ: «إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ»، ما الأمرُ كما تقول، لأنَّا نعبدُ الملائكةَ، ويعبدُ آخرونَ المسيحَ وعزيراً، فقال عزَّ وجلَّ ردّاً عليهم قولهم، بل ذلك كذلك، وليس الذين سبقَتْ لهم مِنَّا الحسنَى هم عنها مُبْعَدُونَ لأنهم غير معنيين بقولنا: «إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ».

الأنبياء: ١٠٢-١٠٤

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا
اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴿١٠٢﴾

يقول تعالى ذكره: لا يسمع هؤلاء الذين سبقت لهم منا الحسنى حسيس النار، ويعني بالحسيس: الصوت والحس.

«وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ»، يقول: وهم فيما تشتهي نفوسهم من نعيمها ولذاتها ما كانوا فيها، لا يخافون زوالاً عنها، ولا انتقالاً عنها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا يَخْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَنُزِّلَتْ لَهُمُ
الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١٠٣﴾

اختلف أهل التأويل في الفزع الأكبر: أي الفزع هو؟ فقال بعضهم: ذلك النار إذا أطبقت على أهلها.

وقال آخرون: بل ذلك النفخة الآخرة.

وقال آخرون: بل ذلك حين يُؤمرُّ بالعبد إلى النار.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قول من قال: ذلك عند النفخة الآخرة، وذلك أن من لم يحزنه ذلك الفزع الأكبر، وأمن منه، فهو مما بعده أخرى أن لا يفزع، وأن من أفزعه ذلك فغير مأمون عليه الفزع مما بعده.

وقوله: «وَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ»، يقول: وتستقبلهم الملائكة، يُهَيِّئُونَهُمْ يقولون: «هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ» فيه الكرامة من الله، والحباء، والجزيل من الثواب على ما كنتم تنصبون في الدنيا لله في طاعته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ

لِلْكِتَابِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدَّا عَلَيْنا إِنَّا كُنَّا فاعِلِينَ ﴿١٠٤﴾

يقول تعالى ذكره: لا يحزنهم الفزع الأكبر، يومَ نطوي السماء، فيومَ صلة من يحزنهم.

واختلف أهل التأويل في معنى السجل الذي ذكره الله في هذا الموضع، فقال بعضهم: هو اسمُ ملكٍ من الملائكة.

وقال آخرون: السجل: رجلٌ كان يكتبُ لرسولِ الله ﷺ.

وقال آخرون: بل هو الصحيفةُ التي يكتب فيها.

وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال: السجل في هذا الموضع: الصحيفة، لأن ذلك هو المعروف في كلام العرب، ولا يعرف لبنينا ﷺ كاتبٌ كان اسمه السجل، ولا في الملائكة ملكٌ ذلك اسمه.

فإن قال قائل: وكيف نطوي الصحيفة بالكتاب إن كان السجل صحيفة؟ قيل: ليس المعنى كذلك، وإنما معناه: يوم نطوي السماء كطَي السجل على ما فيه من الكتاب، ثم جعل نطوي مصدرًا، فقيل: «كَطَي السَّجِلَ لِلْكِتَابِ»، واللام في قوله للكتاب، بمعنى على.

واختلفت القراءة في قراءة «لِلْكِتَابِ»، فإن قراءة أهل المدينة وبعض أهل الكوفة والبصرة قرءوه بالتوحيد، كطَي السجل للكتاب، وقرأ ذلك عامة قراءة الكوفة «لِلْكِتَابِ» على الجماع.

وأولى القراءتين عندنا في ذلك بالصواب قراءة مَنْ قرأه على التوحيد للكتاب، لما ذكرنا من معناه، فإن المراد منه: كطَي السجل على ما فيه مكتوب، فلا وجه إذ كان ذلك معناه لجميع الكتب إلا وجه نتبعه من معروف كلام العرب، وعند قوله: «كَطَي السَّجِلَ» انقضاء الخبر عن صلة قوله: «لا

يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ»، ثم ابتدأ الخبر عَمَّا اللهُ فاعلٌ بخلقِهِ يومئذٍ فقال تعالى ذكره: «كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ» فالكاف التي في قوله: «كَمَا» من صلة «نُعِيدُهُ» تقدّمت قَبْلَهَا، ومعنى الكلام: نُعِيدُ الْخَلْقَ عُرَاةً حُفَاةً غُرْلًا يوم القيامة، كما بدأناهم أَوَّلَ مَرَّةٍ في حال خَلْقِنَاهُمْ في بطونِ أمهاتهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ
أَنْ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿١٠٥﴾

(يعني): ولقد كتبنا في الكتب من بعد أم الكتاب الذي كتب الله كلُّ ماهو كائن فيه قَبْلَ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وذلك أن الزبور هو الكتاب، يقال منه: زبرتُ الكتابَ وَذَبَرْتَهُ^(١): إذا كتبه، وإن كلُّ كتابٍ أنزله اللهُ إلى نبيٍّ من أنبيائه فهو ذِكْرٌ. فإذا كان ذلك كذلك، فإن في إدخاله الألف واللام في الذكر، الدلالة البينة أنه معنيٌّ به ذِكْرٌ بعينه معلوم عند المخاطبين بالآية، ولو كان ذلك غير أم الكتاب التي ذكرنا لم تكن التوراة بأولى من أن تكون المعنية بذلك من صحف إبراهيم، فقد كان قبل زبور داود.

فتأويل الكلام إذن، إذ كان ذلك كما وصفنا: ولقد قضينا فأثبتنا قضاءنا في الكتب من بعد أم الكتاب أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، يعني بذلك: أن أرض الجنة يرثها عبادي العاملون بطاعته، المنتهون إلى أمره ونهيهِ من عباده دون العاملين بمعصيته منهم، المؤثرين طاعة الشيطان على طاعته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ
عَلِيدِينَ ﴿١٠٦﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

(١) بالذال المعجمة، وهي لغة فيه، كما بيناه فيما سبق.

يقول تعالى ذكره: إِنَّ فِي هَذَا الْقُرْآنِ الَّذِي أَنْزَلْنَاهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ لِبَلَاغٍ لِمَنْ عَبْدَ اللَّهِ بِمَا فِيهِ مِنَ الْفَرَائِضِ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ إِلَى رِضْوَانِهِ، وَإِدْرَاكِ الطَّلِبَةِ عِنْدَهُ.

وقوله: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ»، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ يَا مُحَمَّدُ إِلَى خَلْقِنَا إِلَّا رَحْمَةً لِّمَنْ أَرْسَلْنَاكَ إِلَيْهِ مِنْ خَلْقِي.

ثم اختلف أهل التأويل في معنى هذه الآية، أجمع العالم الذي أرسل إليهم محمد أريد بها مؤمنهم وكافرهم؟ أم أريد بها أهل الإيمان خاصة دون أهل الكفر؟ فقال بعضهم: عني بها جميع العالم المؤمن والكافر.

وقال آخرون: بل أريد بها أهل الإيمان دون أهل الكفر.

وأولى القولين في ذلك بالصواب قول مَنْ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَرْسَلَ نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ رَحْمَةً لِّجَمِيعِ الْعَالَمِ مُؤْمِنِهِمْ وَكَافِرِهِمْ. فَأَمَّا مُؤْمِنُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ هَدَاهُ بِهِ وَأَدْخَلَهُ بِالْإِيمَانِ بِهِ، وَبِالْعَمَلِ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْجَنَّةَ. وَأَمَّا كَافِرُهُمْ فَإِنَّهُ دَفَعَ بِهِ عَنْهُ عَاجِلَ الْبَلَاءِ الَّذِي كَانَ يَنْزِلُ بِالْأُمَمِ الْمَكْذِبَةِ رُسُلَهَا مِنْ قَبْلِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ
إِلَهُ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٨﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: قُلْ يَا مُحَمَّدُ: مَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِلَّا أَنَّهُ لَا إِلَهَ لَكُمْ يَجُوزُ أَنْ يُعْبَدَ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ، لَا تَصْلَحُ الْعِبَادَةُ إِلَّا لَهُ، وَلَا يَنْبَغِي ذَلِكَ لغيره. «فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ»، يقول: فهل أنتم مُدْعِنُونَ لَهُ أَيُّهَا الْمُشْرِكُونَ، الْعَابِدُونَ الْأَوْثَانَ وَالْأَصْنَامَ بِالْخُضُوعِ لَذَلِكَ، وَتَبَرُّتُونَ مِنْ عِبَادَةِ مَا دُونَهُ مِنْ آلِهَتِكُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ ءَاذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ
وَلَنْ أَذْرِي أَقْرَبَ أَمْ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴿١٠٩﴾

يقول تعالى ذكره: فَإِنْ أَدْبَرَ هَؤُلَاءِ الْمَشْرُكُونَ يَا مُحَمَّدُ عَنِ الْإِقْرَارِ
بِالْإِيمَانِ، بَأَنَّ لَا إِلَهَ لَهُمْ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ، فَأَعْرَضُوا عَنْهُ، وَأَبَوْا الْإِجَابَةَ إِلَيْهِ، فَقُلْ
لَهُمْ: «قَدْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ»، يقول: أَعْلَمُهُمْ أَنَّكَ وَهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ مِنْ أَنَّ
بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ حَرْبٌ، لَا صَلَاحَ بَيْنَكُمْ وَلَا سِلْمَ.
وَلِنَّمَا عَنَىٰ بِذَلِكَ قَوْمَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ قُرَيْشٍ.

وقوله: «وَلَنْ أَذْرِي أَقْرَبَ أَمْ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ»، يقول تعالى ذكره لِنَبِيِّهِ:
قُلْ وَمَا أَذْرِي مَتَى الْوَقْتُ الَّذِي يَحُلُّ بِكُمْ عِقَابُ اللَّهِ الَّذِي وَعَدَكُمْ، فَيَنْتَقِمَ بِهِ
مِنْكُمْ، أَقْرَبَ نَزْوِلُهُ بِكُمْ، أَمْ بَعِيدٌ؟..

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ
مَا تَكْتُمُونَ ﴿١١٠﴾ وَلَنْ أَذْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتْنٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١١١﴾

يقول تعالى ذكره لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: قُلْ لَهُؤُلَاءِ الْمَشْرُكِينَ، إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ
الْجَهْرَ الَّذِي تَجْهَرُونَ بِهِ مِنَ الْقَوْلِ، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفَوْنَهُ، فَلَا تَجْهَرُونَ بِهِ، سَوَاءٌ
عِنْدَهُ خَفِيَّتُهُ وَظَاهِرُهُ، وَسِرُّهُ وَعَلَانِيَتُهُ، أَنَّهُ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ، فَإِنْ أَخْرَجَ
عَنْكُمْ عِقَابَهُ عَلَىٰ مَا تُخْفُونَ مِنَ الشَّرْكِ بِهِ، أَوْ تَجْهَرُونَ بِهِ، فَمَا أَذْرِي مَا السَّبَبُ
الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ يُؤَخَّرُ ذَلِكَ عَنْكُمْ، لَعَلَّ تَأْخِيرَهُ ذَلِكَ عَنْكُمْ مَعَ وَعْدِهِ إِيَّاكُمْ لِفِتْنَةٍ يَرِيدُهَا
بِكُمْ، وَلِتَتَمَتَّعُوا بِحَيَاتِكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ قَدْ جَعَلَهُ لَكُمْ تَبْلُغُونَهُ، ثُمَّ يَنْزِلُ بِكُمْ حِينُ
نَقْمَتِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ رَبِّ أَحْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ

الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿١١٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قُلْ يَا مُحَمَّدُ: ياربُّ افصلُ بيني وبين من كَذَّبَنِي من مشركي قومي وكَفَرَ بِكَ، وعبدَ غيرَكَ، بإِحلالِ عذابِكَ ونَقَمَتِكَ بهم، وذلك هو الحقُّ الذي أمرَ اللهُ تعالى نبيه أن يسألَ ربه الحكمَ به وهو نظيرُ قوله جلَّ ثناؤه: «رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ».

وقوله: «وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ»، يقول جلَّ ثناؤه: وقل يا محمد: وربنا الذي يرحمُ عباده، وَيُعْمُهُم بنعمته الذي أَسْتَعِينُهُ عليكم فيما تقولونَ وتصفونَ من قولكم لي فيما أتيتكم به من عند الله «إِنْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ»، وقولكم: «بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ» وفي كَذِبِكُمْ على الله جلَّ ثناؤه وقيلكم: «اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا»، فإنه هينٌ عليه تغييرُ ذلك، وفصل ما بيني وبينكم بتعجيلِ العقوبةِ لكم على ما تَصِفُونَ من ذلك.

سُورَةُ الْحَجِّ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُورَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴿١﴾ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَاهُم بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: يا أيها الناس احذروا عقاب ربكم بطاعته، فأطيعوه ولا تعصوه، فإنَّ عقابه لمن عاقبه يومَ القيامةِ شديدٌ، ثم وصفَ جَلَّ ثَنَاهُ هَؤُلَاءِ أَشْرَاطِ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَبُدُوهُ، فقال: «إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ».

وقوله تعالى: «يَوْمَ تَرَوْنَهَا»، يقول جَلَّ ثَنَاهُ: يومَ تَرَوْنَ أيها الناس زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ تَذْهَلُ مِنْ عِظَمِهَا، كُلُّ مُرْضِعَةٍ مَوْلُودٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ، ويعني بقوله: «تَذْهَلُ» تنسى وتترك من شِدَّةِ كَرْبِهَا، يقال: ذَهَلْتُ عَنْ كَذَا أَذْهَلُ عَنْهُ ذُهُولاً وَذَهَلْتُ أَيضاً، وهي قليلة، والفصيحُ: الفتح في الهاء، فأما في المستقبل فالهاء مفتوحة في اللغتين، لم يسمع غير ذلك.

فتأويل الكلام: يومَ ترون أيها الناس زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ، تنسى وتترك كُلُّ والدَةٍ مَوْلُودٍ تُرْضِعُ ولدها عَمَّا أَرْضَعَتْ.

«وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا»: يقول: وتسقط كُلُّ حَامِلٍ من شِدَّةِ كَرْبِ ذَلِكَ حَمْلَهَا.

وقوله: «وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى»، يقول: وترى الناس يا محمد، من عظيم ما نزل بهم من الكرب وشِدَّتِه سُكَارَى من الفزع، وما هم بسُكَارَى من شرب الخمر.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ ﴿٢﴾

ذَكَرَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي النُّضْرِ بْنِ الْحَارِثِ. وَيَعْنِي بِقَوْلِهِ: «مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ»، مَنْ يَخَاصِمُ فِي اللَّهِ، فَيَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى إِحْيَاءِ مَنْ قَدْ بَلَى وَصَارَ تَرَاباً، بِغَيْرِ عِلْمٍ يَعْلَمُهُ، بَلْ بِجَهْلٍ مِنْهُ بِمَا يَقُولُ، «وَيَتَّبِعُ» فِي قِيلِهِ ذَلِكَ وَجِدَالِهِ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ «كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٣﴾

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: قُضِيَ عَلَى الشَّيْطَانِ: فَمَعْنَى «كُتِبَ» هَهُنَا قُضِيَ، وَالْهَاءُ الَّتِي فِي قَوْلِهِ: «عَلَيْهِ» مِنْ ذِكْرِ الشَّيْطَانِ.

وقوله: «فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ»، يَقُولُ: فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضِلُّهُ، يَعْنِي: يَضِلُّ مَنْ تَوَلَّاهُ. وَتَأْوِيلُ الْكَلَامِ: قُضِيَ عَلَى الشَّيْطَانِ أَنَّهُ يُضِلُّ أَتْبَاعَهُ وَلَا يَهْدِيهِمْ إِلَى الْحَقِّ.

وقوله: «وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ»، يَقُولُ: وَيَسُوقُ مَنْ اتَّبَعَهُ إِلَى عَذَابِ جَهَنَّمَ الْمَوْقَدَةِ. وَسِيَاقُهُ إِيَّاهُ إِلَيْهِ بِدَعَائِهِ إِيَّاهُ إِلَى طَاعَتِهِ وَمَعْصِيَةِ الرَّحْمَنِ، فَذَلِكَ هِدَايَتُهُ مَنْ تَبِعَهُ إِلَى عَذَابِ جَهَنَّمَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : يَكَايْهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ
فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ
مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقَرِّرَ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ
طِفْلًا ثُمَّ لْتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ

وهذا احتجاج من الله على الذي أخبر عنه من الناس أنه يجادل في الله
بغير علم ، اتباعاً منه للشيطان المريد ، وتنبية له على موضع خطأ قبليه ،
وإنكاره ما أنكر من قدرة ربه ، قال : يا أيها الناس إن كنتم في شك من قدرتنا
على بعثكم من قبوركم بعد مماتكم وبلائكم استعظاماً منكم لذلك ، فإن في
ابتدائها خلق أبيكم آدم ﷺ من تراب ، ثم لإنسانكم من نطفة آدم ، ثم
تصريفناكم أحوالاً حالاً بعد حال ، من نطفة إلى علقة ، ثم من علقة إلى
مضغة ، لكم معتبراً ومُتَعَطِّاً تعتبرون به ، فتعلمون أن من قدر على ذلك فغير
مُتَعَذِّرٍ عليه لإعادتكم بعد فنائكم ، كما كنتم أحياء قبل الفناء .

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله : «مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ» ، فقال
بعضهم : هي من صفة النطفة ، قال : ومعنى ذلك : فإننا خلقناكم من تراب ،
ثم من نطفة مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ ، قالوا : فأما المخلقة : فما كان خلقاً سَوِيًّا .
وأما غير مخلقة ، فما دفعته الأرحام من النطف ، وألقته قبل أن يكون خلقاً .

وقال آخرون : معنى ذلك : تامة وغير تامة .

وقال آخرون : معنى ذلك : المضغة مصورة إنساناً وغير مصورة ، فإذا
صوّرت فهي مُخَلَّقَةٌ وإذا لم تُصَوَّر فهي غير مُخَلَّقَةٍ .

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : المُخَلَّقَةُ : المصورة خلقاً
تاماً ، وغير مُخَلَّقَةٍ : السقط قبل تمام خلقه ، لأنَّ المخلقة وغير المخلقة من

الحج: ٥

نعتِ المُضغَةِ والنطفة بعد مصيرها مضغَةً، لم يبقَ لها حتى تصيرَ خَلْقاً سوياً إلا التصوير. وذلك هو المراد بقوله: «مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ» خَلْقاً سوياً، وغير مُخَلَّقَةٍ بأن تلقيه الأمُ مضغَةً ولا تصوّر، ولا يُنفخ فيها الروح.

وقوله: «لِنَبِّئَنَّ لَكُمْ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: جعلنا المضغَةَ منها المخلقة التامة، ومنها السقط غير التام لنُبِّئَنَّ لكم قُدْرَتَنَا على ما نشاء، ونُعرفَكُم ابتداءنا خَلْقَكُم.

وقوله: «وَنُقَرِّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: مَنْ كُنَّا كَتَبْنَا له بقاءً وحياةً إلى أمدٍ وغاية، فإنَّا نُقَرِّهُ في رحمِ أمِه إلى وقته الذي جعلنا له أن يمكثَ في رحمها فلا تسقطه، ولا يخرج منها حتى يبلغَ أجله، فإذا بلغَ وقت خروجه من رحمها أَذْنًا له بالخروج منها، فيخرج.

وقوله: «ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: ثم نخرجكم من أرحامِ أمهاتكم إذا بلغتُم الأجلَ الذي قَدَّرْتُهُ لخروجكم منها طفلاً صغيراً، وَوَحَدَ الطفل، وهو صفةٌ للجميع، لأنه مصدرٌ مثل عدل وزور.

وقوله: «ثُمَّ لِنَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ»، يقول: ثم لتبلغوا كمالَ عقولكم ونهايةَ قواكم بعمركم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ومنكم أيها الناس مَنْ يُتَوَفَّى قبل أن يبلغَ أَشُدَّهُ فيموت، ومنكم مَنْ يُنْسَأُ في أجله فَيُعَمَّرُ حتى يهرم، فَيَرُدُّ من بعد انتهاءِ شبابه،

الحج: ٧-٥

وبلوغه غاية أشده إلى أرذل عُمره، وذلك الهرم حتى يعود كهيئته في حال صباه، لا يعقل من بعد عَقْلِهِ الأوَّل شيئاً.

ومعنى الكلام: ومنكم من يُرَدُّ إلى أرذلِ العُمُر بعد بلوغه أشده. «لَكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ» كان يعلمه «شيئاً».

وقوله: «وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدةً»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وترى الأرض يا محمد، يابسة دارسة الآثار من النبات والزرع.

وقوله: «فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فإذا نحن أنزلنا على هذه الأرض الهامدة التي لا نبات فيها، المطر من السماء اهتزت، يقول: تَحَرَّكَتْ بالنبات. «وَرَبَّتْ»، يقول: وأضعفت النبات بمجيء الغيث.

وقوله: «وَأُنْبِتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ»، يقول جَلُّ ثناءه: وأنبتت هذه الأرض الهامدة بذلك الغيث، من كُلِّ نوعٍ بهيج، يعني بالبهيج: البهيج، وهو الحسن^(١).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَلِكَ بَانَ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُخَيِّ الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴿٧﴾

يعني تعالى ذِكْرُهُ بقوله: «ذلك» هذا الذي ذكرت لكم أيها الناس من بَدَأْنَا خَلْقَكُمْ في بطون أمهاتكم، ووصفنا أحوالكم قبل الميلاد وبعده، طفلاً، وكهلاً، وشيخاً هرمًا، وتنبهناكم على فعلنا بالأرض الهامدة بما نَزَّلُ عليها من الغيث لتؤمنوا وتصدّقوا بأن ذلك الذي فعل ذلك، الله الذي هو الحق لا شك

(١) انظر مفردات الراغب: ١٤٨، وهو حُسْن اللون.

فيه، وأن مَنْ سِوَاهُ مما تعبدونَ من الأوثانِ والأصنامِ باطلٌ لأنها لا تقدرُ على فعلِ شيءٍ من ذلك، وتعلموا أنَّ القدرةَ التي جعلَ بها هذه الأشياءَ العجيبةَ، لا يتعذرُ عليها أنْ يُخَيِّبَ بها الموتى بعد فنائها ودروسها في التراب، وأنَّ فاعلَ ذلك على كلِّ ما أرادَ وشاءَ من شيءٍ قادرٌ، لا يمتنعُ عليه شيءٌ أرادَهُ، ولتوقنوا بذلك أنَّ الساعةَ التي وعدتكم أنْ أبعثَ فيها الموتى من قبورهم جاثية لا محالة. «لا رَيْبَ فِيهَا»، يقولُ: لاشك في مجيئها وحدثها، «وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ حِينَئِذٍ مَنْ فِيهَا مِنَ الْأَمْوَاتِ أَحْيَاءَ إِلَى مَوْقِفِ الْحِسَابِ، فَلَا تُشْكُوا فِي ذَلِكَ، وَلَا تَمْتَرُوا فِيهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٧﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُخَاصِمُ فِي تَوْحِيدِ اللَّهِ وإفراده بالألوهة بغير علمٍ منه بما يُخَاصِمُ به، «وَلَا هُدًى»، يقولُ: وبغير بيانٍ معه لما يقولُ ولا بُرْهَانٍ، «وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ»، يقولُ: وبغير كتابٍ من الله أتاه لصحة ما يقولُ. «مُنِيرٍ»، يقولُ: يُنِيرُ عن حُجَّتِهِ. وإنما يقول ما يقول من الجهلِ ظناً منه وحُساباً، وذَكَرَ أنه عُنِيَ بهذه الآية والتي بعدها النضر بن الحارث من بني عبدالدار.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ثَانِي عَطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٨﴾ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي بَظُلْمٍ لِلْعَبِيدِ ﴿٩﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: يجادلُ هذا الذي يجادلُ في الله بغير علم «ثَانِي عَطْفِهِ».

واختلف أهل التأويل في المعنى الذي من أجله وُصِفَ بأنه يثني عطفه،

وما المراد من وصفه إياه بذلك، فقال بعضهم: وصفه بذلك لتكبره وتبخره، وذكر عن العرب أنها تقول: جاءني فلان ثاني عطفه: إذا جاء متبخرًا من الكبر.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: لا رقبته.

وقال آخرون: معنى ذلك أنه يُعرض عما يُدعى إليه فلا يسمع له. وهذه الأقوال الثلاثة متقاربات المعنى، وذلك أن من كان ذا استكبار، فمن شأنه الإعراض عما هو مستكبر عنه ولبي عُنقه عنه والإعراض. والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله وصف هذا المخاصم في الله بغير علم أنه من كبره إذا دُعي إلى الله، أعرض عن داعيه، ولوى عنقه عنه، ولم يسمع ما يُقال له استكباراً.

وقوله: «لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ»، يقول تعالى ذكره: يجادل هذا المشرك في الله بغير علم مُعرضاً عن الحق استكباراً، ليصد المؤمنين بالله عن دينهم الذي هداهم له، ويستزلهم عنه. «لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ»، يقول جل ثناؤه: لهذا المجادل في الله بغير علم، في الدنيا خزي وهو القتل والذل والمهانة بأيدي المؤمنين، فقتله الله بأيديهم يوم بدر.

وقوله: «وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ»، يقول تعالى ذكره: ونحرقه يوم القيامة بالنار.

وقوله: «ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَاكَ»، يقول جل ثناؤه: ويقال له إذا أذيق عذاب النار يوم القيامة: هذا العذاب الذي نُذِيقُكَ اليوم بما قَدَّمْتَ يداك في الدنيا من الذنوب والآثام، واكتسبته فيها من الإجمام. «وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ»، يقول: وفعلنا ذلك، لأن الله ليس بظلام للعبيد، فيعاقب بعض عبده على جرم، وهو يغفر مثله من آخر غيره، أو يحمل ذنب مذنّب على غير مذنّب، فيعاقبه به، ويعفو عن صاحب الذنب، ولكنه لا يعاقب أحداً إلا على

الحج: ١٠-١٢

جُرْمِهِ، وَلَا يَعَذُّبُ أَحَدًا عَلَى ذَنْبٍ يَغْفِرُ مِثْلَهُ لِآخَرٍ إِلَّا بِسَبَبٍ اسْتَحَقَّ بِهِ مِنْهُ مَغْفِرَتُهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ أُنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ» خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿١١﴾

يعني جَلَّ ذِكْرُهُ بقوله: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ» أعراباً كانوا يُقَدِّمُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، مهاجرين من باديتهم، فَإِنْ نَالُوا رِخَاءً مِنْ عَيْشٍ بَعْدَ الْهَجْرَةِ وَالِدُخُولِ فِي الْإِسْلَامِ أَقَامُوا عَلَى الْإِسْلَامِ، وَإِلَّا ارْتَدُّوا عَلَى أَعْقَابِهِمْ، فَقَالَ اللَّهُ: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ» عَلَى شَكٍّ، «فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ» وَهُوَ السَّعَةُ مِنَ الْعَيْشِ، وَمَا يَشْبَهُهُ مِنْ أَسْبَابِ الدُّنْيَا اطْمَأَنَّ بِهِ، يَقُولُ: اسْتَقَرَّ بِالْإِسْلَامِ وَثَبَّتَ عَلَيْهِ، «وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ» وَهُوَ الضِّيقُ بِالْعَيْشِ وَمَا يَشْبَهُهُ مِنْ أَسْبَابِ الدُّنْيَا «أُنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ»، يَقُولُ: ارْتَدَّ فَانْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْكُفْرِ بِاللَّهِ.

وقوله: «خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ»، يَقُولُ: غَبِنَ هَذَا الَّذِي وَصَفَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ صِفَتَهُ دُنْيَاءً، لِأَنَّهُ لَمْ يَظْفَرْ بِحَاجَتِهِ مِنْهَا بِمَا كَانَ مِنْ عِبَادَتِهِ اللَّهَ عَلَى الشَّكِّ، وَوَضَعَ فِي تِجَارَتِهِ فَلَمْ يَرْبِحْ. «وَالْآخِرَةَ»، يَقُولُ: وَخَسِرَ الْآخِرَةَ، فَإِنَّهُ مُعَذَّبٌ فِيهَا بِنَارِ اللَّهِ الْمُوقَدَةِ.

وقوله: «ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ»، يَقُولُ: وَخَسَارَتِهِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ هِيَ الْخُسْرَانُ: يَعْنِي الْهَلَاكُ الْمُبِينُ، يَقُولُ: يَبِينُ لِمَنْ فَكَّرَ فِيهِ وَتَدَبَّرَهُ أَنَّهُ قَدْ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَمَا لَا

يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿١٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَإِنْ أَصَابَتْ هَذَا الَّذِي يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فِتْنَةٌ، ارْتَدَّ عَنْ دِينِ اللَّهِ، يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَا تَضُرُّهُ إِنْ لَمْ يَعْبُدْهَا فِي الدُّنْيَا، وَلَا تَنْفَعُهُ فِي الْآخِرَةِ إِنْ عَبَدَهَا. «ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ»، يَقُولُ: ارْتِدَادُهُ ذَلِكَ دَاعِيًا مِنْ دُونِ اللَّهِ هَذِهِ الْآلِهَةُ هُوَ الْأَخْذُ عَلَى غَيْرِ اسْتِقَامَةٍ، وَالذَّهَابُ عَنْ دِينِ اللَّهِ ذَهَابًا بَعِيدًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَدْعُوا لِمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَيْئَسَ الْمَوْلَى وَلَيْئَسَ الْعَشِيرُ ﴿١٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: يَدْعُو هَذَا الْمُنْقَلِبُ عَلَى وَجْهِهِ، مِنْ إِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، آلِهَةً لَضَرُّهَا فِي الْآخِرَةِ لَهُ، أَقْرَبُ وَأَسْرَعُ إِلَيْهِ مِنْ نَفْعِهَا. وَقَوْلُهُ: «لَيْئَسَ الْمَوْلَى»، يَقُولُ: لِبَشَرِ ابْنِ الْعَمِّ هَذَا الَّذِي يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، «وَلَيْئَسَ الْعَشِيرُ»، يَقُولُ: وَلِبَشَرِ الْخَلِيطِ الْمَعَاشِرِ وَالصَّاحِبِ هُوَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنْ اللَّهُ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنْ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿١٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنْ اللَّهُ يَدْخُلُ الَّذِينَ صَدَقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَعَمِلُوا بِمَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا، وَانْتَهَوْا عَمَّا نَهَاوَهُمْ عَنْهُ فِيهَا جَنَّاتٍ: يَعْنِي بِسَاتِينَ. «تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ»، يَقُولُ: تَجْرِي الْأَنْهَارُ مِنْ تَحْتِ أَشْجَارِهَا، «إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ» فَيُعْطِي مَا شَاءَ مِنْ كَرَامَتِهِ أَهْلَ طَاعَتِهِ، وَمَا شَاءَ مِنَ الْهُوَانِ أَهْلَ مَعْصِيَتِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ سَبَبًا إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ
﴿١٥﴾ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِيَ مَنْ يُرِيدُ ﴿١٦﴾
اختلف أهل التأويل في المعنى بالهاء التي في قوله: «أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ
الله».

فقال بعضهم: عني بها نبي الله ﷺ، فتأويله على قول بعض قائله
ذلك: مَنْ كَانَ مِنَ النَّاسِ يَحْسُبُ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ مُحَمَّدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ،
فليمدد بحبل، وهو السبب إلى السماء: يعني سماء البيت، وهو سقفه، ثم
ليقطع السبب بعد الاختناق به، فلينظر هل يذهبن اختناقه ذلك، وقطعه السبب
بعد الاختناق ما يغيط: يقول: هل يذهبن في ذلك ما يجد في صدره من
الغيط.

وقال آخرون: ممن قال: الهاء في ينصره من ذكر اسم رسول الله ﷺ:
السماء التي ذُكِرَتْ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، هِيَ السَّمَاءُ الْمَعْرُوفَةُ، وَقَالُوا: مَعْنَى
الْكَلَامِ: مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ نَبِيَّهُ ﷺ، وَيَكَابِدُ هَذَا الْأَمْرَ لِيَقْطَعَهُ عَنْهُ،
وَمِنْهُ: فَلْيَقْطَعْ ذَلِكَ مِنْ أَصْلِهِ مِنْ حَيْثُ يَأْتِيهِ، فَإِنَّ أَصْلَهُ فِي السَّمَاءِ، فَلْيَمْدُدْ
بَسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ لِيَقْطَعْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الْوَحْيَ الَّذِي يَأْتِيهِ مِنَ اللَّهِ، فَإِنَّهُ
لَا يَكَايِدُهُ حَتَّى يَقْطَعَ أَصْلَهُ عَنْهُ، فَكَايِدَ ذَلِكَ حَتَّى قَطَعَ أَصْلَهُ عَنْهُ. «فَلْيَنْظُرْ هَلْ
يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ» مَا دَخَلَهُمْ مِنْ ذَلِكَ، وَغَاظَهُمُ اللَّهُ بِهِ مِنْ نَصْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ
وَمَا يَنْزِلُ عَلَيْهِ.

وقال آخرون: ممن قال «الهاء» التي في قوله: «يَنْصُرُهُ» من ذكر محمد
ﷺ: مَعْنَى النَّصْرِ هَا هُنَا الرِّزْقُ، فَعَلَى قَوْلِ هَؤُلَاءِ تَأْوِيلُ الْكَلَامِ: مَنْ كَانَ يَظُنُّ
أَنْ لَنْ يَرْزُقَهُ اللَّهُ مُحَمَّدًا فِي الدُّنْيَا، وَلَنْ يُعْطِيَهُ. وَذَكَرُوا سَمَاعًا مِنَ الْعَرَبِ: مَنْ
يَنْصُرُنِي نَصْرَهُ اللَّهُ، بِمَعْنَى: مَنْ يُعْطِنِي أَعْطَاهُ اللَّهُ. وَحَكُّوا أَيْضًا سَمَاعًا مِنْهُمْ:

الحج: ١٦

نَصَرَ المَطَرُ أَرْضَ كَذَا: إِذَا جَادَهَا وَأَحْيَاهَا.

وقال آخرون: الهاء في ينصره من ذكر «مَنْ»، وقالوا: معنى الكلام: مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنَّ لَنْ يَرْزُقَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى سَمَاءِ الْبَيْتِ، ثُمَّ لِيَخْتَنُقْ، فَلْيَنْظُرْ هَلْ يَذْهَبُنْ فَعَلَهُ ذَلِكَ مَا يَغِيظُ، أَنَّهُ لَا يَرْزُقُ!

وأولى ذلك بالصواب عندي في تأويل ذلك قول مَنْ قَالَ: الهاء من ذَكَرَ نَبِيَّ اللهِ ﷺ وَدِينَهُ، وَذَلِكَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى ذَكَرَهُ، ذَكَرَ قَوْمًا يَعْبُدُونَهُ عَلَى حَرْفٍ، وَأَنَّهُمْ يَطْمَئِنُّونَ بِالْدِّينِ إِنْ أَصَابُوا خَيْرًا فِي عِبَادَتِهِمْ إِيَّاهُ، وَأَنَّهُمْ يَرْتَدُّونَ عَنْ دِينِهِمْ لَشِدَّةِ تَصْيِيهِمْ فِيهَا، ثُمَّ أَتْبَعَ ذَلِكَ هَذِهِ الْآيَةَ، فَمَعْلُومٌ أَنَّهُ إِنَّمَا أَتْبَعَهُ إِيَّاهَا تَوْبِيخًا لَهُمْ عَلَى ارْتِدَادِهِمْ عَنِ الدِّينِ، أَوْ عَلَى شَكِّهِمْ فِيهِ وَنِفَاقِهِمْ، اسْتِبْطَاءً مِنْهُمْ السَّعَةِ فِي الْعَيْشِ، أَوْ السَّبْوِغِ فِي الرِّزْقِ. وَإِذَا كَانَ الْوَاجِبُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَقِيبَ الْخَبَرِ عَنْ نِفَاقِهِمْ، فَمَعْنَى الْكَلَامِ إِذَنْ، إِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ: مَنْ كَانَ يَحْسِبُ أَنَّ لَنْ يَرْزُقَهُ اللهُ مُحَمَّدًا ﷺ وَأُمَّتَهُ فِي الدُّنْيَا، فَيُوسِّعُ عَلَيْهِمْ مِنْ فَضْلِهِ فِيهَا، وَيَرْزُقُهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ سَنِيِّ عَطَايَاهُ وَكَرَامَتِهِ، اسْتِبْطَاءً مِنْهُ فِعْلُ اللهِ ذَلِكَ بِهِ وَبِهِمْ، فَلْيَمْدُدْ بِحَبْلِ إِلَى سَمَاءٍ فَوْقَهُ؛ إِمَّا سَقْفَ بَيْتٍ، أَوْ غَيْرَهُ مِمَّا يَلْقَى بِهِ السَّبَبُ مِنْ فَوْقِهِ، ثُمَّ يَخْتَنُقْ إِذَا اغْتَاظَ مِنْ بَعْضِ مَا قَضَى اللهُ، فَاسْتَعْجَلَ انْكِشَافَ ذَلِكَ عَنْهُ، فَلْيَنْظُرْ هَلْ يَذْهَبُنْ كَيْدُهُ اخْتِنَاقُهُ، كَذَلِكَ مَا يَغِيظُ، فَإِنْ لَمْ يُذْهِبْ ذَلِكَ غِيظَهُ، حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِالْفَرْجِ مِنْ عِنْدِهِ فَيَذْهَبَهُ، فَكَذَلِكَ اسْتَعْجَالُهُ نَصَرَ اللهُ مُحَمَّدًا ﷺ وَدِينَهُ لَنْ يُؤَخَّرَ مَا قَضَى اللهُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ عَنْ مِيقَاتِهِ، وَلَا يَعْجَلُ قَبْلَ حِينِهِ.

وقد ذَكَرَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي أَسَدٍ وَغُطْفَانٍ، تَبَاطَثَا عَنِ الْإِسْلَامِ، وَقَالُوا: نَخَافُ أَنْ لَا يُنْصَرَ مُحَمَّدٌ ﷺ، فَيَنْقَطِعَ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَ حَلْفَائِنَا مِنَ الْيَهُودِ فَلَا يَمِيرُونَنَا وَلَا يُرَوِّوُنَا، فَقَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُمْ: مَنْ اسْتَعْجَلَ مِنَ اللهِ نَصَرَ مُحَمَّدًا، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ فَلْيَخْتَنُقْ فَلْيَنْظُرْ اسْتَعْجَالَهُ بِذَلِكَ فِي

نفسه، هل هو مُذهَّبٌ غيظُهُ؟ فكذلك استعجأه من الله نصرَ محمدٍ غير مقدَّم نصره قبل حينه.

وقوله: «وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وكما بَيَّنْتَ لكم حُجَجِي على مَنْ جحد قُدْرَتِي على إحياءِ مَنْ مات من الخَلْقِ بعد فناءه، فأَوْضَحْتُهَا أيها الناسُ، كذلك أنزلنا إلى نبينا محمدٍ ﷺ هذا القرآن آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، يعني دِلالاتٍ واضحاتٍ، يَهْدِينَ مَنْ أَرَادَ اللَّهُ هِدَايَتَهُ إِلَى الْحَقِّ. «وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ولأنَّ اللَّهَ يوفِّق للصوابِ ولِسبيلِ الْحَقِّ مَنْ أَرَادَ، أنزل هذا القرآن آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا
وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ
بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ الْفَصْلَ بَيْنَ هَؤُلَاءِ الْمَنَافِقِينَ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا بِاللَّهِ فَعْبَدُوا الْأَوْثَانَ وَالْأَصْنَامَ، وَالَّذِينَ هَادُوا، وَهَمُ الْيَهُودُ، وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ الَّذِينَ عَظَّمُوا النِّيرَانَ وَخَدَمُوهَا، وَبَيْنَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، إِلَى اللَّهِ^(١)، وَسَيَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَعْدَ مَنْ الْقَضَاءِ، وَفَصْلُهُ بَيْنَهُمْ إِدْخَالُهُ النَّارَ الْأَحْزَابَ كُلَّهُمْ وَالْجَنَّةَ الْمُؤْمِنِينَ بِهِ وَبُرْسُلِهِ، فَذَلِكَ هُوَ الْفَصْلُ مِنَ اللَّهِ بَيْنَهُمْ.

وقوله: «إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ»، يقول: إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مِنْ أَعْمَالِ هَؤُلَاءِ الْأَصْنَافِ الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا شَهِيدٌ لَا يَخْفَى عَنْهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ.

(١) سياق العبارة: إن الفصل بين هؤلاء... إلى الله.

الحج: ١٨-١٩

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنبيه محمد ﷺ: ألم تر يا محمد بقلبك، فتعلم أن الله يسجد له مَنْ فِي السَّمَوَاتِ مِنَ الملائكة، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ مِنَ الخَلْقِ مِنَ الجنِّ وغيرهم، والشمس والقمر والنجوم في السماء، والجبال، والشجر، والدوابُّ في الأرض، وسجود ذلك ظلاله حين تطلع عليه الشمس، وحين تزول، إذا تحوّل ظلُّ كُلِّ شيءٍ فهو سجوده.

وقوله: «وكثيرٌ من الناس»، يقول: ويسجد كثير من بني آدم، وهم المؤمنون بالله.

وقوله: «وكثيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: وكثيرٌ من بني آدم حَقَّ عليه عذاب الله، فوجب عليه بكُفْرِهِ به، وهو مع ذلك يسجد لله ظله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ

يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿١٨﴾ ﴿١٩﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: ومن يُهِنُهُ اللهُ من خَلَقه فَيُشَقِّقه «فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ» بالسعادة يسعده بها، لأنَّ الأمور كُلَّها بيد الله، يوفِّق مَنْ يَشَاءُ لطاعته، ويخذل من يَشَاءُ، وَيُشَقِّقِي من أَرَادَ، وَيُسَعِّدُ من أَحَبَّ.

وقوله: «إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ فِي خَلْقِهِ ما يَشَاءُ من إِهَانَةٍ مَنْ أَرَادَ إِهَانَتَهُ، وإِكْرَامٍ مَنْ أَرَادَ كِرَامَتَهُ، لأنَّ الخلق خلقه، والأمر أمره، «لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: هَذَا خِصْمَانِ اخْتَصِمُوا فِي رِجْلِهِمَا فَالَّذِينَ

كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ نِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴿١٩﴾
يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ﴿٢٠﴾ وَلَهُمْ مَقَمِعٌ مِّن حَدِيدٍ ﴿٢١﴾ كَلَّمَا
أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٢٢﴾

اختلف أهل التأويل في المَعْنَى بهذين الخصمين اللذين ذكرهما الله، فقال بعضهم: أحد الفريقين: أهل الإيمان، والفريق الآخر: عبدة الأوثان من مشركي قريش الذين تبارزوا يوم بدر.

وقال آخرون: ممن قال أحد الفريقين فريق الإيمان: بل الفريق الآخر أهل الكتاب.

وقال آخرون منهم: بل الفريق الآخر الكفار كلهم من أي ملة كانوا.

وقال آخرون: الخصمان اللذان ذكرهما الله في هذه الآية: الجنة والنار.

وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب، وأشبهها بتأويل الآية قول من قال: عَنِ الْخَصْمَيْنِ جَمِيعِ الْكُفَّارِ مِنْ أَيِّ أَصْنَافِ الْكُفْرِ كَانُوا، وَجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ.

وإنما قلت ذلك أولى بالصواب، لأنه تعالى ذكره ذكر قبل ذلك صنفين من خلقه: أحدهما أهل طاعة له بالسجود له، والآخر: أهل معصية له، قد حَقَّ عليه العذاب، فقال: «أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ»، ثم قال: «وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ»، ثم أتبع ذلك صفة الصنفين كِلَيْهِمَا وما هو فاعل بهما، فقال: «فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ نِيَابٌ مِّن نَّارٍ»، وقال الله: «إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ» فكان بيناً بذلك أن ما بين ذلك خير عنهما.

(١) في المطبوع: «أن» ولا يستقيم بها المعنى.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَمَا أَنْتَ قَائِلٌ فِيمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ فِي قَوْلِهِ: «إِنْ ذَلِكَ» نَزَلَ فِي الَّذِينَ بَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ^(١)؟ قِيلَ: ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ كَمَا رُوِيَ عَنْهُ، وَلَكِنَّ الْآيَةَ قَدْ تَنَزَّلَتْ بِسَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ، ثُمَّ تَكُونُ عَامَةً فِي كُلِّ مَا كَانَ نَظِيرَ ذَلِكَ السَّبَبِ، وَهَذِهِ مِنْ تِلْكَ، وَذَلِكَ أَنَّ الَّذِينَ تَبَارَزُوا إِنَّمَا كَانَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ أَهْلَ شُرْكَ وَكَفَرٍ بِاللَّهِ، وَالْآخَرُ أَهْلُ إِيْمَانٍ بِاللَّهِ وَطَاعَةٍ لَهُ، فَكُلُّ كَافِرٍ فِي حُكْمِ فَرِيقِ الشُّرْكِ مِنْهُمَا فِي أَنَّهُ لِأَهْلِ الْإِيْمَانِ خَصْمٌ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مُؤْمِنٍ فِي حُكْمِ فَرِيقِ الْإِيْمَانِ مِنْهُمَا فِي أَنَّهُ لِأَهْلِ الشُّرْكِ خَصْمٌ.

فتأويل الكلام: هذان خصمان اختصموا في دين ربهم، واختصامهم في ذلك معادة كل فريق منهما الفريق الآخر، ومحاربتة إياه على دينه.

وقوله: «فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: فَأَمَّا الْكَافِرُ بِاللَّهِ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ لَهُ قَمِيصٌ مِنْ نَحَاسٍ مِنْ نَارٍ.

وقوله: «يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ»، يقول: يُصَبُّ عَلَى رُؤُوسِهِمْ مَاءٌ مُغْلَى.

وقوله: «يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ»، يقول: يُذَابُ بِالْحَمِيمِ الَّذِي يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمْ مَا فِي بُطُونِهِمْ مِنَ الشُّحُومِ، وَتُشَوَّى جُلُودُهُمْ مِنْهُ فَتَسَاقُطُ، وَالصَّهْرُ: هُوَ الْإِذَابَةُ، يُقَالُ مِنْهُ: صَهَرْتُ الْآلِيَةَ بِالنَّارِ: إِذَا أَذْبَتَهَا أَصْهَرَهَا صَهْرًا.

وقوله: «وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ» تَضْرِبُ رُؤُوسَهُمْ بِهَا الْخِزْنَةُ إِذَا أَرَادُوا الْخُرُوجَ مِنَ النَّارِ حَتَّى تَرْجِعَهُمْ إِلَيْهَا.

(١) حديث متفق عليه: البخاري (٣٩٦٦) و(٣٩٦٨) و(٣٩٦٩) و(٤٧٤٣)، ومسلم (٣٠٣٣)، والذين بارزوا من المسلمين هم علي وحزمة وعبيدة بن الحارث، ومن المشركين: شيبة بن ربيعة وعقبة بن ربيعة والوليد بن عتبة.

وقوله: «كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا»، يقول: كلما أراد هؤلاء الكفار الذين وصف الله صِفَتَهُمُ الخروجَ من النار، مما نالهم من الغمِّ والكرب، رُدُّوا إليها.

وعَنَى بقوله: «ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ»، ويقال لهم: ذوقوا عذاب النار، وقيل: «عذاب الحريق» والمعْنَى: الْمُحْرِقُ، كما قيل: العذاب الأليم، بمعنى: المؤْلِمُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٢٢﴾ وَهُمْ فِيهَا شَرِبُوا مِنْ نَهْرٍ عَذْبٍ كَبِيرٍ ﴿٢٣﴾ وَهُمْ فِيهَا سَاهُونَ ﴿٢٤﴾ وَالْقَوْلُ وَهُدُوءٌ إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ ﴿٢٥﴾**

يقول تعالى ذِكْرَهُ: وأما الذين آمنوا بالله ورسوله فأطاعوهما بما أمرهم الله به من صالح الأعمال، فإنَّ الله يُدْخِلُهُمْ جَنَاتٍ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، فيَحْلِيهِمْ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا.

واختلفت الْقَرَأَةُ فِي قِرَاءَةِ قَوْلِهِ: «وَلُؤْلُؤًا» فَقَرَأَتْهُ عَامَّةُ قَرَاءَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَبَعْضُ أَهْلِ الْكُوفَةِ نَصْبًا مَعَ الَّتِي فِي الْمَلَائِكَةِ، بِمَعْنَى: يُحَلَّوْنَ فِيهَا أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا، عَطْفًا بِاللُّؤْلُؤِ عَلَى مَوْضِعِ الْأَسَاوِرِ، لِأَنَّ الْأَسَاوِرَ وَإِنْ كَانَتْ مَخْفُوضَةً مِنْ أَجْلِ دُخُولِ «مِنْ» فِيهَا، فَانْهَآ بِمَعْنَى النَّصْبِ، قَالُوا: وَهِيَ تَعْدُ فِي خَطِّ الْمَصْحَفِ بِالْأَلْفِ، فَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ الْقِرَاءَةِ بِالنَّصْبِ فِيهِ. وَقَرَأَتْ ذَلِكَ عَامَّةُ قَرَاءَةِ الْعِرَاقِ وَالْمِصْرَيْنِ «وَلُؤْلُؤًا» خَفْضًا عَطْفًا عَلَى إِعْرَابِ الْأَسَاوِرِ الظَّاهِرِ.

الحج: ٢٤-٢٥

واختلف الذين قرأوا ذلك كذلك في وجه إثبات الألف فيه، فكان أبو عمرو بن العلاء فيما ذكر لي عنه يقول: أثبت فيه كما أثبت في قالوا، وكالوا. وكان الكسائي يقول: أثبتوها فيه للهمزة، لأن الهمزة حرف من الحروف.

والقول في ذلك عندي أنهما قراءتان مشهورتان، قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القراء، متفقتا المعنى، صحيحتا المخرج في العربية، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب.

وقوله: «وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ»، يقول: ولبوسهم التي تلي أبشارهم فيها ثياب حرير.

وقوله: «وَهْدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ»، يقول تعالى ذكره: وهداهم ربهم في الدنيا إلى شهادة أن لا إله إلا الله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَكْمِ يُظْلَمْ نُذُوقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٥﴾

يقول تعالى ذكره: إن الذين جحدوا توحيد الله، وكذبوا رُسُلَهُ، وأنكروا ما جاءهم به من عند ربهم، «وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ»، يقول: ويمنعون الناس عن دين الله أن يدخلوا فيه، وعن المسجد الحرام الذي جعله الله للناس الذين آمنوا به كافة لم يخصص منها بعضاً دون بعض «سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ»، يقول: معتدل في الواجب عليه - من تعظيم حُرْمَةِ المسجد الحرام، وقضاء نُسُكِهِ به، والنزول فيه، حيث شاء - العاكف فيه، وهو المقيم به؛ والباد: وهو المتناب إليه من غيره.

الحج : ٢٥-٢٦

وقوله : «وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ» ، يقول تعالى ذكره : ومن يُرِدْ فيه إلحاداً بظلمٍ نذقه من عذابٍ أليمٍ ، وهو أن يميلَ في البيتِ الحرامِ بظلمٍ .

واختلف أهل التأويل في معنى الظلم الذي مَنْ أراد الإلحادَ به في المسجد الحرام ، أذاقه الله من العذابِ الأليم ، فقال بعضهم : ذلك هو الشرك بالله وعبادةٌ غيره به : أي بالبيت .

وقال آخرون : هو استحلالُ الحرامِ فيه أو ركوبه .

وقال آخرون : بل معنى ذلك الظلم : استحلالُ الحرمِ متعمداً .

وقال آخرون : بل ذلك احتكارُ الطعامِ بمكة .

وقال آخرون : بل ذلك كُلُّ ما كان منهياً عنه من الفعلِ ، حتى قول القائل : لا والله ، وبلى والله .

وأولى الأقوالِ التي ذكرناها في تأويل ذلك بالصواب قول مَنْ قال : إنه كُلُّ معصيةٍ لله ، وذلك أن الله عَمَّ بقوله : «وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ» ولم يخص به ظلم دون ظلم في خبرٍ ولا عقلٍ ، فهو على عمومِهِ . فإذا كان ذلك كذلك ، فتأويلُ الكلام : وَمَنْ يُرِدْ في المسجدِ الحرامِ بأن يميلَ بظلمٍ ، فيعصي الله فيه ، نُذِقْهُ يومَ القيامة من عذابٍ موجعٍ له .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَاتِ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ ، مُعَلِّمُهُ عَظِيمٍ ما رَكِبَ قَوْمُهُ من قريش

الحج: ٢٦-٢٩

خاصةً دون غيرهم من سائر خَلْقِهِ بعبادتهم في حرمه، والبيت الذي أمر إبراهيم خليله ﷺ ببنائه وتطهيره من الآفات والريِّب والشرك: واذكر يا محمدُ كيف ابتدأنا هذا البيت الذي يعبدُ قومُك فيه غيري، إذ بوَّأنا لخليلنا إبراهيم، يعني بقوله: بوَّأنا: وطَّأنا له مكانَ البيت.

ويعني بالبيت: الكعبة. «أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئاً» في عبادتك إياي، «وَطَهَّرَ بَيْتِي» الذي بنيته من عبادةِ الأوثان.

وقوله: «لِلطَّائِفِينَ»، يعني للطائفين به. «والقائمين»، بمعنى: المصلين الذين هم قيامٌ في صلاتهم.

وقوله: «وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ»، يقول: والركع السجود في صلاتهم حول البيت.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَيْهِيمَةٍ ۖ فَالْأَنْعَمِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَلْبَاسَ الْفَقِيرِ ﴿٢٨﴾ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُدُورَهُمْ وَلِيَطَوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: عَهْدْنَا إِلَيْهِ أَيْضاً أَنْ أَدِّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، يعني بقوله: «وَأَذِّنْ»: أعلم وناد في الناس أَنْ حُجُّوا أَيُّهَا النَّاسُ بَيْتَ اللَّهِ الْحَرَامِ. «يَأْتُوكَ رِجَالًا»، يقول: فَإِنَّ النَّاسَ يَأْتُونَ الْبَيْتَ الَّذِي تَأْمُرُهُمْ بِحُجَّتِهِ مُشَاءً عَلَى أَرْجُلِهِمْ، «وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ»، يقول: وَرِكْبَاناً عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، وَهِيَ الْإِبِلُ الْمَهَازِلُ «يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ» يقول: تَأْتِي هَذِهِ الضَّوَامِرُ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، يقول: مِنْ كُلِّ طَرِيقٍ وَمَكَانٍ وَمَسْلَكٍ بَعِيدٍ.

وَذَكَرَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَمَّا أَمَرَهُ اللَّهُ بِالتَّائِذِينَ بِالحَجِّ، قَامَ عَلَى مَقَامِهِ فَنَادَى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الحَجَّ فَحُجُّوا بَيْتَهُ الْعَتِيقَ.

وقوله: «لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ»، اختلف أهل التأويل في معنى المنافع التي ذكرها الله في هذا الموضع فقال بعضهم: هي التجارة ومنافع الدنيا.

وقال آخرون: هي الأجر في الآخرة، والتجارة في الدنيا.

وقال آخرون: بل هي العفو والمغفرة.

وأولى الأقوال بالصواب قول من قال: عني بذلك: ليشهدوا منافع لهم من العمل الذي يرضي الله والتجارة، وذلك أن الله عَمَّ لهم منافع جميع ما يَشْهَدُ له الموسم، ويأتي له مكة أيامَ الموسم من منافع الدنيا والآخرة، ولم يخص من ذلك شيئاً من منافعهم بخبر ولا عقل، فذلك على العموم في المنافع التي وصفت.

وقوله: «وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَكَي يَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنَ الْهَدَايَا وَالْبُذُنِ الَّتِي أَهْدَوْهَا مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، وَهُنَّ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ فِي قَوْلِ بَعْضِ أَهْلِ التَّأْوِيلِ. وَفِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ أَيَّامُ الْعَشْرِ. وَفِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ: يَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ.

وقد ذكرنا اختلاف أهل التأويل في ذلك، وبيننا الأولى بالصواب منها في سورة البقرة، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع.

وقوله: «فَكُلُوا مِنْهَا»، يقول: كُلُوا مِنْ بَهَائِمِ الْأَنْعَامِ الَّتِي ذَكَرْتُمْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَيُّهَا النَّاسُ هُنَالِكَ، وَهَذَا الْأَمْرُ مِنَ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَمْرٌ بِإِباحَةٍ لَا أَمْرٌ بِإِجَابٍ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ جَمِيعِ الْحُجَّجِ أَنَّ ذَابِحَ هَدْيِهِ أَوْ بُذْنَتِهِ هُنَالِكَ، إِنْ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ هَدْيِهِ أَوْ بَدْنَتِهِ، أَنَّهُ لَمْ يَضِيعْ لَهُ فَرَضاً كَانَ وَاجِباً عَلَيْهِ، فَكَانَ مَعْلوماً

بذلك أنه غير واجب.

وقوله: «وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ»، يقول: وأطعموا ممّا تذبحون أو تنحرون هنالك من بهيمة الأنعام، من هَدِيَّكُمْ وبُذْنِكُم البائس، وهو الذي به ضرّ الجوع والزمانة والحاجة، والفقير: الذي لا شيء له.

وقوله: «ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ»، يقول تعالى ذكره: ثم ليَقْضُوا ما عليهم من مناسك حجّهم: من حلق شعير، وأخذ شارب، ورمي جمرة، وطواف بالبيت. وقوله: «وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ»، يقول: وليوفوا الله بما نَذَرُوا من هَدْيٍ وبدنة وغير ذلك.

وقوله: «وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ»، يقول: وليطّوفوا ببيت الله الحرام. واختلف أهل التأويل في معنى قوله: «الْعَتِيقُ» في هذا الموضع، فقال بعضهم: قيل ذلك لبيت الله الحرام، لأن الله اعتقه من الجابرة أن يصلوا إلى تخريبه وهدمه.

وقال آخرون: قيل له عتيق، لأنه لم يملكه أحد من الناس.

وقال آخرون: سمي بذلك لِقَدَمِهِ، (وهو قول ابن زيد).

ولكل هذه الأقوال التي ذكرناها في قوله: «الْبَيْتِ الْعَتِيقِ» وجهٌ صحيح، غير أن الذي قاله ابن زيد أغلب معانيه عليه في الظاهر، غير أن الذي روي عن عبدالله بن الزبير أولى بالصحة، قال: قال رسول الله ﷺ «إِنَّمَا سُمِّيَ الْبَيْتُ الْعَتِيقُ لِأَنَّ اللَّهَ أَعْتَقَهُ مِنَ الْجَبَابَرَةِ فَلَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهِ قَطُّ صَحِيحاً»^(١).

(١) أخرجه المؤلف، والترمذي (٣١٧٠)، وقال: حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن النبي ﷺ، مراسلاً. قلنا: وساقه الطبري من رواية ابن جريج عن الزهري، وساقه الترمذي من رواية عُقَيْل عن الزهري. وفي رواية الترمذي: لم يظهر عليه جبار.

وعنى بالطواف الذي أمر جَلَّ ثَنَاؤُهُ حَاجَّ بَيْتِهِ الْعَتِيقِ بِهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ الَّذِي يُطَافُ بِهِ بَعْدَ التَّعْرِيفِ، إِمَّا يَوْمَ النَّحْرِ. وَإِمَّا بَعْدَهُ، لَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ التَّأْوِيلِ فِي ذَلِكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. وَأَحَلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامَ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿٣١﴾

يعني تعالى ذَكَرَهُ بقوله: «ذلك»: هذا الذي أمر به من قضاء النَّفَثِ، والوفاء بالنذور، والطواف بالبيت العتيق هو الفرض الواجب عليكم يا أيها الناس في حجكم. «وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ»، يقول: ومن يجتنب ما أمره الله باجتنابه في حال إحرامه تعظيماً منه لحدود الله أَنْ يُوَاقِعَهَا وَحُرْمَهُ أَنْ يَسْتَحِلَّهَا، فهو خيرٌ له عند ربه في الآخرة.

وقوله: «وَأَحَلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامَ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وأحلَّ الله لكم أيها الناس الأنعام، أَنْ تَأْكُلُوهَا إِذَا ذَكَّيْتُمُوهَا، فلم يحرم عليكم منها بحيرة، ولا سائبة، ولا وصيلة، ولا حاماً، ولا ما جعلتموه منها لآلهتكم «إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ»، يقول: إلا ما يُتْلَى عليكم في كتاب الله، وذلك: الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أَهْلٌ لغير الله به، والمنخنقة، والموقوذة، والمرتدية، والنطيحة، وما أكل السبع، وما ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ، فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ رِجْسٌ.

وقوله: «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ»، يقول: فاتقوا عبادة الأوثان، وطاعة الشيطان في عبادتها فإنها رِجْسٌ.

وقوله: «وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ»، يقول تعالى ذَكَرَهُ: واتقوا قول الكذب والفرية على الله بقولكم في الآلهة «مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى»

الحج: ٣٠-٣٢

وقولكم للملائكة: هي بنات الله، ونحو ذلك من القول، فإن ذلك كذب وزور، وشرك بالله.

فإن قال قائل: وهل من الأوثان ما ليس برجس، حتى قيل: فاجتنبوا الرجس منها؟ قيل: كُلُّهَا رَجَسٌ، وليس المعنى ما ذهبت إليه في ذلك. وإنما معنى الكلام: فاجتنبوا الرجس الذي يكون من الأوثان أي عبادتها، فالذي أمر جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «فاجتنبوا الرِّجْسَ» منها اتقاء عبادتها، وتلك العبادة هي الرجس.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ

يقول تعالى ذكَّره: اجتنبوا أيها الناس عبادة الأوثان، وقول الشرك، مستقيمين لله على إخلاص التوحيد له، وإفراد الطاعة والعبادة له خالصاً دون الأوثان والأصنام، غير مشركين به شيئاً من دونه، فإنه مَنْ يُشْرِكْ بالله شيئاً من دونه، فمثله في بُعْدِهِ من الهدى وإصابة الحقِّ وهلاكه وذهابه عن ربه، مَثَلُ مَنْ خَرَّ من السماء، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، فهلك، أو هَوَتْ به الرِّيحُ في مكانٍ سَحِيقٍ، يعني من بعيد.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ شَعْرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى

الْقُلُوبِ

يقول تعالى ذكَّره: هذا الذي ذكرتُ لكم أيها الناس، وأمرتكم به من اجتناب الرجس من الأوثان، واجتناب قول الزور، حنفاء لله، وتعظيم شعائر

الله، وهو استحسانُ البُذْنِ واستِسْمَانُها، وأداء مناسك الحجِّ على ما أمر الله جلَّ ثَناءُؤه، من تقوى قلوبكم.

وأولى الأقوال في معنى تقوى القلوب أن يقال: إن الله تعالى ذكَّره، أخبر أن تعظيم شعائره، وهي ما جعله أعلاماً لخلقه فيما تعبَّدُهم به من مناسك حجَّهم من الأماكن التي أمرهم بأداء ما افترض عليهم منها عندها والأعمال التي ألزمهم عملها في حجَّهم من تقوى قلوبهم، لم يخص من ذلك شيئاً، فتعظيم كل ذلك من تقوى القلوب، كما قال جلَّ ثَناءُؤه، وحقَّ على عباده المؤمنين به تعظيم جميع ذلك، وقال: «إِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ» وأنث، ولم يقل: فإنه، لأنه أريد بذلك: فإنَّ تلك التعظيمَ مع اجتناب الرجس من الأوثان من تقوى القلوب، كما قال جلَّ ثَناءُؤه: «إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ». وعنَى بقوله «فإنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ» فإنها من وجَلِ القلوب من خشية الله وحقيقة معرفتها بعظمته وإخلاص توحيده.

القول في تأويل قوله تعالى: لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٣٣﴾

اختلف أهل التأويل في معنى المنافع التي ذكر الله في هذه الآية، وأخبر عباده أنها إلى أجل مسمى، على نحو اختلافهم في معنى الشعائر التي ذكرها جلَّ ثَناءُؤه، في قوله: «وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ» فقال: الذين قالوا عنى بالشعائر: البُذْن، معنى ذلك: لكم أيها الناس في البُذْنِ منافع. ثم اختلف أيضاً الذين قالوا هذه المقالة في الحال التي لهم فيها منافع، وفي الأجل الذي قال عزَّ ذِكرُوه «إلى أَجَلٍ مُّسَمًّى» فقال بعضهم: الحال التي أخبر الله جلَّ ثَناءُؤه أن لهم فيها منافع، هي الحال التي لم يوجبها صاحبها ولم يُسمَّها بُدنة ولم يقلدها. قالوا: ومنافعها في هذه الحال: شربُ ألبانها، وركوبُ

ظهورها، وما يرزقهم الله من نتاجها وأولادها. قالوا: والأجل المسمى الذي أخبر جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنَّ ذلك لعباده المؤمنين منها إليه، هو إلى إيجابهم إياها، فإذا أوجبوا بطل ذلك، ولم يكن لهم من ذلك شيء.

وقال آخرون ممن قال: الشعائر: البدن في قوله: «وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ» والهاء في قوله: «لَكُمْ فِيهَا» من ذِكْرِ الشعائر، ومعنى قوله: «لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ»: لكم في الشعائر التي تعظمونها لله منافع بعد اتخاذكموها لله بُدْنًا أو هدايا، بأن تركبوا ظهورها إذا احتجتم إلى ذلك، وتشربوا ألبانها إن اضطرتهم إليها. قالوا: والأجل المسمى الذي قال جَلَّ ثَنَاؤُهُ «إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى» إلى أَنْ تُنَحَّرَ.

وأما الذين قالوا: معنى الشعائر في قوله: «وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ»: شعائر الحج، وهي الأماكن التي يُنْسَكُ عندها لله، فإنهم اختلفوا أيضاً في معنى المنافع التي قال الله: «لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ» فقال بعضهم: معنى ذلك: لكم في هذه الشعائر التي تُعْظَمُونَهَا مَنَافِعُ بتجارتكم عندها، ويبيعكم وشرائكم بحضرتها، وَتَسْوِقُكُمْ. والأجل المسمى: الخروج من الشعائر إلى غيرها، ومن المواضع التي يُنْسَكُ عندها إلى ما سواها في قول بعضهم.

وقال آخرون منهم: المنافع التي ذكرها الله في هذا الموضع: العمل لله بما أمر من مناسك الحج. قالوا: والأجل المسمى: هو انقضاء أيام الحج التي يُنْسَكُ لله فيهنَّ.

وقد دَلَّلْنَا قَبْلَ عَلَى أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرَهُ: «وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ» معني به: كُلُّ مَا كَانَ مِنْ عَمَلٍ أَوْ مَكَانٍ جَعَلَهُ اللَّهُ عِلْمًا لِمَنَاسِكِ حَجِّ خَلْقِهِ، إذ لم يخصص من ذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ شيئاً في خبرٍ ولا عَقْلٍ. وإذا كان ذلك كذلك فمعلوم أن معنى قوله: «لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى»: في هذه الشعائر منافع إلى أجل مسمى، فما كان من هذه الشعائر بدناً وهدياً، فمنافعها لكم

الحج: ٣٣-٣٤

من حين تملكون، إلى أن أوجبتموها هدايا وبدناً وما كان منها أماكن يُنسك لله عندها، فمنافعها: التجارة لله عندها، والعمل بما أمر به إلى الشخصوس عنها، وما كان منها أوقاً بأن يُطاع الله فيها بعمل أعمال الحج وبطلب المعاش فيها بالتجارة، إلى أن يُطاف بالبيت في بعض، أو يوافي الحرم في بعض، ويخرج عن الحرم في بعض.

وقد اختلف الذين ذكرنا اختلافهم في تأويل قوله: «لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى» في تأويل قوله: «ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ» فقال الذين قالوا: عَنَى بالشعائر في هذا الموضع: البدن، معنى ذلك: ثم مَحِلُّ الْبَدْنِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مَكَّةَ، وهي التي بها البيت العتيق.

وقال آخرون: معنى ذلك: ثم محلکم أيها الناس من مناسك حجكم إلى البيت العتيق أن تطوفوا به يوم النحر بعد قضائكم ما أوجبهُ الله عليكم في حجكم.

وقال آخرون: معنى ذلك: ثم مَحِلُّ مَنَافِعِ أَيَّامِ الْحَجِّ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ بانقضائها.

وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب. قول من قال: معنى ذلك: ثم محل الشعائر التي لكم فيها منافع إلى أجلٍ مسمى إلى البيت العتيق، فما كان من ذلك هدياً أو بدناً، فبموافاته الحرم في الحرم، وما كان من نسك، فالطواف بالبيت.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا
اِسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَارَزَقِهِمْ مِّنْ بِهِيمَةٍ أَلتَّعِزُّ فَالْهَكْمُ إِلَهُ وَحْدٌ فَلَهُ اِسْلِمُوا
وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿٣٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَلِكُلِّ أُمَّةٍ»، ولكل جماعة سلف فيكم من أهل الإيمان بالله أيها الناس جعلنا ذبحاً يَهْرَقُونَ دَمَهُ. «لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ» بذلك لأن من البهائم ما ليس من الأنعام، كالخيل والبغال والحمير. وقيل: إنما قيل للبهائم بهائم، لأنها لا تتكلم.

وقوله: «فَالِهَكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، فالهكم إله واحد، لا شريك له، فإياه فاعبدوا، وله أخلصوا الألوهة.

وقوله: «فَلَهُ أَسْلِمُوا»، يقول: فَلِإِلَهِكُمْ فَاخْضَعُوا بالطاعة، وله فاذلوا بالإقرار بالعبودية.

وقوله: «وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وبشر يا محمد، الخاضعين لله بالطاعة، المذعنين له بالعبودية، المنيين إليه بالتوبة، وقد بينا معنى الإخبات فيما مضى من كتابنا هذا^(١).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٣٥

فهذا من نعتِ المخبتين، يقول تعالى ذِكْرُهُ لنبیه محمد ﷺ: وَبَشِّرْ يَا مُحَمَّدُ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ تَخْشَعُ قُلُوبُهُمْ لَذِكْرِ اللَّهِ، وتخضع من خشيته وجلاً من عقابه، وخوفاً من سخطه. «وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ» من شدة في أمر الله، ونالهم من مكروه في جنبه، «وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ» المفروضة، «وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ» من الأموال «يُنْفِقُونَ» في الواجب عليهم إنفاقها فيه في زكاة، ونفقة عيال، ومن وجبت عليه نفقته، وفي سبيل الله.

(١) انظر تفسير الآية ٢٣ من سورة هود.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ
 اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَأَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا
 وَأَطِيعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَالْبَدَنَ: وهي جمع بَدَنَةٍ، وقد يقال لواحدتها: بَدَن،
 وإذا قيل بَدَنَ احتمل أن يكون جمعاً وواحداً.

وَالْبَدَنُ: هو الضخمُ من كلِّ شيءٍ، ولذلك قيل لامرئ القيسِ بن
 النعمان صاحب الخورنق والسدير، الْبَدَنُ: لضخمه واسترخاء لحمه، فإنه
 يقال: قد بَدَنَ تَبْدِيناً. فمعنى الكلام: والإبل العظام الأجسام الضخام،
 جعلناها لكم أيها الناسُ من شعائر الله، يقول: من أعلام أمر الله الذي أمركم
 به في مناسك حجكم إذا قلدتموها وجللتموها وأشعرتُموها علم بذلك، وشعرَ
 أنكم فعلتم ذلك من الإبل والبقر.

وقوله: «لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ»، يقول: لكم في الْبَدَن خَيْر، وذلك الخَيْرُ هو
 الأجرُ في الآخرة بنحرها والصدقة بها، وفي الدنيا: الركوب إذا احتاج إلى
 ركوبها.

وقوله: «فَأَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فأذكروا اسم الله
 على الْبَدَن عند نحركم إياها صَوَافَّ، بمعنى مُصْطَفَّةً، واحدتها صافة، يقول:
 مصطفة بين أيديها، معقولة إحدى قوائمها.

وقوله: «فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا»، يقول: فإذا سقطت فوقعت جنوبها إلى
 الأرض بعد النَّحْرِ، «فَكُلُوا مِنْهَا» وهو من قولهم: قد وجبت الشمس: إذا غابت
 فسقطت للتغيب.

وقوله : «فَكُلُّوا مِنْهَا» وهذا مخرجه مخرج الأمر، ومعناه : الإباحة، والإطلاق، يقول الله : فإذا نحرث فسقطت ميتة بعد النحر، فقد حلَّ لكم أكلها، وليس بأمرٍ إيجابٍ.

وقوله : «وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ»، يقول : فأطعموا منها القانع.

واختلف أهل التأويل في المعنيِّ بالقانع والمعتَّر، فقال بعضهم : القانع : الذي يقنع بما أُعْطِيَ أو بما عنده ولا يسأل، والمعتَّر : الذي يتعرَّضُ لك أن تطعمه من اللحم ولا يسأل.

وقال آخرون : القانع : الذي يقنع بما عنده، ولا يسأل؛ والمعتَّر : الذي يعتريك فيسألك.

وقال آخرون : القانع : هو السائل، والمعتَّر : هو الذي يعتريك ولا يسأل.

وقال آخرون : القانع : الجار، والمعتَّر : الذي يعتريك من الناس.

وقال آخرون : القانع : الطوافُ. والمعتَّر : الصديقُ الزائر.

وقال آخرون : القانع : هو المسكينُ، والمعتَّر : الذي يتعرَّضُ للحم.

وقال آخرون : القانع : الطامعُ، والمعتَّر : الذي يعتَرُّ بالبدن.

وقال آخرون : القانع : الذي يقنع، والمعتَّر : الذي يعتريك.

وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال : عَنِ الْقَانِعِ : السائل، لأنه

لو كان المعنيُّ بالقانع في هذا الموضع، المكتفي بما عنده، والمستغني به،

لقيل : وأطعموا القانع والسائل، ولم يقل : وأطعموا القانع والمعتَّر، وفي إتباع

ذلك قوله : والمعتَّر، الدليلُ الواضحُ على أنَّ القانع معنيٌّ به السائل من قولهم :

قنع فلان إلى فلان، بمعنى سأله وخضع إليه، فهو يقنع قنوعاً.

وأما القانع الذي هو بمعنى المكتفي، فإنه من قَنَعْتُ بكسر النون أقنَعُ

قنَاعَةً وَقِنَعاً وَقِنَعَاناً. وأما المعترّ: فإنه الذي يأتيك معترّاً بك لتعطيه وتطعمه.

وقوله: «كَذَلِكَ سَخَرْنَاهَا لَكُمْ»، يقول: هكذا سخرنا البدن لكم أيها الناس «لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ»، يقول: لتشكروني على تسخيرها لكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ النَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَنَكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: لم يصل إلى الله لحوم بدنكم ولا دماؤها، ولكن يناله اتقاؤكم إياه إن اتقيتموه فيها فأردتم بها وجهه، وعلمتم فيها بما ندبكم إليه، وأمركم به في أمرها، وعظمتم بها حرماته.

وقوله: «كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُمْ»، يقول: هكذا سخر لكم البدن «لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ»، يقول: كي تُعَظِّمُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، يعني: على توفيقه إياكم لدينه، وللتُّسْلِكِ فِي حَجِّكُمْ. «وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ»، يقول: وبشِّر يا محمد الذين أطاعوا الله فأحسنوا في طاعتهم إياه في الدنيا بالجنة في الآخرة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿٣٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ غَائِلَةَ الْمُشْرِكِينَ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وبرسوله، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ يَخُونُ اللَّهَ، فيخالف أمره ونهيه ويعصيه، ويطيع الشيطان «كُفُورٍ»، يقول: جَحُودٍ لِنِعْمِهِ عنده، لا يعرف لمنعمها حقّه، فيشكره عليها.

وقيل : إنه عَنِ بذلك : دفع الله كفار قريش عَمَّنْ كان بين أظهرهم من المؤمنين قبل هِجْرَتِهِمْ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : **أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا**
وَلِإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ : أُذِنَ اللَّهُ للمؤمنين الذين يقاتلون المشركين في سبيله بأنَّ المشركين ظلموهم بقتالهم .

واختلفت القَرَأَةُ في قراءة ذلك ، فقرأته عامة قَرَأَةِ المدينة «أُذِنَ» بضم الألف «يُقَاتِلُونَ» بفتح التاء بترك تسمية الفاعل ، في أُذِنَ وَيُقَاتِلُونَ جميعاً . وقرأ ذلك بعض الكوفيين وعامة قَرَأَةِ البصرة «أُذِنَ» بترك تسمية الفاعل و«يُقَاتِلُونَ» بكسر التاء ، بمعنى يقاتل المأذون لهم في القتال المشركين . وقرأ ذلك عامة قَرَأَةِ الكوفيين وبعض المكيين «أُذِنَ» بفتح الألف ، بمعنى : أُذِنَ اللَّهُ ، و«يُقَاتِلُونَ» بكسر التاء ، بمعنى : إن الذين أُذِنَ اللَّهُ لهم بالقتال ، يقاتلون المشركين .

وهذه القراءات الثلاث متقاربات المعنى ، لأنَّ الذين قرأوا أُذِنَ على وجه ما لم يُسَمَّ فاعله يرجع معناه في التأويل إلى معنى قراءة مَنْ قرأه على وجه ما سُمي فاعله - وإنَّ من قرأ يُقَاتِلُونَ ، وَيُقَاتِلُونَ بالكسر أو الفتح ، فقريب معنى أحدهما من معنى الآخر - وذلك أنَّ مَنْ قاتل إنساناً ، فالذي قاتله له مقاتِلٌ ، وكُلُّ واحدٍ منهما مقاتل . فإذا كان ذلك كذلك فبأية هذه القراءات قرأ القارىء فمصيبٌ الصواب .

غير أن أحبَّ ذلك إليَّ ، أن أقرأ به أُذِنَ بفتح الألف ، بمعنى : أُذِنَ اللَّهُ ، لِقُرْبِ ذلك من قوله «إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ» أُذِنَ اللَّهُ في الذين لا يحبهم للذين يقاتلونهم بقتالهم ، فیردَّ أُذِنَ على قوله : «إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ» ،

الحج: ٣٩-٤٠

وكذلك أَحَبُّ القراءاتِ إِلَيَّ فِي يُقَاتِلُونَ كسر التاء؛ بمعنى: الذين يُقَاتِلُونَ مَنْ قد أخبر الله عنهم أنه لا يحبهم، فيكون الكلام متصلاً معنى ببعضه ببعض.

وقوله: «وإنَّ اللهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ»، يقول جَلَّ ثَنَاهُ: وإنَّ اللهَ على نصرِ المؤمنينَ الذين يُقاتلون في سبيلِ اللهَ لقادرٌ، وقد نصرهم فأعزَّهُم ورفعهم، وأهلك عَدُوَّهُم، وأذلهم بأيديهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفُتَّتْ صَوْمِعُ وَيَبِيعُ وَصَلَوْتُ وَمَسَجِدُ يُذَكِّرُ فِيهَا أَسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيْنُصَرَّتْ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ»

يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ «الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ»، فالذين الثانية رَدُّ على الذين الأولى، وَعَنَى بِالْمُخْرِجِينَ مَنْ دُورِهِمْ: المؤمنينَ الذين أخرجهم كفارُ قريش من مكة، وكان إخراجهم إياهم من دُورِهِمْ وتعذيبهم بعضهم على الإيمانِ بالله ورسوله، وسَبَّهِم بعضهم بالسُّتْهم ووعيدهم إياهم، حتى اضطَرُّوهم إلى الخروجِ عنهم، وكان فِعْلُهُمْ ذلك بهم بِغَيْرِ حَقٍّ، لأنهم كانوا على باطلٍ، والمؤمنونَ على الحقِّ، فلذلك قال جَلَّ ثَنَاهُ: «الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ».

وقوله: «إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: لم يُخْرِجُوا من ديارهم إلا بقولهم: رَبُّنَا الله وحده لا شريك له، فأن في موضع خفض رَدًّا على الباء في قوله: «بِغَيْرِ حَقٍّ»، وقد يجوز أن تكون في موضع نصب على وجه الاستثناء.

وقوله: «وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ»، اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم: معنى ذلك: ولولا دفع الله المشركين بالمسلمين.

وقال آخرون: معنى ذلك: ولولا القتال والجهاد في سبيل الله.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولولا دفع الله بأصحاب رسول الله ﷺ عمن بعدهم من التابعين.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: لولا أن الله يدفع بمن أوجب قبول شهادته في الحقوق، تكون لبعض الناس على بعض، عمن لا يجوز قبول شهادته وغيره، فأحيا بذلك مآل هذا، ويوقى بسبب هذا إراقة دم هذا، وتركوا المظالم من أجله لتظالم الناس، فهذه صوامع.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره، أخبر أنه لولا دفاعه الناس بعضهم ببعض، لهدم ما ذكر، من دفعه تعالى ذكره بعضهم ببعض، وكفه المشركين بالمسلمين عن ذلك؛ ومنه كفه ببعضهم التظالم، كالسلطان الذي كف به رعيته عن التظالم بينهم؛ ومنه كفه لمن أجاز شهادته بينهم ببعضهم عن الذهاب بحق من له قبله حق ونحو ذلك، وكل ذلك دفع منه الناس بعضهم عن بعض لولا ذلك لتظالموا، فهدم القاهرون صوامع المقهورين وبيعهم، وما سمي جل ثناؤه، ولم يضع الله تعالى دلالة في عقل، على أنه عني من ذلك بعضاً دون بعض، ولا جاء بأن ذلك كذلك خبر يجب التسليم له، فذلك على الظاهر والعموم على ما قد بينه قبل لعموم ظاهر ذلك جميع ما ذكرنا.

وقوله: «لَهْدَمْتُ صَوَامِعَ»، اختلف أهل التأويل في المعنى بالصوامع، فقال بعضهم: عني بها صوامع الرهبان.

وقال آخرون: بل هي صوامع الصابئين.

الحج: ٤٠

وأما قوله: «وَبَيْعٌ»، فإنه يعني بها: بيع النصارى.

قوله: «وَصَلَوَاتُ»، اختلف أهل التأويل في معناه، فقال بعضهم: عنى بالصلوات: الكنائس.

وقال آخرون: عنى بالصلوات مساجد الصابئين.

وقال آخرون: هي مساجد للمسلمين ولأهل الكتاب بالطرق.

وقوله: «وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا»، اختلف في المساجد التي أريدت بهذا القول، فقال بعضهم: أريد بذلك مساجد المسلمين.

وقال آخرون: عنى بقوله: «وَمَسَاجِدُ»: الصوامع والبيع والصلوات.

وأولى هذه الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معنى ذلك: لَهْدَمْتُ صوامع الرهبان: وبيع النصارى، وصلوات اليهود، وهي كنائسهم، ومساجد المسلمين التي يُذْكَرُ فيها اسمُ الله كثيراً.

وإنما قلنا هذا القول أولى بتأويل ذلك، لأن ذلك هو المعروف في كلام العرب المستفيض فيهم، وما خالفه من القول، وإن كان له وجهٌ فغير مستعمل فيما وَجَّهَهُ إِلَيْهِ مَنْ وَجَّهَهُ إِلَيْهِ.

وقوله: «وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَلَيَعِينَنَّ اللَّهُ مَنْ يقاتلُ في سبيله، لتكون كلمته العليا على عدوِّه، فَنَصَرَ اللَّهُ عَبْدَهُ: معونته إياه، وَنَصَرَ الْعَبْدَ رَبَّهُ: جهاده في سبيله لتكون كلمته العليا.

وقوله: «إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَلَى نَصْرِ مَنْ جاهد في سبيله من أهل ولايته وطاعته، عزيزٌ في مُلكه، يقول: منيعٌ في سلطانه، لا يقهره قاهر، ولا يغلبه غالب.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : يقول تعالى ذِكْرُهُ : «أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا»، «الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ»، «وَالَّذِينَ ههنا رُدُّ عَلَى الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ. ويعني بقوله: «إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ»: إِنْ وَطَّنَّا لَهُمْ فِي الْبِلَادِ. فقهرُوا الْمُشْرِكِينَ، وَغَلِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: إِنْ نَصَرْنَاهُمْ عَلَى أَعْدَائِهِمْ، وَقَهَرُوا مُشْرِكِي مَكَّةَ، أَطَاعُوا اللَّهَ، فَأَقَامُوا الصَّلَاةَ بِحُدُودِهَا، وَآتَوُا الزَّكَاةَ: يَقُولُ: وَأَعْطَوُا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ مَنْ جَعَلَهَا اللَّهُ لَهُ، «وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ»، يَقُولُ: وَدَعَا النَّاسَ إِلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ، وَالْعَمَلِ بِطَاعَتِهِ وَمَا يَعْرِفُهُ أَهْلُ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ، «وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ»، يَقُولُ: وَنَهَوْا عَنِ الشَّرِكِ بِاللَّهِ، وَالْعَمَلِ بِمَعَاصِيهِ، الَّذِي يَنْكَرُهُ أَهْلُ الْحَقِّ وَالْإِيمَانِ بِاللَّهِ. «وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ»، يَقُولُ: وَلِلَّهِ آخِرُ أُمُورِ الْخَلْقِ، يَعْنِي: أَنَّ إِلَيْهِ مُصِيرُهَا فِي الثَّوَابِ عَلَيْهَا، وَالْعِقَابِ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ ﴿٤٢﴾ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿٤٣﴾ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَى فَأَمَلَيْنَا لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْنَاهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ مُسَلِّيًا نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ عما يناله من أذى الْمُشْرِكِينَ بِاللَّهِ، وَحَاسِمًا لَهُ عَلَى الصَّبْرِ عَلَى مَا يَلْحَقُهُ مِنْهُمْ مِنَ السَّبِّ وَالتَّكْذِيبِ: وَإِنْ يُكَذِّبُكَ يَا مُحَمَّدُ هَؤُلَاءِ الشُّرَكَاءُ بِاللَّهِ عَلَى مَا أُتَيْتَهُمْ بِهِ مِنَ الْحَقِّ وَالْبِرْهَانِ، وَمَا تَعِدُّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ عَلَى كُفْرِهِمْ بِاللَّهِ، فَذَلِكَ سُنَّةُ إِخْوَانِهِمْ مِنَ الْأُمَمِ الْخَالِيَةِ

المكذِّبة رُسُلَ الله، المشركِ بالله، ومنهاجهم من قبلهم، فلا يصدنك ذلك، فإنَّ العذابَ المهين من ورائهم، ونصري إياك، واتباعك عليهم آتيهم من وراء ذلك، كما أتى عذابي على أسلافهم من الأمم الذين من قبلهم بعد الإمهال إلى بلوغ الأجال، فقد كذبت قبلهم: يعني مشركي قريش، قوم نوح، وقوم عاد وثمود، وقوم إبراهيم، وقوم لوط، وأصحاب مدين، وهم قوم شعيب، يقول: كَذَّبَ كُلُّ هَؤُلَاءِ رُسُلَهُمْ، وكُذِّبَ موسى، فقيل: وكُذِّبَ موسى، ولم يقل: وقوم موسى، لأنَّ قومَ موسى بنو إسرائيل، وكانت قد استجابت له ولم تكذِّبه، وإنما كذَّبَهُ فرعونُ وقومه من القبط. وقد قيل: إنما قيل ذلك كذلك لأنه وُلِدَ فيهم، كما ولد في أهل مكة.

وقوله: «فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ»، يقول: فأمهلتُ لأهل الكُفْرِ بالله من هذه الأمم، فلم أعاجلهم بالنقمة والعذاب، «ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ»، يقول: ثم أحللتُ بهم العقابَ بعد الإملاء، «فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ»، يقول: فانظر يا محمدُ كيف كان تغيير ما كان بهم من نعمة، وتنكري لهم عما كنتُ عليه من الإحسان إليهم، ألم أبدلهم بالكثرة قِلَّةً، وبالحياة موتاً وهلاكاً، وبالعمارَةَ خراباً؟ يقول: فكذلك فعلي بمكذِّبِك من قريش، وإنَّ أمليتُ لهم إلى آجالهم، فإني مُنَجِّزُكَ وَعُدي فيهم، كما أنجزتُ غيرَكَ من رُسُلي وعدي في أممهم، فأهلكناهم، وأنجيتهم من بين أظهرهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فِيهَا خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَبْرِئُ مَعْطَلَةٍ وَقَصْرِ مَشِيدٍ ﴿٤٥﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: وكم يا محمدُ من قريةٍ أهلكْتُ أهلها وهم ظالمون، يقول: وهم يعبدون غيرَ من ينبغي أن يُعبدَ، ويعصون مَنْ لا ينبغي لهم أن يعصوه.

وقوله: «فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا»، يقول: فباد أهلها وخلصت، وخوت من سكانها فخربت وتداعت، وتساقطت على عروشها، يعني على بنائها وسقوفها.

وقوله: «وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ»، يقول تعالى: فكأين من قرية أهلكناها، ومن بئر عطَّلناها بإفناء أهلها، وهلاك واديها، فاندفنت وتعطلت، فلا واردة لها ولا شاربة منها (و) من «قَصْرِ مَشِيدٍ» رفيع بالصخور والجص، قد خلا من سكانه، بما أذقنا أهله من عذابنا بسوء فعالهم، فبادوا، وبقي قصورهم المشيدة خالية منهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿٤٥﴾

يقول تعالى ذكره: أفلم يسيروا هؤلاء المكذبون بآيات الله، والجاحدون قدرته في البلاد، فينظروا إلى مصارع ضربائهم من مكذبي رسل الله الذين خلوا من قبلهم، كعاد وثمود، وقوم لوط وشعيب، وأوطانهم ومسكنهم، فيتفكروا فيها ويعتبروا بها ويعلموا بتدبرهم أمرها وأمر أهلها، سنة الله فيمن كفر وعبد غيره، وكذب رسله فينبؤوا من عتوهم وكفرهم ويكون لهم إذا تدبروا ذلك واعتبروا به وأنابوا إلى الحق «قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا» حُجِّجَ الله على خلقه وقدرته على ما بينا، «أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا»، يقول: أو آذان تصغي لسماع الحق فتعي ذلك، وتميز بينه وبين الباطل.

وقوله: «فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ»، يقول: فإنها لا تعمي أبصارهم أن يبصروا بها الأشخاص ويروها، بل يبصرون ذلك بأبصارهم، ولكن تعمي

الحج: ٤٧

قلوبهم التي في صدورهم عن أنصار الحق ومعرفته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٤٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ويستعجلونك يا محمد مشركو قومك بما تعدُّهم من عذاب الله على شركهم به، وتكذيبهم إياك فيما أُتيَتْهم به من عند الله في الدنيا، وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ الذي وعدك فيهم، من إحلال عذابه ونقمته بهم في عاجل الدنيا، ففعل ذلك، ووفى لهم بما وَعَدَهُمْ، فقتلهم يوم بدر.

واختلف أهل التأويل في اليوم الذي قال جَلَّ ثَنَاهُ: «وَأَنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ» أي يومٍ هُوَ؟ فقال بعضهم: هو من الأيام التي خلق الله فيها السموات والأرض.

وقال آخرون: بل هو من أيام الآخرة.

والقول الثاني عندي أشبه بالحق في ذلك؛ وذلك أن الله تعالى ذِكْرُهُ أخبر عن استعجال المشركين رسول الله ﷺ بالعذاب، ثم أخبر عن مبلغ قَدْرِ اليوم عنده، ثم اتبع ذلك قوله: «وَكَأَنَّ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ» فأخبر عن إهلاك أهل القرية الظالمة، وتركه مُعَاجِلَتَهُمْ بالعذاب، فَبَيَّنَ بذلك أنه عَنِ بقوله: «وَأَنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ» نَفْيَ الْعَجَلَةِ عن نفسه، وَوَصَفَهَا بِالْأَنَاءِ والانتظار. وإذ كان ذلك كذلك، كان تأويل الكلام: وَأَنَّ يَوْمًا من الأيام التي عند الله يوم القيامة، يوم واحد كألف سنة من عددكم، وليس ذلك عنده ببعيد، وهو عندكم بعيد، فلذلك لا يعجل بعقوبة مَنْ أَرَادَ عقوبته حتى يبلغ غاية مُدَّتِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمَلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى الْمَصِيرِ ﴿٤٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَكأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمَلَيْتُ لَهَا»، يقول: أَمَلَيْتُهُمْ، وَأَخَّرْتُ عَذَابَهُمْ، وهم بالله مشركون، ولأمرِهِ مخالفون، وذلك كان ظلمهم الذي وصفَهُمُ اللهُ به جَلَّ ثَنَاؤُهُ، فلم أَعْجَلْ بعذابهم، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، يقول: ثُمَّ أَخَذْتُهَا بِالْعَذَابِ، فَعَذَّبْتُهَا فِي الدُّنْيَا بِإِحْلَالِ عَقُوبَتِنَا بِهِمْ، «وَإِلَى الْمَصِيرِ»، يقول: وَإِلَى مَصِيرِهِمْ أَيْضاً بَعْدَ هَلَاكِهِمْ، فَيَلْقَوْنَ مِنَ الْعَذَابِ حِينَئِذٍ مَا لَا انْقِطَاعَ لَهُ؛ يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَكَذَلِكَ حَالُ مُسْتَعْجِلِكَ بِالْعَذَابِ مِنْ مُشْرِكِي قَوْمِكَ، وَإِنْ أَمَلَيْتُ لَهُمْ إِلَى آجَالِهِمْ الَّتِي أَجَلْتُهَا لَهُمْ، فَإِنِّي آخِذُهُمْ بِالْعَذَابِ، فَقَاتِلُهُمْ بِالسَّيْفِ، ثُمَّ إِلَيَّ مَصِيرُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَمَوْجِعُهُمْ إِذَنْ عَقُوبَةٌ عَلَى مَا قَدَّمُوا مِنْ آثَامِهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ يَكْفُرُ النَّاسُ إِنََّّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٤٩﴾
فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٥٠﴾ وَالَّذِينَ
سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٥١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِمُشْرِكِي قَوْمِكَ الَّذِينَ يَجَادِلُونَكَ فِي اللَّهِ بَغِيرَ عِلْمٍ، اتِّبَاعاً مِنْهُمْ لِكُلِّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنََّّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ» أَنْذِرْكُمْ عِقَابَ اللَّهِ أَنْ يَنْزَلَ بِكُمْ فِي الدُّنْيَا، وَعَذَابُهُ فِي الْآخِرَةِ أَنْ تَصْلَوْهُ، «مُبِينٌ»، يقول: أُبَيِّنُ لَكُمْ إِنْذَارِي ذَلِكَ وَأُظْهِرُهُ، لَتَنبِيؤًا مِنْ شُرُكِكُمْ، وَتَحَذَرُوا مَا أَنْذَرَكُمْ مِنْ ذَلِكَ، لَا أَمْلِكُ لَكُمْ غَيْرَ ذَلِكَ، فَأَمَّا تَعْجِيلُ الْعِقَابِ وَتَأْخِيرُهُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَنِي بِهِ، فَإِلَى اللَّهِ لَيْسَ ذَلِكَ إِلَيَّ، وَلَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ؛ ثُمَّ وَصَفَ نَذَارَتَهُ وَبِشَارَتَهُ، وَلَمْ يَجْرِ لِلْبِشَارَةِ ذِكْرٌ، وَلَمَّا ذُكِرَتِ النَّذَارَةُ عَلَى عَمَلٍ

الحج: ٥١

عَلِمَ أَنَّ الْبَشَارَةَ عَلَى خِلَافِهِ، فَقَالَ: وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَمِنْ غَيْرِكُمْ «لَهُمْ مَغْفِرَةٌ»، يَقُولُ: لَهُمْ مِنَ اللَّهِ سِتْرٌ ذُنُوبِهِمْ الَّتِي سَلَفَتْ مِنْهُمْ فِي الدُّنْيَا عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرَةِ، «وَرِزْقٌ كَرِيمٌ»، يَقُولُ: وَرِزْقٌ حَسَنٌ فِي الْجَنَّةِ.

وقوله: «وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ»، يَقُولُ: وَالَّذِينَ عَمِلُوا فِي حُجَجِنَا فَصَدُّوا عَنْ اتِّبَاعِ رَسُولِنَا، وَالْإِقْرَارِ بِكِتَابِنَا الَّذِي أَنْزَلْنَاهُ. واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «مُعَاجِزِينَ» فقال بعضهم: معناه: مُشَاقِّقِينَ.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أنهم ظنوا أنهم يُعْجِزُونَ اللَّهَ فَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهِمْ.

وهذان الوجهان من التأويل في ذلك على قراءة مَنْ قرأه «في آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ» بِالْأَلْفِ، وهي قراءة عامة قَرَأَ الْمَدِينَةَ وَالْكُوفَةَ. وأما بعض قَرَأَ أَهْلَ مَكَّةَ وَالْبَصْرَةَ، فَإِنَّهُ قَرَأَهُ «مُعْجِزِينَ» بِتَشْدِيدِ الْجِيمِ بغير ألف، بمعنى أنهم عجزوا النَّاسَ، وَتَبَطَّوْهُمْ عَنْ اتِّبَاعِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْإِيمَانِ بِالْقُرْآنِ.

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان مشهورتان، قد قرأ بكل واحدٍ منهما علماء من القَرَأَةِ مُتَقَارِبَتَا الْمَعْنَى، وَذَلِكَ أَنَّ مَنْ عَجَزَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ، فَقَدْ عَاجَزَ اللَّهَ، وَمَنْ مَعَاجَزَهُ اللَّهُ التَّعْجِيزُ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ، وَالْعَمَلُ بِمَعَاصِيهِ وَخِلَافَ أَمْرِهِ، وَكَانَ مِنْ صِفَةِ الْقَوْمِ الَّذِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَاتِ فِيهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُبْطِئُونَ النَّاسَ عَنِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ، وَاتِّبَاعِ رَسُولِهِ، وَيُغَالِبُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يُحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُعْجِزُونَهُ وَيُغْلِبُونَهُ، وَقَدْ ضَمِنَ اللَّهُ لَهُ نَصْرَهُ عَلَيْهِمْ، فَكَانَ ذَلِكَ مَعَاجِزَتَهُمْ اللَّهَ. فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ. فَبَإَيِّ الْقَرَاءَتَيْنِ قَرَأَ الْقَارِئُ فَمُصِيبُ الصَّوَابِ فِي ذَلِكَ.

الحج: ٥١-٥٢

وأما المعاجزة فإنها المفاعلة من العجز، ومعناه: مغالبة اثنين، أحدهما صاحبه أيهما يعجزه فيغلبه الآخر ويقهره.

وأما التعجيز: فإنه التضعيف وهو التفعيل من العجز.

وقوله: «أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ»، يقول: هؤلاء الذين هذه صفتهم هم سكان جهنم يوم القيامة، وأهلها الذين هم أهلها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٢﴾

قيل: إِنَّ السَّبَبَ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ أَلْقَى عَلَى لِسَانِهِ فِي بَعْضِ مَا يَتْلُوهُ مِمَّا أُنْزِلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْقُرْآنِ مَا لَمْ يُنْزَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَاعْتَمَّ بِهِ، فَسَلَّاهُ اللَّهُ مِمَّا بِهِ مِنْ ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآيَاتِ.

وتأويل الكلام: وما أرسلنا من قبلك من رسولٍ ولا نبيٍّ إلا إذا تلا كتاب الله، وقرأ، أو حَدَّثَ وتكلم، ألقى الشيطان في كتاب الله الذي تلاه وقرأه، أو في حديثه الذي حَدَّثَ وتكلم «فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ»، يقول تعالى: فَيَذْهَبُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ وَيُبْطِلُهُ.

وقوله: «ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ»، يقول: ثُمَّ يَخْلُصُ اللَّهُ آيَاتِ كِتَابِهِ مِنَ الْبَاطِلِ الَّذِي أَلْقَى الشَّيْطَانُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ، «وَاللَّهُ عَلِيمٌ» بما يحدث في خَلْقِهِ مِنْ حَدَثٍ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ «حَكِيمٌ» فِي تَدْبِيرِهِ إِيَاهُمْ، وَصَرَفَهُ لَهُمْ فِيمَا شَاءَ وَأَحَبَّ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : فينسخُ الله ما يلقي الشيطان ، ثم يُحْكِمُ الله آيَاتِهِ ، كي يجعلَ ما يلقي الشيطانُ في أُمْنِيَةِ نبيه من الباطلِ ، يقولُ : اختباراً يختبرُ به الذين في قلوبهم مَرَضٌ من النفاقِ ، وذلك الشكُّ في صِدْقِ رسولِ الله ﷺ وحقيقة ما يُخْبِرُهُمْ به .

وقوله : «والقاسية قلوبهم» ، يقولُ : وللذين قَسَتْ قلوبهم عن الإيمانِ بالله فلا تَلِين ولا ترعوي وهُم المشركون بالله .

وقوله : «وإنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ» ، يقول تعالى ذِكْرُهُ : وإنَّ مشركي قومِكَ يا محمدُ لفِي خلافٍ لله في أمرِهِ بعيد من الحقِّ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : وكي يعلمَ أهلُ العلم بالله أن الذي أنزله الله من آيَاتِهِ التي أحكمها لرسوله ، ونسخَ ما ألقى الشيطانُ فيه ، أنه الحقُّ من عند ربِّكَ يا محمدُ ، فيؤمنوا به ، يقولُ : فَيُصَدِّقُوا به ، «فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ» ، يقول تعالى ذِكْرُهُ : فتخضعُ للقرآنِ قلوبهم ، وتُذَعِّن بالتصديقِ به والإقرارِ بما فيه . «وإنَّ اللهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» ، وإنَّ اللهَ لمرشُدُ الذين آمنوا بالله ورسوله إلى الحقِّ القاصدِ ، والحقُّ الواضح بنسخِ ما ألقى الشيطانُ في أُمْنِيَةِ رسوله ، فلا يضرُّهُم كيدُ الشيطانِ ، وإلقاؤه الباطلَ على لسانِ نبيهم .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مَرِيَّةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴿٥٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ فِي شَكٍّ، والهَاءُ الَّتِي فِي قَوْلِهِ «مِنْهُ» مِنْ ذِكْرِ الْقُرْآنِ الَّذِي أَحْكَمَ اللَّهُ آيَاتِهِ.

وقوله: «حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ»، يَقُولُ: لَا يَزَالُ هَؤُلَاءِ الْكَافِرُ فِي شَكٍّ مِنْ أَمْرِ هَذَا الْقُرْآنِ إِلَى أَنْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ «بَغْتَةً» وَهِيَ سَاعَةٌ حَشَرَ النَّاسَ لِمَوْقِفِ الْحِسَابِ. بَغْتَةً، يَقُولُ: فَجَاءَةً، «أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ».

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي هَذَا الْيَوْمِ أَيَّ يَوْمٍ هُوَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ.

وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ عَنَى بِهِ يَوْمَ بَدْرٍ، وَقَالُوا: إِنَّمَا قِيلَ لَهُ يَوْمٌ عَقِيمٌ، أَنَّهُمْ لَمْ يَنْظُرُوا إِلَى اللَّيْلِ، فَكَانَ لَهُمْ عَقِيمًا.

وَهَذَا الْقَوْلُ الثَّانِي أَوْلَى بِتَأْوِيلِ الْآيَةِ، لِأَنَّهُ لَا وَجْهَ لِأَنْ يَقَالَ: لَا يَزَالُونَ فِي مَرِيَّةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ؛ وَذَلِكَ أَنَّ السَّاعَةَ هِيَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، فَإِنْ كَانَ الْيَوْمُ الْعَقِيمُ أَيْضًا هُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، فَإِنَّمَا مَعْنَاهُ مَا قُلْنَا مِنْ تَكْرِيرِ ذِكْرِ السَّاعَةِ مَرَّتَيْنِ بِاخْتِلَافِ الْأَلْفَاظِ، وَذَلِكَ مَا لَا مَعْنَى لَهُ. فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَأَوْلَى التَّأْوِيلَيْنِ بِهِ أَصْحَهُمَا مَعْنَى وَأَشْبَهُهُمَا بِالْمَعْرُوفِ فِي الْخَطَابِ وَهُوَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ مَعْنَاهُ.

فَتَأْوِيلُ الْكَلَامِ إِذَنْ: وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مَرِيَّةٍ مِنْهُ، حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، فَيَصِيرُوا إِلَى الْعَذَابِ الدَّائِمِ، أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ لَهُمْ، فَلَا يُنْظَرُ فِيهِ إِلَى اللَّيْلِ، وَلَا يُؤَخَّرُوا فِيهِ إِلَى الْمَسَاءِ، لَكِنَّهُمْ يُقْتَلُونَ قَبْلَ الْمَسَاءِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ يَخْكُمُ بَيْنَهُمْ**
فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٥٦﴾ **وَالَّذِينَ كَفَرُوا**
وَكَذَّبُوا بآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٥٧﴾

يقول تعالى ذكره: السُّلْطَانُ وَالْمَلِكُ إذا جاءت الساعةُ لله وحده لا شريك له ولا ينازعه يومئذٍ منازعٌ وقد كان في الدنيا ملوكٌ يُدْعَوْنَ بهذا الاسمِ ولا أحدٌ يومئذٍ يُدْعَى ملكاً سواه. «يُحْكُمُ بَيْنَهُمْ»، يقول: يفصل بين خلقه المشركين به والمؤمنين؛ فالذين آمنوا بهذا القرآن، وبِمَنْ أنزله، وَمَنْ جاء به، وعملوا بما فيه من حلاله وحرامه، وحدوده وفرائضه في جناتِ النعيمِ يومئذٍ، والذين كفروا بالله ورسوله، وكذبوا بآياتِ كتابه وتنزيله، وقالوا: ليس ذلك من عند الله، إنما هو إفكٌ افتراه محمدٌ، وأعانهُ عليه قوم آخرون، «فأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ»، يقول: فالذين هذه صِفَتُهُمْ لهم عند الله يومَ القيامةِ عَذَابٌ مهين، يعني عَذَابٌ مُذِلٌّ في جهنم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ**
قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ
الْرَازِقِينَ ﴿٥٨﴾

يقول تعالى ذكره: والذين فارقوا أوطانهم وعشائرهم، فتركوا ذلك في رضا الله وطاعته، وجهاد أعدائه ثم قتلوا أو ماتوا وهم كذلك، ليرزقنَّهُمُ الله يومَ القيامةِ في جناتِهِ رِزْقًا حسنًا، يعني بالحسن: الكريم، وإنما يعني بالرزق الحسن: الثواب الجزيل. «وإنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ»، يقول: وإنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ مَنْ بَسَطَ فَضْلَهُ عَلَى أَهْلِ طَاعَتِهِ وأكرمهم.

وَذَكَرَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي قَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اختلفوا في حُكْمِ مَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فقال بعضهم: سواء المقتول منهم والميت.

الحج: ٥٨-٦١

وقال آخرون: المقتول أفضل، فأنزل الله هذه الآية على نبيه ﷺ، يعلمهم استواء أمر الميت في سبيله، والمقتول فيها في الثواب عنده.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لِيَدْخُلَنَّهُمْ مُدْخَلُ يَرْضَوْنَهُ، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٥٨﴾

يقول تعالى ذكره: ليدخلن الله المقتول في سبيله من المهاجرين والميت منهم «مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ»، وذلك المدخل هو الجنة، «وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ» بمن يهاجر في سبيله ممن يخرج من داره طَلَبَ الْغَنِيمَةِ، أو عَرَضٍ من عروض الدنيا. «حَلِيمٌ» عن عَصَاةِ خَلْقِهِ، بتركه مُعَاجَلَتَهُم بِالْعُقُوبَةِ والعذاب.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لِيَنْصُرَهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿٥٩﴾

يعني تعالى ذكره بقوله: «ذلك»: لهذا، لهؤلاء الذين هاجروا في سبيل الله، ثم قُتِلُوا أو ماتوا، ولهم مع ذلك أيضاً، أَنَّ اللَّهَ يَعِدُهُم النَّصْرَ عَلَى الْمَشْرِكِينَ الَّذِينَ بَغَوْا عَلَيْهِمْ فَأَخْرَجُوهُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ.

وقوله: «إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ»، يقول تعالى ذكره: إِنَّ اللَّهَ لَذُو عَفْوٍ وصفح لمن انتصر مِمَّنْ ظَلَمَهُ من بعد ما ظلمه الظالم بحقٍّ، غفور لما فعل بيادته بالظلم، مثل الذي فعل به غير مُعَاقِبِهِ عَلَيْهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَلِكَ يَأْتِ اللَّهُ يُؤَلِّجُ الْيَلَّ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي الْيَلِّ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٦٠﴾

يعني تعالى ذكّره بقوله: «ذلك»: هذا النصر الذي أنصره على مَنْ بغى عليه على الباغي، لأنني القادر على ما أشاء، فمن قُدْرَتِهِ أَنَّ الله يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، يقول: يدخل ما ينقص من ساعات الليل في ساعات النهار، فما نقص من هذا زاد في هذا، «وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ» ويدخل ما انتقص من ساعات النهار في ساعات الليل، فما نقص من طول هذا، زاد في طول هذا، وبالقدرة التي تفعل ذلك ينصر محمداً ﷺ وأصحابه على الذين بغوا عليهم فأخرجوهم من ديارهم وأموالهم، «وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ» يقول: وفعل ذلك أيضاً بأنه ذو سمعٍ لما يقولون من قول: لا يَخْفَى عليه منه شيءٌ، بصير بما يعملون، لا يغيبُ عنه منه شيءٌ، كل ذلك منه بمرأى ومسمع، وهو الحافظ لكل ذلك، حتى يجازي جميعهم على ما قالوا وعملوا من قولٍ وعملٍ جزاءه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿١٢٦﴾

يعني تعالى ذكّره بقوله: «ذلك»، هذا الفعل الذي فعلت من إيلاجي الليل في النهار، وإيلاجي النهار في الليل، لأنني أنا الحق الذي لا مثل لي ولا شريك ولا ند، وأن الذي يدعوه هؤلاء المشركون إلهاً من دونه، هو الباطل الذي لا يقدر على صنعة شيء، بل هو المصنوع، يقول لهم تعالى ذكّره: أفتركون أيها الجُهَّالُ عِبَادَةَ مَنْ مِنْهُ النِّفْعُ وَبِيَدِهِ الضَّرُّ، وهو القادر على كل شيء، وكل شيءٍ دونه، وتعبدون الباطل الذي لا تنفعكم عبادته.

وقوله: «وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ»، يعني بقوله: «العلي»: ذو العلو على كل شيء، هو فوق كل شيء، وكل شيءٍ دون، «الْكَبِيرُ»، يعني: العظيم. الذي كُلُّ شيءٍ دونه، ولا شيء أعظم منه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «أَلَمْ تَرَ» يا محمد، «أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً»،
يعني مطراً «فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً» بما ينبت فيها من النبات، «إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ»
بإستخراج النبات من الأرض بذلك الماء وغير ذلك من ابتداع ما شاء أَنْ
يبتدعه «خَبِيرٌ» بما يحدث عن ذلك النبت من الحب.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ
اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿١٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: لَهُ مُلْكُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ
هُمْ عبيدُهُ وَمَمَالِيكُهُ وَخَلْقُهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ فِي ذَلِكَ، وَلَا فِي شَيْءٍ مِنْهُ، وَإِنَّ اللَّهَ
هُوَ الْغَنِيُّ عَنْ كُلِّ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ خَلْقِهِ وَهُمْ الْمُحْتَاجُونَ
إِلَيْهِ، الْحَمِيدُ عِنْدَ عِبَادِهِ فِي إِفْضَالِهِ عَلَيْهِمْ وَأَيَادِيهِ عَنْدهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ
وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا
بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ مَا فِي الْأَرْضِ
مِنَ الدَّوَابِّ وَالْبَهَائِمِ، فَذَلِكَ كُلُّهُ لَكُمْ، تصرفونه فيما أردتم من حوائجكم
«وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ»، يقول: وسخر لكم السفن تجري في البحر
بأمره، يعني بقدرته، وتذليله إياها لكم كذلك.

«وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ»، يقول: ويمسك السماء بقدرته، كي لا تقع على الأرض إلا بإذنه. ومعنى قوله: «أَنْ تَقَعَ»: أن لا تقع. «إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّؤُوفٌ رَحِيمٌ»، بمعنى: إنه بهم لذو رافة ورحمة، فمن رافته بهم ورحمته لهم أمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وسخر لكم ما وصف في هذه الآية تفضلاً منه عليكم بذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ﴿٦٦﴾ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنْزِعُ عَنْكَ فِي الْأَمْرِ وَاذْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ ﴿٦٧﴾

يقول تعالى ذكره: والله الذي أنعم عليكم هذه النعم، هو الذي جعل لكم أجساماً أحياء بحياة أحدثها فيكم، ولم تكونوا شيئاً، ثم هو يُميتكم من بعد حياتكم، فيفنيكم عند مجيء آجالكم، ثم يحييكم بعد مماتكم عند بعثكم لقيام الساعة. «إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ»، يقول: إِنَّ ابْنَ آدَمَ لَجَحُودٌ لِنِعْمِ اللَّهِ الَّتِي أَنْعَمَ بِهَا عَلَيْهِ مِنْ حُسْنِ خَلْقِهِ إِيَّاهُ، وتسخير له ما سخر مما في الأرض والبر والبحر، وتركه إهلاكه بإمساكه السماء أن تقع على الأرض بعبادته غيره من الآلهة والأنداد، وتركه إفراذه بالعبادة، وإخلاص التوحيد له.

وقوله: «لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا»، يقول: لكل جماعة قوم هي خَلَتْ من قبلك، جعلنا مألفاً يالْفُونَهُ، ومكاناً يعتادونه، لعبادتي فيه، وقضاء فرائضي، وعملاً يلزمونه، وأصل المنسك في كلام العرب الموضع المعتاد الذي يعتاده الرجل ويألفه، لخير أو شر؛ يقال: إِنَّ لِفُلَانٍ مَنْسَكًا يَعْتَادُهُ، يُرَادُ: مكاناً يغشاه ويألفه لخير أو شر. وإنما سُمِّيَتْ مناسك الحج بذلك، لتردد الناس إلى الأماكن التي تعمل فيها أعمال الحج والعمرة، وفيه لغتان: (مَنْسِك) بكسر

السين وفتح الميم، وذلك من لغة أهل الحجاز، و(مَسَك) بفتح الميم والسين جميعاً، وذلك من لغة أسد، وقد قرئ باللغتين جميعاً.

وقد اختلف أهل التأويل في المعنى بقوله: «لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا»: أي المناسك عني به؟ فقال بعضهم: عني به: عيدهم الذي يعتادونه.
وقال آخرون: عني به: ذبح يذبحونه، ودم يهريقونه.

والصواب من القول في ذلك أن يقال: عني بذلك إراقة الدم أيام النحر بمنى، لأن المناسك التي كان المشركون جادلوا فيها رسول الله ﷺ كانت إراقة الدم في هذه الأيام، على أنهم قد كانوا جادلوه في إراقة الدماء التي هي دماء ذبائح الأنعام بما قد أخبر الله عنهم في سورة الأنعام، غير أن تلك لم تكن مناسك، فأما التي هي مناسك، فإنما هي هدايا أو ضحايا. ولذلك قلنا: عني بالمنسك في هذا الموضع الذبح الذي هو بالصفة التي وصفنا.

وقوله: «فَلَا يُنَازِعَنَّكَ فِي الْأَمْرِ»، يقول تعالى ذكره: فلا ينازعنك هؤلاء المشركون بالله يا محمد، في ذبحك ومنسك بقولهم: أتأكلون ما قتلتم، ولا تأكلون الميتة التي قتلها الله؟ فإنك أولى بالحق منهم، لأنك مُحِقٌّ وهم مبطلون.

وقوله: «وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ»، يقول تعالى ذكره: وادع يا محمد، منازعك من المشركين بالله في نسكك وذبحك، إلى اتباع أمر ربك في ذلك بأن لا يأكلوا إلا ما ذبحوه بعد اتباعك، وبعد التصديق بما جئتهم به من عند الله، وتجنبوا الذبح للآلهة والأوثان، وتبرءوا منها، إنك لعلی طريق مستقيم غير زائل عن محجة الحق والصواب في نسكك الذي جعله لك ولأمتك ربك، وهم الضلال على قصد السبيل، لمخالفتهم أمر الله في ذبائحهم ومطاعمهم وعبادتهم الآلهة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ
 ﴿٦٨﴾ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٦٩﴾

يقول تعالى ذكّره لنبهه محمد ﷺ: وَإِنْ جَادَلَكَ يَا مُحَمَّدُ، هَؤُلَاءِ
 الْمُشْرِكُونَ بِاللَّهِ فِي نَسْكَكَ، فَقُلْ: اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ وَنَعْمَلُ.

وقوله: «اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ»، يقول
 تعالى ذكّره: واللَّهُ يَقْضِي بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ
 تَخْتَلِفُونَ، فتعلمون حينئذٍ أيها المشركون المُحَقَّقُ مِنَ الْمُبْطَلِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ
 وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧٠﴾

يقول تعالى ذكّره: أَلَمْ تَعْلَمْ يَا مُحَمَّدُ، أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ كُلَّ مَا فِي السَّمَوَاتِ
 السَّعِ، وَالْأَرْضِينَ السَّعِ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، وَهُوَ حَاكِمٌ بَيْنَ خَلْقِهِ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى عِلْمٍ مِنْهُ بِجَمِيعِ مَا عَمَلُوهُ فِي الدُّنْيَا، فَمَجَازِي الْمُحْسِنِ مِنْهُمْ
 بِإِحْسَانِهِ، وَالْمَسِيءِ بِإِسَاءَتِهِ. «إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ»، يقول تعالى ذكّره: إِنَّ عِلْمَهُ
 بِذَلِكَ فِي كِتَابٍ وَهُوَ أُمُّ الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَ فِيهِ رَبُّنَا جُلَّ ثَنَاؤُهُ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ
 خَلْقَهُ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، «إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ».

وقوله: «إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ»، اختلف في ذلك، فقال بعضهم:
 معناه: إِنَّ الْحُكْمَ بَيْنَ الْمُخْتَلِفِينَ فِي الدُّنْيَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أَنَّ كِتَابَ الْقَلَمِ الَّذِي أَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ
 فِي اللُّوحِ الْمَحْفُوظِ مَا هُوَ كَائِنٌ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ يَعْنِي هِينٌ. وهذا القول الثاني
 أَوْلَى بِتَأْوِيلِ ذَلِكَ وَذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ: «إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ»... إِلَى قَوْلِهِ: «إِنَّ

ذَلِكَ فِي كِتَابٍ أَقْرَبَ وَهُوَ لَهُ مُجَاوِرٌ، وَمِنْ قَوْلِهِ : «اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» متباعد مع دخول قوله : «أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ» بينهما، فإلحاقه بما هو أقرب أولى ما وُجِدَ للكلام، وهو كذلك مخرج في التأويل صحيح.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴿٧١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : ويعبد هؤلاء المشركون بالله من دونه، ما لم يُنزل به جَلٌّ ثَنَائُهُ لَهُمْ حُجَّةٌ مِنَ السَّمَاءِ فِي كِتَابٍ مِنْ كُتُبِهِ الَّتِي أَنْزَلَهَا إِلَى رُسُلِهِ بِأَنَّهَا آلِهَةٌ تَصْلُحُ عِبَادَتُهَا، فَيَعْبُدُونَهَا بِأَنَّ اللَّهَ أَذِنَ لَهُمْ فِي عِبَادَتِهَا، وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ، أَنَّهَا آلِهَةٌ. «وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ»، يَقُولُ : وَمَا لِلْكَافِرِينَ بِاللَّهِ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ هَذِهِ الْأَوْثَانَ مِنْ نَاصِرٍ يَنْصُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَنْقُذُهُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، وَيُدْفَعُ عَنْهُمْ عِقَابَهُ إِذَا أَرَادَ عِقَابَهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ كَادُوا يَسْتَطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأَنْتُمْ بِشَرِّ مِمَّنْ ذَلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبَشِّرِ الْمَصِيرَ ﴿٧٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَى مُشْرِكِي قُرَيْشٍ الْعَابِدِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزَلْ بِهِ سُلْطَانًا «آيَاتُنَا» يَعْنِي : آيَاتِ الْقُرْآنِ «بَيِّنَاتٍ»، يَقُولُ : وَاضْحَاتِ حُجْجَهَا وَأَدْلَتْهَا فِيمَا أُنْزِلَتْ فِيهِ. «تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ»، يَقُولُ : تَبَيَّنَ فِي وَجُوهِهِمْ مَا يَنْكَرُهُ أَهْلُ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ مِنْ تَغْيِيرِهَا لِسَمَاعِهِمْ بِالْقُرْآنِ.

الحج: ٧٢-٧٤

وقوله: «يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا»، يقول: يكادون يسطشون بالذين يتلون عليهم آيات كتاب الله من أصحاب النبي ﷺ لشدة تكرههم أن يسمعوا القرآن يتلى عليهم.

وقوله: «قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَُمْ»، يقول: أفأنبئكم أيها المشركون بأكره إليكم من هؤلاء الذين تتكرهون قراءتهم القرآن عليكم، هي «النار» وعدّها الله الذين كفروا، وقد ذكّر عن بعضهم أنه كان يقول: إنّ المشركين قالوا: والله إن محمداً وأصحابه لشر خلق الله، فقال الله لهم: قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ أَيُّهَا الْقَائِلُونَ هذا القول بشراً، من محمد ﷺ، أنتم أيها المشركون الذين وعدّهم الله النار.

وقوله: «وَبَشِّرِ الْمَصِيرُ»، يقول: وبشّر المكان الذي يصير إليه هؤلاء المشركون بالله يوم القيامة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَتَأَيَّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ. وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿٧٣﴾ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٧٤﴾

يقول تعالى ذكره: يا أيها الناس جُعِلَ لله مَثَلٌ وَذِكْرٌ، ومعنى ضَرْبٌ فِي هذا الموضع: جَعَلَ، من قولهم: ضَرْبُ السُّلْطَانِ عَلَى النَّاسِ الْبَغْثُ، بمعنى: جَعَلَ عَلَيْهِمُ، وضَرْبُ الْجَزِيَّةِ عَلَى النَّصَارَى، بمعنى: جَعَلَ ذَلِكَ عَلَيْهِمُ؛ وَالْمَثَلُ: الشَّبَهُ، يقول جَلُّ ثَنَاؤُهُ: جُعِلَ لِي شَبَهُ أَيُّهَا النَّاسُ، يعني بالشَّبهِ وَالْمَثَلُ: الْإِلَهَةِ، يقول: جَعَلَ لِي الْمَشْرُكُونَ الْأَصْنَامَ^(١) شَبَهَا، فعبدوها معي،

(١) فِي الْمَطْبُوعِ: «وَالْأَصْنَامُ» وَمَا أَثْبَتَهُ هُوَ الصَّوَابُ.

وأشركوها في عبادتي، فاستمعوا له، يقول: فاستمعوا حال ما مثّلوه، وجعلوه لي في عبادتهم إياه شبيهاً، وصفته: «إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَاباً»، يقول: إن جميع ما تعبدون من دُونِ اللَّهِ من الآلهة والأصنام، لو جُمِعَتْ لم يخلقوا ذُبَاباً في صِغَرِهِ وَقِلَّتِهِ، لأنها لا تقدرُ على ذلك ولا تُطيقه، ولو اجتمع لخلقِه جميعها. والذبابُ واحد، وجمعه في القلة أذبة، وفي الكثير ذَبَّان نظير غُرَاب، يُجْمَعُ في القلة أغربة، وفي الكثرة غِرْبَان.

وقوله: «وَأَنْ يَسْلُبَهُمُ الذُّبَابُ شَيْئاً»، يقول: وإن يسلب الآلهة والأوثان الذبابُ شيئاً مما عليها من طيبٍ وما أشبهه من شيء لا يستنقذوه منه، يقول: لا تقدرُ الآلهة أن تستنقذ ذلك منه.

واختلفَ في معنى قوله: «ضَعَفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ»، فقال بعضهم: عنى بالطالب: الآلهة، وبالمطلوب: الذباب.

وكان بعضهم يقول: معنى ذلك: «ضَعَفَ الطَّالِبُ» من بني آدم إلى الصنم حاجته «وَالْمَطْلُوبُ» إليه الصنم أن يعطي سائله من بني آدم ما سألَه يقول: ضعفَ عن ذلك وعجز.

والصواب من القول في ذلك عندنا أن معناه: وعجز الطالب وهو الآلهة أن تستنقذ من الذباب ما سلبها إياه، وهو الطيب وما أشبهه؛ والمطلوب: الذباب.

وإنما قلتُ هذا القولَ أولى بتأويل ذلك، لأن ذلك في سياق الخبر عن الآلهة والذباب، فإن يكون ذلك خبراً عما هو به متصل أشبه من أن يكون خبراً، عما هو عنه منقطع، وإنما أخبر جَلَّ ثَنَاؤُهُ عن الآلهة بما أخبر به عنها في هذه الآية من ضعفها ومهانتها، تقريباً منه بذلك عَبدتها من مشركي قريش، يقول تعالى ذِكْرُهُ: كَيْفَ يُجْعَلُ لِي مِثْلُ فِي الْعِبَادَةِ، وَيُشْرَكَ فِيهَا مَعِيَ مَا لَا

الحجج : ٧٤-٧٥

قدرة له على خلق ذباب، وإن أخذ له الذباب فسلبه شيئاً عليه لم يقدر أن يمتنع منه، ولا ينتصر، وأنا الخالق ما في السموات والأرض، ومالك جميع ذلك والمحيي من أردت، والمميت ما أردت ومن أردت، إن فاعل ذلك، لاشك أنه في غاية الجهل.

وقوله: «ما قدرُوا اللهَ حقَّ قدرِهِ»، يقول: ما عظم هؤلاء الذين جعلوا الآلهة لله شريكاً في العبادة حقَّ عظمتِهِ حين أشركوا به غيره. فلم يخلصوا له العبادة ولا عرفوه حقَّ معرفته من قولهم: ما عرفتُ لفلان قدره إذا خاطبوا بذلك من قصر بحقه، وهم يريدون تعظيمه.

وقوله: «إنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ»، يقول: إن الله لقويٌّ على خلق ما يشاء، من صغير ما يشاء من خلقه وكبيره «عزیز»، يقول: منيعٌ في ملكه لا يقدرُ شيءٌ دونه أن يسلبه من ملكه شيئاً، وليس كآلهتكم أيها المشركون الذين تدعون من دون الذين لا يقدرُونَ على خلق ذباب، ولا على الامتناع من الذباب، إذا استلبها شيئاً ضعفاً ومهانة.

القول في تأويل قوله تعالى: **اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ** ﴿٧٥﴾

يقول تعالى ذكره: الله يختار من الملائكة رُسُلًا كجبريل وميكائيل اللذين كانا يرسلهما إلى أنبيائه، ومن شاء من عباده ومن الناس، كأنبيائه الذين أرسلهم إلى عباده من بني آدم. ومعنى الكلام: الله يصطفي من الملائكة رُسُلًا، ومن الناس أيضاً رُسُلًا: وقد قيل: إنما أنزلت هذه الآية لما قال المشركون: أنزل عليه الذكر من بيننا، فقال الله لهم: ذلك إليّ ويبيدي دون خلقي، اختار من شئت منهم للرسالة.

وقوله : «إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ»، يقول : إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ لما يقول المشركون في محمدٍ ﷺ ، وما جاء به من عند ربه ، بصيرٌ بمن يختاره لرسالته من خلقه .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
وَالِإِلَهِ اللَّهُ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

يقول تعالى ذِكْرُهُ : الله يعلم ما كان بين أيدي ملائكته ورسله ، من قبل أن يخلقهم وما خلفهم ، يقول : ويعلم ما هو كائنٌ بعد فنائهم . «وَالِإِلَهِ اللَّهُ تُرْجَعُ الْأُمُورُ»، يقول : إلى الله في الآخرة تصيرُ إليه أمورُ الدنيا ، وإليه تعودُ كما كان منه البدء .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا
وَأَسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

يقول تعالى ذِكْرُهُ : يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله «ارْكَعُوا» لله في صلاتكم «وَأَسْجُدُوا» له فيها ، «وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ» ، يقول : وذُلُّوا لربكم ، واخضعوا له بالطاعة ، «وَافْعَلُوا الْخَيْرَ» الذي أمركم ربُّكم بفعله ، «لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» ، يقول : لتفلحوا بذلك ، فتدركُوا به طَلِبَاتكم عند ربِّكم .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ
أَحْبَبَ إِلَيْكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَنُكُمْ
الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى
النَّاسِ

اختلف^(١) أهل التأويل في تأويل قوله: «وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ»، فقال بعضهم: معناه: وجاهدوا المشركين في سبيل الله حَقَّ جهاده.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: لا تخافوا في الله لومة لائم، قالوا: وذلك هو حَقُّ الجهاد.

وقال آخرون: معنى ذلك: اعملوا بالحق، حَقَّ عمله.

والصوابُ من القول في ذلك، قول مَنْ قال: غُني به الجهادُ في سبيل الله، لأنَّ المعروف من الجهاد ذلك، وهو الأغلبُ على قولِ القائل: جاهدتُ في الله. وحَقُّ الجهاد: هو استفراغُ الطاقةِ فيه.

وقوله: «هُوَ اجْتَبَاكُمْ»، يقول: هو اختاركم لدينه، واصطفاكم لحربِ أعدائه، والجهادِ في سبيله.

وقوله: «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»، يقول تعالى ذِكْرُه: وما جعل عليكم رَبُّكم في الدين الذي تَعَبَّدُكُمْ به من ضيقٍ، لا مخرجَ لكم مما ابتليتُم به فيه، بل وَسَّعَ عليكم، فجعلَ التوبةَ من بعضٍ مخرجاً، والكفارةَ من بعض، والقصاصَ من بعض، فلا ذنبَ يذنبُ المؤمنُ إلا وله منه في دينِ الإسلامِ مخرجٌ.

وقوله: «مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ» نَصَبَ ملةَ بمعنى: وما جعلَ عليكم في الدين من حرج، بل وَسَّعَهُ، كمِلَّةِ أبيكم، فلما لم يجعلَ فيها الكاف اتصَلت بالفعل الذي قبلها فنصبت، وقد يحتمل نصبها أن تكونَ على وجهِ الأمرِ بها، لأنَّ الكلامَ قَبْلَهُ أمرٌ، فكانه قيل: اركعوا واسجدوا، وَالزَّمُوا مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ.

وقوله: «هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا»، يقول تعالى ذِكْرُه: سماكم يا معشرَ مَنْ آمَنَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ المسلمينَ من قَبْلُ.

(١) في المطبوع: «واختلف» وحذف الواو أليق.

وأما قوله: «مِنْ قَبْلُ»، فإن معناه: من قبل نزول هذا القرآن في الكتب التي نزلت قبله، «وفي هذا»، يقول: وفي هذا الكتاب.

وقوله: «لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: اجتباكم الله وسَمَّاكم أيها المؤمنون بالله وآياته من أمة محمد ﷺ مسلمين، ليكون محمد رسول الله شهيداً عليكم يوم القيامة، بأنه قد بلغكم ما أرسل به إليكم، وتكونوا أنتم شهداء حينئذ على الرسل أجمعين، أنهم قد بلغوا أممهم ما أرسلوا به إليهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَأَقِمُْوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَأَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

يعني تعالى ذِكْرَهُ بقوله: «فَأَقِمُْوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ»، يقول: فأدوا الصلاة المفروضة لله عليكم بحدودها، وآتوا الزكاة الواجبة عليكم في أموالكم. «وَأَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ»، يقول: وثقوا بالله، وتوكلوا عليه في أموركم، «فَنِعْمَ الْمَوْلَى»، يقول: فنعم الوليُّ الله لمن فعل ذلكم منكم، فأقام الصلاة، وآتى الزكاة، وجاهد في سبيل الله حقَّ جهاده، واعتصم به، «وَنِعْمَ النَّصِيرُ»، يقول: ونعم الناصر هو له على من بغاه بسوء.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ» ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ»: قد أدرك الذين صَدَّقُوا اللَّهَ ورسوله محمداً ﷺ، وأَقْرَبُوا بما جاءهم به من عند الله، وعملوا بما دعاهم إليه مما سَمَّى في هذه الآياتِ الخلودَ في جنَّاتِ رَبِّهِمْ، وفازوا بَطَلَبَتِهِمْ لديه^(١).

وقوله: «الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: الذين هم في صلاتهم إذا قاموا فيها خاشعون، وخشوعُهُم فيها تَذَلُّلُهُم لله فيها بطاعته، وقيامُهُم فيها بما أمرهم بالقيام به فيها. وقيل: إنها نزلت من أجل أنَّ القوم كانوا يرفعون أبصارَهُمْ فيها إلى السماء قبل نزولها، فَتُهَوِّأُ بهذه الآية عن ذلك.

واختلف أهل التأويل في الذي عني به في هذا الموضع من الخشوع، فقال بعضهم: عني به: سكون الأطراف في الصلاة.

وقال آخرون: عني به الخوف في هذا الموضع.

وقد بينا فيما مضى قَبْلُ من كتابنا، أنَّ الخشوع: التذلل والخضوع بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع^(٢). وإذ كان ذلك كذلك، ولم يكن الله تعالى

(١) قال الزجاج: أي قد نالوا البقاء الدائم في الخير (معاني القرآن: ٥/٤).

(٢) وانظر معاني القرآن للزجاج: ٦/٤

المؤمنون : ٣-٧

ذَكَرَهُ دَلَّ عَلَى أَنَّ مَرَادَهُ مِنْ ذَلِكَ مَعْنَى دُونَ مَعْنَى فِي عَقْلِ وَلَا خَبَرٍ، كَانَ مَعْلُومًا أَنَّ مَعْنَى مَرَادَهُ مِنْ ذَلِكَ الْعَمُومَ. وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَتَأْوِيلُ الْكَلَامِ مَا وَصَفْتُ مِنْ قَبْلُ، مِنْ أَنَّهُ: وَالَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ مُتَذَلِّلُونَ لِلَّهِ بِإِدَامَةٍ مَا أَلْزَمَهُمْ مِنْ فَرِيضَةٍ وَعِبَادَتِهِ، وَإِذَا تَذَلَّلَ اللَّهُ فِيهَا الْعَبْدُ رُئِيَتْ ذُلُّهُ خُضُوعِهِ فِي سَكُونِ أَطْرَافِهِ، وَشُغْلِهِ بِفَرِيضِهِ، وَتَرْكِهِ مَا أَمَرَ بِتَرْكِهِ فِيهَا.

وقوله: «وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ الْبَاطِلِ، وَمَا يَكْرَهُهُ اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ مُعْرِضُونَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٦﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٧﴾ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٨﴾ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٩﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَالَّذِينَ هُمْ لَزَكَاةٍ أَمْوَالِهِمُ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِيهَا مُؤَدُّونَ، وَفِعْلُهُمُ الَّذِي وَصِفُوا بِهِ هُوَ أَدَاؤُهُمْوَهَا.

وقوله: «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ»، يقول: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِ أَنْفُسِهِمْ، وَعَنَى بِالْفُرُوجِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ: فُرُوجَ الرِّجَالِ، وَذَلِكَ أَقْبَالُهُمْ، حَافِظُونَ: يَحْفَظُونَهَا مِنْ أَعْمَالِهَا فِي شَيْءٍ مِنَ الْفُرُوجِ.

«إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ»، يقول: إِلَّا مِنْ أَزْوَاجِهِمُ اللَّاتِي أَحْلَاهُنَّ اللَّهُ لِلرِّجَالِ بِالنِّكَاحِ، «أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ»، يَعْنِي بِذَلِكَ: إِمَاءُهُمْ. وَ«مَا» الَّتِي فِي قَوْلِهِ: «أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ» فِي ^(١) مَحَلِّ خَفْضٍ ^(٢)، عَطْفًا عَلَى الْأَزْوَاجِ. «فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ»، يَقُولُ: فَإِنَّ مَنْ لَمْ يَحْفَظْ فَرْجَهُ عَنْ زَوْجِهِ وَمِلْكِ يَمِينِهِ، وَحَفَظَهُ عَنْ

(١) ليست في المطبوعة.

(٢) أنظر معاني القرآن للفراء: ٢٣١/٢.

المؤمنون: ٧-١١

غيره من الخلق، فإنه غير مُؤَيَّخٍ على ذلك، ولا مذموم، ولا هو بفعله ذلك راکب ذنباً يُلامُّ عليه.

وقوله: «فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ»، يقول: فمن التمس لفرجه منكحاً سوى زوجته ومِلكِ يمينه، «فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ»، يقول: فهم العادون حدود الله، المجاوزون ما أحلَّ الله لهم إلى ما حَرَّمَ عليهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿١١﴾ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿١٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَتِهِمْ» التي ائْتُمِنُوا عليها «وَعَهْدِهِمْ»، وهو عقودهم التي عاقدوا الناس «راعون»، يقول: حافظون لا يضيعون، ولكنهم يوفون بذلك كله.

وقوله: «وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ»، يقول: والذين هم على أوقاتِ صلاتهم يحافظون، فلا يضيعونها ولا يشتغلون عنها حتى تفوتهم، ولكنهم يراعونها حتى يُؤدُّوها فيها.

وقوله: «أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: هؤلاء الذين هذه صِفَتُهُمْ فِي الدُّنْيَا، هم الوارثون يَوْمَ الْقِيَامَةِ منازل أهلِ النَّارِ مِنَ الْجَنَّةِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «الَّذِينَ يَرِثُونَ» البُستانِ ذا الكرم، وهو الْفِرْدَوْسُ عند العرب.

وقوله: «هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ»، يعني ماكثونَ فيها، يقولُ: هؤلاء الذين يرثون الفردوسَ خالدونَ، يعني ماكثونَ فيها أبداً، لا يتحوّلونَ عنها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ

طِينٍ ﴿١١﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ» أسلنناه منه، فالسّلالة هي المُستَلَّة من كلِّ تُربةٍ، ولذلك كان آدم خُلِقَ من تربةٍ أُخِذت من أديم الأرض.

وينحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل على اختلافٍ منهم في المَعْنَى بِالْإِنْسَانِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، فقال بعضهم: عَنِيَ به آدم.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولقد خلقنا ولدَ آدم، وهو الإنسان الذي ذكر في هذا الموضع، من سلالة، وهي النطفة التي اسْتَلَّتْ من ظَهْرِ الفَحْلِ من طين، وهو آدم الذي خُلِقَ من طين.

وأولى القولين في ذلك بالصواب قول مَنْ قال معناه: ولقد خلقنا ابنَ آدم من سُلَالَةِ آدَمَ، وهي صَفَةُ مَائِهِ وَآدَمَ هُوَ الطِّينُ، لَأَنَّهُ خُلِقَ مِنْهُ.

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالآية لدلالة قوله: «ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ» على أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ، لَأَنَّهُ مَعْلُومٌ أَنَّهُ لَمْ يَصِرْ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ إِلَّا بَعْدَ خَلْقِهِ فِي صُلْبِ الْفَحْلِ، وَمِنْ بَعْدِ تَحَوُّلِهِ مِنْ صُلْبِهِ صَارَ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، وَالْعَرَبُ تَسْمِي وَلَدَ الرَّجُلِ وَنُطْفَتَهُ: سَلِيلَهُ وَسُلَالَتَهُ، لِأَنَّهُمَا مَسْلُولَانِ مِنْهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ

خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا
فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا ءَاخِرَ فِتْنَارِكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

يعني تعالى ذكره بقوله: «ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ»: ثم جعلنا الإنسان الذي جعلناه من سلالَةٍ من طين، نطفَةً في قرارٍ مكين، وهو حيث استقرَّت فيه نطفَةُ الرجل من رحم المرأة، ووصفه بأنه مكين، لأنه مُكِّنٌ لذلك، وهُمَّىءٌ له ليستقرَّ فيه إلى بلوغِ أمره الذي جعله له قراراً.

وقوله: «ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً»، يقول: ثم صَيَّرْنَا النُّطْفَةَ الَّتِي جَعَلْنَاهَا فِي قَرَارٍ مَكِينٍ عَلَقَةً، وهي القطعة من الدم، «فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً»، يقول: فجعلنا ذلك الدَّمُ مُضْغَةً، وهي القطعة من اللحم.

وقوله: «فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا»، يقول: فجعلنا تلك المضغَةَ من اللحم عِظَامًا.

وقوله: «فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا»، يقول: فألْبَسْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا.

وقوله: «ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ»، يقول: ثم أَنْشَأْنَا هَذَا الْإِنْسَانَ خَلْقًا آخَرَ، وهذه الهاء التي في «أَنْشَأْنَاهُ» عائدةٌ عَلَى الْإِنْسَانِ فِي قَوْلِهِ: «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ» وقد يجوز أَنْ تَكُونَ مِنْ ذِكْرِ الْعِظْمِ وَالنُّطْفَةِ وَالْمُضْغَةِ، جَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ، فَقِيلَ: ثُمَّ أَنْشَأْنَا ذَلِكَ خَلْقًا آخَرَ.

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ»، فقال بعضهم: إنشأوه إياه خلقاً آخر: نفخه الروح فيه، فيصير حينئذٍ إنساناً، وكان قبل ذلك صورة.

وقال آخرون: إنشأوه خلقاً آخر، تصريفه إياه في الأحوالِ بعد الولادة في الطفولة والكهولة، والاعتناء، ونباتِ الشعرِ والسنِّ، ونحو ذلك من أحوالِ

الأحياء في الدنيا.

وقال آخرون: بل عَنَى بانشائه خلقاً آخر: سَوَى شِبابه.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قول مَنْ قال: عَنَى بذلك نفخ الروح فيه، وذلك أنه بنفخ الروح فيه يتحوّل خلقاً آخر إنساناً، وكان قبل ذلك بالأحوال التي وصفه الله أنه كان بها من نطفةٍ وعلقةٍ ومُضْغَةٍ وعظمٍ، وبنفخ الروح فيه يتحوّل عن تلك المعاني كُلِّها إلى معنى الإنسانية، كما تحوّل أبوه آدم بنفخ الروح في الطينة التي خلق منها إنساناً، وخلقاً آخر غير الطين الذي خُلِقَ منه.

وقوله: «فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ»، اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معناه: فتبارك الله أحسن الصانعين، وهو قول مجاهد.

وقال آخرون: إنما قيل: «فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ» لأن عيسى بن مريم كان يخلق، فأخبر جَلَّ ثَنَاهُ عن نفسه أنه يخلق أحسن مما كان يخلق، وهو قول ابن جُرَيْج.

وأولى القولين في ذلك بالصواب قول مجاهد، لأنَّ العرب تسمي كُلَّ صانعٍ خالقاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ
يَوْمَ الْقِيَمَةِ تُبْعَثُونَ ﴿١٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ثم إنكم أيها الناس من بَعْدِ إِنْشَائِكُمْ خلقاً آخرَ وَتَصْيِيرِنَاكُمْ إنساناً سِوَا مَيِّتُونَ وعائدونَ تراباً كما كنتم، ثم إنكم بعد موتكم وَعَوْدِكُمْ رفاتاً بَالِياً مَبْعُوثُونَ من الترابِ خلقاً جديداً، كما بدأناكم أَوَّلَ مَرَّةٍ. وإنما قيل: «ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ» لأنه خبر عن حالٍ لهم يحدث ولم يكن.

المؤمنون: ١٦-١٨

وكذلك تقول العربُ لمن لم يَمُتْ: هو مائتٌ وميتٌ عن قليلٍ ، ولا يقولون لمن قد مات مائت ، وكذلك هو طَمَعٌ فيما عندك إذا وصف بالطَّمَع ، فإذا أخبر عنه أنه سيفعل ولم يفعل قيل هو طامعٌ فيما عندك غداً ، وكذلك ذلك في كلِّ ما كان نظيراً لما ذكرناه^(١) .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴿١٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولقد خلقنا فوقكم أيها الناس سبعَ سمواتٍ ، بعضهنَّ فوق بعضٍ ، والعربُ تسمي كلَّ شيءٍ فوقَ شيءٍ طريقة . وإنما قيل للسمواتِ السبعِ سبعِ طرائقٍ ، لأن بعضهنَّ فوق بعضٍ ، فكلُّ سماءٍ منهنَّ طريقة . وقوله : «وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ» ، يقولُ : وما كنا في خَلْقِنَا السمواتِ السبعِ فوقكم عن خلقنا الذي تحتها غافلين ، بل كنا لهم حافظين من أن تسقط عليهم فتهلكهم .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنْتَهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ﴿١٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وأنزلنا من السماء ما في الأرض من ماءٍ فأسكناهُ فيها .

وقوله : «وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ» ، يقول جَلَّ ثَنَاهُ: وإنا على الماء الذي أسكناهُ في الأرض لقادرون أن نذهبَ به ، فتهلكوا أيها الناس عَطَشاً

(١) هذا كلام الفراء في معاني القرآن: ٢٣٢/٢ .

المؤمنون : ١٨-٢٠

وتخرب أَرْضُكُمْ، فلا تنبت زرعاً ولا غرساً، وتهلك مواشيكُم، يقول: فمن نعمتي عليكم تركي ذلك لكم في الأرضِ جارياً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهِ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ** ﴿١٨﴾

يقول تعالى ذكره: فأحدثنا لكم بالماء الذي أنزلناه من السماء بساتين من نخيلٍ وأعنان «لَكُمْ فِيهَا»، يقول: لكم في الجنات «فَوَاكِهِ» كثيرة، «وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ»، يقول: ومن الفواكه تأكلون. وقد يجوز أن تكون الهاء والألف من ذكر الجنات، ويحتمل أن تكون من ذكر النخيل والأعنان.

وخصَّ جَلَّ ثَنَاهُ الجنات التي ذكرها في هذا الموضع، فوصفها بأنها من نخيلٍ وأعنان، دون وصفها بسائر ثمار الأرض، لأنَّ هذين النوعين من الثمار كانا هما أعظم ثمار الحجاز وما قَرَّبَ منها؛ فكانتِ النخيلُ لأهل المدينة. والأعنانُ لأهل الطائف، فذكرَ القومَ بما يعرفون من نعمة الله عليهم، بما أنعم به عليهم من ثمارها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصَنِيعٍ لِلْأَكْلَنِ** ﴿١٩﴾

يقول تعالى ذكره: وأنشأنا لكم أيضاً شجرةً تخرجُ من طور سيناء، «وشجرة» منصوبة عطفاً على الجنات ويعني بها: شجرة الزيتون.

وقوله: «تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ»، يقول: تخرج من جبلٍ ينبتُ الأشجار.

وقد بيَّنتُ معنى الطور فيما مضى، واختلاف المختلفين بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.

المؤمنون: ٢٠

وأما قوله: «سِينَاء» فَإِنَّ الْقَرَاءَةَ اختلفت في قراءته، فقرأته عامة قَرَأَةَ المدينة والبصرة «سِينَاء» بكسر السين. وقرأ ذلك عامة قَرَأَةَ الكوفة «سَيْنَاء» بفتح السين، وهما جميعاً مجمعون على مَدَّهَا.

والصوابُ من القولِ في ذلك، أنهما قراءتان معروفتان في قَرَأَةَ الأمصار، بمعنى واحد، فبأيتهما قرأ القارىء فمصيبٌ.

واختلف أهل التأويل في تأويله، فقال بعضهم: معناه: المبارك، كأن معنى الكلام عنده: شجرةٌ تخرجُ من جبلٍ مبارك.

وقال آخرون: معناه: حَسَنٌ.

وقال آخرون: هو اسمُ جبلٍ معروف.

وقال آخرون: معناه: أنه جبلٌ ذو شجر.

والصوابُ من القولِ في ذلك أن يقال: إِنَّ سِينَاء اسمٌ أُضِيفَ إليه الطورُ يعرف به، كما قيل جَبَلًا طييء فأضيفا إلى طييء، ولو كان القولُ في ذلك كما قال مَنْ قال: معناه: جَبَلٌ مبارك، أو كما قال: من قال معناه حَسَن. لكان الطور مُنَوَّنًا، وكان قوله سِينَاء، من نعته، على أن سِينَاء بمعنى: مبارك وحسن، غير معروفٍ في كلام العرب، فيجعل ذلك من نعت الجبل، ولكن القول في ذلك إن شاء الله، كما قيل من أنه جبلٌ عُرِفَ بذلك، وأنه الجبلُ الذي نُودِيَ منه موسى ﷺ، وهو مع ذلك مبارك، لا أَنَّ معنى سِينَاء: معنى مبارك.

وقوله: «تَنْبُتُ بِالذُّهْنِ»، يقول: تَنْبُتُ هذه الشجرة بثمرِ الدهن.

وقوله: «وَصِبْغٌ لِلْأَكْلِينَ»، يقول: تَنْبُتُ بالدهن وَبِصِبْغٍ لِلْأَكْلِينَ يَصْطَبْغُ بالزيتِ الذين يَأْكُلُونَهُ^(١).

---

(١) يصطبع: يَأْتَدُم، أي: الأكلون يَأْتَدُمون بالزيت. وانظر معاني القرآن للفراء:

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٢٢﴾

يقول تعالى ذكره: «وإنَّ لَكُمْ» أيها الناس «في الأنعامِ لَعِبْرَةً» تعتبرون بها، فتعرفون بها أيادي الله عندكم، وقدرته على ما يشاء، وإنه الذي لا يمتنع عليه شيء أراد، ولا يعجزه شيء شاء. «نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا» من اللبن الخارج من بين الفَرْثِ والدم، «ولَكُمْ» مع ذلك «فيها»، يعني في الأنعام «مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ» وذلك كالإبل التي يُحْمَلُ عليها، ويُرْكَبُ ظهرها، ويُشْرَبُ دُرُّها، «ومِنْهَا تَأْكُلُونَ»، يعني: من لحومها تأكلون.

وقوله: «وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ»، يقول: وعلى الأنعام وعلى السفن تحملون على هذه في البر، وعلى هذه في البحر.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَتَقَوَّمُوا عِبَادُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ آلِهَةٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢٣﴾

يقول تعالى ذكره: «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ» داعيهم إلى طاعتنا وتوحيدها، والبراءة من كل معبود سِوَانَا، «فَقَالَ» لهم نوح: «يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ»، يقول: قال لهم: ذَلُّوا يا قوم الله بالطاعة، «مَا لَكُمْ مِنْ آلِهَةٍ غَيْرُهُ»، يقول: ما لكم من معبود يجوز لكم أَنْ تَعْبُدُوهُ غيره، «أَفَلَا تَتَّقُونَ»، يقول: أفلا تخشون عبادتكم غيره عقابه أَنْ يَحِلَّ بكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَقَالَ الْمَلَأُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَعَاهَذَا

إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَفْضَلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فقالت جماعةُ أشرافِ قومِ نُوحٍ، الذين جحدوا توحيدَ الله، وكذبوه لقومهم: ما نوح أيها القومُ إلا بشرٌ مثلكم، إنما هو إنسانٌ مثلكم، وكبعضكم «يُرِيدُ أَنْ يَفْضَلَ عَلَيْكُمْ»، يقول: يريد أن يصيرَ له الفضلُ عليكم، فيكون متبوعاً وأنتم له تبع، «ولو شاءَ الله لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً»، يقول: ولو شاءَ الله أن لا نعبُدَ شيئاً سواه لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً، يقول: لأرسلَ بالدعاء إلى ما يدْعُوكم إليه نوح مَلَائِكَةً تُوَدِّي إليكم رسالته.

وقوله: «ما سَمِعْنَا بِهَذَا» الذي يدعوننا إليه نوح من أنه لا إلهَ لنا غير الله في القرونِ الماضية، وهي آبائهم الأولون.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جَنَّةٌ فَنَرَبِّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ ﴿٢٥﴾ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَبُونَ ﴿٢٦﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعْ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوْحَيْنَا لِإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تَخْطِئْ بِنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ﴿٢٧﴾

يعني تعالى ذِكْرُهُ مُخْبِراً عن قِبَلِ المَلَأِ الذين كفروا من قومِ نوح: «إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جَنَّةٌ» ما نوح إلا رجلٌ به جنونٌ. وقد يقال أيضاً لِلجِنِّ جنة، فيتفق الاسمُ والمصدر، وهو من قوله: «إِنْ هُوَ» كناية اسمِ نوح.

وقوله: «فَنَرَبِّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ»، يقول: فَتَلَبَّسُوا بِهِ، وتَنظَرُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ: يقول إلى وقتٍ ما، ولم يَغْنُوا بذلك وقتاً معلوماً، إنما هو كقولِ القائلِ:

دَعَهُ إِلَى يَوْمٍ مَّآ، أَوْ إِلَى وَقْتٍ مَّآ.

وقوله: «قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ»، يقول: قال نوح داعياً ربه، مستنصراً به على قومه لما طال أمره وأمرهم، وتمادوا في غيهم «رَبِّ انصُرْنِي» على قَوْمِي «بِمَا كَذَّبُونِ»، يعني: بتكذيبهم إياي، فيما بلغتهم من رسالتك، ودعوتهم إليه من توحيدك.

وقوله: «فَاَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعْ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحَيْنَا»، يقول: فقلنا له حين استنصرنا على كُفْرَةِ قومه: اصنع الْفُلْكَ، وهي السفينة بأعيننا، يقول: بمرأى منا، ومنظرٍ، «وَوَحَيْنَا»: يقول: وبتعليمنا إياك صنعتها، «فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا»، يقول: فإذا جاء قضاؤنا في قومك بعذابهم وهلاكهم، «وَفَارَ التَّنُورُ».

وقد ذكرنا فيما مضى اختلافَ المختلفين في صفة قُورِ التنور. والصواب عندنا من القولِ فيه، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.

«فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ»، يقول: فادخل في الفلك واحمل، والهاء والألف في قوله: «فيها» من ذَكَرَ الْفُلْكَ «مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ»، يقال: سلكته في كذا وأسلكته فيه.

«وَأَهْلَكَ»، وهم وَلَدُهُ ونسأؤهم، «إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ» من الله بأنه هَالِكٌ فيمن يهلك من قومك فلا تَحْمِلْهُ معك، وهو يام الذي غرق. ويعني بقوله: «مِنْهُمْ» من أهلك، والهاء والميم في قوله: «منهم» من ذَكَرِ الْأَهْلَ. وقوله: «وَلَا تَخَاطَبَيْ»... الآية، يقول: ولا تسألني في الذين كفروا بالله أنْ أَنْجِيَهُمْ، «إِنَّهُمْ مُعْرَقُونَ»، يقول: فإني قد حتمتُ عليهم أنْ أُغْرِقَ جميعهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِذَا أَسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ

فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّيْنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٨﴾

يعني تعالى ذكّره بقوله : «فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِّ» : فإذا اعتدلت في السفينة أنتَ وَمَنْ مَعَكَ ممن حملته معكَ من أهلك راكباً فيها عالياً فوقها، «فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ»، يعني من المشركين .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلاً مُبَارَكاً وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿٢٨﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿٢٩﴾

يقول تعالى ذكّره لنبيه نوح عليه السلام : وَقُلْ إِذَا سَلَمَكَ اللَّهُ وَأَخْرَجَكَ مِنَ الْفُلِّ، فَنَزَلَتْ عَنْهَا : «رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلاً» من الأرضِ «مُبَارَكاً، وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْ أَنْزَلَ عِبَادَهُ الْمَنَازِلَ» .

وقوله : «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ» يقول تعالى ذكّره : إن فيما فعلنا بقومِ نوحٍ يا محمدٌ من إهلاكِناهم إِذْ كَذَبُوا رُسُلَنَا، وجحدوا وحدانيتنا وعبدوا الآلهة والأصنامَ، لَعِبَرًا لقومك من مشركي قريش، وعظاظٍ وَحُجَجًا لَنَا، يستدلون بها على سئتنا في أمثالهم، فينزجروا عن كفرهم، ويرتدعوا عن تكذيبك، حذراً أن يصيبهم مثل الذي أصابهم من العذاب .

وقوله : «وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ»، يقول تعالى ذكّره : وكنا مُخْتَبِرِيهِمْ بتذكيرنا إياهم بآياتنا، لننظرَ ما هُمْ عاملونَ قَبْلَ نزولِ عقوبتنا بهم .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿٣٠﴾ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣١﴾

يقول تعالى ذكّره : ثم أحدثنا من بعد مهلك قومِ نوحٍ ، قرناً آخرين ،

فأوجدناهم «فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ» داعياً لهم «أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ» يا قوم، وأطيعوه دون الآلهة والأصنام، فإنَّ العبادة لا تنبغي إلا له «مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ»، يقول: ما لكم من معبودٍ يصلح أن تعبدوا سواه «أَفَلَا تَتَّقُونَ» أفلا تخافون عقاب الله بعبادتكم شيئاً دونه، وهو الإله الذي لا إله لكم سواه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿٣٢﴾

يقول تعالى ذكره: وقالت الأشراف من قوم الرسول الذي أرسلنا بعد نوح، وعنَى بالرسول في هذا الموضع: صالحاً، ويقوميه: ثمود «الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ»، يقول: الذين جحدوا توحيد الله؛ وكذَّبوا بلقاء الآخرة: يعني كَذَّبُوا بلقاء الله في الآخرة.

وقوله: «وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا»، يقول: ونعمناهم في حياتهم الدنيا بما وسعنا عليهم من المعاش، وبسطنا لهم من الرزق، حتى بطروا وعَتَوْا على ربِّهم، وكفروا.

وقوله: «مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ»، يقول: قالوا: بعث الله صالحاً إلينا رسولاً من بيننا، وخصَّه بالرسالة دوننا، وهو إنسانٌ مثلنا يأكلُ مما نأكلُ منه من الطعام، ويشربُ مما نشربُ، وكيف لم يرسل ملكاً من عنده يُبلِّغُنَا رِسَالَتَهُ قال: «وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ»، معناه: مما تشربون منه، فحذف «من» الكلام «منه»، لأنَّ معنى الكلام: ويشربُ من شرابكم، وذلك أنَّ العربَ تقول: شربتُ من شرابك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشْرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَسِرُونَ ﴿٣٤﴾ أَيْعِدْكُمْ أَنْكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنْكُمْ تُخْرَجُونَ ﴿٣٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ مخبراً عن قِيلِ المَلَأَ من قومٍ صالحٍ لقومهم : «وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشْرًا مِثْلَكُمْ» فاتبعتموه، وَقَبِلْتُمْ ما يَقُولُ وَصَدَّقْتُمُوهُ «إِنَّكُمْ» أيها القومُ «إِذَا لَخَسِرُونَ»، يقولُ : قالوا : إنكم إِذْ نَمُوتُ لَمُغْبُونُونَ حُطِّبَ عِظَامُكُمْ مِنَ الشَّرَفِ وَالرَّفْعَةِ فِي الدُّنْيَا بِاتِّبَاعِكُمْ إِيَّاهُ .

وقوله : «أَيْعِدْكُمْ أَنْكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا» . . . الآية . يقول تعالى ذِكْرُهُ : قالوا لهم : أَيْعِدْكُمْ صَالِحُ أَنْكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا فِي قُبُورِكُمْ ، وَعِظَامًا قَدْ ذَهَبَتْ لَحُومُ أَجْسَادِكُمْ ، وَبَقِيَتْ عِظَامُهَا أَنْكُمْ مُخْرَجُونَ مِنْ قُبُورِكُمْ أَحْيَاءُ ، كَمَا كُنْتُمْ قَبْلَ مَمَاتِكُمْ ؟ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : هَيَّاتَ هَيَّاتَ لِمَا تُوْعَدُونَ ﴿٣٦﴾ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٣٧﴾

وهذا خَبَرٌ مِنَ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ عَنْ قَوْلِ المَلَأَ من ثمود أنهم قالوا : هَيَّاتَ هَيَّاتَ : أي بعيداً ما تُوعَدُونَ أيها القومُ ، من أَنْكُمْ بَعْدَ مَوْتِكُمْ وَمَصِيرِكُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا مُخْرَجُونَ أَحْيَاءُ مِنْ قُبُورِكُمْ ، يَقُولُونَ ذَلِكَ غَيْرَ كَاثِنٍ .

وقوله : «إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا» ، يقولُ : ما حَيَاةُ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا الَّتِي نَحْنُ فِيهَا «نَمُوتُ وَنَحْيَا» يقولُ : تَمُوتُ الْأَحْيَاءُ مِنَّا فَلَا تَحْيَا ، وَيَحْدُثُ آخَرُونَ مِنَّا فَيُولَدُونَ أَحْيَاءُ . «وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ» ، يقولُ : قالوا : وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ بَعْدَ الْمَمَاتِ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٨﴾ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿٣٩﴾ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ﴿٤٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : قالوا ما صالح إلا رجلٌ اختلقَ على الله كذباً في قوله : «ما لكم من إلهٍ غيرُهُ» ، وفي وَعْدِهِ إياكم أنكم إذا مِتُّم وَكُنْتُمْ تَرَاباً وَعِظَافاً أَنْكُمْ مُخْرَجُونَ . وقوله : «هُوَ» من ذِكْرِ الرسولِ وهو صالح «وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ» ، يقولُ : وما نحنُ له بِمُصَدِّقِينَ فيما يقولُ : إنه لا إلهَ لنا غيرَ الله ، وفيما يَعِدُنَا من البعثِ بعد المماتِ .

وقوله : «قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ» ، يقولُ : قال صالح لما أيسَ من إيمانِ قومه بالله ، ومن تصديقهم إياه بقولهم : «وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ» رَبِّ انصُرْنِي على هؤلاءِ بما كَذَّبُونِ ، يقولُ : بتكذيبهم إِيَّايَ فيما دعوتُهُمُ إليه من الحقِّ ، فاستغاثَ صلواتُ الله عليه بربه من أذاهم إياه ، وتكذيبهم له ، فقال الله له مجيباً في مسأَلَتِهِ إِيَّاهُ ما سألَ : عن قليلٍ يا صالحُ ليصبحنَّ مُكْذِبُونَكَ من قومك على تكذيبهم إِيَّاكَ نادمينَ ، وذلك حين تَنَزَّلُ بهم فِتْنَتُنَا فلا ينفعهمُ الندمُ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : فَأَخَذَتَهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبَعْدَ اللَّقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : فانتقمنا منهم ، فأرسلنا عليهم الصَّيْحَةَ ، فأخذتهم بالحقِّ ، وذلك أَنَّ الله عاقبهم باستحقاقهم العقابَ منه بكفرهم به ، وتكذيبهم رسوله . «فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً» ، يقولُ : فَصَيَّرْنَاهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْغُثَاءِ ، وهو ما ارتفعَ على السيلِ ونحوه ، كما لا يَنْتَفِعُ به في شيءٍ ، فإنما هذا مثل . والمعنى : فأهلكناهم فجعلناهم كالشيء الذي لا منفعةَ فيه .

وقوله: «فَبَعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ»، يقول: فأبعد الله القوم الكافرين بهلاكهم إذ كفروا بربهم، وعَصَوْا رُسُلَهُ، وظلموا أنفسهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ﴿٤١﴾ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجْلَهَا وَمَا يَسْتَخِرُونَ ﴿٤٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ثم أحدثنا من بعد هلاكِ ثمود قومًا آخرين .
وقوله: «مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجْلَهَا»، يقول: ما يتقدم هلاكُ أمةٍ من تلك الأمم التي أنشأناها بعدَ ثمود، قبلَ الأجلِ الذي أَجَلْنَا لهلاكها، ولا يستأخِرُ هلاكُها عن الأجلِ الذي أَجَلْنَا لهلاكها، والوقت الذي وَقَّعْنَا لفنائها، ولكنها تهلكُ لمجيئه . وهذا وعيدٌ من الله لمشركي قومِ نبيِّنا محمدٍ ﷺ، وإعلامٌ منه لهم أن تأخيرهم في آجالهم مع كفرهم به وتكذيبهم رسوله، لِيَبْلُغُوا الأجلَ الذي أَجَلْ لهم، فيحلَّ بهم نقمته، كَسَّتِهِ فِيمَنْ قَبْلَهُمْ من الأممِ السالفة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا كُلًّا مَآجَاءَ أُمَّةٍ رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبَعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٤٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «ثُمَّ أَرْسَلْنَا» إلى الأمم التي أنشأنا بعد ثمود «رُسُلَنَا تَتْرًا» يعني: يتبع بعضها بعضاً، وبعضها في إثر بعض .
وقوله: «كُلًّا مَآجَاءَ أُمَّةٍ رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ»، يقول: كلما جاء أمةً من تلك الأمم التي أنشأناها بعدَ ثمود رسولها الذي نُرْسِلُهُ إليهم كَذَّبُوهُ فيما جاءهم به من الحقِّ من عندنا.

وقوله: «فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا»، يقول: فأتبعنا بعض تلك الأمم بعضاً بالهلاك، فأهلكنا بعضهم في إثر بعض.

وقوله: «وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ» للناس، ومثلاً يُتَحَدَّثُ بهم في الناس، والأحاديث في هذا الموضع جمع أحداثثة، لأنَّ المعنى ما وصفتُ من أنهم جُعِلُوا للناسِ مثلاً يتحدَّثُ بهم، وقد يجوز أن يكونَ جمع حديث، وإنما قيل: «وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ» لأنهم جُعِلُوا حديثاً، ومثلاً يتمثلُ بهم في الشرِّ، ولا يقالُ في الخير: جعلته حديثاً ولا أحداثثة.

وقوله: «فَبَعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ»، يقول: فأبعد الله قوماً لا يؤمنون بالله، ولا يصدقون برسوله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ۖ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ۚ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ﴿٤٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ثم أرسلنا بعد الرسل الذين وصفَ صِفَتَهُمْ قَبْلَ هَذِهِ الآية موسى وأخاه هارونَ إلى فرعونَ وأشرافِ قومه من القبطِ «بآياتنا»، يقول: بحججنا «فاستكبروا» عن اتِّباعِهَا والإيمانِ بما جاءهم به من عند الله «وكانوا قوماً عَالِينَ»، يقول: وكانوا قوماً عالين على أهلِ ناحيتهم، ومَنْ في بلادهم من بني إسرائيل وغيرهم بالظلم، قاهرين لهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَقَالُوا أَتُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِكَ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عِدَدٌ ﴿٤٥﴾ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴿٤٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فقال فرعون وملؤه «أَتُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا» فَتَّبِعَهُمَا «وَقَوْمُهُمَا» من بني إسرائيل «لَنَا عَابِدُونَ» يعنون أنهم لهم مُطِيعُونَ مُتَذَلِّلُونَ، يَأْتَمِرُونَ لأمرهم، وَيَدِينُونَ لهم، والعربُ تُسمي كُلَّ مَنْ دَانَ لِمَلِكٍ عَابِداً له. ومن ذلك قِيلَ لأهلِ الحيرة: العَبَادُ، لأنهم كانوا أهلَ طاعةٍ لملوكِ العجم. وقوله: «فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ»، يقول: فَكَذَّبَ فرعونُ وملؤه موسى وهارونَ فَكَانُوا مِمَّنْ أَهْلَكَهُمُ اللهُ، كما أَهْلَكَ مَنْ قَبْلَهُمْ من الأممِ بِتَكْذِيبِهَا رسلها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٤٩﴾ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿٥٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى التَّوْرَةَ لِيَهْتَدِيَ بِهَا قَوْمُهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَيَعْمَلُوا بِمَا فِيهَا، «وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ»، يقول: وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ حِجَّةً لَنَا عَلَى مَنْ كَانَ بَيْنَهُمْ، وَعَلَى قَدَرْتَنَا عَلَى إِنْشَاءِ الْأَجْسَامِ مِنْ غَيْرِ أَصْلٍ، كما أَنشَأْنَا خَلْقَ عِيسَى مِنْ غَيْرِ أَبٍ.

وقوله: «وَأَوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ»، يقول: وَضَمَمْنَاهُمَا وَصَيَّرْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ، يقال: أَوَى فُلَانٌ إِلَى مَوْضِعٍ كَذَا، فَهُوَ يَأْوِي إِلَيْهِ: إِذَا صَارَ إِلَيْهِ؛ وَعَلَى مِثَالِ أَفْعَلْتَهُ فَهُوَ يُؤْوِيهِ.

وقوله: «إِلَى رَبْوَةٍ»، يعني: إِلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ مِنَ الْأَرْضِ عَلَى مَا حَوْلَهُ، وَلِذَلِكَ قِيلَ لِلرَّجُلِ يَكُونُ فِي رِفْعَةٍ مِنْ قَوْمِهِ، وَعِزٌّ وَشَرَفٌ وَعَدَدٌ: هُوَ فِي رَبْوَةٍ مِنْ قَوْمِهِ.

وقوله: «ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: من صِفَةِ الرِّبْوَةِ التي آوينا إليها مريمَ وابْنَهَا عيسى، أنها أرضٌ منبَسَطَةٌ، وساحَةٌ، وذاتُ ماءٍ ظاهرٍ لغيرِ الباطنِ حارٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يٰٓأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاَعْمَلُوا صَالِحًا اِنِّىۤ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿٥٠﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: وقلنا لعيسى: يا أيها الرسل كُلُّوا من الحلالِ الذي طَيَّبَهُ اللهُ لكم دونَ الحرامِ، «وَاَعْمَلُوا صَالِحًا»، تقول في الكلام للرجل الواحد: أيها القومُ كُفُّوا عَنَّا أذاكم، وكما قال: «الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ»، وهو رجلٌ واحد.

وقوله: «إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ»، يقول: إني بأعمالكم ذو علمٍ لا يخفى عليَّ منها شيءٌ، وأنا مُجَازِيكُمْ بجميعها، ومُوفِّيكُمْ أَجُورَكُمْ وثوابكم عليها، فَخُذُوا في صالحاتِ الأعمالِ واجتهدوا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَئِنْ هَذِهِ أُمَّةٌ أَمَّتْكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿٥١﴾

معنى الكلام: وقلنا لعيسى يا أيها الرسل كُلُّوا من الطيباتِ. وقلنا: وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّةً وَاحِدَةً. وقيل: إِنَّ الأُمَّةَ الذي في هذا الموضع: الدِّينُ والمِلَّةُ. وقوله: «وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ»، يقول: وأنا مولاكم فاتقونِ بطاعتي تَأْمَنُوا عِقَابِي.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٥٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : فَتَفَرَّقَ الْقَوْمُ الَّذِينَ أَمَرَهُمُ اللَّهُ مِنْ أُمَّةِ الرَّسُولِ عِيسَى ، بِالاجْتِمَاعِ عَلَى الدِّينِ الْوَاحِدِ وَالْمِلَّةِ الْوَاحِدَةِ ، دِينَهُمُ الَّذِي أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِلِزْوَمِهِ . «زُبُرًا» كُتِبَ ، فَدَانَ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ بِكِتَابٍ غَيْرِ الْكِتَابِ الَّذِي دَانَ بِهِ الْفَرِيقُ الْآخَرُ ، كَالْيَهُودِ الَّذِينَ زَعَمُوا أَنَّهُمْ دَانُوا بِحُكْمِ التَّوْرَةِ ، وَكَذَّبُوا بِحُكْمِ الْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ، وَكَالنَّصَارَى الَّذِينَ دَانُوا بِالْإِنْجِيلِ بِزَعْمِهِمْ ، وَكَذَّبُوا بِحُكْمِ الْفُرْقَانِ . وَقَوْلُهُ : «كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ» ، يَقُولُ : كُلُّ فَرِيقٍ مِنْ تِلْكَ الْأُمَمِ بِمَا اخْتَارَوْهُ لَأَنْفُسِهِمْ مِنَ الدِّينِ وَالْكِتَابِ فَرِحُونَ مُعْجَبُونَ بِهِ ، لَا يَرَوْنَ أَنَّ الْحَقَّ سِوَاهُ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : فَذَرَهُمْ فِي غَمَرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ ﴿٥٤﴾ أَيْحَسِبُونَ أَنَّمَا نُمَدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ ﴿٥٥﴾ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ ، فَذَعَّ يَا مُحَمَّدُ ، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ تَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا «فِي غَمَرَتِهِمْ» فِي ضَلَالَتِهِمْ وَغِيهِمْ ، «حَتَّى حِينٍ» ، يَعْنِي : إِلَى أَجَلٍ سَيَأْتِيهِمْ عِنْدَ مَجِيئِهِ عَذَابِي .

وَقَوْلُهُ : «أَيْحَسِبُونَ أَنَّمَا نُمَدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ» ، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ : أَيْحَسِبُ هَؤُلَاءِ الْأَحْزَابُ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ زُبُرًا ، أَنَّ الَّذِي نُعْطِيهِمْ فِي عَاجِلِ الدُّنْيَا مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ «نُسَارِعُ لَهُمْ» ، يَقُولُ : نُسَابِقُ لَهُمْ فِي خَيْرَاتِ الْآخِرَةِ ، وَنُبَادِرُ لَهُمْ فِيهَا . وَ«مَا» مِنْ قَوْلِهِ : «أَنَّمَا نُمَدُّهُمْ بِهِ» نَصَبٌ لِأَنَّهَا بِمَعْنَى الَّذِي . «بَلْ لَا يَشْعُرُونَ» ، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ تَكْذِيبًا لَهُمْ : مَا ذَلِكَ كَذَلِكَ ، بَلْ لَا يَعْلَمُونَ

أَنَّ إِمْدَادِي إِيَّاهُمْ بِمَا أَمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ إِمْلَاءٌ وَاسْتِدْرَاجٌ لَهُمْ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : **إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ**
وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ٥٨ **وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ** ٥٩

يقول تعالى ذكره: «إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ» إن الذين هم من خشيتهم وخوفهم من عذاب الله مشفقون، فهم من خشيتهم من ذلك دائبون في طاعته، جادون في طلبِ مَرْضَاتِهِ. «وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ»، يقول: والذين هم بآياتِ كتابه وحججه مُصَدِّقُونَ. «وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ»، يقول: والذين يُخْلِصُونَ لربهم عبادتهم، فلا يجعلون له فيها لغيره شركاً لوثن، ولا لصنم، ولا يُراءون بها أحداً من خلقه، ولكنهم يجعلون أعمالهم لوجهه خالصاً، وإياه يقصدون بالطاعة والعبادة دون كل شيءٍ سواه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : **وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ** ٦٠ **أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ** ٦١

يقول تعالى ذكره بقوله: «وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا» والذين يُعْطُونَ أَهْلَ سُهْمَانِ الصَّدَقَةِ ما فرض الله لهم في أموالهم «ما آتَوْا» يعني: ما أعطوهم إياه من صدقة، ويؤدُّون حقوقَ الله عليهم في أموالهم إلى أهلها «وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ»، يقول: خائفةٌ من أنهم إلى رَبِّهِمْ راجعون، فلا يُنَجِّيهم ما فعلوا من ذلك من عذابِ الله، فهم خائفون من المرجعِ إلى الله.

وقوله: «أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ»، يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذين هذه الصفاتُ صفاتهم، يبادرون في الأعمالِ الصالحة، ويطلبون الزلفَةَ عند الله بطاعته.

وقوله: «وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ» كان بعضهم يقول: معناه: سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ السَّعَادَةُ، فذلك سبقهم الخيرات التي يعملونها.

وكان بعضهم يتأوّل ذلك بمعنى: وَهُمْ إِلَيْهَا سَابِقُونَ.

وتأوّلَهُ آخرون: وهم من أجلها سَابِقُونَ.

وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب، القول الذي قيلَ من أَنه سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ السَّعَادَةُ، قَبْلَ مَسَارَعَتِهِمْ فِي الْخَيْرَاتِ، وَلِمَا سَبَقَ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ سَارِعُوا فِيهَا.

وإنما قلتُ ذلك أُولَى التَّأْوِيلِينَ بِالْكَلَامِ، لِأَنَّ ذَلِكَ أَظْهَرَ مَعْنِيَّتِهِ، وَأَنَّهُ لَا حَاجَةَ بِنَا إِذَا وَجَّهْنَا تَأْوِيلَ الْكَلَامِ إِلَى ذَلِكَ إِلَى تَحْوِيلِ مَعْنَى اللَّامِ الَّتِي فِي قَوْلِهِ: «وَهُمْ لَهَا» إِلَى غَيْرِ مَعْنَاهَا الْأَغْلَبِ عَلَيْهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ

يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦١﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَلَا نَكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا مَا يَسْعُهَا، وَيَصْلَحُ لَهَا مِنَ الْعِبَادَةِ، وَلِذَلِكَ كَلَّفْنَاهَا مَا كَلَّفْنَاهَا مِنْ مَعْرِفَةِ وَحْدَانِيَةِ اللَّهِ، وَشَرَعْنَا لَهَا مَا شَرَعْنَا مِنَ الشَّرَائِعِ. «وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ»، يَقُولُ: وَعِنْدَنَا كِتَابُ أَعْمَالِ الْخَلْقِ بِمَا عَمِلُوا مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ. «وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ»، يَقُولُ: يَبِينُ بِالصَّدَقِ عَمَّا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فِي الدُّنْيَا لَا زِيَادَةَ عَلَيْهِ وَلَا نَقْصَانَ، وَنَحْنُ مُؤَفُّو جَمِيعِهِمْ أَجْوَرُهُمْ، الْمُحْسِنُ مِنْهُمْ بِإِحْسَانِهِ، وَالْمُسِيءُ بِإِسَاءَتِهِ. «وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ»، يَقُولُ: وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بِأَن يَزَادَ عَلَى سَيِّئَاتِ الْمُسِيءِ مِنْهُمْ مَا لَمْ يَعْمَلْهُ فَيُعَاقَبَ عَلَى غَيْرِ جُرْمِهِ، وَيَنْقُصَ الْمُحْسِنُ عَمَّا عَمِلَ مِنْ إِحْسَانِهِ، فَيَنْقُصَ عَمَّا لَهُ مِنَ الثَّوَابِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ** ٦٣

يقول تعالى ذكره: ما الأمر كما يحسب هؤلاء المشركون من أن إمدادناهم بما نمدُّهم به من مالٍ وبنينٍ بخيرٍ نسوقه بذلك إليهم والرضا منا عنهم، ولكن قلوبهم في غمرة عمى عن هذا القرآن. وعنَى بالغمرة ما غمر قلوبهم، فغطاها عن فهم ما أودع الله كتابه من المواعظ والعبر والحجج. وعنَى بقوله: «مِنْ هَٰذَا» من القرآن.

وقوله: «وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ»، يقول تعالى ذكره: ولهؤلاء الكفار أعمال لا يرضاها الله من المعاصي من دون ذلك، يقول: من دون أعمال أهل الإيمان بالله، وأهل التقوى والخشية له.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْتَرُونَ ٦٤ لَا تَجْعَلُوا الْيَوْمَ لَنَا تُصْرُونَ ٦٥**

يقول تعالى ذكره: ولهؤلاء الكفار من قريش أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، إلى أن يؤخذ أهل النعمة والبطر منهم بالعذاب.

«إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ»، يقول: فإذا أخذناهم به جأروا، يقول: ضجُّوا واستغاثوا مما حلَّ بهم من عذابنا، ولعلَّ الجوار: رفع الصوت، كما يجأر الثور.

وقوله: «لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ»، يقول: لا تضجُّوا وتستغيثوا اليوم وقد نزل بكم العذاب الذي لا يدفع عن الذين ظلموا أنفسهم، فإنَّ ضجيجكم غير نافعكم، ولا دافع عنكم شيئاً مما قد نزل بكم من سخط الله، «إِنَّكُمْ مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ»، يقول: إنكم من عذابنا الذي قد حلَّ بكم لا تستنقذون، ولا يخلصكم منه

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَذَكَاتُ آيَتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى

أَعْقَابِكُمْ بُنْكَصُونَ ﴿٦٦﴾ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سِمِرَاتُ تَهْجُرُونَ ﴿٦٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِهَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ مِنْ قُرَيْشٍ: لَا تَضْجُوا الْيَوْمَ وَقَدْ نَزَلَ بِكُمْ سَخَطُ اللَّهِ وَعَذَابُهُ، بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وَاسْتَوْجِبْتُمُوهُ بِكُفْرِكُمْ بِآيَاتِ رَبِّكُمْ «قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ» يَعْنِي: آيَاتِ كِتَابِ اللَّهِ، يَقُولُ: كَانَتْ آيَاتُ كِتَابِي تُقْرَأُ عَلَيْكُمْ، فَتَكْذِبُونَ بِهَا وَتَرْجِعُونَ مُؤَلَّيْنَ عَنْهَا إِذَا سَمِعْتُمُوهَا. كَرَاهِيَةٌ مِنْكُمْ لِسَمَاعِهَا. وَكَذَلِكَ يُقَالُ لِكُلِّ مَنْ رَجَعَ مِنْ حَيْثُ جَاءَ نَكَصَ فَلَانٌ عَلَى عَقْبِهِ.

وقوله: «مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ»، يَقُولُ: مُسْتَكْبِرِينَ بِحَرَمِ اللَّهِ، يَقُولُونَ: لَا يَظْهَرُ عَلَيْنَا فِيهِ أَحَدٌ، لَأَنَا أَهْلُ الْحَرَمِ.

وقوله: «سَامِرَاتُ»، يَقُولُ: تَسْمُرُونَ بِاللَّيْلِ.

أَمَّا قَوْلُهُ: «تَهْجُرُونَ» فَلَهَا وَجْهَانِ مِنَ الْمَعْنَى: أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ عَنْهُ أَنْهَ وَصْفُهُم بِالْإِعْرَاضِ عَنِ الْقُرْآنِ أَوْ الْبَيْتِ، أَوْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَفْضِهِ. وَالْآخَرُ أَنْ يَكُونَ عَنْهُ أَنْهُمْ يَقُولُونَ شَيْئاً مِنَ الْقَوْلِ كَمَا يَهْجُرُ الرَّجُلُ فِي مَنَامِهِ، وَذَلِكَ إِذَا هَذَى، فَكَأَنَّهُ وَصْفُهُم بِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ فِي الْقُرْآنِ مَا لَا مَعْنَى لَهُ مِنَ الْقَوْلِ، وَذَلِكَ أَنْ يَقُولُوا فِيهِ بَاطِلاً مِنَ الْقَوْلِ الَّذِي لَا يَضُرُّهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَفَلَمْ يَذَرُّوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ

ءَابَاءَهُمْ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٦٩﴾ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ

حِجَّةٌ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَكَثُرَ لَهُمُ الْحَقُّ كَرِهُونَ ﴿٧٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَفَلَمْ يَتَذَبَّرْ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ تَنْزِيلَ اللَّهِ وَكَلَامَهُ، فَيَعْلَمُوا مَا فِيهِ مِنَ الْغَيْبِ، وَيَعْرِفُوا حُجَجَ اللَّهِ الَّتِي احْتَجَّ بِهَا عَلَيْهِمْ فِيهِ. «أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ»، يقول: أَمْ جَاءَهُمْ أَمْرٌ مَا لَمْ يَأْتِ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ أَسْلَافِهِمْ، فَاسْتَكْبَرُوا ذَلِكَ وَأَعْرَضُوا، فَقَدْ جَاءَتِ الرُّسُلُ مِنْ قَبْلِهِمْ، وَأُنْزِلَتْ مَعَهُمُ الْكِتَابُ، وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ «أَمْ» فِي هَذَا الْمَوْضِعِ بِمَعْنَى: بَلْ، فَيَكُونُ تَأْوِيلُ الْكَلَامِ: أَفَلَمْ يَتَذَبَّرُوا الْقَوْلَ بَلْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ، فَتَرَكُوا لِذَلِكَ التَّذَبُّرَ، وَأَعْرَضُوا عَنْهُ، إِذْ لَمْ يَكُنْ فِيمَنْ سَلَفَ مِنْ آبَائِهِمْ ذَلِكَ.

وقوله: «أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَمْ لَمْ يَعْرِفْ هَؤُلَاءِ الْمَكْذُوبُونَ مُحَمَّدًا، وَأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ، فَهَمُّ لَهُ مُنْكَرُونَ، يَقُولُ: فَيَنْكُرُوا قَوْلَهُ، أَوْ لَمْ يَعْرِفُوهُ بِالصِّدْقِ، وَيَحْتَجُّوا بِأَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَهُ، يَقُولُ جَلَّ ثَنَاهُ: فَكَيْفَ يُكْذِّبُونَهُ وَهُمْ يَعْرِفُونَهُ فِيهِمْ بِالصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ. «أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ»، يَقُولُ: أَيْقُولُونَ بِمُحَمَّدٍ جَنُونٌ، فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا لَا مَعْنَى لَهُ، وَلَا يَفْهَمُ وَلَا يَدْرِي مَا يَقُولُ «بَلْ جَاءَهُمُ بِالْحَقِّ»، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: فَإِنْ يَقُولُوا ذَلِكَ فَكَذِّبُهُمْ فِي قِيلِهِمْ ذَلِكَ وَاضْطَحَّ بَيِّنٌ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمَجْنُونَ يَهْذِي، فَيَأْتِي مِنَ الْكَلَامِ بِمَا لَا مَعْنَى لَهُ، وَلَا يَعْقِلُ، وَلَا يَفْهَمُ، وَالَّذِي جَاءَهُمْ بِهِ مُحَمَّدٌ هُوَ الْحِكْمَةُ الَّتِي لَا أَحْكَمَ مِنْهَا، وَالْحَقُّ الَّذِي لَا تَخْفَى صِحَّتُهُ عَلَى ذِي فَطَرَةٍ صَحِيحَةٍ، فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَقَالَ: هُوَ كَلَامَ مَجْنُونٍ.

وقوله: «وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: مَا بِهِؤُلَاءِ الْكَافِرَةُ أَنَّهُمْ لَمْ يَعْرِفُوا مُحَمَّدًا بِالصِّدْقِ، وَلَا أَنَّ مُحَمَّدًا عَنْدهُمْ مَجْنُونٌ، بَلْ قَدْ عَلِمُوهُ صَادِقًا مُحَقَّقًا فِيمَا يَقُولُ، وَفِيمَا يَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لِلْإِذْعَانِ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، وَلِاتِّبَاعِ مُحَمَّدٍ سَاخِطُونَ، حَسَدًا مِنْهُمْ لَهُ، وَبَغْيًا عَلَيْهِ، وَاسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ
السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ
مُعْرِضُونَ ﴿٧١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : ولو عَمِلَ الرُّبُّ تعالى ذِكْرَهُ بما يهوى هؤلاء
المشركون ، وأجرى التدبيرَ على مشيئتهم وإرادتهم ، وترك الحقَّ الذي هم له
كارهون ، لفسدتِ السمواتُ والأرضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ، وذلك أنهم لا يعرفون عواقبَ
الأمور ، والصحيحُ من التدبيرِ والفسادِ ؛ فلو كانت الأمورُ جاريةً على مشيئتهم
وأهوائهم مع إثارة أكثرهم الباطلَ على الحقِّ ، لم تقرَّ السمواتُ والأرضُ وَمَنْ
فيهنَّ من خلقِ الله ، لأنَّ ذلك قام بالحقِّ .

وقوله : « بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ » ، اختلف أهلُ
التأويلِ في تأويلِ الذِّكْرِ في هذا الموضع ، فقال بعضهم : هو بيانُ الحقِّ لهم
بما أنزلَ على رجلٍ منهم من هذا القرآن .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : بل أَتَيْنَاهُمْ بِشَرْفِهِمْ ، وذلك أنَّ هذا القرآنَ
كان شرفاً لهم ، لأنه نزلَ على رجلٍ منهم ، فأعرضوا عنه وكفروا به ، وقالوا ذلك
نظيرَ قوله : « وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ » .

وهذان القولان متقاربا المعنى ؛ وذلك أنَّ اللهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أنزلَ هذا القرآنَ
بياناَ بَيِّنَ فيه ما لخلقِهِ إليه الحاجةُ من أمرِ دينهم ، وهو مع ذلك ذِكْرٌ لرسوله
ﷺ وقومه ، وشرفٌ لهم .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : أَمَرَسْتَلَّهُمْ خُرَجًا فَرَجًا رِيًّا خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ
الرَّزْقَيْنِ ﴿٧٢﴾ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَمْ تَسْأَلُ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ يَا مُحَمَّدُ، مِنْ قَوْمِكَ خَرَجًا. يعني أَجْرًا عَلَى مَا جِئْتَهُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مِنَ النَّصِيحَةِ وَالْحَقِّ «فَخَرَجَ رَبُّكَ خَيْرٌ»: فَأَجْرُ رَبِّكَ عَلَى نَفَاذِكَ لِأَمْرِهِ، وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِهِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ ذَلِكَ، وَلَمْ يَسْأَلْهُمْ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى مَا أَتَاهُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ أَجْرًا، قَالَ لَهُمْ، كَمَا قَالَ اللَّهُ لَهُ، وَأَمْرُهُ بِقِيلِهِ لَهُمْ: «قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى»، وَإِنَّمَا مَعْنَى الْكَلَامِ: أَمْ تَسْأَلُهُمْ عَلَى مَا جِئْتَهُمْ بِهِ أَجْرًا، فَانْكَصُوا عَلَى أَعْقَابِهِمْ إِذَا تَلَوْتَهُ عَلَيْهِمْ مُسْتَكْبِرِينَ بِالْحَرَمِ، فَخَرَجَ رَبُّكَ خَيْرٌ.

وقوله: «وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ»، يَقُولُ: وَاللَّهُ خَيْرٌ مَنْ أَعْطَى عَوْضًا عَلَى عَمَلٍ، وَرَزَقَ رِزْقًا.

وقوله: «وَأَنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَإِنَّكَ يَا مُحَمَّدُ، لَتَدْعُو هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَى دِينِ الْإِسْلَامِ، وَهُوَ الطَّرِيقُ الْقَاصِدُ، وَالصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، الَّذِي لَا اعْوْجَاجَ فِيهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَكَانُوا فِي الصِّرَاطِ لَنُكَيِّبُونَ** ﴿٧٤﴾ **وَلَوْ رَحَّمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلْجَوَانِ فِي طَغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ** ﴿٧٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَالَّذِينَ لَا يُصَدِّقُونَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَمَاتِ، وَقِيَامِ السَّاعَةِ، وَمَجَازَةِ اللَّهِ عِبَادَهُ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ «عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكَيِّبُونَ»، يَقُولُ: عَنْ مَحَجَّةِ الْحَقِّ؛ وَقَصْدِ السَّبِيلِ وَذَلِكَ دِينُ اللَّهِ الَّذِي ارْتِضَاهُ لِعِبَادِهِ لِعَادِلُونَ، يَقَالُ مِنْهُ: قَدْ نَكَبَ فُلَانٌ عَنْ كَذَا: إِذَا عَدَلَ عَنْهُ وَنَكَبَ عَنْهُ: أَيِ عَدَلَ عَنْهُ.

وقوله: «وَلَوْ رَحَّمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ»، يَقُولُ تَعَالَى: وَلَوْ رَحَّمْنَا

هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة، ورفعنا عنهم ما بهم من القحط والجذب، وضراً الجوع والهزال «لَلْجُوعِ فِي طُعْيَانِهِمْ»، يعني: في عُتُوِّهِمْ، وَجُرْأَتِهِمْ عَلَى رَبِّهِمْ «يَعْمَهُونَ»، يعني: يترددون.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ
وَمَا يَنْضَرَعُونَ ﴿٧٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولقد أخذنا هؤلاء المشركين بعدابنا، وأنزلنا بهم بأسنا وسخطنا، وضيّقنا عليهم معاشهم، وأجدبنا بلادهم، وقتلنا سرّاتهم بالسيف «فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ»، يقول: فما خَضَعُوا لربهم فينقادوا لأمره ونهيه، وَيُنِيبُوا إلى طاعته. «وَمَا يَنْضَرَعُونَ»، يقول: وما يتذلّلون له.

وذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله ﷺ حين أخذ الله قريشاً بسني الجذب، إذ دعا عليهم رسول الله ﷺ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: حَقَّ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ
إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٧﴾

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معناه: حتى إذا فتحنا عليهم باب القتال، فقتلوا يوم بدر.

وقال آخرون: معناه: حتى إذا فتحنا عليهم باب المجاعة والضرّ، وهو الباب ذو العذاب الشديد. وهذا القول أولى بتأويل الآية، لصحة الخبر عن ابن عباس، أن هذه الآية نزلت على رسول الله ﷺ، في قصة المجاعة التي

المؤمنون: ٧٧-٧٩

أصاب قريشاً بدعاء رسول الله ﷺ عليهم^(١) وأمر ثمامة بن أثال^(٢)، وذلك لاشك أنه كان بعد وقعة بدر.

وقوله: «إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ»، يقول: إذا هؤلاء المشركون فيما فتحنا عليهم من العذاب حزننى نادمون على ما سلف منهم في تكذيبهم بآيات الله، في حين لا ينفعهم الندم والحزن.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ
وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

يقول تعالى ذكره: والله الذي أحدث لكم أيها المكذبون بالبعث بعد الممات، السمع الذي تسمعون به، والأبصار التي تبصرون بها، والأفئدة التي تفقهون بها، فكيف يتعذر على من أنشأ ذلك ابتداء عاداته بعد عدمه وفقده، وهو الذي يوجد ذلك كله إذا شاء، ويفنيه إذا أراد «قليلًا ما تشكرون»، يقول: تشكرون أيها المكذبون خبر الله من عطائكم السمع والأبصار والأفئدة قليلًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

(١) ساقه المؤلف من طريق عكرمة عن ابن عباس، وهو أن رسول الله ﷺ دعا على قريش حين استعصوا فقال: «اللهم أعني على قريش بسنين كسني يوسف» أو: «اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف» وأصله في الصحيحين.

(٢) أسر المسلمون ثمامة بن أثال وأتوا به النبي ﷺ، فخلّى سبيله، فلحق بمكة، فحال بين أهل مكة وبين الميرة من اليمامة حتى أكلت قريش العلهز، فجاء أبو سفيان إلى النبي ﷺ فقال: أليس بأنك بعثت رحمة للعالمين؟ فقال: بلى. فقال: قد قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع، فأنزل الله: «ولقد أخذناهم بالعذاب». انظر: أسباب النزول للواحدي: ١٧٩، والدر المنثور: ١٢/٥.

يقول تعالى ذِكْرُهُ: والله الذي خلقكم في الأرض، وإليه تُحْشَرُونَ من بعد مماتِكُمْ ثم تُبْعَثُونَ من قبوركم إلى موقفِ الحساب.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٨٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: والله الذي يُحْيِي خَلْقَهُ يقول: يجعلهم أحياء بعد أن كانوا نطفاً أمواتاً، بنفخ الروح فيها بعد التارات التي تأتي عليها، «ويميتُ» يقول: ويميتهم بعد أن أحياهم. «ولَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ»، وهو الذي جعلَ الليلَ والنهارَ مختلفين، كما يقال في الكلام: لك المُنُّ والفضلُ، بمعنى: إنك تَمُنُّ وتفضلُ.

وقوله: «أَفَلَا تَعْقِلُونَ»، يقول: أفلا تعقلون أيها الناسُ أن الذي فعلَ هذه الأفعال ابتداءً من غير أصلٍ، لا يمتنعُ عليه إحياءُ الأمواتِ بعد فنائهم، وإنشاء ما شاء إعدامه بعد إنشائه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ﴿٨١﴾ قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٨٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ما اعتبرَ هؤلاء المشركونَ بآياتِ الله، ولا تَدَبَّرُوا ما احتجَّ عليهم من الحججِ والدلالة على قدرته، على فعل كلِّ ما يشاء، ولكن قالوا مثل ما قال أسلافُهم من الأممِ المُكَذِّبَةِ رُسُلَهَا قَبْلَهُمْ. «قَالُوا إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا»، يقول: أنذا متنا، وعدنا تراباً، قد بليتْ أجسامنا، وبرأت عظامنا من لحومنا «إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ»، يقول: إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ من قبورنا أحياء كهيئتنا قبل المماتِ؟ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ غَيْرُ كَائِنٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَءَابَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٨٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : قالوا : لقد وَعَدْنَا هذا الوعد الذي تَعِدُّنَا يا محمدُ ، وَوَعَدَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُنَا قَوْمٌ ذَكَرُوا أَنَّهُمْ لِلَّهِ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ ، فلم نَرَهُ حَقِيقَةً أَنَّ هَذَا يَقُولُ : ما هذا الذي تَعِدُّنَا مِنَ الْبَعْثِ بَعْدَ الْمَمَاتِ «إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ» ، يَقُولُ : ما سَطَرَهُ الْأَوَّلُونَ فِي كُتُبِهِمْ مِنَ الْأَحَادِيثِ وَالْأَخْبَارِ الَّتِي لَا صَحَّةَ لَهَا وَلَا حَقِيقَةَ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٤﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٨٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ : قُلْ يَا مُحَمَّدُ ، لَهُؤَلَاءِ الْمَكْذِبِينَ بِالْآخِرَةِ مِنْ قَوْمِكَ لِمَنْ مَلِكُ الْأَرْضِ وَمَنْ فِيهَا مِنَ الْخَلْقِ ، إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ مَنْ مَالِكُهَا ، ثُمَّ أَعْلَمَهُ أَنَّهُمْ سَيَقْرُونَ بِأَنَّهَا لِلَّهِ مَلِكاً دُونَ سَائِرِ الْأَشْيَاءِ غَيْرِهِ . «قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ» ، يَقُولُ : فَقُلْ لَهُمْ إِذَا أَجَابُوكَ بِذَلِكَ كَذَلِكَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ، فَتَعْلَمُونَ أَنَّ مَنْ قَدَرَ عَلَى خَلْقِ ذَلِكَ ابْتِدَاءً ، فَهُوَ قَادِرٌ عَلَى إِحْيَائِهِمْ بَعْدَ مَمَاتِهِمْ ، وَإِعَادَتِهِمْ خَلْقاً سَوِيّاً بَعْدَ فَنَائِهِمْ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٨٦﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَنْقُبُونَ ﴿٨٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ : قُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ ، مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْمَحِيطِ بِذَلِكَ ؟ سَيَقُولُونَ ذَلِكَ كُلُّهُ لِلَّهِ «وَهُوَ رَبُّهُ» ، فَقُلْ لَهُمْ :

أَفَلَا تَتَّقُونَ عِقَابَهُ عَلَى كُفْرِكُمْ بِهِ ، وَتَكْذِيبِكُمْ خَبْرَهُ وَخَبَرَ رَسُولِهِ ؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿٨٩﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ : قُلْ يَا مُحَمَّدُ ، مَنْ بِيَدِهِ خَزَائِنُ كُلِّ شَيْءٍ .

وقوله : « وَهُوَ يُجِيرُ » مَنْ أَرَادَ مِنْ قَصْدِهِ بَسْوَءٍ « وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ » ، يَقُولُ : وَلَا أَحَدٌ يَمْتَنِعُ مِنْ أَرَادِهِ هُوَ بَسْوَءٍ ، فَيُدْفَعُ عَنْهُ عَذَابُهُ وَعِقَابُهُ « إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ » من ذلك صِفَتُهُ ، فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ : إِنْ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ، وَالْقُدْرَةُ عَلَى الْأَشْيَاءِ ، كُلُّهَا لِلَّهِ ، فَقُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ « فَأَنَّى تُسْحَرُونَ » ، يَقُولُونَ : فَمَنْ أَيُّ وَجْهِ تَصْرِفُونَ عَنِ التَّصْدِيقِ بآيَاتِ اللَّهِ ، وَالْإِقْرَارِ بِأَخْبَارِهِ وَأَخْبَارِ رَسُولِهِ ، وَالْإِيمَانِ بِأَنَّ اللَّهَ الْقَادِرُ عَلَى كُلِّ مَا يَشَاءُ ، وَعَلَى بَعْثِكُمْ أَحْيَاءَ بَعْدَ مَمَاتِكُمْ ، مَعَ عِلْمِكُمْ بِمَا تَقُولُونَ مِنْ عَظِيمِ سُلْطَانِهِ وَقُدْرَتِهِ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : بَلْ أَتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٩٠﴾ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَنَ اللَّهُ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿٩١﴾ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَلَّى عَمَّا يَشْرِكُونَ ﴿٩٢﴾

يقول : مَا الْأَمْرُ كَمَا يَزْعُمُ الْمُشْرِكُونَ بِاللَّهِ مِنْ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ بَنَاتُ اللَّهِ ، وَأَنَّ الْأَلْهَةَ وَالْأَصْنَامَ آلِهَةٌ دُونَ اللَّهِ . « بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ » الْيَقِينُ ، وَهُوَ الدِّينُ الَّذِي ابْتَعَثَ اللَّهُ بِهِ نَبِيَّهُ ﷺ ، وَذَلِكَ الْإِسْلَامُ ، وَلَا يُعْبَدُ شَيْءٌ سِوَى اللَّهِ ، لِأَنَّهُ لَا إِلَهَ

غيره. «وإنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ»، يقول: وإنَّ المشركينَ لكاذبونَ فيما يُضيفونَ إلى الله، وينحلُّونَهُ من الولدِ والشريكِ.

وقوله: «ما اتَّخَذَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: ما اللهُ مِنْ وَلَدٍ، ولا كانَ معه في القديم، ولا حينَ ابتدَعَ الأشياءَ مَنْ تصلحُ عبادتُهُ، ولو كانَ معه في القديم، أو عند خَلْقِهِ الأشياءَ مَنْ تصلحُ عبادتَهُ «مِنْ إلهٍ إِذَا لَذَهَبَ»، يقول: إِذْنٌ لاعتزَلَ كُلُّ إلهٍ مِنْهُمْ «بِمَا خَلَقَ» من شيءٍ فانفردَ به، ولتغالبا، فَلَعَلَّا بعضهم على بعض، وغلبَ القويُّ مِنْهُمْ الضعيفَ، لأنَّ القويَّ لا يرضى أنْ يعلوه ضعيفٌ، والضعيفُ لا يصلحُ أنْ يكونَ إلهًا، فسبحانَ الله ما أبلغها من حجة، وأوجزها لمن عقل وتدبر.

وقوله: «إِذَا لَذَهَبَ» جوابٌ لمحذوف، وهو: لو كانَ معه إلهٌ، إِذْنٌ لذهبَ كُلُّ إلهٍ بما خلق، اجتزىءَ بدلالةِ ما ذكرَ عليه عنه.

«سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُصِفُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ تنزيهاً لله عما يصفه به هؤلاء المشركونَ، من أنْ له ولداً، وعمًّا قالوه من أنْ له شريكاً، أو أنْ معه في القدم إلهاً يُعبد، تبارك وتعالى.

وقوله: «عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: هو عالمٌ ما غابَ عن خَلْقِهِ من الأشياءِ، فلم يَرَوْهُ ولم يشاهدوه، وما رأوه وشاهدوه، إنما هذا من الله خَبَرٌ عن هؤلاء الذين قالوا من المشركينَ: اتَّخَذَ اللهُ وَلِداً، وعبدوا من دونه آلهةً، أنهم فيما يقولون ويفعلون مُبْطِلُونَ مَخْطُؤُونَ، فإنهم يقولون ما يقولون من قولٍ في ذلك عن غيرِ علمٍ، بَلْ عن جهلٍ مِنْهُمْ به، وإنَّ العالمَ بقديمِ الأمورِ وبحديثها، وشاهدِها وغائبِها عنهم، اللهُ الذي لا يَخْفَى عليه شيءٌ، فَخَبَرُهُ هو الحقُّ دونَ خبرهم.

وقوله: «فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فارتفع اللهُ وَعَلَا عن

شرك هؤلاء المشركين، ووصفهم إياه بما يصفون.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيْنِي مَا يُوْعْدُوْنَكَ ﴿٩٣﴾
رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ﴿٩٤﴾ وَإِنَّا عَلٰى أَنْ تُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ
لَقَادِرُوْنَ ﴿٩٥﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ : قُلْ يَا مُحَمَّدُ، رَبِّ إِنْ تُرِيْنِي فِي هَؤُلَاءِ
المشركين مَا نَعِدُهُمْ مِنْ عَذَابِكَ، فَلَا تُهْلِكْنِي بِمَا تُهْلِكُهُمْ بِهِ، وَنَجِّنِي مِنْ
عَذَابِكَ وَسَخَطِكَ، فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الْمَشْرِكِينَ، وَلَكِنْ اجْعَلْنِي مِمَّنْ رَضِيتَ
عَنْهُ مِنْ أَوْلِيَائِكَ.

وقوله : «وَإِنَّا عَلٰى أَنْ تُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُوْنَ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ : وَإِنَّا
يَا مُحَمَّدُ، عَلٰى أَنْ تُرِيَكَ فِي هَؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ مَا نَعِدُهُمْ مِنْ تَعْجِيلِ الْعَذَابِ
لَهُمْ لِقَادِرُوْنَ فَلَا يَحْزُنُنَّكَ تَكْذِيبُهُمْ إِيَّاكَ بِمَا نَعِدُهُمْ بِهِ، وَإِنَّمَا نُؤَخِّرُ ذَلِكَ لِيَبْلُغَ
الْكِتَابُ أَجْلَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : ادْفَعْ بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ
بِمَا يَصِفُوْنَ ﴿٩٦﴾ وَقُلْ رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ﴿٩٧﴾ وَأَعُوْذُ بِكَ
رَبِّ أَنْ يَحْضُرُوْنَ ﴿٩٨﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنَبِيِّهِ : ادْفَعْ يَا مُحَمَّدُ بِالْخَلَّةِ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، وَذَلِكَ
الْإِغْضَاءُ وَالصَّفْحُ عَنْ جَهْلَةِ الْمَشْرِكِينَ، وَالصَّبْرُ عَلَى أَذَاهُمْ، وَذَلِكَ أَمْرُهُ إِيَّاهُ قَبْلَ
أَمْرِهِ بِحَرْبِهِمْ، وَعَنْى بِالسَّيِّئَةِ : أَذَى الْمَشْرِكِينَ إِيَّاهُ وَتَكْذِيبِهِمْ لَهُ فِيمَا أَتَاهُمْ بِهِ مِنْ
عِنْدِ اللَّهِ، يَقُولُ لَهُ تَعَالَى ذِكْرَهُ : اصْبِرْ عَلَى مَا تَلْقَى مِنْهُمْ فِي ذَاتِ اللَّهِ.

وقوله: «نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: نحنُ أعلمُ بما يصفونَ اللهَ به، وينحلُّونَهُ من الأكاذيبِ والفِرَةِ عليه، وبما يقولونَ فيكَ من السوءِ، ونحنُ مُجازوهم على جميعِ ذلك، فلا يَحْزُنُكَ ما تسمعُ منهم من قبيحِ القولِ.

وقوله: «وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ لنبية محمدٍ ﷺ: وَقُلْ يَا مُحَمَّدُ، رَبِّ أَسْتَجِيرُ بِكَ مِنْ خَنْقِ^(١) الشَّيَاطِينِ وهَمَزَاتِهَا، وَالْهَمْزُ: هو الغَمَزُ، من ذلك قيل للهمز في الكلام: هَمْزَةٌ، وَالْهَمَزَاتُ جمع هَمْزَةٍ.

وقوله: «وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ»، يقول: وَقُلْ أَسْتَجِيرُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ فِي أُمُورِي.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: حَقَّ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿١٩﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٢٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: حتى إذا جاء أحدٌ هؤلاءِ المشركينَ الموتُ، وعاینَ نزولَ أمرِ الله به، قال لعظيمٍ ما يُعاینُ مما يقدِّمُ عليه من عذابِ الله تَنَدُّماً على ما فات، وتَلَهُّفاً على ما فرطَ فيه قبلَ ذلك من طاعةِ الله ومسألته للإقالة «رَبِّ ارْجِعُونِ» إلى الدنيا، فَرَدُّونِي إِلَيْهَا «لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً»، يقول: كي أعملَ صالحاً فيما تركتُ قبلَ اليومِ مِنَ الْعَمَلِ، فَضَيَّعْتُهُ، وَفَرَطْتُ فِيهِ.

وقوله: «كَلَّا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: ليس الأمرُ على ما قالَ هذا المشركُ،

(١) الهمز كالعصر، والخنق: هو عصر الرقبة وضغطها لينقطع النَّفْسُ، لذلك قال المؤلف: خنق الشيطان.

المؤمنون: ١٠٠-١٠٤

لن يُرْجَعَ إِلَى الدُّنْيَا، وَلَنْ يُعَادَ إِلَيْهَا «إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا»، يَقُولُ: هَذِهِ الْكَلِمَةُ، وَهُوَ قَوْلُهُ: «رَبِّ ارْجِعُونِ» كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا: يَقُولُ: هَذَا الْمَشْرِكُ هُوَ قَائِلُهَا.

وقوله: «وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرَزَخُ»، يَقُولُ: وَمِنْ أَمَامِهِمْ حَاجِزٌ يَحْجِزُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الرَّجُوعِ «إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ» مِنْ قُبُورِهِمْ، وَذَلِكَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ. وَالْبَرَزُخُ وَالْحَاجِزُ وَالْمُهْلَةُ مُتَقَارِبَاتٌ فِي الْمَعْنَى.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿١٠١﴾

اختلف أهل التأويل في المعنى بقوله: «إِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ» من النفختين أيتهما عني بها، فقال بعضهم: عني بها النفخة الأولى.

فمعنى ذلك على هذا التأويل: إِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَتَوَاصَلُونَ بِهَا، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، وَلَا يَتَزَاوَرُونَ، فَيَتَسَاءَلُونَ عَنْ أَحْوَالِهِمْ، وَأَنْسَابِهِمْ. وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ عَنَى بِذَلِكَ النَفْخَةُ الثَّانِيَةُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٢﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿١٠٣﴾ تَلْفَحُ وُجُوهُهُمْ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿١٠٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ»: مَوَازِينُ حَسَنَاتِهِ وَخَفَّتْ مَوَازِينُ سَيِّئَاتِهِ «فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» يَعْنِي الْخَالِدُونَ فِي جَنَاتِ النِّعَمِ «وَمَنْ خَفَّتْ

المؤمنون: ١٠٤-١٠٨

مَوَازِينُهُ»، يقول: وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ حَسَنَاتِهِ فَرَجَحَتْ بِهَا مَوَازِينُ سَيِّئَاتِهِ «فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ»، يقول: غَبَنُوا أَنْفُسَهُمْ حَظوظَهَا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ «فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ»، يقول: هم في نار جهنم.

وقوله: «تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارُ»، يقول: تَسْفَعُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ. «وَهُمْ فِيهَا كَالْحُوتِ» والكَلُوح: أَنْ تَتَقَلَّصَ الشُّفْتَانِ عَنِ الْأَسْنَانِ، حَتَّى تَبْدُو الْأَسْنَانِ. فتأويل الكلام: يَسْفَعُ وُجُوهَهُمْ لَهَبُ النَّارِ فَتُحْرِقُهَا، وَهُمْ فِيهَا مُتَقَلِّصُونَ الشِّفَاهِ عَنِ الْأَسْنَانِ مِنْ إِحْرَاقِ النَّارِ وَجُوهَهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «أَلَمْ تَكُنْ أَتَىٰ عَلَيَّكُمْ فَاكْتُمِبُوا»
﴿١٠٤﴾ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿١٠٥﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: يقال لهم: «أَلَمْ تَكُنْ أَتَىٰ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ» يعني آيات القرآن تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الدُّنْيَا «فَاكْتُمِبُوا».

وقوله: «رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا»، يقول: رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا مَا سَبَقَ لَنَا فِي سَابِقِ عِلْمِكَ وَخُطِّ لَنَا فِي أَمِّ الْكِتَابِ.

وقوله: «وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ»، يقول: كُنَّا قَوْمًا ضَلَلْنَا عَنْ سَبِيلِ الرَّشَادِ، وَقَصْدِ الْحَقِّ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿١٠٦﴾ قَالَ اخْسَرُوا فِيهَا وَلَا تَكَلِّمُونِ ﴿١٠٧﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ مُخْبِرًا عَنْ قَبْلِ الَّذِينَ خَفَّتْ مَوَازِينُ صَالِحِ أَعْمَالِهِمْ يَوْمَ

القيامة في جهنم: رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنَ النَّارِ، فَإِنْ عُدْنَا لِمَا تَكْرَهُ مِنَّا مِنْ عَمَلٍ، فَإِنَّا ظَالِمُونَ.

وقوله: «قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: قَالَ الرَّبُّ لَهُمْ جَلُّ ثَنَائِهِ «اخْسَئُوا فِيهَا»: أَيِ اقْعَدُوا فِي النَّارِ، يُقَالُ مِنْهُ: خَسَأَتْ فَلَانًا أَخْسَوهُ خَسَاءً وَخُسُوءًا، وَخَسِيءٌ هُوَ يَخْسَسُ، وَمَا كَانَ خَاسِئًا، وَلَقَدْ خَسِيَءٌ «وَلَا تُكَلِّمُونِ» فعند ذلك أيسر المساكين من الفرج، ولقد كانوا طامعين فيه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٠٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «إِنَّهُ»، وهذه الهاء في قوله: «إِنَّهُ» هي الهاء التي يسميها أهل العربية المجهولة. وقد بَيَّنْتُ معناها فيما مضى قَبْلُ، ومعنى دخولها في الكلام بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. «كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي»، يقول: كانت جماعة من عبادي، وَهُمْ أَهْلُ الْإِيمَانِ بالله يقولون في الدنيا «رَبَّنَا آمَنَّا بِكَ وَبِرِسْلِكَ، وَمَا جَاءُوا بِهِ مِنْ عِنْدِكَ «فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَارْحَمْنَا» وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْ رَحِمَ أَهْلَ الْبَلَاءِ، فَلَا تُعَذِّبْنَا بِعَذَابِكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سُخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُم ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿١٠٩﴾ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ هُمُ الْفَآئِزُونَ ﴿١١٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فاتخذتم أيها القائلون لرَبِّهم «رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ» في الدنيا، القائلين فيها «رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ» سُخْرِيًّا. والهاء والميم في قوله «فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ» من ذِكْرِ الْفَرِيقِ.

واختلفت القراءة في قوله «سُخْرِيًّا فَقَرَأَهُ بَعْضُ قَرَاءَةِ الْحِجَازِ وَبَعْضُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَالْكُوفَةِ» فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سُخْرِيًّا بِكسر السين، وَيَتَأَوَّلُونَ فِي كسرِهَا أَنَّ مَعْنَى ذَلِكَ الْهَزْءَ، وَيَقُولُونَ: إِنَّهَا إِذَا ضُمَّتْ، فَمَعْنَى الْكَلِمَةِ: السُّخْرَةُ وَالِاسْتِعْبَادُ، فَمَعْنَى الْكَلَامِ عَلَى مَذْهَبِ هَؤُلَاءِ: فَاتَّخَذْتُمْ أَهْلَ الْإِيمَانِ بِي فِي الدُّنْيَا هُزُوءًا وَلَعِبًا، تَهْزِءُونَ بِهِمْ حَتَّى أَنْسَوَكُمْ ذِكْرِي. وَقَرَأَ ذَلِكَ عَامَّةُ قَرَاءَةِ الْمَدِينَةِ وَالْكُوفَةِ «فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سُخْرِيًّا» بِضَمِّ السِّينِ، وَقَالُوا: مَعْنَى الْكَلِمَةِ فِي الضَّمِّ وَالْكَسْرِ وَاحِدٌ. وَحَكَى بَعْضُهُمْ عَنِ الْعَرَبِ سَمَاعًا لِجَيٍّ وَلُجَيٍّ، وَدِرِيٍّ، وَدُرِّيٍّ، مَنْسُوبٌ إِلَى الدَّرِّ، وَكَذَلِكَ كِرْسِيٍّ وَكُرْسِيٍّ؛ وَقَالُوا ذَلِكَ مِنْ قِيلِهِمْ كَذَلِكَ، نَظِيرُ قَوْلِهِمْ فِي جَمْعِ الْعَصَا: الْعِصْيِ بِكسر العين، وَالْعُصْيِ بِضَمِّهَا؛ قَالُوا: وَإِنَّمَا اخْتَرْنَا الضَّمَّ فِي السُّخْرِيِّ لِأَنَّهُ أَفْصَحُ اللَّغَتَيْنِ.

وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ، أَنَّهُمَا قَرَاءَتَانِ مَشْهُورَتَانِ، وَلِغَتَانِ مَعْرُوفَتَانِ بِمَعْنَى وَاحِدٍ، قَدْ قَرَأَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عُلَمَاءُ مِنَ الْقَرَاءَةِ، فَبَايَتُهُمَا قَرَأَ الْقَارِئُ ذَلِكَ فَمَصِيبٌ، وَلَيْسَ يُعْرَفُ مِنْ فَرْقٍ بَيْنَ مَعْنَى ذَلِكَ إِذَا كُسِرَتِ السِّينُ وَإِذَا ضُمَّتْ، لَمَّا ذَكَرْتُ مِنَ الرَّوَايَةِ عَمَّنْ سَمِعَ مِنَ الْعَرَبِ مَا حَكَيْتُ عَنْهُ.

وقوله: «حَتَّى أَنْسَوَكُمْ ذِكْرِي»، يَقُولُ: لَمْ يَزَلْ اسْتَهْزَأُكُمْ بِهِمْ أَنْسَاكُمْ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِكُمْ بِهِمْ ذِكْرِي، فَأَلْهَاكُمْ عَنْهُ «وَكُنْتُمْ مِنْهُ تَضَحِكُونَ».

وقوله: «إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا»، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: إِنِّي أُيُّهَا الْمَشْرِكُونَ بِاللَّهِ الْمُخَلَّدُونَ فِي النَّارِ جَزَيْتُ الَّذِينَ اتَّخَذْتُمُوهُمْ فِي الدُّنْيَا سُخْرِيًّا مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ بِي، وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضَحِكُونَ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا عَلَى مَا كَانُوا يَلْقَوْنَ بَيْنَكُمْ مِنْ أَذَى سُخْرِيَّتِكُمْ وَضَحِكِكُمْ مِنْهُمْ فِي الدُّنْيَا. «إِنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ»، يَقُولُ: إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ الْجَنَّةَ بِمَا صَبَرُوا فِي الدُّنْيَا عَلَى أَذَاكُمْ بِهَا فِي أَنَّهُمْ الْيَوْمَ هُمُ الْفَائِزُونَ بِالنَّعِيمِ الدَّائِمِ، وَالْكَرَامَةِ الْبَاقِيَةِ أَبَدًا بِمَا عَمِلُوا مِنْ صَالِحَاتِ الْأَعْمَالِ فِي الدُّنْيَا، وَلَقُوا فِي طَلَبِ رِضَايَ مِنَ الْمَكَارِهِ فِيهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَلَّ لَكُمْ لِبِشْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿١١٢﴾ قَالُوا لِبِشْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسَلِّ الْعَادِّينَ ﴿١١٣﴾

تأويل الكلام: قال الله: كم لبستم في الدنيا من عدد سنين؟ قالوا مُجِيبِينَ له: لبشنا فيها يوماً أو بعضَ يومٍ، فاسألَ العَادِّينَ، لأنَّا لا ندرى قد نسينا ذلك. واختلف أهل التأويل في المَعْنَى بالعَادِّينَ، فقال بعضهم: هُم الملائكة الذين يحفظون أعمال بني آدم، ويُحْصُونَ عليهم ساعاتهم. وقال آخرون: بل هم الحُسَابُ.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال كما قال الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ «فاسألَ العَادِّينَ» وهم الذين يَعُدُّونَ عَدَدَ الشهورِ والسنين وغير ذلك، وجائز أن يكونوا الملائكة، وجائز أن يكونوا بني آدم وغيرهم، ولا حُجَّةَ بأيّ ذلك من أيّ ثبتت صحتها، فغيرُ جائز توجيهُ معنى ذلك إلى بعض العَادِّينَ دونَ بعضٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَلَّ إِنْ لِبِشْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوَأَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١٤﴾ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾ يعني: قال الله لهم: ما لبستم في الأرضِ إِلَّا قَلِيلًا، يسيراً لو أنكم كنتم تعلمونَ قَدْرَ لِبِشْتِكُمْ فيها.

وقوله: «أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا؟»، يقول تعالى ذِكْرُه: أفحسبتم أيها الأشقياء أنا إنما خلقناكم إذ خلقناكم لعباً وباطلاً، وأنكم إلى رَبِّكم بعد مماتِكُم لا تصيرونَ أحياء، فَتُجْزَوْنَ بما كنتم في الدنيا تعملون؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَتَعَلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿١١٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فتعالى الله الملك الحقُّ عما يَصِفُهُ به هؤلاء المشركون من أن له شريكاً وعما يضيفون إليه من اتِّخَاذِ البنات. «لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ»، يقول: لا معبودَ تنبغي له العبادةُ إلا الله الملك الحقُّ «رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ» والرَّبُّ مرفوع بالرَّدِّ على الحقِّ، ومعنى الكلام: فتعالى الله الملك الحقُّ، رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿١١٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَمَنْ يَدْعُ مَعَ الْمَعْبُودِ الَّذِي لَا تَصْلُحُ الْعِبَادَةُ إِلَّا لَهُ معبوداً آخر، لَا حُجَّةَ لَهُ بما يقول ويعمل من ذلك، وَلَا بَيِّنَةَ. وقوله: «فإنما حسابه عند ربِّه»، يقول: فإنما حسابُ عمله السيِّء عند ربِّه وهو مُؤَفِّيهِ جزاءه إذا قَدِمَ عليه. «إنَّه لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ»، يقول: إنه لَا يَنْجُ أَهْلُ الْكُفْرِ بالله عنده، وَلَا يَدْرِكُونَ الْخُلُودَ وَالْبَقَاءَ فِي النِّعَمِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١١٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: قُلْ يَا مُحَمَّدُ، رَبِّ اسْتَغْفِرْ عَلَيَّ ذُنُوبِي بِغُفُوكَ عَنْهَا، وَارْحَمْنِي بِقَبُولِ تَوْبَتِكَ، وَتَرْكِكَ عِقَابِي عَلَى مَا اجْتَرَمْتُ. «وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ»، يقول: وَقُلْ أَنْتَ يَا رَبُّ خَيْرُ مَنْ رَحِمَ ذَا ذَنْبٍ، فَقَبِلْ تَوْبَتَهُ، وَلَمْ يَعَاقِبْهُ عَلَى ذَنْبِهِ.

سُورَةُ النَّازِعَاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ
يَلْتَمِسُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١﴾

يعني بقوله تعالى ذِكْرُهُ : «سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا» : وهذه السورة أنزلناها .

وأما قوله : «وَفَرَضْنَاهَا» فإن الْقَرَأَةَ اختلفت في قراءته ، فقرأه بعض قَرَأَةَ الحجاز والبصرة «وَفَرَضْنَاهَا» ويتأولونه : وَفَضَّلْنَاهَا وَنَزَّلْنَا فِيهَا فَرَائِضَ مختلفة . وكذلك كان مجاهد يقرؤه ويتأوله .

وقد يحتمل ذلك إذا قُرِئَ بالتشديد وجهاً غير الذي ذكرنا عن مجاهد ، وهو أَنْ يُوجَّهَ إِلَى أَنْ معناه : وفرضناها عليكم وعلى مَنْ بعدكم من الناس إِلَى قيام الساعة . وقرأ ذلك عامة قَرَأَةَ المدينة والكوفة والشَّام «وَفَرَضْنَاهَا» بتخفيفِ الراء ، بمعنى : أَوْجَبْنَا ما فيها من الأحكامِ عليكم ، وَالزَّمَنَّاكُمْوَهُ وَيُنَا ذلك لكم .

والصوابُ من القولِ في ذلك أَنَّهُمَا قَرَأَتَانِ مشهورتان قد قرأ بكلِّ واحدةٍ منهما علماء من الْقَرَاءَةِ ، فبِأَيَّتِهِمَا قرأ القارِئُ فمصيبٌ . وذلك أَنَّ الله قد فَضَّلَهَا ، وَأَنْزَلَ فِيهَا ضَرْباً من الأحكامِ ، وَأَمَرَ فِيهَا وَنَهَى ، وفرض على عباده فيها فرائض . ففيها المعنيان كِلَاهُمَا : التَّفْرِيضُ ، والفرض ، فلذلك قلنا بآية القراءتين قرأ القارِئُ فمصيب الصواب .

النور: ١-٢

وقوله: «وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وأنزلنا في هذه السورة علاماتٍ ودلالاتٍ على الحقِّ بَيِّنَاتٍ، يعني واضحاتٍ لمن تأملها وفكَّرَ فيها بعقلٍ، أنها من عند الله، فإنها الحقُّ المبينُ، وإنها تهدي إلى الصراطِ المستقيم. «لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ»، يقول: لتذكروا بهذه الآياتِ البيناتِ التي أنزلناها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: مَنْ زَنَى مِنَ الرِّجَالِ، أَوْ زَنَتْ مِنَ النِّسَاءِ، وَهُوَ حُرٌّ بِكَرٍّ غَيْرِ مُحْصَنٍ بِزَوْجٍ، فَاجْلِدُوهُ ضَرْباً مِائَةً جَلْدَةً، عَقوبةً لما صنَعَ وأتى من معصية الله «وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: لَا تَأْخُذْكُمْ بِالزَّانِي وَالزَّانِيَةِ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ رَأْفَةً، وَهِيَ رِقَّةُ الرَّحْمَةِ فِي دِينِ اللَّهِ، يَعْنِي فِي طَاعَةِ اللَّهِ فِيمَا أَمَرَكُمْ بِهِ مِنْ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِمَا عَلَى مَا أَلْزَمَكُمْ بِهِ.

واختلف أهل التأويل في المنهَى عنه المؤمنون من أخذِ الرأفةِ بهما، فقال بعضهم: هو تركُ إقامةِ حَدِّ اللَّهِ عليهما، فأما إذا أُقِيمَ عليهما الحدُّ، فَلَمْ تَأْخُذْهُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: «وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ» فَتُخَفَّفُوا الضَّرْبَ عَنْهُمَا، وَلَكِنْ أَوْجَعُوهُمَا ضَرْباً.

وأولى القولين في ذلك بالصواب قول مَنْ قَالَ: معنى ذلك: لَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي إِقَامَةِ حَدِّ اللَّهِ عَلَيْهِمَا الَّذِي افترض عليكم إقامته عليهما.

وإنما قلنا ذلك أُولَى التَّأْوِيلِينَ بالصَّوَابِ لدلالة قولِ اللَّهِ بعده «فِي دِينِ اللَّهِ» يعني فِي طَاعَةِ اللَّهِ الَّتِي أَمَرَكُم بِهَا، وَمَعْلُومٌ أَنَّ دِينَ اللَّهِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ فِي الزَّانِنِينَ إِقَامَةَ الْحَدِّ عَلَيْهِمَا، عَلَى مَا أَمَرَ مِنْ جَلْدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ، مَعَ أَنَّ الشَّدَّةَ فِي الضَّرْبِ لَا حَدَّ لَهَا يَوْقِفُ عَلَيْهِ، وَكُلُّ ضَرْبٍ أَوْجَعُ فَهُوَ شَدِيدٌ، وَلَيْسَ لِلَّذِي يَوْجَعُ فِي الشَّدَّةِ حَدٌّ لَا زِيَادَةَ فِيهِ فَيُؤْمَرُ بِهِ. وَغَيْرُ جَائِزٍ وَصْفُهُ جَلٌّ ثَنَائُهُ بِأَنَّهُ أَمَرَ بِمَا لَا سَبِيلَ لِلْمَأْمُورِ بِهِ إِلَى مَعْرِفَتِهِ. وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَالَّذِي لِلْمَأْمُورِينَ إِلَى مَعْرِفَتِهِ السَّبِيلُ هُوَ عَدَدُ الْجَلْدِ عَلَى مَا أَمَرَ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى مَا قُلْنَا. وَلِلْعَرَبِ فِي الرَّأْفَةِ لَعَتَانِ: الرَّأْفَةُ بِتَسْكِينِ الْهَمْزَةِ وَالرَّأْفَةُ بِمَدِّهَا كَالسَّامَةِ وَالسَّامَةُ وَالْكَأَبَةُ وَالْكَأَبَةُ. وَكَأَنَّ الرَّأْفَةَ الْمَرَّةَ الْوَاحِدَةَ، وَالرَّأْفَةَ الْمَصْدَرُ، كَمَا قِيلَ: ضُؤْلُ ضَالَّةٍ، مِثْلُ فَعَلٍ فَعَالَةٍ، وَقَبَحٌ قَبَاحَةٍ.

وقوله: «إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ»، يَقُولُ: إِنْ كُنْتُمْ تُصَدِّقُونَ بِاللَّهِ رَبِّكُمْ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَأَنْتُمْ فِيهِ مَبْعُوثُونَ لِحُشْرِ الْقِيَامَةِ، وَلِلثَّوَابِ وَالْعِقَابِ، فَإِنَّ مَنْ كَانَ بِذَلِكَ مُصَدِّقًا فَإِنَّهُ لَا يَخَالِفُ اللَّهَ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ خَوْفَ عِقَابِهِ عَلَى مَعَاصِيهِ.

وقوله: «وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَلِيَحْضُرَ جَلْدَ الزَّانِنِينَ الْبَكْرِينَ وَحَدَّهُمَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. وَالْعَرَبُ تَسْمِي الْوَاحِدَ فَمَا زَادَ: طَائِفَةٌ.

وقوله: «مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»، يَقُولُ: مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي مَبْلَغِ عَدَدِ الطَّائِفَةِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِشُهُودِ عَذَابِ الزَّانِنِينَ الْبَكْرِينَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَقْلُهُ وَاحِدٌ.

وَقَالَ آخَرُونَ: أَقْلُهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ رَجُلَانِ.

وَقَالَ آخَرُونَ: أَقْلُ ذَلِكَ ثَلَاثَةُ فِصَاعِدًا.

وقال آخرون: بل أقل ذلك أربعة.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول مَنْ قال: أقل ما ينبغي حضور ذلك عدد من المسلمين الواحد فصاعداً، وذلك أَنَّ الله عَمَّ بقوله: «وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ» والطائفة: قد تقع عند العرب على الواحد فصاعداً. فإذا كان ذلك كذلك، ولم يكن الله تعالى ذَكَرَهُ وضع دلالة على أَنَّ مراده من ذلك خاص من العدد، كان معلوماً أَنَّ حضور ما وقع عليه أدنى اسم الطائفة ذلك المَحْضَر، مخرجٌ مقيم الحد، مما أمره الله به بقوله: «وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» غير أنني وإن كان الأمر على ما وصفتُ، أستحبُّ أن لا يقصر بعدد مَنْ يحضر ذلك الموضع عن أربعة أنفسٍ عدد مَنْ تقبل شهادته على الزنا، لأنَّ ذلك إذا كان كذلك، فلا خلاف بين الجميع أنه قد أدى المقيم الحد ما عليه في ذلك، وهُمْ فيما دون ذلك مختلفون.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: نزلت هذه الآية في بعض مَنْ استأذن رسول الله ﷺ في نكاح نسوة كُنَّ معروفاتٍ بالزنا من أهل الشرك، وكُنَّ أصحابَ راياتٍ يَكْرِينَ أَنْفُسَهُنَّ، فأنزل الله تحريمهنَّ على المؤمنين، فقال: الزاني من المؤمنين لا يتزوج إلا زانيةً أو مشركةً، لأنهنَّ كذلك؛ والزانية من أولئك البغايا لا ينكحها إلا زانٍ من المؤمنين أو المشركين، أو مشرك مثلها، لأنهنَّ كُنَّ مشركات. «وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» فَحَرَّمَ الله نكاحهنَّ في قول أهل هذه المقالة بهذه الآية.

وقال آخرون: معنى ذلك: الزاني لا يزني إلا بزانيةً أو مشركةً، والزانية

لا يزني بها إلا زانٍ أو مشرك. قالوا: ومعنى النكاح في هذا الموضع: الجماع. وقال آخرون: كان هذا حكم الله في كُلِّ زانٍ وزانية حتى نَسَخَهُ بقوله: «وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ» فأحلَّ نكاحَ كُلِّ مسلمةٍ، وإنكاحَ كُلِّ مسلم.

وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قولُ مَنْ قال: عَنَى بالنكاح في هذا الموضع: الوطء، وأنَّ الآيةَ نزلتْ في البغايا المشركاتِ ذواتِ الراياتِ، وذلك لقيامِ الحجةِ على أنَّ الزانيةَ من المسلماتِ حرامٌ على كُلِّ مشرك، وأنَّ الزاني من المسلمين حرامٌ عليه كُلُّ مشرِكةٍ من عبدةِ الأوثان. فمعلومٌ إذْ كان ذلك كذلك، أنه لم يُعَنَّ بالآيةِ أنَّ الزاني من المؤمنين لا يعقدُ عقدَ نكاحٍ على عفيفةٍ من المسلماتِ، ولا ينكح إلا بزانيةٍ أو مشرِكةٍ. وإذْ كان ذلك كذلك، فَبَيَّنَ أنَّ معنى الآية: الزاني لا يزني إلا بزانيةٍ لا تستحلُّ الزنا، أو بمشركةٍ تستحله.

وقوله: «وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ»، يقول: وَحُرِّمَ الزنا على المؤمنين بالله ورسوله، وذلك هو النكاح الذي قال جَلَّ ثَنَاهُ: «الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: والذين يَشْتُمُونَ العفافَ من حرائرِ المسلمين، فيرمونهنَّ بالزنا، ثم لم يأتوا على ما رَمَوْهُنَّ به من ذلك بأربعةِ شهداءِ عُدُولٍ يشهدونَ عليهنَّ أنهنَّ رَأَوْهُنَّ يفعلنَ ذلك، فاجلدوا الذين رَمَوْهُنَّ بذلك ثمانينَ جلدَةً، ولا تقبلوا لهم شهادةً أبداً، وأولئك هم الذين خالفوا أمرَ الله، وخرجوا من طاعته، ففسقوا عنها.

وذكر أن هذه الآية إنما نزلت في الذين رَمَوْا عائشة زوج النبي ﷺ بما رَمَوْهَا به من الإفك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»

اختلف أهل التأويل في الذي استثنى منه قوله: «إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا» فقال بعضهم: استثنى من قوله «وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» وقالوا: إذا تاب القاذف قُبِلَتْ شهادته، وزال عنه اسمُ الفسق، حُدِّ فيه أو لم يُحَدِّ.

وقال آخرون: الاستثناء في ذلك من قوله: «وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ»، وأما قوله: «وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا» فقد وصل بالأبد ولا يجوز قبولها أبدًا.

والصواب من القول في ذلك عندنا أن الاستثناء من المعنيين جميعاً، أعني من قوله: «وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا»، ومن قوله: «وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ»، وذلك أنه لا خلاف بين الجميع أن ذلك كذلك إذا لم يحد في القذف حتى تاب، إما بأن يرفع إلى السلطان بعضو المقدوفة عنه، وإما بأن مات قبل المطالبة بحدّها، ولم يكن لها طالبٌ بحدّها. فإذا كان ذلك كذلك، وحدثت منه توبة، صَحَّتْ له بها العدالة، فإذا كان من الجميع إجماعاً، ولم يكن الله تعالى ذِكْرُهُ شَرْطَ في كتابه أن لا تُقْبَلَ شهادته أبداً بعد الحدِّ في رَمِيهِ بل نهى عن قبول شهادته في الحال التي أوجب عليها فيها الحدّ، وسمّاها فيها فاسقاً، كان معلوماً بذلك أن إقامة الحدّ عليه في رميه لا تحدث في شهادته مع التوبة من ذنبه ما لم يكن حادثاً فيها، قبل إقامته عليه، بل توبته بعد إقامة الحدّ عليه من ذنبه أخرى أن تكون شهادته معها أجوز منها قبل إقامته عليه،

لأنَّ الحدَّ يزيدُ المحدود عليه تطهيراً من جُرْمِهِ الذي استحقَّ عليه الحدَّ.

فإنَّ قال قائل: فهل يجوز أن يكون الاستثناء من قوله: «فاجلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً» فتكون التوبة مُسْقِطَةً عنه الحدَّ، كما كانت لشهادته عندك قبل الحدَّ، وبعده مجيزة، ولاسمِ الفسقى عنه مُزيلة؟ قيل: ذلك غيرُ جائزٍ عندنا، وذلك أنَّ الحدَّ حقٌّ عندنا للمقدوفةِ كالقصاصِ الذي يجبُ لها من جنابةٍ يجنيها عليها مما فيه القصاصُ، ولا خلافَ بين الجميع أنَّ توبته من ذلك لا تَضَعُ عنه الواجبَ لها من القصاصِ منه، فكذلك توبته من القذفِ لا تَضَعُ عنه الواجبَ لها من الحدَّ، لأنَّ ذلك حقٌّ لها، إنَّ شاءت عفته، وإنَّ شاءت طالبتُ به، فتوبةُ العبدِ من ذنبه، إنما تَضَعُ عن العبدِ الأسماءَ الذميمةَ، والصفاتِ القبيحة، فأما حقوقُ الأدميين التي أوجبها الله لبعضهم على بعضٍ في كلِّ الأحوالِ، فلا تزولُ بها ولا تبطل.

واختلف أهلُ العلم في صفة توبةِ القاذفِ التي تُقْبَلُ معها شهادته، فقال بعضهم: هو إكذابهُ نَفْسَهُ فيه.

وقال آخرون: توبته من ذلك صلاحُ حاله وَندَمُهُ على ما فَرَطَ منه من ذلك، والاستغفارُ منه، وتركه العودَ في مثل ذلك من الجرمِ، وذلك قولُ جماعةٍ من التابعين وغيرهم، وهو قولُ مالك بن أنس.

وهذا القولُ أولى القولين في ذلك بالصواب، لأنَّ الله تعالى ذَكَرَهُ جعلَ توبةَ كُلِّ ذِي ذَنْبٍ من أهلِ الإيمانِ تركه العودَ منه، والندمُ على ما سلف منه، واستغفار ربه منه فيما كان من ذنبٍ بَيْنَ العبدِ وبينه، دونَ ما كان من حقوقِ عباده ومظالمهم بينهم، والقاذفُ إذا أُقِيمَ عليه فيه الحدَّ، أو عُفِيَ عنه، فلم يبقَ عليه إلا توبته من جُرْمِهِ بينه وبين رَبِّهِ، فسيبُلُ توبته منه سبيلُ توبته من سائرِ أجرامه. فإذا كان الصحيحُ في ذلك من القولِ ما وصفنا، فتأويلُ الكلام: وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من جُرْمِهِم الذي اجترموا بقذفهم

المحصنات من بعد اجترامهموه «فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»، يقول: سائرٌ على ذنوبهم بعفوه لهم عنها، رحيمٌ بهم بعد التوبة أن يُعَذِّبَهُمْ عليها، فاقبلوا شهادتهم ولا تُسَمُّوهم فسقةً، بل سَمُّوهم بأسمائهم التي هي لهم في حال توبتهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾»

يقول تعالى ذِكْرَهُ: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ» من الرجال «أَزْوَاجَهُمْ» بالفاحشة، فيقذفونهنَّ بالزنا، «وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ» يشهدونَ لهم بصحة ما رموهنَّ به من الفاحشة «فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ».

ومعنى الكلام: والذين يرمون أزواجَهُمْ، ولم يكنْ لهم شُهَدَاءُ إلا أنْفُسُهُمْ فشهادةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، تقومُ مقامُ الشهداءِ الأربعةِ في دفعِ الحدِّ عنه، فترك ذكرَ تقومُ مقامُ الشهداءِ الأربعةِ، اكتفاءً بمعرفة السامعينَ بما ذكر من الكلام، فصار مرافع الشهادة ما وصفت. ويعني بقوله: «فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ» فحلف أحدهم أربعَ أيمانٍ بالله من قولِ القائل: أشهدُ بالله إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ فيما رمى زوجته به من الفاحشة. «وَالْخَامِسَةُ»، يقول: والشهادةُ الخامسة «أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ»، يقول: أن لعنة الله له واجبةٌ عليه وحالةٌ إِنْ كَانَ فيما رماها به من الفاحشة من الكاذبين.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَذَرُونََهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ

يعني جلَّ ذِكْرُهُ بقوله: «وَيَذَرُ عَنْهَا الْعَذَابَ» ويدفع عنها الحدَّ.

واختلف أهل العلم في العذاب الذي عنه الله في هذا الموضع أنه يدرؤه عنها شهادتها الأربع، فقال بعضهم بنحو الذي قلنا في ذلك من أن الحدَّ جلد مئة إن كانت بكرًا، أو الرجم إن كانت ثيبًا قد أحصنت.

وقال آخرون: بل ذلك الحبس، وقالوا: الذي يجبُ عليها أن هي لم تشهدِ الشهاداتِ الأربع بعد شهادتِ الزوج الأربع والتعانه: الحبس دونَ الحدَّ.

وإنما قلنا: الواجبُ عليها إذا هي امتنعت من الالتعانِ بعد التعانِ الزوجِ الحدَّ الذي وصفنا قياساً على إجماع الجميعِ على أن الحدَّ إذا زالَ عن الزوجِ بالشهاداتِ الأربع على تصديقه فيما رَمَاهَا به، أن الحدَّ عليها واجبٌ، فجعل الله أيمانه الأربع، والتعانه في الخامسة مُخْرَجاً له من الحدِّ الذي يجبُ لها برميهِ إياها، كما جعلَ الشهداءَ الأربعة مُخْرَجاً له منه في ذلك، وزائلاً به عنه الحدَّ، فكَذلك الواجبُ أن يكون بزوالِ الحدِّ عنه بذلك واجباً عليها حدّها، كما كان بزواله عنه بالشهود واجباً عليها، لا فرق بين ذلك.

وقوله: «أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ»، يقول: ويدفع عنها العذاب أن تحلفَ بالله أربعَ أيمانٍ أن زوجها الذي رماها بما رماها به من الفاحشةِ لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا. وقوله: «وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا»... الآية، يقول: والشهادة الخامسة: أن غَضَبَ اللَّهِ عليها إن كان زوجها فيما رماها به من الزنا من الصادقين؛ ورفع قوله: «وَالْخَامِسَةُ» في كلتا الآيتين بأن التي تليها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ

تَوَّابٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولولا فضل الله عليكم أيها الناس ورحمته بكم، وأنه عَوَّادٌ على خَلْفِهِ بِلُطْفِهِ وَطَوْلِهِ، حكيم في تدبيره إياهم، وسياسته لهم، لعاجلكم بالعقوبة على معاصيكم، وفَضَحَ أهل الذنوب منكم بذنوبهم، ولكنه سَتَرَ عليكم ذنوبكم، وترك فضيحتكم بها عاجلاً رحمةً منه بكم، وتَفَضُّلاً عليكم، فاشكروا نِعَمَهُ، وانتهوا عن التَقَدُّمِ عما عنه نهاكم من معاصيه، وترك الجواب في ذلك إكْتِفَاءً بِمَعْرِفَةِ السَّامِعِ الْمُرَادُ مِنْهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا

تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْكَذِبِ وَالْبُهْتَانِ «عُصْبَةٌ مِنْكُمْ»، يقول: جماعة منكم أيها الناس. «لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ، بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ»، يقول: لا تظنوا ما جاءوا به من الإفك شَرًّا لكم عند الله، وعند الناس، بَلْ ذَلِكَ خَيْرٌ لكم عنده وعند المؤمنين، وذلك أَنَّ الله يجعل ذلك كفارةً للمرمي به ويظهر براءته مما رُمِيَ به، ويجعل له منه مخرجاً. وقيل: إن الذي عَنِى الله بقوله: «إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ»: جماعة منهم حَسَنان بن ثابت، وَمِسْطَح بن أَنَاثَةَ، وَحَمْنَةُ بنت جَحْشٍ.

وقوله: «لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ»، يقول: لكل امرئ من الذين جاءوا بالإفك جزاء ما اجترَمَ من الإِثْمِ، بِمَجِيئِهِ بِمَا جَاءَ بِهِ.

وقوله: «وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ»، يقول: والذي تَحَمَّلَ معظم ذلك الإثم والإفك منهم هو الذي بدأ بالخوض فيه، «له عذاب عظيم» يوم القيامة. وقد اختلف أهل التأويل في المعنى بقوله: «وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ»... الآية، فقال بعضهم: هو حسان بن ثابت.

وقال آخرون: هو عبدالله بن أبي بن سلول.

وأولى القولين في ذلك بالصواب قول مَنْ قال: الذي تَوَلَّى كِبْرَهُ من عصبية الإفك كان عبدالله بن أبي، وذلك أنه لا خلاف بين أهل العلم بالسير أن الذي بدأ بذكر الإفك وكان يجمع أهله ويحدثهم عبدالله بن أبي ابن سلول، وفعله ذلك كان توليه كِبَر ذلك الأمر.

وكان سبب مجيء أهل الإفك، ما حدثنا به ابن عبد الأعلى، قال: حدثنا محمد بن ثور، عن مَعْمَر، عن محمد بن مُسْلِم بن عُبيدالله بن عبدالله ابن شهاب، قال: حدثني عروة بن الزبير، وسعيد بن المُسيَّب، وعلقمة بن وقاص، وعُبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود، عن حديث عائشة زوج النبي ﷺ حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فَبَرَّأها الله، وكُلُّهم حدثني طائفة من حديثها، وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض، وأثبت اقتصاصاً، وقد وَعَيْتُ عن كُلِّ رجلٍ منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة، وبعض حديثهم يُصَدِّق بعضها^(١).

زعموا أن عائشة زوج النبي ﷺ قالت: كان رسول الله ﷺ إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها؛ قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزاة غزاها، فخرج سهمي، فخرجت مع رسول الله ﷺ، وذلك بعد ما أنزل الحجاب، وأنا أحمل في هودجي، وأنزل فيه، فسرنا، حتى إذا فرغ رسول الله

(١) الحديث بطوله في الصحيحين: البخاري (٤٧٥٠)، ومسلم (٢٧٧٠).

ﷺ من غزوه وقفل إلى المدينة آذَنَ لَيْلَةً بالرحيل فقامت حين آذَنُوا بالرحيل ، فمشيتُ حتى جاوزتُ الجيشَ ؛ فلما قضيتُ شأني أَقبلْتُ إلى الرَّحْلِ ، فلمستُ صدري ، فإذا عِقدٌ لي من جَزَعِ ظَفَارٍ قد انقطعَ ، فرجعتُ فالتَمستُ عقدي ، فحبسني ابتغَاؤه ، وأقبلَ الرهطُ الَّذِينَ كانوا يَرْحَلُونَ لي^(١) ، فاحتملوا هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ على بعيري الذي كنتُ أركبُ ، وهم يحسبونَ أَنِّي فيه ؛ قالت : وكان النساءُ إِذْ ذاكَ خِفافاً لم يُهَبِّلْنَ^(٢) ولم يَعْشَهْنَ اللحمَ ، إِنما يأكلن العُلُقَةَ من الطعامِ ، فلم يستنكرِ القومُ ثَقُلَ الهودجِ حين رحلوه ورفعوه ، وكنت جاريةً حديثَةَ السِّنِّ ، فبعثوا الجملَ وسارُوا فوجدتُ عقدي بعدما استمرَّ الجيشُ فجئتُ منازلهم وليسَ بها داعٍ ولا مجيبٌ ، فتيمَّمتُ منزلي الذي كنتُ فيه ، وظننتُ أَنَّ القومَ سيفقدوني ويرجعونَ إليَّ ، فبينما أَنَا جالسةٌ في منزلي ، غَلَبَتْنِي عيني ، فممتُ حتى أَصَبَحْتُ ، وكان صفوانُ بن المُعَظَّلِ السُّلَمِيُّ ، ثم الذكوانيُّ قد عَرَّسَ^(٣) من وراءِ الجيشِ ، فادَّلَجَ^(٤) فأصبحَ عند منزلي ، فرأى سوادَ إِنسانٍ نائمٍ ، فأتاني فعرفني حين رآني ، وكان يراني قبل أَن يُضْرَبَ الحجابُ عليَّ فاستيقظتُ باسترجاعه حين عرفني ، فَخَمَرْتُ وجهي بجلباني ، والله ما تكلمتُ بكلمةً ، ولا سمعتُ منه كلمةً غير استرجاعه ، حتى أَنَاخَ راحلَتُهُ ، فوطىء على يديها ، فركبتها ، فانطلق يقودُ بي الراحلةَ ، حتى أَتينا الجيشَ بعدما نزلوا موغرينَ^(٥) في نحرِ الظهيرةِ ، فهلكَ مَنْ هَلَكَ في شأني ، وكان الذي تَوَلَّى كِبَرُهُ عبدُالله بن أُبَيِّ ابنِ سلولٍ ، فَقَدِمَنَا المدينةَ ، فاشتكى شهرًا والناسُ يُفِيضُونَ في قولِ أَهلِ الإِفْكِ ، ولا أشعرُ بشيءٍ من ذلك ، وهو يُرييني في وجعي أَنِّي لا أعرفُ مَنْ

(١) رحلت البعير: إِذا شددت عليه الرحل.

(٢) أَي: يثقلن باللحم والشحم.

(٣) عَرَّسَ: نزل آخر الليل للراحة.

(٤) الادَّلَجَ: السير آخر الليل.

(٥) أَي: النازل في وقت الوغرة ، وهي شدة الحرِّ.

رسول الله اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل فيسَلِّم ثم يقول: كيف تَيْكُم، فذلك يريني، ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نَقِهْتُ، فخرجت مع أم مسطح قَبْلَ المناصع، وهو مُتَبَرِّزُنَا، ولا نخرج إلا ليلاً إلى ليل، وذلك قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنْفَ قَرِيباً من بيوتنا، وأمرنا أمرُ العربِ الأولِ في التَّنْزُّهُ^(١)، وكنا نتأذى بالكُنْفِ أَنْ نَتَّخِذَهَا عند بيوتنا، فانطلقت أنا وأم مسطح، وهي ابنة أبي رُهم بن عبدالمطلب بن عبد مناف، وأمها ابنة صخر بن عامر، خالة أبي بكر الصديق، وابنها مسطح بن أثانة بن عَبَاد بن المطلب؛ فأقبلت أنا وابنة أبي رُهم قَبْلَ بيتي حين فرغنا من شأننا، فعثرت أم مسطح في مِرْطِهَا^(٢)، فقالت: تَعَسَّ مسطح، فقلتُ لها: بئس ما قلت! أتسيين رجلاً قد شهد بدرًا؟ فقالت أي هَتَّاهُ^(٣) أَوْ لَمْ تَسْمَعِي ما قال؟ قلتُ: وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضاً على مرضي؛ فلما رجعت إلى منزلي ودخل علي رسول الله ﷺ، ثم قال كَيْفَ تَيْكُم؟ فقلت: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قال: نعم، قالت: وأنا حينئذ أريد أن أستثبت الخبر من قبلهما، فأذن لي رسول الله ﷺ، فجلستُ أبوي فقلتُ لأمي: أي أُمَّتاه ماذا يتحدث الناس؟ فقالت: أي بُنْيَةُ هَوْنِي عليك، فوالله لَقَلَّمَا كانت امرأة قَطُّ وضيئة عند رجلٍ يحبها ولها ضرائر إلا أَكْثَرْنَ عليها. قالت: قلت: سبحان الله، أَوْ قَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بهذا وبلغ رسول الله ﷺ؟ قالت: نعم، فبكيتُ تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع، ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت فدخل علي أبو بكر وأنا أبكي، فقال لأمي: ما يُبْكِيهَا؟ قالت: لم تكن علمت ما قيل لها، فأكبُّ يبكي، فبكى ساعة ثم قال: اسكتي يا بنية، فبكيتُ يومي ذلك لا يرقأ لي دمع، ولا أكتحل بنوم، ثم بكيتُ

(١) هو الخروج إلى الصحراء للخلاء.

(٢) كساء من صوف.

(٣) معناها: يا هذه، وقيل: يا امرأة، وقيل: يا بلهاء.

ليلي المقبل لا يرقأ لي دمعٌ، ولا أكتحل بنومٍ، ثم بكيت ليلتي المقبلة، لا يرقأ لي دمعٌ، ولا أكتحل بنومٍ، حتى ظنَّ أبواي أنَّ البكاء سيفلق كبدي.

فدعا رسول الله ﷺ عليَّ بن أبي طالب وأسماءَ بن زيد حين استلبتُ الوحيُ يستشيرهما في فراقِ أهله. قالت: فأما أسماءُ فأشار على رسول الله ﷺ بالذي يعلمُ من براءةِ أهله وبالذي في نفسه من الودِّ فقال: يا رسول الله همُّ أهلك ولا نعلمُ إلا خيراً. وأما عليُّ فقال: لم يُضَيِّقِ اللهُ عليك والنساءُ سِواها كثيرٌ وإنَّ تسألَ الجاريةَ تصدُقكَ، يعني بريرة، فدعا رسول الله ﷺ بريرة، فقال: هل رأيتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيْبُكَ مِنْ عَائِشَةَ؟ قالت له بريرة: والذي بعثك بالحقِّ ما رأيتُ عليها أمراً قطَّ أَعْمِصُه^(١) عليها، أكثر من أنها حديثُة السن، تنام عن عجينِ أهلها، فتأتي الداجن^(٢) فتأكله.

فقام النبي ﷺ خطيباً، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ قَدْ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِي، يعني عبدالله بن أبي ابن سلول، وقال رسول الله ﷺ وهو على المنبر أيضاً: يا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِي، فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْراً، وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْراً، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِي.

فقام سعدُ بن معاذ الأنصاري فقال: أنا أعذركَ منه يا رسول الله، إنَّ كان من الأوسِ ضربنا عُنُقَهُ، وإنَّ كان من إخواننا الخزرجِ أمرتنا ففعلنا أمرَكَ؛ فقام سعدُ بن عبادة فقال، وهو سيدُ الخزرجِ، وكان رجلاً صالحاً، ولكن احتملته الحميَّةُ، فقال: أي سعد بن معاذ، لَعَمْرُ اللهِ لا تقتله، ولا تقدرُ على قتله، فقام أسيدُ بن حضير وهو ابنُ عَمٍّ^(٣) سعدِ بن معاذ، فقال لسعد بن عبادة: كذبت

(١) أي: أعيه.

(٢) الداجن: الشاة التي تألف البيت ولا تخرج للمرعى.

(٣) في المطبوع: ابن عمه، ولا يستقيم، وما أثبتناه من الصحيحين.

لَعَمْرُ اللَّهِ لَنَقُتِلَنَّهُ، فَإِنَّكَ مَنَافِقٌ تَجَادُلُ عَنِ الْمَنَافِقِينَ، فَتَارَ الْحَيَّانِ الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ، حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَقْتَتِلُوا، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ عَلَى الْمَنْبَرِ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا.

ثم أتاني رسولُ الله ﷺ وأنا في بيت أبيي، فبينما هُما جالسانِ عندي وأنا أبكي، استأذنت عليَّ امرأةٌ من الأنصار، فأذنتُ لها، فجلستُ تبكي معي؛ قالت: فبينما نحنُ على ذلك، دخل علينا رسولُ الله ﷺ، ثم جلسَ عندي، ولم يجلسْ عندي منذَ قِلٍّ ما قِلَّ، وقد لبثَ شهراً لا يُوحَى إليه في شأني بشيءٍ؛ قالت: فَتَشْهَدُ رسولُ الله ﷺ حينَ جلسَ، ثم قال: أَمَا بَعْدُ يَا عَائِشَةُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كُنْتَ بَرِيئَةً فَسَيِّرُوكَ اللَّهُ، وَإِنْ كُنْتَ أَلَمَمْتَ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ، تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ. فلما قضى رسولُ الله ﷺ مقالته، قلص^(١) دمعي حتى ما أَحْسُ منه دمعَةً؛ قلتُ لأبي: أَجِبْ عني رسولُ الله ﷺ فيما قَالَ، قال: والله ما أدري ما أقولُ لرسولِ الله ﷺ، فقلتُ لأمي: أَجِيبِي عني رسولُ الله ﷺ، قالت: والله ما أدري ما أقولُ لرسولِ الله ﷺ، فقالت: فقلتُ وأنا جاريةٌ حديثُة السنُّ لا أقرأ كثيراً من القرآن: إني والله قد عرفتُ أن قد سمعتم بهذا حتى استقرَّ في أنفسكم، حتى كِدْتُمْ أَنْ تُصَدِّقُوا به، فَإِنْ قلتُ لكم: إني بريئة، والله يعلمُ أنني بريئةٌ لا تصدَّقوني بذلك، ولئنِ اعترفتُ لكم بأمرٍ، والله يعلمُ أنني منه بريئةٌ لَتُصَدِّقُنِي، وإني والله ما أجدُ لي ولكم مثلاً إلا كما قال أبو يوسف «فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ».

ثم تَوَلَّيْتُ واضطجعتُ على فراشي، وأنا والله أعلمُ أنني بريئة، وأن الله سيبرئني ببراءتي، ولكني والله ما كنتُ أَظُنُّ أَنْ يُنْزَلَ في شأني وَحْيٌ يُتْلَى، وَلَشَأْنِي كَانَ أَحَقَرُ في نفسي من أَنْ يتكلمَ اللهُ فيَّ بأمرٍ يُتْلَى، ولكن كنتُ أرجو

(١) أي: ارتفع فاستمسك نزوله فانقطع.

أَنْ يَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَنَامِ رُؤْيَا يَبْرِئُنِي اللَّهُ بِهَا، قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَجْلِسَهُ، وَلَا خَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ أَحَدٌ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ، فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرْحَاءِ^(١) عِنْدَ الْوَحْيِ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجِمَانِ^(٢) مِنَ الْعَرَقِ فِي الْيَوْمِ الشَّاتِ، مِنْ ثِقَلِ الْقَوْلِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْهِ؛ قَالَتْ: فَلَمَّا سُرِّيَ عَن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَضْحَكُ، كَانَ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ: أَبْشِرِي يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَرَّأَكَ، فَقَالَتْ لِي أُمِّي: قَوْمِي إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا أَقُومُ إِلَيْهِ، وَلَا أَحْمَدُ إِلَّا اللَّهَ، هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ بَرَاءَتِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: «إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ» عَشْرَ آيَاتٍ، فَأَنْزَلَ هَذِهِ الْآيَاتِ بَرَاءَةً لِي، قَالَتْ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَكَانَ يَنْفُقُ عَلَى مَسْطَحٍ لِقَرَابَتِهِ وَفَقْرِهِ: وَاللَّهِ لَا أَنْفَقُ عَلَيْهِ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ، قَالَتْ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ: «وَلَا يَأْتِلُ أَوْلُو الْفُضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ» حَتَّى بَلَغَ «عَفْوَرٌ رَحِيمٌ» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنِّي لِأَحِبُّ أَنْ يَغْفَرَ اللَّهُ لِي، فَرَجَعَ إِلَى مَسْطَحِ النِّفَقَةِ الَّتِي كَانَ يَنْفُقُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: لَا أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا.

قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، يَسْأَلُ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ عَنْ أَمْرِي، وَمَا رَأَتْ، وَمَا سَمِعَتْ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحْمِي سَمْعِي وَبَصْرِي، وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ إِلَّا خَيْرًا، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِنِي^(٣)، فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِالْوَرَعِ، وَطَفَقَتْ أَخْتُهَا حَمْنَةُ تَحَارُبُ، فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ.

قَالَ الزَّهْرِيُّ بْنُ شَهَابٍ: هَذَا الَّذِي انْتَهَى إِلَيْنَا مِنْ أَمْرِ هَؤُلَاءِ الرَّهْطِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ

(١) أَي: مَا فَارَقَ.

(٢) أَي الشدة عند الوحي.

(٣) الْجِمَانُ: الدُّرُّ، شُبَّهَتْ قَطْرَاتُ عَرَقِهِ ﷺ بِحَبَابِ اللَّوْلُؤِ فِي الصَّفَاءِ وَالْحُسْنِ.

(٤) تُسَامِنِي: تَفَاخَرَنِي وَتَضَاهَيْنِي بِجَمَالِهَا وَمَكَانِهَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ.

وَالْمُؤْمِنَاتُ بَأَنْفُسِهِنَّ خَيْرٌ مِّمَّا قَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ﴿١٢﴾

وهذا عتابٌ من الله تعالى ذكَّره أهل الإيمان به فيما وقع في أنفسهم من إرجافٍ مَنْ أَرْجَفَ في أمرٍ عائشة بما أَرْجَفَ به، يقول لهم تعالى ذكَّره: هَلَّا أيها الناسُ إذ سمعتم ما قالَ أهلُ الإفكِ في عائشة ظَنُّ المؤمنونَ منكم والمؤمناتُ بأنفسهم خيراً: يقول: ظننتم بمن قرفَ بذلك منكم خيراً، ولم تَظُنُّوا به أنه أتى الفاحشة، وقال بأنفسهم، لأنَّ أهلَ الإسلامِ كُلَّهم بمنزلةِ نفسٍ واحدةٍ، لأنهم أهلُ ملةٍ واحدةٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَوْلَا جَاءَ وَعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٣﴾

يقول تعالى ذكَّره: هَلَّا جاء هؤلاءِ العصبةُ الذين جاؤوا بالإفكِ، ورموا عائشة بالبهتانِ بأربعةِ شهداءِ يشهدونَ على مقاتلتهم فيها، وما رَمَوْهَا به، فإذا لم يأتوا بالشهداءِ الأربعةِ على حقيقةِ ما رَمَوْهَا به «فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ»، يقول: فَالْعُصْبَةُ الَّذِينَ رَمَوْهَا بذلك عند الله هم الكاذبونَ فيما جاؤوا به من الإفكِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٤﴾

يقول تعالى ذكَّره: «وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ» أيها الخائضون في أمر عائشة، المُشِيعُونَ فيها الكذبَ والإثمَ بِتَرْكِه تعجيلَ عقوبتِكُمْ «وَرَحْمَتُهُ» إياكم لعفوه عنكم «في الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» بقبولِ توبتكم مما كان منكم في ذلك، «لَمَسَّكُمْ فِيهَا» خُضْتُمْ فِيهِ مِنْ أَمْرِهَا عَاجِلاً فِي الدُّنْيَا «عَذَابٌ عَظِيمٌ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ مِنْ شَأْنٍ عَائِشَةٌ عَذَابٌ عَظِيمٌ، حِينَ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، و﴿إِذْ﴾ مِنْ صَلَاةٍ قَوْلِهِ لَمَسَّكُمْ. ويعني بقوله: «تَلَقَّوْنَهُ» تَتَلَقَّوْنَ الْإِفْكَ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الْعَصْبَةُ مِنْ أَهْلِ الْإِفْكَ فَتَقْبَلُونَهُ، وَيُرْوِيهِ بَعْضُكُمْ عَنْ بَعْضٍ، يُقَالُ: تَلَقَّيْتُ هَذَا الْكَلَامَ عَنْ فُلَانٍ، بِمَعْنَى أَخَذْتُهُ مِنْهُ؛ وَقِيلَ ذَلِكَ لِأَنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ فِيمَا ذُكِرَ يَلْقَى آخَرَ، فَيَقُولُ: أَوْ مَا بَلَغَكَ كَذَا وَكَذَا عَنْ عَائِشَةٍ؟ لِيُشِيعَ عَلَيْهَا بِذَلِكَ الْفَاحِشَةِ.

قوله: «وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ مِنَ الْأَمْرِ الَّذِي تَرَوْنَهُ فَتَقُولُونَ: سَمِعْنَا أَنَّ عَائِشَةَ فَعَلَتْ كَذَا وَكَذَا وَلَا تَعْلَمُونَ حَقِيقَةَ ذَلِكَ وَلَا صَحَّتْ «وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا» وَتَظُنُّونَ أَنَّ قَوْلَكُمْ ذَلِكَ وَرَوَايَتُكُمْ هُوَ بِأَلْسِنَتِكُمْ، وَتَلَقِّيْكُمْ هُوَ بِبَعْضٍ مِنْ بَعْضٍ هَيِّنٌ سَهْلٌ، لَا إِثْمَ عَلَيْكُمْ فِيهِ وَلَا حَرَجٌ «وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ»، يَقُولُ: وَتَلَقِّيْكُمْ ذَلِكَ كَذَلِكَ، وَقَوْلُكُمْ هُوَ بِأَفْوَاهِكُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ مِنَ الْأَمْرِ، لِأَنَّهُ كُتِمَ تَوَدُّونَ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَحَلِيلَتَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَلَوْلَا» أَيُّهَا الْخَائِضُونَ فِي الْإِفْكِ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ عَصْبَةُ مِنْكُمْ «إِذْ سَمِعْتُمُوهُ» مِمَّنْ جَاءَ بِهِ «قُلْتُمْ» مَا يَحِلُّ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا وَمَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَنْفُوهَ بِهِ «سُبْحَانَكَ» تَنْزِيهًا لَكَ يَا رَبِّ، وَبِرَاءَةً إِلَيْكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ هَؤُلَاءِ. «هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ»، يَقُولُ: هَذَا الْقَوْلُ بُهْتَانٌ عَظِيمٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَعْظُمُكُمْ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ

مُؤْمِنِينَ ﴿١٧﴾ وَبَيَّنَّ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: يُذَكِّرُكُمْ اللَّهُ وَبِنَهَاكُمْ بِآيِ كِتَابِهِ، لئلا تَعُودُوا لِمِثْلِ فِعْلِكُمْ الَّذِي فَعَلْتُمُوهُ فِي أَمْرٍ عَاشَتْهُ مِنْ تَلَقُّيْكُمْ الْإِفْكَ الَّذِي رُويَ عَلَيْهَا بِالسُّتُكُمِ، وَقَوْلِكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فِيهَا أَبَدًا «إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ»، يَقُولُ: إِنْ كُنْتُمْ تَتَعَطَّلُونَ بِعِظَاتِ اللَّهِ، وَتَأْتَمِرُونَ لِأَمْرِهِ، وَتَسْتَهُونَ عَمَّا نَهَاكُمْ عَنْهُ.

وقوله: «وَبَيَّنَّ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ»: وَيَفْصِّلُ اللَّهُ لَكُمْ حُجَجَهُ عَلَيْكُمْ بِأَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، لِيَتَبَيَّنَ الْمَطْبُوعُ لَهُ مِنْكُمْ مِنَ الْعَاصِي، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِكُمْ وَبِأَفْعَالِكُمْ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَهُوَ مُجَازٍ الْمُحْسِنَ مِنْكُمْ بِإِحْسَانِهِ، وَالْمُسِيءَ بِإِسَاءَتِهِ، حَكِيمٌ فِي تَدْبِيرِ خَلْقِهِ، وَتَكْلِيفِهِ مَا كَلَّفَهُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ، وَفَرَضَهُ مَا فَرَضَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْأَفْعَالِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي

الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٩﴾ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

﴿١٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ يَذِيعَ الزُّنَا فِي الَّذِينَ صَدَّقُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَيُظْهَرُ ذَلِكَ فِيهِمْ، «لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ»، يَقُولُ: لَهُمْ عَذَابٌ وَجِيعٌ فِي الدُّنْيَا بِالْحَدِّ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ حَدًّا لِرَامِي الْمُحْصَنَاتِ وَالْمُحْصَنِينَ إِذَا رَمَوْهُم بِذَلِكَ، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابُ جَهَنَّمَ إِنْ مَاتَ مُصِرًّا عَلَى ذَلِكَ غَيْرَ تَائِبٍ.

وقوله: «وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ»، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَاللَّهُ يَعْلَمُ كَذِبَ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكَ مِنْ صَدَقِهِمْ، وَأَنْتُمْ أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَعْلَمُونَ ذَلِكَ، لِأَنَّكُمْ لَا

تعلمون الغيب، وإنما يعلم ذلك علام الغيوب. يقول: فلا تروؤا ما لا علم لكم به من الإفك على أهل الإيمان بالله، ولا سيما على حلائل رسول الله ﷺ فتهلكوا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ
وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾

يقول تعالى ذكره: ولولا أن الله تفضل عليكم أيها الناس ورحمكم، وأن الله ذو رافة، ذو رحمة بخلقه لهلكتم فيما أفضتم فيه، وعاجلتكم من الله العقوبة. وترك ذكر الجواب لمعرفة السامع بالمراد من الكلام بعده، وهو قوله: «يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان»... الآية.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَتَّبِعُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوبَ
الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوبَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

يقول تعالى ذكره للمؤمنين به: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله، لا تسلكوا سبيل الشيطان وطرقه، ولا تقتفوا آثاره بإشاعتكم الفاحشة في الذين آمنوا، وإذا عنتكموها فيهم، وروايتكم ذلك عمن جاء به، فإن الشيطان يأمر بالفحشاء، وهي الزنا، والمنكر من القول.

وقد بينا معنى الخطوات والفحشاء فيما مضى بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ
مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَرَحْمَتُهُ لَكُمْ، مَا تَطَهَّرَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا مِنْ دَنَسٍ ذَنْبِهِ وَشِرْكِهِ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَطْهَرُ مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ.

وقوله: «وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»، يقول: والله سميع لما تقولون بأفواهكم، وتَلَقُّونَهُ بِالسُّتُكُم، وغير ذلك من كلامكم، عليمٌ بذلك كله وبغيره من أموركم، محيطٌ به مُحْصِيهِ عَلَيْكُمْ، لِيَجَازِيَكُمْ بِكُلِّ ذَلِكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِيَعْفُوا وَلِيَصْفَحُوا أَلَا تَحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَلَا يَحْلِفُ بِاللَّهِ ذُوو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، يَعْنِي ذَوِي التَّفَضُّلِ وَالسَّعَةِ: يَقُولُ: وَذَوو الْجِدَّةِ.

وإنما عُنِيَ بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي حَلْفِهِ بِاللَّهِ لَا يَنْفَقُ عَلَى مِسْطَحٍ، فَقَالَ جَلَّ ثَنَاهُ: وَلَا يَحْلِفُ مَنْ كَانَ ذَا فَضْلٍ مِنْ مَالٍ وَسَعَةٍ مِنْكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، أَنْ لَا يُعْطُوا ذَوِي قَرَابَتِهِمْ، فَيَصِلُوا بِهِ أَرْحَامَهُمْ، كَمِسْطَحٍ، وَهُوَ ابْنُ خَالَةِ أَبِي بَكْرٍ «وَالْمَسَاكِينِ» يَقُولُ: وَذَوِي خَلَّةِ الْحَاجَةِ، وَكَانَ مِسْطَحٌ مِنْهُمْ، لِأَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا مُحْتَاجًا «وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» وَهُمْ الَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ فِي جِهَادِ أَعْدَاءِ اللَّهِ وَكَانَ مِسْطَحٌ مِنْهُمْ لِأَنَّهُ كَانَ مِمَّنْ هَاجَرَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِدْرًا. «وَلِيَعْفُوا»، يَقُولُ: وَلِيَعْفُوا عَمَّا كَانَ مِنْهُمْ إِلَيْهِمْ مِنْ جُرْمٍ وَذَلِكَ كَجُرْمِ مِسْطَحٍ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فِي إِشَاعَتِهِ عَلَى ابْنَتِهِ عَائِشَةَ مَا أَشَاعَ مِنَ الْإِفْكِ «وَلِيَصْفَحُوا»، يَقُولُ: وَلِيَتْرَكُوا عَقُوبَتَهُمْ عَلَى ذَلِكَ بِحَرَمَانِهِمْ مَا كَانُوا يُؤْتُونَهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ، وَلَكِنْ لِيَعُودُوا لَهُمْ إِلَى مِثْلِ الَّذِي

كانوا لهم عليه من الإفضالِ عليهم، «أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ»، يقول: أَلَا تحبون أن يستر الله عليكم ذنوبكم بإفضالِكُمْ عليهم، فيترك عقوبتكم عليها «وَاللَّهُ غَفُورٌ» لذنوب مَنْ أطاعه، وَاتَّبَعَ أَمْرَهُ، «رحيم» بهم أَنْ يُعَذِّبَهُمْ مع اتباعهم أمره، وطاعتهم إياه على ما كَانَ لهم من زَلَّةٍ وهفوةٍ قد استغفروه منها، وتابوا إليه من فعلها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٤٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ» بالفاحشة «الْمُحْصَنَاتِ» يعني العفيفات «الغافلات» عن الفواحشِ «الْمُؤْمِنَاتِ» بالله ورسوله، وما جاء به من عندِ الله. «لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ»، يقول: أَبْعِدُوا من رحمةِ الله في الدنيا والآخرة «وَلَهُمْ» في الآخرة «عَذَابٌ عَظِيمٌ» وذلك عذاب جهنم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولهم عذابٌ عظيم «يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ» فالיום الذي في قوله: «يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ» من صلة قوله: «وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ» وَعَنَى بقوله: «يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ» يوم القيامة، وذلك حين يجحدُ أَحَدُهُمْ ما أَكْتَسَبَ في الدنيا من الذنوبِ عن تقريرِ الله إياه بها فيختمُ الله على أفواههم، وتشهدُ عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون.

فإن قال قائل: وكيف تشهدُ عليهم ألسنتهم حين يختم على أفواههم، قيل: عَنَى بذلك أَنَّ ألسنةَ بعضهم تشهدُ على بعضٍ، لا أَنَّ ألسنتهم تنطقُ

وقد ختم على الأفواه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَوْمَ يُؤْفِكُهُمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿٢٥﴾

يقول تعالى ذكره: «يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» يوفيهم الله حسابَهُمْ وجزاءهم الحق على أعمالهم. والدين في هذا الموضع: الحساب والجزاء.

وقوله: «وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ»، يقول: ويعلمون يومئذ أن الله هو الحق الذي يبين لهم حقائق ما كان يعدُّهم في الدنيا من العذاب، ويزول حينئذ الشك فيه عن أهل النفاق الذين كانوا فيما كان يعدُّهم في الدنيا يمترون.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الْخَيْثَاتُ لِلْخَيْثِثِ وَالْخَيْثُوتُ لِلْخَيْثِثِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معناه: الخيئات من القول للخيثين من الرجال، والخيثون من الرجال للخيثات من القول، والطيبات من القول للطيبين من الناس، والطيبون من الناس للطيبات من القول.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: الخيئات من النساء للخيثين من الرجال، والخيثون من الرجال للخيثات من النساء.

وأولى هذه الأقوال في تأويل الآية، قول مَنْ قال: عَنِ الْخَبِيثَاتِ: الخبيثات من القول، وذلك قبيحُه وَسَيِّئُه للخبيثين من الرجال والنساء، والخبيثون من الناس للخبيثات من القول، هُمْ بِهَا أَوْلَى، لأنهم أهلها، والطيبات من القول، وذلك حَسَنُه وَجَمِيلُه للطيبين من الناس، والطيبون من الناس للطيبات من القول لأنهم أهلها وأحقُّ بها.

وإنما قلنا هذا القول أولى بتأويل الآية، لأن الآيات قبل ذلك إنما جاءت بتوبيخ الله للقائلين في عائشة الإفك، والرامين المحصنات الغافلات المؤمنات، وإخبارهم ما خَصَّهُمْ به على إفكهم، فكان ختم الخبر عن أولى الفريقين بالإفك من الرامي والمرمي به، أشبه من الخبر عن غيرهم.

وقوله: «أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ»، يقول: الطيبون من الناس مُبَرَّءُونَ من خبيثات القول إن قالوها، فإن الله يصفحُ لهم عنها، ويغفرها لهم، وإن قيلت فيهم ضَرَّتْ قائلها ولم تضرَّهم، كما لو قال الطَّيِّب من القول الخبيث من الناس لم ينفعه الله به، لأن الله لا يَتَقَبَّلُهُ، ولو قيلت له لضرَّتْهُ، لأنه يلحقه عَارُهَا في الدنيا، وذُلُّهَا في الآخرة.

وقوله: «لَهُمْ مَغْفِرَةٌ»، يقول لهؤلاء الطيبين من الناس: مغفرة من الله لذنوبهم، والخبيث من القول إن كَانَ مِنْهُمْ «وَرَزَقُ كَرِيمٌ»، يقول: ولهم أيضاً مع المغفرة عطية من الله كريمة، وذلك الجنة، وما أعدَّ لهم فيها من الكرامة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَتَأَيَّاهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾

اختلف أهل التأويل في ذلك، فقال بعضهم: تأويله يا أيها الذين آمنوا

لا تَدْخُلُوا بَيْوتًا غَيْرَ بَيْوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا.

وقال آخرون: معنى ذلك حتى تُؤْنِسُوا أَهْلَ الْبَيْتِ بِالتَّنْحُجِ والتَّخْمِ وما أشبهه، حتى يعلموا أنكم تُريدُونَ الدخولَ عليهم.

والصوابُ من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الاستئناس: الاستفعالُ من الانس، وهو أن يستأذنَ أهلَ البيت في الدخولَ عليهم، مخبراً بذلك مَنْ فيه، وهل فيه أحدٌ؟ وليؤذَنهم أنه داخلٌ عليهم، فليأنس إلى إذنهم له في ذلك، ويأنسوا إلى استئذانه إياهم. وقد حُكي عن العربِ سماعاً: اذهب فاستأنس، هل ترى أحداً في الدار؟ بمعنى: أنظر هل ترى فيها أحداً؟.

فتأويل الكلام إذن إذا كان ذلك معناه: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غيرَ بيوتكم حتى تُسَلِّمُوا وتستأذنوا، وذلك أن يقول أحدكم: السلامُ عليكم، أدخل؟ وهو من المُقَدِّم الذي معناه التأخيرُ إنما هو حتى تسلموا وتستأذنوا.

وقوله: «ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ» يقول: استئناسكم وتسليمكم على أهل البيت الذي تريدون دخوله، فإن دُخُولَكُمُوهُ خَيْرٌ لكم، لأنكم لا تدرُونَ أنكم إذا دخلتموه بغير إذنٍ، على ماذا تهجمون؟ على ما يسوءكم أو يسركم؟ وأنتم إذا دخلتم بإذن لم تَدْخُلُوا على ما تَكْرَهُونَ، وأديتم بذلك أيضاً حقَّ الله عليكم في الاستئذان والسلام.

وقوله: «لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ»، يقول: لتذكروا بفعلكم ذلك أوامر الله عليكم، واللازم لكم من طاعته فتطيعوه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ يَمَاتِعْ لَكُمْ عِلْمَهُ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِي الْبُيُوتِ الَّتِي تَسْتَأْذِنُونَ فِيهَا أَحَدًا، يَأْذَنُ لَكُمْ بِالْدُخُولِ إِلَيْهَا، فَلَا تَدْخُلُوهَا لِأَنَّهَا لَيْسَتْ لَكُمْ، فَلَا يَحِلُّ لَكُمْ دُخُولُهَا إِلَّا بِإِذْنِ أَرْبَابِهَا، فَإِنْ أَذِنَ لَكُمْ أَرْبَابُهَا أَنْ تَدْخُلُوهَا، فَادْخُلُوهَا. «وَأِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا»، يَقُولُ: وَإِنْ قَالَ لَكُمْ أَهْلُ الْبُيُوتِ الَّتِي تَسْتَأْذِنُونَ فِيهَا: ارْجِعُوا، فَلَا تَدْخُلُوهَا وَارْجِعُوا عَنْهَا وَلَا تَدْخُلُوهَا. «هُوَ أَزْكَى لَكُمْ»، يَقُولُ: رَجُوعُكُمْ عَنْهَا إِذَا قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، وَلَمْ يُؤْذَنَ لَكُمْ بِالْدُخُولِ فِيهَا أَطْهَرُ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ.

وقوله: «وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ»، يقول جَلَّ ثَنَاهُ: وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ مِنْ رَجُوعِكُمْ بَعْدَ اسْتِئْذَانِكُمْ فِي بُيُوتِ غَيْرِكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، وَتَرْكِ رَجُوعِكُمْ عَنْهَا وَطَاعَتِكُمْ لِلَّهِ فِيمَا أَمَرَكُمْ وَنَهَاكُمْ فِي ذَلِكَ وَغَيْرِهِ مِنْ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، ذُو عِلْمٍ مُحِيطٍ بِذَلِكَ كُلِّهِ، مُتَّحِصٍ جَمِيعِهِ عَلَيْكُمْ، حَتَّى يَجَازِيَكُمْ عَلَى جَمِيعِ ذَلِكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٢٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: لَيْسَ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ إِثْمٌ وَخَرَجٌ، أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا لَا سَاكِنَ بِهَا بِغَيْرِ اسْتِئْذَانٍ.

ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ أَيُّ الْبُيُوتِ عَنَى، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَنَى بِهَا الْخَانَاتِ وَالْبُيُوتِ الْمَبْنِيَّةِ بِالطَّرِيقِ الَّتِي لَيْسَ بِهَا سَكَانٌ مَعْرُوفُونَ، وَإِنَّمَا بُنِيَتْ لِمَارَةِ الطَّرِيقِ وَالسَّابِلَةِ، لِيَأْوُوا إِلَيْهَا، وَيُؤْوُوا إِلَيْهَا أَمْتَعْتَهُمْ.

وَقَالَ آخَرُونَ: هِيَ بُيُوتُ مَكَّةَ.

وَقَالَ آخَرُونَ: هِيَ الْبُيُوتُ الْخَرِبَةُ وَالْمَتَاعُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِيهَا لَكُمْ قِضَاءُ الْحَاجَةِ، مِنَ الْخَلَاءِ وَالْبَوْلِ فِيهَا.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله عم بقوله: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ، فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ» كل بيت لا ساكن به لنا فيه متاع ندخله بغير إذن، لأن الإذن إنما يكون ليؤنس المأذون عليه قبل الدخول، أو ليأذن للداخل إن كان له مالكاً، أو كان فيه ساكناً. فأما إن كان لا مالك له فيحتاج إلى إذنه لدخوله ولا ساكن فيه، فيحتاج الداخل إلى إيناسه، والتسليم عليه، لئلا يهجم على ما لا يحب رؤيته منه، فلا معنى للاستئذان فيه. فإذا كان ذلك، فلا وجه لتخصيص بعض ذلك دون بعض، فكل بيت لا مالك له ولا ساكن من بيت مبني ببعض الطرق للمارة والسابلة ليأووا إليه، أو بيت خراب قد باد أهلُه ولا ساكن فيه، حيث كان ذلك، فإن لمن أراد دخوله أن يدخل بغير استئذان لمتاع له يؤويه إليه، أو للاستمتاع به لقضاء حقه من بول أو غائط أو غير ذلك. وأما بيوت التجار، فإنه ليس لأحد دخولها إلا بإذن أربابها وسكانها.

فإن ظن ظان أن التاجر إذا فتح دكانه وقعد للناس، فقد أذن لمن أراد الدخول عليه في دخوله، فإن الأمر في ذلك بخلاف ما ظن، وذلك أنه ليس لأحد دخول ملك غيره بغير ضرورة ألجأته إليه، أو بغير سبب أباح له دخوله في الدخول، فذلك بعد راجع إلى ما قلنا من أنه لم يدخله من دخله إلا بإذنه. وإذا كان ذلك كذلك، لم يكن من معنى قوله: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ» في شيء، وذلك أن التي وضع الله عنا الجناح في دخولها بغير إذن من البيوت، هي ما لم يكن مسكوناً، إذ حانوت التاجر لا سبيل إلى دخوله إلا بإذنه، وهو مع ذلك مسكون، فتبين أنه مما عني الله من هذه الآية بمعزل.

وقال جماعة من أهل التأويل: هذه الآية مستثناة من قوله: «لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ وَبِكَ يَا مُحَمَّدُ «يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ»، يقول: يَكْفُوا مِنْ نَظَرِهِمْ إِلَى مَا يَشْتَهُونَ النَّظَرَ إِلَيْهِ، مما قد نهاهم الله عن النظر إليه «وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ» أَنْ يَرَاهَا مَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ رُؤْيَاهَا، بلبس ما يسترها عن أبصارهم، «ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ»، يقول: فَإِنَّ غَضَّهَا مِنَ النَّظَرِ عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ، وحفظ الفرج عن أَنْ يَظْهَرَ لِأَبْصَارِ النَّاظِرِينَ أَطْهَرُ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَأَفْضَلُ. «إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ»، يقول: إِنَّ اللَّهَ ذُو خَبْرَةٍ بِمَا تَصْنَعُونَ أَيُّهَا النَّاسُ فِيمَا أَمَرَكُمْ بِهِ مِنْ غَضِّ أَبْصَارِكُمْ عَمَّا أَمَرَكُمْ بِالْغَضِّ عَنْهُ، وحفظ فروجكم عن إظهارها لِمَنْ نهاكم عن إظهارها له.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانَهُنَّ أَوْ إِخْوَانَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: «وَقُلْ»، يَا مُحَمَّدُ «لِلْمُؤْمِنَاتِ» مِنْ أُمَّتِكَ «يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ» عَمَّا يَكُرُّهُ اللَّهُ النَّظَرَ إِلَيْهِ مِمَّا نَهَاكُمُ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهِ «وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ»، يقول: وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ عَنْ أَنْ يَرَاهَا مَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ رُؤْيَاهَا، بلبس ما يسترها عن أبصارهم.

وقوله: «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ»، يقول تعالى ذكره: وَلَا يُظْهِرْنَ لِلنَّاسِ الَّذِينَ

لِيسُوا لَهُنَّ بِمَحْرَمٍ زَيْتَهُنَّ، وهما زيتتان: إحداهما ما خفيَ وذلك كالخلخالِ والسوارينِ والقُرْطَيْنِ والقلائدِ الأخرى ما ظهرَ منها، وذلك مختلف في المعنى منه بهذه الآية، فكان بعضهم يقول: زينةُ الثيابِ الظاهرة.

وقال آخرون: الظاهرُ من الزينةِ التي أُبيحَ لها أنْ تُبديه: الكحل، والخاتم، والسواران، والوجه.

وقال آخرون: عني به الوجه والثياب.

وقال آخرون: عني به الكفان والوجه.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قولُ مَنْ قَالَ: عُنِيَ بذلك: الوجه والكفان، يدخلُ في ذلك إذا كان كذلك: الكحل، والخاتم، والسوار، والخِضَابُ.

وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل لإجماع الجميع على أنَّ على كُلِّ مُصَلٍّ أَنْ يسترَ عورته في صلاته، وأنَّ للمرأة أَنْ تكشفَ وجهها وكفَّيها في صلاتها، وأنَّ عليها أَنْ تسترَ ما عدا ذلك من بدنِها، إلا ما روي عن النبي ﷺ أنه أباحَ لها أَنْ تُبديه من ذراعها إلى قَدْرِ النصف^(١). فإذا كان ذلك من جميعهم إجماعاً، كان معلوماً بذلك أنَّ لها أَنْ تبدي من بدنِها ما لم يكنْ عورةً كما ذلك للرجال، لأنَّ ما لم يكنْ عورة، فغيرُ حرامٍ إظهاره. وإذا كان لها إظهار ذلك، كان معلوماً أنه مما استثناهُ الله تعالى ذِكره، بقوله: «إلا ما ظهرَ منها» لأنَّ كُلَّ ذلك ظاهر منها.

وقوله: «وَلْيَضْرِبَنَّ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ» يقول تعالى ذِكره: وليلقين خُمُرهنَّ، وهي جمع خمار على جيوبهنَّ، ليسترنَ بذلك شعورهنَّ وأعناقهنَّ وقرطنَّهنَّ.

(١) أخرجه المؤلف مرسلًا من حديث قتادة، وهو في الدر المنثور: ٤١/٥.

وقوله: «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ» التي هي غير ظاهرة، بل الخفية منها، وذلك الخلخال والقرط والدملج، وما أُمِرَتْ بتغطيته بخمارها من فوق الجيب، وما وراء ما أبيح لها كشفه وإبرازه في الصلاة وللأجنبيين من الناس والذراعين إلى فوق ذلك إلا لبعولتهن.

يقول الله تعالى ذِكْرَهُ: قُلْ للمؤمنات الحرائر لا يُظْهِرنَ هذه الزينة الخفية التي ليست بالظاهرة إلا لبعولتهن، وهم أزواجهن، واحداهم بعل، أو لأبائهن، أو لأبائهن، يقول: أو لأبائهن أزواجهن، أو لأبنائهن، أو لأبنائهن، أو لأخوانهن، أو لبني إخوانهن، ويعني بقوله: «أو لأخوانهن» أو لأخواتهن، أو لبني إخوانهن أو لبني أخواتهن، أو نسائهن، قيل: عَنِ بَذَلِك نِسَاء الْمُسْلِمِينَ.

وقوله: «أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ» اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: أو مماليكهن، فإنه لا بأس عليها أن تُظْهِرَ لهم من زينتها ما تظهره لهؤلاء.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أو ما ملكت أيمانهن من إماء المشركين.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرَبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضُرُّنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

يقول تعالى ذِكْرَهُ: والذين يتبعونكم لطعام يأكلونه عندكم ممن لا أرب

النور: ٣١-٣٢

له في النساء من الرجال ، ولا حاجة به إليهن ، ولا يريدهن^(١) .

وقوله : «أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ» ، يقول تعالى ذكره : أو الطفل الذين لم يكشفوا عن عورات النساء بجماعهن ، فيظهروا عليهن لصغرهن .

وقوله : «وَلَا يَضْرِبْنَ بَأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ» ، يقول تعالى ذكره : ولا يجعلن في أرجلهن من الحلي ما إذا مشين أو حركنهن ، علم الناس الذين مشين بينهم ما يخفين من ذلك .

وقوله : «وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ» ، يقول تعالى ذكره : وارجعوا أيها المؤمنون إلى طاعة الله فيما أمركم ونهاكم من غص البصر ، وحفظ الفرج ، وترك دخول بيوت غير بيوتكم ، من غير استئذان ولا تسليم ، وغير ذلك من أمره ونهيه . «لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ» ، يقول : لتفلحوا وتدرِكوا طلباتكم لديه ، إذا أنتم أطعتموه فيما أمركم ونهاكم .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

يقول تعالى ذكره : وزوجوا أيها المؤمنون من لا زوج له من أحرار رجالكم ونسائكم ومن أهل الصلاح من عبيدكم ومماليكم . والأيامى : جمع أيم ، وإنما جمع الأيم أيامى لأنها فعيلة في المعنى ، فجمعت كذلك كما جمعت اليتيمة : يتامى .

(١) كان يكون أحماً أو أبلهاً أو مخنثاً أو شيخاً فانياً أو نحو ذلك مما لا حاجة به

إلى النساء (انظر: زاد المسير في علم التفسير: ٣٣/٦-٣٤).

«إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ»، يقول: إِنْ يَكُنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ تَنكَحُونَهُمْ مِنْ أَيْامِي رِجَالِكُمْ وَنِسَائِكُمْ وَعِبِيدِكُمْ وَإِمَائِكُمْ أَهْلَ فَاقَةٍ وَفَقْرٍ، فَإِنَّ اللَّهَ يُغْنِيهِمْ مِنْ فَضْلِهِ، فَلَا يَمْنَعَنَّكُمْ فَقْرُهُمْ مِنْ إِنْكَاحِهِمْ.

وقوله: «وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَاللَّهُ وَاسِعُ الْفَضْلِ، جَوَادٌ بَعْطَايَاهُ، فَزَوَّجُوا إِمَاءَكُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ يَوْسَعُ عَلَيْهِمْ مِنْ فَضْلِهِ، إِنْ كَانُوا فَقَرَاءَ. عليم: يقول: هُوَ ذُو عِلْمٍ بِالْفَقِيرِ مِنْهُمْ وَالْغَنِيِّ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ حَالُ خَلْقِهِ فِي شَيْءٍ وَتَدْبِيرِهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَيْسَتَّعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَلَيْسَتَّعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْكَحُونَ بِهِ النِّسَاءَ عَنْ إِيْتَانِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْفَوَاحِشِ حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ سَعَةِ فَضْلِهِ، وَيَوْسَعُ عَلَيْهِمْ مِنْ رِزْقِهِ.

وقوله: «وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَالَّذِينَ يَلْتَمِسُونَ الْمَكَاتِبَةَ مِنْكُمْ مِنْ مِّمَالِيِكُمْ «فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا»، وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي وَجْهِ مُكَاتِبَةِ الرَّجُلِ عَبْدَهُ الَّذِي قَدْ عَلِمَ فِيهِ خَيْرًا، وَهَلْ قَوْلُهُ: «فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا» عَلَى وَجْهِ الْفَرْضِ أَمْ هُوَ عَلَى وَجْهِ النَّدْبِ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَرْضٌ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَكَاتِبَ عَبْدَهُ الَّذِي قَدْ عَلِمَ فِيهِ خَيْرًا إِذَا سَأَلَهُ الْعَبْدُ ذَلِكَ.

وقال آخَرُونَ: ذَلِكَ غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَى السَّيِّدِ، وَإِنَّمَا قَوْلُهُ: «فَكَاتِبُوهُمْ» نَدْبٌ مِنَ اللَّهِ سَادَةَ الْعَبِيدِ إِلَى كِتَابَةِ مَنْ عُلِمَ فِيهِ مِنْهُمْ خَيْرٌ، لَا إِيْجَابُ.

النور: ٣٣

وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول مَنْ قال: واجبٌ على سيد العبد أن يكاتبه إذا علم فيه خيراً، وسأله العبد الكتابة، وذلك أن ظاهر قوله: «فَكَاتِبُوهُمْ» ظاهر أمر، وأمر الله فرض الانتهاء إليه ما لم يكن دليل من كتاب أو سنة، على أنه نذْبٌ لما قد بيَّننا من العلة في كتابنا المسمى «البيان عن أصول الأحكام».

وأما الخبر الذي أمر الله تعالى ذكره عباده بكتابة عبيدهم إذ علّموه فيهم، فهو القدرة على الاحتراف والكسب لأداء ما كُتِبُوا عليه.

وقوله: «وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ الَّذِي آتَاكُمْ»، يقول تعالى ذكره: وأعطوهم من مال الله الذي أعطاكم.

ثم اختلف أهل التأويل في المأمور بإعطائه من مال الله الذي أعطاه مَنْ هو؟ وفي المال أي الأموال هو؟ فقال بعضهم: الذي أمر الله بإعطاء المكاتب من مال الله: هو مولى العبد المكاتب، ومال الله الذي أمر بإعطائه منه هو مال الكتابة، والقدر الذي أمر أن يعطيه منه الربع.

وقال آخرون: بل ما شاء من ذلك المولى.

وقال آخرون: بل ذلك حصٌّ من الله أهل الأموال على أن يعطوهم سهمهم الذي جعله لهم من الصدقات المفروضة لهم في أموالهم بقوله: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ»، قال: فالرقاب التي جعل فيها أحد سهمان الصدقة الثمانية هم المكاتبون، قال: وإياه عني جل ثناؤه بقوله: «وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ»: أي سهمهم من الصدقة.

وأولى القولين بالصواب في ذلك عندي القول الثاني، وهو قول مَنْ قال: عَنَى به إيتاءهم سهمهم من الصدقة المفروضة.

وإنما قلنا ذلك أولى القولين، لأنَّ قوله: «وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ» أمرٌ من الله تعالى ذِكْرُهُ بإيتاءِ الْمُكَاتِبِينَ من ماله الذي آتى أهلَ الأموالِ، وأمرُ الله فَرَضَ على عباده الانتهاء إليه ما لم يُخْبِرْهُمْ أَنَّ مُرَادَهُ النَّدْب، لِمَا قد بَيَّنَّا في غير موضع من كتابنا، فإذا كان ذلك كذلك ولم يَكُنْ أخبرنا في كتابه، ولا على لسانِ رسوله ﷺ، أنه نَدْبٌ، فَفَرَضَ واجبٌ. وإذا كان ذلك كذلك، وكانت الحجةُ قد قامتْ أن لا حقَّ لأحدٍ في مالٍ أحدٍ غيره من المسلمين، إلا ما أوجبه الله لأهلِ سُهْمَانِ الصدقةِ في أموالِ الأغنياءِ منهم، وكانت الكتابةُ التي يقتضيها سيدُ المُكَاتِبِ من مُكَاتِبِهِ مالاً من مالِ سيدِ المكاتب، فيفادُ أنَّ الحقَّ الذي أوجبَ الله له على المؤمنين أن يُؤْتُوهُ من أموالهم، هو ما فرض على الأغنياءِ في أموالهم له من الصدقةِ المفروضة، إذ كان لا حقَّ في أموالهم لأحدٍ سواها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدَنْ تَخَصُّصًا لِنَبِّغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: زَوَّجُوا الصَّالِحِينَ من عبادكم وإمائكم، وَلَا تُكْرِهُوا إِمَاءَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، وهو الزنا «إِنْ أَرَدَنْ تَخَصُّصًا»، يقول: إِنْ أَرَدَنْ تَعَفُّفاً عَنِ الزنا. «لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا»، يقول: لتلتمسوا باكراهمكم إِيَّاهُنَّ عَلَى الزنا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وذلك ما تعرض لهم إليه الحاجةُ من ريشها وزينتها وأموالها، «وَمَنْ يُكْرِهْهُمْ»، يقول: وَمَنْ يُكْرِهْ فِتْيَاتَهُ عَلَى الْبِغَاءِ، فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِ إِيَّاهُنَّ عَلَى ذَلِكَ لَهُمْ «غَفُورٌ رَحِيمٌ»، ووزُرَ ما كان من ذلك عليهم دونهن . .

وذكر أن هذه الآية أنزلت في عبدالله بن أبي ابن سلول حين أكره أمته مسيكة على الزنا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا
مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٣٤﴾

يقول تعالى ذكره: ولقد أنزلنا إليكم أيها الناس دلالات وعلامات مبينات: يقول: مفصلات الحق من الباطل، وموضحات ذلك.

واختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراءة المدينة وبعض الكوفيين والبصريين «مُبيِّنَاتٍ» بفتح الياء بمعنى: مُفَصَّلَاتٍ، وأن الله فصلهن وبينهن لعباده، فهن مُفَصَّلَاتٍ مُبيِّنَاتٍ. وقرأ ذلك عامة قراءة الكوفة «مُبيِّنَاتٍ» بكسر الياء، بمعنى أن الآيات هن تبين الحق والصواب للناس، وتهديهم إلى الحق.

والصواب من القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان معروفتان، وقد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القراءة، متقاربتا المعنى، وذلك أن الله إذا فصلها وبينها صارت مبينة بنفسها الحق لمن التمسهُ من قبلها، وإذا بينت ذلك لمن التمسهُ من قبلها، فيبين الله ذلك فيها، فبأي القراءتين قرأ القارئ، فمصيب في قراءته الصواب.

وقوله: «وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ» من الأمم، وموعظة لمن اتقى الله، فخاف عقابه وخشي عذابه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِ
كَمَشْكُوفٍ فِيهَا مَصْبَاحٌ الْمَصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن
شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ
٤٢٥

نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٥﴾

يعني تعالى ذكّره بقوله: «اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ» هادي مَنْ في
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، فهم بنوره إلى الحقّ يهتدون، وبِهْدَاهُ من حيرة الضلالة
يعتصمون.

وهذا مَثَلٌ ضربَه اللهُ للقرآن في قلبِ أهلِ الإيمانِ به. فقال: مَثَلُ نُورِ
الله الذي أُنَارَ به لعباده سبيلَ الرشاد، الذي أنزله إليهم فآمنوا به وصدّقوا بما
فيه في قلوبِ المؤمنين، مثل مشكاة، وهي عمودُ القنديل الذي فيه الفتيلة،
وذلك هو نظير الكوّة التي تكون في الحيطان التي لا منفذَ لها، وإنما جعل
ذلك العمود مشكاةً، لأنه غير نافذ، وهو أجوف مفتوحُ الأعلى، فهو كالكوّة التي
في الحائط التي لا تنفذُ، ثم قال: «فِيهَا مِصْبَاحٌ» وهو السَّراجُ، وجعل السراجَ
وهو المصباح مَثَلًا لِمَا في قلبِ المؤمنِ من القرآن والآياتِ المبينات، ثم قال:
«المِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ»، يعني: أن السراج الذي في المشكاة: في القنديل،
وهو الزجاج، وذلك مثل للقرآن، يقول: القرآن الذي في قلبِ المؤمن الذي
أُنار اللهُ قلبَهُ في صدره، ثم مَثَلُ الصدرِ في خُلوصِهِ من الكفر بالله والشكّ فيه،
واستنارته بنورِ القرآن، واستضاءته بآياتِ رَبِّهِ المبينات، ومواعظه فيها بالكوكبِ
الدُرِّيِّ فقال: الزجاج، وذلك صدرُ المؤمن الذي فيه قلبه كأنها كوكبٌ دُرِّيٌّ،
وإنما يَصِفُ صدرَهُ بالنقاء من كُلِّ ريبٍ وشكٍّ في أسبابِ الإيمان بالله وبُعْدِهِ
من دَنَسِ المعاصي، كالكوكبِ الذي يُشبه الدُرَّ في الصفاء والضياء والحسن.

واختلفوا في قراءة قوله: «يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ» فقرأ ذلك بعض
المكيين والمدنيين وبعض البصريين «تَوَقَّدَ مِنْ شَجَرَةٍ» بالتاء وفتحها وتشديد
القاف وفتح الدال، وكأنهم وجَّهوا معنى ذلك إلى تَوَقَّدِ المصباح من شجرة
مباركة. وقرأه بعض عامة قُرأة المدنيين «يُوقَدُ» بالياء وتخفيف القاف ورفع

الدال، بمعنى: يوقد المصباح موقده من شجرة. وقرأ ذلك عامة قَرَأَ الكوفة «تَوَقَّدَ» بضم التاء وتخفيف القاف ورفع الدال، بمعنى: يوقد الزجاجة مُوقِدُهَا من شجرة مباركة. وقرأه بعض أهل مكة «تَوَقَّدَ» بفتح التاء وتشديد القاف وضم الدال، بمعنى تَتَوَقَّدُ الزجاجة من شجرة، ثم أسقطت إحدى التائين اكتفاءً بالباقية من الداهية.

وهذه القراءات متقاربات المعاني وإن اختلفت الألفاظ بها، وذلك أن الزجاجة إذا وصفت بالتوقد، أو بأنها تَوَقَّدَ، فمعلوم معنى ذلك، فإن المراد به تَوَقَّدَ فيها المصباح، أو يُوقَدُ فيها المصباح، ولكن وجهُ الخبر إلى أن وصفها بذلك أقرب في الكلام منها، وفهم السامعين معناه. والمراد منه، فإذا كان ذلك كذلك، فبأي القراءات قرأ القارئ فمصيب، غير أن أعجب القراءات إلي أن أقرأ بها في ذلك «تَوَقَّدَ» بفتح التاء وتشديد القاف وفتح الدال بمعنى: وصف المصباح بالتوقد، لأن التَوَقَّدَ والاتَّقَادَ لاشك أنهما من صفته دون الزجاجة، فمعنى الكلام إذن: كمشكاة فيها مصباح، المصباح من دهن شجرة مباركة زيتونة، لا شرقية ولا غربية.

وإنما قيل لهذه الشجرة: لا شرقية ولا غربية: أي ليست شرقية وحدها حتى لا تُصيبها الشمس إذا غربت، وإنما لها نصيبها من الشمس بالغداة ما دامت بالجانب الذي يلي الشرق، ثم لا يكون لها نصيب منها إذا مالت إلى جانب الغرب، ولا هي غربية وحدها، فتصيبها الشمس بالعشي إذا مالت إلى جانب الغرب، ولا تصيبها بالغداة، ولكنها شرقية غربية، تطلع عليها الشمس بالغداة، وتغرب عليها، فيصيبها حر الشمس بالغداة والعشي، قالوا: وإذا كانت كذلك كان أجود لزيته.

وقوله: «يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: يَكَادُ زَيْتُ هَذِهِ الزَيْتُونَةِ

يُضِيءُ من صفائه، وَحُسْنِ ضِيَائِهِ. «وَلَوْ لَمْ تَمَسَّهُ نَارٌ»، يقول: فكيف إذا مَسَّتْهُ النَّارُ.

ولإنما أريد بقوله: «يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ» أَنَّ هذا القرآن من عند الله، وأنه كلامه، فجعل مَثَلَهُ ومَثَل كونه من عنده، مثل المصباح الذي يُوقَدُ من الشجرة المباركة، التي وصفها جَلَّ ثَنَاؤُهُ في هذه الآية. وَعَنَى بقوله: «يَكَادُ رَيْتُهَا يُضِيءُ» أَنَّ حُجَجَ الله تعالى ذِكْرُهُ على خَلْقِهِ تكادُ من بيانها ووضوحها تُضِيءُ لمن فَكَّرَ فيها ونظرَ، أو أَعْرَضَ عنها ولها^(١). «وَلَوْ لَمْ تَمَسَّهُ نَارٌ»، يقول: ولو لم يزلها الله بياناً ووضوحاً بإنزاله هذا القرآن إليهم مُبَيَّنّاً لهم على توحيدِهِ، فكيف إذا نَبَّهَهُم به وَذَكَّرَهُم بِآيَاتِهِ، فزادهم به حجةً إلى حُجَجِهِ عليهم قبل ذلك، فذلك بيانٌ من الله، ونورٌ على البيان، والنور الذي كان قد وضعه لهم ونصبه قبل نزوله.

وقوله: «نُورٌ عَلَى نُورٍ»، يعني النار على هذا الزيت الذي كاد يُضِيءُ ولو لم تَمَسَّهُ النَّارُ.

وهو عندي كما ذكرتُ مثل القرآن، ويعني بقوله: «نُورٌ عَلَى نُورٍ» هذا القرآن نورٌ من عند الله أنزله إلى خَلْقِهِ يستضيئون به «على نور» على الحجج والبيان الذي قد نَصَبَهُ لهم قبل مجيء القرآن وإنزاله إياه، مما يدلُّ على حقيقة وحدانيته، فذلك، بيانٌ من الله، ونورٌ على البيان، والنور الذي كان وضعه لهم، ونصبه قبل نزوله.

وقوله: «يَهْدِي اللهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: يُوقِّعُ اللهُ لَاتِّبَاعِ نوره، وهو هذا القرآن مَنْ يَشَاءُ من عباده.

وقوله: «وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ»، يقول: وَيُمَثِّلُ اللهُ الْأَمْثَالَ وَالْأَشْبَاهَ

(١) من اللهو واللعب مُعْرِضاً عنها.

للناس ، كما مثَّل لهم مثل هذا القرآن في قلبِ المؤمن بالمصباح في المشكاةِ وسائر ما في هذه الآية من الأمثال .

«وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ» ، يقول: والله يضربُ الأمثالَ ، وغيرها من الأشياءِ كلها ، ذُو عِلْمٍ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿٣٦﴾ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ ﴿٣٧﴾ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٨﴾ لِيَجْزِيََهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٩﴾

يعني تعالى ذِكْرَهُ بقوله : «فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ» الله نورُ السمواتِ والأرضِ ، مثَّل نورَه كمشكاةٍ فيها مصباحٌ في بيوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ . وقوله : «وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ» ، يقول: وأذِنَ لعباده أَنْ يذكروا اسْمَهُ فيها .

وقوله : «يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ» ، اختلفتِ القُرْأَةُ في قراءة قوله : «يُسَبِّحُ لَهُ» فقرأ ذلك عامة قُرْأَةُ الأمصارِ «يُسَبِّحُ لَهُ» بضم الياء وكسر الباء ، بمعنى : يُصَلِّي له فيها رجالٌ ، ويجعل يسبح فعلاً للرجال ، وخبراً عنهم ، وترفع به الرجال ، سوى عاصم وابن عامر فإنهما قرأا ذلك «يُسَبِّحُ لَهُ» بضم الياء وفتح الباء على ما لم يسم فاعله ، ثم يرفعان الرجال بخبرِ ثانٍ مُضْمَرٍ كأنهما أرادا : يُسَبِّحُ اللَّهُ في البيوت التي أَذِنَ اللَّهُ أَنْ ترفع ، فسَبِّحَ له رجالٌ فرفعوا الرجال ، بفعل مضمر .

والقراءة التي هي أولاهما بالصواب ، قراءة مَنْ كسر الباء ، وجعله خبراً

للرجال وفعلاً لهم. وإنما كان الاختيارُ رفع الرجالِ بمضميرٍ من الفعل لو كان الخبر عن البيوتِ، لا يتمُّ إلا بقوله: «يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا». فأما والخبر عنها دون ذلك تأمُّ فلا وجه لتوجه قوله: يسبح له إلى غيره.

وعَنَى بقوله: «يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ» يصلي له في هذه البيوتِ بِالْغُدُوَاتِ وَالْعَشِيَّاتِ رجالٌ.

وقوله: «رِجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: لا يشغل هؤلاء الرجال الذين يصلون في هذه المساجد التي أذن الله أن ترفع عن ذِكْرِ اللَّهِ فيها، وإقام الصلاةِ تجارةٌ ولا بيع.

وقوله: «وَأَقَامِ الصَّلَاةَ»، يقول: ولا يشغلهم ذلك أيضاً عن إقام الصلاةِ بحدودها في أوقاتها.

وقوله: «وَأَيُّهَا الزَّكَاةَ»، قيل: معناه: وإخلاص الطاعة لله.

وقوله: «يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ»، يقول: يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب من هوله بين طمعٍ بالنجاة وحذرٍ بالهلاك، والأبصار: أي ناحية يؤخذ بهم أذات اليمين أم ذات الشمال، ومن أين يؤتَوْنَ كُتُبُهُمْ، أَمِنْ قَبْلِ الْإِيمَانِ، أم من قَبْلِ الشَّمَالِ، وذلك يوم القيامة.

وقوله: «لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا»، يقول: فعلوا ذلك، يعني أنهم لم تُلْهِهِمْ تجارةٌ ولا بيعٌ عن ذِكْرِ اللَّهِ، وأقاموا الصلاةَ، وآتوا الزكاةَ، وأطاعوا رَبَّهُمْ مخافةً عذابه يومَ القيامة، كي يُثَبِّتَهُمُ اللَّهُ يومَ القيامةِ بأحسنِ أعمالهم التي عملوها في الدنيا، ويزيدَهُمْ على ثوابه إياهم على أحسنِ أعمالهم التي عملوها في الدنيا من فضله، فَيُفْضِلُ عليهم من عنده بما أحبُّ من كرامته لهم. وقوله: «وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: يتفضل على مَنْ شاء وأراد من طَوَّلِهِ وكرامته، مما لم يستحقه بعمله ولم يبلغه بطاعته بغير حساب،

يقول: بغير محاسبة على ما بذل له وأعطاه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْثَانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فُوفًا لَهُ
حِسَابُهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٣٩﴾

وهذا مثلُ ضربه الله لأعمالِ أهلِ الكفر به . فقال : والذين جحدوا توحيد ربهم ، وكذبوا بهذا القرآن وبمن جاء به مثلُ أعمالهم التي عملوها «كسراب» ، يقول : مثل سرابٍ ، والسراب : ما لصقَ بالأرض ، وذلك يكون نصف النهار ، وحين يشتدُّ الحرُّ والأل ما كان كالماء بين السماء والأرض ، وذلك يكون أوَّل النهار يرفع كلُّ شيءٍ ضحىً .

وقوله : «بِقِيعَةٍ» وهي جمع قاع ، كالجيرة جمع جارٍ ، والقاع : ما انبسط من الأرض واتسع وفيه يكون السراب .

وقوله : «يَحْسَبُهُ الظَّمْثَانُ مَاءً» ، يقول : يظن العطشان من الناس السراب ماءً «حتى إذا جاءه» والهاء من ذكر السراب ، والمعنى : حتى إذا جاء الظمآن السراب ملتمساً ماءً يستغيث به من عطشه «لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا» ، يقول : لم يجد السراب شيئاً ، فكَذلك الكافرون بالله من أعمالهم التي عملوها في غرور ، يحسبون أنها مُنجيتهم عند الله من عذابه ، كما حَسِبَ الظمآن الذي رأى السراب فظنه ماءً يُرويه من ظمئه ، حتى إذا هَلَكَ وصارَ إلى الحاجة إلى عمله الذي كان يرى أنه نافعه عند الله ، لم يجده ، ينفعه شيئاً ، لأنه كان عمله على كفرٍ بالله ووجد الله هذا الكافر عند هلاكه بالمرصاد ، فوفاه يومَ القيامة حساب أعماله التي عملها في الدنيا ، وجازاهُ بها جزاءه الذي يستحقه عليها منه .

فإن قال قائل : وكيف قيل : «حتى إذا جاءه لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا» فإن لم يكن

السرابُ شيئاً، فَعَلَامَ أَدخَلتِ الهاءَ في قوله: «حَتَّى إِذَا جَاءَهُ»، قيل: إنه شيءٌ يُرى من بعيدٍ كالضبابِ الذي يُرى كثيفاً من بعيدٍ، والهباءُ، فإذا قرب منه المرءُ، رَقَّ وصارَ كالهواءِ. وقد يحتملُ أن يكونَ معناه: حتى إذا جاء موضعَ السرابِ لم يجدِ السرابَ شيئاً، فاكتفى بذكر السرابِ من ذِكرِ موضِعِهِ. «واللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ»، يقولُ: واللهُ سريعُ حسابِهِ، لأنه تعالى ذِكرُهُ لا يحتاج إلى عقد أصابع، ولا حفظ بقلب، ولكنه عالمٌ بذلك كله قبل أن يعملهُ العبدُ، ومن بعدُ ما عمله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَكْدَهُ لَمْ يَكْدِرْهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ﴿٣٩﴾

وهذا مَثَلٌ آخرُ ضربه الله لأعمالِ الكفارِ، يقول تعالى ذِكرُهُ: وَمَثَلُ أَعْمَالٍ هَؤُلَاءِ الْكَافِرِ فِي أَنهَا عُمِلَتْ عَلَى خَطَأٍ وَفَسَادٍ وَضَلَالَةٍ وَحَيْرَةٍ مِنْ عَمَالِهَا فِيهَا، وَعَلَى غَيْرِ هُدًى، مَثَلُ ظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ. ونسب البحر إلى اللجة وصفاً له بأنه عميقٌ كثيرُ الماء، ولجةُ البحرِ معظُمُهُ. «يَغْشَاهُ مَوْجٌ» يقولُ: يغشى البحرَ مَوْجٌ «مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ»، يقولُ: من فوقِ الموجِ مَوْجٌ آخرُ يغشاه «مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ»، يقولُ: من فوقِ الموجِ الثاني الذي يغشى الموجَ الأولَ سحابٌ، فجعل الظلمات مثلاً لأعمالهم، والبحر اللجِّيُّ مثلاً لقلبِ الكافرِ. يقولُ: عمل بنية قلبٍ قد عَمَرَهُ الجهلُ، وَتَغَشَّتْهُ الضلالةُ والحيرةُ، كما يغشى هذا البحر اللجِّيُّ مَوْجٌ من فوقه مَوْجٌ، من فوقه سحابٌ، فكذلك قلبُ هذا الكافرِ الذي مثل عمله مثل هذه الظلماتِ، يغشاهُ الجهلُ بالله بأن الله ختم عليه، فلا يعقلُ

عن الله، وعلى سمعه، فلا يسمعُ مواعظَ الله، وجعل على بصره غشاوةً فلا يبصرُ به حججَ الله، فتلك ظلماتٌ بعضها فوق بعضٍ^(١)

وقوله: «إِذَا أَخْرَجَ يَدُهُ لَمْ يَكَذْ يَرَاهَا»، يقول: إذا أخرجَ الناظرُ يَدَهُ في هذه الظلمات لم يَكْذُ يراها.

فإن قال لنا قائل: وكيف قيل: لم يَكْذُ يراها مع شِدَّةِ هذه الظلمة التي وصف، وقد علمتَ أنَّ قولَ القائل: لم أكد أرى فلاناً، إنما هو إثباتٌ منه لنفسه رؤيته بعد جَهْدٍ وشِدَّةٍ، ومن دونِ الظلماتِ التي وصف في هذه الآية ما لا يرى الناظرُ يده إذا أخرجها فيه، فكيف فيها؟

قيل في ذلك أقوالٌ نذكرها، ثم نخبر بالصوابِ من ذلك.

أحدها: أن يكون معنى الكلام: إذا أخرج يده راثياً لها لم يكذ يراها: أي لم يعرف من أين يراها، فيكون من المُقَدَّمِ الذي معناه التأخير، ويكون تأويلُ الكلام على ذلك: إذا أخرج يده لم يقرب أن يراها.

والثاني: أن يكون معناه: إذا أخرج يده لم يرها، ويكون قوله: «لَمْ يَكَذْ» في دخوله في الكلام نظير دخول الظنِّ فيما هو يقينٌ من الكلام كقوله: «وَضَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَّحِيصٍ» ونحو ذلك.

والثالث: أن يكون قد رآها بعد بُطْءٍ وجَهْدٍ، كما يقول القائل لآخر: ما كدْتُ أراك من الظلمة، وقد رآه، ولكن بعد إياسٍ وشِدَّةٍ، وهذا القول الثالثُ أظهرُ معاني الكلمة من جهة ما تستعمل العرب أكاد في كلامها، والقول الآخر الذي قلنا إنه يتوجه إلى أنه بمعنى لم يَرَهَا قولٌ أوضحٌ من جهة التفسير، وهو

(١) قال ابن الجوزي: «فكلامه ظُلمة، وعمله ظلمة، ومدخله ظلمة، ومخرجه ظلمة، ومصيره إلى الظلمات يوم القيامة»، (زاد المسير: ٥١/٦)، وهو كلام منسوب إلى أبي ابن كعب رضي الله عنه.

أخفى معانيه. وإنما حَسَنَ ذلك في هذا الموضع، أعني أن يقول: لم يكدرهاها مع شدة الظلمة التي ذكر، لأن ذلك مَثَلٌ لا خَبْرٌ عن كائِنٍ كان. «وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا»، يقول: من لم يرزقه الله إيماناً وهدى من الضلالة، ومعرفة بكتابه، «فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ»: يقول فما له من إيمانٍ وهدى ومعرفة بكتابه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْخَرُ لَهُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَفَتْ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٤٠﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٤١﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنبيه محمد ﷺ: أَلَمْ تَنْظُرْ يَا مُحَمَّدُ، بعين قلبك، فتعلم أن الله يصلي له من في السموات والأرض من ملكٍ وإنسٍ وجنٍّ «وَالطَّيْرِ صَفَاتٍ» في الهواء أيضاً تسبح له «كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ».

ويتوجه قوله: «كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ» لوجه: أحدها: أن تكون الهاء التي في قوله «صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ» من ذِكْرِ كُلِّ، فيكون تأويل الكلام: كُلُّ مُصَلٍّ وَمُسَبِّحٍ مِنْهُمْ قَدْ عَلِمَ اللَّهُ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ويكون الكل حينئذٍ مرتفعاً بالعائد من ذكره في قوله: «كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ» وهو الهاء التي في الصلاة.

والوجه الآخر: أن تكون الهاء في الصلاة والتسبيح أيضاً للكل، ويكون الكل مرتفعاً بالعائد من ذكره عليه في «عَلِمَ»، ويكون «عَلِمَ» فعلاً للكل، فيكون تأويل الكلام حينئذٍ: قد علم كل مُصَلٍّ وَمُسَبِّحٍ مِنْهُمْ صلاة نفسه وتسبيحه، الذي كُلِّفَهُ وَأُلْزِمَهُ.

والوجه الآخر: أن تكون الهاء في الصلاة والتسبيح من ذِكْرِ اللَّهِ، وَالْعِلْمُ

للكل، فيكون تأويل الكلام حينئذ: قد علم كل مسيحٍ ومصلٍّ صلاةَ الله التي كَلَّفَهُ إياها وتسبيحه، وأظهر هذه المعاني الثلاثة على هذا الكلام. المعنى الأول، وهو أن يكون المعنى: كلُّ مصلٍّ منهم ومسيح، قد عَلِمَ اللهُ صَلَاتَهُ وتسبيحه.

وقوله: «وَاللهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُه: والله ذو علم بما يفعل كلُّ مصلٍّ ومسيحٍ منهم، لا يخفى عليه شيءٌ من أفعالهم، طاعتها ومعصيتها، محيطٌ بذلك كله، وهو مُجَازِيهِم على ذلك كله.

وقوله: «وَاللهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُه: والله سلطان السموات والأرض وملكها دون كلِّ مَنْ هو دُونُهُ من سلطانٍ وملكٍ، فإياه فارهبوا أيها الناس، وإليه فارغبوا لا إلى غيره، فإنَّ بيده خزائن السموات والأرض، لا يخشى بعباياكم منها فقراً. «وإلى الله المَصِيرُ»، يقول: وأنتم إليه بعد وفاتكم، مَصِيرُكُمْ ومعادُكُمْ، فَيُوقِيكُمْ أجورَ أعمالِكُم التي عملتموها في الدنيا، فأحسنوا عبادَتَه، واجتهدوا في طاعته، وقَدِّمُوا لأنفسكم الصالحات من الأعمال.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ يُزِيحُ عَنْهُمْ سُحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يُجْعَلُهُمْ رُكَّامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سُنَّابُ رَقِيهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَرِ ﴿٤٣﴾ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿٤٤﴾**

يقول تعالى ذِكْرُه لنبيه محمدٍ ﷺ: «أَلَمْ تَرَ» يا محمدُ «أَنَّ الله يُزِيحُ»، يعني يسوق «سحاباً» حيث يريدُ «ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ»، يقول: ثم يؤلف بين السحاب.

وقوله: «ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا» يقول: ثم يجعل السحاب الذي يُزجيه، ويؤلف بعضه إلى بعضٍ رُكَّامًا، يعني متراكماً بعضه على بعض.

وقوله: «فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ»، يقول: فترى المطر يخرج من بين السحاب، وهو الودق.

وقوله: «وَيُنَزَّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ»، قيل في ذلك قولان: أحدهما: أن معناه: أن الله ينزل من السماء من جبالٍ في السماء من بَرَدٍ مخلوقة هنالك خلقة، كأن الجبال على هذا القول، هي من برد، كما يقال: جبال من طين. والقول الآخر: أن الله ينزل من السماء قَدَرٌ جبالٍ، وأمثال جبالٍ من برد إلى الأرض، كما يقال: عندي بيتان تبنًا، والمعنى: قدر بيتين من التبن، والبيتان ليسا من التبن.

وقوله: «فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّنْ يَشَاءُ»، يقول: فيعذب بذلك الذي ينزل من السماء من جبالٍ فيها من برد، من يشاء فيهلكه، أو يهلك به زروعه وماله «وَيَصْرِفُهُ عَمَّنْ يَشَاءُ» من خلقه، يعني عن زروعهم وأموالهم.

وقوله: «يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ»، يقول: يكاد شِدَّةُ ضوء بَرْقِ هذا السحاب يذهب بأبصارٍ مَنْ لاقى بصره، والسَّنا مقصورٌ، وهو ضوء البرق.

وقوله: «يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ»، يقول: يعقب الله بين الليل والنهار ويصرفهما، إذا أذهب هذا جاء هذا، وإذا أذهب هذا جاء هذا. «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ»، يقول: إن في إنشاء الله السحاب، وإنزاله منه الودق، ومن السماء البرد، وفي تقلبيه الليل والنهار لعبرة لمن اعتبر به، وعِظَةً لمن اتَّعَظَ به، مِمَّنْ لَهُ فَهْمٌ وَعَقْلٌ، لأنَّ ذلك يُنبِئُ ويدلُّ على أنَّ له مدبراً ومصرفاً ومقلباً لا يشبهه شيء.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» ﴿٤٥﴾

قوله: «خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ»، يعني: من نطفة، «فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ» كالحيات وما أشبهها، وقيل إنما قيل «فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ» والمشي لا يكون على البطن، لأنَّ المشي إنما يكون لما له قوائم على التشبيه وأنه لما خالط ما له قوائم ما لا قوائم له جاز، كما قال: «وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ» كالطير «وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ» كالبهائم.

فإن قال قائل: فكيف قيل: فمنهم من يمشي، ومن للناس، وكلُّ هذه الأجناس أو أكثرها لغيرهم؟ قيل: لأنه تفريق ما هو داخل في قوله: «وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ» وكان داخلاً في ذلك الناس وغيرهم، ثم قال: فمنهم، لاجتماع الناس والبهائم وغيرهم في ذلك واختلاطهم، فكنى عن جميعهم كناية عن بني آدم، ثم فسَّره بمن، إذ كان قد كنى عنهم كناية بني آدم خاصة. «يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ»، يقول: يحدث الله ما يشاء من الخلق. «إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»، يقول: إن الله على إحداث ذلك وخلقها، وخلق ما يشاء من الأشياء غيره، ذو قدرة لا يتعذر عليه شيء أراد.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ مُبِينَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» ﴿٤٦﴾

يقول تعالى ذكره: لقد أنزلنا أيها الناس علامات واضحات دالات على طريق الحق وسبيل الرشاد. «وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»، يقول: والله يرشد من يشاء من خلقه بتوفيقه، فيهديه إلى دين الإسلام، وهو الصراط

المستقيم، والطريق القاصد الذي لا اعوجاج فيه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا، ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٤٨﴾

يقول تعالى ذكره: ويقول المنافقون: صدقنا بالله وبالرسول، وأطعنا الله وأطعنا الرسول «ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ»، ثم تُدْبِرُ كُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا قَالُوا هذا القول عن رسول الله ﷺ، وتدعو إلى المحاكمة إلى غيره خَصْمَهَا. «وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ»، يقول: وليس قائلو هذه المقالة يعني قوله: «آمنا بالله وبالرسول وأطعنا» بالمؤمنين لتركهم الإحتكام إلى رسول الله ﷺ وإعراضهم عنه إذا دُعوا إليه.

وقوله: «وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ»، يقول: وإذا دُعِيَ هؤلاء المنافقون إلى كتاب الله وإلى رسوله «لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ» فيما اختصموا فيه بحكم الله «إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ» عن قبول الحق، والرضا بحكم رسول الله ﷺ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿٤٩﴾ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولَهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٠﴾

يقول تعالى ذكره: وَإِنْ يَكُنِ الْحَقُّ لِهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُدْعَوْنَ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ فَيَأْبُونَ وَيُعْرِضُونَ عن الإجابة إلى ذلك، قَبْلَ الَّذِينَ يُدْعَوْنَهُمْ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ يَأْتُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مُذْعِنِينَ، يقول: مذعنين مُتَقَادِينَ لحكمه، مُقَرِّينَ به طائعينَ غير مكرهين، يقال منه: قد أذعن فلان بحقه إذا أقر به طائعا

غير مستكره، وانقاد له وسلم.

وقوله: «أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَفِي قُلُوبِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَعْزُضُونَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ شَكٌّ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ اللَّهُ رَسُولٌ، فَهُمْ يَمْتَنِعُونَ مِنَ الْإِجَابَةِ إِلَى حُكْمِهِ وَالرَّضَا بِهِ «أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ» إِذَا احْتَكَمُوا إِلَى حَكْمِ كِتَابِ اللَّهِ وَحَكْمِ رَسُولِهِ وَقَالَ: «أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ» وَالْمَعْنَى: أَنْ يَحِيفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، فَبَدَأَ بِاللَّهِ تَعَالَى ذِكْرَهُ تَعْظِيماً لِلَّهِ كَمَا يَقَالُ: مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَتَّ، بِمَعْنَى: مَا شَتَّ. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَعْنَى ذَلِكَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ: «وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ» فَأَفْرَدَ الرَّسُولَ بِالْحَكْمِ وَلَمْ يَقُلْ: لِيَحْكَمَا.

وقوله: «بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ»، يَقُولُ: مَا خَافَ هَؤُلَاءِ الْمُعْرِضُونَ عَنْ حُكْمِ اللَّهِ وَحَكْمِ رَسُولِهِ، إِذْ أَعْرَضُوا عَنِ الْإِجَابَةِ إِلَى ذَلِكَ مِمَّا دُعُوا إِلَيْهِ، أَنْ يَحِيفَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ، فَيَجُورَ فِي حُكْمِهِ عَلَيْهِمْ، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ أَهْلُ ظُلْمٍ لَأَنْفُسِهِمْ بِخِلَافِهِمْ أَمْرَ رَبِّهِمْ، وَمَعْصِيَتِهِمْ اللَّهُ فِيمَا أَمَرَهُمْ مِنَ الرِّضَا بِحَكْمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيمَا أَحَبُّوا وَكَرَهُوا، وَالتَّسْلِيمَ لَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّمَا كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى حَكْمِ اللَّهِ وَإِلَى حَكْمِ رَسُولِهِ، «لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ» وَبَيْنَ خُصُومِهِمْ «أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا» مَا قِيلَ لَنَا «وَأَطَعْنَا» مَنْ دَعَانَا إِلَى ذَلِكَ. وَلَمْ يُعْنِ بِكَانَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ الْخَبَرُ عَنْ أَمْرِ قَدْ مَضَى فَيَقْضَى، وَلَكِنَّهُ تَأْنِيْبٌ مِنَ اللَّهِ الَّذِينَ أَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةَ بِسَبَبِهِمْ، وَتَأْدِيبٌ مِنْهُ آخَرِينَ غَيْرِهِمْ.

وقوله: «وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: والذين إذا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ خُصُومِهِمْ أَنْ يَقُولُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا الْمُفْلِحُونَ، يقول: هُمُ الْمُنْجِحُونَ الْمُذْرِكُونَ طَلِبَاتِهِمْ بِفِعْلِهِمْ ذَلِكَ، الْمُخْلِدُونَ فِي جَنَاتِ اللَّهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٥٢﴾

يقول جَلَّ ثَنَاهُ: «وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» فيما أمره ونهاه، وَيُسَلِّمَ لِحُكْمِهَا لَهُ وَعَلَيْهِ، وَيَخْشَى عَاقِبَةَ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَيَحْذَرُهَا، وَيَتَّقَى عَذَابَ اللَّهِ بِطَاعَتِهِ إِيَّاهُ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ «فَأُولَئِكَ»، يقول: فالذين يفعلون ذلك «هُمُ الْفَائِزُونَ» برضا الله عنهم يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَمْنِهِمْ مِنْ عَذَابِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةً مَعْرُوفَةً إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَخَلَفَ هَؤُلَاءِ الْمَعْرُضُونَ عَنْ حُكْمِ اللَّهِ وَحُكْمِ رَسُولِهِ، إِذْ دُعُوا إِلَيْهِ، «بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ»، يقول: أَغْلَظَ أَيْمَانِهِمْ وَأَشَدَّهَا «لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ» يَا مُحَمَّدُ، بِالْخُرُوجِ إِلَى جِهَادِ عَدُوِّكَ وَعَدُوِّ الْمُؤْمِنِينَ «لَيَخْرُجُنَّ، قُلْ لَا تُقْسِمُوا» لَا تَحْلِفُوا، فَإِنَّ هَذِهِ «طَاعَةً مَعْرُوفَةً» مِنْكُمْ فِيهَا التَّكْذِيبُ. «إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ»، يقول: إِنَّ اللَّهَ ذُو خَبْرَةٍ بِمَا تَعْمَلُونَ مِنْ طَاعَتِكُمْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، أَوْ خِلَافِكُمْ أَمْرَهُمَا. أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ أُمُورِكُمْ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، وَهُوَ مُجَازِيكُمْ بِكُلِّ ذَلِكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا

فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا
الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٥٤﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ «قُلْ»، يا محمد، لهؤلاء المقسمين بالله جهد أيمانهم
لئن أمرتهم ليخرجنَّ، وَغَيْرَهُمْ من أمتك «أَطِيعُوا اللَّهَ» أيها القوم، فيما أمركم
به، ونهاكم عنه «وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ» فإن طاعته لله طاعة. «فَإِنْ تَوَلَّوْا»، يقول:
فإن تُعْرِضُوا وتُذَبِّروا عما أمركم به رسول الله ﷺ، أو نهاكم عنه، وتأبوا أن
تُدْعُوا لحكمه لكم وعليكم. «فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ»، يقول: فإنما عليه فعل ما
أَمَرَ بفعله من تبليغ رسالة الله إليكم على ما كَلَّفَهُ من التبليغ «وَعَلَيْكُمْ مَا
حُمِّلْتُمْ»، يقول: وعليكم أيها الناس أن تفعلوا ما ألزَمكم، وأَوْجَبَ عليكم من
اتباع رسوله ﷺ، والانتهاى إلى طاعته فيما أمركم ونهاكم.

وقوله: «وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَإِنْ تُطِيعُوا أيها الناس
رسول الله فيما يأمركم وينهاكم، تَرْشُدُوا وتُصِيبُوا الحقَّ في أموركم «وَمَا عَلَى
الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ»، يقول: وغير واجب على مَنْ أَرْسَلَهُ الله إلى قومٍ
برسالةٍ إلا أن يبلغهم رسالته بلاغاً يبين لهم ذلك البلاغ عما أَرَادَ الله به، يقول:
فليس على محمدٍ أيها الناس إلا أداء رسالة الله إليكم وعليكم الطاعة وإن
أطعتموه لحظوظ أنفسكم تُصِيبُونَ، وإن عصيتموه بأنفسكم فتوبقون^(١).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي

(١) توبقون: أي تهلكون أنفسكم. والموبقات: الكبائر من المعاصي لأنهن مهلكات.

لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا» بالله ورسوله «مِنْكُمْ» أيها الناس «وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ»، يقول: وأطاعوا الله ورسوله فيما أمراه ونهياه «لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ»، يقول: ليورثنهم الله أرضَ المشركين من العرب والعجم، فيجعلهم ملوكها وساستها «كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ»، يقول: كما فعل من قبلهم ذلك بني إسرائيل، إذ أهلكَ الجبابرةَ بالشَّام، وجعلهم ملوكها وسكانها. «وَلَيَمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ»، يقول: وليوطئنَّ لهم دينهم، يعني ملتهم التي ارتضاها لهم، فأمرهم بها. وقيل: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، ثم تَلَقَّى ذلك بجوابِ اليمينِ بقوله: «لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ» لأنَّ الوعدَ قولٌ يصلحُ فيه «أن»، وجوابُ اليمينِ كقوله: وعدتُك أن أكرمك، ووعدتُك لأكرمك.

وقوله: «وَلَيَبْدُلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا»، يقول: وليغيرنَّ حالَهُمْ عَمَّا هِيَ عليه من الخوفِ إلى الأمنِ، والعربُ تقول: قد بَدَّلَ فلان إذا غيرت حاله، ولم يأت مكان فلان غيره، وكذلك كُلُّ مغيرٍ عن حاله، فهو عندهم مُبَدِّلٌ بالتشديد.

وقوله: «يَعْبُدُونَنِي»، يقول: يخضعون لي بالطاعة، ويتذللون لأمرِي ونهيي. «لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا»، يقول: لا يشركون في عبادتهم إِيَّايَ الأوثانَ والأصنامَ ولا شيئاً غيرها، بل يخلصون لي العبادةَ فَيَقْرُدُونَهَا إِلَيَّ دونَ كُلِّ ما عبد من شيءٍ غيري.

وذكر أنَّ هذه الآية نزلت على رسولِ الله ﷺ من أجل شكايَةِ بعض أصحابِهِ إليه في بعضِ الأوقاتِ التي كانوا فيها من العدوِّ في خوفٍ شديدٍ مما هُم فيه من الرعبِ والخوفِ، وما يلقونَ بسببِ ذلك من الأذى والمكروه.

ومعنى الكُفر الذي ذكره الله في قوله: «وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ» هو قول مَنْ قال: إنه كُفِّرَ بالنعمةِ لا كُفِّرَ بالله؛ وذلك أنَّ الله وعدَ الإنعامَ على هذه الأمةِ

بما أخبر في هذه الآية، أنه منعمٌ به عليهم؛ ثم قال عقيب ذلك: فَمَنْ كَفَرَ
هذه النعمة بعد ذلك «فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ** ﴿٥٨﴾ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ
وَمَا أُولَئِكَ النَّارُ وَلَيْسَ الْمَصِيرُ ﴿٥٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَأَقِيمُوا» أيها الناس «الصَّلَاةَ» بحدودها، فلا تُضَيِّعُوهَا
«وَأَتُوا الزَّكَاةَ» التي فرضها الله عليكم أهلها، وأطيعوا رسولَ رَبِّكم فيما أمركم
ونهاكم. «لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ»، يقول: كي يرحمكم رَبُّكم، فينجيكم من عذابه.

وقوله: «لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ»، يقول تعالى
ذِكْرُهُ: لا تحسبنَّ يا محمد، الذين كفروا بالله مُعْجِزِيهِ فِي الْأَرْضِ إذا أراد
إهلاكهم «وَمَا أُولَئِكَ هُمُ النَّارُ» بعد هلاكهم «النَّارُ، وَلَيْسَ الْمَصِيرُ» الذي يصيرون إليه
ذلك المأوى.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ
تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ
عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ** ﴿٥٨﴾

اختلف أهل التأويل في المعنى بقوله: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»

أَيْمَانُكُمْ»، فقال بعضهم: عنى بذلك: الرجال دون النساء، ونُهِوا عن أَنْ يَدْخُلُوا عليهن في هذه الأوقاتِ الثلاثة، هؤلاء الذين سُمُّوا في هذه الآيةِ إلا بإذنٍ.

وقال آخرون: بل عنى به: الرجال والنساء.

وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول مَنْ قال: عنى به الذكور والإناث، لأن الله عَمَّ بقوله «الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» جميع أملاكِ أيماننا، ولم يخص منهم ذكراً ولا أنثى، فذلك على جميع من عَمَّهُ ظاهرُ التنزيل.

فتأويلُ الكلام: يا أيها الذين صدَّقُوا الله ورسوله، ليستأذنكم في الدخول عليكم عبيدُكم وإماءكم، فلا يدخلوا عليكم إلا بإذنٍ منكم لهم.

«وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ»، يقول: والذين لم يحتلموا من أحراركم «ثَلَاثَ مَرَّاتٍ»، يعني ثلاث مرات في ثلاثة أوقاتٍ من ساعاتٍ ليلكم ونهاركم.

وقوله: «ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ»، اختلفتِ القُرْأَةُ في قراءة ذلك، فقرأته عامة قُرْأَةَ المدينة والبصرة «ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ» برفع الثلاث، بمعنى الخبر عن هذه الأوقاتِ التي ذكرت كانه عندهم، قيل: هذه الأوقاتِ الثلاثة التي أمرناكم بأن لا يدخل عليكم فيها مَنْ ذكرنا إلا بإذنٍ، ثلاث عورات لكم، لأنكم تَضَعُونَ فِيهَا ثِيَابَكُمْ، وَتَخْلُونَ بِأَهْلِيكُمْ، وقرأ ذلك عامة قُرْأَةُ الكوفة «ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ» بنصب الثلاث على الرَدِّ على الثلاثِ الأولى، وكأن معنى الكلام عندهم: ليستأذنكم الذين مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، والذين لم يبلغوا الحُلُمَ منكم ثلاث عوراتٍ لكم.

والصوابُ من القول في ذلك أنهما قراءتان متقاربتا المعنى، وقد قرأ بكل واحدةٍ منهما علماء من القُرْأَةِ، فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب.

وقوله: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ»، يقول

تعالى ذِكْرُهُ: «ليس عليكم» معشر أرباب البيوت والمساكن «ولا عليهم»، يعني: ولا على الذين مَلَكَتْ أيمانكم من الرجال والنساء، والذين لم يبلغوا الحُلُمَ من أولادكم الصغار، حَرَجٌ ولا إثمٌ بعدهنَّ، يعني بعد العورات الثلاث، والهاء والنون في قوله: «بَعْدَهُنَّ» عائدتان على الثلاث من قوله: «ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ»، وإنما يعني بذلك أنه لا حَرَجٌ ولا جناحٌ على الناس أن يدخلَ عليهم ممالئكم البالغون، وصبيانهم الصغارُ بغيرِ إذنٍ بعد هذه الأوقاتِ الثلاثِ اللاتي ذكرهنَّ في قوله: «مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ، وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ».

وقوله: «طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ»، يقول: هؤلاء الممالئُ والصبيانُ الصغارُ هم طَوَّافُونَ عليكم أيها الناس، ويعني بالطَوَّافِينَ: أنهم يدخلون ويخرجون على موالئهم وأقربائهم في منازلهم غدوةً وعشيةً بغيرِ إذنٍ يطوفون عليهم، بعضهم على بعض في غير الأوقاتِ الثلاثِ التي أمرهم أن لا يدخلوا على ساداتهم وأقربائهم فيها إلا بإذن. «كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: كما بينتُ لكم أيها الناس أحكامَ الاستئذانِ في هذه الآية، كذلك يُبَيِّنُ اللَّهُ لكم جميعَ أعلامِهِ وأدِلَّتِهِ وشرائعِ دينِهِ. «وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ»، يقول: والله ذُو عِلْمٍ بما يصلحُ عبادةً، حَكِيمٌ في تدبيرِهِ إياهم، وغير ذلك من أموره.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وإذا بلغَ الصغارُ من أولادكم وأقربائكم، ويعني بقوله: «مِنْكُمْ» من أحراركم «الحُلُمَ» يعني الاحتلامَ واحتلموا. «فَلْيَسْتَأْذِنُوا»، يقول:

فلا يدخلوا عليكم في وقتٍ من الأوقاتِ إلا بإذنٍ، لا في أوقاتِ العوراتِ الثلاثِ ولا في غيرها.

وقوله: «كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ»، يقول: كما استأذنَ الكبارُ من ولد الرجلِ وأقربائه الأحرار، وَخَصَّ اللهُ تعالى ذِكْرَهُ في هذه الآيةِ الأطفالِ بالذكرِ، وتعريفِ حُكْمِهِمْ عبادَهُ في الاستئذانِ دُونَ ذِكْرِ ما ملكَتْ أيمانُنا، وقد تقدَّمتِ الآيةُ التي قبلها بتعريفهم حُكْمَ الأطفالِ الأحرارِ والمماليكِ، لأنَّ حكمَ ما ملكَتْ أيمانُكم من ذلك، حُكْمٌ واحد، سواءٍ فيه حُكْمُ كبارهم وصغارهم في أنَّ الإِذْنَ عليهم في الساعاتِ الثلاثِ التي ذكرها اللهُ في الآيةِ التي قَبْلُ.

«كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ»، يقول: هكذا يبينُ اللهُ لكم آياته، أحكامَهُ وشرائعَ دينِهِ، كما بيَّنَ لكم أمرَ هؤلاءِ الأطفالِ في الاستئذانِ بعد البلوغِ. «وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ»، يقول: واللهُ عليمٌ بما يصلحُ خَلْقَهُ وغيرَ ذلك من الأشياءِ، حَكِيمٌ في تدبيره خلقه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: واللواتي قد قَعَدْنَ عن الولدِ من الكبرِ من النساءِ، فلا يَحْضُنَ ولا يِلْدُنَ، واحدهنَّ قاعدٌ. «اللاتي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا»، يقول: اللاتي قد يَتَسَنَّ من البعولةِ، فلا يطمعن في الأزواج. «فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ»، يقول: فليس عليهنَّ حَرَجٌ ولا إِثْمٌ أَنْ يضعن ثيابهنَّ، يعني جلابيبهنَّ، وهي القنَاعُ الذي يكونُ فوقَ الخمارِ، والرداءُ الذي يكونُ فوقَ الثيابِ، لا حَرَجَ عليهنَّ أَنْ يضعنَ ذلك عند المحارمِ من الرجالِ، وغيرِ المحارمِ من الغرباءِ، غيرِ متبرجاتٍ بزينةٍ.

وقوله: «غَيْرَ مُتَّبِرَّجَاتٍ بِزِينَةٍ»، يقول: ليس عليهنَّ جناحٌ في وضع أرديتهنَّ إذا لم يُرَدَّنَ بوضع ذلك عنهنَّ أن يُبَدِّينَ ما عليهنَّ من الزينة للرجال. والتبرُّجُ: هو أن تُظهِرَ المرأة من محاسنها ما ينبغي لها أن تستره.

وقوله: «وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ»، يقول: وإنَّ تَعَفَّفْنَ عن وضع جلابيبهنَّ وأرديتهنَّ، فَيَلْبَسْنَها خَيْرٌ لَهُنَّ من أن يَضَعْنَها.

«وَاللَّهُ سَمِيعٌ» ما تنطقون بالستكم «عَلِيمٌ» بما تُضْمِرُهُ صدورُكم، فاتقوه أن تَنْطِقُوا بالستكم ما قد نهاكم عن أن تنطقوا بها، أو تُضمروا في صدوركم ما قد كَرِهَهُ لكم، فتستوجبوا بذلك منه عقوبةً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْهُم مَفَاتِحُهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً وَأَشْتَاتاً فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾

اختلف أهل التأويل في هذه الآية في المعنى الذي أنزلت فيه، فقال بعضهم: أنزلت هذه الآية ترخيصاً للمسلمين في الأكل مع العميان والعرجان والمرضى وأهل الزمانة من طعامهم، من أجل أنهم كانوا قد امتنعوا من أن يأكلوا معهم من طعامهم، خشية أن يكونوا قد أتوا بأكلهم معهم من طعامهم

شيئاً مما نَهَاَهُمُ اللهُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ».

وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية ترخيصاً لأهل الزمانة في الأكل من بيوت مَنْ سَمَّى اللهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، لِأَنَّ قَوْمًا كَانُوا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَنْدهُمْ فِي بَيْوتِهِمْ مَا يَطْعَمُونَهُمْ ذَهَبُوا بِهِمْ إِلَى بَيْوتِ آبَائِهِمْ وَأُمَهَاتِهِمْ، أَوْ بَعْضُ مَنْ سَمَّى اللهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، فَكَانَ أَهْلُ الزَّمَانَةِ يَتَخَوَّفُونَ مِنْ أَنْ يُطْعَمُوا ذَلِكَ الطَّعَامَ، لِأَنَّهُ أَطْعَمَهُمْ غَيْرَ مُلْكِهِ.

وقال آخرون: بل نزلت ترخيصاً لأهل الزمانة الذين وصفهم الله في هذه الآية أَنْ يَأْكُلُوا مِنْ بَيْوتِ مَنْ خَلَفَهُمْ فِي بَيْوتِهِ مِنَ الْغَزَاةِ.

وقال آخرون: بل عَنَى بِقَوْلِهِ: «لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ، وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ، وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ» فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالُوا: وَقَوْلُهُ: «وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ» كَلَامٌ مَنْقُطٌ عَمَّا قَبْلَهُ.

وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية ترخيصاً للمسلمين الذين كانوا يتقون مَوَاكِلَةَ أَهْلِ الزَّمَانَةِ فِي مَوَاكِلَتِهِمْ إِذَا شَاؤُوا ذَلِكَ.

واختلفوا أيضاً فِي مَعْنَى قَوْلِهِ: «أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ»، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَنَى بِذَلِكَ: وَكَيْلَ الرَّجُلِ وَقِيَمَهُ، أَنَّهُ لَا بَأْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ ثَمَرِ ضَيْعَتِهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

وقال آخرون: بل عَنَى بِذَلِكَ: مَنْزِلَ الرَّجُلِ نَفْسَهُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْكُلَ.

وَأَشْبَهُ الْأَقْوَالَ بِالصَّوَابِ قَوْلُ مَنْ قَالَ: إِنَّهَا نَزَلَتْ تَرْخِيصاً لِأَهْلِ الزَّمَانَةِ الَّذِينَ وَصَفَهُمُ اللهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنْ يَأْكُلُوا مِنْ بَيْوتِ مَنْ خَلَفَهُمْ فِي بَيْوتِهِ مِنْ

الغزاة، وذلك أَنَّ أظهرَ معاني قوله: «لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ، وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ»، أنه لا حَرْجَ على هؤلاء الذين سموا في هذه الآية أَنْ يأكلوا من بيوت مَنْ ذَكَرَهُ اللهُ فيها على ما أَبَاحَ لهم من الأكلِ منها فإذا كان ذلك أظهرَ معانيه، فتوجيه معناه إلى الأغلبِ الأَعرَجِ من معانيه أُولَى من توجيهه إلى الأنكرِ منها. فإذا كان ذلك كذلك، كان ما خالفَ من التأويلِ قولُ مَنْ قال: معناه: ليس في الأعمى والأعرجِ حرجٌ أُولَى بالصواب. وكذلك أيضاً الأغلبُ من تأويلِ قوله: «وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ» أنه بمعنى: ولا عليكم أيها الناسُ، ثم جمع هؤلاءِ والرَّكْنَى الذين ذكروهم قَبْلُ في الخطاب، فقال: أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِ أَنْفُسِكُمْ، وكذلك تفعلُ العربُ إذا جمعت بين خبرِ الغائب والمخاطبِ، غَلَبَتِ الْمُخَاطَبَ، فقالت: أَنْتَ وأخوك قمتما، وَأَنْتَ وزيدُ جلستما، ولا تقول: أَنْتَ وأخوك جلسا، وكذلك قوله: «وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ» والخبر عن الأعمى والأعرجِ والمريض غَلَبَ المخاطب، فقال: أَنْ تَأْكُلُوا، ولم يقل: أَنْ يَأْكُلُوا.

فإن قال قائل: فهذا الأكلُ من بيوتهم قد علمناه، كان لهم حلالاً، إِذْ كَانَ ملكاً لهم، أو كَانَ أيضاً حلالاً لهم الأكلُ من مالٍ غيرهم؟ قيل له: ليس الأمرُ في ذلك على ما تَوَهَّمْتَ، ولكنه أنهم كانوا إذا غابوا في مغازيهم، وَتَخَلَّفَ أَهْلُ الزمَانَةِ منهم، دفع الغازي مفتاحَ مسكنه إلى المتخلفِ منهم، فأطلق له في الأكلِ مما يخلف في منزله من الطعام، فكان المتخلفون يتخوَّفُونَ الأكلَ من ذلك ورَبُّهُ غائبٌ، فأعلمه الله أنه لا حَرْجَ عليه في الأكلِ منه، وَإِذَنْ لهم في أكله فإذا كان ذلك كذلك تَبَيَّنَ أَنَّ لا معنى لقولِ مَنْ قال: إنما أنزلت هذه الآية من أجلِ كراهة المستبِيعِ أَكَلَ طعامٍ غير المستبِيعِ، لأن ذلك لو كان كما قَالَ مَنْ قال ذلك، لقليل: ليس عليكم حرجٌ أَنْ تَأْكُلُوا من طعامٍ غيرِ مَنْ أَضَافَكُمْ، أو من طعامِ آبَاءِ مَنْ دعاكم، ولم يقل: أَنْ تَأْكُلُوا من بيوتكم أو بيوتِ آبائكم، وكذلك لا وجهَ لقولِ مَنْ قال: معنى ذلك: ليس على الأعمى

حَرَجٌ فِي التَّخْلَفِ عَنِ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لِأَنَّ قَوْلَهُ: «أَنْ تَأْكُلُوا» خَبَرٌ لَيْسَ، وَأَنْ فِي مَوْضِعٍ نَصَبَ عَلَى أَنَّهَا خَبَرٌ لَهَا، فَهِيَ مُتَعَلِّقَةٌ بِلَيْسَ، فَمَعْلُومٌ بِذَلِكَ أَنَّ مَعْنَى الْكَلَامِ: لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ بَيْتِهِ، لَا مَا قَالَهُ الَّذِينَ ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّهُ لَا حَرَجٌ عَلَيْهِ فِي التَّخْلَفِ عَنِ الْجِهَادِ.

فَإِذْ كَانَ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ عَلَى مَا وَصَفْنَا، تَبَيَّنَ أَنَّ مَعْنَى الْكَلَامِ: لَا ضَيْقَ عَلَى الْأَعْمَى، وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ، وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ، وَلَا عَلَيْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بَيْوتِ أَنْفُسِكُمْ، أَوْ مِنْ بَيْوتِ آبَائِكُمْ، أَوْ مِنْ بَيْوتِ أُمَّهَاتِكُمْ، أَوْ مِنْ بَيْوتِ إِخْوَانِكُمْ، أَوْ مِنْ بَيْوتِ أَخَوَاتِكُمْ، أَوْ مِنْ بَيْوتِ أَعْمَامِكُمْ، أَوْ مِنْ بَيْوتِ عِمَاتِكُمْ، أَوْ مِنْ بَيْوتِ أَخَوَالِكُمْ، أَوْ مِنْ بَيْوتِ خَالَاتِكُمْ، أَوْ مِنْ الْبَيْوتِ الَّتِي مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهَا، أَوْ مِنْ بَيْوتِ صَدِيقِكُمْ إِذَا أَذِنُوا لَكُمْ فِي ذَلِكَ عِنْدَ مَغِيبِهِمْ وَمَشْهَدِهِمْ. وَالْمَفَاتِيحُ: الْخَزَائِنُ، وَاحِدُهَا: مِفْتَاحٌ، إِذَا أُرِيدَ بِهِ الْمَصْدَرُ، وَإِذَا كَانَ مِنَ الْمَفَاتِيحِ الَّتِي يَفْتَحُ بِهَا، فَهِيَ مِفْتَاحٌ وَمِفْتَاحٌ، وَهِيَ هَهُنَا عَلَى التَّأْوِيلِ الَّذِي اخْتَرْنَاهُ جَمْعُ مِفْتَاحٍ الَّذِي يَفْتَحُ بِهِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً» فَإِنَّ أَهْلَ التَّأْوِيلِ اخْتَلَفُوا فِي تَأْوِيلِهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: كَانَ الْغَنِيُّ مِنَ النَّاسِ يَتَخَوَّفُ أَنْ يَأْكُلَ مَعَ الْفَقِيرِ، فَرَخَّصَ لَهُمْ فِي الْأَكْلِ مَعَهُمْ.

وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ غَنِيَ بِذَلِكَ حَيٌّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، كَانُوا لَا يَأْكُلُ أَحَدُهُمْ وَحْدَهُ، وَلَا يَأْكُلُ إِلَّا مَعَ غَيْرِهِ، فَأَذِنَ اللَّهُ لَهُمْ أَنْ يَأْكُلَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ وَحْدَهُ، وَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ مَعَ غَيْرِهِ.

وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ غَنِيَ بِذَلِكَ قَوْمٌ كَانُوا لَا يَأْكُلُونَ إِذَا نَزَلَ بِهِمْ ضَيْفٌ إِلَّا مَعَ ضَيْفِهِمْ، فَرَخَّصَ لَهُمْ فِي أَنْ يَأْكُلُوا كَيْفَ شَاءُوا.

وَأُولَى الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ، أَنْ يَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ الْحَرَجَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْكُلُوا جَمِيعاً مَعاً إِذَا شَاءُوا، أَوْ أَشْتَاتاً مُتَفَرِّقِينَ إِذَا أَرَادُوا، وَجَائِزٌ

أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ نَزَلَ بِسَبَبٍ مَنْ كَانَ يَتَخَوَّفُ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ الْأَكْلَ مَعَ الْفَقِيرِ، وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ بِسَبَبِ الْقَوْمِ الَّذِينَ ذَكَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَطْعَمُونَ وَحِدَانًا، وَبِسَبَبِ غَيْرِ ذَلِكَ، وَلَا خَبَرَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ يَقْطَعُ الْعُذْرَ، وَلَا دَلَالَةً فِي ظَاهِرِ التَّنْزِيلِ عَلَى حَقِيقَةِ شَيْءٍ مِنْهُ، وَالصَّوَابُ التَّسْلِيمُ لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ ظَاهِرُ التَّنْزِيلِ، وَالتَّوَقُّفُ فِيمَا لَمْ يَكُنْ عَلَى صَحْتِهِ دَلِيلٌ.

وقوله: «فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ»، اختلف أهل التأويل في ذلك، فقال بعضهم: معناه: فإذا دخلتم أيها الناس بيوت أنفسكم، فَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِكُمْ وَعِيَالِكُمْ.

وقال آخرون: بل معناه: فإذا دخلتم المساجد فسلموا على أهلها.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: إذا دخلتم بيوتاً من بيوت المسلمين فيها ناسٌ منكم، فليسلم بعضهم على بعض.

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب، لأنَّ الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَالَ: «فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا» وَلَمْ يَخْصُصْ مِنْ ذَلِكَ بَيْتاً دُونَ بَيْتٍ، وَقَالَ: «فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ»، يَعْنِي: بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ: فَكَانَ مَعْلُوماً إِذْ لَمْ يَخْصُصْ ذَلِكَ عَلَى بَعْضِ الْبُيُوتِ دُونَ بَعْضٍ، أَنَّهُ مَعْنَى بِهِ جَمِيعُهَا، مَسَاجِدُهَا وَغَيْرَ مَسَاجِدِهَا. وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ» نَظِيرُ قَوْلِهِ: «وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ».

وقوله: «كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ»، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: هَكَذَا يَفْصَلُ اللَّهُ لَكُمْ مَعَالِمَ دِينِكُمْ، فَيُبَيِّنُهَا لَكُمْ، كَمَا فَصَّلَ لَكُمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ مَا أَحَلَّ لَكُمْ فِيهَا، وَعَرَّفَكُمْ سَبِيلَ الدَّخُولِ عَلَى مَنْ تَدْخُلُونَ عَلَيْهِ، «لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ»، يَقُولُ: لِكِي تَفْقَهُوا عَنْ اللَّهِ أَمْرَهُ وَنَهْيَهُ وَأَدَبَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ

وَرَسُولِهِ إِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا أَسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ما المؤمنون حق الإيمان، إلا الذين صدّقوا الله ورسوله. «وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ»، يقول: وإذا كانوا مع رسول الله ﷺ «عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ»، يقول: على أمر يجمع جميعهم من حربٍ حضرت، أو صلاةٍ اجتمع لها، أو تشاورٍ في أمرٍ نَزَلَ «لَمْ يَذْهَبُوا»، يقول: لم ينصرفوا عما اجتمعوا له من الأمر، حتى يستأذنوا رسول الله ﷺ.

وقوله: «إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ الذين لا ينصرفون يا محمد إذا كانوا معك في أمرٍ جامعٍ عنك إلا بإذنك لهم طاعةً منهم لله ولك، وتصديقاً بما أتيتهم به من عندي، أولئك الذين يصدقون الله ورسوله حقاً، لا مَنْ يخالِفُ أمرَ الله وأمرَ رسوله، فينصرف عنك بغيرِ إذنٍ منك له، بعد تقدّمك إليه أن لا ينصرف عنك إلا بإذنك.

وقوله: «فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فإذا استأذنك يا محمد الذين لا يذهبون عنك إلا بإذنك في هذه المواطن لبعضِ شأنهم، يعني: لبعضِ حاجاتهم التي تعرضُ لهم، فأذن لمن شئت منهم في الإنصرافِ عنك لقضائِها. «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ» يقول: وادعُ الله لهم بأن يتفضّل عليهم بالعفو عن تبعاتٍ ما بينه وبينهم «إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ» لذنوبِ عباده التائبين «رَحِيمٌ» بهم أن يعاقبهم عليها بعد توبتهم منها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذٍ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ

يَخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لأصحاب نبيه محمد ﷺ: «لا تَجْعَلُوا» أيها المؤمنون «دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً».

واختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم: نهى الله بهذه الآية المؤمنين أَنْ يَتَعَرَّضُوا لدُعَاءِ الرسولِ عليهم، وقال لهم: اتقوا دعاءه عليكم بأنْ تفعلوا ما يسخطه، فيدعو لذلك عليكم فتهلكوا، فلا تجعلوا دعاءه كدعاء غيره من الناس، فإنْ دعاءه موجبة، وهو قول ابن عباس.

وقال آخرون: بل ذلك نهى من الله أَنْ يَدْعُوا رسولَ الله ﷺ بغلظٍ وجفاءٍ، وأمر لهم أَنْ يدعوه بلينٍ وتواضعٍ، وهو قول مجاهد، وقتادة.

وأولى التأويلين في ذلك بالصواب عندي، التأويل الذي قاله ابن عباس، وذلك أَنَّ الذي قبل قوله: «لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً» نهى من الله المؤمنين أَنْ يَأْتُوا من الانصرافِ عنه في الأمر الذي يجمعُ جميعَهُمْ ما يكرهه، والذي بعده وعيدٌ للمنصرفينَ بغيرِ إذنه عنه، فالذي بينهما بأنْ يكون تحذيراً لهم سخطه أَنْ يضطرَّه إلى الدعاء عليهم، أشبه من أَنْ يكونَ أمراً لهم بما لم يجزِ له ذِكْرٌ من تعظيمه وتوقيره بالقول والدعاء.

وقوله: «قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: إنكم أيها المنصرفون عن نبيكم بغيرِ إذنه، تسترأ وخفيةً منه، وإنْ خفي أمرُ مَنْ يفعل ذلك منكم، على رسولِ الله ﷺ، فإنَّ الله يعلمُ ذلك، ولا يخفى عليه، فليتَّقِ مَنْ يفعل ذلك منكم، الذين يخالفون أمرَ الله في الانصرافِ عن رسولِ الله ﷺ إلا بإذنه، أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ من الله، أو يصيبهم عذابٌ أليم، فيقطع على قلوبهم، فيكفروا بالله،

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **الْآيَاتِ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ** ﴿٦٤﴾

يقول تعالى ذكره: ألا إنَّ الله مُلْكُ جميعِ السمواتِ والأرضِ: يقول: فلا ينبغي لمملوكٍ أن يخالِفَ أمرَ مالِكه فيعصيه، فيستوجبُ بذلك عقوبته، يقول: فكذلك أنتم أيها الناسُ لا يصلحُ لكم خلافُ رَبِّكم الذي هو مالِكُكم فأطيعوه، وأُتَمِرُوا لأمره، ولا تنصرفوا عن رسوله إذا كنتم معه على أمرٍ جامعٍ إلا بإذنه.

وقوله: «قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ» من طاعتكم إياه فيما أمركم ونهاكم من ذلك.

«وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ»، يقول: ويوم يرجعُ إلى الله الذين يخالفونَ عن أمره. «فَيُنَبِّئُهُمْ»، يقول: فيخبرهم حيثُ «بِمَا عَمِلُوا» في الدنيا، ثم يجازيهم على ما أسلفوا فيها من خلافهم على رَبِّهم «وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ»، يقول: والله ذو عِلْمٍ بكلِّ شيءٍ عملتموه أنتم وغيركم وغير ذلك من الأمور، لا يخفى عليه شيءٌ، بل هو محيطٌ بذلك كُلِّه، وهو موفِّ كلَّ عاملٍ منكم أجرَ عمله يومَ تُرْجَعُونَ إليه.

سُورَةُ الْفُرْقَانِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاهُ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ
الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴿١﴾

تَبَارَكَ: تفاعل من البركة، فقوله: «تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ»، يقول: تبارك الذي نَزَّلَ الفصل بين الحق والباطل فصلاً بعد فصلٍ وسورة بعد سورة، على عبده محمد ﷺ، ليكونَ محمدٌ لجميعِ الجنِّ والإنسِ، الذين بعثه الله إليهم داعياً إليه، «نذيراً»، يعني: منذراً ينذرهم عقابه، ويخوفهم عذابه، إن لم يؤخِّدوه ولم يُخلِّصُوا له العبادة، ويخلعوا كلَّ ما دونه من الآلهة والأوثان.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ بَقَدِيرٍ ﴿٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: تبارك الذي نَزَّلَ الفرقانَ «الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ»، يعني: الذي له سلطانُ السمواتِ والأرضِ يُنْفِذُ في جميعها أمره وقضاه، ويُمِضِي في كُلِّها أحكامه، يقول: فحقُّ على مَنْ كان كذلك أن يطيعه أهل مملكته، ومَنْ في سلطانه، ولا يعصوه، يقول: فلا تعصوا نذيري إليكم أيها الناسُ واتبعوه، واعملوا بما جاءكم به من الحق. «وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا»، يقول:

الفرقان: ٣-٢

تكذيباً لمن أضافَ إليه الولد، وقال: الملائكة بنات الله، ما اتَّخَذَ الذي نَزَلَ
الفرقانَ على عبده ولداً، فمن أضافَ إليه ولداً فقد كذب وافتري على ربه.
«وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ»، يقولُ تكذيباً لمن كان يضيفُ الألوهةَ إلى
الأصنام ويعبدها من دونِ الله من مشركي العرب، ويقول في تلبسته: لَبَّيْكَ لا
شريكَ لك، إلا شريكاً هو لك تملكُه وما مَلَكَ، كَذَبَ قائلو هذا القولِ، ما
كان لله من شريكٍ في مُلكه وسلطانه، فيصلح أن يعبد من دونه.

يقول تعالى ذِكْرُه: فأفردوا أيها الناسُ لربكم الذي نَزَلَ الفرقانَ على عبده
محمدٍ نبيه ﷺ الألوهةَ، وأخلصوا له العبادةَ دونَ كُلِّ ما تعبدون من دونه من
الآلهةِ والأصنامِ والملائكةِ والجنِّ والإنسِ، فإنَّ كُلَّ ذلك خلقه وفي ملكه، فلا
تصلحُ العبادةُ إلا لله الذي هو مالك جميع ذلك.

وقوله: «وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ»، يقول تعالى ذِكْرُه: وخلق الذي نَزَلَ على
محمدٍ الفرقانَ كل شيءٍ، فالأشياء كلها خَلَقَه وملكه، على المماليكِ طاعةُ
مالكهم، وخدمةُ سيِّدهم دونَ غيره، يقول: وأنا خالقكم ومالككم، فأخلصوا
لي العبادةَ دونَ غيري.

وقوله: «فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا»، يقول: فَسَوَّى كُلَّ ما خلق، وهَيَّأَهُ لما يصلح له،
فلا خَلَلَ فيه ولا تفاوت.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ
شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا
وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ﴿٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُه: مُقَرَّعاً مشركي العرب بعبادتهم ما دونه من الآلهةِ،
وَمُعْجَباً أولي النهى منهم، ومُنَبِّههم على موضعِ خطأ فِعْلِهِم، وذهابهم عن

منهج الحق، وركوبهم من سبل الضلالة ما لا يركبه إلا كل مدخول الرأي، مسلوب العقل، واتخذ هؤلاء المشركون بالله من دون الذي له ملك السموات والأرض وحده، من غير شريك، الذي خلق كل شيء فقدره، آلهة: يعني أصناماً بأيديهم يعبدونها، لا تخلق شيئاً وهي تخلق، ولا تملك لأنفسها نفعاً تجرّه إليها، ولا ضرراً تدفعه عنها ممن أرادها بضر، ولا تملك إماتة حي، ولا إحياء ميت، ولا نشره من بعد مماته، وتركوا عبادة خالق كل شيء، وخالق آلهتهم، ومالك الضر والنفع، والذي بيده الموت والحياة والنشور. والنشور: مصدر نُشر الميت نشوراً، وهو أن يبعث ويحيا بعد الموت.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا الْإِفْكَ أَفْتَرْتَهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا ﴿٣﴾

يقول تعالى ذكره: وقال هؤلاء الكافرون بالله، الذين اتَّخذوا من دونه آلهة: ما هذا القرآن الذي جاءنا به محمد «إلاً إفك»، يعني: إلا كذب وبهتان «افتراه» اختلقه وتخرَّصه بقوله: «وأعانه عليه قوم آخرون» ذكر أنهم كانوا يقولون: إنما يعلم محمداً هذا الذي يجيئنا به اليهود، فذلك قوله: «وأعانه عليه قوم آخرون»، يقول: وأعان محمداً على هذا الإفك الذي افتراه يهود.

وقوله: «فقد جاؤوا ظُلماً وزوراً»، يقول تعالى ذكره: فقد أتى قائلو هذه المقالة، يعني الذين قالوا: «إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون» ظُلماً، يعني بالظلم نسبتهم كلام الله وتنزيله إلى أنه إفك افتراه محمد ﷺ. وقد بينا فيما مضى أن معنى الظلم: وضع الشيء في غير موضعه، فكان ظلم قائلِي هذه المقالة القرآن ب قيلهم هذا وصفهم إياه بغير صِفَتِهِ. والزور: أصله تحسين الباطل. فتأويل الكلام: فقد أتى هؤلاء القوم في قيلهم «إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون» كذباً محضاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَقَالُوا أَأَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ أَكُتِّبَهَا
فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٥﴾ قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٦﴾

ذكر أن هذه الآية نزلت في النضر بن الحارث، وأنه المعني بقوله: «وقالوا أساطير الأولين».

وتأويل الكلام: وقال هؤلاء المشركون بالله، الذين قالوا لهذا القرآن: إن هذا إلا إفك افتراه محمد ﷺ، هذا الذي جاءنا به محمد، أساطير الأولين، يعنون أحاديثهم التي كانوا يسطرونها في كتبهم، اكتتبها محمد ﷺ من يهود، «فهي تملأ عليه» يعنون بقوله: «فهي تملأ عليه»، فهذه الأساطير تقرأ عليه من قولهم: أملت عليك الكتاب. وأملت «بكرة وأصيلًا»، يقول: وتملى عليه غدوة وعشيا.

وقوله: «قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ»، يقول تعالى ذكره: «قُلْ»، يا محمد، لهؤلاء المكذبين بآيات الله من مشركي قومك: ما الأمر كما تقولون من أن هذا القرآن أساطير الأولين، وأن محمدًا ﷺ افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، بل هو الحق أنزله الرب الذي يعلم سر من في السموات ومن في الأرض، ولا يخفى عليه شيء، ومُحصي ذلك على خلقه، ومُجازيهم بما عزم عليه قلوبهم، وأضمره في نفوسهم. «إنه كان غفوراً رحيمًا»، يقول: إنه لم يزل يصفح عن خلقه ويرحمهم، فيفضل عليهم بعفو، يقول: فلأن ذلك من عادته في خلقه، يمهلككم أيها القائلون ما قلتم من الإفك، والفاعلون ما فعلتم من الكفر.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَقَالُوا مَا هَذَا الرَّسُولُ يَأْكُلُ الطَّعَامَ

وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ﴿٧﴾ أَوْ يُلَقَىٰ
إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ
تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿٨﴾

ذكر أن هاتين الآيتين نزلتا على رسول الله ﷺ فيما كان مشركو قومه قالوا
له ليلة اجتماع أشرافهم، بظهر الكعبة، وعرضوا عليه أشياء، وسألوه الآيات.

فتأويل الكلام: وقال المشركون: ما لهذا الرسول: يعنون محمداً ﷺ،
الذي يزعم أن الله بعثه إلينا يأكل الطعام كما نأكل، ويمشي في أسواقنا كما
نمشي، لولا أنزل إليه: يقول: هلاً أنزل إليه ملك إن كان صادقاً من السماء،
فيكون معه منذراً للناس، مصداقاً له على ما يقول، أو يُلقى إليه كنز من فضة
أو ذهب، فلا يحتاج معه إلى التصرف في طلب المعاش. «أو تكون له جنة»:
يقول: أو يكون له بستان «يأكل منها».

وقوله: «وقال الظالمون»، يقول: وقال المشركون للمؤمنين بالله ورسوله
«إن تتبعون» أيها القوم باتباعكم محمداً إلا رجلاً به سحر.

القول في تأويل قوله تعالى: انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَلَ
فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٩﴾ تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ
ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ فُصُورًا ﴿١٠﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: انظر يا محمد، إلى هؤلاء المشركين
الذين شبهوا لك الأشباه بقولهم لك: هو مسحور، «فضلوا» بذلك عن قصد
السبيل، وأخطؤوا طريق الهدى والرشاد، «فلا يستطيعون»، يقول: فلا يجدون
«سبيلاً» إلى الحق، إلا فيما بعثتك به، ومن الوجه الذي ضلوا عنه.

وقوله: «تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: تَقْدَسَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ.

واختلف أهل التأويل في المعنى بذلك التي في قوله: «جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ»، فقال بعضهم: معنى ذلك: خيراً مما قال هؤلاء المشركون لك يا محمد، هلاً أوتيته وأنت لله رسول، ثم بين تعالى ذِكْرُهُ عن ذلك الذي لو شاء جعل له من خير مما قالوا، فقال: «جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ»، وهو قول مجاهد.

وقال آخرون: عني بذلك المشي في الأسواق. والتماس المعاش، وهو قول ابن عباس.

وقال آخرون: بل عني بذلك بيوت التجار التي فيها أمتعة الناس.

والقول الذي ذكرناه عن مجاهد في ذلك، أشبه بتأويل الآية، لأنَّ المشركين إنما استعظموا أن لا تكون له جنة يأكل منها، وأن لا يُلْقَى إليه كنز، واستنكروا أن يمشي في الأسواق، وهو لله رسول، فالذي هو أولى بوعده الله إياه أن يكون وعداً بما هو خير مما كان عند المشركين عظيماً، لا مما كان منكراً عندهم.

وعني بقوله: «جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ»: بساتين تجري في أصول أشجارها الأنهار.

وقوله: «وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا»، يعني بالقصور: البيوت المبنية.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿١١﴾ إِذَا رَأَوْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغِيْطًا وَزَفِيرًا ﴿١٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: مَا كَذَبَ هَؤُلَاءِ الْمَشْرُكُونَ بِاللَّهِ، وَأَنْكُرُوا مَا جِئْتَهُمْ بِهِ يَا مُحَمَّدٌ مِنَ الْحَقِّ مِنْ أَجْلِ أَنْكَ تَأْكُلُ الطَّعَامَ، وَتَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، وَلَكِنْ مِنْ أَجْلِ أَنْهُمْ لَا يُوقِنُونَ بِالْمَعَادِ، وَلَا يَصْدُقُونَ بِالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ تَكْذِيباً مِنْهُمْ بِالْقِيَامَةِ، وَبِعَثِ اللَّهِ الْأَمْوَاتِ أَحْيَاءَ لِحَشْرِ الْقِيَامَةِ. «وَأَعْتَدْنَا»، يَقُولُ: وَأَعْدَدْنَا لِمَنْ كَذَبَ بِيَعِثِ اللَّهُ الْأَمْوَاتَ أَحْيَاءَ بَعْدَ فَنَائِهِمْ لِقِيَامِ السَّاعَةِ، نَاراً تُسْعَرُ عَلَيْهِمْ، وَتَقْدُ إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ، يَقُولُ: إِذَا رَأَتْ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي أَعْتَدْنَاهَا لَهُؤُلَاءِ الْمَكْذِبِينَ أَشْخَاصَهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ، تَغَيِّظَتْ عَلَيْهِمْ، وَذَلِكَ أَنْ تَغْلِي وَتَفُورَ، يُقَالُ: فَلَانٌ تَغَيِّظَ عَلَى فَلَانٍ، وَذَلِكَ إِذَا غَضِبَ عَلَيْهِ، فَغَلَى صَدْرُهُ مِنَ الْغَضَبِ عَلَيْهِ، وَتَبَيَّنَ فِي كَلَامِهِ، وَزَفِيرًا، وَهُوَ صَوْتُهَا.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: وَكَيْفَ قِيلَ: «سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا»، وَالتَّغْيِظُ: لَا يَسْمَعُ، قِيلَ: مَعْنَى ذَلِكَ: سَمِعُوا لَهَا صَوْتَ التَّغْيِظِ مِنَ التَّلْهَبِ وَالتَّوَقُّدِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا الْقَوَا مِنْهَا مَكَانًا ضِيقًا مُقَرَّبِينَ دَعَوْا هُنَا لَكَ ثُبُورًا ﴿١٢﴾ لَا نَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿١٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَإِذَا الْقِي هَؤُلَاءِ الْمَكْذِبُونَ بِالسَّاعَةِ مِنَ النَّارِ مَكَانًا ضِيقًا، قَدْ قَرَنْتَ أَيْدِيَهُمْ إِلَى أَعْنَاقِهِمْ فِي الْأَغْلَالِ «دَعَوْا هُنَا لَكَ ثُبُورًا»، وَالثُّبُورُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ دَعَاءُ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ بِالنَّدَمِ عَلَى انْصِرَافِهِمْ، عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا، وَالْإِيمَانِ بِمَا جَاءَهُمْ بِهِ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ، حَتَّى اسْتَوْجِبُوا الْعُقُوبَةَ مِنْهُ، كَمَا يَقُولُ الْقَائِلُ: وَانْدَامَتَاهُ، وَاحْسَرَتَاهُ عَلَى مَا فَرَطْتَ فِي جَنْبِ اللَّهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءٌ وَمَصِيرًا ﴿١٤﴾ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَتْ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولا ﴿١٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قُلْ يَا مُحَمَّدُ لَهُؤَلَاءِ الْمَكْذِبِينَ بِالسَّاعَةِ: أهذه النارُ التي وصفَ لكم رَبُّكُمْ صِفَتَهَا وَصِفَةَ أَهْلِهَا خَيْرٌ؟ أم بستانُ الخلد الذي يدومُ نعيمُهُ ولا يبِيدُ، الذي وَعَدَ مَنْ اتَّقَاهُ فِي الدُّنْيَا بِطَاعَتِهِ فِيمَا أَمَرَهُ وَنَهَاها؟

وقوله: «كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا»، يقول: كانت جنةُ الخلد للمتقين جزاءَ أَعْمَالِهِمْ لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا بِطَاعَتِهِ، وثوابُ تقواهم إِيَّاهُ، ومصيراً لهم، يقول: ومصيراً للمتقين يصيرونَ إِلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ.

وقوله: «لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ»، يقول: لَهُؤَلَاءِ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّةِ الْخُلْدِ الَّتِي وَعَدَهُمُوهَا اللَّهُ مَا يَشَاءُونَ مِمَّا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ، وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ «خَالِدِينَ فِيهَا»، يقول: لَا بَتَيْنَ فِيهَا مَا كَثِيرٌ أَبَدًا، لَا يَزُولُونَ عَنْهَا، وَلَا يَزُولُ عَنْهُمْ نَعِيمُهَا.

وقوله: «كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا» وذلك أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ سَأَلُوا رَبَّهُمْ ذَلِكَ فِي الدُّنْيَا حِينَ قَالُوا: «آتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ»، يقول الله تبارك وتعالى: وكان إعطاءُ الله الْمُؤْمِنِينَ جَنَّةَ الْخُلْدِ الَّتِي وَصَفَ صِفَتَهَا فِي الْآخِرَةِ وَعَدًا وَعَدَهُمُ اللَّهُ عَلَى طَاعَتِهِمْ إِيَّاهُ فِي الدُّنْيَا، وَمَسْأَلَتِهِمْ إِيَّاهُ ذَلِكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ﴿١٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَيَوْمَ نَحْشُرُ هَؤُلَاءِ الْمَكْذِبِينَ بِالسَّاعَةِ، الْعَابِدِينَ الْأَوْثَانِ، وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالْإِنْسِ وَالْجِنِّ.

وقوله: «فَيَقُولُ أَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ»، يقول: فيقولُ الله لِلَّذِينَ كَانَ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ يَعْبُدُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ: أَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ: يقول: أَنْتُمْ أَزَلْتُمُوهُمْ عَنْ طَرِيقِ الْهُدَى، وَدَعَوْتُمُوهُمْ إِلَى الْغَيِّ وَالضَّلَالَةِ، حَتَّى تَأْهُوا وَهَلَكُوا، أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، يقول: أَمْ عِبَادِي هُمُ الَّذِينَ ضَلُّوا سَبِيلَ الرُّشْدِ

والحق، وسلوكوا العطب.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالُوا سُبْحَنَكَ مَا كَانَ يُبْغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَءَابَاؤَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ﴿١٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قالت الملائكة الذين كان هؤلاء المشركون يعبدونهم من دون الله وعيسى تنزيهاً لك يا رَبَّنَا، وتبرئة مما أضاف إليك هؤلاء المشركون، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء نواليهم، أنت وَلِيُّنا من دونهم ولكن متعتهم بالمال يا رَبَّنَا في الدنيا والصحة، حتى نسوا الذكر، وكانوا قوماً هلكى، قد غلب عليهم الشقاء والخذلان.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمَ مِنْكُمْ نَذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴿١٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ مخبراً عما هو قائل للمشركون عند تبري مَنْ كانوا يعبدون في الدنيا من دون الله منهم، قد كذبكم أيها الكافرون، مَنْ زعمتم أنهم أضلُّوكم، ودعوكم إلى عبادتهم بما تقولون، يعني بقولكم، يقول: كذبكم بكذبكم.

وقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا»، يقول: فما يستطيع هؤلاء الكفار صَرْفَ عذاب الله حين نزل بهم عن أنفسهم، ولا نصرها من الله حين عَذَّبَهَا وعاقبها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ يَظْلِمَ مِنْكُمْ نَذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ بِهِ : «وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ» أيها المؤمنون ، يعني بقوله : «وَمَنْ يَظْلِمْ» وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّهِ فَيَظْلِمْ نَفْسَهُ ، فذلك نَذِقُهُ عَذَاباً كَبِيراً كالذي ذكرنا أَنَا نَذِيقُهُ الَّذِينَ كَذَبُوا بِالسَّاعَةِ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿١٩﴾ ﴿٢٠﴾

وهذا احتجاج من الله تعالى ذِكْرَهُ لِنبيه على مشركي قومه الذين قالوا : «ما لهذا الرسولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ» وجواب لهم عنه . يقول لهم جَلَّ ثَنَاهُ : وما أنكر يا محمد هؤلاء القائلون : ما لهذا الرسولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ ، ويمشي في الأسواق ، من أكلك الطعام ، ومشيك في الأسواق ، وأنت لله رسولٌ ، فقد عَلِمُوا أَنَا ما أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ ، كالذي تَأْكُلُ أَنْتَ وتمشي ، فليس لهم عليك بما قالوا من ذلك حجة .

فإن قال قائل : فإن «مَنْ» ليست في التلاوة ، فكيف قلت : معنى الكلام : إِلَّا مَنْ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ ؟ قيل : قلنا في ذلك : معناه : أَنْ الهَاءَ وَالْمِيمَ فِي قَوْلِهِ : إِنَّهُمْ ، كناية أسماء لم تُذكر ، ولا بد لها من أَنْ تعودَ على مَنْ كُنِيَ عَنْهُ بِهَا ، وإنما ترك ذكر «مَنْ» وإظهاره في الكلام ، اكتفاء بدلالة قوله : «مِنْ الْمُرْسَلِينَ» عليه ، كما اكتفى في قوله : «وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ» من إظهار «مَنْ» ، ولاشك أن معنى ذلك : وما منا إِلَّا مَنْ لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ، كما قيل : «وَلَا مِنْكُمْ إِلَّا وَاْرِدُهَا» ومعناه : وإن منكم إِلَّا مَنْ هو وَاْرِدُهَا ، فقوله : «إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ» صلة لمن المتروك ، كما يقال في الكلام : ما أَرْسَلْتُ إِلَيْكَ مِنَ النَّاسِ إِلَّا مِنْ إِنَّهُ لَيَبْلُغُكَ الرِّسَالَةَ ، فإنه ليلغك الرسالة صلة لمن .

وقوله : «وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً»، يقول تعالى ذِكْرُهُ : وَاُمْتَحَنَّا أَيُّهَا النَّاسُ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ، جعلنا هذا نبياً وخصصناه بالرسالة ، وهذا ملكاً وخصصناه بالدنيا ، وهذا فقيراً وحرمانه الدنيا لِنُخْتَبِرَ الْفَقِيرَ بِصَبْرِهِ على ما حرم مما أُعْطِيَ الْغَنِيُّ ، وَالْمَلِكُ بِصَبْرِهِ على ما أُعْطِيَ الرَّسُولُ مِنَ الْكِرَامَةِ ، وَكَيْفَ رَضِيَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِمَا أُعْطِيَ ، وَقَسَمَ لَهُ ، وَطَاعَتُهُ بِهِ مَعَ مَا حُرِّمَ مِمَّا أُعْطِيَ غَيْرَهُ ، يَقُولُ : فَمَنْ أَجَلَ ذَلِكَ لَمْ أُعْطِ مُحَمَّدًا الدُّنْيَا ، وَجَعَلْتَهُ يَطْلُبُ الْمَعَاشَ فِي الْأَسْوَاقِ ، وَلِإِبْتِلَايَكُمُ أَيُّهَا النَّاسُ ، وَأَخْتَبِرَ طَاعَتَكُمْ رَبُّكُمْ وَإِجَابَتَكُمْ رَسُولَهُ إِلَى مَا دَعَاكُمْ إِلَيْهِ ، بِغَيْرِ عَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا تَرْجُوهُ مِنْ مُحَمَّدٍ أَنْ يُعْطِيَكُمْ عَلَى اتِّبَاعِكُمْ إِيَّاهُ ، لِأَنِّي لَوْ أُعْطِيْتَهُ الدُّنْيَا لَسَارَعَ كَثِيرٌ مِنْكُمْ إِلَى اتِّبَاعِهِ طَمَعًا فِي دُنْيَاهُ أَنْ يَنَالَ مِنْهَا .

وقوله : «وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا» ، يَقُولُ : وَرَبِّكَ يَا مُحَمَّدُ بَصِيرٌ بِمَنْ يَجْزَعُ وَمَنْ يَصْبِرُ عَلَى مَا أُمْتَحَنَ بِهِ مِنَ الْمُحَنِّ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَكُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا

يقول تعالى ذِكْرُهُ : وَقَالَ الْمُشْرِكُونَ الَّذِينَ لَا يَخَافُونَ لِقَاءَنَا ، وَلَا يَخْشَوْنَ عِقَابَنَا ، هَلَّا أُنْزِلَ اللَّهُ عَلَيْنَا مَلَائِكَةً ، فَتُخْبِرُنَا أَنَّ مُحَمَّدًا مُحَقَّقٌ فِيمَا يَقُولُ ، وَأَنَّ مَا جَاءَنَا بِهِ صَدَقٌ ، أَوْ نَرَى رَبَّنَا فَيُخْبِرُنَا بِذَلِكَ ، كَمَا قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ مُخْبِرًا عَنْهُمْ : «وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا» ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ : «أَوْ تَأْتِيَنَا بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا» ، يَقُولُ اللَّهُ : لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا قَائِلُوا هَذِهِ الْمَقَالَةُ فِي أَنْفُسِهِمْ ، وَتَعْظَمُوا ، «وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا» ، يَقُولُ : وَتَجَاوَزُوا فِي الْاسْتِكْبَارِ بِقِيلِهِمْ ذَلِكَ حَدَّهُ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ
لِّلْمُجْرِمِينَ يَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿٢٢﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ : يوم يرى هؤلاء الذين قالوا : «لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ
أَوْ نَرَى رَبَّنَا» بتصديق محمد الملائكة ، فلا بُشْرَى لهم يومئذٍ بخير . «يَقُولُونَ
حِجْرًا مَّحْجُورًا» ، يعني أن الملائكة يقولون للمجرمين حِجْرًا محجوراً ، حراماً
محرمّاً عليكم اليوم البُشْرَى أن تكون لكم من الله .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَقَدْ مَنَّآ إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ
هَبَاءً مَّنْشُورًا ﴿٢٣﴾ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿٢٤﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ : «وَقَدْ مَنَّآ» وعمدنا إلى ما عَمِلَ هؤلاء المجرمون «مِنْ
عَمَلٍ» .

وقوله : «فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْشُورًا» ، يقول : فجعلناه باطلاً ، لأنهم لم يعملوه
لله وإنما عملوه للشيطان . والهباء : هو الذي يُرى كهيئة الغبار إذا دخل ضوء
الشمس من كُوَّةٍ يحسبه الناظر غباراً ليس بشيء تقبض عليه الأيدي ولا تَمَسُّهُ ،
ولا يرى ذلك في الظل .

وقوله جَلَّ ثَنَاهُ : «أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا» ،
يقول تعالى ذِكْرَهُ : أهل الجنة يوم القيامة خيرٌ مستقراً ، وهو الموضع الذي
يستقرون فيه من منازلهم في الجنة من مستقر هؤلاء المشركين الذين يفتخرون
بأموالهم ، وما أُوتُوا من عَرَضِ هذه الدنيا في الدنيا ، وأحسن منهم فيها مَقِيلًا .

فإن قال قائل : وهل في الجنة قائلة؟ فيقال : «وَأَحْسَنُ مَقِيلًا» فيها؟ قيل :
معنى ذلك : وأحسن فيها قراراً في أوقات قائلتهم في الدنيا وذلك أنه ذكر أن

أهل الجنة لا يمر فيهم في الآخرة إلا قَدَر مِقاتِ النهار من أوله إلى وقت القائلة، حتى يسكنوا مساكنهم في الجنة، فذلك معنى قوله : «وأحسن مقيلاً».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَيَوْمَ تَشَقُّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَمِ وَيُنَزَّلُ الْمَلَكُ
تَنْزِيلًا ﴿٢٥﴾ الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا

تأويل الكلام : ويوم تُشق السماء عن الغمام ، وقيل : إن ذلك غمام أبيض مثل الغمام الذي ظلَّ على بني إسرائيل ، وجعلت الباء ، في قوله : «بالغمام» مكان «عن» كما تقول : رميت عن القوس وبالقوس ، وعلى القوس بمعنى واحد.

وقوله : «وَنَزَلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا»، يقول : وَنَزَلَ الْمَلَائِكَةُ إِلَى الْأَرْضِ تَنْزِيلًا. «الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ»، يقول : الْمَلِكُ الْحَقُّ يَوْمَئِذٍ خَالِصٌ لِلرَّحْمَنِ دُونَ كُلِّ مَنْ سِوَاهُ، وبطلت الممالك يومئذٍ سوى ملكه. وقد كان في الدنيا ملوك، فبطل الملك يومئذٍ سوى مُلك الجبار «وكانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا»، يقول : وكان يومٌ تُشقُّ السماء بالغمام يومًا على أهل الكفر بالله عسيرًا، يعني صعباً شديداً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ
يَلَيْتَنِي أَخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿٢٦﴾ يَتَوَلَّى لَيْتَنِي لِمَ أَخَذْتُ فَلَانًا خَلِيلًا ﴿٢٧﴾
لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ
خَذُولًا ﴿٢٨﴾

الفرقان: ٢٩-٣١

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَيَوْمَ يَعِضُ الظَّالِمُ نَفْسَهُ الْمَشْرُكُ بِرَبِّهِ عَلَى يَدَيْهِ نِدْمًا
وَأَسْفًا عَلَى مَا فَرَّطَ فِي جَنْبِ اللَّهِ، وَأَوْبَقَ نَفْسَهُ بِالْكَفْرِ بِهِ فِي طَاعَةِ خَلِيلِهِ الَّذِي
صَدَّهُ عَنْ سَبِيلِ رَبِّهِ، يَقُولُ: يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ فِي الدُّنْيَا مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا،
يعني طريقاً إلى النجاة من عذاب الله.

وقوله: «يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا».

وقوله: «لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي»، يقول جَلُّ ثَنَائِهِ مخبراً عن
هذا النادم على ما سَلَفَ منه في الدنيا، من معصية رَبِّهِ فِي طَاعَةِ خَلِيلِهِ، لَقَدْ
أَضَلَّنِي عَنِ الْإِيمَانِ بِالْقُرْآنِ، وَهُوَ الذِّكْرُ، بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فَصَدَّنِي
عَنْهُ، يَقُولُ اللَّهُ: «وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا»، يَقُولُ: مُسْلِمًا لَمَّا يَنْزِلُ بِهِ
مِنَ الْبَلَاءِ غَيْرَ مُنْقِذِهِ وَلَا مُنْجِيهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالَ الرَّسُولُ يَذَرُكَ إِنْ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا
الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ٣٠ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ
هَادِيًا وَنَصِيرًا ٣١

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَقَالَ الرَّسُولُ يَوْمَ يَعِضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ: يَا رَبُّ إِنْ
قَوْمِي الَّذِينَ بَعَثَنِي إِلَيْهِمْ لِأَدْعُوهُمْ إِلَى تَوْحِيدِكَ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا.
واختلف أهل التأويل في معنى اتخاذهم القرآن مهجوراً، فقال بعضهم:
كَانَ اتِّخَاذُهُمْ ذَلِكَ هُجْرًا، قَوْلُهُمْ فِيهِ السَّيِّئُ مِنَ الْقَوْلِ، وَزَعَمَهُمْ أَنَّهُ سَحَرٌ،
وَأَنَّهُ شِعْرٌ.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: الخبر عن المشركين أنهم هجروا القرآن
وأعرضوا عنه ولم يسمعوا له.

وهذا القول أولى بتأويل ذلك، وذلك أن الله أخبر عنهم أنهم قالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، وذلك هجرهم إياه.

وقوله: «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ»، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: وكما جعلنا لك يا محمد أعداء من مشركي قومك، كذلك جعلنا لكل من نبأناه من قبلك عدوًّا من مشركي قومه، فلم تُخصَّصْ بذلك من بينهم، يقول: فاصبر لما نالك منهم كما صبر من قبلك أولو العزم من رسلنا.

وقوله: «وَكَفَىٰ بَرَبِّكَ هَادِيًّا وَنَصِيرًا»، يقول تعالى ذكره لنبيه: وكفاك يا محمد بربك هادياً يهديك إلى الحق، ويُبَصِّرُكَ الرُّشْدَ، ونصيراً: يقول: ناصرًا لك على أعدائك، يقول: فلا يَهْوِلُنَّكَ أعداؤُكَ من المشركين، فإني ناصرُكَ عليهم، فاصبر لأمرِي، وامض لتبليغ رسالتي إليهم.

القول في تأويل قوله تعالى: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴿٣٢﴾

يقول تعالى ذكره: «وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا» بالله «لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ»، يقول: هَلَّا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ الْقُرْآنُ «جُمْلَةً وَاحِدَةً» كما أنزلت التوراة على موسى جملة واحدة؟ قال الله «كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ» تنزيله عليك الآية بعد الآية، والشيء بعد الشيء، لنثبت به فؤادك نزلناه. ويعني بقوله: «لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ» لنصح به عزيمة قلبك ويقين نفسك، ونشجعك به.

وقوله: «وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا»، يقول: وشيئاً بعد شيء علمناكه حتى تحفظه، والترتيل في القراءة: الترسل والتثبُّت.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿٣٣﴾ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٣٤﴾

يقول تعالى ذكره: ولا يأتيك يا محمد هؤلاء المشركون بمثل يضربونه إلا جئناك من الحق، بما نبطل به ما جاؤوا به، وأحسن منه تفسيراً.

وقوله: «الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا»، يقول تعالى ذكره لنبية: هؤلاء المشركون يا محمد، القائلون لك: «لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً» وَمَنْ كَانَ عَلَىٰ مِثْلِ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْكُفْرِ بِاللَّهِ، الَّذِي يُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، فَيُسَاقُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ شَرٌّ مَّسْتَقَرًّا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ، وَأَضَلُّ مِنْهُمْ فِي الدُّنْيَا طَرِيقًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ﴿٣٥﴾ فَقُلْنَا أَذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴿٣٦﴾

يقول تعالى ذكره لنبية محمد ﷺ يَتَوَعَّدُ مُشْرِكِي قَوْمِهِ عَلَى كُفْرِهِمْ بِاللَّهِ، وَتَكْذِيبِهِمْ رَسُولَهُ وَيَخَوْفُهُمْ مِنْ حُلُولِ نَقْمَتِهِ بِهِمْ، نَظِيرَ الَّذِي يَحُلُّ بِمَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ مِنَ الْأُمَمِ الْمَكْذُوبَةِ رُسُلَهَا. «وَلَقَدْ آتَيْنَا» يَا مُحَمَّدُ «مُوسَى الْكِتَابَ» يَعْنِي التَّوْرَةَ، كَالَّذِي آتَيْنَاكَ مِنَ الْفُرْقَانِ «وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا» يَعْنِي مُعِينًا وَظَهِيرًا «فَقُلْنَا أَذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا»، يَقُولُ: فَقُلْنَا لَهُمَا: أَذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِإِعْلَامِنَا وَأَدْلَتِنَا، فَدَمَرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. وَفِي الْكَلَامِ مَتْرُوكٌ اسْتَغْنَىٰ بِدَلَالَةِ مَا ذَكَرَ مِنْ ذِكْرِهِ وَهُوَ: فَذْهَبَا فَكَذَّبُوهُمَا، فَدَمَرْنَاهُمْ حِينَئِذٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَبُوا رُسُلَنَا، وَرَدُّوا عَلَيْهِمْ مَا جَاءَهُمْ بِهِ مِنَ الْحَقِّ، أَغْرَقْنَاهُمْ بِالطُّوفَانِ. «وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً»، يقول: وجعلنا تغريقنا إياهم وإهلاكنا عِظَةً وَعِبْرَةً لِلنَّاسِ يَعْتَبِرُونَ بِهَا. «وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا»، يقول: وأعدنا لهم من الكافرين بالله في الآخرة عَذَابًا أَلِيمًا، سَوْى الَّذِي حَلَّ بِهِمْ مِنْ عَاجِلِ الْعَذَابِ فِي الدُّنْيَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَعَادَ وَثُمُودَ وَأَصْحَابَ الرِّسِّ وَقُرُونَابِينَ ذَلِكَ كَبِيرًا ﴿٣٨﴾ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَلَ وَكُلًّا تَبَرَّأْنَا بُرْئًا ﴿٣٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَدَمَّرْنَا أَيْضًا عَادًا وَثُمُودَ وَأَصْحَابَ الرِّسِّ. واختلف أهل التأويل في أصحاب الرِّسِّ، فقال بعضهم: أصحاب الرِّسِّ من ثمود.

وقال آخرون: بل هي قرية من اليمامة يقال لها الفلج.

وقال آخرون: هم قوم رَسُّوا نبيَّهُمْ في بئر.

وقال آخرون: هي بئر كانت تسمى الرِّسِّ.

والصواب من القول في ذلك، قول من قال: هم قوم كانوا على بئر، وذلك أن الرِّسَّ في كلام العرب كلٌّ محفورٍ مثل البئر والقبر ونحو ذلك، ولا أعلم قومًا لهم قصة بسبب حفرة، ذكرهم الله في كتابه إلا أصحاب الأخدود، وإن يكونوا غيرهم فلا نعرف لهم خبرًا إلا ما جاء من جملة الخبر عنهم أنهم قوم رَسُّوا نبيَّهُمْ في حفرة.

وقوله: «وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وكل هذه الأمم التي أهلكناها التي سميناهما لكم أو لم نُسَمِّها ضربنا له الأمثال، يقول: مثَلْنَا له الأمثال وَبَيَّهْنَاهَا على حجبنا عليها، وأَعْذَرْنَا إليها بالعبرِ والمواعظِ، فلم نهلكُ منهم أمةً إلا بعد الإِبلاغِ إليهم في المعذرة.

وقوله: «وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وكل هؤلاء الذين ذكرنا لكم أَمْرَهُمْ استأصلناهم، فدمرناهم بالعذابِ إِيادةً، وأهلكناهم جَمِيعاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرْنَا مَطَرًا
السَّوْءَ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَتَّخِذُونَ نُسُورًا ﴿٤١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولقد أتى هؤلاء الذين اتخذوا القرآن مهجوراً على القرية التي أمطرها الله مَطَرًا السَّوْءَ وهي سَدُومُ، قرية قوم لوط، ومطر السوء: هو الحجارة التي أمطرها الله عليهم فأهلكهم بها.

وقوله: «أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: أو لم يَكُنْ هؤلاء المشركون الذين قد أتوا على القرية التي أَمْطَرْنَا مَطَرًا السَّوْءَ يرون تلك القرية، وما نزل بها من عذابِ الله بتكذيب أهلها رُسُلَهُمْ، فيعتبروا ويتذكروا، فيراجعوا التوبة من كُفْرِهِمْ وتكذيبهم محمداً ﷺ. «بَلْ كَانُوا لَا يَتَّخِذُونَ نُسُورًا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: ما كَذَّبُوا محمداً فيما جاءهم به من عند الله، لأنهم لم يكونوا رأوا ما حلَّ بالقرية التي وصفتُ، ولكنهم كَذَّبُوهُ من أجل أنهم قوم لا يخافون نُشُوراً بعد المماتِ، يعني أنهم لا يوقنون بالعقابِ والثوابِ، ولا يؤمنون بقيام الساعة، فيردُّعُهُمْ ذلك عما يأتون من معاصي الله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذْ أَرَأَوْنَا أَنْ يَخَذُوكَ بِالْأُفْئُوتِ
أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴿٤٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: وَإِذَا رَأَىٰ هَؤُلَاءِ الْمَشْرُكُونَ الَّذِينَ قَصَصْتُ عَلَيْكَ قِصَصَهُمْ. «إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا»، يقول: ما يتخذونك إلا سخريةً يسخرون منك، يقولون: «أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ» إلينا «رَسُولًا» مِنْ بَيْنِ خَلْقِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلَّ سَبِيلًا ﴿٤١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ مخبراً عن هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ كَانُوا يَهْزُؤُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنْهُمْ يَقُولُونَ إِذَا رَأَوْهُ: قَدْ كَادَ هَذَا يُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا الَّتِي نَعْبُدُهَا، فَيَصُدُّنَا عَنْ عِبَادَتِهَا لَوْلَا صَبْرُنَا عَلَيْهَا، وَثُبُوتُنَا عَلَىٰ عِبَادَتِهَا. «وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ»، يَقُولُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: سَيَبِينُ لَهُمْ حِينَ يَعَانِيُونَ عَذَابَ اللَّهِ قَدْ حَلَّ بِهِمْ عَلَىٰ عِبَادَتِهِمُ الْآلِهَةَ «مَنْ أَضَلَّ سَبِيلًا»، يَقُولُ: مَنْ الرَّاكِبُ غَيْرَ طَرِيقِ الْهَدَىٰ، وَالسَّالِكُ سَبِيلَ الرَّدَىٰ أَنْتَ أَوْ هُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿٤٢﴾ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «أَرَأَيْتَ» يَا مُحَمَّدُ، «مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ» شَهْوَتَهُ الَّتِي يَهْوَاهَا، وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ كَانَ يَعْبُدُ الْحَجَرَ. فَإِذَا رَأَىٰ أَحْسَنَ مِنْهُ رَمَىٰ بِهِ، وَأَخَذَ الْآخَرَ يَعْبُدُهُ، فَكَانَ مَعْبُودُهُ وَإِلَهُهُ مَا يَتَخَيَّرُهُ لِنَفْسِهِ، فَلِذَلِكَ قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ، أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا»، يَقُولُ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ: أَفَأَنْتَ تَكُونُ يَا مُحَمَّدُ عَلَىٰ هَذَا حَفِيفًا فِي أَعْمَالِهِ مَعَ عَظِيمِ جَهْلِهِ؟ «أَمْ

تَحْسَبُ يا محمدُ أَنَّ أَكْثَرَ هَؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ «يَسْمَعُونَ» مَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، فَيَعُونُ «أَوْ يَعْقِلُونَ» مَا يُعَايِنُونَ مِنْ حَجَجِ اللَّهِ، فَيَفْهَمُونَ. «إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ»، يقول: ما هُمْ إِلَّا كَالْبَهَائِمِ الَّتِي لَا تَعْقِلُ مَا يُقَالُ لَهَا، وَلَا تَفْقَهُ، بَلْ هُمْ مِنَ الْبَهَائِمِ أَضَلُّ سَبِيلًا لِأَنَّ الْبَهَائِمَ تَهْتَدِي لِمُرَاعِيهَا، وَتَنْقَاضُ لِأَرْبَابِهَا، وَهَؤُلَاءِ الْكَفَرَةُ لَا يَطِيعُونَ رَبَّهُمْ، وَلَا يَشْكُرُونَ نِعْمَةً مِّنْ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ، بَلْ يَكْفُرُونَهَا، وَيَعْصُونَ مَن خَلَقَهُمْ وَبَرَأَهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿٤٥﴾ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿٤٦﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: «أَلَمْ تَرَ» يا محمدُ «كَيْفَ مَدَّ رَبُّكَ «الظِّلَّ»، وهو ما بين طلوعِ الفجرِ إلى طلوعِ الشمسِ.

قوله: «وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا»، يقول: ولو شاءَ لجعله دائماً لا يزول، ممدوداً لا تَذْهَبُهُ الشَّمْسُ، ولا تنقصه.

وقوله: «ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ثم دللناكم أيها الناسُ بنسخِ الشمسِ إياه عند طلوعها عليه، أَنَّهُ خَلَقَ مِنْ خَلْقِ رَبِّكُمْ، يُوجَدُهُ إِذَا شَاءَ، وَيُفْنِيهِ إِذَا أَرَادَ؛ وَالْهَاءُ فِي قَوْلِهِ: «عَلَيْهِ» مِنْ ذِكْرِ الظِّلِّ. ومعناه: ثم جعلنا الشمسَ على الظِّلِّ دليلاً. قيل: معنى دلالتها عليه أَنَّهُ لَوْ لَمْ تَكُنِ الشَّمْسُ الَّتِي تَنْسُخُهُ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ شَيْءٌ إِذَا كَانَتْ الْأَشْيَاءُ إِنَّمَا تَعْرِفُ بِأَصْدَادِهَا نَظِيرَ الْحُلُوفِ الَّتِي إِنَّمَا يُعْرِفُ بِالْحَامِضِ وَالْبَارِدِ بِالْحَارِّ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

وقوله: «ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: ثم قبضنا ذلك

الدليل من الشمس على الظل إلينا قبضاً خفيفاً سريعاً بالفيء الذي نأتي به بالعشي.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴿٤٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: الذي مَدَّ الظلَّ ثم جعل الشمس عليه دليلاً، هو الذي جعل لكم أيها الناس الليل لباساً. وإنما قال جَلَّ ثَنَاءُ: «جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا» لأنه جعله لخلقِهِ جُنَّةً يجتنون فيها ويسكنون، فصار لهم سترا يستترون به، كما يستترون بالثياب التي يَكْسُونُهَا.

وقوله: «وَالنَّوْمَ سُبَاتًا»، يقول: وجعل لكم النوم راحةً تستريح به أبدانكم، وتهدأ به جوارحكم.

وقوله: «وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وجعل النهار يقظةً وحياةً من قولهم: نَشَرَ الْمَيِّتَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾ لِنُخْشِيَ بِهِ بَلَدَهُ مَيِّتًا وَنُشْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنْاسٍ كَثِيرًا ﴿٤٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: والله الذي أرسل الرياح الملقحة «بُشْرًا»: حياةً أو من الحيا والغيث الذي هو مُنْزِلُهُ على عباده. «وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا»، يقول: وأنزلنا من السحاب الذي أنشأناه بالرياح من فوقكم أيها الناس ماءً طهوراً. «لِنُخْشِيَ بِهِ بَلَدَهُ مَيِّتًا»، يعني أرضاً قَحِطَةً عذبة لا تُنْبِتُ. وقال «بَلَدَهُ مَيِّتًا» ولم يقل مَيِّتَةً، لأنه أريد بذلك لنخشي به موضعاً ومكاناً مَيِّتاً. «وَنُشْقِيَهُ»

من خَلَقْنَا «أنعاماً» من البهائم «وَأَناسِيَّ كَثِيرًا»، يعني الأناسيَّ : جمع إنسان وجمع أناسي .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَقَدْ صَرَّفَنَاهُ بَيْنَهُمْ لِئَذْكُرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٥٠﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ : ولقد قسمنا هذا الماء الذي أنزلناه من السماء طهوراً لنحييَ به الميتَ من الأرضِ بين عبادي ، ليتذكروا نِعْمِي عليهم ، ويشكروا أيايَ عندهم وإحساني إليهم ، «فأبى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا»، يقول : إلا جُحوداً لِنِعْمِي عليهم ، وأيايَ عليهم .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ﴿٥١﴾ فَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿٥٢﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ : ولو شئنا يا محمدُ لأرسلنا في كلِّ مِصْرٍ ومدينةٍ نَذِيرًا ينذرهم بأسنا على كفرهم بنا ، فَيَخِفُّ عَنْكَ كَثِيرٌ من أعباءِ ما حَمَلْنَاكَ منه ، ويسقط عَنْكَ بذلك مَوْنَةٌ عظيمة ، ولكننا حملناكَ ثِقَلَ نَذَارَةٍ لجميعِ القرى ، لتستوجبَ بصركَ عليه إن صبرتَ ما أعدَّ اللهُ لَكَ من الكرامةِ عنده ، والمنازلِ الرفيعةِ قَبْلَهُ ، فلا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ فيما يدعونكَ إليه من أن تعبدَ آلَهم ، فنذيقكَ ضِعْفَ الحياةِ وضعفِ المماتِ ، ولكن جاهدْهم بهذا القرآنِ جهاداً كبيراً ، حتى ينقادوا للإقرارِ بما فيه من فرائضِ الله ، ويدينوا به ويدعونا للعملِ بجميعه طوعاً وكرهاً .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذَبٌ فَاتٌ ﴿٥٣﴾

وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلْ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿٥٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: والله الذي خلطَ البحرين، فأمرَجَ أحدهما في الآخر، وأفاضَهُ فيه، وأصلُ المَرَجِ الخلط، ثم يقال للتخليةِ مَرَجٌ، لأنَّ الرجلَ إذا خلى الشيء حتى اختلطَ بغيره، فكأنه قد مَرَجَهُ، ومنه الخبرُ عن النبي ﷺ، وقوله لعبدالله بن عمرو: «كَيْفَ بَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ إِذَا كُنْتَ فِي حُثَالَةٍ مِنَ النَّاسِ، قَدْ مَرَجَتْ عُھُودُهُمْ وَأَمَانَاتُهُمْ، وَصَارُوا هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ»^(١)؟ يعني بقوله: قد مرجت: اختلطت، ومنه قول الله: «فِي أَمْرِ مَرْيَمَ»: أي مُختلط.

وقوله: «هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ» الفرات: شديدُ العذوبة، يقال: هذا ماءُ فُرَاتٍ: أي شديد العذوبة.

وقوله: «وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ»، يقول: وهذا ملح مرٌّ، يعني بالعذبِ الفراتِ: مياهُ الأنهارِ والأمطار، وبالمِلْحِ الأجاج: مياه البحار.

وإنما عني بذلك أنه من نعمته على خَلْقِهِ، وعظيم سلطانه، يخلطُ ماءَ البحرِ العذب بماءِ البحرِ المِلْحِ الأجاج، ثم يمنع المِلْحَ من تغييرِ العذبِ عن عذوبته، وإفساده إياه بقضائِهِ وَقُدْرَتِهِ، لئلا يضرَّ إفساده إياه بركبانِ المِلْحِ منهما، فلا يجدوا ماءً يشربونه عند حاجتهم إلى الماء، فقال جَلُّ ثَنَائِهِ: «وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا»، يعني حاجزاً يمنعُ كُلَّ واحدٍ منهما من إفسادِ الآخر. «وَحِجْرًا مَّحْجُورًا»، يقول: وجعل كُلَّ واحدٍ منهما حراماً محرماً على صاحبه أَنْ يُغَيِّرَهُ ويفسده.

وإنما اخترنا القولَ الذي اخترناه في معنى قوله: «وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا»، دونَ القولِ الذي قاله مَنْ قال معناه: إنه جعل بينهما حاجزاً

(١) أخرجه أبو داود (٤٣٤٢) وابن ماجه (٣٩٥٧)، والحاكم: ٤٣٥/٤ وصححه، ووافقه

من الأرضِ أو من اليبس، لأنَّ الله تعالى ذكَّره أخبرَ في أوَّلِ الآيةِ أنه مرجُّ البحرين، والمرجُّ: هو الخلطُ في كلامِ العربِ على ما بيَّنتُ قبلَ، فلو كان البرزخُ الذي بين العذبِ الفراتِ من البحرين، والملحِ الأجاجِ أرضاً أو ييساً لم يكن هناك مرجُّ للبحرين، وقد أخبرَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أنه مرجهما، وإنما عرفنا قدرته بحجزه هذا الملحَ الأجاجَ عن إفسادِ هذا العذبِ الفراتِ، مع اختلاطِ كُلِّ واحدٍ منهما بصاحبه. فأما إذا كان كُلُّ واحدٍ منهما في حَيِّزٍ عن حَيِّزِ صاحبه، فليس هناك مرجُّ، ولا هناك من الأعجوبةِ ما يُنبه عليه أهلُ الجهلِ به من الناسِ، ويذكرون به وإنَّ كان كُلُّ ما ابتدعه رَبُّنا عجبياً، وفيه أعظمُ العبرِ والمواعظِ والحججِ البوالغِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ

نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

يقول تعالى ذكَّره: والله الذي خلق من النطفِ بشراً إنساناً فجعله نسباً، وذلك سبعةً، وصهراً، وهو خمسة، كما حَدَّثت عن الضحاك أنه قال في قوله: «فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا» النسب: سبع، قوله: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ»... إلى قوله: «وَبَنَاتُ الْأَخْتِ». والصهرُ خمس، قوله: «وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ»... إلى قوله: «وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَضْلَائِكُمْ»^(١).

وقوله: «وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا»، يقول: وربك يا محمد ذو قدرةٍ على خلقِ ما يشاء من الخلق، وتصريفهم فيما شاء وأراد.

(١) وذكر الماوردي أن المناكح سميت صهراً لاختلاط الناس بها كما يختلط الشيء إذا صهر (زاد المسير: ٩٧/٦).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا ﴿٥٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ويعبد هؤلاء المشركون بالله من دونه آلهة لا تنفعهم، فتجلب إليهم نفعاً إذا هم عبدوها، ولا تضرهم إن تركوا عبادتها، ويتركون عبادة مَنْ أنعم عليهم هذه النعم التي لا كفاء لأدناها، وهي ما عَدَدَ علينا جَلَّ جلاله في هذه الآيات من قوله: «أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ» إلى قوله: «قَدِيرًا»، ومن قدرته القدرة التي لا يمتنع عليه معها شيء أراده، ولا يتعذر عليه فعل شيء أراد فعله، ومَنْ إذا أَرَادَ عقَابَ بعض مَنْ عصاه من عباده أحلَّ به ما أحلَّ بالذين وصفَ صِفَتَهُم من قومِ فرعون وعادٍ وثمودٍ وأصحابِ الرُّسِّ، وقُرُوناً بين ذلك كثيراً، فلم يكن لمن غضبَ عليه منه ناصرٌ، ولا له عنه دافع «وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وكان الكافر معيناً للشيطان على ربه، مُظَاهِراً له على معصيته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٥٦﴾ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٥٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لنبيه محمد ﷺ: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ» يا محمدُ إلى مَنْ أَرْسَلْنَاكَ إِلَيْهِ «إِلَّا مُبَشِّرًا» بالثوابِ الجزيل، مَنْ آمَنَ بك وصدَّقَكَ، وآمَنَ بالذي جِئْتَهُم بِهِ مِنْ عِنْدِي، وعملوا به، «وَنَذِيرًا» مَنْ كَذَّبَكَ وَكَذَّبَ مَا جِئْتَهُم بِهِ مِنْ عِنْدِي، فلم يُصَدِّقُوا به، ولم يعملوا «قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ»، يقول له: قُلْ لهؤلاء الذين أَرْسَلْتُكَ إِلَيْهِمْ، ما أَسْأَلُكُمْ يا قوم على ما جِئْتُكُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ رَبِّي أَجْرًا، فتقولون: إنما يطلبُ محمدُ أموالنا بما يدعوننا إليه، فلا نتبعه فيه، ولا نعطيه من أموالنا شيئاً، «إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا»، يقول: لكن

مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَتَّخِذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، طريقاً بإنفاقه من ماله في سبيله، وفيما يُقَرِّبُهُ إِلَيْهِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالنَّفَقَةِ فِي جِهَادِ عَدُوِّهِ، وغير ذلك من سُبلِ الخير.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ

وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴿٥٨﴾

يقول تعالى ذكره: وتوكل يا محمد على الذي له الحياة الدائمة التي لا موت معها، فثق به في أمر ربك، وفوض إليه، واستسلم له، واصبر على ما نابك فيه.

قوله: «وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ»، يقول: واعبدته شكراً منك له على ما أنعم به عليك.

قوله: «وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا»، يقول: وحسبك بالحي الذي لا يموت خبيراً بذنوب خلقه، فإنه لا يخفى عليه شيء منها وهو مُحْصٍ جميعها عليهم حتى يجازيهم بها يوم القيامة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا

فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسَلِّ بِهِ خَبِيرًا ﴿٥٩﴾

يقول تعالى ذكره: «وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ - الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ» فقال: «وَمَا بَيْنَهُمَا»، وقد ذكر السموات والأرض، والسموات جماع، لأنه وجه ذلك إلى الصنفين والشئيين.

وقوله: «فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ»، قيل: كان ابتداء ذلك يوم الأحد، والفراغ يوم الجمعة. «ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ»، يقول: ثم استوى على العرش الرحمن وعلاً عليه، وذلك يوم السبت فيما قيل. وقوله: «فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا»،

يقول: فاسأل يا محمدُ خبيراً بالرحمن، خبيراً بخلقه، فإنه خالقُ كلِّ شيءٍ، ولا يخفى عليه ما خلق.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ﴿٥٩﴾

يقول تعالى ذكره: وإذا قيل لهؤلاء الذين يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم: «اسجدوا للرحمن»: أي اجعلوا سجودكم لله خالصاً دون الآلهة والأوثان، قالوا: «أنسجد لما تأمرنا».

واختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقراءته عامة قراءة المدينة والبصرة: «لما تأمرنا» بمعنى: أنسجد نحن يا محمد لما تأمرنا أنت أن نسجد له. وقراءته عامة قراءة الكوفة: «لما يأمرنا» بالياء، بمعنى: أنسجد لما يأمر الرحمن، وذكر بعضهم أن مسيلمة كان يدعى الرحمن، فلما قال لهم النبي ﷺ: اسجدوا للرحمن، قالوا: أنسجد لما يأمرنا نحن الإمامة؟ يعنون مسيلمة بالسجود له^(١).

والصواب من القول في ذلك، أنهما قراءتان مستفيضتان مشهورتان، قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القراءة، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب.

وقوله: «وَزَادَهُمْ نُفُورًا»، يقول: وزاد هؤلاء المشركين قول القائل لهم: اسجدوا للرحمن من إخلاص السجود لله، وإفراد الله بالعبادة بعداً مما دُعوا إليه من ذلك فراراً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: نَبَارَكُ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا

(١) هذا بعيد، وإنما أمروا بالسجود للرحمن رب العالمين، وهو استفهام إنكار، ومعناه: لا نسجد للرحمن الذي تأمرنا بالسجود له.

وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ﴿٦١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: تَقَدَّسَ الرَّبُّ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، ويعني بالبروج: القصور في قول بعضهم، وهو الأولى بالصواب، لأن ذلك في كلام العرب، ولقوله تعالى: «ولو كنتم في بروج مشيدة».

وقرأته عامة قَرَأَةُ الكوفيين «وَجَعَلَ فِيهَا سُرُجًا» على الجماع، كأنهم وَجَّهُوا تأويلَهُ: وجعلَ فيها نجومًا «وَقَمَرًا مُنِيرًا» وجعلوا النجوم سرجاً إذ كان يُهْتَدَى بها. والصوابُ من القولِ في ذلك عندي أن يقال: إنهما قراءتان مشهورتان في قَرَأَةِ الأمصار، لكل واحدةٍ منهما وجهٌ مفهوم، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. وقوله: «وَقَمَرًا مُنِيرًا»، يعني بالمنير: المضيء.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ

أَرَادَ أَنْ يَذْكُرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿٦٢﴾

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً»، فقال بعضهم: معناه: أن الله جعل كُلَّ واحدٍ منهما خلفاً من الآخر، في أن ما فات أحدهما من عملٍ يعمل فيه الله، أُدْرِكَ قضاؤه في الآخر.

قوله: «وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا»، اختلف القَرَاءَةُ في قراءة ذلك، فقرأته عامة قَرَأَةُ المدينة والبصرة: «وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا» على التوحيد، وَوَجَّهُوا تأويلَ ذلك إلى أنه جعل فيها الشمس، وهي السراج التي عَنَى عندهم بقوله: «وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا».

وقال آخرون: بل معناه: أنه جعل كُلَّ واحدٍ منهما مخالفاً صاحبه، فجعلَ هذا أسود وهذا أبيض.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أن كل واحدٍ منهما يخلفُ صاحبه إذا ذهبَ هذا جاءَ هذا، وإذا جاءَ هذا ذهبَ هذا.

والعرب تقول: خلف هذا من كذا خلفه، وذلك إذا جاء شيءٌ مكانَ شيءٍ ذهبَ قبله^(١).

وقوله: «لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذْكُرَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: جعلَ الليلَ والنهارَ، وخلفَ كل واحدٍ منهما الآخرَ حجةً وآيةً لمن أَرَادَ أَنْ يَذْكُرَ أمرَ الله، فينبِ إلى الحقِّ، «أَوْ أَرَادَ سُكُورًا» أو أَرَادَ شُكْرَ نعمةِ الله التي أنعمها عليه في اختلافِ الليل والنهار.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿٦٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا» بالحلمِ والسكينةِ والوقارِ غيرَ مستكبرين، ولا متجبرين، ولا ساعينَ فيها بالفسادِ ومعاصيِ الله.

وقوله: «وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا»، يقول: وإذا خاطبهم الجاهلون بالله بما يكرهونه من القولِ أجابوهم بالمعروفِ من القولِ، والسدادِ من الخطاب.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَمًا ﴿٦٤﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٦٦﴾

(١) هذا هو اختيار المؤلف، كما سيأتي النص عليه بعد قليل.

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ يُصَلُّونَ اللَّهُ، يراوَحُونَ بين سجودٍ في صلاتهم وقيام.

وقوله: «وَقِيَامًا» جمع قائم، كما الصيام جمع صائم «وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَالَّذِينَ يَدْعُونَ اللَّهَ أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُمْ عِقَابَهُ وَعَذَابَهُ حَذَرًا مِنْهُ وَوَجَلًا.

وقوله: «إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا»، يقول: إِنَّ عَذَابَ جَهَنَّمَ كَانَ غَرَامًا ملحقاً دائماً لازماً غير مفارقٍ مَنْ عَذَّبَ بِهِ مِنَ الْكُفَّارِ، وَمُهِلِكاً لَهُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: رَجُلٌ مُغْرَمٌ، مِنَ الْغُرْمِ وَالَّذِينَ. وَمِنْهُ قِيلَ لِلْغَرِيمِ غَرِيمٌ لَطْلَبَهُ حَقُّهُ، وَالْحَاحَةُ عَلَى صَاحِبِهِ فِيهِ. وَمِنْهُ قِيلَ لِلرَّجُلِ الْمَوْلَعِ لِلنِّسَاءِ: إِنَّهُ لِمُغْرَمٌ بِالنِّسَاءِ، وَفُلَانٌ مُغْرَمٌ بِفُلَانٍ: إِذَا لَمْ يَصْبِرْ عَنْهُ.

«إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا»، يقول: إِنَّ جَهَنَّمَ سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا، يعني بالمستقر: القرار، وبالمقام: الإقامة؛ كَأَنَّ مَعْنَى الْكَلَامِ: سَاءَتْ جَهَنَّمُ مَنْزِلًا وَمُقَامًا، وَإِذَا ضُمَّتِ الْمِيمُ مِنَ الْمَقَامِ فَهُوَ مِنَ الْإِقَامَةِ، وَإِذَا فَتَحَتْ فَهُوَ مِنَ قَمَتٍ، وَيُقَالُ: الْمَقَامُ إِذَا فَتَحَتْ الْمِيمُ أَيْضًا هُوَ الْمَجْلِسُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا أَمْوَالَهُمْ لَمْ يُسْرِفُوا فِي إِنْفَاقِهَا. ثم اختلف أهل التأويل في النفقة التي عنها الله في هذا الموضع، وما الإسراف فيها والإقتار، فقال بعضهم: الإسراف: ما كان من نفقة في معصية الله، وَإِنْ قَلَّتْ، قَالَ: وَإِيَّاهَا عَنَى اللَّهُ، وَسَمَّاها إِسْرَافًا. قالوا: والإقتار: المنع من حق الله.

وقال آخرون : الإسراف هو أن تأكل مالَ غيرك بغير حقّ .

وقال آخرون : السرف : المجاوزة في النفقة الحدّ؛ والإقتار : التقصير عن الذي لابدّ منه .

والصواب من القول في ذلك ، قول مَنْ قال : الإسراف في النفقة الذي عَنَاهُ اللهُ في هذا الموضع : ما جاوزَ الحدّ الذي أباحهُ اللهُ لعباده إلى ما فوقه ، والإقتار : ما قصر عما أمرَ اللهُ به ، والقوام : بين ذلك .

وإنما قلنا : إنّ ذلِكَ كذلك ، لأنّ المسرفَ والمقتِرَ كذلك ، ولو كان الإسراف والإقتار في النفقة مرخصاً فيهما ما كانا مذمومين ، ولا كانَ المسرفُ ولا المقتِرَ مذمومًا ، لأنّ ما أذن الله في فعله فغيرُ مستحقٍّ فاعله الذمّ .

فإن قال قائل : فهل لذلك من حدّ معروف تبينه لنا؟ قيل : نعم ذلك مفهومٌ في كلّ شيء من المطاعم والمشارب والملابس والصدقة وأعمال البرّ وغير ذلك نكره تطويلَ الكتابِ بذكر كلّ نوعٍ من ذلك مفصلاً ، غير أنّ جملة ذلك هو ما بيّنا ، وذلك نحو أكلِ آكلٍ من الطعامِ فوقَ الشبعِ ما يضعفُ بدَنُهُ ، ويُنْهَكَ قُوَاهُ ، وَيَشْغَلُهُ عن طاعةِ رَبِّهِ ، وأداءِ فرائضه ، فذلك من السرف ، وأنّ يتركَ الأكلَ وله إليه سبيلٌ حتى يضعفَ ذلك جسمه ، وَيُنْهَكَ قُوَاهُ ويضعفه عن أداءِ فرائضِ ربه ، فذلك من الإقتارِ وبين ذلك القوام على هذا النحو كلّ ما جانس ما ذكرنا . فأما اتخاذُ الثوبِ للجمالِ يلبسه عند اجتماعه مع الناس ، وحضوره المحافلَ والجُمُوعَ والأعيادَ دونَ ثوبٍ مهتته ، أو أكله من الطعام ما قَوَّاهُ على عبادةِ رَبِّهِ ، مما ارتفع عما قد يسدُّ الجوعَ مما هو دونه من الأغذية ، غير أنه لا يعينُ البدنَ على القيامِ لله بالواجبِ معونته ، فذلك خارجٌ عن معنى الإسرافِ ، بل ذلك من القوام ، لأنّ النبي ﷺ قد أمرَ ببعضِ ذلك ، وحضُّ على

الفرقان: ٦٧-٧١

بعضه كقوله: «ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين: ثوباً لمهنته، وثوباً لجمعه وعيده؟»^(١).

وكقوله: «إذا أنعم الله على عبد نعمة أحب أن يرى أثرها عليه»^(٢)، وما أشبه ذلك.

وأما قوله: «وكان بين ذلك قواماً»، فإنه النفقة بالعدل والمعروف على ما قد بينا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۖ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ۖ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۖ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ۖ

يقول تعالى ذكره: والذين لا يعبدون مع الله إلهاً آخر، فيشركون في عبادتهم إياه، ولكنهم يخلصون له العبادة ويفردونه بالطاعة. «وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ» قتلها «إِلَّا بِالْحَقِّ» إما بكفر بالله بعد إسلامها، أو زنا بعد

(١) حديث صحيح بشاهده من حديث عائشة رضي الله عنها، أخرجه ابن خزيمة (١٧٦٥)، وابن ماجه (١٠٩٦)، وابن حبان (٢٧٧٧)، وشاهده عن أبي داود (١٠٧٨)، وابن ماجه (١٠٩٥).

(٢) صحيح بشواهده من حديث عمران بن حصين: أخرجه أحمد ٢٣٨/٤، وابن سعد ٢٩١/٤، وابن أبي الدنيا في «الشكر» (٥٠)، والطحاوي في «مشكل الآثار» ١٥١/٤، وشاهده في كتاب الشكر.

الفرقان: ٧١

إحصانها، أو قتل نفس؛ فتقتل بها «وَلَا يَزْنُونَ» فيأتون ما حَرَّمَ الله عليهم إتيانه من الفروج. «وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ»، يقول: وَمَنْ يَأْتِ هذه الأفعال، فدعا مع الله إلهاً آخر، وقتل النفس التي حَرَّمَ الله بغير الحق، وزنى. «يَلْقَ أَثَامًا»، يقول: يَلْقَى من عقاب الله عقوبةً ونكالاً، كما وصفه ربُّنا جَلَّ ثَنَاؤُهُ، وهو أنه «يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا».

وقد ذَكَرَ أَنَّ هذه الآية نزلت على رسول الله ﷺ من أجل قومٍ من المشركين أرادوا الدخول في الإسلام، ممن كان منه في شركه هذه الذنوب، فخافوا أَنْ لا ينفعهم مع ما سَلَفَ منهم من ذلك إسلام، فاستفتوا رسول الله ﷺ في ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية، يُعَلِّمُهُمْ أَنَّ الله قَابِلُ تَوْبَةٍ مَنْ تَابَ مِنْهُمْ.

وقوله: «وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا»، ويبقى فيه إلى ما لا نهاية في هوان.

وقوله: «إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَمَنْ يَفْعَلْ هذه الأفعال التي ذكرها جَلَّ ثَنَاؤُهُ يلقَ أَثَامًا. «إِلَّا مَنْ تَابَ»، يقول: إِلَّا مَنْ رَاجَعَ طَاعَةَ الله تبارك وتعالى بتركه ذلك، وإنابته إلى ما يرضاه الله. «وَأَمَنَ»، يقول: وَصَدَّقَ بما جاء به محمدٌ نبيُّ الله. «وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا»، يقول: وعمل بما أمره الله من الأعمال، وانتهى عما نهأه الله عنه.

قوله: «فَأُولَئِكَ يَبْدُلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ» اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معناه: فأولئك يبدل الله بقبائح أعمالهم في الشرك محاسن الأعمال في الإسلام، فيبدله بالشرك إيماناً. وبقيِلَ أهل الشرك بالله قِيلَ أهل الإيمان به، وبالزنا عفة وإحصاناً.

وقال آخرون: بل معنى ذلك، فأولئك يبدل الله سيئاتهم في الدنيا حسنات لهم يوم القيامة.

وأولى التأويلين بالصواب في ذلك، تأويل مَنْ تَأَوَّلَهُ: فأولئك يبدل الله سيئاتهم: أعمالهم في الشُّركِ حسنات في الإسلام، بنقلهم عما يسخطه الله من الأعمال إلى ما يرضى.

وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الآية، لأن الأعمال السيئة قد كانت مَضَتْ على ما كانت عليه من القُبْح، وغير جائز تحويل عين قد مضت بصفة إلى خلاف ما كانت عليه إلا بتغييرها عما كانت عليه من صفتها في حال أخرى، فيجب إن فعل ذلك كذلك أن يصيرَ شرك الكافر الذي كان شركاً في الكفر بعينه إيماناً يوم القيامة بالإسلام ومعاصيه كلها بأعيانها طاعةً، وذلك ما لا يقوله ذو حجا.

وقوله: «وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وكان الله ذا عفوٍ عن ذنوب مَنْ تَابَ مِنْ عِبَادِهِ وَرَاجَعَ طَاعَتَهُ، وذا رحمةٍ به أن يعاقبه على ذنوبه بعد توبته منها.

قوله: «وَمَنْ تَابَ»، يقول: ومن تاب من المشركين، فآمنَ بالله ورسوله. «وَعَمِلَ صَالِحًا»، يقول: وعمل بما أمره الله فآطاعه، فإنَّ الله فاعلٌ به من إبداله سيئ أعماله في الشرك بحسنها في الإسلام، مثل الذي فعلَ من ذلك بمن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا قبل نزول هذه الآية من أصحابِ رسولِ الله ﷺ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴿٧٢﴾

اختلف أهل التأويل في معنى الزور الذي وصف الله هؤلاء القوم بأنهم لا يشهدونه، فقال بعضهم: معناه الشرك بالله.

وقال آخرون: بل عَنَى به الغناء.

وقال آخرون: هو قول الكذب.

وأصل الزور تحسین الشيء ووصفه بخلاف صفته، حتى يخيل إلى من يسمعه أو يراه أنه خلاف ما هو به، والشرك قد يدخل في ذلك لأنه مُحَسَّن لأهله، حتى قد ظنوا أنه حق، وهو باطل، ويدخل فيه الغناء، لأنه أيضاً مما يحسنه ترجيع الصوت، حتى يستحلي سامعه سماعه، والكذب أيضاً قد يدخل فيه لتحسين صاحبه إياه، حتى يظن صاحبه أنه حق، فكل ذلك مما يدخل في معنى الزور.

فإذا كان ذلك كذلك، فأولى الأقوال بالصواب في تأويله أن يقال: والذين لا يشهدون شيئاً من الباطل لا شركاً، ولا غناءً، ولا كذباً ولا غيره، وكل ما لزمه اسم الزور، لأن الله عم في وصفه إياهم أنهم لا يشهدون الزور، فلا ينبغي أن يخص من ذلك شيء إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر أو عقل.

وقوله: «وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا» اختلف أهل التأويل في معنى اللغو الذي ذكر في هذا الموضع، فقال بعضهم: معناه: ما كان المشركون يقولونه للمؤمنين، ويكلمونهم به من الأذى، ومرورهم به كراماً: إعراضهم عنهم وصفحهم.

وقال آخرون: بل معناه: وإذا مرُّوا بذكر النكاح، كفوا عنه.

وقال آخرون: إذا مرُّوا بما كان المشركون فيه من الباطل مرُّوا مُنْكَرِينَ له.

وقال آخرون: عني باللغو ههنا: المعاصي كلها.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي، أن يقال: إن الله أخبر عن هؤلاء المؤمنين الذين مدحهم بأنهم إذا مرُّوا باللغو مرُّوا كراماً، واللغو في كلام العرب هو كل كلام أو فعل باطل لا حقيقة له ولا أصل، أو ما يستقبح،

فَسَبُّ الْإِنْسَانِ الْإِنْسَانَ بِالْبَاطِلِ الَّذِي لَا حَقِيقَةَ لَهُ مِنَ اللَّغْوِ، وَذِكْرُ النِّكَاحِ بِصَرِيحِ اسْمِهِ مِمَّا يُسْتَقْبَحُ فِي بَعْضِ الْأَمَاكِنِ، فَهُوَ مِنَ اللَّغْوِ، وَكَذَلِكَ تَعْظِيمُ الْمُشْرِكِينَ آلِهَتَهُمْ مِنَ الْبَاطِلِ الَّذِي لَا حَقِيقَةَ لَهَا عَظُمُوهُ عَلَى نَحْوِ مَا عَظُمُوهُ، وَسَمَاعُ الْغِنَاءِ مِمَّا هُوَ مُسْتَقْبَحٌ فِي أَهْلِ الدِّينِ، فَكُلُّ ذَلِكَ يَدْخُلُ فِي مَعْنَى اللَّغْوِ، فَلَا وَجْهَ إِذْ كَانَ كُلُّ ذَلِكَ يُلْزَمُهُ اسْمُ اللَّغْوِ، أَنْ يَقَالَ: عَنِى بِهِ بَعْضُ ذَلِكَ دُونَ بَعْضٍ، إِذْ لَمْ يَكُنْ لَخُصُوصِ ذَلِكَ دَلَالَةٌ مِنْ خَبَرٍ أَوْ عَقْلِ. فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَتَأْوِيلُ الْكَلَامِ: وَإِذَا مَرُّوا بِالْبَاطِلِ فَسَمِعُوهُ أَوْ رَأَوْهُ، مَرُّوا كِرَامًا، مَرُورَهُمْ كِرَامًا فِي بَعْضِ ذَلِكَ بِأَنْ لَا يَسْمَعُوهُ، وَذَلِكَ كَالْغِنَاءِ. وَفِي بَعْضِ ذَلِكَ: بِأَنْ يَعْضُوا عَنْهُ وَيَصْفَحُوا، وَذَلِكَ إِذَا أُذُوا بِإِسْمَاعِ الْقَبِيحِ مِنَ الْقَوْلِ، وَفِي بَعْضِهِ: بِأَنْ يَنْهَوْا عَنْ ذَلِكَ وَذَلِكَ بِأَنْ يَرَوْا مِنَ الْمُنْكَرِ مَا يَغَيِّرُ بِالْقَوْلِ فِيغَيِّرُوهُ بِالْقَوْلِ. وَفِي بَعْضِهِ بِأَنْ يُضَارَبُوا عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَرَوْا قَوْمًا يَقْطَعُونَ الطَّرِيقَ عَلَى قَوْمٍ، فَيَسْتَصْرِخُهُمُ الْمَرَادُ ذَلِكَ مِنْهُمْ، فَيَصْرُخُونَهُمْ، وَكُلُّ ذَلِكَ مَرُورَهُمْ كِرَامًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ﴿٧٣﴾

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا مُذَكَّرٌ بِحُجَجِ اللَّهِ، لَمْ يَكُونُوا صُمًّا لَا يَسْمَعُونَ، وَعُمْيًّا لَا يَبْصُرُونَهَا وَلَكِنْهُمْ يَقَاطُ الْقُلُوبِ، فَهَمَاءُ الْعُقُولِ، يَفْهَمُونَ عَنْ اللَّهِ مَا يُذَكِّرُهُمْ بِهِ، وَيَفْهَمُونَ عَنْهُ مَا يُنَبِّهُهُمْ عَلَيْهِ، فَيُوعُونَ مُوَاعِظَهُ آذَانًا سَمِعَتْهُ، وَقُلُوبًا وَعَتَهُ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: وَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ: «لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا» أَوْ يَخِرُّ الْكَافِرُونَ صُمًّا وَعُمْيَانًا إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، فَيَنْفَى عَنْ هَؤُلَاءِ مَا هُوَ صِفَةُ لِلْكَافِرِ؟ قِيلَ: نَعَمْ، الْكَافِرُ إِذَا تَلَيْتَ عَلَيْهِ آيَاتُ اللَّهِ خَرَّ عَلَيْهَا أَصَمًّا وَأَعْمَى،

الفرقان: ٧٣-٧٤

وَحَرُّهُ عَلَيْهَا كَذَلِكَ: إقامته على الكفر، وذلك نظير قول العرب: سببت فلاناً، فقام ييكى، بمعنى فَظَلَّ ييكى، ولا قيام هنالك، ولعلّه أن يكون بكى قاعداً، وكما يقال: نهيت فلاناً عن كذا، فقعد يشتمني: ومعنى ذلك: فجعل يشتمني، وظلَّ يشتمني، ولا قعود هنالك، ولكن ذلك قد جرى على ألسن العرب، حتى قد فهموا معناه، وذكر الفراء^(١) أنه سمع العرب تقول: قعد يشتمني، كقولك: قام يشتمني، وأقبل يشتمني.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

يقول تعالى ذكره: والذين يرغبون إلى الله في دعائهم ومسألتهم بأن يقولوا: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ما تقرُّ به أعيننا من أن تُريناهم يعملون بطاعتك.

وقوله: «وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا» اختلف أهل التأويل في تأويله، فقال بعضهم: معناه: اجعلنا أئمةً يقتدي بنا من بعدنا. وقال آخرون: بل معناه: واجعلنا للمتقين إماماً ناتماً بهم، ويأتى بنا من بعدنا.

وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: معناه: واجعلنا للمتقين الذين يتقون معاصيك، ويخافون عقابك؟ إماماً يأتون بنا في الخيرات، لأنهم إنما سألوا ربهم أن يجعلهم للمتقين أئمةً ولم يسألوه أن يجعل المتقين لهم إماماً.

(١) معاني القرآن: ٢/٢٧٤.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا** ﴿٧٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: هؤلاء الذين وصفت صفتهم من عبادي، وذلك من ابتداء قوله: «وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا»... إلى قوله: «وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا...» الآية «يُجْزَوْنَ»، يقول: يُثَابُونَ على أفعالهم هذه التي فعلوها في الدنيا «الغُرْفَةَ» وهي منزلة من منازل الجنة رقيقة «بِمَا صَبَرُوا»، يقول: بصبرهم على هذه الأفعال، ومقاساة شدتها.

وقوله: «وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا»، اختلفت القراءة في قراءته، فقرأته عامة قُرَاءَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالْبَصْرَةِ «وَيُلَقَّوْنَ» مضمومة الياء مشددة القاف، بمعنى: وَتَلْقَاهُمْ الْمَلَائِكَةُ فِيهَا بِالتَّحِيَّةِ، وقرأ ذلك عامة قُرَاءَةُ الْكُوفَةِ: «وَيُلَقَّوْنَ» بفتح الياء وتخفيف القاف.

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان مشهورتان في قُرَاءَةِ الْأَمْصَارِ بِمَعْنَى وَاحِدٍ، فبأيهما قرأ القارئ فمصيب، غير أن أعجب القراءتين إِلَيَّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا «وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا» بفتح الياء وتخفيف القاف، لأنَّ الْعَرَبَ إِذَا قَالَتْ ذَلِكَ بِالتَّشْدِيدِ قَالَتْ: فَلَانِ يُتَلَقَّى بِالسَّلَامِ وبِالْخَيْرِ وَنَحْنُ نَتَلَقَاهُمْ بِالسَّلَامِ قَرْنَتَهُ بِالْيَاءِ وَقَلَمًا تَقُولُ: فَلَانِ يُلَقَّى السَّلَامُ، فَكَانَ وَجْهُ الْكَلَامِ لَوْ كَانَ بِالتَّشْدِيدِ أَنْ يَقَالَ: وَيُتَلَقَّوْنَ فِيهَا بِالتَّحِيَّةِ وَالسَّلَامِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا** ﴿٧٦﴾ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴿٧٧﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: أولئك يُجْزَوْنَ الغرفةَ بما صبروا، خالدينَ في الغرفة، يعني أنهم ماكثونَ فيها، لا بثونَ إلى غيرِ أمدٍ، حَسُنَتْ تلكَ الغرفةُ قراراً لهم ومقاماً يقولُ: وإقامةً.

وقوله: «قُلْ مَا يَعْجَبُ بِكُمْ رَبِّي» يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ لنبیه: قُلْ يا محمدُ، لهؤلاءِ الذين أرسلت إليهم: أي شيء يَعْذُكم، وأي شيء يصنع بكم ربي، يقال منه: عبأت به أعبأ عبأً، وعبأت الطيب أعبؤهُ: إذا هيأته.

وقوله: «لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ»، يقول: لولا عبادة مَنْ يعبده منكم، وطاعة مَنْ يطيعه منكم.

وقوله: «فَقَدْ كَذَّبْتُمْ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ لمشركي قريش قومِ رسولِ الله ﷺ: فقد كَذَّبْتُمْ أيها القومُ رسولَكُمْ الذي أرسل إليكم وخالفتم أمرَ رَبِّكم الذي أمر بالتمسكِ به لو تمسكتم به، كان يعبأ بكم ربي، فسوف يكون تكذيبكم رسولَ رَبِّكم، وخلافكم أمرَ بارئِكُمْ، عذاباً لكم ملازماً، قتلاً بالسيوفِ وهلاكاً لكم مُفْنِياً يَلْحَقُ بعضكم بعضاً. ففعل الله ذلك بهم، وصَدَقَهُمْ وَعْدُهُ، وقتلهم يومَ بدرٍ بأيدي أوليائه، وَالْحَقَّ بعضهم ببعضٍ، فكان ذلك العذابُ اللزام.

سُورَةُ الشُّعَرَاءِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: طَسَمَ ﴿١﴾ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ

﴿٢﴾ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

وقد ذكرنا اختلاف المختلفين في ابتداء فواتح سور القرآن من حروف الهجاء، وبيننا الذي هو أولى بالصواب من القول فيه فيما مضى من كتابنا هذا بما أغنى عن إعادته^(١)، وقد ذكر عنهم من الاختلاف في قوله: طسم وطس، نظير الذي ذكر عنهم في: ألم والممر والمص.

فتأويل الكلام على قول ابن عباس والجميع: إِنَّ هَذِهِ آيَاتُ الَّتِي أَنْزَلْنَاهَا عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ فِي هَذِهِ السُّورَةِ لآيَاتِ الْكِتَابِ الَّتِي أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْهِ مِنْ قَبْلِهَا الَّتِي بَيَّنَّ لِمَنْ تَدَبَّرَهُ بِفَهْمٍ، وَفَكَّرَ فِيهِ بِعَقْلِ، أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ، لَمْ يَتَخَرَّضْهُ مُحَمَّدٌ ﷺ، وَلَمْ يَتَقَوَّلْهُ مِنْ عِنْدِهِ، بَلْ أَوْحَاهُ إِلَيْهِ رَبُّهُ.

وقوله: «لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَنْ لَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ»، يقول تعالى ذكره: لعلك يا محمد قاتل نفسك ومهلكها إن لم يؤمن قومك بك، ويصدقوك على ما جئتهم به، والبخع: هو القتل والإهلاك في كلام العرب.

(١) انظر أول تفسير سورة البقرة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : إِنْ نَّشَأْنُ نَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ

أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴿٤﴾

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : «فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ» . . . الآية ، فقال بعضهم : معناه : فظلَّ القَوْمُ الذين أنزل عليهم من السماء آية خاضعة أعناقهم لها من الذلَّة .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : فظلت سادَّتْهم وكبرأؤهم للآية خاضعين ، ويقولُ : الأَعْنَاقُ : هم الكُبراءُ من الناس .

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب وأشبهها بما قال أهل التأويل في ذلك أن تكون الأعناق هي أعناق الرجال ، وأن يكون معنى الكلام : فظلت أعناقهم ذليلةً للآية التي ينزلها الله عليهم من السماء .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثٌ إِلَّا كَانُوا

عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿٥﴾

يقول تعالى ذِكره : وما يجيء هؤلاء المشركين الذين يكذبونك ويحجدون ما أتيتهم به يا محمد من عند رَبِّكَ من تذكيرٍ وتنبيه على مواضع حُجَجِ الله عليهم على صِدْقِكَ ، وحقيقة ما تدعوهم إليه مما يُحَدِّثُهُ اللهُ إِلَيْكَ ويوحيه إليك ، لتذكرهم به ، إلا أعرضوا عن استماعه ، وتركوا إعمال الفكر فيه وتدبره .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ

يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَقَدْ كَذَّبَ يَا مُحَمَّدُ هَؤُلَاءِ الْمَشْرُكُونَ بِالذِّكْرِ الَّذِي أَنَاهُمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَأَعْرَضُوا عَنْهُ. «فَسَيَاتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ»، يَقُولُ: فَسَيَاتِيهِمْ أَخْبَارُ الْأَمْرِ الَّذِي كَانُوا يَسْخَرُونَ مِنْهُ وَذَلِكَ وَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ لَهُمْ أَنَّهُ مُحِلٌّ بِهِمْ عِقَابَهُ عَلَى تَمَادِيهِمْ فِي كُفْرِهِمْ، وَتَمَرُّدِهِمْ عَلَى رَبِّهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَوْلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمَا أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ

كَرِيمٍ ﴿٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَوْ لَمْ يَرَ هَؤُلَاءِ الْمَشْرُكُونَ الْمَكْذُبُونَ بِالْبَعْثِ وَالنَّشْرِ إِلَى الْأَرْضِ، كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا بَعْدَ أَنْ كَانَتْ مَيْتَةً لَا نَبَاتَ فِيهَا «مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ» يَعْنِي بِالكَرِيمِ: الْحَسَنَ، كَمَا يُقَالُ لِلنَّخْلَةِ الطَّيِّبَةِ الْحَمَلِ: كَرِيمَةٌ، وَكَمَا يُقَالُ لِلشَّاةِ أَوْ النَّاقَةِ إِذَا غَزَرَتَا، فَكَثُرَتْ أَلْبَانُهُمَا: نَاقَةٌ كَرِيمَةٌ، وَشَاةٌ كَرِيمَةٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ

﴿٥﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنْ فِي إنباتنا في الأرض من كلِّ زوجٍ كريمٍ لآيةٌ: يَقُولُ: لِدَلَالَةِ لَهْوَائِ الْمَشْرُكِينَ الْمَكْذُبِينَ بِالْبَعْثِ، عَلَى حَقِيقَتِهِ، وَأَنَّ الْقُدْرَةَ الَّتِي بِهَا أَنْبَتَ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ ذَلِكَ النَّبَاتَ بَعْدَ جُدُوبَتِهَا، لَنْ يُعْجِزَهُ أَنْ يُنْشِرَ بِهَا الْأَمْوَاتَ بَعْدَ مَمَاتِهِمْ أَحْيَاءً مِنْ قُبُورِهِمْ.

وقوله: «وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ»، يَقُولُ: وَمَا كَانَ أَكْثَرُ هَؤُلَاءِ الْمَكْذُبِينَ بِالْبَعْثِ، الْجَاهِلِينَ نُبُوتِكَ يَا مُحَمَّدُ بِمُصَدِّقِكَ عَلَى مَا تَأْتِيهِمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مِنَ الذِّكْرِ، يَقُولُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَقَدْ سَبَقَ فِي عِلْمِي أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، فَلَا يُؤْمِنُ بِكَ أَكْثَرُهُمْ لِلْسَّابِقِ مِنْ عِلْمِي فِيهِمْ.

وقوله : «وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ» ، يقول : وَإِنَّ رَبَّكَ يَا مُحَمَّدُ لَهُوَ الْعَزِيزُ فِي نَقْمَتِهِ ، لَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ أَحَدٌ أَرَادَ الْإِنْتِقَامَ مِنْهُ ، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ : وَإِنِّي إِنِّ أَهْلَلْتُ بِهَؤُلَاءِ الْمَكْذِبِينَ بِكَ يَا مُحَمَّدُ ، الْمُعْرِضِينَ عَمَّا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مَنْ عِنْدِي ، عَقُوبَتِي بِتَكْذِيبِهِمْ إِيَّاكَ ، فَلَنْ يَمْنَعَهُمْ مِنِّي مَانِعٌ ، لِأَنِّي أَنَا الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ، يَعْنِي أَنَّهُ ذُو الرَّحْمَةِ بِمَنْ تَابَ مِنْ خَلْقِهِ مَنْ كَفَرَهُ وَمَعْصِيَتُهُ أَنْ يَعَاقِبَهُ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ جُرْمِهِ بَعْدَ تَوْبَتِهِ .

وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في ذلك في هذا الموضع ، لأنَّ قوله : «وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ» عَقِيبَ وَعِيدِ اللَّهِ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الشَّرِكِ وَالتَّكْذِيبِ بِالْبَعْثِ ، لَمْ يَكُونُوا أَهْلَكُوا ، فَيُوجِهُ إِلَى أَنَّهُ خَبَّرَ مِنَ اللَّهِ عَنْ فِعْلِهِ بِهِمْ وَإِهْلَاكِهِ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنْ أَتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١١﴾ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلا يَتَّقُونَ ﴿١٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : وَاذْكُرْ يَا مُحَمَّدُ إِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ «أَنْ أَتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ» ، يَعْنِي الْكَافِرِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ .
وقوله : «أَلَا يَتَّقُونَ» ، يَقُولُ : أَلَا يَتَّقُونَ عِقَابَ اللَّهِ عَلَى كُفْرِهِمْ بِهِ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿١٣﴾ وَيَضْحِكُوا صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَرُونَ ﴿١٤﴾ وَهُمْ عَلَى ذَنْبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿١٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : «قَالَ» مُوسَى لِرَبِّهِ «رَبِّ إِنِّي أَخَافُ» مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ الَّذِينَ أَمَرْتَنِي أَنْ أَتِيَهُمْ «أَنْ يُكَذِّبُونِ» بِقِيلِي لَهُمْ : إِنَّكَ أَرْسَلْتَنِي إِلَيْهِمْ «وَيَضْحِكُوا صَدْرِي» مِنْ تَكْذِيبِهِمْ إِيَّايَ إِنْ كَذَّبُونِي ، وَرَفَعَ قَوْلَهُ «وَيَضْحِكُوا صَدْرِي» عَطْفًا بِهِ

على أخاف، ومعناه: وإني يضيق صدري.

وقوله: «وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي» يقول: ولا ينطلقُ بالعِبارَةِ عما ترسلني به إليهم للعلّة التي كانت بلسانه.

وقوله: «فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ»، يعني هارون أخاه، ولم يقل: فَأَرْسِلْ إِلَيَّ هَارُونَ لِيُوَازِرَنِي وَلِيُعِينَنِي، إذ كان مفهوماً معنى الكلام، وذلك كقول القائل: لو نزلت بنا نازلةً لفزعنا إليك، بمعنى: لفزعنا إليك لِتُعِينَنَا.

وقوله: «وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ»، يقول: ولقومِ فرعونَ عليّ دعوى ذنبٍ أذنبت إليهم، وذلك قتله النفس التي قتلها منهم.

وقوله: «فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ»، يقول: فأخافُ أن يقتلوني قوداً بالنفس التي قتلت منهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا يَا ابْنَتَا آدَمَ مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ﴿١٥﴾ فَأَتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿١٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «كَلَّا»: أي لن يقتلك قومُ فرعون «فاذهبا بآياتنا»، يقول: فاذهب أنت وأخوك بآياتنا، يعني بأعلامنا وحُجَجِنَا التي أعطيناك عليهم. وقوله: «إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ» من قومِ فرعونَ ما يقولونَ لكم، ويجيبونكم به.

وقوله: «فَأَتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا»... الآية، يقول: فأت أنت يا موسى وأخوك هارونَ فرعونَ «فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ» إليك بـ«أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : قَالَ أَلَمْ نُنْزِلْكَ فِيْنَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ

عُمُرِكَ سِنِينَ ١٨ : وَفَعَلْتَ فَعَلْتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ

١٩

وفي هذا الكلام محذوف استُغْنِي بدلالة ما ظهر عليه منه، وهو: فَأْتِيَا
فرعونَ فَأَبْلِغَاهُ رسالَةَ رَبِّهَما إِلَيْهِ، فقال فرعونُ: أَلَمْ نُزِّلْكَ فِيْنَا يَا مُوسَى وَلِيدًا،
ولَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، وذلك مُكْتَبُهُ عِنْدَهُ قَبْلَ قَتْلِهِ الْقَتِيلَ الَّذِي قَتَلَهُ مِنْ
الْقَبْطِ، وَفَعَلْتَ فَعَلْتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ: يَعْنِي قَتْلَهُ النَّفْسَ الَّتِي قَتَلَ مِنَ الْقَبْطِ.

وقوله: «وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ»، اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال
بعضهم: معنى ذلك: وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ بِاللَّهِ عَلَى دِينِنَا، وهو قول السدي.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ نِعْمَتِنَا عَلَيْكَ، وهو قول

ابن زيد.

وهذا القول الذي قاله ابن زيد أشبه بتأويل الآية، لأن فرعونَ لم يكن
مُقَرَّرًا لِلَّهِ بِالرَّبُّوبِيَّةِ وَإِنَّمَا كَانَ يَزْعُمُ أَنَّهُ هُوَ الرَّبُّ، فغیر جائز أن يقول لموسى:
إِنْ كَانَ مُوسَى كَانَ عِنْدَهُ عَلَى دِينِهِ يَوْمَ قَتَلَ الْقَتِيلَ عَلَى مَا قَالَه السَّادِي: فَعَلْتَ
الْفَعْلَةَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، الْإِيمَانُ عِنْدَهُ: هُوَ دِينُهُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ مُوسَى عِنْدَهُ،
إِلَّا أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: إِنَّمَا أَرَادَ: وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ يَوْمَئِذٍ يَا مُوسَى، عَلَى قَوْلِكَ
الْيَوْمَ، فَيَكُونُ ذَلِكَ وَجْهًا يَتَوَجَّه.

فتأويل الكلام إذن: وَقَتَلْتَ الَّذِي قَتَلْتَ مِنَّا وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ نِعْمَتِنَا
عَلَيْكَ، وَإِحْسَانَنَا إِلَيْكَ فِي قَتْلِكَ إِيَّاهُ. وقد قيل: معنى ذلك: وَأَنْتَ الْآنَ مِنَ
الْكَافِرِينَ لِنِعْمَتِي عَلَيْكَ، وَتَرَبَّيْتِي إِيَّاكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ فَعَلْنَاهَا إِذْ وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ﴿٢٠﴾ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قال موسى لفرعون: فعلت تلك الفعلة التي فعلت: أي قتلْتُ تلك النفس التي قتلْتُ إذن وأنا من الضالين: يقول: وأنا من الجاهلين قبل أن يأتيني من الله وحْيٌ بتحريم قتله عليّ. والعرب تضع الضلال موضع الجهل، والجهل موضع الضلال، فتقول: قد جهل فلان الطريق وضلَّ الطريق، بمعنى واحد.

وقوله: «فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ»... الآية، يقول تعالى ذِكْرُهُ مخبراً عن قيل موسى لفرعون: «فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ» معشر الملائكة من قوم فرعون «لَمَّا خِفْتُكُمْ» أن يقتلوني بقتلي القتيل منكم «فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا»، يقول: فوهب لي ربي نبوةً وهي الحكم.

وقوله: «وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ»، يقول: وألحقني بعداد من أرسله إلى خلقه، مُبَلِّغاً عنه رسالته إليهم بإرساله إياي إليك يا فرعون.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىٰ أَنْ عَبَّدَتْ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٢٢﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٣﴾ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴿٢٤﴾ إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿٢٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ مخبراً عن قيل نبيه موسى ﷺ لفرعون «وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ»، يعني بقوله: وتلك تربية فرعون إياه، يقول: وتربيتك إياي، وتركت استعبادي، كما استعبدت بني إسرائيل نعمة منك تمنها عليّ بحق، وفي

الكلام محذوف استغني بدلالة ما ذكر عليه عنه، وهو: وتلك نعمة تمنها عليّ أن عبدت بني إسرائيل وتركنتي، فلم تستعبدني، فترك ذكرك: وتركنتي، لدلالة قوله: أن عبدت بني إسرائيل عليه.

وقوله: «قال فرعون وما رب العالمين»، يقول: وأي شيء رب العالمين؟ «قال» موسى: هو «رب السموات والأرض» ومالك ما بين السموات والأرض من شيء. «إن كنتم موقنين»، يقول: إن كنتم موقنين أن ما تعابنونه كما تعابنونه، فذلك فأيقنوا أن ربنا هو رب السموات والأرض وما بينهما.

القول في تأويل قوله تعالى: «قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْمَعُونَ ۚ» ٢٥ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ۚ» ٢٦ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ۚ» ٢٧ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ۚ» ٢٨ قَالَ لَنْ اتَّخَذَتِ الْهَآغِرِي لِأَجْعَلَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ۚ» ٢٩

يعني تعالى ذكره بقوله: «قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْمَعُونَ» قال فرعون لمن حوله من قوله: أَلَا تَسْمَعُونَ لما يقول موسى، فأخبر موسى عليه السلام القوم بالجواب عن مسألة فرعون إياه وقيله له: «وما رب العالمين؟» ليفهم بذلك قوم فرعون مقالته لفرعون، وجوابه إياه عما سأل، إذ قال لهم فرعون «أَلَا تَسْمَعُونَ» إلى قول موسى، فقال لهم: الذي دعوته إليه وإلى عبادته «رَبُّكُمْ» الذي خلقكم «وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ» فقال فرعون لما قال لهم موسى ذلك، وأخبرهم عما يدعو إليه فرعون وقومه: «إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ»، يقول: إِنَّ رَسُولَكُمْ هذا الذي يزعم أنه أُرْسِلَ إليكم لمغلوب على عقله، لأنه يقول قولاً لا نعرفه ولا نفهمه، وإنما قال ذلك ونسب موسى عدو الله إلى الجنة، لأنه كان عنده وعند قومه أنه لا ربَّ غيره يُعْبَدُ، وأنَّ الذي يدعوه إليه موسى باطل ليست

له حقيقة، فقال موسى عند ذلك محتجاً عليهم، وَمُعَرِّفُهُمْ رَبَّهُمْ بِصِفَتِهِ وَأَدِلَّتِهِ، إِذْ كَانَ عِنْدَ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَنَّ الَّذِي يَعْرِفُونَهُ رَبًّا لَهُمْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتُ هُوَ فِرْعَوْنُ، وَأَنَّ الَّذِي يَعْرِفُونَهُ لِأَبَائِهِمْ أَرْبَابًا مَلُوكًا آخَرَ، كَانُوا قَبْلَ فِرْعَوْنَ، قَدْ مَضَوْا فَلَمْ يَكُنْ عَنْدهُمْ أَنَّ مُوسَى أَخْبَرَهُمْ بِشَيْءٍ لَهُ مَعْنَى يَفْهَمُونَهُ وَلَا يَعْقِلُونَهُ، وَلِذَلِكَ قَالَ لَهُمْ فِرْعَوْنُ: إِنَّهُ مَجْنُونٌ، لِأَنَّ كَلَامَهُ كَانَ عَنْدهُمْ كَلَامًا لَا يَعْقِلُونَ مَعْنَاهُ: الَّذِي أَدْعُوكُمْ، وَفِرْعَوْنَ إِلَى عِبَادَتِهِ رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا، يَعْنِي مَلِكُ مَشْرِقِ الشَّمْسِ وَمَغْرِبِهَا، وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ شَيْءٍ، لَا إِلَى عِبَادَةِ مَلِكٍ مِثْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا مَلُوكَهَا قَبْلَ فِرْعَوْنَ لِأَبَائِهِمْ فَمَضَوْا، وَلَا إِلَى عِبَادَةِ فِرْعَوْنَ الَّذِي هُوَ مَلِكُهَا «إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ»، يَقُولُ: إِنْ كَانَ لَكُمْ عَقْلٌ تَعْقِلُونَ بِهَا مَا يَقَالُ لَكُمْ، وَتَفْهَمُونَ بِهَا مَا تَسْمَعُونَ مِمَّا يَعْينُ لَكُمْ؛ فَلَمَّا أَخْبَرَهُمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْأَمْرِ الَّذِي عَلِمُوا أَنَّهُ الْحَقُّ الْوَاضِعُ، إِذْ كَانَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ مِنْ مَلُوكِ مِصْرَ لَمْ يَجَاوِزْ مُلْكُهُمْ عَرِيشَ مِصْرَ، وَتَبَيَّنَ لِفِرْعَوْنَ وَمَنْ حَوْلَهُ مِنْ قَوْمِهِ أَنَّ الَّذِي يَدْعُوهُمْ مُوسَى إِلَى عِبَادَتِهِ، هُوَ الْمَلِكُ الَّذِي يَمْلِكُ الْمُلُوكُ قَالَ فِرْعَوْنُ حِينَئِذٍ اسْتِكْبَارًا عَنْ الْحَقِّ، وَتَمَادِيًا فِي الْغِيِّ لِمُوسَى: «لَئِنْ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي»، يَقُولُ: لَئِنْ أَقْرَرْتُ بِمَعْبُودٍ سِوَايَ «لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ»، يَقُولُ: لَأَسْجُنَنَّكَ مَعَ مَنْ فِي السِّجْنِ مِنْ أَهْلِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ أُولُو حِشْتِكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ ﴿٣٠﴾ قَالَ فَأَتَتْ بِهِ إِيَّانَ كُنْتُ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٣١﴾ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ﴿٣٢﴾ وَنَزَعِيدهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴿٣٣﴾

يقول تعالى ذكره: قال موسى لفرعون لما عَرَفَهُ رَبَّهُ، وَأَنَّهُ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وَدَعَاهُ إِلَى عِبَادَتِهِ وَإِخْلَاصِ الْأَلُوهَةِ لَهُ، وَأَجَابَهُ فِرْعَوْنُ بِقَوْلِهِ:

«لَئِنْ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لِأَجْعَلَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ» أتجعلني من المسجونين «وَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ» يبين لك صدق ما أقول يا فرعون وحقيقة ما أدعوك إليه. وإنما قال ذلك له، لأن من أخلاق الناس السكون للإنصاف، والإجابة إلى الحق بعد البيان؛ فلما قال موسى له ما قال من ذلك قال له فرعون: فأب بالشيء المبين حقيقة ما تقول، فإننا لن نسجنك حينئذٍ إن اتخذت إلهاً غيري إن كنت من الصادقين، يقول: إن كنت محققاً فيما تقول، وصادقاً فيما تصف وتخير، «فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ»، يقول جل ثناؤه: فألقى موسى عصاه فتحوّلت ثعباناً، وهي الحية الذكّر كما قد بينت فيما مضى قبل من صفته.

وقوله: «مُبِينٌ»، يقول: يبين لفرعون والملا من قومه أنه ثعبان. وقوله: «وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ»، يقول: وأخرج موسى يده من جيبه فإذا هي بيضاء تلمع «لِلنَّاطِرِينَ» لمن ينظر إليها ويراها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿٣٥﴾ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿٣٦﴾ يَا أَيُّكَ بِكُلِّ شَحَاةٍ عَلِيمٍ ﴿٣٧﴾

يقول تعالى ذكره: قال فرعون لما أراه موسى من عظيم قدرة الله وسلطانه حجةً عليه لموسى بحقيقة ما دعاه إليه، وصدق ما أتاه به من عند ربه «لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ» يعني لأشراف قومه الذين كانوا حوله «إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ»، يقول: إن موسى سحر عصاه حتى أراكموها ثعباناً. «عَلِيمٌ»، يقول: ذو علم بالسحر وبصر به. «يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ»، يقول: يريد أن يخرج بني إسرائيل من أرضكم إلى الشام بقهره إياكم بالسحر. وإنما قال: يريد أن

يخرجكم فجعل الخطاب للملأ حوله من القبط، والمعني به بنو إسرائيل، لأن القبط كانوا قد استعبدوا بني إسرائيل، واتخذوهم خدماً لأنفسهم ومهناً، فلذلك قال لهم: «يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُم» وهو يريد أن يخرج خدَمَكُم وعبيدَكُم من أرض مصر إلى الشام.

وإنما قلت معنى ذلك كذلك، لأن الله إنما أرسل موسى إلى فرعون يأمره بإرسال بني إسرائيل معه، فقال له ولأخيه: «فَاتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ».

وقوله: «فَمَاذَا تَأْمُرُونَ»، يقول: فأي شيء تأمرون في أمر موسى وما به تشيرون من الرأي فيه، «قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ، وَأَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ»، يقول تعالى ذكره: فأجاب فرعون الملأ حوله بأن قالوا له: أخر موسى وأخاه وأنظروا، وابعث في بلادك وأمصار مصر حاشرين يحشرون إليك كل سحار عليم بالسحر.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَجَمَعَ السَّحَرَةَ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٣٨﴾ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ﴿٣٩﴾ لَعَلَّنَا نَتَّبِعَ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمْ الْغَالِبِينَ ﴿٤٠﴾

يقول تعالى ذكره: فجمع الحاشرون الذين بعثهم فرعون بحشر السحرة لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، يقول: لوقتٍ واعد فرعون لموسى الاجتماع معه فيه من يومٍ معلوم، وذلك يوم الزينة. «وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى»، وقيل للناس: هل أنتم مجتمعون لتظنوا إلى ما يفعل الفريقان، ولمن تكون الغلبة، لموسى أو للسحرة؟ فَلَعَلَّنَا نَتَّبِعَ السَّحَرَةَ، ومعنى لعل هنا كي، يقول: كي نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين موسى. وإنما قلت ذلك معناها، لأن قوم فرعون كانوا على

دينِ فرعون، فغيرُ معقولٍ أن يقول: مَنْ كان على دينٍ أنظر إلى حجة من هو على خلافي لعلّي أتبع ديني، وإنما يقال: أنظر إليها كي أزداد بصيرةً بديني، فأقيم عليه، وكذلك قال قوم فرعون، فإياها عَنوا بِقِيلِهِمْ: لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. وقيل: إِنَّ اجتماعَهُم للمِيقَاتِ الذي اتَّعَدَ للاجتماعِ فيه فرعون وموسى كان بالإسكندرية.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿٤١﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٢﴾ قَالَ لَهُمُ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴿٤٣﴾ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ﴿٤٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ» فرعون لوعده لموسى وموعده فرعون قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّا لَأَجْرًا سِحْرُنَا قَبْلَكَ «إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ» موسى، «قَالَ» فرعونُ لَهُمْ «نَعَمْ» لَكُمْ الْأَجْرُ عَلَى ذَلِكَ «وإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ» مِنَّا، فقالوا عند ذلك لموسى: إما أَنْ تُلْقِيَ، وإما أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُتْلِقِينَ، وترك ذكر قِيلِهِمْ ذلك لدلالة خبر الله عنهم أنهم قال لهم موسى: أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ، على أَنَّ ذلك معناه «قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ» من حِبَالِكُمْ وَعِصِيَّكُمْ، «فَالْقُوا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ» من أيديهم. «وقالوا بعزة فرعون»، يقول: أقسموا بقوة فرعون وشدة سلطانه، ومنعة مملكته «إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ» موسى.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿٤٥﴾ فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سِحْرَ بَنَاتِ الْعُلَمَاءِ ﴿٤٦﴾ قَالَ لَهُمُ مُوسَى وَهَرُونَ ﴿٤٧﴾ قَالَ أَمْسِكُوا قَبْلَ أَنْ أَدْنِيَ لَكُمْ يَدِي، لَكِبَرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ» حين أَلْقَتِ السَّحَرَةُ حبالهم وعَصِيَّهْمُ، «فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ»، يقول: فإذا عصا موسى تَزْدَرِدُ ما يأتون به من الفِرْيَةِ والسحر الذي لا حقيقة له، وإنما هو مخايل وخدعة «فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ»، يقول: فلما تَبَيَّنَ السَّحَرَةُ أَنَّ الذي جاءهم به موسى حق لا سحر، وأنه مما لا يقدر عليه غيرُ الله الذي فَطَرَ السموات والأرض من غير أصل، خَرُّوا لوجوههم سُجَّدًا لله، مُذْعِنِينَ له بالطاعة، مُقِرِّينَ لموسى بالذي أتاهم به من عند الله أنه هو الحق، وأن ما كانوا يعملونه من السحر باطل، قائلين «آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ» الذي دعانا موسى إلى عبادته دون فرعون، وملكه «رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ». قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ»، يقول جَلَّ ثَنَاهُ: قال فرعون للذين كانوا سَحَرَتُهُ: فآمَنُوا: آمَنْتُمْ لموسى بأن ما جاء به حق قبل أن آذن لكم في الإيمان به «إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السَّحَرَ»، يقول: إن موسى لرئيسكم في السحر، وهو الذي عَلَّمَكُمُوهُ، ولذلك آمَنْتُمْ به، «فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ» عند عقابي إياكم وَبَالَ ما فعلتم، وخطأ ما صنعتُم من الإيمان به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا قُطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ

وَلَا صَلْبَتْكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٩﴾ قَالُوا لَا ضَيْرَ لَنَا إِلَى رَبِّنَا مَنَقِلِبُون ﴿٥٠﴾

يقول: «لَا قُطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ» مخالفاً في قَطْعِ ذلك منكم بين قطع الأيدي والأرجل، وذلك أن أقطعَ اليَدَ اليمنى والرَّجْلَ اليسرى، ثم اليَدَ اليسرى والرَّجْلَ اليمنى، ونحو ذلك من قطع اليد من جانب، ثم الرَّجْلَ من الجانب الآخر، وذلك هو القطع من خلاف. «وَلَا صَلْبَتْكُمْ أَجْمَعِينَ» فَوَكَّدَ ذلك بأجمعين إعلاماً منه أنه غير مُسْتَبَقٍ منهم أحداً. «قَالُوا لَا ضَيْرَ»، يقول تعالى

ذِكْرُهُ: قَالَتِ السَّحَرَةُ: لَا ضَيْرَ عَلَيْنَا وَهُوَ مُصَدِّرٌ مِنْ قَوْلِ الْقَائِلِ: قَدْ ضَارَ فَلَانًا فَلَانًا فَهُوَ يَضِيرُ ضَيْرًا، وَمَعْنَاهُ: لَا ضَرَرَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَتَنَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٠﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ﴿٥١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ مخبراً عن قِيلِ السَّحَرَةِ: إِنَّا نَطْمَعُ: إِنَّا نَرْجُو أَنْ يَصْفَحَ لَنَا رَبُّنَا عَنْ خَطَايَانَا الَّتِي سَلَفَتْ مِنَّا قَبْلَ إِيمَانِنَا بِهِ، فَلَا يَعَاقِبُنَا بِهَا. «أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ»، يَقُولُ: لِأَنْ كُنَّا أَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِمُوسَى وَصَدَّقَهُ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ تَوْحِيدِ اللَّهِ وَتَكْذِيبِ فِرْعَوْنَ فِي ادِّعَائِهِ الرِّبَوِيَّةِ فِي دَهْرِنَا هَذَا وَزَمَانِنَا.

وقوله: «وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي»، يَقُولُ: وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذْ تَمَادَى فِرْعَوْنُ فِي غِيِّهِ وَأَبَى إِلَّا الثَّبَاتَ عَلَى طُغْيَانِهِ بَعْدَمَا أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا، أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي: يَقُولُ: أَنْ سِرَّ بِنِي إِسْرَائِيلَ لَيْلاً مِنْ أَرْضِ مِصْرَ. «إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ» إِنَّ فِرْعَوْنَ وَجُنْدَهُ مُتَّبِعُونَ وَقَوْمَكَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، لِيُحَوِّلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْخُرُوجِ مِنْ أَرْضِهِمْ، أَرْضِ مِصْرَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿٥٢﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿٥٣﴾ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ ﴿٥٤﴾ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ ﴿٥٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ يَحْشُرُ لَهُ جُنْدَهُ وَقَوْمَهُ، وَيَقُولُ لَهُمْ: «إِنَّ هَؤُلَاءِ» يَعْنِي بِهِؤُلَاءِ: بَنِي إِسْرَائِيلَ «لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ» يَعْنِي بِالشَّرْذِمَةِ: الطَّائِفَةُ وَالْعَصْبَةُ الْبَاقِيَةُ مِنْ عَصَبِ جَبِيرَةٍ، وَشِرْذِمَةُ كُلِّ شَيْءٍ: بَقِيَّتُهُ الْقَلِيلَةُ.

وقوله: «وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ»، يَقُولُ: وَإِنَّ هَؤُلَاءِ الشَّرْذِمَةُ لَنَا لَغَائِظُونَ، فَذَكَرَ أَنْ غِيْظَهُمْ إِيَّاهُمْ كَانَ قَتْلَ الْمَلَائِكَةِ مَنْ قَتَلَتْ مِنْ أَبْكَارِهِمْ.

وقوله: «وَأَنَا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ»؛ اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراءة الكوفة «وإنا لجميع حاضرون» بمعنى: أنهم مُؤَدُّونَ ذُووُ أَدَاةٍ وَقَوَّةٍ وسلاح، وقرأ ذلك عامة قراءة المدينة والبصرة «وَأَنَا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ» بغير ألفٍ. وكان الفراء يقول: كأنَّ الحاذِرَ الذي يحذرك الآن، وكأنَّ الحَذِرَ المخلوق حذراً لا تلقاهُ إلا حذراً^(١).

والصوابُ من القولِ في ذلك أنهما قراءتان مستفيضتان في قراءة الأمصار متقاربتا المعنى، فبأيّيهما قرأ القارىءُ، فمصيبُ الصوابِ فيه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٧﴾ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٥٨﴾ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٥٩﴾ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ﴿٦٠﴾

يقول تعالى ذكره: فأخرجنا فرعونَ وقومَه من بساتين وعيونِ ماء، وكنوزِ ذهبٍ وفضة، ومقامٍ كريم. قيل: إنَّ ذلك المقامَ الكريم: المنابر.

وقوله: «كَذَلِكَ»، يقول: هكذا أخرجناهم من ذلك كما وصفتُ لكم في هذه الآية والتي قبلها. «وَأَوْرَثْنَاهَا»، يقول: وأورثنا تلك الجنات التي أخرجناهم منها والعيون والكنوز والمقام الكريم عنهم بهلاكهم بني إسرائيل.

وقوله: «فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ»، فاتبع فرعون وأصحابه بني إسرائيل، «مُشْرِقِينَ» حين أشرقَتِ الشمسُ، وقيل حين أصبحوا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَمَّا تَرَأَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمَذْكُورُونَ ﴿٦١﴾ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٦٢﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَضْرِبْ

(١) انظر معاني القرآن للفراء: ٢/٢٨٠.

بِعَصَاكَ الْبَحْرُ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿٦٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فلما تناظرَ الجمعانِ: جَمَعَ موسى وهم بنو إسرائيل، وجمعُ فرعون وهم القبطُ «قال أصحابُ موسى إِنَّا لَمُذْرَكُونَ» أي إِنَّا لَمُلْحَقُونَ، الآنَ يلحقنا فرعونُ وجنوده فيقتلوننا، وَذَكَرَ أَنَّهُمْ قالوا ذلك لموسى، تشاؤماً بموسى.

وقوله: «كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ»، قال موسى لقومه: ليس الأمرُ كما ذكرتُم، كلا لن تُذْرَكُوا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، يقولُ: سيهدينِ لطريقِ أنجوي فيه من فرعونَ وقومه.

وقوله: «فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ» ذَكَرَ أَنَّ اللَّهَ كان قد أمرَ البحرَ أَنْ لا ينفلقَ حتى يضربه موسى بعصاه.

وقوله: «فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فكان كل طائفةٍ من البحرِ لَمَّا ضربه موسى كالجبلِ العظيمِ، وَذَكَرَ أَنَّهُ انْفَلَقَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ فَلَقَةً عَلَى عِدَدِ الْأَسْبَاطِ، لِكُلِّ سِبْطٍ مِنْهُمْ فِرْقٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخِرِينَ ﴿٦٤﴾ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ﴿٦٥﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ ﴿٦٦﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٦٧﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٦٨﴾

يعني بقوله تعالى ذِكْرُهُ: «وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخِرِينَ»: وَقَرَّبْنَا هُنَالِكَ آلَ فِرْعَوْنَ مِنَ الْبَحْرِ، وَقَدَّمْنَاهُمْ إِلَيْهِ، ومنه قوله: «وَأَزْلَفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ» بمعنى: قُرِبَتْ وَأُذْنِبَتْ.

وقوله: «وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وأنجينا

موسى مما أتبعنا به فرعون وقومه من الغرق في البحر وَمَنْ مع موسى من بني إسرائيل أجمعين.

وقوله: «ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ»، يقول: ثم أغرقنا فرعون وقومه من القبط في البحر بعد أن أنجينا موسى منه وَمَنْ معه.

وقوله: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ فيما فعلت بفرعون وَمَنْ معه من تغريقي إياهم في البحر إِذْ كَذَّبُوا رَسُولِي موسى، وخالفوا أمري بعد الإعذار إليهم، والإنذار لدلالة بَيِّنَةٍ يا محمد لقومك من قريش على أَنَّ ذلك سستي فيمن سلك سبيلَهُمْ من تكذيب رسلي، وعِظَةٌ لهم وعبرة أَنْ اذْكُرُوا واعتبرُوا أَنْ يفعلوا مِثْلَ فعلهم من تكذيبك مع البرهان والآيات التي قد أتيتهم، فيحل بهم من العقوبة نظير ما حل بهم، ولك آية في فعلي بموسى، وتنجيتي إياه بعد طول علاجه فرعون وقومه منه، وإظهاري إياه وتوريثه وقومه دُورَهُمْ وأَرْضَهُمْ وأموالهم، على أنني سالك فيك سبيله، إِنَّ أَنْتَ صَبَرْتَ صبره، وقمت من تبليغ الرسالة إلى مَنْ أرسلتك إليه قيامه، ومُظْهِرَكَ على مُكَذِّبِكَ ومُعْلِيكَ عليهم، «وما كان أكثرهم مؤمنين»، يقول: وما كان أكثر قومك يا محمد مؤمنين بما آتاك الله من الحق المبين، فسابق في علمي أنهم لا يؤمنون. «وإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ» في انتقامه مِمَّنْ كفر به وكذَّب رُسُلَهُ من أعدائه، «الرَّحِيمُ» بمن أنجى من رُسُلِهِ، وأتباعهم من الغرق والعذاب الذي عَذَّبَ به الكفَّرة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَآتَلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٨﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٦٩﴾ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ ﴿٧٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: واقصص على قومك من المشركين يا محمد خبر إبراهيم حين قال لأبيه وقومه: أي شيء تعبدون؟ «قالوا» له: «نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ» يقول: فنظل لها خدماً مُقِيمِينَ على عبادتها وخدمتها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿٧٢﴾ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿٧٣﴾ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٧٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قال إبراهيمُ لهم: هل تسمعُ دعاءكم هؤلاءِ الآلهةُ إِذْ تَدْعُونَهُمْ؟

وقوله: «أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ»، يقول: أَوْ تَنْفَعُكُمْ هذه الأصنامُ، فيرزقونكم شيئاً على عبادتِكُمُها، أَوْ يَضُرُّونَكُمْ فيعاقبونَكُمْ على تَرْكِكُمْ عبادَتِها بأنْ يسلبوكم أموالكم، أَوْ يهلكوكم إذا هلكتم وأولادكم. «قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ»، وفي الكلام متروكٌ استغني بدلالة ما ذكر عما ترك، وذلك جوابهم إبراهيمَ عن مسأَلَتِهِ إياهم: «هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ، أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ»، فكان جوابهم إياه، لا، ما يسمعوننا إذا دَعَوْنَاهُمْ، ولا ينفَعُوننا ولا يَضُرُّون يدُلُّ على أنهم بذلك أجابوه.

قولهم: «بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ» وذلك أَنَّ بَلْ رجوعٌ عن مجحودٍ، كقولِ القائل: ما كان كذا بل كذا وكذا، ومعنى قولهم: «وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ» وجدنا مَنْ قَبْلَنَا من آبائنا يعبدونها ويعكفون عليها لخدمتها وعبادتها، فنحن نفعل ذلك اقتداءً بهم، واتباعاً لمنهاجهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٧٥﴾ أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ﴿٧٦﴾ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِلَّهِ الرَّبِّ الْعَلِيمِ ﴿٧٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قال إبراهيمُ لقومه: أفَرَأَيْتُمْ أيها القومُ ما كنتم تعبدون من هذه الأصنامِ أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ، يعني بالأقدمين: الأقدمين من الذين كان إبراهيمُ يخاطبهم، وهم الأوَّلون قَبْلَهُمْ ممن كان على مِثْلِ ما كان عليه

الذين كُلَّمَهُمْ إِبْرَاهِيمُ مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ ، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ :
يقول قائل: وكيف يُوصَفُ الخشبُ والحديد والنحاس بعداوةِ ابنِ آدمَ ، فإنَّ
معنى ذلك: فإنهم عَدُوٌّ لِي لو عبدتهم يومَ القيامةِ ، كما قال جَلَّ ثَنَاؤُهُ :
«وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ، كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ
عَلَيْهِمْ ضِدًّا» [مريم: ٨١] .

وقوله: «إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ» نصباً على الاستثناء، والعدوُّ بمعنى الجمع،
وَوَحَّدَ لأنه أخرج مخرجَ المصدرِ، مثل القعود والجلوس، ومعنى الكلام: أفرأيتم
كُلَّ معبودٍ لكم ولأبائكم،، فإنني منه بريء لا أعبدُه، إلا رَبَّ الْعَالَمِينَ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾ وَالَّذِي هُوَ
يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٧٩﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾

يقول: فإنهم عَدُوٌّ لِي إلا رَبَّ الْعَالَمِينَ الذي خلقني فهو يهدين للصواب
من القول والعمل، وَيُسَدِّدُنِي للرشاد. «وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ»، يقول:
والذي يَغْدُونِي بالطعام والشراب، ويرزقني الأرزاق «وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ»،
يقول: وإذا سقم جسمي واعتلَّ فهو يُبْرِئُهُ ويعافيه .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِي يُمَيِّتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿٨١﴾ وَالَّذِي
أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿٨٢﴾

يقول: والذي يُمَيِّتُنِي إذا شاء ثم يُحْيِينِي إذا أَرَادَ بعد مماتي «وَالَّذِي
أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ» فربي هذا الذي بيده نفعي وضرِّي،
وله القدرة والسلطان، وله الدنيا والآخرة، لا الذي لا يسمع إذا دُعِيَ، ولا ينفعُ
ولا يضر .

ولأنما كان هذا الكلام من إبراهيم احتجاجاً على قومه، في أنه لا تصلح الألوهة، ولا ينبغي أن تكون العبودة إلا لمن يفعل هذه الأفعال، لا لمن لا يطيق نفعاً ولا ضرراً.

وبعني بقوله: «يَوْمَ الدِّينِ» يوم الحساب، يوم المجازاة، وقد بينا ذلك فيما مضى.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَالْحَقِيقِي
بِالصَّالِحِينَ ﴿٨٢﴾ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿٨٤﴾

يقول تعالى ذكره مخبراً عن مسألة خليله إبراهيم إياه «رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً»، يقول: رَبِّ هَبْ لِي نَبْؤَةً «وَالْحَقِيقِي بِالصَّالِحِينَ»، يقول: واجعلني رسولاً إلى خَلْقِكَ حتى تُلْحِقَنِي بِذَلِكَ بعدادِ مَنْ أَرْسَلْتَهُ مِنْ رُسُلِكَ إِلَى خَلْقِكَ، وَاثْمَنْتَهُ عَلَى وَحْيِكَ، وَاصْطَفَيْتَهُ لِنَفْسِكَ.

وقوله: «وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ»، يقول: واجعل لي في الناسِ ذِكْراً جميلاً، وثناءً حسناً باقياً فيمن يجيء من القرون بعدي.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿٨٥﴾ وَأَغْفِرْ
لَأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٦﴾ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿٨٧﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾
إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾

يعني إبراهيم صلوات الله عليه بقوله: «وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ» أورشني يا رب من منازل من هلك من أعدائك المشركين بك من الجنة، وأسكنني ذلك. «وَأَغْفِرْ لِأَبِي»، يقول: واصفح لأبي عن شركه بك، ولا تعاقبه

عليه، «إِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ»، يقولُ: إنه كان ممن ضلَّ عن سبيلِ الهدى فكفرَ بك.

وقد بيَّنا المعنى الذي من أجله استغفرَ إبراهيمُ لأبيه صلوات الله عليه، واختلاف أهلِ العلم في ذلك، والصواب عندنا من القول فيه فيما مضى بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.

وقوله: «وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ»، يقولُ: وَلَا تُدَلِّنِي بعقابك إياي يومَ تبعثُ عبادك من قبورهم لموقفِ القيامة. «يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ»، يقولُ: لَا تُخْزِنِي يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَنْ كَفَرَ بك وعصاك في الدنيا مَالٌ كَانَ له في الدنيا، وَلَا بَنُوهُ الَّذِينَ كَانُوا له فيها، فيدفع ذلك عنه عقابُ الله إذا عاقبه، وَلَا يَنْجِيهِ منه.

وقوله: «إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ»، يقولُ: وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، يومَ لَا يَنْفَعُ إِلَّا القلبُ السليم.

والذي عني به من سلامة القلب في هذا الموضع: هو سلامة القلب من الشكِّ في توحيدِ الله، والبعثِ بعدَ المماتِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٠﴾ وَبُرَزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴿١١﴾ وَقِيلَ لَهُمْ آيِنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿١٢﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْصُرُونَ ﴿١٣﴾ فَكَبَّكَوْا فِيهَا لَهُمُ وَالْغَاوُونَ ﴿١٤﴾ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿١٥﴾

يعني جَلَّ شَأْؤُهُ بقوله: «وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ» وأدْنيتِ الجنةُ وقُرِبَتْ للمتقين، الذين اتقوا عقابَ الله في الآخرة بطاعتهم إياه في الدنيا «وَبُرَزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ»، يقولُ: وَأُظْهِرَتِ النَّارُ لِلَّذِينَ غَوَوْا فَضَلُّوا عن سواءِ السبيل «وَقِيلَ لِلْغَاوِينَ «آيِنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ» من الأنداد «هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ»

الشعراء: ٩٥-١٠٢

اليوم من الله، فينقذونكم من عذابه، «أَوْ يَنْتَصِرُونَ» لأنفسهم، فينجونها مما يראؤ بها؟

وقوله: «فَكُبِّبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ»، يقول: فرمى ببعضهم في الجحيم على بعض، وطرح بعضهم على بعض مُكْبِّينَ على وجوههم. وأصل كُبِّبُوا، كُبِّسُوا ولكن الكاف كررت كما قيل: «بَرِيحٌ صَرَصِرٌ»، يعني به صرٌّ، ونهني يَنْهَنِي، يعني به: نهني.

وقوله: «وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ»، يقول: وكُبِّبَ فيها مع الأنداد والغاوين جنود إبليس أجمعون، وجنوده: كُلُّ مَنْ كَانَ مِنْ تَبَاعِهِ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ كَانَ أَوْ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿١٦﴾ تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿١٧﴾ إِذْ نُسَوِّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨﴾

يقول تعالى ذكره: قال هؤلاء الغاوون والأنداد التي كانوا يعبدونها من دون الله وجنود إبليس، وهم في الجحيم يختصمون «تالله إن كنا لفي ضلالٍ مبينٍ»، يقول: تالله لقد كنا في ذهابٍ عن الحق، إن كنا لفي ضلالٍ مبينٍ، يُبَيِّنُ ذهابنا ذلك عنه عن نفسه، لِمَنْ تَأْمَلُهُ وَتَدَبَّرُهُ، أنه ضلالٌ وباطل.

وقوله: «إِذْ نُسَوِّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ»، يقول: الغاوون للذين يعبدونهم من دون الله: تالله إن كنا لفي ذهابٍ عن الحق حين نَعْدِلُكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فنعبدكم من دونه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ﴿١٩﴾ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ﴿٢٠﴾ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿٢١﴾ فَلَوْلَا نَاكَرَةٌ فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢﴾

الشعراء: ١٠٢-١٠٧

يقول تعالى ذِكْرُهُ مُخْبِرًا عَنْ قِيلِ هَؤُلَاءِ الْغَاوِينَ فِي الْجَحِيمِ: «وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ، يعني بالمجرمين إبليس، وابن آدم الذي سَنَّ الْقَتْلَ.

وقوله: «فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ»، يقول: فليس لنا شافع فيشفع لنا عند الله من الأبعد، فيعفو عنا، وينجيننا من عقابه، «وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ» من الأقارب.

واختلف أهل التأويل في الذين عُنُوا بالشافعين، وبالصديق الحميم، فقال بعضهم: عنى بالشافعين: الملائكة، وبالصديق الحميم: النسيب.

وقال آخرون: كل هَؤُلَاءِ من بني آدم.

وقوله: «فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»، يقول: فلو أَنَّ لَنَا رَجْعَةً إِلَى الدُّنْيَا فَنُؤْمِنَ بِاللَّهِ فَنَكُونَ بِإِيمَانِنَا بِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ

﴿١٠٢﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ فِي مَا احْتَجَّ بِهِ إِبْرَاهِيمُ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْحُجَجِ الَّتِي ذَكَرْنَا لَهُ لِلدَّلَالَةِ بَيِّنَةٌ وَاضِحَةٌ لِمَنْ اعْتَبَرَ، عَلَى أَنَّ سَنَةَ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ الَّذِينَ يَسْتَنُونَ بِسَنَةِ قَوْمِ إِبْرَاهِيمَ مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ وَالْأَلْهَةِ، وَيَقْتَدُونَ بِهِمْ فِي ذَلِكَ مَا سَنَّ فِيهِمْ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ، مِنْ كِبْكِبَتِهِمْ وَمَا عَبَدُوا مِنْ دُونِهِ مَعَ جُنُودِ إِبْلِيسَ فِي الْجَحِيمِ، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ فِي سَابِقِ عِلْمِهِ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّ رَبَّكَ يَا مُحَمَّدُ لَهُوَ الشَّدِيدُ الْإِنْتِقَامِ مِمَّنْ عَبَدَ دُونَهُ، ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْ كُفْرِهِ حَتَّى هَلَكَ، الرَّحِيمُ بِمَنْ تَابَ مِنْهُمْ أَنَّ يَعَاقِبَهُ عَلَى مَا كَانَ سَلَفَ مِنْ قَبْلِ تَوْبَتِهِ مِنْ إِثْمٍ وَجَرَمٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كَذَبَتْ قَوْمٌ نَبَأَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٠٥﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ

أَخُوهُمْ نَبَأُ الْآلِ الْفَقِيرِ ﴿١٠٦﴾ إِنْ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٠٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ رُسُلَ اللَّهِ الَّذِينَ أَرْسَلَهُمْ إِلَيْهِمْ لَمَّا قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ» فتحذروا عقابه على كُفْرِكُمْ به، وتكذيبكم رُسُلَهُ «إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ» من الله «أَمِينٌ» على وَحْيِهِ إِلَيَّ، برسالته إياي إليكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ١٠٨ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَى رِبِّ الْعَالَمِينَ ١٠٩ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ١١٠

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فاتقوا عقابَ الله أيها القوم على كفركم به، وأطيعوني في نصيحتي لكم، وأمرني إياكم باتقائه. «وما أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ»، يقول: وما أطلبُ منكم على نصيحتي لكم وأمرني إياكم باتقاء عقابِ الله بطاعته فيما أمركم ونهاكم، من ثوابٍ ولا جزاء «إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ» دونكم ودونَ جميعِ خَلْقِ الله، فاتقوا عقابَ الله على كفركم به، وخافوا حُلُولَ سَخَطِهِ بكم على تكذيبكم رُسُلَهُ، «وأطيعوني»، يقول: وأطيعوني في نصيحتي لكم، وأمرني إياكم بإخلاص العبادَةِ لخالقكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالُوا أَنْتُمْ لَكُمْ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ١١١ قَالَ وَمَا عَلِمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١١٢ إِنْ حَسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَو تَشْعُرُونَ ١١٣

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قال قومُ نوحٍ له مُجِيبُهُ عن قِيلِهِ لهم: «إني لكم رسولٌ أمين، فاتقوا الله وأطيعوني» قالوا: أَنْتُمْ لَكُمْ يا نوح، ونُقِرُّ بتصديقك فيما تَدْعُونَا إِلَيْهِ، وإنما اتَّبَعَكَ مِنَ الْأَرْذَلُونَ دونَ ذوي الشرفِ وأهلِ البيوتات. «قال وَمَا عَلِمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» قال نوح لقومه: وما علمي بما كان أتباعي يعملون، إنما لي منهم ظاهراً أمرهم دونَ باطنه، ولم أكلَفْ عِلْمَ باطنهم، وإنما كلفت الظاهر، فَمَنْ أَظْهَرَ حسناً ظننتُ به حسناً، وَمَنْ أَظْهَرَ سيئاً ظننتُ به سيئاً.

الشعراء: ١١٣-١٢٠

«إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ» يقول: إن حساب باطن أمرهم الذي خفي عني إلا على ربي لو تشعرون، فإنه يعلم سر أمرهم وعلايته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٤﴾ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ

﴿١١٥﴾ قَالُوا لَيْنَ لَمْ تَنْتَهِ يَلْنُوحْ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴿١١٦﴾

يقول تعالى ذكره مخبراً عن قيل نوح لقومه: وما أنا بطارِدٍ مَنْ آمَنَ باللهِ واتبعني على التصديق بما جئتُ به من عند الله. «إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ»، يقول: ما أنا إلا نذيرٌ لكم من عند ربكم أنذركم بأسه، وسطوته على كفركم به مبين: يقول: نذيرٌ قد أبان لكم إنذاره، ولم يكتمكم نصيحته. «قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ»، يقول: قال لنوح قومه: لئن لم تنته يا نوح عما تقول، وتدعو إليه، وتعيبُ به آلهتنا، لتكوننَّ من المشتومين، يقول: لنشتمك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ رَبِّ إِنِّي قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿١١٧﴾ فَأَفْتَحَ بَيْنِي

وَبَيْنَهُمْ فَتَحَاوَجَجَنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ

الْمَشْحُونِ ﴿١١٩﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدَ الْبَاقِينَ ﴿١٢٠﴾

يقول تعالى ذكره: قال نوح: «رَبِّ إِنِّي قَوْمِي كَذَّبُونِ» فيما أتيتهم به من الحق من عندك، وردوا عليَّ نصيحتي لهم. «فَأَفْتَحَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتَحًا»، يقول: فاحكم بيني وبينهم حكماً من عندك تُهلك به المُبْطِلَ، وتنتقم به ممن كفر بك وجحد توحيدك، وكذب رسولك. «وَنَجَّيْنِي»، يقول: ونجني من ذلك العذاب الذي تأتي به حكماً بيني وبينهم. «وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»، يقول: والذين معي من أهل الإيمان بك والتصديق لي.

وقوله: «فَانَجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ»، يقول: فانجينا نوحاً وَمَنْ مَعَهُ من المؤمنين حين فتحنا بينهم وبين قومهم، وأنزلنا بأسنا بالقوم الكافرين في الفلك المشحون، يعني في السفينة الموقرة المملوءة.
وقوله: «ثُمَّ أَعْرَفْنَا بَعْدَ الْبَاقِينَ» من قومه الذين كذبوه، وردوا عليه النصيحة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٢١﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٢﴾

يقول تعالى ذكره: إِنْ فِيمَا فَعَلْنَا يَا مُحَمَّدُ بِنُوحٍ وَمَنْ مَعَهُ من المؤمنين في الفلك المشحون، حين أنزلنا بأسنا وسَطُونَا، بقومه الذين كذبوه، آيَةٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ الْمُصَدِّقُكَ مِنْهُمْ وَالْمَكْذُوبُكَ، فِي أَنْ سَتْنَا نَجِيَّةً رَسَلْنَا وَأَتْبَاعَهُمْ، إِذَا نَزَلَتْ نَقَمْتَنَا بِالْمَكْذِبِينَ بِهِمْ مِنْ قَوْمِهِمْ، وَإِهْلَاكَ الْمَكْذِبِينَ بِاللَّهِ، وَكَذَلِكَ سَتِّي فِيكَ وَفِي قَوْمِكَ. «وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ»، يَقُولُ: وَلَمْ يَكُنْ أَكْثَرُ قَوْمِكَ بِالَّذِينَ يَصَدِّقُونَكَ مِمَّا سَبَقَ فِي قَضَائِهِ اللَّهُ أَنَّهُمْ لَنْ يُؤْمِنُوا «وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ» فِي انتقامه مِمَّنْ كَفَرُوا بِهِ، وَخَالَفَ أَمْرَهُ. «الرَّحِيمُ» بِالتَّائِبِينَ مِنْهُمْ، أَنْ يَعَاقِبَهُ بَعْدَ تَوْبَتِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٢٥﴾ فَانْقُوا لِلَّهِ وَأَطِيعُوا ﴿١٢٦﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرْتُ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢٧﴾

يقول تعالى ذكره: «كَذَّبَتْ عَادُ» رُسُلَ اللَّهِ إِلَيْهِمْ «إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ عِقَابَ اللَّهِ عَلَى كُفْرِكُمْ بِهِ. «إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ» مِنْ رَبِّي بِأَمْرِكُمْ بِطَاعَتِهِ،

الشعراء: ١٢٧-١٣٠

وَيَحْذَرُكُمْ عَلَى كُفْرِكُمْ بِأَسْءُ، «أَمِينَ» عَلَى وَحْيِهِ وَرِسَالَتِهِ «فَاتَّقُوا اللَّهَ» بِطَاعَتِهِ
وَالْإِنْتِهَاءِ إِلَى مَا يَأْمُرُكُمْ وَيَنْهَاكُمْ «وَأَطِيعُوا» فِيمَا أَمَرَكُمْ بِهِ مِنْ اتِّقَاءِ اللَّهِ
وَتَحْذِيرِكُمْ سَطَوْتِهِ. «وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ»، يَقُولُ: وَمَا أَطْلُبُ مِنْكُمْ عَلَى
أَمْرِي إِيَّاكُمْ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ جِزَاءً وَلَا ثَوَاباً. «إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ»،
يَقُولُ: مَا جَزَائِي وَثَوَابِي عَلَى نَصِيحَتِي إِيَّاكُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَتَّبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ﴿١٢٨﴾
وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿١٢٩﴾ وَإِذَا بَطِشْتُمْ بَطِشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿١٣٠﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ مَخْبِراً عَنْ قِيلِ هُوَ لِقَوْمِهِ: «أَتَّبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً
تَعْبَثُونَ»، والرِّيعُ: كُلُّ مَكَانٍ مُشْرِفٍ مِنَ الْأَرْضِ مُرْتَفِعٍ، وَيَعْنِي بِقَوْلِهِ «آيَةً»
بِنِيبَاناً، عَلَماً. وَقَدْ بَيَّنَّا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا، أَنَّ الْآيَةَ هِيَ الدَّلَالَةُ
وَالْعَلَامَةُ بِمَا أَغْنَى مِنْ إِعَادَتِهِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ.

وقوله: «تَعْبَثُونَ»، قال: تلعبون.

وقوله: «وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ» اختلف أهل التأويل في معنى المصانع، فقال
بعضهم: هي قصور مُشِيدَةٌ.

وقال آخرون: بل هي مآخذُ للماء.

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إِنَّ المصانعَ جمعُ مصنعة،
والعربُ تسمي كل بناء مصنعة، وجائزُ أن يكون ذلك البناءُ كان قصوراً وحصوناً
مشيدة، وجائزُ أن يكون كان مآخذَ للماء، ولا خَبَرٍ يَقْطَعُ الْعُدْرَ بِأَيِّ ذَلِكَ كَانَ،
ولا هو مما يُدْرِكُ مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ، فالصواب أن يقال فيه، ما قال الله: إِنَّهُمْ
كَانُوا يَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ.

وقوله: «لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ»، يقولُ: كأنكم تَخْلُدُونَ، فتبقون في الأرض.

وقوله: «وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ»، يقول: وإذا سطوتم سطوتم قتلاً بالسيوف، وضرباً بالسياط.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ١٣١ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ١٣٢ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَمِ وَبَيْنَ ١٣٣ وَحَنَّتِ وَعَيُونَ ١٣٤ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٣٥

يقول تعالى ذكره مجبراً عن قِيلِ هُوَ لِقَوْمِهِ مِنْ عَادٍ: اتقوا عقابَ الله أيها القوم بطاعتكم إياه فيما أَمَرَكُم ونهاكم، وانتهوا عن اللهو واللعب، وظلم الناس، وقهرهم بالغلبة والفساد في الأرض، واحذروا سخطَ الذي أعطاكم من عنده ما تعلمون، وأعانكم به من بين المواشي والبنين والبساتين والأنهار. «إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ» من الله «عَظِيمٍ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ أَسَوَاءُ عَلَيْنَا أَوْ عَظُتْ أَمَلَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ١٣٦ إِنَّ هَذَا إِلا خُلِقَ الْأَوَّلِينَ ١٣٧ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ١٣٨

يقول تعالى ذكره: قالت عادُ لنبیهم هودٌ عليه السلام: معتدلٌ عندنا وعظُّكَ إيانا، وتَرْكُكَ الوعظَ، فلن نؤمنَ لك ولن نصدِّقَكَ على ما جِئْتَنَا بِهِ.

وقوله: «إِنَّ هَذَا إِلا خُلِقَ الْأَوَّلِينَ»، اختلفت القراءَةُ في قراءة ذلك؛ فقرأته عامة قراءَةُ المدينة سوى أبي جعفر؛ وعامة قراءَةُ الكوفة المتأخرين منهم «إِنَّ هَذَا إِلا خُلِقَ الْأَوَّلِينَ» من قَبْلُنَا. وقرأ ذلك أبو جعفر، وأبو عمرو بن العلاء «إِنَّ هَذَا إِلا خُلِقَ الْأَوَّلِينَ» بفتح الخاء وتسكين اللام بمعنى: ما هذا الذي جِئْتَنَا بِهِ إِلا كذب الأولين وأحاديثهم.

واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، نحو اختلاف القراء في قراءته،

فقال بعضهم: معناه: ما هذا إلا دين الأولين وعاداتهم وأخلاقهم.

وقال آخرون: بل معنى ذلك، ما هذا إلا كذب الأولين وأساطيرهم.

وأولى القراءتين في ذلك بالصواب قراءة من قرأ: «إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ» بضم الخاء واللام بمعنى: إن هذا إلا عادة الأولين ودينهم، كما قال ابن عباس، لأنهم إنما عُوتِبُوا على البنيان الذي كانوا يتخذونه، وبطشهم بالناس بطش الجبابة، وقلة شكرهم ربهم فيما أنعم عليهم، فأجابوا نبيهم بأنهم يفعلون ما يفعلون من ذلك، احتذاءً منهم سنة من قبلهم من الأمم، واقتفاء منهم آثارهم، فقالوا: ما هذا الذي نفعله إلا خُلُقُ الأولين، يعنون بالخلق: عادة الأولين. ويزيد ذلك بياناً وتصحيحاً لما اخترنا من القراءة والتأويل قولهم: «وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ» لأنهم لو كانوا لا يُقَرُّون بأن لهم رباً يقدر على تعذيبهم، ما قالوا: «وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ» بل كانوا يقولون: إن هذا الذي جئنا به يا هود إلا خُلُقُ الأولين، وما لنا من معذبٍ يعذبنا، ولكنهم كانوا مُقَرِّين بالصانع، ويعبدون الآلهة، على نحو ما كان مشركو العرب يعبدونها. ويقولون: إنها تُقَرِّبُنَا إلى الله رُفْقَى، فلذلك قالوا لهود وهم منكرون نبوته «سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ»، ثم قالوا له: ما هذا الذي نفعله إلا عادة من قبلنا وأخلاقهم، وما الله مُعَذِّبنا عليه. كما أخبرنا تعالى ذكره عن الأمم الخالية قبلنا، أنهم كانوا يقولون لرسولهم: «إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ» [الزخرف: ٢٣].

القول في تأويل قوله تعالى: فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا

كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٤٠﴾

يقول تعالى ذكره: فكذبت عاد رسول ربهم هوداً، والهاء في قوله: «فَكَذَّبُوهُ» من ذكر هود «فَأَهْلَكْنَاهُمْ»، يقول: فأهلكنا عاداً بتكذيبهم رسولنا «إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ»، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: إِنَّ فِي إِهْلَاكِنَا عَادًا بِتَكْذِيبِهَا رَسُولَهَا، لَعِبْرَةً وَمَوْعِظَةً لِقَوْمِكَ يَا مُحَمَّدُ، الْمُكَذِّبِيكَ فِيمَا أُتِيَتْهُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ رَبِّكَ. «وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ»، يَقُولُ: وَمَا كَانَ أَكْثَرُ مَنْ أَهْلَكْنَا بِالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ فِي سَابِقِ عِلْمِ اللَّهِ «وَأَنَّ رَبَّكَ لَهْوُ الْعَزِيزِ» فِي انتِقَامِهِ مِنْ أَعْدَائِهِ، الرَّحِيمِ بِالْمُؤْمِنِينَ بِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كَذَبَتْ ثُمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٤١﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ ﴿١٤٢﴾ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٤٣﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٤٤﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٤٥﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجِرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٤٦﴾

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: كَذَبَتْ ثُمُودُ رُسُلِ اللَّهِ، إِذْ دَعَاهُمْ صَالِحٌ أَخُوهُمْ إِلَى اللَّهِ، فَقَالَ لَهُمْ: أَلَا تَتَّقُونَ عِقَابَ اللَّهِ يَا قَوْمَ عَلَى مَعْصِيَتِكُمْ إِيَّاهُ، وَخِلَافِكُمْ أَمْرَهُ، بِطَاعَتِكُمْ أَمْرَ الْمَفْسُودِينَ فِي أَرْضِ اللَّهِ، «إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ» مِنْ اللَّهِ أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ بِتَحْذِيرِكُمْ عَقُوبَتَهُ عَلَى خِلَافِكُمْ أَمْرَهُ «أَمِينٌ» عَلَى رِسَالَتِهِ الَّتِي أَرْسَلَهَا مَعِيَ إِلَيْكُمْ «فَاتَّقُوا اللَّهَ» أَيُّهَا الْقَوْمُ، وَاحْذَرُوا عِقَابَهُ «وَأَطِيعُوا» فِي تَحْذِيرِي إِيَّاكُمْ، وَأَمْرِي بِكُمْ بِاتِّبَاعِ طَاعَتِهِ. «وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ»، يَقُولُ: وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَى نُصْحِي إِيَّاكُمْ، وَإِنْ أَرَادَكُمْ مِنْ جَزَاءٍ وَلَا ثَوَابٍ «إِنْ أَجِرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ»، يَقُولُ: إِنْ جَزَائِي وَثَوَابِي إِلَّا عَلَى رَبِّ جَمِيعِ مَا فِي السَّمَوَاتِ، وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ خَلْقٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَلَنْتُمْ أَمِينٌ ﴿١٤٦﴾ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٤٧﴾ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلَعَتْ هَاضِمٌ ﴿١٤٨﴾ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ ﴿١٤٩﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٥٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ مخبراً عن قِيلٍ صالحٍ لقومِهِ من ثمود: أَيْتَرَكُكُمْ يَا قَوْمِ رَبُّكُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا آمِنِينَ، لَا تَخَافُونَ شَيْئاً. «فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ»، يقول: فِي بساتين وعيونٍ ماءٍ «وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ».

واختلف أهل التأويل في معنى قوله: «هَضِيمٌ»، فقال بعضهم: معناه اليناع النضيج.

وقال آخرون: بل هو الْمُتَهَشَّمُ المتفتت.

وقال آخرون: هو الرطب اللين.

وقال آخرون: هو الراكب بعضه بعضاً.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: الهضيم: هو الْمُتَكَسِّرُ من لينه ورطوبته، وذلك من قولهم: هضم فلان حقه: إذا انتقصه وتخيفه، فكذلك الهضم في الطلع، إنما هو التَّقْصُصُ منه من رطوبته ولينه إما بمسِّ الأيدي، وإما بركوب بعضه بعضاً، وأصله مفعول صرف إلى فاعل.

وقوله: «وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتاً فَارِهِينَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وتتخذون من الجبال بيوتاً، فاختلغت القَرَاءَةُ في قراءة قوله: «فَارِهِينَ» فقرأته عامة قَرَاءَةُ أهل الكوفة «فَارِهِينَ» بمعنى: حاذقين بنحتها. وقراءته عامة قَرَاءَةُ أهل المدينة والبصرة «فَرِهِينَ» بغير ألف، بمعنى أَشْرِينَ بِطَرِينَ.

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن قراءة مَنْ قَرَأَهَا «فَارِهِينَ» وقراءة مَنْ قَرَأَ «فَرِهِينَ» قراءتان معروفتان، مستفيضَةُ القراءة بكلِّ واحدةٍ منهما في علماء القَرَاءَةِ، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. ومعنى قراءة مَنْ قَرَأَ «فَارِهِينَ»: حاذقين بنحتها، مُتَخَيِّرِينَ لمواضعٍ نحتها، كَيْسِينَ، من الفراهة. ومعنى قراءة مَنْ قَرَأَ «فَرِهِينَ»: مَرَحِينَ أَشْرِينَ. وقد يجوز أن يكون معنى فارهِه وفَرِه واحداً، فيكون فارهِه مبنياً على بنائه، وأصله من فعل يفعل، ويكون فَرِه صفةً، كما

يقال: فلانٌ حاذقٌ بهذا الأمرِ وحَذَقَ.

وقوله: «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فاتقوا عقابَ الله أيها القومُ على معصيتكم رَبِّكُمْ، وخلافِكُمْ أمره، وأطيعون في نصيحتي لكم، وإنذارِي إياكم عقابَ الله ترشدوا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٥١﴾ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿١٥٢﴾ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٥٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ مخبراً عن قِيلٍ صالحٍ لقومه من ثمود: لا تطيعوا أيها القومُ أمرَ المفسرينَ على أنفسهم في تماديهم في معصية الله، واجترائهم على سخطه، وهم الرهطُ التسعةُ الذين كانوا يفسدون في الأرض، ولا يصلحون من ثمود الذين وَصَفَهُمُ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ» [النمل: ٤٨]، يقول: الذين يسعون في أرضِ الله بمعاصيه، ولا يصلحون، يقول: ولا يصلحون أنفسهم بالعملِ بطاعة الله.

وقوله: «إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ»، اختلف أهلُ التأويل في تأويله، فقال بعضهم: معناه: إنما أَنْتَ من المسحورين، وهو قول مجاهد.

وقال آخرون: معناه: من المخلوقين، وهو قول ابن عباس.

والصواب من القول في ذلك عندي القول الذي ذكرته عن ابن عباس، أَنَّ معناه: إنما أَنْتَ من المخلوقين الذين يعملون بالطعام والشراب مثلنا، ولستَ رباً ولا ملكاً فنطيعك، ونعلم أنك صادقٌ فيما تقول، والمسحَرُ: المفعول من السحرة، وهو الذي له سحرة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بَآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٥٤﴾ قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ﴿١٥٥﴾ وَلَا

تَمَسُّوْهَا بِسَوْءٍ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ مخبراً عن قِيلِ ثمود لنبیها صالح «ما أَنْتَ» يا صالح «إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا» من بني آدم تَأْكُلُ ما نَأْكُلُ، وتشْرِبُ ما نشْرِبُ، ولست بربِّ ولا ملكٍ، فَعَلَامَ تَتَّبِعُكَ، فَإِنْ كُنْتَ صَادِقاً فِي قِيلِكَ، وَأَنْ الله أَرْسَلَكَ إلینَا «فَأْتِ بَآيَةً»، یعنی: بدلالةٍ وحجةٍ على أَنَّكَ محقٌّ فيما تقولُ، إِنْ كُنْتَ ممن صدقنا في دعواه أَنَّ الله أَرْسَلَهُ إلینَا.

وقوله: «قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: قال صالح لثمود لما سألوهُ آيَةً يعلمون بها صِدْقَهُ، فَأَتَاهُم بَنَاقَةٌ أَخْرَجَهَا مِنْ صَخْرَةٍ أَوْ هَضْبَةٍ: هذه ناقة يا قوم، لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ مِثْلُهُ شِرْبُ يَوْمٍ آخِرٍ. معلومٌ ما لكم من الشرب، ليس لكم في يومٍ وَزِدْهَا أَنْ تشربوا من شِرْبِها شيئاً، ولا لَهَا أَنْ تشربَ في يومكم ممَّا لكم شيئاً. ويعني بالشرب: الحظُّ والنصيب من الماء، يقول: لَهَا حَظٌّ من الماء، ولكم مِثْلُهُ، والشُّرْبُ والشُّرْبُ مصادر كلها بالضم والفتح والكسر.

وقوله: «وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسَوْءٍ»، يقول: لَا تَمَسُّوْهَا بما يؤذيها من عَفْرِ وقَتْلِ ونحو ذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَعَقَرُوهَا فَاصْبَحُوا نَادِمِينَ ﴿١٥٧﴾
فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٥٨﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٥٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فخالفت ثمود أمرَ نَبِيِّها صالح ﷺ، فعقروا الناقة التي قال لهم صالح: لَا تَمَسُّوْهَا بِسَوْءٍ، فأصبحوا نادمين على عقْرِها، فلم ينفعهم

ندمهم، وأخذهم عذابُ الله الذي كان صالحَ تَوَعَّدُهُمْ به فأهلكهم «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً»، يقول: إِنَّ فِي إِهْلَاكِ ثَمُودَ بما فعلتُ من عقرها ناقةَ الله وخلافها أمرَ نبيِّ الله صالحٍ لعبرةٍ لمن اعتبرَ به يا محمدُ من قومك. «وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ»، يقول: وَلَنْ يُؤْمِنَ أَكْثَرُهُمْ فِي سَابِقِ عِلْمِ اللَّهِ «وَإِنَّ رَبَّكَ» يا محمدُ «لَهُوَ الْعَزِيزُ» فِي انتقامه من أعدائه «الرَّحِيمُ» بِمَنْ آمَنَ به من خَلْقِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٦٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٦١﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٦٢﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٦٣﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٤﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: «كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ» مَنْ أَرْسَلَهُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ مِنَ الرُّسُلِ حِينَ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ: «أَلَا تَتَّقُونَ» اللَّهُ أَيُّهَا الْقَوْمُ «إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ» مِنْ رَبِّكُمْ «أَمِينٌ» عَلَى وَحْيِهِ، وَتَبْلِيغِ رِسَالَتِهِ «فَاتَّقُوا اللَّهَ» فِي أَنْفُسِكُمْ، أَنْ يَحْلُ بِكُمْ عِقَابُهُ عَلَى تَكْذِيبِكُمْ رَسُولَهُ «وَأَطِيعُوا» فِيمَا دَعَاكُمْ إِلَيْهِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرِّشَادِ: «وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ»، يَقُولُ: وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَى نَصِيحَتِي لَكُمْ وَدَعَايَتِكُمْ إِلَى رَبِّي جَزَاءً وَلَا ثَوَابًا. «إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ»، يَقُولُ: مَا جَزَائِي عَلَى دَعَايَتِكُمْ إِلَى اللَّهِ، وَعَلَى نَصِيحِي لَكُمْ وَتَبْلِيغِ رِسَالَاتِ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾

يعني بقوله: «أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ»: أَتُنْكَحُونَ الذُّكْرَانَ مِنْ بَنِي

آدمَ في أدبارهم.

وقوله: «وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ»، يقول: وتَدْعُونَ الذي خلق لكم رَبُّكُمْ من أَرْوَاجِكُمْ من فروجهنَّ، فأحلَّهُ لكم.
وقوله: «بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ»، يقول: بل أنتم قومٌ تتجاوزون ما أباح لكم رَبُّكُمْ، وأحلَّهُ لكم من الفروجِ إلى ما حَرَّمَ عليكم منها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالُوا لَيْنَ لَمْ تَنْتَهَ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ

الْمُخْرَجِينَ ﴿١٦٧﴾ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ ﴿١٦٨﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: قال قوم لوط: «لَيْنَ لَمْ تَنْتَهَ يَا لُوطُ» عن نَهْيِنَا عن إتيانِ الذِّكْرَانِ «لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ» من بين أَظْهَرِنَا وَبَلَدِنَا «قال إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ»، يقول لهم لوط: إِنِّي لِعَمَلِكُمْ الذي تعملونه من إتيانِ الذِّكْرَانِ في أدبارهم من القالين، يعني من المُبْغِضِينَ، المُنْكَرِينَ فعله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٩﴾ فَجَنَّبْنَاهُ

وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٧٠﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴿١٧١﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: فاستغاثَ لوطُ حينَ تَوَعَّدَهُ قَوْمُهُ بالإخراجِ من بلدهم إِنْ هُوَ لَمْ يَنْتَهَ عن نهيهم عن ركوبِ الفاحشة، فقال: «رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي» من عقوبتك إياهم على ما يعملون من إتيانِ الذِّكْرَانِ «فَجَنَّبْنَاهُ وَأَهْلَهُ» من عقوبتنا التي عاقبنا بها قومَ لوطِ «أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ»، يعني في الباقيين، لطولِ مرورِ السنين عليها، فصارتِ هَرَمَةً، فإنها أَهْلَكَتْ من بينِ أَهْلِ لوطِ، لأنها كانت تدلُّ قومَها على الأضيافِ. وقد قيل: إنما قيل من الغابرينَ لأنها لم تهلك مع قومها في قريتهم، وأنها إنما أصابها الحجرُ بعدما خرجت عن قريتهم مع

لوطٍ وابنتيه، فكانت من الغابرين بعد قومها، ثم أهلكها الله بما أمطرَ على بقايا قومِ لوطٍ من الحجارة، وقد بيَّنا ذلك فيما مضى بما أغنى عن إعادته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ ﴿١٧١﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿١٧٢﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧٣﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٧٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُه: ثم أهلكنا الآخرين من قومِ لوطٍ بالتدمير «وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا» وذلك إرسال الله عليهم حجارةً من سِجِّيلٍ من السماء «فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ»، يقول: فبشَسَ ذلك المطرُ مَطَرُ القومِ الذين أُنذِرهم نَبِيُّهم فكذَّبُوهُ. «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً»، يقول تعالى ذِكْرُه: إِنَّ فِي إِهْلَاكِنَا قَوْمَ لُوطٍ الْهَلَاكَ الَّذِي وَصَفْنَا بِتَكْذِيبِهِمْ رَسُولَنَا، لَعِبْرَةً وَمَوْعِظَةً لِقَوْمِكَ يَا مُحَمَّدُ، يَتَعَطُّونَ بِهَا فِي تَكْذِيبِهِمْ إِيَّاكَ، وَرَدَّهم عَلَيْكَ مَا جِئْتَهُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ رَبِّكَ مِنَ الْحَقِّ «وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ» فِي سَابِقِ عِلْمِ اللَّهِ «وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ» بِمَنْ آمَنَ بِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧٦﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَنْقُونَ ﴿١٧٧﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٧٨﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا

يقول تعالى ذِكْرُه: «كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ»، والأَيْكَةُ: الشَّجَرُ الْمُتَلْتَفُ، وهي واحدة الأيكة.

وأصحاب الأيكة: هم أهلُ مَدْيَنَ فيما ذُكِر.

وقوله: «إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ»، يقول تعالى ذكره: قال لهم شعيب: ألا تتقون عقاب الله على معصيتكم ربكم «إِنِّي لَكُمْ» من الله «رَسُولٌ أَمِينٌ» على وحيه «فَاتَّقُوا» عقاب الله على خلافكم أمره «وَأَطِيعُوا» ترشدوا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٠﴾ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾

يقول: «وَمَا أَسْأَلُكُمْ» على نُضحي لكم من جزاء وثواب، ما جزائي وثوابي على ذلك «إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ». أَوْفُوا الْكَيْلَ، يقول: أوفوا الناس حقوقهم من الكيل. «وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ»، يقول: ولا تكونوا ممن نقصهم حقوقهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

يعني بقوله: «وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ» وزنوا بالميزان «الْمُسْتَقِيمِ» الذي لا يخس فيه على من وزنتم له «وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ»، يقول: ولا تنقصوا الناس حقوقهم في الكيل والوزن «وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ»، يقول: ولا تكثرُوا في الأرض الفساد.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِيلَةَ الْأُولَىٰ ﴿١٨٤﴾ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٨٥﴾ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَذِبِيِّينَ ﴿١٨٦﴾ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ

الصَّادِقِينَ ١٨٧

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَاتَّقُوا أَيُّهَا الْقَوْمُ عِقَابَ رَبِّكُمْ «الَّذِي خَلَقَكُمْ، وَ» خَلَقَ «الْجِبِلَّةَ الْأُولِينَ» يعني بِالْجِبِلَّةِ: الْخَلْقُ الْأُولِينَ.

وقوله: «قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ»، يقول: قالوا: إِنَّمَا أَنْتَ يَا شُعَيْبُ مَعْلَلٌ تَعْلَلُ بِالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، كَمَا نَعْلَلُ بِهِمَا، وَلَسْتَ مَلَكًا «وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا» تَأْكُلُ وَتَشْرَبُ «وَأَنْ نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ»، يقول: وَمَا نَحْسَبُكَ فِيمَا تُخْبِرُنَا وَتَدْعُونَا إِلَيْهِ، إِلَّا مِمَّنْ يَكْذِبُ فِيمَا يَقُولُ، فَإِنْ كُنْتَ صَادِقًا فِيمَا تَقُولُ بِأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا تَزْعُمُ. «فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ»، يعني قِطْعًا مِنَ السَّمَاءِ، وَهِيَ جَمْعُ كِسْفَةٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨٨﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٨٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قَالَ شُعَيْبٌ لِقَوْمِهِ: «رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ»، يقول: بِأَعْمَالِهِمْ هُوَ بِهَا مُحِيطٌ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْهَا شَيْءٌ، وَهُوَ مُجَازِيكُم بِهَا جَزَاءَكُمْ. «فَكَذَّبُوهُ»، يقول: فَكَذَّبَهُ قَوْمُهُ «فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ»، يعني بِالظُّلَّةِ: سَحَابَةٌ ظَلَّلَتْهُمْ، فَلَمَّا تَنَاقَرُوا تَحْتَهَا تَهَبَّتْ عَلَيْهِمْ نَارًا وَأَحْرَقَتْهُمْ.

وقوله: «إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ عَذَابَ يَوْمِ الظُّلَّةِ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ لِقَوْمٍ شُعَيْبٍ عَظِيمٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ

﴿١٩٠﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمَوْعِظٌ رَحِيمٌ ﴿١٩١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ فِي تَعْدِينَا قَوْمَ شُعَيْبٍ عَذَابَ يَوْمِ الظُّلَّةِ بِتَكْذِيبِهِمْ

الشعراء: ١٩١-١٩٥

نبيهم شعبياً لآية لقومك يا محمد، وعبرة لمن اعتبر، إن اعتبروا أن ستننا فيهم بتكذيبهم إياك ستننا في أصحاب الأيكة. «وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ» في سابق عِلْمِنَا فِيهِمْ «وَأَنَّ رَبَّكَ» يا محمد «لَهُوَ الْعَزِيزُ» في نَقْمَتِهِ مِمَّنْ انتَقَمَ مِنْهُ مِنْ أَعْدَائِهِ «الرَّحِيمُ» بِمَنْ تَابَ مِنْ خَلْقِهِ، وَأَنَابَ إِلَى طَاعَتِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَلَنَنزِلُنَّ نَزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ١٩١ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ١٩٢ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ١٩٣ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ١٩٤**

يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، والهاء في قوله: «وَلَنَنزِلُنَّ» كنايةُ الذِّكْرِ الذي في قوله: «وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ» [الشعراء: ٥].

واختلفت الْقَرَأَةُ في قراءة قوله: «نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ» فقراءته عامة قَرَأَةُ الْحِجَازِ وَالْبَصْرَةِ «نَزَلَ بِهِ» مخففة «الرُّوحُ الْأَمِينُ» رفعاً بمعنى: أَنَّ الرُّوحَ الْأَمِينَ هو الذي نزل بالقرآن على محمد، وهو جبريل، وقرأ ذلك عامة قَرَأَةُ أَهْلِ الْكُوفَةِ «نَزَلَ» مشددة الزاي «الرُّوحُ الْأَمِينُ» نصباً، بمعنى: أَنَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِالْقُرْآنِ الرُّوحَ الْأَمِينَ، وهو جبريل عليه السلام.

والصوابُ من القول في ذلك عندنا أَنَّ يُقَالُ: إِنَهُمَا قَرَأَتَانِ مُسْتَفِضَتَانِ فِي قَرَأَةِ الْأَمْصَارِ، مُتَقَارِبَتَا الْمَعْنَى، فبَأَيْتَهُمَا قَرَأَ الْقَارِئُ فَمُصِيبٌ، وَذَلِكَ أَنَّ الرُّوحَ الْأَمِينَ إِذَا نَزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ بِالْقُرْآنِ، لَمْ يَنْزَلْ بِهِ إِلَّا بِأَمْرِ اللَّهِ إِيَّاهُ بِالْانْزُولِ، وَلَنْ يَجْهَلَ أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ ذُو إِيمَانٍ بِاللَّهِ، وَأَنَّ اللَّهَ إِذَا أَنْزَلَهُ بِهِ نَزَلَ.

وقوله: «عَلَى قَلْبِكَ»، يقول: نزل به الرُّوحُ الْأَمِينُ فَتَلَاهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ، حَتَّى وَعَيْتَهُ بِقَلْبِكَ.

وقوله: «لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ»، يقول: لتكون من رُسُلِ اللَّهِ الَّذِينَ كَانُوا

ينذرونَ مَنْ أُرْسِلُوا إِلَيْهِ مِنْ قَوْمِهِمْ، فتَنذَرُ بهذا التنزيلِ قَوْمَكَ الْمَكْذِبِينَ بآياتِ الله .

وقوله: «بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ»، يقول: لتنذر قَوْمَكَ بلسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، يبين لمن سمعه أنه عَرَبِيٌّ، وبلسانٍ العرب نزل، والباء من قوله: «بِلِسَانٍ» من صِلَةٍ قوله: «نَزَلَ»، وإنما ذكر تعالى ذِكْرَهُ أنه نزل هذا القرآن بلسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ في هذا الموضع، إعلاماً منه مشركي قريش أنه أنزله كذلك، لئلا يقولوا إنه نزل بغير لساننا، فنحن إنما نعرض عنه ولا نسمعه، لأننا لا نفهمه، وإنما هذا تقرير لهم، وذلك أنه تعالى ذِكْرَهُ قال: «مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ» [الشعراء: ٥]، ثم قال: لم يُعْرَضُوا عنه لأنهم لا يفهمون معانيه، بل يفهمونها، لأنه تنزيلُ ربِّ العالمين نزل به الروحُ الأمينُ بلسانهم العَرَبِيَّ، ولكنهم أعرضوا عنه تكديماً به واستكباراً «فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ» [الشعراء: ٦] كما أتى هذه الأمم التي قَصَصْنَا نَبَأَهَا في هذه السورة حين كَذَّبَتْ رُسُلَهَا أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يُكَذِّبُونَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَئِنْ زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٩٦﴾ أَوْ لَرَأَيْتُنَّ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿١٩٧﴾ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿١٩٨﴾ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهٖ مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٩﴾ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٠٠﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٢٠١﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: وإن هذا القرآن لفي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ: يعني في كُتُبِ الْأَوَّلِينَ، وخرج مَخْرَجَ العموم ومعناه الخصوص، وإنما هو: وإنَّ هذا القرآن لفي بعضِ زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، يعني: أنَّ ذِكْرَهُ وَخَبْرَهُ في بعضِ ما نزل من الكتبِ على بعضِ رسله.

وقوله: «أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: أو لم يكن لهؤلاء المُعْرِضِينَ عما يَأْتِيكَ يا مُحَمَّدٌ من ذكر ربك، دلالةً على أنك رسولُ ربِّ العالمين، أن يعلم حقيقة ذلك وصِحَّتُهُ علماء بني إسرائيل. وقيل: عَنَى بعلماء بني إسرائيل في هذا الموضع: عبدالله بن سلام وَمَنْ أَشَبَّهُهُ مِمَّنْ كَانَ قَدْ آمَنَ برسولِ الله ﷺ من بني إسرائيل في عصره.

وقوله: «وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولو نَزَّلْنَاهُ هذا القرآنَ على بعضِ البهائمِ التي لا تنطق، وإنما قيل على بعض الأعجمين، ولم يقل على بعض الأعجميين، لأنَّ العربَ تقول إذا نَعَتِ الرجلَ بالعُجْمَةِ وأنه لا يفصح بالعربية: هذا رجل أعجم، وللمرأة: هذه امرأة عجماء، وللجماعة: هؤلاء قوم عَجْمٌ وأعجمون، وإذا أريد هذا المعنى وصف به العربي والأعجمي، لأنه إنما يعني أنه غير فصيح اللسان، وقد يكون كذلك، وهو من العرب. فأما إذا أُريدَ به نسبة الرجل إلى أصله من العجم، لا وصفه بأنه غير فصيح اللسان، فإنه يقال: هذا رجل عجمي، وهذان رجلان عجميان، وهؤلاء قوم عَجْمٌ، كما يقال: عربي، وعربيان، وقوم عرب. وإذا قيل: هذا رجل أعجمي، فإنما نسب إلى نفسه كما يقال للأحمر: هذا أحمر ضخم. وقوله: «فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ»، يقول: فقرأ هذا القرآنَ على كفارِ قومك يا مُحَمَّدُ الذين حتمتُ عليهم أن لا يؤمنوا ذلك الأعجمُ ما كانوا به مؤمنين: يقول: لم يكونوا ليؤمنوا به، لما قد جرى لهم في سابقِ عِلْمي من الشقاء.

وهذا تسليَةٌ من الله نبيه محمداً ﷺ عن قومه، لثلا يشتدَّ وَجَدَهُ بِإِدْبَارِهِم عنه، وإِعْرَاضِهِم عن الاستماعِ لهذا القرآنِ، لأنه كان ﷺ شديداً حَرِصُهُ على قبولهم منه، والدخول فيما دعاهم إليه، حتى عاتبه رَبُّهُ على شِدَّةِ حَرِصِهِ على ذلك منهم، فقال له: «لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ» [الشعراء: ٣]، ثم قال مُؤَيِّسُهُ من إيمانهم وأنهم هالكونَ ببعضِ مثلاته، كما هلك بعضُ الأمم

الذين قصّ عليهم قصصهم في هذه السورة، ولو نزلناه على بعض الأعجمين يا محمد لا عليك، فإنك رجل منهم، ويقولون لك: ما أنت إلا بشرٌ مثلنا، وهلاً نزل به ملك، فقرأ ذلك الأعجم عليهم هذا القرآن، ولم يكن لهم علة يدفعون بها أنه حق، وأنه تنزيل من عندي، ما كانوا به مُصدّقين، فحَفُض من حِرْصِكَ على إيمانهم به، ثم وكَّد تعالى ذِكْرَه الخبر عما قد حَتَمَ على هؤلاء المشركين، الذين آيسَ نبيه محمداً ﷺ من إيمانهم من الشقاء والبلاء، فقال: كما حتمنا على هؤلاء أنهم لا يؤمنون بهذا القرآن «وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ» فقرأه عليهم «كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ» التَّكْذِيبَ والكُفْرَ «فِي قُلُوبِ الْمَجْرِمِينَ». ويعني بقوله: سلكننا: أدخلنا، والهاء في قوله «سَلَكْنَاهُ» كناية من ذكر قوله: «ما كانوا به مُؤْمِنِينَ»، كأنه قال: كذلك أدخلنا في قلوب المجرمين ترك الإيمان بهذا القرآن.

وقوله: «لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ»، يقول: فعلنا ذلك بهم لئلا يُصَدِّقُوا بهذا القرآن، حتى يروا العذابَ الأليم في عاجل الدنيا، كما رأت ذلك الأمم الذين قصّ الله قصصهم في هذه السورة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **فَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ** ﴿٢٠٢﴾
فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ ﴿٢٠٣﴾ **أَفِيعَادِئِنَا يَسْتَعْجِلُونَ** ﴿٢٠٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُه: فَيَأْتِي هَؤُلَاءِ الْمَكْذِبِينَ بهذا القرآن، العذابُ الأليمُ بَغْتَةً، يعني فجأة. «وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ»، يقول: لا يعلمون قبل ذلك بمجيئه حتى يفجأهم بَغْتَةً «فَيَقُولُوا» حين يَأْتِيهِمْ بَغْتَةً «هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ»: أي هل نحن مؤخَّرُنا العذاب، ومُنْسَأً في آجالنا لِثُوبٍ، وَنُيَّبَ إلى الله من شِرْكنا وَكُفْرنا بالله، فنراجع الإيمان به، ونُيَّب إلى طاعته.

وقوله: «أَفْعَذَابُنَا يَسْتَعْجِلُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَفْعَذَابُنَا هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ يَسْتَعْجِلُونَ بِقَوْلِهِمْ: لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَسْقُطَ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿٢٠٥﴾ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٢٠٦﴾ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمْتَعُونَ ﴿٢٠٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ثُمَّ جَاءَهُمُ الْعَذَابُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ عَلَى كُفْرِهِمْ بآيَاتِنَا، وَتَكْذِيبِهِمْ رَسُولَنَا، «مَا أَغْنَى عَنْهُمْ»، يَقُولُ: أَيُّ شَيْءٍ أَغْنَى عَنْهُمْ التَّأخِيرُ الَّذِي أَخْرَجْنَا فِي آجَالِهِمْ، وَالْمَتَاعُ الَّذِي مَتَّعْنَاهُمْ بِهِ مِنَ الْحَيَاةِ، إِذْ لَمْ يَتُوبُوا مِنْ شُرْكِهِمْ، هَلْ زَادَهُمْ تَمَتُّعِنَا إِيَّاهُمْ ذَلِكَ إِلَّا خَبَالًا، وَهَلْ نَفَعَهُمْ شَيْئًا، بَلْ ضَرَّهُمْ بِازْدِيَادِهِمْ مِنَ الْآثَامِ، وَاكْتِسَابِهِمْ مِنَ الْإِجْرَامِ مَا لَوْ لَمْ يُمْتَعُوا لَمْ يَكْتَسِبُوهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ﴿٢٠٨﴾ ذِكْرِي وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٠٩﴾ وَمَا نَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ ﴿٢١٠﴾ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٢١١﴾ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمْعَزُولُونَ ﴿٢١٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ» مِنْ هَذِهِ الْقُرَى الَّتِي وَصَفْتُ فِي هَذِهِ السُّورِ «إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ»، يَقُولُ: إِلَّا بَعْدَ إِسْرَالِنَا إِلَيْهِمْ رَسُولًا يَنْذِرُونَهُمْ بِأَسْنَا عَلَى كُفْرِهِمْ وَسَخَطِنَا عَلَيْهِمْ. «ذِكْرِي»، يَقُولُ: إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ يَنْذِرُونَهُمْ، تَذَكُّرَةً لَهُمْ وَتَنْبِيْهًا لَهُمْ عَلَى مَا فِيهِ النِّجَاةُ لَهُمْ مِنْ عَذَابِنَا.

قوله: «وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ»، يَقُولُ: وَمَا كُنَّا ظَالِمِيهِمْ فِي تَعْذِيبِنَاهُمْ وَإِهْلَاكِهِمْ، لِأَنَّا إِنَّمَا أَهْلَكْنَاهُمْ، إِذْ عَتَوْا عَلَيْنَا، وَكَفَرُوا نِعْمَتَنَا، وَعَبَدُوا غَيْرَنَا بَعْدَ

الإعذار عليهم والإنذار، ومتابعة الحجج عليهم بأن ذلك لا ينبغي أن يفعلوه، فأبوا إلا التماذي في الغي.

وقوله: «وَمَا تَنْزَلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ»، يقول تعالى ذكره: وما تنزلت بهذا القرآن الشياطين على محمد، ولكنه ينزل به الروح الأمين «وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ»، يقول: وما ينبغي للشياطين أن ينزلوا به عليه، ولا يصلح لهم ذلك «وَمَا يَسْتَطِيعُونَ»، يقول: وما يستطيعون أن يتنزلوا به، لأنهم لا يصلون إلى استماعه في المكان الذي هو به من السماء «إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعَزُولُونَ»، يقول: إن الشياطين عن سماع القرآن من المكان الذي هو به من السماء لمعزولون، فكيف يستطيعون أن يتنزلوا به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونُ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ ﴿٢١٣﴾ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١٥﴾

يقول تعالى ذكره لنبية محمد ﷺ «فَلَا تَدْعُ» يا محمد، «مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ»: أي لا تعبد معه معبوداً غيره «فَتَكُونُ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ» فينزل بك من العذاب ما نزل بهؤلاء الذين خالفوا أمرنا وعبدوا غيرنا.

وقوله: «وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ»، يقول جل ثناؤه لنبية محمد ﷺ: وأنذر عشيرتك من قومك الأقربين إليك قرابةً، وحذرهم من عذابنا أن ينزل بهم بكفرهم.

وذكر أن هذه الآية لما نزلت، بدأ ببني جدّه عبدالمطلب وولده، فحذرهم وأنذرهم.

وقوله: «وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ»، يقول: وَالْأَنْ جَانِبَكَ وَكَلَامَكَ «لِمَنْ أَتَّبَعَكَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢١٦﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٢١٧﴾ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٢١٨﴾ وَتَقْلُبُكَ فِي السَّجْدِينَ ﴿٢١٩﴾ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٢٢٠﴾

يقول تعالى ذكره: فَإِنْ عَصَيْتَكَ يَا مُحَمَّدُ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبُونَ الَّذِينَ أَمَرْتُكَ بِإِنذَارِهِمْ، وَأَبَوْا إِلَّا الْإِقَامَةَ عَلَى عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، وَالْإِشْرَاقَ بِالرَّحْمَنِ، فَقُلْ لَهُمْ: «إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ» مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ وَمَعْصِيَةِ بَارِي الْأَنَامِ «وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ» فِي نَقْمَتِهِ مِنْ أَعْدَائِهِ «الرَّحِيمِ» بِمَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ وَتَابَ مِنْ مَعَاصِيهِ، «الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ»، يَقُولُ: الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ إِلَى صَلَاتِكَ.

«وَتَقْلُبُكَ فِي السَّجْدِينَ»، اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي تَأْوِيلِ ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْنَى ذَلِكَ: وَيَرَى تَقْلُبُكَ فِي صَلَاتِكَ حِينَ تَقُومُ، ثُمَّ تَرْكِعُ، وَحِينَ تَسْجُدُ.

وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ مَعْنَى ذَلِكَ: وَيَرَى تَقْلُبُكَ فِي الْمَصْلِينَ، وَإِبْصَارَكَ مِنْهُمْ مَنْ هُوَ خَلْفَكَ، كَمَا تَبْصُرُ مَنْ هُوَ بَيْنَ يَدَيْكَ مِنْهُمْ.

وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ مَعْنَى ذَلِكَ: وَتَقْلُبُكَ مَعَ السَّاجِدِينَ: أَيِ تَصَرُّفَكَ مَعَهُمْ فِي الْجُلُوسِ وَالْقِيَامِ وَالْقُعُودِ.

وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ مَعْنَى ذَلِكَ: وَيَرَى تَصَرُّفَكَ فِي النَّاسِ.

وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ مَعْنَى ذَلِكَ: وَتَصَرُّفَكَ فِي أَحْوَالِكَ كَمَا كَانَتْ الْأَنْبِيَاءُ مِنْ قَبْلِكَ تَفْعَلُهُ، وَالسَّاجِدُونَ فِي قَوْلِ قَاتِلِ هَذَا الْقَوْلِ: الْأَنْبِيَاءُ.

الشعراء: ٢٢٠-٢٢٣

وأولى الأقوال في ذلك بتأويله قول مَنْ قال تأويله: ويرى تقلبك مع الساجدين في صلاتهم معك، حين تقوم معهم وتركع وتسجد، لأن ذلك هو الظاهر من معناه. فأما قول مَنْ وجهه إلى أن معناه: وتقلبك في الناس، فإنه قولٌ بعيد من المفهوم بظاهر التلاوة، وإن كان له وجه، لأنه وإن كان لا شيء إلا وظلّه يسجد لله، فإنه ليس المفهوم من قول القائل: فلان مع الساجدين، أو في الساجدين، أنه مع الناس أو فيهم، بل المفهوم بذلك أنه مع قوم سُجود، السجود المعروف، وتوجيه معاني كلام الله إلى الأغلب أولى من توجيهه إلى الأنكر، وكذلك أيضاً في قول مَنْ قال: معناه: تتقلب في أبصار الساجدين، وإن كان له وجه، فليس ذلك الظاهر من معانيه.

فتأويل الكلام إذن: وتوكل على العزيز الرحيم، الذي يراك حين تقوم إلى صلاتك، ويرى تقلبك في المؤمنين بك فيها بين قيام وركوع وسجود وجلوس.

وقوله: «إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ»، يقول تعالى ذكره: إن ربك هو السميع تلاتك يا محمد، وذكرك في صلاتك ما تتلو وتذكر، العليم بما تعمل فيها ويعمل فيها من يتقلب فيها معك مؤتماً بك، يقول: فرتل فيها القرآن، وأقم حدودها، فإنك بمرأى من ربك ومسمع.

القول في تأويل قوله تعالى: هَلْ أَنْبَيْتُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنْزَلُ الشَّيَاطِينُ
﴿١﴾ تَنْزَلُ عَلَىٰ كُلِّ آفَاكٍ أَثِيمٍ ﴿٢﴾ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْتَرُهُمْ كَذِبُونَ ﴿٣﴾

يقول تعالى ذكره: «هَلْ أَنْبَيْتُكُمْ أيها الناس «على مَنْ تَنْزَلُ الشَّيَاطِينُ» من الناس؟ «تَنْزَلُ عَلَىٰ كُلِّ آفَاكٍ أَثِيمٍ» يعني كذاب بهائم «أثيم» يعني: آثم. وقوله: «يُلْقُونَ السَّمْعَ»، يقول تعالى ذكره: يلقي الشياطين السمع، وهو

الشعراء: ٢٢٣-٢٢٧

ما يسمعون مما اُستَرْقُوا سَمْعُهُ من حين حَدَثَ من السماء إلى «كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ» من أوليائِهِم من بني آدم.

وقوله: «وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ»، يقول: وأكثر من تَنَزَّلَ عليه الشياطين كاذبون فيما يقولون ويخبرون.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿٢٢٤﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿٢٢٥﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٢٦﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴿٢٢٧﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: والشعراء يتبعهم أهل الغي لا أهل الرشاد والهدى.

واختلف أهل التأويل في الذين وصفوا بالغي في هذا الموضع فقال بعضهم: رُؤَاةُ الشعر.

وقال آخرون: هم الشياطين.

وقال آخرون: هم السفهاء، وقالوا: نَزَلَ ذلك في رجلين تهاجيا على عهد رسول الله ﷺ.

وقال آخرون: هم ضلال الجن والإنس.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال فيه ما قال الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: إن شعراء المشركين يتبعهم غواة الناس، وَمَرَدَةُ الشياطين، وَعُصَاةُ الْجِنِّ، وذلك أن الله عَمَّ بقوله: «وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ» فلم يخص بذلك بعض الغواة دون بعض، فذلك على جميع أصناف الغواة التي دخلت في عموم الآية.

قوله: «أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَلَمْ تَرِ يَا مُحَمَّدُ أَنَّهُمْ، يعني الشعراء في كُلِّ وَادٍ يذهبون، كالهائم على وجهه على غير قصدٍ، بل جائراً على الحقِّ، وطريق الرشاد، وقصد السبيل.

ولأنما هذا مَثَلٌ ضربه الله لهم في افتنانهم في الوجوه التي يفتنون فيها بغير حقٍّ، فيمدحون بالباطل قوماً ويهجون آخرين كذلك بالكذب والزور.

وقوله: «وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ»، يقول: وَأَنَّ أَكْثَرَ قِيلِهِمْ باطلٌ وكَذِبٌ.

وقوله: «إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» وهذا استثناء من قوله: «وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ - إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ». وَذَكَرَ أَنَّ هَذَا الاستثناء نزل في شعراء رسول الله ﷺ، كحسان بن ثابت، وكعب بن مالك، ثم هو لكل مَنْ كَانَ بِالصِّفَةِ الَّتِي وَصَفَهُ اللَّهُ بِهَا.

وقوله: «وَذَكِّرُوا اللَّهَ كَثِيرًا»، اختلف أهل التأويل في حال الذكر الذي وصف الله به هؤلاء المستثنين من الشعراء، فقال بعضهم: هي حال منطقتهم ومحاورتهم الناس، قالوا: معنى الكلام: وَذَكِّرُوا اللَّهَ كَثِيرًا في كلامهم. وقال آخرون: بل ذلك شِعْرُهُمْ.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إِنَّ اللَّهَ وَصَفَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ اسْتَنَاهُمْ مِنْ شُعْرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ بِذِكْرِ اللَّهِ كَثِيرًا، وَلَمْ يَخْصْ ذِكْرَهُمُ اللَّهُ عَلَى حَالٍ دُونَ حَالٍ فِي كِتَابِهِ، وَلَا عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ فَصِفَتُهُمْ أَنَّهُمْ يَذْكُرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا فِي كُلِّ أَحْوَالِهِمْ.

وقوله: «وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا»، يقول: وَاِنتَصَرُوا مِنْ هَاجَاهُمْ مِنْ شُعْرَاءِ الْمُشْرِكِينَ ظُلْمًا بِشِعْرِهِمْ وَهَاجَاهُمْ إِيَّاهُمْ، وَإِجَابَتُهُمْ عَمَّا هَجَوْهُمْ بِهِ.

وقوله: «وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وسيعلم الذين ظلموا
أنفسهم بَشْرِكِهِم بِاللَّهِ من أهل مكة «أَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ»، يقول: أَيُّ مرجعٍ
يرجعون إليه، وأَيُّ معادٍ يعودون إليه بعد مماتهم، فإنهم يصيرون إلى نارٍ لا
يُطفأ سَعِيرُهَا، ولا يَسْكُنُ لَهَا.

سُورَةُ التَّائِيَاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : طَسَّ يَلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابِ
مُبِينٍ ﴿١﴾ هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٣﴾

وقد بينا القول فيما مضى من كتابنا هذا فيما كان من حروف المعجم في فواتح السور، فقوله: «طس» من ذلك^(١). وقد روي عن ابن عباس أن قوله: «طس»: قَسَمَ أَقْسَمَهُ اللَّهُ، هو من أسماء الله.

وقال بعضهم: «الطاء من اللطيف والسين من السميع»^(٢)، فالواجب على هذا القول أن يكون معناه: والسميع اللطيف، إن هذه الآيات التي أنزلتها إليك يا محمد لآيات القرآن، وآيات كتاب مبين. يقول: يبين لمن تدبره، وفكر فيه بفهم أنه من عند الله، أنزله إليك، لم تتخرصه أنت ولم تتقوله، ولا أحد سواك من خلق الله، لأنه لا يقدر أحد من الخلق أن يأتي بمثله، ولو تظاهر عليه الجن والإنس. وخفض قوله: «وكتاب مبين» عطفاً به على القرآن.

(١) انظر أول تفسير سورة البقرة.

(٢) وقع هنا سقط في المطبوعات والمخطوط، فاستدركنا ما بين الحاصرتين من (زاد

المسئ) لابن الجوزي ١٥٤/٦ ليتسق المعنى.

وقوله: «هُدًى» من صِفَةِ الْقُرْآنِ، يقول: هذه آياتُ الْقُرْآنِ بَيَانٌ مِنْ اللَّهِ بَيِّنٌ بِهِ طَرِيقَ الْحَقِّ وَسَبِيلَ السَّلَامِ. «وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ»، يقول: وبشارة لمن آمَنَ بِهِ، وَصَدَّقَ بِمَا أَنْزَلَ فِيهِ بِالْفَوْزِ الْعَظِيمِ فِي الْمَعَادِ.

وقوله: «وَالَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ»، يقول: هو هُدًى وَبُشْرَى لِمَنْ آمَنَ بِهَا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ بِحُدُودِهَا.

وقوله: «وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ»، يقول: وَيُؤَدُّونَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ. وقيل: معناه: وَيُطَهِّرُونَ أَجْسَادَهُمْ مِنْ ذَنْسِ الْمَعَاصِي. «وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ»، يقول: وَهُمْ مَعَ إِقَامَتِهِمُ الصَّلَاةَ، وَإِيتَائِهِمُ الزَّكَاةَ الْوَاجِبَةَ بِالْمَعَادِ إِلَى اللَّهِ بَعْدَ الْمَمَاتِ يُوقِنُونَ، فَيَذَلُّونَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، رَجَاءَ جَزِيلِ ثَوَابِهِ، وَخَوْفَ عَظِيمِ عِقَابِهِ، وَلَيْسُوا كَالَّذِينَ يَكْذِبُونَ بِالْبَعْثِ، وَلَا يَبَالُونَ، أَحْسَنُوا أَمْ أَسَاؤُوا وَأَطَاعُوا، أَمْ عَصَاوُا، لَأَنَّهُمْ إِنْ أَحْسَنُوا لَمْ يَرْجُوا ثَوَابًا، وَإِنْ أَسَاؤُوا لَمْ يَخَافُوا عِقَابًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿١﴾ أَوَّلَيْكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْأَخْسَرُونَ ﴿٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ الَّذِينَ لَا يَصْدُقُونَ بِالْدارِ الْآخِرَةِ، وَقيامِ السَّاعَةِ، وَبِالْمَعَادِ إِلَى اللَّهِ بَعْدَ الْمَمَاتِ وَالثَّوَابِ، وَالْعِقَابِ «زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ»، يقول: حَبَّبْنَا إِلَيْهِمْ قَبِيحَ أَعْمَالِهِمْ، وَسَهَّلْنَا ذَلِكَ عَلَيْهِمْ «فَهُمْ يَعْمَهُونَ»، يقول: فهم فِي ضَلَالٍ أَعْمَالِهِمُ الْقَبِيحَةِ الَّتِي زَيَّنَّاها لَهُمْ يَتَرَدَّدُونَ حَيَارَى، يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسِنُونَ.

وقوله: «أَوَّلَيْكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ فِي الدُّنْيَا، وَهُمْ الَّذِينَ قَتَلُوا بَيْدَرٍ مِنْ مُشْرِكِي

قريش. «وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ»، يقول: وهم يومَ القيامةِ هم الأَوْضَعُونَ تجارةً والْأَوْكُسُوهاَ باشترايتهم الضلالة بالهدى. «فَمَا رِبَحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ» [البقرة: ١٦].

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنَّكَ لَلْأَلْفَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴿٦﴾ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا خَبَرٌ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٧﴾ فَلَمَّا جَاءَ هَانُودَى أَنْ بُورِكَ مِنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَإِنَّكَ يَا مُحَمَّدُ لَتَحْفَظُ الْقُرْآنَ وتعلمه «مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ»، يقول: من عند حَكِيمٍ بتدبير خَلْقِهِ، عَلِيمٍ بَأَنْبَاءِ خَلْقِهِ ومصالحهم، والكائن من أمورهم، والماضي من أخبارهم، والحادث منها «إِذْ قَالَ مُوسَى وَإِذْ مِنْ صِلَةٍ عَلِيمٍ، ومعنى الكلام: عَلِيمٍ حين قال موسى «لَأَهْلِهِ» وهو في مسيره من مدينَ إلى مصرَ، وقد آذاهم بردٌ ليلهم لما أَصْلَدَ زَنْدُهُ^(١) «إِنِّي آنَسْتُ نَارًا»: أي أَبْصَرْتُ نَارًا أَوْ أَحْسَسْتُهَا، فامكثوا مكانكم «سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ»، يعني من النار، والهاء والألف من ذكر النار، «أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ».

واختلفت الْقَرَأَةُ فِي قِرَاءَةِ ذَلِكَ، فَقَرَأَتْهُ عَامَّةُ قَرَأَةِ الْمَدِينَةِ وَالْبَصْرَةِ «بِشِهَابٍ قَبَسٍ» بِإِضَافَةِ الشَّهَابِ إِلَى الْقَبَسِ، وَتَرَكَ التَّنَوِينُ، بِمَعْنَى: أَوْ آتِيكُمْ بِشُعْلَةٍ نَارٍ أَقْتَبَسَهَا مِنْهَا. وَقَرَأَ ذَلِكَ عَامَّةُ قَرَأَةِ أَهْلِ الْكُوفَةِ: «بِشِهَابٍ قَبَسٍ» بِتَنَوِينِ الشَّهَابِ وَتَرَكَ إِضَافَتَهُ إِلَى الْقَبَسِ، يَعْنِي: أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ مُقْتَبَسٍ.

وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ أَنَّهُمَا قِرَاءَتَانِ مَعْرُوفَتَانِ فِي قَرَأَةِ الْأَمْصَارِ، مُتَقَارِبَتَا الْمَعْنَى، فَبَايَتُهُمَا قَرَأَ الْقَارِئُ فَمَصِيبٌ.

(١) أَصْلَدَ الزَّيْنَدُ: صَوَّتَ وَلَمْ يُورِ، أَيْ صَوَّتَ وَلَمْ يُخْرِجْ نَارًا.

وقوله: «لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ»، يقول: كي تصطلوا بها من البرد.

وقوله: «فَلَمَّا جَاءَهَا»، يقول: فلما جاء موسى النار التي آنسها «نُودِي أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا».

واختلف أهل التأويل في المعنى بقوله: «مَنْ فِي النَّارِ»، فقال بعضهم: عَنَى جُلَّ جلاله بذلك نفسه، وهو الذي كان في النار، وكانت النار نوره تعالى ذِكْرُهُ في قول جماعة من أهل التأويل.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: بُورِكَ النَّارُ.

واختلف أهل التأويل في معنى النار في هذا الموضع، فقال بعضهم: معناه: النور كما ذكرتُ عن ذلك عنه.

وقال آخرون: معناه النار لا النور.

وقوله: «وَمَنْ حَوْلَهَا»، يقول: وَمَنْ حَوْلَ النَّارِ. وقيل: عَنَى بمن حولها: الملائكة.

وقال آخرون: هو موسى والملائكة.

وقوله: «وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» يقول: وتنزيهاً لله رب العالمين، مما يَصِفُهُ به الظالمون.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَمْوَسِي إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١﴾ وَالْقِيَامَةُ عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَرَىٰ عِيقَبٌ يَمْوَسِي لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى الْمَرْسُولِ ﴿٢﴾ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلْ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ مخبراً عن قيله لموسى: «إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ» في نقمته من أعدائه «الْحَكِيمُ» في تدبيره في خَلْقِهِ، والهاء التي في قوله: «إِنَّهُ» هاء

عماد، وهم اسمٌ لا يظهرُ في قولِ بعضِ أهلِ العربية، وقال بعض نحوي الكوفة: يقول هي الهاء المجهولة، ومعناها: أن الأمر والشأن: أنا الله.

وقوله: «وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ» في الكلام محذوف ترك ذكره، استغناءً بما ذكر عما حذف، وهو: فألقاها فصارت حية تهتز «فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ» كأنها جان، يقول: كأنها حية عظيمة، والجان: جنس من الحيات معروف.

وقوله: «وَلَّى مُدْبِرًا»، يقول تعالى ذكره: ولَّى موسى هارباً خوفاً منها. «وَلَمْ يُعَقِّبْ»، يقول: ولم يرجع، من قولهم: عقب فلان: إذا رجع على عقبه إلى حيث بدأ.

وقوله: «يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ»، يقول تعالى ذكره: فناداه ربُّه: يا موسى لَا تَخَفْ من هذه الحية، إني لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ: يقول: إني لَا يَخَافُ عِنْدِي رُسُلِي وَأَنْبِيَائِي الَّذِينَ اخْتَصَّاهُمْ بِالنَّبُوءَةِ، إِلَّا مَنْ ظَلَمَ مِنْهُمْ، فَعَمَلٌ بِغَيْرِ الَّذِي أُذِنَ لَهُ فِي الْعَمَلِ بِهِ.

وقوله: «ثُمَّ بَدَّلْ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ»، يقول تعالى ذكره: فمن أتى ظلماً من خَلَقَ اللهُ، وَرَكِبَ مَأْتِماً، ثُمَّ بَدَّلْ حُسْنًا، يقول: ثُمَّ تَابَ مِنْ ظُلْمِهِ ذَلِكَ، وَرَكِبَهُ الْمَأْتِمُ، «فَإِنِّي غَفُورٌ»، يقول: فَإِنِّي سَاتَرْتُ عَلَى ذَنْبِهِ وَظَلَمِهِ ذَلِكَ بِعَفْوِي عَنْهُ، وَتَرَكْتُ عَقُوبَتَهُ عَلَيْهِ «رَحِيمٌ» بِهِ أَنْ أَعَاقِبَهُ بَعْدَ تَبْدِيلِهِ الْحَسَنَ بِضَدِّهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجَ يَدٌ مِثْلُ يَدِ الْغَيْرِ»

سُورَةُ يُونُسَ آيَةُ ٦٢ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿١١﴾

يقول تعالى ذكره مخبراً عن قِيلِهِ لِنَبِيِّهِ مُوسَى: «وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ» ذَكَرَ أَنَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ أَمْرُهُ أَنْ يُدْخِلَ كَفَّهُ فِي جَيْبِهِ، وَإِنَّمَا أَمْرُهُ بِإِدْخَالِهِ فِي جَيْبِهِ، لِأَنَّ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ يَوْمئِذٍ مِدْرَعَةٌ مِنْ صُوفٍ. قَالَ بَعْضُهُمْ: لَمْ يَكُنْ لَهَا كُمٌ.

وقال بعضهم: كان كُفْمَهَا إلى بعض يده.

وقوله: «تَخْرُجُ بَيْضَاءُ»، يقول: تخرج اليدُ بيضاءَ بغير لونِ موسى «من غير سوءٍ»، يقول: من غير برصٍ في تسعِ آياتٍ، يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، فهي آية في تسعِ آياتٍ مُرْسَلٌ أَنْتَ بِهِنَّ إِلَى فِرْعَوْنَ، وتركِ ذِكْرَ مُرْسَلٍ لدلالة قوله: «إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ» على أن ذلك معناه.

والآياتُ التسع: هُنَّ: العصا، واليد، والجراد، والقمل، والضفادع، والطوفان، والدم، والحجر، والطمس الذي أصاب آلَ فرعونَ في أموالهم. وقوله: «إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ»، يقول: إنَّ فرعونَ وقومه من القبط كانوا قوماً فاسقين، يعني كافرين بالله، وقد بيَّنا معنى الفسق فيما مضى.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ أَيْنُتْنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿١٣﴾ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فلما جاءت فرعونَ وقومهُ آياتنا، يعني أدلَّتْنا وحججنا، على حقيقة ما دعاهم إليه موسى وصحته وهي الآيات التسع التي ذكرناها قَبْلُ. وقوله: «مُبْصِرَةً»، يقول: يُبْصِرُ بها مَنْ نَظَرَ إِلَيْهَا وَرَأَاهَا حَقِيقَةً مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ.

[قَالُوا: هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ]، يقول: قال: فرعون وقومه: هذا الذي جاءنا به موسى سحرٌ مبين، يقول: يبينُ للناظرينَ له أنه سحرٌ.

وقوله: «وَجَحَدُوا بِهَا»، يقول: وكَذَّبُوا بِالآيَاتِ التَّسْعِ أَنْ تَكُونَ مِنْ عِنْدِ

وقوله: «وَأَسْتَيْقَنَتَهَا أَنْفُسُهُمْ»، يقول: وأيقنتها قلوبهم، وعلموا يقيناً أنها من عند الله، فعاندوا بعد تبيينهم الحق، ومعرفتهم به.

وقوله: «ظُلُمًا وَعُلُوءًا»، يعني بالظلم: الاعتداء، والعلو، الكبر، كأنه قيل: اعتداء وتكبراً.

وقوله: «فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ»، يقول تعالى ذكره لنبهه محمد ﷺ: فانظر يا محمد بعين قلبك كيف كان عاقبة تكذيب هؤلاء الذين جحدوا آياتنا حين جاءتهم مُبْصِرَةً، وماذا حلَّ بهم من إفسادهم في الأرض ومعصيتهم فيها رَبِّهِمْ، وأعقبوا ما فعلوا، فإنَّ ذلك أخرجهم من جناتٍ وعيونٍ، وزروعٍ ومقامٍ كريمٍ، إلى هلاكٍ في العاجل بالغرق، وفي الآجل إلى عذابٍ دائمٍ، لا يفترونهم، وهم فيه مبلسون. يقول: وكذلك يا محمد سنتي في الذين كذبوا بما جِئْتُهُمْ به من الآياتِ على حقيقةٍ ما تدعوهم إليه من الحقِّ من قومك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥﴾

يقول تعالى ذكره: «وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا»، وذلك علم كلام الطير والدواب، وغير ذلك مما خَصَّصَهُمُ اللَّهُ بعلمه. «وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وقال داود وسليمان: الحمد لله الذي فَضَّلَنَا بما خَصَّنَا به من العلم الذي آتَانَاهُ دُونَ سَائِرِ خَلْقِهِ من بني آدَمَ في زماننا هذا على كثيرٍ من عبادِهِ الْمُؤْمِنِينَ به في دهرنا هذا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَتَىٰهَا النَّاسُ

عَلِمْنَا مِنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۚ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ﴿١٦﴾

النمل : ١٦-١٧

يقول تعالى ذِكْرَهُ: «وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ» أباه «دَاوُدَ» العلم الذي كَانَ آتَاهُ اللهُ فِي حَيَاتِهِ، وَالْمُلْكُ الذي كَانَ خَصَّهُ بِهِ عَلَى سَائِرِ قَوْمِهِ، فَجَعَلَهُ لَهُ بَعْدَ أَبِيهِ دُونَ سَائِرِ وَلَدِ أَبِيهِ. «وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ»، يَقُولُ: وَقَالَ سُلَيْمَانُ لِقَوْمِهِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، يَعْنِي: فَهَمْنَا كَلَامَهَا، وَجَعَلْ ذَلِكَ مِنَ الطَّيْرِ كَمَنْطِقِ الرَّجُلِ مِنْ بَنِي آدَمَ إِذْ فَهَمَهُ عَنْهَا.

وقوله: «وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ»، يَقُولُ: وَأَعْطَيْنَا وَوَهَبَ لَنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مِنَ الْخَيْرَاتِ. «إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ»، يَقُولُ: إِنَّ هَذَا الذي أُوتِينَا مِنَ الْخَيْرَاتِ لَهُوَ الْفَضْلُ عَلَى جَمْعِ أَهْلِ دَهْرِنَا الْمُبِينِ، يَقُولُ: الذي يَبِينُ لِمَنْ تَأَمَّلُهُ وَتَدَبَّرُهُ أَنَّهُ فَضْلٌ أُعْطِينَاهُ عَلَى مَنْ سِوَانَا مِنَ النَّاسِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَحِشْرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنَّ

وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٧﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَجُمِعَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فِي مَسِيرِ لَهُمْ فَهُمْ يُوزَعُونَ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ: «فَهُمْ يُوزَعُونَ»، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْنَى ذَلِكَ: فَهُمْ يُخَبَسُ أَوَّلُهُمْ عَلَى آخِرِهِمْ حَتَّى يَجْتَمِعُوا.

وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ مَعْنَاهُ: فَهُمْ يَتَقَدَّمُونَ.

وَقَالَ آخَرُونَ: مَعْنَى ذَلِكَ: فَهُمْ يُسَاقُونَ.

وَأَوَّلَى هَذِهِ الْأَقْوَالِ بِالصَّوَابِ قَوْلُ مَنْ قَالَ: مَعْنَاهُ: يُرَدُّ أَوَّلُهُمْ عَلَى آخِرِهِمْ، وَذَلِكَ أَنَّ الْوَازِعَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ هُوَ الْكَافُ، يُقَالُ مِنْهُ: وَزَعَ فُلَانٌ فُلَانًا عَنِ الظُّلَمِ: إِذَا كَفَّهُ عَنْهُ. وَإِنَّمَا قِيلَ لِلَّذِينَ يَدْفَعُونَ النَّاسَ عَنِ الْوَلَاةِ وَالْأَمْرَاءِ وَزَعَةً: لِكَيْفِهِمْ إِيَّاهُمْ عَنْهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ
يَأَيُّهَا النَّملُ ادْخُلُوا مَسَكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا
يَشْعُرُونَ ﴿١٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ بقوله: «حتى إذا أتوا على وادي النمل» حتى إذا أتى
سليمان وجنوده على وادي النمل. «قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم
لا يحطمنكم سليمان وجنوده»، يقول: لا يكسرنكم ويقتلنكم سليمان وجنوده.
«وهم لا يشعرون»، يقول: وهم لا يعلمون أنهم يحطمونكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي
أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ
وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴿١٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فتبسّم سليمان ضاحكاً من قول النملة التي قالت ما
قالت، وقال: «ربّ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ»، يعني بقوله:
«أوزعني» ألهمني.

وقوله: «وأن أعمل صالحاً ترضاه»، يقول: وأوزعني أن أعمل بطاعتك
ما ترضاه «وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين»، يقول: وأدخلني برحمتك
مع عبادك الصالحين، الذين اخترتهم لرسالتك وانتخبهم لوحيدك، يقول:
أدخلني من الجنة مداخلهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَىٰ

الْهٰذِهْدَآمَ كَانَ مِنَ الْفٰكِسِيْنَ ﴿٢٠﴾ لَاْعٰذِبَتْهُ عَذٰبَآ شَدِيْدًاۙ اَوْ
لَا اَذْبَحَتْهُۙ اَوْلِيَآتِيْٓنِيْ سُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢١﴾

يقول تعالى ذكره: «وَتَفَقَّدَ» سليمانُ «الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهٰذِهْدَ»
وكان سبب تفقده الطيرَ وسؤاله عن الهدهدِ خاصةً من بين الطير. . أن سليمان
نزلَ منزلةً في مسيرٍ له، فلم يَدِرْ ما بُعِدَ الماءِ، فقال: مَنْ يَعْلَمُ بُعْدَ الْمَاءِ؟
قالوا: الهدهد، فذاك حين تَفَقَّدَهُ.

وقوله: «فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهٰذِهْدَ» أخطأه بصري فلا أراه وقد حضر
أم هو غائبٌ فيما غابَ من سائرِ أجناسِ الْخَلْقِ فلم يحضر.

وقوله: «لَاْعٰذِبَتْهُ عَذٰبًا شَدِيْدًا»، يقولُ: فلما أُخْبِرَ سليمانُ عن الهدهدِ
أنه لم يحضرُ وأنه غائبٌ غيرُ شاهدٍ، أقْسَمَ «لَاْعٰذِبَتْهُ عَذٰبًا شَدِيْدًا» وكان تعذيبه
الطيرَ فيما ذَكَرَ عنه إذا عَذَّبَهَا أَنْ يَتَنَفَّ ريشها.

وقوله: «اَوْ لَاْذْبَحَتْهُ»، يقولُ: اَوْ لَاقْتُلْنَه.

وقوله: «اَوْ لِيَآتِيْٓنِيْ سُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ»، يقولُ: اَوْ لِيَآتِيْنِيْ بِحِجَّةٍ تَبِيْنُ لِسَامِعِهَا
صحتها وحقيقتها.

الْقَوْلُ فِي تَاْوِيْلِ قَوْلِهِ تَعَالٰى: فَمَكَّثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ اَحَطْتُ بِمَا لَمْ
تُحِطْ بِهٖ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَآءٍ بِنَبَآ يَقِيْنٍ ﴿٢٢﴾

يعني تعالى ذكره بقوله: «فَمَكَّثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ» فمكث سليمانُ غيرَ طويلٍ
من حين سألَ عن الهدهدِ، حتى جاء الهدهد.

واختلف الْقَرَأَةُ فِي قِرَاءَةِ قَوْلِهِ: «فَمَكَّثَ» فقرأت ذلك عامة قَرَأَةُ الْأَمْصَارِ
سوى عاصمٍ «فَمَكَّثَ» بضم الكاف، وقرأه عاصم بفتحها، وكلتا القراءتين عندنا

صواب، لأنهما لغتان مشهورتان، وإن كان الضم فيها أعجب إليّ، لأنها أشهر اللغتين وأفصحهما.

وقوله: «فَقَالَ أَحْطُتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ»، يقول: فقال الهدد حين سأل سليمان عن تخلفه وغيبته: أحطتُ بعلم ما لم تُحِطْ به أنت يا سليمان.
وقوله: «وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَا يُقِينِ»، يقول: وجئتُك من سبأ بخبر يقين.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٢٤﴾

يقول تعالى مخبراً عن قيل الهدد لسليمان مخبراً بعذره في مغيبه عنه «إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ»، يعني تملك سبأ، وإنما صار هذا الخبر للهدد عذراً وحجة عند سليمان، دراً به عنه ما كان أوعده به، لأن سليمان كان لا يرى أن في الأرض أحداً له مملكة معه، وكان مع ذلك ﷺ رجلاً حُبِّبَ إليه الجهاد والغزو، فلما ذلَّ الهدد على مُلْكٍ بموضعٍ من الأرض هو لغيره، وقوم كفرة يعبدون غير الله، له بجهادهم وغزوهم الأجرُ الجزيل، والثواب العظيم في الأجل، وضمَّ مملكة لغيره إلى ملكه، حَقَّتْ للهددِ المعذرة، وصَحَّتْ له الحجة في مغيبه عن سليمان.

وقوله: «وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ»، يقول: وأوتيت من كل شيء يؤتاه الملك في عاجل الدنيا مما يكون عندهم من العتاد والآلة.

وقوله: «وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ»، يقول: ولها كرسي عظيم. وعنى بالعظيم

في هذا الموضع: العظيم في قَدْرِهِ، وَعِظَمِ خَطَرِهِ، لا عِظَمَهُ في الكبر والسعة.

وقوله: «وَجَدْتُنَّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ»، يقول: وجدت هذه المرأة ملكة سبأ، وقومها من سبأ، يسجدون للشمس فيعبدونها من دون الله.

وقوله: «وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ»، يقول: وحسن لهم إبليس عبادتهم الشمس، وسجودهم لها من دون الله، وحَبَّبَ ذلك إليهم «فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ»، يقول: فمنعهم بتزيينه ذلك لهم أن يتبعوا الطريق المستقيم، وهو دين الله الذي بعث به أنبياءه، ومعناه: فَصَدَّهُمْ عَنِ سَبِيلِ الْحَقِّ «فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ»، يقول: فهم لما قد زين لهم الشيطان ما زين من السجود للشمس من دون الله والكفر به لا يهتدون لسبيل الحق ولا يسلكونه، ولكنهم في ضلالهم الذي هم فيه يترددون.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَاءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿٢٥﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٢٦﴾

قوله: «أَلَا يَسْجُدُوا»، بمعنى: وزين لهم الشيطان أعمالهم لئلا يسجدوا لله.

وعني بقوله: «يُخْرِجُ الْخَبَاءَ» يخرج المخبوء في السموات والأرض من غيب في السماء، ونبات في الأرض ونحو ذلك.

«وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ»، يقول: ويعلم السر من أمور خلقه، هؤلاء الذين زين لهم الشيطان أعمالهم والعلانية منها.

وقوله: «الله لا إله إلا هو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ»، يقول تعالى ذِكْرُه: الله الذي لا تصلحُ العبادةُ إلا له، لا إله إلا هو، لا معبودَ سواه تصلحُ له العبادة، فأخلصوا له العبادة، وأفردوه بالطاعة، ولا تشركوا به شيئاً «رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ»، يعني بذلك: مالكُ العرشِ العظيم الذي كُلُّ عرشٍ وإنْ عَظُمَ فدونه، لا يُشبهه عرشٌ ملكةٍ سبأ ولا غيره.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٧﴾ أَذْهَبَ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقَاهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُه: «قَالَ» سليمان للهدد «سَنَنْظُرُ» فيما اعتذرت به من العذر، واحتججت به من الحجة لغيتك عنا، وفيما جئتنا به من الخبر «أَصَدَقْتَ» في ذلك كله «أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ» فيه «أَذْهَبَ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقَاهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ».

فاختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معناه: اذهب بكتابي هذا؛ فألقه إليهم؛ فانظر ماذا يرجعون؛ ثم تَوَلَّى عَنْهُمْ منصرفاً إليّ، فقال: هو من المؤخر الذي معناه التقديم.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، ثم تَوَلَّى عَنْهُمْ فَكُنْ قَرِيباً مِنْهُمْ، وانظر ماذا يرجعون؛ قالوا: وفعل الهددُ وسمع مراجعة المرأة أهل مملكتها، وقولها لهم: «إِنِّي أُلْقِي إِلَيْكَ كِتَابَ كَرِيمٍ»، إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وما بعد ذلك من مراجعة بعضهم بعضاً. وهذا القول أشبه بتأويل الآية، لأنَّ مراجعة المرأة قومها، كانت بعد أن أُلْقِيَ إِلَيْهَا الْكِتَابُ، ولم يكن الهدد لينصرف وقد أُمِرَ بِأَنْ يَنْظُرَ إِلَى مِرَاجَعَةِ الْقَوْمِ بَيْنَهُمْ

ما يتراجعونه قبل أن يفعل ما أمره به سليمان.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَتْ يَتَأْتِيَهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيْكِ كِتَابٌ كَرِيمٌ ﴿٢٨﴾ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٢٩﴾ أَلَا تَعْلَمُونَ عَلَىٰ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٣٠﴾

يقول تعالى ذكره: فذهب الهدهد بكتاب سليمان إليها، فالتقاء إليها؛ فلما قرأته قالت لقومها: «يا أيها الملأ! إنني أُلْقِيَ إِلَيْكِ كِتَابٌ كَرِيمٌ»، والملأ: أشراف قومها.

واختلف أهل العلم في سبب وصفها الكتاب بالكريم، فقال بعضهم: وَصَفَتْهُ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ كَانَ مَخْتُومًا.

وقال آخرون: وصفته بذلك لأنه كان من ملك فوصفته بالكرم لكرم صاحبه.

وقوله: «إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» كُسِرَتْ إِنْ الْأُولَى وَالثَانِيَةَ عَلَى الرَّدِّ عَلَى إِنْ مِنْ قَوْلِهِ: «إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيْكِ كِتَابٌ كَرِيمٌ». ومعنى الكلام: قالت: يا أيها الملأ! إنني أُلْقِيَ إِلَيْكِ كِتَابٌ، وإنه من سليمان.

وقوله: «أَنْ لَا تَعْلَمُوا عَلَيَّ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ»، يقول: أُلْقِيَ إِلَيْكِ كِتَابٌ كَرِيمٌ أَلَا تَعْلَمُونَ عَلَيَّ.

وعنى بقوله: «أَنْ لَا تَعْلَمُوا عَلَيَّ»: أَنْ لَا تَتَكَبَّرُوا وَلَا تَتَعَاطَمُوا عَمَّا دَعَوْتُكُمْ إِلَيْهِ.

وقوله: «وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ»، يقول: وأقبلوا إِلَيَّ مُذْعِنِينَ اللَّهُ بِالْوَحْدَانِيَةِ وَالطَّاعَةِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴿٣٢﴾ قَالُوا نَحْنُ أَوْلُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿٣٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قالت ملكة سبأ لأشراف قومها: «يا أيُّها الملأُ أفتوني في أمري»، تقول: أشيروا عليّ في أمري الذي قد حَضَرَنِي من أمرٍ صاحبِ هذا الكتابِ الذي أُلْقِيَ إِلَيَّ، فجعلت المشورة فتياً.
وقوله: «ما كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ»، تقول: ما كُنْتُ قاضيةً أَمْرًا في ذلك حتى تشهدون، فأشاوركم فيه.

وقوله: «قَالُوا نَحْنُ أَوْلُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: قال الملأُ من قومِ ملكة سبأ إذ شاورتهم في أمرها وأمر سليمان: نحن ذوو القُوَّةِ على القتال، والبأسِ الشديدِ في الحرب، والأمر أيتها الملكة إليك في القتال وفي تركه، فانظري من الرأي ما ترين، فَمُرِينَا نَأْتِمِرْ لَأَمْرِكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٣٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قالت صاحبة سبأ للملأ من قومها إذ عرضوا عليها أنفسهم لقتالِ سليمان إن أمرتهم بذلك: «إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً» عُنُوةً وَعَلَبَةً «أَفْسَدُوهَا»، يقول: خَرَّبُوهَا «وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً» وذلك باستعبادهم الأحرارَ، واسترقاقهم إياهم، وتناهى الخبرُ منها عن الملوكِ في هذا الموضع فقال الله: «وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وكما قالت صاحبة سبأ تفعلُ الملوكُ إذا دخلوا قريةً عُنُوةً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنِّي مَرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَاءَ آتِنَنَّهُ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَيْنَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿٣٦﴾ أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأَيِّبَنَّهُمْ بِمِجُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٣٧﴾

ذكر أنها قالت: إني مرسلَةٌ إلى سليمان، لتختبرُهُ بذلك وتعرفَهُ به، أملكُ هو، أم نبي؟ وقالت: إن يكن نبياً لم يقبل الهدية، ولم يَرْضَهُ منا، إلا أن نتبعه على دينه، وإن يكن ملكاً قَبِلَ الهدية وانصرف.

وقوله: «فَنَظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ»، تقول: فأنظر بآي شيء من خبره وفعله في هديتي التي أرسلها إليه ترجع رسلي، أقبول وانصرافٍ عنا، أم برد الهدية والثبات على مطالبتنا باتباعه على دينه؟ وقالت: «وَإِنِّي مَرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ» وإنما أرسلت إلى سليمان وحده على النحو الذي بيّنا في قوله: «عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ»، وقوله: «فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ».

إن قال قائل: وكيف قيل «فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ» فجعل الخبر في مجيء سليمان عن واحد، وقد قال قبل ذلك: «فَنَظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ» فإن كان الرسولُ كان واحداً، فكيف قيل: «بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ» وإن كانوا جماعة فكيف قيل: «فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ»؟

قيل هذا نظير ما قد بيّنا قَبْلُ من إظهار العربِ الخبرِ في أمرٍ كان من واحدٍ على وجه الخبر عن جماعة إذا لم يقصد الخبر عن شخص واحد بعينه، يُشار إليه بعينه، فسمى في الخبر، وقد قيل: إن الرسول الذي وجهته ملكة سبأ إلى سليمان كان امرأً واحداً، فلذلك قال: «فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ» يُراد به: فلما جاء الرسولُ سليمان، واستدلَّ قائلو ذلك على صحة ما قالوا من ذلك بقول سليمان للرسول «أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ».

وقوله: «قَالَ أَتُمْدُونَنِي بِمَالٍ»، يقول: قال سليمان لما جاء الرسول من قبل المرأة بهداياها: أتمدونني بمال.

وقوله: «فَمَا آتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ»، يقول: فما آتاني الله من المال والدنيا أكثر مما أعطاكم منها وأفضل. «بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ»، يقول: ما أفرح بهديتكم التي أهديتم إليّ، بل أنتم تفرحون بالهدية التي تُهدى إليكم، لأنكم أهل مفاخرة بالدنيا، ومكاثرة بها، وليست الدنيا وأموالها من حاجتي، لأن الله تعالى ذكره قد مكّني منها وملّكني فيها ما لم يملّك أحداً «ارْجِعْ إِلَيْهِمْ»، وهذا قول سليمان لرسول المرأة «ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا» لا طاقة لهم بها ولا قدرة لهم على دفعهم عما أرادوا منهم.

وقوله: «وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ»، يقول: ولنخرجنّ مَنْ أَرْسَلَكُمْ مِنْ أَرْضِهِمْ أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ إِنْ لَمْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ يَكَايُهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٣٨﴾ قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴿٣٩﴾ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّيَ غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴿٤٠﴾

اختلف أهل العلم في الحين الذي قال فيه سليمان: «يا أيها الملأ أيُّكم يأتيني بعَرْشِها»، فقال بعضهم: قال ذلك حين أتاه الهددُ نبأً صاحبة سبأ، وقال له: «جِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنِيٍّ يَقِينٍ»، وأخبره أن لها عرشاً عظيماً، فقال له سليمان ﷺ: «سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ» فكان اختبارُه صدقه من

النمل: ٤٠

كذبه وأن قال لهؤلاء: أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ. وقالوا: إِنَّمَا كَتَبَ سُلَيْمَانُ الْكِتَابَ مَعَ الْهَدَّهِدِ إِلَى الْمَرْأَةِ بَعْدَمَا صَحَّ عَنْهُ صِدْقُ الْهَدَّهِدِ بِمَجِيءِ الْعَالَمِ بِعَرْشِهَا إِلَيْهِ عَلَى مَا وَصَفَهُ بِهِ الْهَدَّهُدُ، قَالُوا: وَلَوْلَا ذَلِكَ كَانَ مُحَالًا أَنْ يَكْتُبَ مَعَهُ كِتَابًا إِلَى مَنْ لَا يَدْرِي، هَلْ هُوَ فِي الدُّنْيَا أَمْ لَا؟ قَالُوا: وَأُخْرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ كَتَبَ مَعَ الْهَدَّهِدِ كِتَابًا إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ مَجِيءِ عَرْشِهَا إِلَيْهِ، وَقَبْلَ عِلْمِهِ صِدْقَ الْهَدَّهِدِ بِذَلِكَ، لَمْ يَكُنْ لِقَوْلِهِ لَهُ: «سَنَنْظُرُ أَصْدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ»، مَعْنَى، لِأَنَّهُ لَا يُلِمُّ بِخَبْرِهِ الثَّانِي مِنْ إِبْلَاغِهِ إِيَّاهَا الْكِتَابَ، أَوْ تَرْكِ إِبْلَاغِهِ إِيَّاهَا ذَلِكَ، إِلَّا نَحْوَ الَّذِي عِلِمَ بِخَبْرِهِ الْأَوَّلِ حِينَ قَالَ لَهُ «جِئْتُكَ مِنْ سَبِيلٍ بَنِيًّا يَقِينٍ»، قَالُوا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْكِتَابِ مَعَهُمْ امْتِحَانُ صِدْقِهِ مِنْ كَذِبِهِ، وَكَانَ مُحَالًا أَنْ يَقُولَ نَبِيُّ اللَّهِ قَوْلًا لَا مَعْنَى لَهُ وَقَدْ قَالَ: «سَنَنْظُرُ أَصْدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ» عِلْمُ أَنَّ الَّذِي امْتَحَنَ بِهِ صِدْقَ الْهَدَّهِدِ مِنْ كَذِبِهِ هُوَ مُصِيرُ عَرْشِ الْمَرْأَةِ إِلَيْهِ، عَلَى مَا أَخْبَرَهُ بِهِ الْهَدَّهُدُ الشَّاهِدُ عَلَى صِدْقِهِ، ثُمَّ كَانَ الْكِتَابُ مَعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَيْهَا.

وقال آخرون: بَلْ إِنَّمَا اخْتَبَرَ صِدْقَ الْهَدَّهِدِ سُلَيْمَانُ بِالْكِتَابِ، وَإِنَّمَا سَأَلَ مِنْ عِنْدِهِ إِحْضَارَهُ عَرْشِ الْمَرْأَةِ بَعْدَمَا خَرَجَتْ رُسُلُهَا مِنْ عِنْدِهِ، وَبَعْدَ أَنْ أَقْبَلَتِ الْمَرْأَةُ إِلَيْهِ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ خَصَّ سُلَيْمَانُ مَسْأَلَةَ الْمَلَأِ مِنْ جَنْدِهِ إِحْضَارَ عَرْشِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْنِ أَمْلَاكِهَا قَبْلَ إِسْلَامِهَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ أَعْجَبَهُ حِينَ وَصَفَ لَهُ الْهَدَّهِدُ صِفَتَهُ، وَخَشِيَ أَنْ تُسَلِّمَ فَيَحْرُمَ عَلَيْهِ مَالُهَا، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ سَرِيرَهَا ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَحْرُمَ عَلَيْهِ أَخْذُهَا بِإِسْلَامِهَا.

وقال آخرون: بَلْ فَعَلَ ذَلِكَ سُلَيْمَانُ لِيَعَاتِبَهَا بِهِ، وَيَخْتَبِرَ بِهِ عَقْلَهَا، هَلْ تَشَبَّهَتْ إِذَا رَأَتْهُ، أَمْ تَنْكِرُهُ؟

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ»، فقال بعضهم: معناه: قبل أن يأتوني مستسلمين طوعاً.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: قبل أن يأتوني مسلمين الإسلام الذي هو دينُ الله .

وأولى الأقوال بالصواب في السبب الذي من أجله خصَّ سليمان بسؤاله الملأ من جنده بإحضاره عرشَ هذه المرأة دونَ سائرِ مُلْكِهَا عندنا، ليجعل ذلك حجةً عليها في نبوته، ويُعرِّفَهَا بذلك قُدْرَةَ اللَّهِ وعَظِيمَ شأنه، أنها خلَّفته في بيتٍ في جوفِ أبيات، بعضها في جوف بعض، مغلق مقفل عليها، فأخرجه الله من ذلك كله، بغير فتحٍ أغلاقٍ وأقفال، حتى أوصله إلى وَلِيِّهِ من خَلْقِهِ، وَسَلَّمَهُ إِلَيْهِ، فكان لها في ذلك أعظم حجة، على حقيقة ما دعاها إليه سليمان، وعلى صِدْقِ سليمانَ فيما أعلمها من نبوته .

فأما الذي هو أولى التأويلين في قوله: «قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ» بتأويله، فقول مَنْ قال: إن معناه طائعين، لأن المرأة لم تأتِ سليمانَ إِذْ أْتَتْهُ مسلمةً، وإنما أسلمتُ بعد مقدمها عليه وبعد محاورَةٍ جرتَ بينهما ومساءلة .

وقوله: «قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: قال رئيسُ من الجنِّ ماردٌ قويٌّ .

وقوله: «أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ»، يقول: أنا آتيك بعرشها قبل أن تقومَ من مقعدك هذا، وكان فيما ذكر قاعداً للقضاء بين الناس، فقال: أنا آتيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ من مجلسك هذا الذي جلستَ فيه للحكم بين الناس . وذكر أنه كان يقعدُ إلى انتصافِ النهار .

وقوله: «وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ» على ما فيه من الجواهر، ولا أخونُ فيه .
قوله: «قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ»، يقول جَلُّ ثَنَائِهِ: قال الذي

عنده علمٌ من كتابِ الله وكان رجلاً فيما ذكر من بني آدم .

وقوله : «أنا آتيك به قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ» ، اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك ، فقال بعضهم : معناه : أنا آتيك به قبل أن يصلَ إليك مَنْ كان منك على مَدِّ البصر .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : من قبل أن يبلغ طَرْفُكَ مَدَّاهُ وغايته .

وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال : قبل أن يرجع إليك طرفك من أقصى أثره ، وذلك أن معنى قوله : «يَرْتَدُّ إِلَيْكَ» يرجع إليك البصر ، إذا فتحت العين غير راجع ، بل إنما يمتدُّ ماضياً إلى أن يتناهى ما امتدَّ نوره . فإذا كان ذلك كذلك ، وكان الله إنما أخبرنا عن قائل ذلك : «أنا آتيك به قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ» لم يكن لنا أن نقول : أنا آتيك به قبل أن يرتدُّ راجعاً «إِلَيْكَ طَرْفُكَ» من عند منتهاه .

وقوله : «فَلَمَّا رآه مُسْتَقَرًّا عِنْدَهُ» ، يقول : فلما رأى سليمانُ عرشَ ملكةِ سبأ مستقراً عنده . وفي الكلام متروك استغني بدلالة ما ظهر عما ترك ، وهو : فدعا الله ، فأتى به ؛ فلما رآه سليمانُ مستقراً عنده .

وذكر أن العالم دعا الله ، فغار العرش في المكان الذي كان به ، ثم نبغ من تحت الأرض بين يدي سليمان .

وقوله : «قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي» ، يقول : هذا البصرُ والتمكُّنُ والمُلْكُ والسلطانُ الذي أنا فيه حتى حُمِلَ إليَّ عرشُ هذه في قَدَرِ ارتدادِ الطرفِ من مأربَ إلى الشام ، من فضلِ ربي الذي أفضله عليَّ وعطائه الذي جادَ به عليَّ «ليبلوَنِي» ، يقول : ليخبرني ويمتحنني ، أشكركُ ذلك من فعله عليَّ ، أم أكفرُ نعمته عليَّ بتركِ الشكرِ له .

وقد قيل : إن معناه : أشكركُ على عرشِ هذه المرأةِ إذ أُتيتُ به ، أم أكفرُ

النمل: ٤٠ - ٤٢

إِذْ رَأَيْتَ مَنْ هُوَ دُونِي فِي الدُّنْيَا أَعْلَمَ مِنِّي .

وقوله: «وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ»، يقول: وَمَنْ شَكَرَ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَفَضْلَهُ عَلَيْهِ، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ طَلَبَ نَفْعٍ نَفْسِهِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ يَنْفَعُ بِذَلِكَ غَيْرَ نَفْسِهِ، لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِلَّهِ إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ، وَإِنَّمَا دَعَاهُمْ إِلَى شُكْرِهِ تَعْرِيفاً مِنْهُمْ لَهُمْ لِلنَّفْعِ، لَا لِاجْتِلَابٍ مِنْهُمْ بِشُكْرِهِمْ إِيَّاهُ نَفْعاً إِلَى نَفْسِهِ، وَلَا دَفْعَ ضَرٍّ عَنْهَا، «وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ»، يقول: وَمَنْ كَفَرَ نِعْمَهُ وَإِحْسَانَهُ إِلَيْهِ، وَفَضْلَهُ عَلَيْهِ لِنَفْسِهِ ظَلَمَ وَحَظَّهَا بِخَسٍّ، وَاللَّهُ غَنِيٌّ عَنْ شُكْرِهِ، لَا حَاجَةَ بِهِ إِلَيْهِ، لَا يَضُرُّهُ كُفْرُ مَنْ كَفَرَ بِهِ مِنْ خَلْقِهِ. كَرِيمٌ، وَمَنْ كَرَّمَهُ إِفْضَالُهُ عَلَى مَنْ يَكْفُرُ نِعْمَهُ، وَيَجْعَلُهَا وَصَلَةً يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى مَعَاصِيهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ

تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٤١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قَالَ سُلَيْمَانُ لَمَّا أَتَى عَرْشَ بَلْقَيْسَ صَاحِبَةِ سَبَأَ، وَقَدِمَتْ هِيَ عَلَيْهِ لِجَنْدِهِ: غَيَّرُوا لِهَذِهِ الْمَرْأَةِ سَرِيرَهَا.

وقوله: «نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي»، يقول: نَنْظُرُ أَتَعْقِلُ فَتَثْبُتُ عَرْشَهَا أَنَّهُ هُوَ الَّذِي لَهَا «أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ»، يقول: مِنَ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ فَلَا تَثْبُتُ عَرْشَهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشِي قَالَتْ

كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿٤٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: لَمَّا جَاءَتْ صَاحِبَةُ سَبَأَ سُلَيْمَانُ، أَخْرَجَ لَهَا عَرْشَهَا،

فقال لها: «أَهَكَذَا عَرْشُكَ؟» قالت وشبهته به: «كَأَنَّهُ هُوَ».

وقوله: «وَأَوْتَيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ مخبراً عن قيل سليمان، وقال سليمان: «وَأَوْتَيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا» أي هذه المرأة، بالله وبقدرته على ما يشاء، «وَكُنَّا مُسْلِمِينَ» لله من قَبْلِهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ

مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿٤٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَمَنْعَ هذه المرأة صاحبة سبأ «مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ»، وذلك عبادتها الشمس أن تعبد الله.

وقوله: «إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ»، يقول: إِنَّ هذه المرأة كانت كافرة من قوم كافرين.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٤﴾

ذكر أن سليمان لما أقبلت صاحبة سبأ تريده، أمر الشياطين فَبَنُوا له صرحاً، وهو كهيئة السطح من قوارير، وأجرى من تحته الماء ليختبر عقلها بذلك، وفهمها على نحو الذي كانت تفعل هي من توجيهها إليه الوصائف والوصفاء ليميز بين الذكور منهم والإناث معاتبة بذلك كذلك. وجائز عندي أن يكون سليمان أمر باتخاذ الصرح للأميرين، ليختبر عقلها، وينظر إلى ساقها وقدمها، ليعرف صحة ما قيل له فيها.

وقوله: «فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً»، يقول: فلما رأت المرأة الصرْحَ حَسِبَتْهُ لِبْيَاضِهِ واضطرابِ دوابِ الماءِ تحته لُجَّةً بحرٍ كَشَفَتْ عَنْ سَاقِيهَا لِتَخُوضَهُ إِلَى سُلَيْمَانَ.

وقوله: «إِنَّهُ صَرَخٌ مُّمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ»، يقول جَلُّ ثَنَائِهِ: قَالَ سُلَيْمَانُ لَهَا: إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِبَحْرِ، إِنَّهُ صَرَخٌ مُّمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ، يَقُولُ: إِنَّمَا هُوَ بِنَاءٌ مَبْنِيٌّ مَشِيدٌ مِنْ قَوَارِيرَ.

وقوله: «قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ... الآية»، يقول تعالى ذِكْرَهُ قَالَتِ الْمَرْأَةُ صَاحِبَةُ سَبَأَ: رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فِي عِبَادَتِي الشَّمْسِ، وَسُجُودِي لِمَا دُونَكَ «وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ»، تقول: وَأَنْقَذْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ مُدْعِنَةَ اللَّهِ بِالتَّوْحِيدِ، مُفْرَدَةً لَهُ بِالْأُلُوهَةِ وَالرَّبُّوبِيَةِ دُونَ كُلِّ مَنْ سِوَاهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ﴿٥٥﴾ قَالَ يَتَقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ» وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَلَا تَجْعَلُوا مَعَهُ إِلَهًا غَيْرَهُ. «فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ»، يقول: فَلَمَّا أَتَاهُمْ صَالِحٌ دَاعِيًا لَهُمْ إِلَى اللَّهِ صَارَ قَوْمُهُ مِنْ ثَمُودَ فِيمَا دَعَاهُمْ إِلَيْهِ فَرِيقَيْنِ يَخْتَصِمُونَ، فَرِيقٌ مُصَدِّقٌ صَالِحًا مُؤْمِنٌ بِهِ، وَفَرِيقٌ مَكْذِبٌ بِهِ كَافِرٌ بِمَا جَاءَ بِهِ.

وقوله: قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، يقول تعالى ذِكْرَهُ: قَالَ صَالِحٌ لِقَوْمِهِ: يَا قَوْمِ لِأَيِّ شَيْءٍ تَسْتَعْجِلُونَ بِعَذَابِ اللَّهِ قَبْلَ الرَّحْمَةِ.

وقوله: «لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ»، يقول: هلا تتوبون إلى الله من كفركم، فيغفر لكم ربكم عظيم جُرمكم، يصفح لكم عن عقوبته إياكم على ما قد أنيتم من عظيم الخطيئة.

وقوله: «لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ»، يقول: ليرحمكم ربكم باستغفاركم إياه من كفركم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالُوا أَطِيرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿٤٧﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: قالت ثمود لرسولها صالح «أَطِيرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ» أي تشاء منا بك وبمن معك من أتباعنا، وزجرنا الطير بأننا سيصينا بك وبهم المكاره والمصائب، فأجابهم صالح فقال لهم: «طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ» أي ما زجرتم من الطير لما يُصيبكم من المكاره عند الله عِلْمُهُ، لا يدري أي ذلك كائن، أما تظنون من المصائب أو المكاره، أم لا تَرْجُونَهُ من العافية والرجاء والمحاب.

وقوله: «بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ»، يقول: بل أنتم قوم تُخْتَبَرُونَ، يختبركم ربكم إذ أرسلني إليكم، أطيعونه، فتعملون بما أمركم به، فيجزيكم الجزيل من ثوابه، أم تَعْصُونَهُ، فتعملون بخلافه، فيحل بكم عقابه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ سَعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿٤٨﴾ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٤٩﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: وكان في مدينة صالح، وهي حجر ثمود، سعة أنفسٍ

يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وكان إفسادهم في الأرض: كُفَرُهُمْ بِاللَّهِ، ومعصيتهم إياه، وإنما خصَّ الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ هؤلاء التسعة الرهط بالخبر عنهم أنهم كانوا يفسدون في الأرض، ولا يصلحون، وإن كان أهل الكفر كُلُّهم في الأرض مفسدين، لأنَّ هؤلاء التسعة هم الذين سعوا فيما بلغنا في عقر الناقة، وتعاونوا عليه، وتحالفوا على قتل صالح من بين قومِ ثمود. وقد ذكرنا قصصهم وأخبارهم فيما مضى من كتابنا هذا.

وقوله: «قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: قال هؤلاء التسعة الرهط الذين يُفسدون في أرضِ حِجْرِ ثمود، ولا يصلحون، تقاسموا بالله: تحالفوا أيها القوم، ليحلف بعضكم لبعض: لَنُبَيِّتَنَّ صالحاً وأهله، فلنقتلنه. «ثم لنقولن لوليه: ما شهدنا مهلك أهله».

وقوله: «وَأِنَّا لَصَادِقُونَ»، نقول لوليه: وإنا لصادقون، أنا ما شهدنا مهلك أهله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَكْرُؤًا مَكَرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٠﴾ فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَا دَمَرْنَاهُمْ وَاقْتُلْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَغَدَرَ هؤلاء التسعة الرهط الذين يفسدون في الأرض بصالحٍ بمصيرهم إليه ليلاً ليقتلوه وأهله، وصالحٌ لا يشعر بذلك. «وَمَكْرُنَا مَكْرًا»، يقول: فأخذناهم بعقوبتنا إياهم، وتعجيلنا العذابَ لهم «وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ» بمكرنا.

وقد بيَّنا فيما مضى معنى: مكر الله بمن مكر به، وما وجه ذلك، وأنه أَخَذَهُ مَنْ أَخَذَهُ مِنْهُمْ عَلَى غُرَّةٍ، أو استدراجُه منهم مَنْ استدرج على كفره به،

النمل: ٥١-٥٣

ومعصيته إياه، ثم إحلاله العقوبة به على غرة وغفلة.

وقوله: «فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مُكْرِهِمْ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فانظر يا محمد بعين قلبك إلى عاقبة غدرِ ثمودَ بنبيهم صالح كيف كانت، وما الذي أورشها اعتدأؤهم وطغيانهم وتكذيبهم، فإن ذلك ستتنا فيمن كَذَبَ رسلنا، وطغى علينا من سائر الخلق، فَحَذَّرْ قومَكَ من قريش أن ينالهم بتكذيبهم إياكَ ما نالَ ثمود بتكذيبهم صالحاً من المثلّات.

وقوله: «أَنَا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ»، يقول: إنا دمرنا التسعة الرهط الذين يفسدون في الأرض من قوم صالح وقومهم من ثمود أجمعين، فلم نَبْقِ منهم أحداً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٢﴾ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا
وَكُنَّا يُتَّقُونَ ﴿٥٣﴾

يعني تعالى ذِكْرُهُ بقوله: «فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ» فتلك مساكنهم خاوية خالية منهم، ليس فيها منهم أحدٌ، قد أهلكهم الله فآبادهم «بِمَا ظَلَمُوا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: بظلمهم أنفسهم بِشِرْكِهِم بالله، وتكذيبهم رسولهم. «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إن في فعلنا بشمود ما قَصَصْنَا عَلَيْكَ يا محمد من القصة، لَعِظَةً لِّمَن يَعْلَمُ فَعِلْنَا بِهِمْ ما فعلنا من قومكَ الذين يَكْذِبُونَكَ فيما جِئْتَهُمْ بِهِ من عِنْدِ رَبِّكَ وعِبْرَةً. «وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا»، يقول: وأنجينَا من نَقَمْتَنَا وعَذَابِنَا الذي أَحْلَلْنَاهُ بِشمود رسولنا صالحاً والمؤمنين به. «وَكُنَّا يُتَّقُونَ»، يقول: وكانوا يتقون بإيمانهم، ويتصدقهم صالحاً الذي حَلَّ

النمل: ٥٣-٥٦

بقومهم من ثمود ما حلَّ بهم من عذاب الله، فكذلك ننجيك يا محمد وأتباعك، عند إحلالنا عقوبتنا بمشركي قومك من بين أظهرهم.

وذكر أن صالحاً لما أحلَّ الله بقومه ما أحلَّ، خرج هو والمؤمنون به إلى الشام، فنزل رملة فلسطين.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ
الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٥٤﴾ أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ
بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿٥٥﴾

يقول تعالى ذكره: وأرسلنا لوطاً إلى قومه، إذ قال لهم: يا قوم «أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون» أنها فاحشة، لعلكم بأنه لم يسبقكم إلى ما تفعلون من ذلك أحد.

وقوله: «أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً» منكم بذلك من دون فروج النساء التي أباحها الله لكم بالنكاح.

وقوله: «بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ»، يقول: ما ذلك منكم إلا أنكم قوم سفهاء جهلةٌ بعظيم حق الله عليكم، فخالفتهم لذلك أمره، وعصيتهم رسوله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ

قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنْاسٌ يَنْطَهُرُونَ ﴿٥٦﴾

يقول تعالى ذكره: فلم يكن لقوم لوط جواب له، إذ نهاهم عما أمره الله بنهيهم عنه من إتيان الرجال، إلا قيل بعضهم لبعض «أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنْاسٌ يَنْطَهُرُونَ» عما نفعله نحن من إتيان الذكران في أدبارهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَرْنَاهَا
مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٥٧﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءً مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿٥٨﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: فَأَنْجَيْنَا لوطاً وأهله سِوَى امْرَأَتِهِ مِنْ عَذَابِنَا حِينَ أَخْلَلْنَاهُ
بِهِمْ، ثُمَّ «قَدَرْنَاهَا»، يقول: فَإِنَّ امْرَأَتَهُ قَدَرْنَاهَا: جَعَلْنَاهَا بِتَقْدِيرِنَا «مِنَ الْغَابِرِينَ»
مِنَ الْبَاقِينَ «وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا» وَهُوَ إِمْطَارُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ حِجَارَةً مِنْ
سِجِّيلٍ، «فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ»، يقول: فَسَاءَ ذَلِكَ الْمَطَرُ مَطَرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ
أَنْذَرَهُمُ اللَّهُ عِقَابَهُ عَلَى مَعْصِيَتِهِمْ إِيَّاهُ، وَخَوْفُهُمْ بِأَسْئَةِ بِإِرْسَالِ الرَّسُولِ إِلَيْهِمْ
بِذَلِكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ
أَصْطَفَيْنَا اللَّهُ خَيْرَ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ «قُلْ»، يَا مُحَمَّدُ «الْحَمْدُ لِلَّهِ» عَلَى نِعَمِهِ
عَلَيْنَا، وَتَوْفِيقِهِ إِيَّانَا لَمَّا وَقَفْنَا مِنَ الْهَدَايَةِ. «وَسَلَامٌ»، يقول: وَأَمْنَةٌ مِنْهُ مِنْ عِقَابِهِ
الَّذِي عَاقَبَ بِهِ قَوْمَ لُوطٍ، وَقَوْمَ صَالِحٍ، عَلَى الَّذِينَ اصْطَفَاهُمْ، يقول: الَّذِينَ
اجْتَبَاهُمْ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَجَعَلَهُمْ أَصْحَابَهُ وَوُزَرَءَهُ عَلَى الدِّينِ الَّذِي بَعَثَهُ
بِالدَّعَاءِ إِلَيْهِ دُونَ الْمُشْرِكِينَ بِهِ، الْجَاهِدِينَ نُبُوَّةَ نَبِيِّهِ.

وقوله: «ءَ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: «قُلْ»، يَا مُحَمَّدُ،
لِهَؤُلَاءِ الَّذِينَ زَيْنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ مِنْ قَوْمِكَ فَهُمْ يَعْمَهُونَ: اللَّهُ الَّذِي أَنْعَمَ عَلَى
أَوْلِيَائِهِ هَذِهِ النِّعَمَ الَّتِي قَصَّصَهَا عَلَيْكُمْ فِي هَذِهِ السُّورَةِ، وَأَهْلَكَ أَعْدَاءَهُ بِالَّذِي
أَهْلَكَهُمْ بِهِ مِنْ صُنُوفِ الْعَذَابِ الَّتِي ذَكَرَهَا لَكُمْ، فِيهَا خَيْرٌ، أَمَّا تُشْرِكُونَ مِنْ
أَوْثَانِكُمْ الَّتِي لَا تَنْفَعُكُمْ وَلَا تَضُرُّكُمْ، وَلَا تَدْفَعُ عَنْ أَنْفُسِهَا وَلَا عَنْ أَوْلِيَائِهَا سُوءَ،

ولا تجلب إليها ولا إليهم نفعاً، يقول: إن هذا الأمر لا يُشكّل على مَنْ له عقل، فكيف تستجيزون أن تُشركوا عبادة مَنْ لا نفعَ عندهُ لكم، ولا دفعَ ضرٍّ عنكم في عبادة مَنْ بيدهِ النفعُ والضرُّ، وله كلُّ شيء. ثم ابتداءً تعالى ذكّرهُ تعديدَ نِعَمِهِ عليهم، وأياديه عندهم، وتعريفهم بقلة شكرهم إياه على ما أولاهم من ذلك، فقال: «أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ».

القولُ في تأويلِ قولِهِ تعالى: أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ؕ إِنَّهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿٥٩﴾

يقول تعالى ذكّرهُ للمشركين به من قُريش: أعبادة ما تعبدون من أوثانكم التي لا تضرُّ ولا تنفعُ خيرٌ، أم عبادة مَنْ خَلَقَ السمواتِ والأرضَ؟ «وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً»، يعني مطراً، وقد يجوز أن يكون مريداً به العيون التي فجّرها في الأرض، لأنَّ كل ذلك من خَلْقِهِ «فَأَنْبَتْنَا بِهِ»، يعني بالماء الذي أنزل من السماء «حَدَائِقَ» وهي جمع حديقة، والحديقة: البستان عليه حائط محووط، وإن لم يكن عليه حائط لم يكن حديقة.

وقوله: «ذَاتَ بَهْجَةٍ»، يقول: ذاتَ منظرٍ حَسَنٍ.

وقوله: «مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا»، يقول تعالى ذكّره: أنبتنا بالماء الذي أنزلناه من السماء لكم هذه الحدائق إذ لم يكن لكم، لولا أنه أنزل عليكم الماء من السماء، طاقة أن تُنْبِتُوا شجرَ هذه الحدائق، ولم تكونوا قادرين على ذهاب ذلك، لأنه لا يصلح ذلك إلا بالماء.

وقوله: «أَءَلَهُ مَعَ اللَّهِ»، يقول تعالى ذكّره: أمعبودُ مع الله أيها الجَهْلَةُ خلق

النمل: ٦٠-٦١

ذلك، وأنزل من السماء الماء، فأنبَت به لكم الحقائق، فقلوه: أءلّه مردودٌ على تأويل: أَمَعَ اللهُ إِلَهُ. «بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ»، يقول جَلُّ ثَنَائِهِ: بل هؤلاء المشركون قوم ضلال، يعدلون عن الحق، ويجورون عليه، على عميدٍ منهم لذلك، مع عِلْمِهِم بأنهم على خطأ وضلالٍ ولم يعدلوا عن جهلٍ منهم، بأن من لا يقدرُ على نفعٍ ولا ضررٍ، خيرٌ مِمَّنْ خلقَ السمواتِ والأرض، وفعل هذه الأفعال، ولكنهم عدلوا على عِلْمٍ منهم ومعرفة، اقتفاءً منهم سُنَّةً مَن مضى قبلهم من آبائهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَلَيْسَ اللَّهُ بِذِي عِلْمٍ أَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: أعبادة ما تُشركون أيها الناس بربكم خيرٌ وهو لا يضرُّ ولا ينفع، أم الذي جعل الأرض لكم قراراً تستقرون عليها لا تميدُ بكم «وَجَعَلَ» لكم «خِلَالَهَا أَنْهَارًا»، يقول: بينها أنهاراً «وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ» وهي ثوابت الجبال، «وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا» بين العذب والملح، أَنْ يُفْسِدَ أَحَدُهُمَا صاحِبَهُ «أَلَيْسَ اللَّهُ بِذِي عِلْمٍ أَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ»؟

وقوله: «بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: بل أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون قَدْرَ عِظَمَةِ اللهِ، وما عليهم من الضرِّ في إشراكهم في عبادة الله غيره، وما لهم من النفع في إفرادهم الله بالألوهة، وإخلاصهم له العبادة، وبراءتهم من كلِّ معبودٍ سواه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ

وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَأَلَهُ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا
تَذْكُرُونَ ﴿٦٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: أم ما تُشركون بالله خيراً، أم الذي يجيب المضطرَّ إذا دَعَا، ويكشف السوء النازل به عنه؟

وقوله: «وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ»، يقول: ويستخلف بعد أمرائكم في الأرض، منكم خلفاء أحياء يخلفونهم.

وقوله: «أَلَهُ مَعَ اللَّهِ»، يقول: أَلَهُ مَعَ اللَّهِ سواء يفعل هذه الأشياء بكم، وينعم عليكم هذه النعم؟

وقوله: «قَلِيلًا مَّا تَذْكُرُونَ»، يقول: تَذْكُرًا قَلِيلًا، من عظمة الله وأياديه عندكم، تَذْكُرُونَ وتعتبرون حجج الله عليكم يسيراً، فلذلك أشركتم بالله غيره في عبادته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَأَلَهُ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا
يُشْرِكُونَ ﴿٦٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: أم ما تُشركون بالله خيراً، أم الذي يهديكم في ظلمات البر والبحر إذا ضللتُم فيهما الطريق، فأظلمت عليكم السُّبُلُ فيهما.

قوله: «وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ»، يقول: والذي يرسل

(١) في المطبوعات والمخطوط ومفردات الراغب ولسان العرب: نُشْرًا - بضم النون وسكون الشين المعجمة - وهي قراءة ابن عامر الشامي هنا وكذلك فعلنا في الآية ٥٧ من سورة الأعراف، وأثبتنا قراءة المصحف عند ورودها في التفسير.

النمل: ٦٣-٦٦

الرياح بُشراً لموتان الأرض بين يدي رحمته، يعني قدام الغيث الذي يحيي موت الأرض.

وقوله: «أَءَلَهُ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ»، يقول تعالى ذكره: أَلَهُ مع الله سوى الله يفعل بكم شيئاً من ذلك فتعبده من دونه، أو تشركوه في عبادتكم إياه. «تَعَالَى اللَّهُ»، يقول: لله العلو والرفعة عن شرككم الذي تشركون به، وعبادتكم معه ما تعبدون.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَمَّنْ يَبْدُوَ الْخَلْقَ ثُمَّ يَعْبُدُهِ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَءَلَهُ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦٤﴾

يقول تعالى ذكره: أم ما تشركون أيها القوم خير، أم الذي يبدأ الخلق ثم يعبد، فينشئه من غير أصل، وابتدعه ثم يفنيه إذا شاء، ثم يعيده إذا أراد كهيته قبل أن يفنيه، والذي يرزقكم من السماء والأرض فينزل من هذه الغيث، وينبت من هذه النبات لأقواتكم، وأقوات أنعامكم «أَءَلَهُ مَعَ اللَّهِ» سوى الله يفعل ذلك؟ وإن زعموا أن إلهاً غير الله يفعل ذلك أو شيئاً منه فـ «قُلْ» لهم يا محمد، «هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ»: أي حجتكم على أن شيئاً سوى الله يفعل ذلك «إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» في دعوكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٦٥﴾ بَلْ أَدْرَكَ عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ ﴿٦٦﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: «قُلْ»، يا محمد لسائلك من

المشركين عن الساعة متى هي قائمة «لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ» الذي قد استأثر الله بعلمه، وحجب عنه خلقه غيره، والساعة^(١) من ذلك. «وَمَا يَشْعُرُونَ»، يقول: وما يدري مَنْ في السموات والأرض من خلقه متى هُمْ مبعوثون من قبورهم لقيام الساعة.

وقوله: «بَلْ أَدَارِكْ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ»، اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراءة أهل المدينة سوى أبي جعفر وعامة قراءة أهل الكوفة «بَلْ أَدَارِكْ» بكسر اللام من بل وتشديد الدال من أَدَارِكْ، بمعنى: بل تدارك عِلْمُهُمْ أي تتابع علمهم بالآخرة هل هي كائنة أم لا.

وقرأته عامة قراءة أهل مكة: «بَلْ أَدْرِكْ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ» بسكون الدال وفتح الألف، بمعنى هل أدرك علمهم عِلْمَ الآخرة.

والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان في قراءة الأمصار، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيبٌ عندنا.

وقوله: «بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا»، يقول: بل هؤلاء المشركون الذين يسألونك عن الساعة في شكٍّ من قيامها لا يوقنون بها ولا يصدقون بأنهم مبعوثون من بعد الموت، «بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ»، يقول: بل هم من العلم بقيامها عَمُونَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاءُنَا
إِنَّا الْمُخْرَجُونَ ﴿٦٧﴾ لَقَدْ وَعَدْنَا هَٰذَا نَحْنُ وَآبَاءُنَا مِنْ قَبْلُ إِنَّ هَٰذَا إِلَّا
أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾

(١) يعني: علم الساعة، وهو يوم القيامة.

يقول تعالى ذِكْرَهُ: قال الذين كفروا بالله إِنَّا لَمُخْرَجُونَ مِنْ قُبُورِنَا أَحْيَاءُ، كَهَيْئَتِنَا مِنْ بَعْدِ مَمَاتِنَا بَعْدَ أَنْ كُنَّا فِيهَا تَرَابًا قَدْ بَلَيْنَا. «لَقَدْ وَعَدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ»، يقول: لقد وَعَدْنَا هَذَا مِنْ قَبْلِ مُحَمَّدٍ وَاعِدُونَ وَعَدُوا ذَلِكَ آبَاءُنَا، فَلَمْ نَرِ لَذَلِكَ حَقِيقَةً، وَلَمْ نَتَّبِعْ لَهُ صِحَّةً. «إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ»، يقول: قالوا: ما هذا الوعدُ إِلَّا ما سَطَّرَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْأَكَاذِبِ فِي كُتُبِهِمْ، فَأَثْبَتُوهُ فِيهَا وَتَحَدَّثُوا بِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ صِحَّةٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٦٨﴾ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴿٦٩﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ «قُلْ»، يَا مُحَمَّدُ، لَهُؤُلَاءِ الْمَكْذِبِينَ مَا جِئْتُهُمْ بِهِ مِنَ الْأَنْبَاءِ مِنْ عِنْدِ رَبِّكَ: «سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا» إِلَى دِيَارِ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْمَكْذِبِينَ رُسُلَ اللَّهِ وَمَسَاكِنَهُمْ كَيْفَ هِيَ، أَلَمْ يُخَرِّبَهَا اللَّهُ، وَيَهْلِكْ أَهْلَهَا بِتَكْذِيبِهِمْ رُسُلَهُمْ، وَرَدَّهُمْ عَلَيْهِمْ نَصَائِحَهُمْ فَخَلَّتْ مِنْهُمْ الدِّيَارُ وَتَعَفَّتْ مِنْهُمْ الرُّسُومُ وَالْآثَارُ، فَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ عَاقِبَةً لِجِرَامِهِمْ، وَذَلِكَ سُنَّةُ رَبِّكُمْ فِي كُلِّ مَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُمْ فِي تَكْذِيبِ رُسُلِ رَبِّهِمْ، وَاللَّهُ فَاعِلٌ ذَلِكَ بِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ لَمْ تَبَادَرُوا الْإِنَابَةَ مِنْ كُفْرِكُمْ وَتَكْذِيبِكُمْ رَسُولَ رَبِّكُمْ.

وقوله: «وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: وَلَا تَحْزَنْ عَلَى إِدْبَارِ هَؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ عَنْكَ وَتَكْذِيبِهِمْ لَكَ «وَلَا تُكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ»، يقول: وَلَا يَضِيقُ صَدْرُكَ مِنْ مَكْرِهِمْ بِكَ، فَإِنَّ اللَّهَ نَاصِرُكَ عَلَيْهِمْ، وَمَهْلِكُهُمْ قِتْلًا بِالسَّيْفِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٧٠﴾ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفٌ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٧١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَيَقُولُ مُشْرِكُو قَوْمِكَ يَا مُحَمَّدُ، الْمَكْذُوبُكَ فِيمَا أُتِيَتْهُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ رَبِّكَ «مَتَى» يَكُونُ «هَذَا الْوَعْدُ» الَّذِي تَعِدُّنَاهُ مِنَ الْعَذَابِ، الَّذِي هُوَ بِنَا فِيمَا تَقُولُ حَالٌ «إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» فِيمَا تَعِدُّونَنَا بِهِ. «قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفٌ لَكُمْ»، يَقُولُ جَلُّ جَلَالِهِ: «قُلْ» لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ: عَسَى أَنْ يَكُونَ اقْتَرَبَ لَكُمْ وَدَنَا «بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ» مِنْ عَذَابِ اللَّهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٢﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ «وَإِنَّ رَبَّكَ» يَا مُحَمَّدُ «لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ» بِتَرْكِهِ مُعَاجَلَتَهُمْ بِالْعُقُوبَةِ عَلَى مَعْصِيَتِهِمْ إِيَّاهُ، وَكُفْرِهِمْ بِهِ، وَذُو إِحْسَانٍ إِلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ وَفِي غَيْرِهِ مِنْ نِعَمِهِ عِنْدَهُمْ «وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ» عُلَى ذَلِكَ مِنْ إِحْسَانِهِ وَفَضْلِهِ عَلَيْهِمْ، فَيُخْلِصُوا لَهُ الْعِبَادَةَ، وَلَكِنَّهُمْ يَشْرَكُونَ مَعَهُ فِي الْعِبَادَةِ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَمَنْ لَا فَضْلَ لَهُ عِنْدَهُمْ وَلَا إِحْسَانَ.

وقوله: «وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ»، يَقُولُ: وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ ضَمَائِرَ صُدُورِ خَلْقِهِ، وَمَكْنُونَ أَنْفُسِهِمْ، وَخَفِيِّ أَسْرَارِهِمْ، وَعِلَانِيَةِ أُمُورِهِمْ الظَّاهِرَةِ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ مُخَصِّصُهَا عَلَيْهِمْ حَتَّى يَجَازِيَ جَمِيعَهُمْ بِالْإِحْسَانِ إِحْسَانًا وَبِالْإِسَاءَةِ جَزَاءَهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٧٥﴾ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٧٦﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: «وَمَا مِنْ» مكتومٍ سرٍّ وخفيٍّ أمرٍ يغيبُ عن أبصارِ الناظرينَ «فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ» وهو أُمُّ الْكِتَابِ الَّذِي أَثْبَتَ رَبُّنَا فِيهِ كُلَّ مَا هُوَ كَائِنٌ مِنْ لَدُنْ أِبْتَدَأَ خَلَقَ خَلْقَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. ويعني بقوله: «مُبِينٌ» أَنَّهُ يَبِينُ لِمَنْ نَظَرَ إِلَيْهِ، وَقَرَأَ مَا فِيهِ مِمَّا أَثْبَتَ فِيهِ رَبُّنَا جَلَّ ثَنَاؤُهُ.

وقوله: «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقْصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ الَّذِي أَنْزَلْتَهُ إِلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ، يَقْصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ الْحَقَّ فِي أَكْثَرِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي اخْتَلَفُوا فِيهَا، وَذَلِكَ كَالَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ أَمْرِ عِيسَى، فَقَالَتِ الْيَهُودُ فِيهِ مَا قَالَتْ، وَقَالَتِ النَّصَارَى فِيهِ مَا قَالَتْ. وَتَبَرَّأَ لِاخْتِلَافِهِمْ فِيهِ هَؤُلَاءُ مِنْ هَؤُلَاءِ، وَهَؤُلَاءُ مِنْ هَؤُلَاءِ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي اخْتَلَفُوا فِيهَا، فَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لَهُمْ: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقْصُّ عَلَيْكُمْ الْحَقَّ فِيمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ فَاتَّبِعُوهُ، وَأَقْرَأُوا لِمَا فِيهِ، فَإِنَّهُ يَقْصُّ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ، وَيَهْدِيكُمْ إِلَى سَبِيلِ الرِّشَادِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنَّهُ لَهْدَى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ إِنَّ

رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٧٨﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ لَهْدَى، يَقُولُ: لِبَيَانِ مِنَ اللَّهِ، يَبَيِّنُ بِهِ الْحَقَّ فِيمَا اخْتَلَفَ فِيهِ خَلْقُهُ مِنْ أُمُورِ دِينِهِمْ «وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ»، يَقُولُ: وَرَحْمَةً لِمَنْ صَدَّقَ بِهِ وَعَمَلَ بِمَا فِيهِ «إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ»، يَقُولُ: إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَ الْمُخْتَلِفِينَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِحُكْمِهِ فِيهِمْ، فَيَنْتَقِمُ مِنَ الْمُبْطِلِ مِنْهُمْ، وَيَجَازِي الْمُحْسَنَ مِنْهُمْ بِالْمَحَقِّ بِجَزَائِهِ «وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ»، يَقُولُ: وَرَبُّكَ الْعَزِيزُ فِي انتِقَامِهِ مِنَ الْمُبْطِلِ مِنْهُمْ وَمِنْ غَيْرِهِمْ، لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ عَلَى مَنَعِهِ مِنَ الْإِنْتِقَامِ مِنْهُ إِذَا انتَقَمَ الْعَلِيمُ بِالْمَحَقِّ الْمُحْسَنَ مِنَ هَؤُلَاءِ الْمُخْتَلِفِينَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، وَمِنْ غَيْرِهِمْ مِنَ الْمُبْطِلِ الضَّالِّ عَنِ الْهَدَى.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿٨٠﴾ إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمَعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٨١﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: ففوض إلى الله يا محمد أمورك، وثق به فيها، فإنه كافيك «إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ» لمن تأمله، وفكر ما فيه بعقل، وتدبره بفهم، أنه الحق، دون ما عليه اليهود والنصارى المختلفون من بني إسرائيل، ودون ما عليه أهل الأوثان المكذوبك فيما أتيتهم به من الحق، يقول: فلا يحزنك تكذيب مَنْ كَذَبَكَ، وخلاف من خالفك، وامض لأمر ربك الذي بعثك به، وقوله: «إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى»، يقول: إنك يا محمد لا تقدر أن تفهم الحق مَنْ طبع الله على قلبه فأماته، لأن الله قد ختم عليه أن لا يفهمه. «وَلَا تَسْمَعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ»، يقول: ولا تقدر أن تسمع ذلك مَنْ أَصَمَّ اللَّهُ عَنْ سَمَاعِهِ سَمْعَهُ. «إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ»، يقول: إذا هم أدبروا معرضين عنه، لا يسمعون له لغلبة دين الكفر على قلوبهم، ولا يصغون للحق، ولا يتدبرونه، ولا ينصتون لقائله، ولكنهم يعرضون عنه، وينكرون القول به، والاستماع له.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمَى عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تَسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٨١﴾ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿٨٢﴾

تأويل الكلام ما وصفت «وَمَا أَنْتَ» يا محمد «بِهَادِي» مَنْ أَعْمَاهُ اللَّهُ عن الهدى والرشاد فجعل على بصره غشاوة عن أن يتبين سبيل الرشاد عن ضلالته التي هو فيها إلى طريق الرشاد وسبيل الرشاد.

وقوله: «إِنْ تَسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا»، يقول: ما تقدر أن تفهم الحق

النمل: ٨٢ - ٨٣

وَتَوْعِيهِ سَمِعَ أَحَدٌ إِلَّا سَمِعَ مَنْ يَصْدُقُ بَيَاتِنَا يَعْنِي بِأَدْلَتِهِ وَحُجَّتِهِ وَآيٍ تَنْزِيلِهِ «فَهُمْ مُسْلِمُونَ» فَإِنْ أَوْلَيْتَكَ يَسْمَعُونَ مِنْكَ مَا تَقُولُ وَيَتَذَكَّرُونَ، وَيَفَكِّرُونَ فِيهِ، وَيَعْمَلُونَ بِهِ، فَهُمْ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ.

(وقوله: «وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ»، يقول: إذا وجب الغضب عليهم أخرجنا لهم دابة^(١)).

وقال جماعة من أهل العلم: خروج هذه الدابة التي ذكرها حين لا يأمر الناسُ بمعروفٍ ولا ينهون عن منكر. وَذَكَرَ أَنَّ الْأَرْضَ الَّتِي تَخْرُجُ مِنْهَا الدَّابَّةُ مَكَّةَ.

وقوله: «تَكَلَّمْهُمْ»، يقول: تخبرهم وتحديثهم.

وقوله: «أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ» اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراءة الحجاز والبصرة والشام «إِنَّ النَّاسَ» بكسر الألف من «إِنْ» على وجه الابتداء بالخبر عن الناس أنهم كانوا بآيات الله لا يوقنون، وهي وإن كسرت في قراءة هؤلاء فإن الكلام لها متناول، وقرأ ذلك عامة قراءة الكوفة وبعض أهل البصرة «أَنَّ النَّاسَ كَانُوا» بفتح أن بمعنى: تكلمهم بأن الناس، فيكون حينئذ نصباً بوقوع الكلام عليها.

والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان متقاربتا المعنى مستفيضتان في قراءة الأمصار، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَوْمَ نَخْشِئُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ قَوَّامًا مَن يَكْذِبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٨٢﴾ حَقٌّ إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ

(١) وقع في هذا الموضع سقط في المطبوعات والمخطوط، واستدركنا ما بين الحاصرتين من الآثار التي ساقها المؤلف تثبيتاً لتفسيره، ليتصل الكلام.

تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَاكُنَّمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَيَوْمَ نَجْمَعُ مِنْ كُلِّ قَرْنٍ وَمِلَّةٍ فَوْجًا، يعني جماعةً منهم، وزمرة «مِمَّنْ يُكَذِّبُ بآيَاتِنَا»، يقول: ممن يكذبُ بأدلتنا وحججنا، فهو يحبسُ أولَهُمْ على آخرِهِمْ، ليجتمعَ جميعُهُمْ، ثم يُسَاقُونَ إلى النار.

وقوله: «حتى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكْذَبْتُمْ بآيَاتِي»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: حتى إِذَا جاءَ من كُلِّ أمةٍ فَوْجٌ ممن يكذبُ بآياتنا فاجتمعوا قال الله: «أَكْذَبْتُمْ بآيَاتِي»: أي بحججي وأدلي. «وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا»، يقول ولم تعرفوها حقَّ معرفتها؟ «أَمْ مَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» فيها من تكذيبٍ أو تصديق.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٨٥﴾ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسَكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٨٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَوَجِبَ السَّخَطُ وَالْغَضَبُ من الله على المكذِبِينَ بآيَاتِهِ «بِمَا ظَلَمُوا» يعني بتكذيبهم بآياتِ الله، يوم يُحْشَرُونَ. «فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ»، يقول: فهم لا ينطقون بحجةٍ يدفعون بها عن أنفسهم عظيمَ ما حلَّ بهم ووقعَ عليهم من القول.

وقوله: «أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسَكُنُوا فِيهِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَلَمْ يَرَوْا هَؤُلَاءِ الْمَكْذِبُونَ بآياتنا تصريفنا الليل والنهار، ومخالفتنا بينهما بتصويرنا هذا سكناً لهم يسكنون فيه، ويهدؤون راحةً أبدانهم من تعبِ التصرفِ والتقلبِ نهاراً، وهذا مضيئاً يُبْصِرُونَ فيه الأشياءَ ويعاينونها فيقبلون فيه لمعايشهم، فيتفكروا في ذلك، ويتدبروا، ويعلموا أَنَّ مُصْرَفَ ذَلِكَ كَذَلِكَ هو الإله الذي

لا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ، ولا يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ إِمَاتَةُ الْأَحْيَاءِ، وإِحْيَاءُ الْأَمْوَاتِ بَعْدَ الْمَمَاتِ، كما لم يَتَعَذَّرْ عَلَيْهِ الذَّهَابُ بِالنَّهَارِ وَالْمَجِيءُ بِاللَّيْلِ، وَالْمَجِيءُ بِالنَّهَارِ وَالذَّهَابُ بِاللَّيْلِ مَعَ اخْتِلَافِ أَحْوَالِهِمَا. «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ فِي تَصْيِيرِنَا اللَّيْلِ سَكَنًا، وَالنَّهَارِ مُبْصَرًا لِدَلَالَةِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ عَلَى قُدْرَتِهِ عَلَى مَا آمَنُوا بِهِ مِنَ الْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَحُجَّةَ لَهُمْ عَلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوُهُ دَاخِرِينَ ﴿٨٧﴾

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله تعالى: «وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ»، وقد ذكرنا اختلافهم فيما مضى، وبيننا الصواب من القول في ذلك عندنا.

قوله: «فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ»، يقول: ففزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالشَّيَاطِينِ، مَنْ هَوَّلَ مَا يَعِينُونَ ذَلِكَ الْيَوْمَ.

وقوله: «إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ»، قيل: إِنَّ الَّذِينَ اسْتِثْنَاهُمْ اللَّهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ مَنْ أَنْ يَنَالَهُمُ الْفَزَعُ يَوْمَئِذٍ الشَّهْدَاءُ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وَإِنْ كَانُوا فِي عِدَادِ الْمَوْتَى عِنْدَ أَهْلِ الدُّنْيَا.

وقوله: «وَكُلُّ أَتَوُهُ دَاخِرِينَ»، يقول: وَكُلُّ أَتَوُهُ صَاغِرِينَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْقَضَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَيْرٌ لِّمَا تَفْعَلُونَ ﴿٨٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَتَرَى الْجِبَالَ» يَا مُحَمَّدُ «تَحْسَبُهَا» قَائِمَةً «وَهِيَ تَمُرُّ

مَرَّ السَّحَابُ»، يقول: ثم تسير، فيحسب رائيها لكثرتها أنها واقفة، وهي تسير سيراً حثيثاً.

قوله: «صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ» وأوثق خَلْقَهُ، «إنه خبير بما يفعلون»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: إِنَّ اللَّهَ ذُو عِلْمٍ وَخَبْرَةٍ بما يفعلُ عباده من خَيْرٍ وشرٍّ وطاعة له ومعصية، وهو مجازي جميعهم على جميع ذلك على الخيرِ الخير، وعلى الشرِّ الشرَّ نظيره.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِمَّا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ﴿٨٨﴾ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨٩﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: «مَنْ جَاءَ» الله بتوحيده والإيمان به، وقول لا إله إلا الله مُوقِناً به قلبه، «فَلَهُ» من هذه الحسنَةِ عندَ الله «خَيْرٌ» يومَ القيامة، وذلك الخَيْرُ أَنْ يُثَبِّتَ الله «مِنْهَا» الجنةَ، ويؤمِّنُهُ «مِنْ فَزَعٍ» الصيحةِ الكبرى وهي النفخ في الصور «وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ»، يقول: وَمَنْ جَاءَ بالشرك به يومَ يَلْقَاهُ، وجحود وحدانيته «فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ» في نار جهنم.

واختلفت القراءة في قراءة قوله: «وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ» فقرأ ذلك بعض قراءة البصرة «وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ» بإضافة فزع إلى اليوم. وقرأ ذلك جماعة قراءة أهل الكوفة «مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ» بتنوين فزع.

والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان مشهورتان في قراءة الأمصار متقاربتا المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب، غير أن الإضافة أعجب إليّ، لأنه فزع معلوم. وإذا كان ذلك كذلك كان معرفة على أن ذلك في سياق قوله: «وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ

إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ»، فإذا كان ذلك كذلك، فمعلوم أنه عني بقوله: «وَهُمْ مِنْ فَرْعِ يَوْمِئِذٍ آمِنُونَ» من الفرع الذي قد جرى ذِكْرُهُ قَبْلَهُ. وإذا كان ذلك كذلك، كان لاشك أنه معرفة، وأن الإضافة إذا كان معرفة به أولى من ترك الإضافة؛ وأخرى أن ذلك إذا أضيف فهو أبين أنه خبرٌ عن أمانه من كل أهوال ذلك اليوم منه إذا لم يُضَفْ ذلك، وذلك أنه إذا لم يُضَفْ كان الأغلب عليه أنه جعل الأمان من فرع بعض أهواله.

وقوله: «هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: يقال لهم: هل تُجْزَوْنَ أيها المشركون إلا ما كنتم تعملون، إذ كَبَّكُمُ اللَّهُ لوجوهكم في النار، وإلا جزاء ما كنتم تعملون في الدنيا بما يسخطُ رَبَّكُمْ، وترك: يقال لهم اكتفاء بدلالة الكلام عليه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّمَا أَمَرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ
الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩١﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لنبية محمد ﷺ: يا محمد «قُلْ إِنَّمَا أَمَرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ» وهي مكة «الَّذِي حَرَّمَهَا» على خَلْقِهِ أَنْ يَسْفِكُوا فِيهَا دَمًا حَرَامًا، أَوْ يَظْلِمُوا فِيهَا أَحَدًا، أَوْ يُضَادَّ صَيْدَهَا، أَوْ يُخْتَلَى خِلَافَهَا دُونَ الْأَوْثَانِ الَّتِي تَعْبُدُونَهَا أَيُّهَا الْمَشْرِكُونَ.

وقوله: «وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ»، يقول: ولربُّ هذه البلدة الأشياء كلها ملكاً، فإياه أَمَرْتُ أَنْ أَعْبُدَ، لا من لا يملك شيئاً. وإنما قال جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «رَبِّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ» الَّذِي حَرَّمَهَا، فَخَصَّهَا بِالذِّكْرِ دُونَ سَائِرِ الْبِلَادِ، وهو ربُّ البلاد كلها، لأنه أراد تعريفَ المشركين من قومِ رسولِ الله ﷺ، الَّذِينَ هُمْ أَهْلُ مَكَّةَ بِذَلِكَ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِمْ، وإِحْسَانَهُ إِلَيْهِمْ، وَأَنْ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَعْبُدُوهُ هُوَ الَّذِي حَرَّمَ بِلَدَهُمْ، فَمَنْعَ النَّاسَ مِنْهُمْ، وَهُمْ فِي سَائِرِ الْبِلَادِ يَأْكُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَيَقْتُلُ بَعْضُهُمْ

النمل: ٩٣

بعضاً، لا مَنْ لَمْ تَجِرْ لَهُ عَلَيْهِمْ نِعْمَةً، وَلَا يَقْدِرُ لَهُمْ عَلَى نَفْعٍ وَلَا ضَرٍّ.
وقوله: «وَأَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»، يقول: وأمرني ربي أَنْ أُسَلِّمَ
وجهي له حنيفاً، فأكون من المسلمين الذين دانوا بدين خليله إبراهيمَ وَجَدَّكُمْ
أيها المشركون، لَا مَنْ خَالَفَ دِينَ جَدِّهِ الْمُحَقِّ، وَدَانَ دِينَ إِبْلِيسَ عَدُوَّ اللَّهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ فَمَنْ أَهْتَدَى فَأَتَمَّ اهْتِدَى
لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴿٩٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ» وَ«أَنْ أَكُونَ
مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُو الْقُرْآنَ، فَمَنْ اهْتَدَى»، يقول: فَمَنْ تَبِعَنِي وَأَمَّنَ بِي وَبِمَا
جِئْتُ بِهِ، فَسَلِّكَ طَرِيقَ الرِّشَادِ. «فَأِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ»، يقول: فَإِنَّمَا يَسَلِّكَ
سَبِيلَ الصَّوَابِ بِاتِّبَاعِهِ إِيَّايَ، وَإِيْمَانَهُ بِي، وَبِمَا جِئْتُ بِهِ لِنَفْسِهِ، لِأَنَّهُ بِإِيْمَانِهِ
بِي، وَبِمَا جِئْتُ بِهِ يَأْمَنُ نِقْمَتَهُ فِي الدُّنْيَا وَعَذَابَهُ فِي الْآخِرَةِ.

وقوله: «وَمَنْ ضَلَّ»، يقول: وَمَنْ جَارَ عَنْ قَصْدِ السَّبِيلِ بِتَكْذِيبِهِ بِي
وَبِمَا جِئْتُ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ «فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ:
فَقُلْ يَا مُحَمَّدُ، لِمَنْ ضَلَّ عَنْ قَصْدِ السَّبِيلِ، وَكَذَّبَكَ، وَلَمْ يُصَدِّقْ بِمَا
جِئْتُ بِهِ مِنْ عِنْدِي، إِنَّمَا أَنَا مِمَّنْ يَنْذِرُ قَوْمَهُ عَذَابَ اللَّهِ وَسَخَطَهُ عَلَى
مَعْصِيَتِهِمْ إِيَّاهُ، وَقَدْ أَنْذَرْتُكُمْ ذَلِكَ مَعْشَرَ كَفَّارِ قُرَيْشٍ، فَإِنْ قَبِلْتُمْ وَانْتَهَيْتُمْ عَمَّا
يَكْرَهُهُ اللَّهُ مِنْكُمْ مِنَ الشَّرِكِ بِهِ، فَحُظِظَ أَنْفُسُكُمْ تُصَيِّبُونَ، وَإِنْ رَدَّدْتُمْ وَكَذَّبْتُمْ
فَعَلَى أَنْفُسِكُمْ جَنَّتُمْ، وَقَدْ بَلَّغْتُكُمْ مَا أُمِرْتُ بِإِبْلَاغِهِ إِيَّاكُمْ، وَنَصَحْتُ لَكُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيَرِيكُمْ أَيُّهَا النَّبِيُّ فَتَعْرِفُونَهَا
وَمَا رَبُّكَ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٤﴾

النمل : ٩٣

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ : «قُلْ»، يا محمد، لهؤلاء القائلين لك من مشركي قومك «مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ - الْحَمْدُ لِلَّهِ» على نعمته علينا بتوفيقه إِيَّانَا لِلْحَقِّ الَّذِي أَنْتُمْ عَنْهُ عَمُونَ، سَيُرِيكُمْ رَبُّكُمْ آيَاتِ عَذَابِهِ وَسَخَطِهِ، فتعرفونَ بِهَا حَقِيقَةَ نُصْحِي كَانَ لَكُمْ، وَيَتَبَيَّنُ صِدْقُ مَا دَعَوْتُكُمْ إِلَيْهِ من الرِّشَادِ.

وقوله : «وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ : وَمَا رَبُّكَ يَا مُحَمَّدُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ، وَلَكِنْ لَهُمْ أَجَلٌ هُمْ بِالْغُوهِ. فإذا بلغوه فلا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ : فلا يَخْزُنَكَ تَكْذِيبُهُمْ إِيَّاكَ، فَإِنِّي مِنْ وَرَاءِ إِهْلَاكِهِمْ، وَإِنِّي لَهُمْ بِالْمُرْصَادِ، فَأَيِّقُنْ لِنَفْسِكَ بِالنَّصْرِ، وَلَعْدُوكَ بِالذُّلِّ وَالْخِزْيِ.

المجلد الخامس

فهرس المحتويات

٥	تفسير سورة الإسراء
٧٧	تفسير سورة الكهف
١٤١	تفسير سورة مريم
١٨٣	تفسير سورة طه
٢٣٧	تفسير سورة الأنبياء
٢٩١	تفسير سورة الحج
٣٤٩	تفسير سورة المؤمنون
٣٩١	تفسير سورة النور
٤٥٥	تفسير سورة الفرقان
٤٩٥	تفسير سورة الشعراء
٥٤٥	تفسير سورة النمل
٥٨٩	المحتويات

نفس الطير

من كتابه

جامع البيان عن تأويل آي القرآن

هَذْبُهُ وَحَقَّقُهُ وَضَبَطَ نَصْبَهُ وَعَلَّقَ عَلَيْهِ

الدكتور بشار عواد معروف عصام فارس الحرساني

المجلد السادس

القصص إلى الجائز

مؤسسة الرسالة

حُقوق الطّبع مَحفوظة

الطبعة الأولى

١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م

سُورَةُ الْقَصَصِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ: طَسَمَ ﴿١﴾
 تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿٢﴾ نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ
 لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣﴾

قد بينا قبل فيما مضى تأويل قول الله عز وجل: «طسم»، وذكرنا اختلاف أهل التأويل في تأويله.

وأما قوله: «تلك آيات الكتاب المبين» فإنه يعني هذه آيات الكتاب الذي أنزلته إليك يا محمد، المبين أنه من عند الله، وأنت لم تتقوله ولم تتخرصه.
 وقوله: «نتلو عليك»، يقول: نقرأ عليك ونقص في هذا القرآن من خبر موسى «وفرعون بالحق».

وقوله: «نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون»، يقول في هذا القرآن نبؤهم.

وقوله: «لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ»، يقول: لقوم يصدقون بهذا الكتاب، ليعلموا أن ما نتلو عليك من نبؤهم فيه نبؤهم، وتطمئن نفوسهم، بأن سئنا فيمن خالفك وعاداك من المشركين سئنا فيمن عادى موسى، ومن آمن به من بني إسرائيل من فرعون وقومه، أن نهلكهم كما أهلكناهم، وننجيهم منهم كما أنجيناهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يَذِخُّ أبنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ فِرْعَوْنَ تَجَبَّرَ فِي أَرْضِ مِصْرَ وَتَكَبَّرَ، وَعَلَا أَهْلَهَا وَقَهَرَهُمْ، حَتَّى أَقْرَأُوا لَهُ بِالْعِبَادَةِ.

وقوله: «وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا» يَعْنِي بِالشَّيْعِ: الْفِرْقَ، يَقُولُ: وَجَعَلَ أَهْلَهَا فِرْقًا مُتَفَرِّقِينَ.

وقوله: «يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ» ذَكَرَ أَنَّ اسْتِضَاعَهُ إِيَّاهَا كَانَ اسْتِعْبَادَهُ.

وقوله: «إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ»، يَقُولُ: إِنَّهُ كَانَ مِمَّنْ يَفْسِدُ فِي الْأَرْضِ بِقَتْلِهِ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ مِنْهُ الْقَتْلَ، وَاسْتِعْبَادَهُ مَنْ لَيْسَ لَهُ اسْتِعْبَادُهُ، وَتَجَبُّرُهُ فِي الْأَرْضِ عَلَى أَهْلِهَا، وَتَكَبُّرُهُ عَلَى عِبَادَةِ رَبِّهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴿٧﴾ وَنُكَنِّهِمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ﴿٨﴾

قوله: «وَنُرِيدُ» عطف على قوله: «يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ»، ومعنى الكلام: أَنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِرْقًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ «و» نَحْنُ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِرْعَوْنَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ «وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً».

وقوله: «وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً» أَيْ وِلَاةً وَمُلُوكًا.

وقوله: «وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ»، يَقُولُ: وَنَجْعَلُهُمْ وُرَاثَ آلِ فِرْعَوْنَ يَرِثُونَهُ

الأرض من بعد مهلكهم.

وقوله: «وَنُمَكِّنْ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ»، يقول: ونوطي لهم في أرض الشام ومصر «وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا» كانوا قد أخبروا أن هلاكهم على يد رجل من بني إسرائيل، فكانوا من ذلك على وجل منهم، ولذلك كان فرعون يُذَبِّحُ أبناءهم، ويستحيي نساءهم، فأرى الله فرعون وهامان وجنودهما من بني إسرائيل على يد موسى بن عمران نبيه ما كانوا يَحْذَرُونَهُ مِنْهُمْ مِنْ هَلَاكِهِمْ وخراب منازلهم ودورهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفَتْ عَلَيْهِ فَكَلِمَةً فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ»

يقول تعالى ذكره: «وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ» حين ولدت موسى «أَنْ أَرْضِعِيهِ».

وكان قتادة يقول، في معنى ذلك: «وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ» قَدْفْنَا فِي قَلْبِهَا.

واختلف أهل التأويل في الحال التي أُمِرَتْ أُمُّ مُوسَىٰ أَنْ تُلْقِي مُوسَىٰ فِي الْيَمِّ، فقال بعضهم: أُمِرَتْ أَنْ تُلْقِيهِ فِي الْيَمِّ بعد ميلاده بأربعة أشهر، وذلك حال طَلَبِهِ مِنَ الرُّضَاعِ أَكْثَرَ مِمَّا يَطْلُبُ الصَّبِيُّ بعد حال سَقُوطِهِ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ. وقال آخرون: بل أُمِرَتْ أَنْ تُلْقِيهِ فِي الْيَمِّ بعد ولادها إياه، وبعد رضاعها.

وأولى قول قيل في ذلك بالصواب، أن يقال: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ أَمَرَ

القصص: ٨٧

أَمْ موسى أَنْ تَرْضِعَهُ، فإذا خَافَتْ عَلَيْهِ من عَدُوِّ الله فرعون وَجُنْدِهِ أَنْ تُلقِيهِ فِي اليمِّ. وَجائزٌ أَنْ تكون خَافَتَهُمْ عَلَيْهِ بعدَ أَشْهَرٍ من ولادها إِيَّاه، وَأَيُّ ذَلِكَ كان، فقد فعلتْ ما أوحى اللهُ إِلَيْهَا فِيهِ، ولا خَبَرَ قَامَتْ بِهِ حِجَّةٌ، ولا فِطْرَةٌ فِي الْعَقْلِ لِبَيَانِ أَيِّ ذَلِكَ كان من أَيِّ، فَأَوَّلَى الْأَقْوالِ فِي ذَلِكَ بالصَّحَّةِ أَنْ يُقالَ كما قالَ جَلَّ ثَناءُهُ، واليَمِّ الَّذي أَمَرْتُ أَنْ تُلقِيَهُ فِيهِ هو النِّيلُ.

وقوله: «وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي»، يقول: لا تخافي على ولدك من فرعون وَجُنْدِهِ أَنْ يَقْتُلُوهُ، ولا تحزني لفراقه.

وقوله: «إِنَّا رَأَوُهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ»، يقول: إِنَّا رَأَوُهُ وَلَدَكَ إِلَيْكَ لِلرُّضَاعِ لِتَكُونِي أَنْتِ تُرْضِعِيهِ، وباعثوه رسولاً إِلَى مَنْ تَخَافِيهِ عَلَيْهِ أَنْ يَقْتُلَهُ، وفعل اللهُ ذَلِكَ بِهَا وَبِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَرْنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَمَمْنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ ﴿٨٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ فَأَصَابُوهُ وَأَخَذُوهُ، وَأَصْلُهُ مِنَ اللَّقْطَةِ، وهو ما وَجَدَ ضَالًّا فَأَخَذَ.

واختلف أهل التَّأْوِيلِ فِي الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ: «آلُ فِرْعَوْنَ» فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، فقال بعضهم: عَنِ بَذَلِك: جَوَارِي امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ.

وقال آخرون: بَلْ عَنِ بِنْتِ فِرْعَوْنَ.

وقال آخرون: عَنِ بَنِي أَعْوَانَ فِرْعَوْنَ.

ولا قول فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا أَوَّلَى بِالصَّوابِ مِمَّا قالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: «فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ» وقد بَيَّنَّا مَعْنَى الْأَلِ فِيما مضى بما فِيهِ الْكُفَايَةُ مِنْ إِعَادَتِهِ ههنا.

قوله: «فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا» إنما هو: فالتقطه آلُ فرعون ظناً منهم أنهم محسنون إلى أنفسهم، ليكون قُرَّةَ عَيْنٍ لهم، فكانت عاقبة التقاطهم إيَّاهُ منه هلاكهم على يديه.

وقوله: «عَدُوًّا وَحَزَنًا»، يقول: يكون لهم عدوًّا في دينهم، وحزناً على ما ينالهم منه من المكروه.

وقوله: «إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ»، يقول تعالى ذِكْرُه: إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا بِرِبِّهِمْ آثِمِينَ، فلذلك كان لهم موسى عَدُوًّا وَحَزَنًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنِي لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُه: «وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ» له: هذا «قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ» يا فرعون، فقُرَّةُ عَيْنٍ مرفوعة بِمُضْمَرٍ هو هذا، أو هو.

وقوله: «لَا تَقْتُلُوهُ» مسألة من امرأة فرعون أَنْ لَا يَقْتُلَهُ، وَذَكَرَ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَمَّا قَالَتْ هَذَا الْقَوْلَ لِفِرْعَوْنَ، قَالَ فِرْعَوْنُ: أَمَّا لَكَ فَنَعَمْ، وَأَمَّا لِي فَلَا، فَكَانَ كَذَلِكَ.

وقوله: «لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا» ذَكَرَ أَنَّ امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ قَالَتْ هَذَا الْقَوْلَ حِينَ هَمَّ بِقَتْلِهِ.

قال بعضهم: حين أتى به يومَ التَقَطَهُ مِنَ الْيَمِّ.

وقال بعضهم: يومَ نَتَفَّ مِنْ لَحِيَّتِهِ أَوْ ضَرَبَهُ بَعْصَا كَانَتْ فِي يَدِهِ.

وقوله: «وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ»، اختلف أهل التأويل في تأويله، فقال

بعضهم: معنى ذلك: وهم لا يشعرون هلاكهم على يده.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: «وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ» بما هو كائن من أمرهم وأمره.

وقال آخرون: بل معنى قوله: «وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ» بنو إسرائيل لا يشعرون أنا التقطناه.

والصواب من القول في ذلك، قول مَنْ قال: معنى ذلك: وفرعون وآله لا يشعرون بما هو كائن من هلاكهم على يديه.

ولأنما قلنا ذلك أولى التاويلات به لأنه عُقِيبَ قوله: «وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةَ عَيْنٍ لِي وَلَكَ، لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا»، وإذا كان ذلك عقبه، فهو بأن يكون بيانا عن القول الذي هو عقبه أحق من أن يكون بيانا عن غيره.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أَمْرِ مُوسَىٰ فَرِحًا إِنَّ كَادَتْ لَلْبُعْدَىٰ بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠﴾

اختلف أهل التأويل في المعنى الذي عَنِ الله أنه أصبح منه فؤاد أم موسى فارغاً، فقال بعضهم: الذي عَنِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أنه أصبح منه فؤاد أم موسى فارغاً: كُلُّ شَيْءٍ سِوَى ذِكْرِ ابْنِهَا مُوسَى.

وقال آخرون: بل عَنِ أَنْ فُؤَادَهَا أصبح فارغاً من الوحي الذي كان الله أوحاه إليها، إذ أمرها أَنْ تُلْقِيَهُ فِي الْيَمِّ فقال: «وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ»، قال: فحزنت ونسيت عهد الله إليها، فقال الله عَزَّ وَجَلَّ: «وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَرِحًا» من وحيها الذي أوحيناه إليها.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي قول مَنْ قال: معناه: «وَأَصْبَحَ

القصص: ١٠-١١

فَوَاضَأُ أُمُّ مُوسَىٰ فَارِعَاءُ» مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ هَمِّ مُوسَىٰ .

وإنما قلنا: ذلك أولى الأقوال فيه بالصواب لدلالة قوله: «إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا» ولو كان عَنِ بِذَلِكَ: فراغ قلبها من الوحي لم يعقب بقوله: «إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ» لأنها إِنْ كانت قاربت أَنْ تُبْدِي الوحي، فلم تكد أَنْ تبديه إِلَّا لكثرة ذِكْرِهَا إِيَّاهُ، وولوعِهَا بِهِ، ومحال أَنْ تكونَ بِهِ ولعةٌ إِلَّا وهي ذاكرة. وإذا كان ذلك كذلك بطل القول بأنها كانت فارغة القلب مما أُوحي إليها، وأخرى أَنَّ الله تعالى ذَكَرَهُ أَخْبَرَ عَنْهَا أَنَّهَا أَصْبَحَتْ فارغة القلب، ولم يخصَّ فراغ قلبها من شيءٍ دُونَ شيءٍ، فذلك على العموم إِلَّا ما قامت حُجَّتُهُ أَنَّ قَلْبَهَا لم يفرغ منه. وقد ذكر عن فضالة بن عبيد أنه كان يقرؤه «وَأَصْبَحَ فَوَاضَأُ أُمُّ مُوسَىٰ فَارِعَاءُ» من الفزع.

وقوله: «إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ»، يقول: لتبدي به أنه ابْنُهَا من شِدَّةِ وَجْدِهَا.

وقوله: «لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا»، يقول: لولا أَنْ عَصَمْنَاهَا مِنْ ذَلِكَ بِتَثْبِيئِنَاهَا وتوفيقِنَاهَا لل سكوتِ عنه.

وقوله: «لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»، يقول تعالى ذَكَرَهُ: عصمناها من إظهار ذلك وقيله بلسانها، وَثَبَّتْنَاهَا للعهد الذي عهدنا إليها «لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» بوعدِ الله، الموقنين به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصَّرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١١﴾

يقول تعالى ذَكَرَهُ: «وَقَالَتْ» أُمُّ مُوسَىٰ لِأُخْتِ مُوسَىٰ حِينَ أَلْقَتْهُ فِي الْيَمِ «قُصِّيهِ»، يقول: قُصِّي أثرَ مُوسَىٰ، اتبعي أثره، تقول: قصصت آثار القوم: إذا اتبعت آثارهم.

القصص: ١١-١٣

وقوله: «فَبَصَّرْتُ بِهِ عَنْ جُنُبٍ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فقصت أخت موسى أثره، فَبَصَّرْتُ به عن جُنُبٍ: يقول فبصرت بموسى عن بُعدٍ لم تَدُنْ منه ولم تَقْرَبْ، لئلا يُعْلَمَ أنها منه بسبيلٍ، يقال منه: بصرت به وأبصرته، لغتان مشهورتان، وأبصرت عن جنب، وعن جنابة.

وقوله: «وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ»، يقول: وقوم فرعون لا يشعرون بأخت موسى أنها أخته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ﴾ ١٢

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَ مَنْعْنَا موسى المراضع أن يرتضعَ منهم من قَبْلِ أمه، ذَكَرَ أَنَّ أختاً لموسى هي التي قالت لآلِ فرعون: «هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ».

ويعني بقوله: «يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ»: يَضُمُّونَهُ لكم.

وقوله: «وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ» ذَكَرَ أنها أُخِذَتْ، فقليل: قد عَرَفْتُهُ، فقالت: إنما عنيتُ أنهم للملِكِ ناصحون.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَلَنَعْلَمَ أَنَّهُ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ١٣

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ» بعد أن التقطه آل فرعون، لتَقَرَّ عَيْنُهَا بابنها، إِذْ رَجَعَ إِلَيْهَا سليماً من قَتْلِ فرعون «وَلَا تَحْزَنَ» على فراقه إياها «وَلَنَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ» - الذي وَعَدَهَا إِذْ قَالَ لها: «فَإِذَا خِفْتُ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ

القصص: ١٣-١٥

فِي الْيَمِّ، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي»... الآية - حَقٌّ.

وقوله: «وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَلَكِنْ أَكْثَرُ
الْمُشْرِكِينَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ لَا يَصْدُقُونَ بِأَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ ؕ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا
وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَلَمَّا بَلَغَ» موسى «أَشُدَّهُ»، يعني: حَانَ شِدَّةُ بَدَنِهِ
وَقَوَاهُ، وانتهى ذلك منه.

وقوله: «وَاسْتَوَىٰ»، يقول: تَنَاهَى شِبَابَهُ، وَتَمَّ خَلْقَهُ وَاسْتَحْكَمَ.

وقوله: «وَآتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا» يعني بالحكم: الْفَهْمَ بِالْدِينِ وَالْمَعْرِفَةَ.

وقوله: «وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَكَمَا جَزَيْنَا
مُوسَى عَلَى طَاعَتِهِ إِيَّانَا وَإِحْسَانِهِ بِصَبْرِهِ عَلَى أَمْرِنَا، كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ مَنْ أَحْسَنَ
مِنْ رُسُلِنَا وَعِبَادِنَا، فَصَبَرَ عَلَى أَمْرِنَا وَأَطَاعَنَا، وَانْتَهَى عَمَّا نَهَيْنَاهُ عَنْهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا
فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَةِ هَٰذَا وَمِثْلَ مَا فِي الْقُرْآنِ مِثْلُ مَا فِي الْقُرْآنِ
شِيعَتُهُ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَّلَهُ مِثْلَ مَا فِي الْقُرْآنِ مِثْلَ مَا فِي الْقُرْآنِ
إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَدَخَلَ» موسى «الْمَدِينَةَ» مدينة منف من مصر «عَلَى
حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا» وذلك عند القائلة نصف النهار.

القصص: ١٥-١٧

وقوله: «فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ»، يقول: هذا من أهل دين موسى من بني إسرائيل «وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ» من القبط من قوم فرعون «فَاسْتَعَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ»، يقول: فاستغاثة الذي هو من أهل دين موسى على الذي من عدوّه من القبط «فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ»، يقول: فلَكَزَهُ وَلَهَزَهُ في صدره بجمع كَفَّه.

وقوله: «فَقَضَى عَلَيْهِ»، يقول: ففَرَغَ من قتله. وقد بَيَّنْتُ فيما مضى أن معنى القضاء: الفراغ.

وقوله: «قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: قال موسى حين قتل القاتل: هذا القتل من تسبب الشيطان لي بأن هَيَّجَ غضبي حتى ضربت هذا فهلك من ضربتي، «إِنَّهُ عَدُوٌّ»، يقول: إِنَّ الشيطان عدو لابن آدم «مُضِلٌّ» له عن سبيل الرشاد بتزيينه له القبيح من الأعمال، وتحسينه ذلك له «مُبِينٌ» يعني أنه يبين عداوته لهم قديماً، وإضلاله إياهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَهُ وَكَانَ إِسْمُهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٦﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَن أَكُونَ ظَهِيراً لِّلْمُجْرِمِينَ ﴿١٧﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ مخبراً عن ندم موسى على ما كان من قتله النفس التي قتلها، وتوبته إليه منه، ومسألته غفرانه من ذلك «رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي» بقتل النفس التي لم تأمرني بقتلها، فاعفُ عن ذنبي ذلك، واستره عليّ، ولا تؤاخذني به فتعاقبني عليه.

وقوله: «فَغَفَرَ لَهُ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: فعفا الله لموسى عن ذنبه ولم يعاقبه

به. «إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»، يقول: إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّاتِرُ عَلَى الْمُتَنَبِّينَ إِلَيْهِ مِنْ ذُنُوبِهِمْ عَلَى ذُنُوبِهِمْ، الْمُتَفَضِّلُ عَلَيْهِمْ بِالْعَفْوِ عَنْهَا، الرَّحِيمُ لِلنَّاسِ أَنْ يَعَاقِبَهُمْ عَلَى ذُنُوبِهِمْ بَعْدَمَا تَابُوا مِنْهَا.

وقوله: «قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: قَالَ مُوسَى رَبِّ بَانْعَامِكَ عَلَيَّ بِعَفْوِكَ عَنْ قَتْلِ هَذِهِ النَّفْسِ «فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ»، يَعْنِي الْمَشْرُكِينَ، كَأَنَّهُ أَقْسَمَ بِذَلِكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ ﴿١٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَأَصْبَحَ مُوسَى فِي مَدِينَةِ فِرْعَوْنَ خَائِفًا مِنْ جَنَائِتِهِ الَّتِي جَنَاهَا، وَقَتْلَهُ النَّفْسَ الَّتِي قَتَلَهَا أَنْ يُوْخَذَ فَيُقْتَلَ بِهَا. «يَتَرَقَّبُ»، يَقُولُ: يَتَرَقَّبُ الْأَخْبَارَ: أَيِ يَنْتَظِرُ مَا الَّذِي يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ، مِمَّا هُمْ صَانِعُونَ فِي أَمْرِهِ وَأَمْرِ قَتِيلِهِ.

وقوله: «فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَرَأَى مُوسَى لَمَّا دَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى خَوْفٍ مَتَرَقِّبًا الْأَخْبَارَ عَنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْقَتِيلِ، فَإِذَا الْإِسْرَائِيلِيُّ الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ عَلَى الْفِرْعَوْنِيِّ يِقَاتِلُهُ فِرْعَوْنِيُّ آخَرَ، فَرَأَاهُ الْإِسْرَائِيلِيُّ فَاسْتَصْرِخُهُ عَلَى الْفِرْعَوْنِيِّ: يَقُولُ: فَاسْتَغَاثَهُ أَيْضًا عَلَى الْفِرْعَوْنِيِّ، وَأَصْلُهُ مِنَ الصُّرَاخِ، كَمَا يُقَالُ: قَالَ بَنُو فُلَانٍ: يَا صَبَاحَاهُ، قَالَ لَهُ مُوسَى: «إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ»، يَقُولُ جَلَّ ثَنَاهُ: قَالَ مُوسَى لِلْإِسْرَائِيلِيِّ الَّذِي اسْتَصْرِخَهُ، وَقَدْ صَادَفَ مُوسَى نَادِمًا عَلَى مَا سَلَفَ مِنْهُ مِنْ قَتْلِهِ بِالْأَمْسِ الْقَتِيلَ، وَهُوَ يَسْتَصْرِخُهُ الْيَوْمَ عَلَى آخَرَ: إِنَّكَ أَيُّهَا الْمُسْتَصْرِخُ لَغَوِيٌّ: يَقُولُ: إِنَّكَ لَذُو غَوَايَةٍ، «مُبِينٌ»: يَقُولُ: قَدْ تَبَيَّنَتْ غَوَايَتُكَ بِقَتْلِكَ أَمْسَ رَجُلًا، وَالْيَوْمَ آخَرَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا
قَالَ يَمُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فلما أراد موسى أن يبطش بالفرعوني الذي هو عدو له وللإسرائيلي، قال الإسرائيلي لموسى وظن أنه إياه يريد «أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس».

وقوله: «إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ مخبراً عن قيل الإسرائيلي لموسى: إِنْ تُرِيدُ مَا تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ، وكان من فعل الجبابة: قَتَلَ النفوس ظلماً بغير حق. وقيل: إنما قال ذلك لموسى الإسرائيلي، لأنه كان عندهم مَنْ قَتَلَ نفسين من الجبابة.

وقوله: «وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ»، يقول: ما تريد أن تكون ممن يعمل في الأرض بما فيه صلاح أهلها، من طاعة الله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ
يَمُوسَى إِنَّكَ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرِجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴿٢٠﴾

ذِكْرُ أَنْ قَوْلَ الْإِسْرَائِيلِيِّ سَمِعَهُ سَامِعٌ فَأَفْشَاهُ، وَأَعْلَمَ بِهِ أَهْلَ الْقَتِيلِ، فحِينَئِذٍ طَلَبَ فِرْعَوْنُ مُوسَى، وَأَمَرَ بِقَتْلِهِ، فَلَمَّا أَمَرَ بِقَتْلِهِ، جَاءَ مُوسَى مُخْبِرٌ وَخَبْرُهُ بِمَا قَدْ أَمَرَ بِهِ فِرْعَوْنُ فِي أَمْرِهِ، وَأَشَارَ عَلَيْهِ بِالْخُرُوجِ مِنْ مِصْرَ بِلَدِ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَخَرَّجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ

الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢١﴾ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ
السَّبِيلِ ﴿٢٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فخرج موسى من مدينةِ فرعونَ خائفاً من قتله النفسَ
أَنْ يُقْتَلَ به «يتروَّب»، يقول: ينتظر الطلبَ أَنْ يدركه فيأخذه.

وقوله: «قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: قال
موسى وهو شاخصٌ عن مدينةِ فرعونَ خائفاً: رَبِّ نَجِّنِي من هؤلاءِ القومِ
الكافرين، الذين ظلموا أنفسهم بكُفْرِهِمْ بك.

وقوله: «وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولما جعل موسى
وجهه نحو مدينَ، ماضياً إليها، شاخصاً عن مدينةِ فرعونَ، وخارجاً عن
سلطانه، «قال: عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ»، وَعَنَى بقوله: «تِلْقَاءَ»:
نحو مدينَ؛ ويقال: فعل ذلك من تلقاءِ نفسه، يعني به: مِنْ قِبَلِ نفسه ويقال:
دارُهُ تِلْقَاءَ دارِ فلان: إذا كانت مُحاذِيَتِها.

وقوله: «عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ»، يقول: عسى ربي أَنْ يبينَ
لي قصدَ السبيلِ إلى مَدْيَنَ، وإنما قال ذلك لأنه لم يكن يعرف الطريقَ إليها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ
النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا
قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٢٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَلَمَّا وَرَدَ» موسى «مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ»، يعني:
جماعةً «مِنَ النَّاسِ» يَسْقُونَ نَعْمَهُمْ ومواشيهم.

وقوله: «وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ»، يقول: ووجدَ من دون أمة

الناس الذين هُم على الماءِ امرأتين تذودان، يعني بقوله: «تَذَوْدَانِ» تَحْسِبَانِ غَنَمَهُمَا عن الناسِ حتى يَفْرُغُوا من سقي مواشيهم؛ يقال منه: ذَادَ فُلَانٌ غَنَمَهُ ومَاشِيَتَهُ: إذا أَرَادَ شَيْءٌ من ذلك ^(١) يَشِدُّ ويذهب، فَرَدَّهُ ومنعه، يذودها ذَوْدًا.

وقوله: «قَالَ مَا خَطْبُكُمَا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: قال موسى للمرأتين ما شأنكما وأمركما تذودانِ ماشيتكما عن الناسِ، هَلَّا تسقونها مع مواشي الناسِ، والعربُ تقولُ للرجل: ما خَطْبُكَ: بمعنى ما أمرك وحالك.

وقوله: «قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ»، يقول جَلُّ ثَنَائِهِ: قالتِ المرأتانِ لموسى: لَا نَسْقِي مَاشِيَتِنَا حَتَّى يَصْدِرَ الرِّعَاءُ مَواشِيَهُم، لَأَنَّا لَا نَطِيقُ أَنْ نَسْقِي، وإنما نَسْقِي مَواشِينَا مَا أَفْضَلَتْ مَواشِي الرِّعَاءِ فِي الْحَوْضِ، والرِّعَاءُ: جَمْعُ رَاعٍ، والراعي جمعه رعاء ورعاة ورعيان.

وقوله: «وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ»، يقولان: لَا يَسْتَطِيعُ مِنَ الْكِبَرِ وَالضَّعْفِ أَنْ يَسْقِيَ مَاشِيَتَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿٢٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فسقى موسى للمرأتين مَاشِيَتَهُمَا، ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى ظِلِّ شَجَرَةٍ ذَكَرَ أَنَّهَا سَمُرَةٌ.

وقوله: «فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ» محتاج، وَذَكَرَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ، وَهُوَ بِجَهْدٍ شَدِيدٍ، وَعَرَضَ ذَلِكَ لِلْمَرَاتَيْنِ تَعْرِيفًا لَهُمَا، لَعَلَّهُمَا أَنْ تُطْعَمَاهُ مِمَّا بِهِ مِنْ شِدَّةِ الْجُوعِ. وَقِيلَ: إِنَّ

(١) يعني: إذا أراد شيء من الغنم أن يشد.

الخير الذي قال نبيُّ الله «إِنِّي لِمَا أُنْزِلَتْ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ» محتاجٌ، إِنَّمَا عَنَى به: شُبْعَةُ من طعام.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فجاءت موسى إحدى المرأتين اللتين سَقَى لهما تمشي على استحياءٍ من موسى، وقد سترت وجهها بثوبها.

وقوله: «قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: قالت المرأة التي جاءت موسى تمشي على استحياء: إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ: تقول: يُثِيبُكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا.

وقوله: «فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ»، يقول: فمضى موسى معها إلى أبيها، فلما جاء أباهَا وَقَصَّ عليه قَصَصَهُ مع فرعونَ وقومه من القبط، قال له أبوها: «لَا تَخَفْ» فقد «نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ» يعني: من فرعونَ وقومه، لأنه لا سلطانَ له بأرضنا التي أنت بها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَتَأَبَّأُ اسْتَشْجِرَهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَشْجَرَ الْقَوَى الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قالت إحدى المرأتين اللتين سقى لهما موسى لأبيها حينَ أتاهُ موسى، وكان اسمُ إحداهما صَفُورًا، واسم الأخرى لَيَّا، وقيل: شَرْفًا كذلك.

القصص: ٢٦-٢٧

وأما أبوهما ففي اسمه اختلافٌ، فقال بعضهم: كان اسمه يثرون.

وقال آخرون: بل اسمه: يَثْرَى.

وقال آخرون: بل اسمه شعيب، وقالوا: هو شعيب النبي عليه السلام.

وهذا مما لا يُدرك عِلْمُهُ إلا بخبرٍ، ولا خبرَ بذلك تجبُ حجتُه، فلا قولَ في ذلك أولى بالصواب مما قاله الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ «وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ...» قَالَتْ إِحْدَاهُمَا: يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ» تعني بقولها: استأجره ليرعى عليك ماشيتك «إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ»، تقول: إِنَّ خَيْرَ مَنْ تستأجره للرعي القوي على حِفْظِ ماشيتك والقيام عليها في إصلاحها وصلاحها، امين الذي لا تخافُ خيانتَه، فيما تأمنه عليه. وقيل: إنها لما قالت ذلك لأبيها، استنكر أبوها ذلك من وَصَفِهَا إِيَّاهُ فقال لها: وما عِلْمُكَ بذلك، فقالت: أما قُوَّتُهُ فما رأيتُ من علاجه ما عالج عند السقي على البئر، وأما الأمانةُ فما رأيتُ من غُضِّ البصرِ عني.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ إِنْ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «قَالَ» أبو المراتين اللتين سقى لهما موسى لموسى: «إِنْ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ»، يعني بقوله: «عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي»: على أَنْ تُثِينَنِي من تزويجها رعي ماشيتي ثمانِي حِجَجٍ، من قولِ الناس: آجَرَكِ اللهُ فهو يَأْجُرُكَ، بمعنى: أثابَكَ اللهُ؛ والعربُ تقول: أَجَرْتُ الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، بمعنى: أعطيتُهُ ذلك، كما يقال: أخذته فأنا أخذه. وكان أباهما عندي جعلَ صَدَاقَ ابْنَتِهِ التي زَوَّجَهَا موسى رَعِيَ موسى

القصص: ٢٧-٢٩

عليه ما شِئْتُهُ ثَمَانِي حَجَجَ، وَالْحَجَجِجُ: السَّنُونُ.

وقوله: «فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ»، يقول: فَإِنْ أَتَمَمْتَ الثَّمَانِي الحَجَجَ عَشْرًا الَّتِي شَرَطْتُهَا عَلَيْكَ بِإِنكَاحِي إِيَّاكَ إِحْدَى ابْنَتَيْ، فَجَعَلْتُهَا عَشْرَ حَجَجٍ، فَإِحْسَانٌ مِنْ عِنْدِكَ، وَلَيْسَ مِمَّا اشْتَرَطْتُهُ عَلَيْكَ بِسَبَبِ تَزْوِيجِكَ ابْنَتِي «وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ» بِاشْتِرَاطِ الثَّمَانِي الحَجَجِ عَشْرًا عَلَيْكَ «سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ» فِي الْوَفَاءِ بِمَا قُلْتُ لَكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٢٨﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: «قَالَ» مُوسَى لِأَبِي الْمَرَاتِينِ «ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ» أَيِ هَذَا الَّذِي قُلْتُ مِنْ أَنَّكَ تُزَوِّجُنِي إِحْدَى ابْنَتَيْكَ عَلَى أَنْ أَجْرَكَ ثَمَانِي حَجَجٍ، وَاجِبٌ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْوَفَاءِ لِمُصَاحِبِهِ بِمَا أَوْجَبَ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ.

وقوله: «أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ»، يقول: أَيُّ الْأَجَلَيْنِ مِنَ الثَّمَانِي الحَجَجِ وَالْعَشْرِ الحَجَجِ قَضَيْتُ، يقول: فَرَعْتُ مِنْهَا فَوَفَّيْتُكَهَا رِعَى غَنَمِكَ وَمَاشِيَتِكَ «فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ»، يقول: فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَعْتَدِي عَلَيَّ، فَتَطْلُبْنِي بِأَكْثَرِ مِنْهُ.

وقوله: «وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ»، يقول: وَاللَّهُ عَلَى مَا أَوْجَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ مُصَاحِبِهِ عَلَى نَفْسِهِ بِهَذَا الْقَوْلِ شَهِيدٌ وَحَفِيزٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ۚ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٢٩﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: فلما وَفَّى موسى صَاحِبَهُ الأَجَلَ الذي فارقه عليه عند إنكاحه إياه ابنتَهُ، وَذَكَرَ أَنَّ الذي وَفَّاهُ من الأَجَلين، أتمهما وأكملهما، وذلك العشر الحجج، على أَنَّ بعضَ أهلِ العلمِ قد رُوِيَ عنه أنه قال: زاد مع العشر عَشْرًا أُخرى.

وقوله: «وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: «فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ» شاخصاً بهم إلى منزله من مصر «آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ» يعني بقوله: آنَسَ: أَبْصَرَ وَأَحَسَّ.

وقوله: «قال لأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا»، يقول: قال موسى لأهله: تَمَهُلُوا وانتظروا، إِنِّي أَبْصَرْتُ نَارًا «لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا»، يعني من النار «بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ»، يقول: أَوْ آتِيكُمْ بقطعة غليظة من الحطب فيها النار.

وقوله: «لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ»، يقول: لعلكم تسخنون بها من البرد، وكان في شتاء.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَمْسُقَ إِفْرًا أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٠﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: فلما أتى موسى النار التي «آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ» «نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ»، يعني بالشاطئ: الشط، وهو جانب الوادي وعدوته، والشاطئ يُجمع شواطىء وشطآن، والشط: الشطوط، والأيمن: نعت من الشاطئ عن يمين موسى.

وقوله: «فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ» من صلة الشاطئ.

وتأويل الكلام: فلما أتاها نادى الله موسى من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة منه من الشجرة: «أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تُهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمُوسَى أَقْبَلَ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ﴿٣١﴾ أَسْأَلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَأَضْمَمَ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنْ الرَّهْبِ فَذَرَاكَ بُرْهَنَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٣٢﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: نُودِيَ مُوسَى: «أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ» فألقاها موسى، فصارت حية تسعى «فَلَمَّا رَآهَا» موسى «تَهْتَزُّ»، يقول: تَتَحَرَّكُ وتضطرب «كَأَنَّهَا جَانٌّ» والجَانُّ: وَاحِدُ الْجِنَّانِ، وهي نوعٌ معروف من أنواع الحيات، وهي منها عظام. ومعنى الكلام: كَأَنَّهَا جَانٌّ مِنْ الْحَيَاتِ. «وَلَّى مُدْبِرًا»، يقول: وَلَّى مُوسَى هَارِبًا مِنْهَا. «وَلَمْ يُعَقِّبْ»، يقول: وَلَمْ يَرْجِعْ عَلَى عَقْبِهِ.

وقوله: «يَا مُوسَى أَقْبَلَ وَلَا تَخَفْ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: فَنُودِيَ مُوسَى: يَا مُوسَى أَقْبَلَ إِلَيَّ وَلَا تَخَفْ مِنَ الَّذِي تَهْرَبُ مِنْهُ. «إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ» مِنْ أَنْ يَضُرَّكَ، إِنَّمَا هُوَ عَصَاكَ.

وقوله: «أَسْأَلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ»، يقول: أَدْخِلْ يَدَكَ، وفيه لغتان: سَلَكَتهُ، وَأَسْأَلُكَتهُ «فِي جَيْبِكَ» يقول: فِي جَيْبِ قَمِيصِكَ.

وقوله: «تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ»، يقول: تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ بَرَصٍ.

وقوله: «وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ»، يقول: واضمُّم إليك يدَكَ.

وقوله: «مِنَ الرَّهْبِ»، يقول: من الخوفِ والفرق الذي قد نالك من معايتتك ما عاينت من هول الحية.

وقوله: فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فهذان اللذان أُرِيْتُكُهُمَا يا موسى من تَحَوُّلِ العصا حيةً، ويدك وهي سمراء، بيضاء تلمع من غير برص، «برهانان»، يقول: آيتان وحجتان، وأصل البرهان: البيان، يقال للرجل: يقول القول إذا سئل الحجة عليه: هات برهانك على ما تقول: أي هات تبيان ذلك ومصادقه.

إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، يقول: إلى فرعون وأشرافِ قومه حجةً عليهم، ودلالةً على حقيقة نبوتك يا موسى «إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ»، يقول: إن فرعون وملاه كانوا قوماً كافرين.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿٣٣﴾ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿٣٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «قَالَ» موسى: «رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ» من قوم فرعون «نَفْسًا فَأَخَافُ» إن أتيتهم فلم أبْنِ عن نفسي بحجة «أَنْ يَقْتُلُونِ» لأن في لساني عقدة، ولا أبين معها ما أريد من الكلام «وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا»، يقول: أحسن بياناً عما يريد أن يبينه «فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا»، يقول: عوناً «يُصَدِّقُنِي»: أي يبين لهم عني ما أخطبهم به.

وقوله: «إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ»، يقول: إني أخاف أن لا يصدقوني على قولي لهم: إني أُرْسِلْتُ إليكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيٰتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُونَ ﴿٣٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قال الله لموسى «سَنَشُدُّ عَضُدَكَ»؛ أي نُقَوِّيكَ وَنُعِينِكَ بِأَخِيكَ، تقولُ العربُ إذا أعزَّ رجلٌ رجلاً وأعانهُ ومنعه مِمَّنْ أرادَهُ بظلم: قد شدَّ فلانٌ على عضدِ فلانٍ، وهو مَنْ عاضده على أمرٍ: إذا أعانه.

وقوله: «وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا»، يقول: ونجعل لكما حُجَّةً.

وقوله: «فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فلا يصلُ إليكما فرعونُ

وقومه بسوء.

وقوله: «بِآيٰتِنَا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: «فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا» فرعونُ وقومه «بِآيٰتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُونَ» فالباءُ في قوله بِآيٰتِنَا من صلةِ غالبون. ومعنى الكلام: أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُونَ فرعونُ وملأهُ بِآيٰتِنَا أي بِحُجَّتِنَا وَسُلْطٰنَانَا الذي نجعلهُ لكما.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوا

مَا هٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٣٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فلما جاء موسى فرعونُ وملأهُ بِآدِلَتِنَا وَحُجَجِنَا بَيِّنٰتٍ أنها حججٌ شاهدةٌ بحقيقةِ ما جاء به موسى من عندِ ربه، قالوا لموسى: ما هذا الذي جئتنا به إلا سِحْرٌ افتريته من قبلك وَتَخَرَّصْتَهُ كَذِبًا وباطلاً «وَمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا» الذي تَدْعُونَا إِلَيْهِ من عبادةٍ مَنْ تدعونَا إلى عبادتِهِ في أسلافنا وآبائنا الْأَوَّلِينَ الذين مضوا قَبْلَنَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ
بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٧﴾

يقول تعالى ذكره: «وَقَالَ مُوسَى» مجيباً لفرعون «رَبِّي أَعْلَمُ» بالمحق منا
يا فرعون من المُبْطِل، وَمَنْ الذي جاء بالرشاد إلى سبيل الصواب والبيان عن
واضح الحجة من عنده، وَمَنْ الذي له العقبى المحمودة في الدار الآخرة منا.

وهذه معارضة من نبي الله موسى عليه السلام لفرعون، وجميل مخاطبة،
إذ ترك أن يقول له، بل الذي غَرَّ قَوْمَهُ وأهلك جنوده، وأضلَّ أتباعه أنت لا
أنا، ولكنه قال: «رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ، وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ
الدَّارِ» ثم بالغ في ذمِّ عدو الله بأجمل من الخطاب فقال: «إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ
الظَّالِمُونَ»، يقول: إنه لا ينجح ولا يدرك طلبتهم الكافرون بالله تعالى، يعني
بذلك فرعون، إنه لا يفلح ولا ينجح لكفره بربه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَأْتِيهَا الْمَلَائِكَةُ لَعَلَّكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَهْمَنُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا
لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٣٨﴾

يقول تعالى ذكره: وقال فرعون لأشرف قومه وسادتهم: «يا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا
عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي» فتعبده، وَتَصَدَّقُوا قَوْلَ موسى فيما جاءكم به من
أن لكم وله رباً غيري ومعبوداً سواي، «فَأَوْقِدْ لِي يا هَامَانَ عَلَى الطِّينِ»، يقول:
فاعمل لي آجراً، وَذَكِّرْ أنه أَوَّلُ مَنْ طَبَخَ الْآجَرَ وَبَنَى بِهِ.

وقوله: «فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا»، يقول: ابن لي بالآجر بناءً، وكل بناء مسطح
فهو صرح كالقصر.

وقوله: «لَعَلِّي أَطْلُعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى»، يقول: أنظر إلى معبود موسى، الذي يعبد، ويدعو إلى عبادته «وإِنِّي لِأُظَنَّهُ» فيما يقول من أن له معبوداً يعبدُه في السماء، وأنه هو الذي يُؤيده وَيُنصِّره، وهو الذي أرسله إلينا «مِنَ الْكَاذِبِينَ». فَذَكَرَ لَنَا أَنَّ هَامَانَ بَنَى لَهُ الصَّرْحَ، فارتقى فوقه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَأَسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ» ﴿٣٩﴾ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: «وَأَسْتَكْبَرَ» فرعون «وَجُنُودُهُ» في أرض مصر عن تصديق موسى واتباعه على ما دعاهم إليه من توحيد الله، والإقرار بالعبودية له بغير الحق، يعني تعدياً وعتواً على رَبِّهِمْ «وَزَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ»، يقول: وحسبوا أنهم بعد مماتهم لا يُبْعَثُونَ، ولا ثواب، ولا عقاب، فركبوا أهواءهم، ولم يعلموا أن الله لهم بالمرصاد، وأنه لهم مُجَازٍ على أعمالهم الخبيثة.

وقوله: «فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: فجمعنا فرعون وجنوده من القبط «فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ»، يقول: فآلقيناهم جميعهم في البحر فغرقناهم فيه، وذكر أن ذلك بحر من وراء مصر.

وقوله: «فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: فانظر يا محمدُ بعين قلبك كيف كان أمر هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم فكفروا بربهم. وردوا على رسوله نصيحته، ألم نُهْلِكْهُمْ فَنُورِثُ ديارهم وأموالهم أوليائنا، ونُخَوِّلُهم ما كَانَ لَهُمْ من جناتٍ وعيونٍ وكنوزٍ، ومقامٍ كريم، بعد أن كانوا مستضعفين، تُقَتِّلُ أبنائهم، وتُسْتَحْيَا نساؤهم، فَإِنَّا كَذَلِكَ بَكَ وَبِمَنْ آمَنَ بَكَ وَصَدَّقَكَ فاعلون مُخَوِّلُوكَ وإياهم ديارَ مَنْ كَذَّبَكَ، وَرَدَّ عَلَيْكَ ما أُتَيْتَ بِهِ مِنَ الْحَقِّ وَأموالهم، ومُهْلِكُوهم قتلاً بالسيف، سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ.

القصص: ٤١-٤٣

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَدْعُونَ إِلَى الْتَارِ
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴿٤١﴾ وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ
الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴿٤٢﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: وجعلنا فرعونَ وقومَهُ أئمةً يأتُمُّ بهم أهلُ العُتُوِّ على الله
والكفرِ به، يدعونُ النَّاسَ إلى أعمالِ أهلِ النارِ «وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ»،
يقول جَلَّ ثَنَاهُ: وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا ينصرهم الله إذا عَذَّبهم ناصراً، وقد كانوا في
الدنيا يتناصرون، فاضمحلت تلك النُّزرة يومئذٍ.

وقوله: «وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ:
وألزمتنا فرعونَ وقومَهُ في هذه الدنيا خِزياً وغضباً منا عليهم، فحتمنا لهم فيها
بالحلاكِ والبوارِ والشاءِ السيِّءِ، ونحن مُتَّبِعُوهم لعنةً أخرى يومَ القيامةِ،
فَمُخْزَوُهُمُ بها الخِزْيِ الدائمِ، ومُهِينُوهم الهوانَ اللازمَ.

وقوله: «هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: هُمْ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ
قَبَّحَهُمُ اللهُ فَأَهْلَكَهم بكفرهم برَّبهم، وتكذيبهم رسوله موسى عليه السلام،
فجعلهم عبرةً للمعتبرين، وعِظَةً للمتعتزين.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ
بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بِصَاحِبِ النَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّعَالَمِهِمْ
يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٣﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: «وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى» التوراة «مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْأُمَمَ
التي كانت قَبْلَهُ كقومِ نوحٍ وعادٍ وثمودٍ وقومِ لوطٍ وأصحابِ مَدِينِ «بَصَائِرِ
لِلنَّاسِ»، يقول: ضياءُ لبني إسرائيل فيما بهم إليه الحاجة من أمر دينهم «وَهُدًى»،

القصص: ٤٣-٤٥

يقول: وبياناً لهم ورحمة لمن عمل به منهم. «لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ»، يقول: ليتذكروا نِعَمَ اللَّهِ بِذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فيشكروه عليها ولا يكفروا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْتَ إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٤٤﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنبيه محمد ﷺ: «وَمَا كُنْتُ» يا محمد «بِجَانِبِ» غربيّ الجبل «إِذْ قَضَيْتُنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ»، يقول: إِذْ فَرَضْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ فِيمَا أَلْزَمْنَاهُ وَقَوْمَهُ، وَعَهَدْنَا إِلَيْهِ مِنْ عَهْدِ «وَمَا كُنْتُ مِنَ الشَّاهِدِينَ»، يقول: وَمَا كُنْتُ لَذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٤٥﴾

يعني تعالى ذِكْرَهُ بقوله: «وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا» ولكننا خلقنا أُمَمًا فَأَحْدَثْنَاهَا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ «فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ».

وقوله: «وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ»، يقول: وَمَا كُنْتُ مَقِيمًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، يقال: ثَوَيْتُ بِالْمَكَانِ أَثَوَيْتُ بِهِ ثَوَاءً.

«تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا»، يقول: تَقْرَأُ عَلَيْهِمْ كِتَابَنَا. «وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ»، يقول: لَمْ تَشْهَدْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ يَا مُحَمَّدُ، وَلَكِنَّا كُنَّا نَحْنُ نَفْعَلُ ذَلِكَ وَنُرْسِلُ الرُّسُلَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٦﴾

يقول تعالى ذكره: وما كنت بجانب الجبل إذ نادينا موسى بأن «فَسَاكْتُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ»... الآية [الأعراف: ١٥٦].

وقوله: «وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ»، يقول تعالى ذكره: لم تشهد شيئاً من ذلك يا محمد فتعلمه، ولكننا عرفناك، وأنزلنا إليك، فاقْتَصَصْنَا ذَلِكَ كُلَّهُ عَلَيْكَ فِي كِتَابِنَا، وابتعثناك بما أنزلنا إليك من ذلك رسولاً إلى مَنْ ابْتَعَثْنَاكَ إِلَيْهِ مِنَ الْخَلْقِ رَحْمَةً مِنْكَ وَلَهُمْ.

وقوله: «لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ»، يقول تعالى ذكره: ولكن أرسلناك بهذا الكتاب وهذا الدين لتنذر قوماً لم يأتهم من قبلك نذير، وهم العرب الذين بعث إليهم رسول الله ﷺ، بعثه الله إليهم رحمة لينذرهم بأسه على عبادتهم الأصنام، وإشراكهم به الأوثان والأنداد.

وقوله: «لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ»، يقول: لينذكروا خطأ ما هم عليه مقيمون من كفرهم بربهم، فينيئوا إلى الإقرار بالله بالوحدانية، وإفراجه بالعبادة دون كل ما سواه من الآلهة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَلَوْلَا أَنْ يَقُولَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَرْسَلْنَاكَ يَا مُحَمَّدُ إِلَيْهِمْ، لَوْ حَلَّ بِهِمْ بِأُسْنَا، أَوْ أَتَاهُمْ عَذَابُنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ نُرْسَلَكَ إِلَيْهِمْ عَلَى كُفْرِهِمْ بِرَبِّهِمْ، وَاكْتِسَابِهِمُ الْإِثْمَ، وَاجْتِرَامِهِمُ الْمَعَاصِيَ: رَبَّنَا هَلَّا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَحْلُ بِنَا سَخَطُكَ، وَيَنْزِلَ بِنَا عَذَابُكَ فَتَتَّبِعَ أَذِلَّتُكَ، وَآيَ كِتَابِكَ الَّذِي تَنْزِلُهُ عَلَى رَسُولِكَ وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِالْوَهْيَتِكَ، الْمَصْدُقِينَ رَسُولَكَ فِيمَا أَمَرْتَنَا وَنَهَيْتَنَا، لِعَاجِلِنَاهُمُ الْعُقُوبَةَ عَلَى شُرُكِهِمْ مِنْ قَبْلِ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَيْهِمْ، وَلَكِنَّا بَعَثْنَاكَ إِلَيْهِمْ نَذِيرًا بِأُسْنَا عَلَى كُفْرِهِمْ، لِثَلَا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرِّسْلِ. وَالْمَصِيبَةُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ: الْعَذَابُ وَالنَّقْمَةُ.

وعني بقوله: «بِمَا قَدَّمْتُ أَيْدِيَهُمْ» بما اكتسبوا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَمَّا جَاءَهُمْ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوْ لَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ ﴿٤٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَلَمَّا جَاءَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ لَمْ يَأْتِيَهُمْ مِنْ قَبْلِكَ يَا مُحَمَّدُ نَذِيرٌ فَبَعَثْنَاكَ إِلَيْهِمْ نَذِيرًا «الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا»، وَهُوَ مُحَمَّدٌ ﷺ بِالرِّسَالَةِ مِنَ اللَّهِ إِلَيْهِمْ، قَالُوا: تَمَرَّدًا عَلَى اللَّهِ، وَتَمَادِيًا فِي الْغِيِّ: هَلَّا أُوتِيَ هَذَا الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْنَا، وَهُوَ مُحَمَّدٌ ﷺ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ مِنَ الْكِتَابِ، يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِقَوْمِكَ مِنْ قَرِيشَ، الْقَائِلِينَ لَكَ «لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى» أَوْ لَمْ يَكْفُرِ الَّذِينَ عَلِمُوا هَذِهِ الْحُجَّةَ مِنَ الْيَهُودِ بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلِكَ.

وقوله: «قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا»، بمعنى: كِتَابُ مُوسَى وَهُوَ التَّوْرَةُ، وَكِتَابُ

عيسى وهو الإنجيل^(١).

وقوله: «وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ»، يقول تعالى ذكره: وقالت اليهود: إِنَّا بِكُلِّ كِتَابٍ فِي الْأَرْضِ مِنْ تَوْرَةٍ وَإِنْجِيلٍ، وَزَبُورٍ وَفِرْقَانٍ كَافِرُونَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ فَأَتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِنَّ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٩﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: «قُلْ»، يا محمدُ للقائلين للتوراة والإنجيل: هما سحران تظاهرا: اتتا بكتابٍ من عند الله، هو أَهْدَىٰ مِنْهُمَا لطريقِ الحقِّ ولسبيلِ الرشادِ «أَتَّبِعُهُ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ» في زعمكم أَنَّ هَذَيْنِ الْكِتَابَيْنِ سحرانِ، وَأَنَّ الْحَقَّ فِي غَيْرِهِمَا^(٢).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بَغْيَرٍ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٠﴾

(١) هذا هو الرأي الذي ارتضاه المؤلف وصوّبه بعد إيراد مجموعة من الآراء، وأن المخاطبين بذلك هم اليهود. وكلام المؤلف فيه شيء من الاضطراب، ولولا أنه كرره فيما يأتي من تفسير لقننا إنه من وهم النساخ، فالمشهور أن المخاطبين بذلك هم أهل مكة، والمقصود بذلك التوراة والقرآن، وهو الذي قاله الفراء في معاني القرآن: ٣٠٦/٢، وابن الجوزي في زاد المسير: ٢٢٨/٦، وانظر التعليق الآتي.

(٢) ثم قال المؤلف: «وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل» ثم ساق تفسير ابن زيد: «قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أَهْدَىٰ مِنْهُمَا، من هذين الكتابين الذي بعث به موسى والذي بعث به محمد ﷺ»، وانظر بَعْدُ إلى تعليقنا السابق. على أن المؤلف سيزيد ذلك بيانا في تفسير الآية الآتية.

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَإِنْ لَمْ يُجِبْكَ هَؤُلَاءِ الْقَائِلُونَ لِلتَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ :
سِحْرَانِ تَظَاهَرَا، الزَّاعِمُونَ أَنَّ الْحَقَّ فِي غَيْرِهِمَا مِنَ الْيَهُودِ يَا مُحَمَّدُ، إِلَى أَنْ
يَأْتِيَكَ بَكْتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا، فاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَأَنَّ
الَّذِي يَنْطَقُونَ بِهِ وَيَقُولُونَ فِي الْكِتَابَيْنِ، قَوْلٌ كَذِبٌ وَبَاطِلٌ لَا حَقِيقَةَ لَهُ.

ولعل قائلًا أَنْ يَقُولَ: أَوْ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ يَعْلَمُ أَنَّ مَا قَالَ الْقَائِلُونَ مِنَ
الْيَهُودِ وَغَيْرِهِمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ مِنَ الْإِفْكِ وَالزُّورِ الْمُسَمُّوهُمَا سِحْرَيْنِ بَاطِلٌ
مِنَ الْقَوْلِ، إِلَّا بِأَنْ لَا يَجِيبُوهُ إِلَى إِيْتَانِهِمْ بَكْتَابٍ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا؟

قيل: هَذَا كَلَامٌ خَرَجَ مَخْرَجَ الْخُطَابِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَالْمَرَادُ بِهِ الْمَقُولُ
لَهُمْ أَوْ لَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ مِنْ كِفَارِ قَرِيشَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قِيلَ لِلنَّبِيِّ
ﷺ: قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِمَشْرِكِي قَرِيشَ: أَوْ لَمْ يَكْفُرْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَمْرُكُمْ أَنْ تَقُولُوا:
هَلَّا أُوتِيَ مُحَمَّدٌ مِثْلُ مَا أُوتِيَ مُوسَى، بِالَّذِي أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ هَذَا الْقُرْآنِ،
وَيَقُولُوا لِلَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْهِ وَعَلَى عِيسَى «سِحْرَانِ تَظَاهَرَا»، فَقُولُوا لَهُمْ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ أَنَّ مَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى سِحْرٌ، فَأَتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، هُوَ أَهْدَى
مِنَ كِتَابَيْهِمَا، فَإِنْ هُمْ لَمْ يُجِيبُوكُمْ إِلَى ذَلِكَ فاعلموا أَنَّهُمْ كَذَبَةٌ، وَأَنَّهُمْ إِنَّمَا
يَتَّبِعُونَ فِي تَكْذِيبِهِمْ مُحَمَّدًا، وَمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ أَهْوَاءَ أَنْفُسِهِمْ، وَيَتْرَكُونَ
الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَمَنْ أَضَلُّ عَنْ طَرِيقِ الرِّشَادِ، وَسَبِيلِ
السَّدَادِ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَى نَفْسِهِ بِغَيْرِ بَيَانٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَعَهْدٍ مِنَ اللَّهِ، وَيَتْرَكَ عَهْدَ
اللَّهِ الَّذِي عَهِدَهُ إِلَى خَلْقِهِ فِي وَحْيِهِ وَتَنْزِيلِهِ. «إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ»،
يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: إِنْ اللَّهَ لَا يُوفِّقُ لِإِصَابَةِ الْحَقِّ وَسَبِيلِ الرِّشْدِ الْقَوْمَ الَّذِينَ
خَالَفُوا أَمْرَ اللَّهِ وَتَرَكُوا طَاعَتَهُ، وَكَذَّبُوا رَسُولَهُ، وَبَدَّلُوا عَهْدَهُ، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَ أَنْفُسِهِمْ
إِثَارًا مِنْهُمْ لَطَاعَةِ الشَّيْطَانِ عَلَى طَاعَةِ رَبِّهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ

يَذْكُرُونَ ﴿٥١﴾ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولقد وَصَّلْنَا يا مُحَمَّدُ لقومَكَ من قريش ولليهود من بني إسرائيل القولَ بأخبارِ الماضين والنبأ عما أحللنا بهم من بأسنا، إِذْ كَذَّبُوا رُسُلَنَا، وَعَمَّا نحنُ فاعلونَ بمن اقتضى آثارهم، واحتذى في الكفر بالله، وتكذيبِ رسله مثالتهم، ليتذكروا فيعتبروا ويتعظوا، وأصله من وصلِ الحبال بعضها ببعض.

وقوله: «الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ»، يعني بذلك تعالى ذكره قوماً من أهل الكتاب آمنوا برسوله وصدقوه، فقال الذين آتيناهم الكتاب من قبل هذا القرآن هُمْ بهذا القرآن يؤمنون، فيَقْرُونَ أنه حق من عند الله، ويَكْذِبُ جَهْلَةُ الأُميين، الذين لم يأتهم من الله كتابٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلِإِذِ ابْتَلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ

مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿٥٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَلِإِذَا يُتْلَىٰ» هذا القرآن على الذين آتيناهم الكتاب من قبل نزولِ هذا القرآن «قَالُوا آمَنَّا بِهِ»، يقولون: صدَّقنا به «إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا»، يعني من عند رَبِّنَا نَزَلَ، «إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ» أي نزولِ هذا القرآن «مُسْلِمِينَ»، وذلك أنهم كانوا مؤمنين بما جاء به الأنبياء قبل مجيء نبينا مُحَمَّدٍ ﷺ وعليهم، من الكتب، وفي كتبهم صفة مُحَمَّدٍ ونعته، فكانوا به وبمبعثه ويكتابه مُصَدِّقِينَ قبل نزولِ القرآن، فلذلك قالوا: «إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا

وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٥٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ وَصَفْتُ صِفَتَهُمْ «يُؤْتُونَ» ثَوَابَ عملهم «مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا».

واختلف أهل التأويل في معنى الصبر الذي وَعَدَ الله ما وَعَدَ عليه، فقال بعضهم: وَعَدَهُمْ ما وَعَدَ جَلَّ ثَنَاهُ بصبرهم على الكتاب الأول، واتباعهم محمداً ﷺ، وصبرهم على ذلك.

وقال آخرون: بل وعدهم بصبرهم بإيمانهم بمحمد ﷺ قبل أن يبعث، واتباعهم إياه حين بُعِثَ.

وقال آخرون: إن قوماً كانوا مشركين أسلموا، فكان قومهم يؤذونهم، فنزلت «أُولَئِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا»^(١).

وقوله: «وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ»، يقول: ويدفعون بحسنات أفعالهم التي يفعلونها سيئاتهم «وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ» من الأموال «يُنْفِقُونَ» في طاعة الله، إما في جهاد في سبيل الله، وإما في صدقة على محتاج، أو في صلة رحم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنِئُ الْجَاهِلِينَ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وإذا سمع هؤلاء القوم الذين آتيناهم الكتاب اللغو، وهو الباطل من القول.

(١) لم يبين المؤلف الأولى بالصواب من هذه الأقوال، على غير عادته، والظاهر أن القولين الأولين هما الأولى بالصواب، وهما بمعنى واحد لإطباق الجمهور أن المقصودين بهذا هم مؤمنو أهل الكتاب. وأيضاً لحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله ﷺ قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي ﷺ فأمن به واتبعه وصدقته فله أجران... الحديث: البخاري (٩٧)، ومسلم (١٥٤).

وقال آخرون: عني باللغو في هذا الموضع ما كان أهل الكتاب الحقوه في كتاب الله مما ليس هو منه.

وقال آخرون: نزلت في قوم كانوا مشركين فأسلموا فكان قومهم يؤذونهم.

وقوله: «أَعْرَضُوا عَنْهُ»، يقول: لم يُصْغُوا إليه ولم يستمعوه «وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ»، وهذا يدل على أن اللغو الذي ذكره الله في هذا الموضع. إنما هو سماع القوم ممن يؤذيهم بالقول ما يكرهون منه في أنفسهم، وأنهم أجابوهم بالجميل من القول «لَنَا أَعْمَالُنَا» قد رَضِينَا بها لأنفسنا، «وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ» قد رضيتم بها لأنفسكم.

وقوله: «سَلَامٌ عَلَيْكُمْ»، يقول: أَمَنَةٌ لكم مِنَّا أَنْ نُسَابِكُمْ أو تَسْمَعُوا مِنَّا ما لا تُحِبُّونَ «لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ»، يقول: لا نريدُ محاورَةَ أهلِ الجَهِلِ ومسابَتَهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: «إِنَّكَ» يا مُحَمَّدُ «لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ» هِدَايَتَهُ «وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ» أَنْ يَهْدِيَهُ مِنْ خَلْقِهِ بِتَوْفِيقِهِ لِلْإِيمَانِ بِهِ وَبِرَسُولِهِ. ولو قيل: معناه: إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَهُ لِقَرَابَتِهِ مِنْكَ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، كَانَ مَذْهَبًا. «وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ»، يَقُولُ جَلَّ ثَنَاهُ: وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَنْ سَبَقَ لَهُ فِي عِلْمِهِ أَنَّهُ يَهْدِي لِلرَّشَادِ، ذَلِكَ الَّذِي يَهْدِيهِ اللَّهُ فَيَسُدُّهُ وَيُوقِفُهُ.

وَذَكَرَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَجْلِ امْتِنَاعِ أَبِي طَالِبٍ عَنْهُ مِنْ إِجَابَتِهِ إِذْ دَعَاهُ إِلَى الْإِيمَانِ بِاللَّهِ إِلَى مَا دَعَاهُ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَقَالُوا إِنَّا نَتَّبِعُ الْهُدَى مَعَكَ نَتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجَبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ : وقالت كفار قريش : إِنَّا نَتَّبِعُ الْحَقَّ الَّذِي جِئْنَا بِهِ مَعَكَ ، وَنَتَّبِعُ مِنَ الْإِنْدَادِ وَالْأَلَهَةِ ، يَتَخَطَّفُنَا النَّاسُ مِنْ أَرْضِنَا بِإِجْمَاعِ جَمِيعِهِمْ عَلَى خِلَافِنَا وَحَرْبِنَا ، يَقُولُ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ : فَقُلْ : «أَوْ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا» ، يَقُولُ : أَوْ لَمْ نُؤْطِئْ لَهُمْ بِلَدًا حَرَمًا عَلَى النَّاسِ سَفَكَ الدَّمَاءَ فِيهِ ، وَمَنْعَنَاهُمْ مِنْ أَنْ يَتَنَاولُوا سُكَّانَهُ فِيهِ بِسُوءٍ ، وَأَمَّا عَلَى أَهْلِهِ مِنْ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِهَا غَارَةٌ ، أَوْ قَتْلٌ ، أَوْ سِبَاءٌ .

وقوله : «يُجَبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ» ، يَقُولُ : يُجْمَعُ إِلَيْهِ ، وَهُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ : جَبَيْتُ الْمَاءَ فِي الْحَوْضِ إِذَا جَمَعْتَهُ فِيهِ ، وَإِنَّمَا أُريدُ بِذَلِكَ : يُحْمَلُ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ بَلَدٍ .

وقوله : «رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا» ، يَقُولُ : وَرِزْقًا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا ، يَعْنِي : مِنْ عِنْدِنَا «وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ» ، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرَهُ : وَلَكِنْ أَكْثَرُ هَؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ الْقَائِلِينَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّا نَتَّبِعُ الْهُدَى مَعَكَ نَتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا» ، لَا يَعْلَمُونَ أَنَّا نَحْنُ الَّذِينَ مَكَّنَّا لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا ، وَرَزَقْنَاهُمْ فِيهِ ، وَجَعَلْنَا الثَّمَرَاتِ مِنْ كُلِّ أَرْضٍ تُجَبَىٰ إِلَيْهِمْ ، فَهُمْ بِجَهْلِهِمْ بِمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ يَكْفُرُونَ ، لَا يَشْكُرُونَ مَنْ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرَبٍ بِطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَلَئِنْ مَسَّكُنْهُمْ لَمْ تَسْكُنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴿٥٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ أَبْطَرَتْهَا «مَعِيشَتُهَا» فَبَطَرَتْ، وَأَشْرَتْ، وَطَغَتْ، فَكَفَرَتْ رَبَّهَا. وقيل ٥ بَطَرَتْ مَعِيشَتُهَا، فجعل الفعل للقرية، وهو في الأصل للمعيشة، كما يقال: أَسْفَهَكَ رَأْيَكَ فَسَفِهْتَهُ، وَأَبْطَرَكَ مَالَكَ فَبَطَرْتَهُ.

وقوله: «فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا»، يقول: فتلك دُورُ القوم الذين أهلكناهم بكفرهم وبريهم ومنازلهم، لم تُسْكَنْ من بعدهم إلا قليلاً، يقول: خَرِبَتْ من بعدهم فلم يُعَمَّرْ منها إلا أقلها، وأكثرها خراباً، ولفظ الكلام وإن كان خارجاً على أن مساكنهم قد سُكِنَتْ قليلاً، فإن معناه: فتلك مساكنهم لم تُسْكَنْ من بعدهم إلا قليلاً منها، كما يقال: قَضَيْتُ حَقَّكَ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُ.

وقوله: «وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ»، يقول: ولم يكن لما خَرَبْنَا من مساكنهم منهم وارث، وعادت كما كانت قبل سُكْنَاهُمْ فيها، لا مالك لها إلا الله، الذي له ميراث السموات والأرض.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿٥٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَمَا كَانَ رَبُّكَ» يا محمد «مُهْلِكَ الْقُرَى» التي حوالى مكة في زمانك وعصرك «حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا»، يقول: حتى يبعث في مكة رسولاً، وهي أم القرى، يتلو عليهم آيات كتابنا، والرسول محمد ﷺ.

وقوله: «وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ»، يقول: ولم نكن لنهلك قريةً وهي بالله مؤمنةٌ إنما نُهْلِكُهَا بِظُلْمِهَا أَنْفُسَهَا بِكُفْرِهَا بِاللَّهِ، وإنما

القصص: ٦٠-٦٣

أهلكنا أهل مكة بكفرهم وبربهم وظلم أنفسهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا أَوْتَيْتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَّعُ الْحَيَوَةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٠﴾

يقول تعالى ذكره: وما أعطيتم أيها الناس من شيء من الأموال والأولاد، فإنما هو متاعٌ تتمتعون به في هذه الحياة الدنيا، وهو من زِينَتِهَا التي يُتَزَيَّنُ به فيها، لا يغني عنكم عند الله شيئاً، ولا ينفعكم شيء منه في معادكم، وما عند الله لأهل طاعته وولايته خيرٌ مما أوتيتموه أنتم في هذه الدنيا من متاعها وزينتها وأبقى. يقول: وأبقى لأهلِهِ، لأنه دائم لا نفاد له.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعَدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَوَةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٦١﴾

يقول تعالى ذكره: أَفَمَن وَعَدْنَاهُ من خَلَقْنَا على طاعته إِيَّانَا الجنة، فأمَن بما وعدناه وصدق وأطاعنا، فاستحق بطاعته إِيَّانَا أَنْ نُنْجِزَ له ما وعدناه، فهو لَاقٍ ما وَعَدَ، وصائرٌ إليه كَمَن مَّتَّعْنَاهُ في الحياة الدنيا متاعها، فمَتَّعَ به، ونسي العمل بما وعدنا أهل الطاعة، وترك طلبه، وآثر لَذَّةَ عاجلة على آجلة، ثم هو يوم القيامة إذا ورد على الله من الْمُحْضَرِينَ، يعني: من المُشْهَدِينَ عذاب الله وأليم عقابه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَوْمَ يناديهِمْ فيقولُ أَيْنَ شُرَكَاءِي الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٦٢﴾ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿٦٣﴾

القصص: ٦٣-٦٦

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَيَوْمَ يَنَادِي رَبُّ الْعِزَّةِ الَّذِينَ أَشْرَكُوا بِهِ الْأَنْدَادَ وَالْأَوْثَانَ فِي الدُّنْيَا، فيقول لهم: «أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ» أنهم لي في الدنيا شركاء «قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ»، يقول: قال الذين وَجِبَ عَلَيْهِمْ غَضَبُ اللَّهِ وَلَعْنَتُهُ، وَهُمْ الشَّيَاطِينُ الَّذِينَ كَانُوا يَغْوُونَ بَنِي آدَمَ: «رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا، أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا».

وقوله: «تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ»، يقول: تبرأنا من ولايتهم ونُصِرْتَهُمْ إِلَيْكَ «ما كانوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ»، يقول: لم يكونوا يعبدوننا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقِيلَ أَذْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴿٦٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَقِيلَ لِلْمُشْرِكِينَ بِاللَّهِ الْإِلَهِةَ وَالْأَنْدَادَ فِي الدُّنْيَا «اذْعُوا شُرَكَاءَكُمْ» الَّذِينَ كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. «فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ»، يقول: فلم يُجِيبُوهُمْ. «وَرَأَوُا الْعَذَابَ»، يقول: وعانوا العذاب «لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ»، يقول: فَوَدُّوا حِينَ رَأَوْا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا فِي الدُّنْيَا مُهْتَدِينَ لِلْحَقِّ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَوْمَ يَنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦٥﴾ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿٦٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَيَوْمَ يَنَادِي اللَّهُ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ فيقول لهم: «مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ» فيما أَرْسَلْنَاهُمْ بِهِ إِلَيْكُمْ مِنْ دَعَائِكُمْ إِلَى تَوْحِيدِنَا، وَالْبَرَاءَةِ مِنَ الْأَوْثَانِ وَالْأَصْنَامِ «فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ»، يقول: فخفيت عليهم الأخبار من قولهم: قد عَمِيَ عَنِّي خَبْرُ الْقَوْمِ: إِذَا خَفِيَ. وَإِنَّمَا عُنِيَ بِذَلِكَ أَنَّهُمْ عَمِيت

القصص: ٦٦-٦٨

عليهم الحجة ، فلم يدروا ما يحتجون ، لأن الله تعالى قد كان أبلغ إليهم في المعذرة ، وتابع عليهم الحجة ، فلم تكن لهم حجة يحتجون بها ، ولا خبر يخبرون به مما تكون لهم به نجاة ومخلص .

وقوله : «فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ» بالأنساب والقربة .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَغَسَّوْهُ
أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴿٦٧﴾

يقول تعالى ذكره : «فَأَمَّا مَنْ تَابَ» من المشركين ، فأتاب وراجع الحق ، وأخلص لله الألوهة ، وأفرد له العبادة ، فلم يشرك في عبادته شيئاً . «وَأَمَنَ» ، يقول : وصدق بنبيه محمد ﷺ ، «وَعَمِلَ صَالِحًا» ، يقول : وعمل بما أمره الله بعمله في كتابه ، وعلى لسان رسوله ﷺ ، «فَغَسَّوْهُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ» ، يقول : فهو من المنجحين المدركين طلبتهم ، عند الله الخالدين في جنانه ، وعسى من الله واجب .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ
مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٨﴾

يقول تعالى ذكره : «وَرَبُّكَ» يا محمد «يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ» أن يخلقه «وَيَخْتَارُ» لولايته الخيرة من خلقه ، ومن سبقت له من السعادة . وإنما قال جل ثناؤه : «وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ» ، والمعنى : ما وصفت ، لأن المشركين كانوا فيما ذكر عنهم يختارون أموالهم ، فيجعلونها لآلهتهم ، فقال الله لنبه محمد ﷺ : «وَرَبُّكَ» يا محمد يخلق ما يشاء أن يخلقه ، ويختار للهداية والإيمان والعمل الصالح من خلقه ما هو في سابق علمه أنه خيرتهم ، نظير ما كان من هؤلاء

المشركين لآلهتهم خيار أموالهم، فكَذَلِكَ اختياري لنفسي، واجتباي لولايتي، واصطفائي لخدمتي وطاعتي خِيَارَ مملكتي وخلقِي.

وقوله سبحانه وتعالى: «عَمَّا يُشْرِكُونَ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ تنزيهاً لله وتبرئةً له، وعلواً عما أضاف إليه المشركون من الشرك، وما تخرَّصوه من الكذب والباطل عليه. وتأويل الكلام: سبحانه الله وتعالى عن شركهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٦٨﴾ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٦٩﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَرَبُّكَ يَا مُحَمَّدُ يَعْلَمُ مَا تُخْفِي صدورُ خَلْقِهِ، وهو مَنْ أَكْنَنْتُ الشَّيْءَ فِي صَدْرِي: إِذَا أَضْمَرْتُهُ فِيهِ، وَكُنْتُ الشَّيْءَ: إِذَا صُنْتَهُ. «وَمَا يُعْلِنُونَ»، يقول: وَمَا يُبْدُونَهُ بِالْسُّتْهِمْ وَجَوَارِحِهِمْ، وَإِنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ أَنَّ اخْتِيَارَ مَنْ يَخْتَارُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ بِهِ عَلَى عِلْمٍ مِنْهُ بِسَرَائِرِ أُمُورِهِمْ وَبَوَادِيهَا. وَأَنَّهُ يَخْتَارُ لِلْخَيْرِ أَهْلَهُ، فَيُفَوِّقُهُمْ لَهُ، وَيُولِي الشَّرَّ أَهْلَهُ، وَيُخْلِيهِمْ وَإِيَّاهُ.

وقوله: «وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَرَبُّكَ يَا مُحَمَّدُ الْمَعْبُودُ الَّذِي لَا تَصْلُحُ الْعِبَادَةُ إِلَّا لَهُ، وَلَا مَعْبُودَ تَجَوُّزُ عِبَادَتِهِ غَيْرُهُ «لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى» يَعْنِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. «وَلَهُ الْحُكْمُ»، يقول: وَلَهُ الْقَضَاءُ بَيْنَ خَلْقِهِ «وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ»، يقول: وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ مِنْ بَعْدِ مَمَاتِكُمْ، فَيَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْحَقِّ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْإِلَّهَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَّا اللَّهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمُ بِضْيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٧١﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: «قُلْ»، يا محمد، لهؤلاء المشركين بالله: أيها القوم أرايتم إن جعل الله عليكم الليل دائماً لا نهاراً إلى يوم القيامة يَعْقِبُهُ. والعرب تقول لكل ما كان متصلاً لا ينقطع من رخاء أو بلاء أو نعمة هو سَرْمَدٌ.

وقوله: «مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بَضِيَاءٌ»، يقول: مَنْ معبودٌ غيرُ المعبود الذي له عبادةٌ كُلُّ شَيْءٍ يَأْتِيكُمْ بَضِيَاءِ النَّهَارِ، فتستضيئون به. «أَفَلَا تَسْمَعُونَ»، يقول: أفلا تَرْغُونَ ذلك سَمْعَكُمْ، وتفكرون فيه فتعْطُونَ، وتعلمون أن ربكم هو الذي يأتي بالليل ويذهب بالنهار إذا شاء، وإذا شاء أتى بالنهار وذهب بالليل، فينعم باختلافهما كذلك عليكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بَلِيلٌ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٧٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ «قُلْ»، يا محمد لمشركي قومك «أَرَأَيْتُمْ» أيها القوم «إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا» دائماً لا ليل معه أبداً «إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ» مَنْ معبودٌ غيرُ المعبود الذي له عبادةٌ كُلُّ شَيْءٍ «يَأْتِيكُمْ بَلِيلٌ تَسْكُنُونَ فِيهِ» فتستقرون وتهدؤون فيه. «أَفَلَا تُبْصِرُونَ»، يقول: أفلا ترون بأبصاركم اختلاف الليل والنهار عليكم، رحمة من الله لكم، وحجة منه عليكم، فتعلموا بذلك أن العبادة لا تصلح إلا لمن أنعم عليكم بذلك دون غيره، ولمن له القدرة التي خالف بها بين ذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَمِنْ رَحْمَتِهِ» بكم أيها الناس «جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ» فخالَفَ بينهما، فجعل هذا الليل ظلاماً «لِتَسْكُنُوا فِيهِ» وَتَهْدُوا وتستقروا لراحة أبدانكم فيه من تعب التصرف الذي تتصرفون نهاراً لمعايشتكم، وجعل هذا النهار ضياءً تُبصرون فيه، فتتصرفون بأبصاركم فيه لمعايشتكم، وابتغاء رزقه الذي قَسَمَهُ بينكم بفضله الذي تفضل عليكم.

وقوله: «وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولتشكروه على إنعامه عليكم بذلك، فَعَلَ ذلك بكم لِتُفَرِّدُوهُ بالشكر، وتُخْلِصُوا له الحمد، لأنه لم يشركه في إنعامه عليكم بذلك شريك، فلذلك ينبغي أن لا يكون له شريك في الحمد عليه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٧٤﴾ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٧٥﴾

يعني تعالى ذِكْرُهُ: ويومَ ينادي رَبُّكَ يا محمد هؤلاء المشركين فيقول لهم: «أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ» أيها القوم في الدنيا أنهم شركائي.

وقوله: «وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا» وأحضرنا من كل جماعة شهيداً وهو نبيها الذي يشهد عليها بما أجابته أمته فيما أتاهم به عن الله من الرسالة.

وقوله: «فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ»، يقول: فقلنا لأمة كل نبي منهم التي رَدَّتْ نصيحته، وكذبت بما جاءها به من عند ربهم، إذ شهد نبيها عليها بإبلاغه إياها رسالة الله. «هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ»، يقول: فقال لهم: هاتوا حُجَّتكم على إشراككم بالله ما كنتم تشركون مع إعدار الله إليكم بالرسل، وإقامته عليكم بالحجج.

وقوله: «فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ»، يقول: فعلموا حينئذٍ أَنَّ الحجةَ البالغةَ لله عليهم، وَأَنَّ الْحَقَّ لله، والصدقُ خبره، فأيقنوا بعذابِ من الله لهم دائمٌ. «وَضَلُّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ»، يقول: واضمحَلُّ فذهبَ الذي كانوا يُشركونَ بالله في الدنيا، وما كانوا يتخَرَّصُونَ، ويكذبون على رَبِّهم، فلم ينفعهم هنالك بل ضَرَّهم وأصلاهم نارَ جهنم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنْ قَرَأْتُمْ كِتَابَ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءَ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «إِنَّ قَارُونَ» وهو قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوي ابن يعقوب «كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى»، يقول: كان من عشيرة موسى بن عمران النبي ﷺ، وهو ابنُ عمه لأبيه وأمه وذلك أَنَّ قَارُونَ هو قَارُونَ بن يصهر بن قاهث، وموسى: هو موسى بن عمران بن قاهث، كذا نَسَبُهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، وأكثر أهل العلم في ذلك على ما قاله ابنُ جريج.

وقوله: «فَبَغَى عَلَيْهِمْ»، يقول: فتجاوز حَدَّهُ في الكِبَرِ والتَّجَبُّرِ عليهم. وقوله: «وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءَ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَآتَيْنَا قَارُونََ من كنوزِ الأموالِ ما إِنَّ مَفَاتِحَهُ، وهي جمع مفتاح، وهو الذي يفتح به الأبواب، لَتَثْقُلَ الْعُصْبَةُ. وقوله: «أُولِي الْقُوَّةِ» يعني: أُولِي الشَّدَّةِ.

وقوله: «إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ»، يقول: إِذْ قال قومه: لا تَبْتَغِ ولا تَبْطُرْ فرحاً، إِنَّ اللَّهَ لا يحبُّ من خَلَقَهُ الْأَشْرِينَ الْبَطْرِينَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

يقول تعالى ذكره: مخبراً عن قَيلِ قومِ قارونَ له: لا تَبْغِ يا قارونُ على قومك بكثرةِ مالك، والتَمَسْ فيما آتاكُ اللهُ من الأموالِ خيراتِ الآخرةِ بالعملِ فيها بطاعةِ الله في الدنيا.

وقوله: «وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا»، يقولُ: ولا تتركِ نصيبَكَ وحظَكَ من الدنيا أنْ تأخُذَ فيها بنصيبِكَ من الآخرةِ، فتعمل فيه بما ينجيكُ غداً من عقابِ الله.

وقوله: «وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ»، يقولُ: وأحسنْ في الدنيا إنفاقَ مالكِ الذي آتاكهُ اللهُ في وجوهِهِ وسُبُلِهِ، كما أحسنَ اللهُ إِلَيْكَ، فوسَّعَ عَلَيْكَ منه، وبسطَ لكَ فيها.

«وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ»، يقولُ: ولا تلتَمَسْ ما حَرَّمَ اللهُ عَلَيْكَ من البغيِ على قومك. «إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ»، يقولُ: إن الله لا يحبُّ بغاةَ البغيِ والمعاصي.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْئَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٧٨﴾

يقول تعالى ذكره: قال قارونُ لقومه الذين وعظوه: إنما أُوتيتُ هذه الكنوزَ على فضلِ علمٍ عِنْدِي عِلْمُهُ اللهُ مِنِّي، فرضيَ بذلك عني، وفَضَّلَنِي بهذا

المالِ عليكم، لعلِّه بفضلي عليكم.

وقوله: «أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرَ جَمْعًا»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: أو لم يعلم قارونُ حين زعمَ أنه أُوتِيَ الكنوزَ لفضلِ علمٍ عنده علمته أنا منه، فاستحقَّ بذلك أن يُؤْتى ما أُوتِيَ من الكنوزِ، أن الله قد أَهْلَكَ من قبله من الأممِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ بَطْشًا، وَأَكْثَرَ جَمْعًا للأموالِ؛ ولو كان الله يُؤْتِي الأموالَ مَنْ يُؤْتِيه لفضلٍ فيه وخيرٍ عنده، ولِرِضاهُ عنه. لم يكن يهلك مَنْ أَهْلَكَ من أربابِ الأموالِ الذين كانوا أَكْثَرَ مِنْهُ مَالًا، لأنَّ مَنْ كان عنه راضيًا، فمحالٌ أن يهلكه الله، وهو عنه راضٍ، وإنما يهلك مَنْ كان عليه سَاحِطًا.

وقوله: «وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ»، قيل: إن معنى ذلك أنهم يدخلون النارَ بغيرِ حسابٍ، وهو قول قتادة.

وقيل: معنى ذلك: أن الملائكةَ لا تسأل عنهم، لأنهم يعرفونهم بسماهم، وهو قول مجاهد.

وقيل معنى ذلك: ولا يُسْأَلُ عن ذنوبِ هؤلاء الذين أَهْلَكَهُمُ اللَّهُ من الأممِ الماضيةِ المجرمونَ فِيمَ أَهْلَكُوا. فالهاء والميم في قوله: «عَنْ ذُنُوبِهِم» على هذا التأويلِ لِمَنْ الذي في قوله: «أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً»، وعلى التأويلِ الأوَّلِ الذي قاله مجاهد وفتادة للمجرمين، وهي بأن تكون من ذِكْرِ المحرِّمينِ أُولَى، لأنَّ الله تعالى ذَكَرَهُ غَيْرُ سَائِلٍ عن ذنوبِ مذنبٍ غيرَ مَنْ أَذْنَبَ، لا مؤمنٍ ولا كافرٍ. فإذا كان ذلك كذلك، فمعلومٌ أنه لا معنى لخصوصِ المجرمين، لو كانت الهاء والميم اللتان في قوله: «عَنْ ذُنُوبِهِم»، لمن الذي في قوله: «مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً» من دونِ المؤمنينَ، يعني لأنه غيرُ مسؤولٍ عن ذلك مؤمنٌ ولا كافرٌ، إلا الذين رَكِبُوهُ واكتسبوه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَيْلَتْ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٧٩﴾

يقول تعالى ذكّره: فخرج قارون على قومه في زينته، وهي فيما ذكر ثياب الأرجوان.

«قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا: يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ»، يقول تعالى ذكّره: قال الذين يريدون زينة الحياة الدنيا من قوم قارون: يا ليتنا أُعطينا مثل ما أُعطي قارون من زينتها. «إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ»، يقول: إن قارون لذو نصيب من الدنيا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴿٨٠﴾

يقول تعالى ذكّره: وقال الذين أُوتوا العلم بالله، حين رأوا قارون خارجاً عليهم في زينته، للذين قالوا: يا ليت لنا مثل ما أُوتِيَ قَارُونُ: وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ وَأَطِيعُوهُ، فثوابُ الله وجزاؤه لمن آمن به وبرسله، وعمل بما جاءت به رُسُلُهُ من صالحات الأعمال في الآخرة، خير مما أُوتِيَ قَارُونُ من زينته وماله.

وقوله: «وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ»، يقول: وَلَا يُلْقَاهَا: أي وَلَا يَوْفُقُ لِقِيلِ هذه الكلمة، وهي قوله: «ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا» والهاء والألف كناية عن الكلمة، وقال: «إِلَّا الصَّابِرُونَ» يعني بذلك: الذين صبروا عن طلب زينة الحياة الدنيا، وآثروا ما عند الله من جزيل ثوابه على صالحات الأعمال على لذات الدنيا وشهواتها، فَجَدُّوا في طاعة الله، ورفضوا الحياة الدنيا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَخَسَفْنَا بِهِ وَبَدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَتْ مِنَ الْمُتَنَصِّرِينَ ﴿٨١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فخسفنا بقارون وأهل داره. وقيل: وبداره، لأنه ذكر أن موسى إذ أمر الأرض أن تأخذه أمرها بأخذه، وأخذ مَنْ كان معه من جلسائه في داره، وكانوا جماعةً جلوساً معه، وهم على مثل الذي هو عليه من النفاق والمؤازرة على أذى موسى.

وقوله: «فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ»، يقول: فلم يكن له جُنْدٌ يرجع إليهم، ولا فِئَةٌ ينصرونه لما نزل به من سخطه. بل تَبَرَّؤُوا منه «وَمَا كَانَ مِنَ الْمُتَنَصِّرِينَ»، يقول: ولا كان هو ممن ينتصر من الله إذا أحلَّ به نَقْمَتَهُ، فيمتنع لقُوَّتِهِ منها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَآئُ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيَكَآئُهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وأصبح الذين تمنَّوا مكانه بالأمس من الدنيا وغناه وكثرة ماله، وما بَسِطَ له منها بالأمس، يعني قبل أن ينزل به ما نزل من سخطِ الله وعقابه، يقولون: وَيَكَآئُ اللَّهُ، ومعناه: ألم تَرَأْنِ.

فتأويل الكلام: وأصبح الذين تمنوا مكان قارون وموضِعَهُ من الدنيا بالأمس يقولون لَمَّا عاينوا ما أحلَّ الله به من نَقْمَتِهِ، ألم تَرَيَا هَذَا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فيوسع عليه، لا لفضل منزلته عنده، ولا لكرامته عليه، كما كان بسط من ذلك لقارون لا لفضله ولا لكرامته عليه. «وَيَقْدِرُ»،

يقول: ويضيق على مَنْ يشاء من خَلْقِهِ ذلك، ويقتِر عليه، لا لهوانه، ولا لسخطه عمله.

وقوله: «لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا»، يقول: لولا أَنْ تَفَضَّلَ علينا، فصرفت عنا ما كنا نتمناه بالأمس «لَخَسَفَ بِنَا».

وقوله: «وَيَكَاذِبُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ»، يقول: أَلَمْ تعلم أنه لا يفلح الكافرون فَتَنْجَح طلباتهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: تلك الدار الآخرة نجعل نعيمها للذين لا يريدون تكبراً عن الحق في الأرض وتجبراً عنه ولا فساداً: يقول: ولا ظلم الناس بغير حق وعملاً بمعاصي الله فيها.

وقوله: «وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: والجنة للمتقين، وهم الذين اتقوا معاصي الله، وأدوا فرائضه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: من جاء الله يوم القيامة بإخلاص التوحيد، فله خير، وذلك الخير هو الجنة والنعيم الدائم، ومن جاء بالسيئة، وهي: الشرك بالله.

وقوله: «فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ»، يقول: فلا يثاب الذين عملوا السيئات على أعمالهم السيئة «إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»، يقول: إلا جزاء ما كانوا يعملون.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ
إِلَى مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٨٥﴾

يقول تعالى ذكره: إِنَّ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ الْقُرْآنَ.

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ»، فقال بعضهم:
معناه: لمصيرك إلى الجنة.

وقال آخرون: معنى ذلك: لَرَادُّكَ إِلَى الْمَوْتِ.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: لَرَادُّكَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي خَرَجْتَ مِنْهُ،
وهو مكة.

والصوابُ من القول في ذلك عندي قولُ مَنْ قَالَ: لَرَادُّكَ إِلَى عَادَتِكَ مِنَ
الْمَوْتِ، أَوْ إِلَى عَادَتِكَ حَيْثُ وَلَدْتَ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمَعَادَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ:
المفعل من العادة ليس من العَوْدِ، إِلَّا أَنْ يُوْجِهَ مُوجِهَ تَأْوِيلِ قَوْلِهِ «لَرَادُّكَ»
لِمَصِيرِكَ، فَيُتَوَجَّهَ حِينَئِذٍ قَوْلُهُ: «إِلَى مَعَادٍ» إِلَى مَعْنَى الْعَوْدِ، وَيَكُونُ تَأْوِيلُهُ: إِنَّ
الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِمَصِيرِكَ إِلَى أَنْ تَعُودَ إِلَى مَكَّةَ مَفْتُوحَةً لَكَ.

وقوله: «قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ»، يقول
تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: «قُلْ»، يَا مُحَمَّدُ، لَهُؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ: رَبِّي أَعْلَمُ
مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى الَّذِي مِنْ سَلَكِهِ نَجَا، وَمَنْ هُوَ فِي جَوْرِ عَنْ قَصْدِ السَّبِيلِ مِنَّا
وَمِنْكُمْ.

وقوله: «مُبِينٍ»، يعني أنه يبين للمفكر الفهم إذا تأمله وتدبره، أنه ضلالٌ،
وجورٌ عن الهدى.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ
الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وما كنتَ ترجو يا محمدُ أن ينزلَ عليك هذا القرآنَ، فتعلم الأنبياءُ والأخبارُ عن الماضينَ قبلكَ والحادثةَ بعدك، مما لم يكن بعدُ، مما لم تشهدْهُ ولا تشهدْهُ، ثم تتلو ذلكَ على قومك من قريشَ، إلا أن ربَّكَ رحمك، فأنزلهُ عليك، فقوله: «إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ» استثناء منقطع.

وقوله: «فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ»، يقول: فاحمد ربَّكَ على ما أنعمَ به عليكَ من رحمتهِ إياكَ بإنزاله عليكَ هذا الكتابَ، ولا تكونَنَّ عوناً لمن كفرَ بربك على كفره به، وقيل: إنَّ ذلكَ من المؤخَّر الذي معناه التقديمُ. وإن معنى الكلام: إنَّ الذي فرضَ عليك القرآنَ فأنزلهُ عليك، وما كنتَ ترجو أن ينزلَ عليك، فتكون نبياً قبل ذلكَ لرادوكَ إلى معادٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنْزَلَتْ
إِلَيْكَ وَأَدْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٨٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولا يصرفنَّكَ عن تبليغِ آياتِ الله وحججه بعد أن أنزلها إليك ربَّكَ يا محمدُ هؤلاءِ المشركونَ بقولهم: «لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلُ مَا أُوتِيَ مُوسَى» وأدعُ إلى ربِّكَ وبلغْ رسالتَهُ إلى مَنْ أرسلكَ إليه بها. «وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ»، يقول: ولا تتركَنَّ الدعاءَ إلى ربِّكَ، وتبليغَ المشركينَ رسالته، فتكون ممن فعلَ فعلَ المشركينَ بمعصيته ربَّهُ، وخلافه أمره.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا
هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَلَا تَعْبُدْ يَا مُحَمَّدُ مَعَ مَعْبُودِكَ الَّذِي لَهُ عِبَادَةٌ كُلُّ شَيْءٍ مَعْبُوداً آخَرَ سِوَاهُ.

وقوله: «لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ»، يقول: لَا مَعْبُودَ تَصْلُحُ لَهُ الْعِبَادَةُ إِلَّا اللَّهُ الَّذِي كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ.

واختلف في معنى قوله: «إِلَّا وَجْهَهُ»، فقال بعضهم: معناه: كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا هُوَ.

وقال آخرون: معنى ذلك: إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهَهُ.

وقوله: «لَهُ الْحُكْمُ»، يقول: لَهُ الْحُكْمُ بَيْنَ خَلْقِهِ دُونَ غَيْرِهِ، لَيْسَ لِأَحَدٍ غَيْرِهِ مَعَهُ فِيهِمْ حُكْمٌ. «وَالِيهِ تُرْجَعُونَ»، يقول: وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ مِنْ بَعْدِ مَمَاتِكُمْ، فَيَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ، فَيَجَازِي مُؤْمِنَكُمْ جَزَاءَهُمْ، وَكَفَّارَكُمْ مَا وَعَدَهُمْ.

سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **الْمَ أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا**
ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿١﴾

وقد بينا معنى قوله تعالى ذِكْرُهُ «آلَمْ» وذكرنا أقوال أهل التأويل في تأويله، والذي هو أولى بالصواب من أقوالهم عندنا فيما مضى بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع^(١).

وأما قوله: «أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ» فَإِنَّ معناه: أَطَنَّ الَّذِينَ خَرَجُوا يَا مُحَمَّدٌ مِنْ أَصْحَابِكَ مِنْ أَذَى الْمَشْرِكِينَ إِيَاهُمْ أَنْ نَتْرَكَهُمْ بغيرِ اخْتِبَارٍ وَلَا ابْتِلَاءٍ امْتِحَانٍ، بَأَنَّ قَالُوا: آمَنَّا بِكَ يَا مُحَمَّدٌ فَصَدَّقْنَاكَ فِيمَا جِئْتَنَا بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، كَلَّا لَنُخْتَبِرَهُمْ، لِنَبَيِّنَ الصَّادِقُ مِنْهُمْ مِنَ الْكَاذِبِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ**
الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴿٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَلَقَدْ اخْتَبَرْنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْأُمَمِ، مِمَّنْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلَنَا، فَقَالُوا مِثْلَ مَا قَالَتْهُ أُمَّتُكَ يَا مُحَمَّدٌ بَاعْدَائِهِمْ، وَتَمَكِينًا إِيَاهُمْ مِنْ أَذَاهُمْ كَمُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَاِبْتَلَيْنَاهُمْ بِفِرْعَوْنَ وَمَلَأْنَاهُمْ، وَكَعْبَسَى

(١) انظر أول سورة البقرة.

إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ بَنِي إِسْرَآئِيلَ، فَابْتَلَيْنَا مَنْ أَتْبَعَهُ بِمَنْ تَوَلَّىٰ عَنْهُ، فَكَذَلِكَ ابْتَلَيْنَا أَتْبَاعَكَ بِمَخَالِفِكَ مِنْ أَعْدَائِكَ «فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا» مِنْهُمْ فِي قِيلِهِمْ آمَنَّا «وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ» مِنْهُمْ فِي قِيلِهِمْ ذَلِكَ، وَاللَّهُ عَالِمٌ بِذَلِكَ مِنْهُمْ قَبْلَ الْإِخْتِبَارِ، وَفِي حَالِ الْإِخْتِبَارِ، وَبَعْدَ الْإِخْتِبَارِ، وَلَكِنْ مَعْنَىٰ ذَلِكَ: وَلْيُظْهِرَنَّ اللَّهُ صِدْقَ الصَّادِقِ مِنْهُمْ فِي قِيلِهِ آمَنَّا بِاللَّهِ مِنْ كَذِبِ الْكَاذِبِ مِنْهُمْ بِابْتِلَائِهِ إِيَّاهُ بَعْدُوهُ، لِيَعْلَمَ صِدْقَهُ مِنْ كَذِبِهِ أَوْلِيَآؤُهُ، عَلَىٰ نَحْوِ مَا قَدْ بَيَّنَّاهُ فِيْمَا مَضَىٰ قَبْلُ.

وَذَكَرَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي قَوْمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَذَّبَهُمُ الْمُشْرِكُونَ، فَفُتِنَ بَعْضُهُمْ، وَصَبَرَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ أَذَاهُمْ حَتَّىٰ أَتَاهُمُ اللَّهُ بِفَرَجٍ مِنْ عِنْدِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٣﴾

يَقُولُ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَشْرِكُونَ بِاللَّهِ فَيَعْبُدُونَ مَعَهُ غَيْرَهُ، وَهُمْ الْمَعْنِيُّونَ بِقَوْلِهِ: «الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا»، يَقُولُ: أَنْ يُعْجِزُونَا فَيَفُوتُونَا بِأَنْفُسِهِمْ، فَلَا نَقْدِرُ عَلَيْهِمْ فَتَنْتَقِمُ مِنْهُمْ لِشُرْكِهِمْ بِاللَّهِ.

وَقَوْلُهُ: «سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ»، يَقُولُ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ: سَاءَ حُكْمُهُمُ الَّذِي يَحْكُمُونَ بِأَنَّهُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ يَسْبِقُونَا بِأَنْفُسِهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ لَكَ لَاقِيَهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٤﴾ وَمَنْ جَاهَدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٥﴾

يَقُولُ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ: مَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ يَوْمَ لِقَائِهِ، وَيُطْمَعُ فِي ثَوَابِهِ، فَإِنَّ

أَجَلَ اللَّهِ الَّذِي أَجَلُهُ لَبِثَ خَلْقِهِ لِلْجَزَاءِ وَالْعِقَابِ لَاتٍ قَرِيبًا، «وَهُوَ السَّمِيعُ»، يقول: والله الذي يرجو هذا الراجي بِلِقَائِهِ ثَوَابَهُ، السَّمِيعُ لِقَوْلِهِ: آمَنَّا بِاللَّهِ، «الْعَلِيمُ» بِصَدَقِ قِيلِهِ.

وقوله: «وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ»، يقول: وَمَنْ يَجَاهِدْ عَدُوَّهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَإِنَّمَا يَجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، لِأَنَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ الثَّوَابِ مِنَ اللَّهِ عَلَى جِهَادِهِ، وَالْهَرَبِ مِنَ الْعِقَابِ، فَلَيْسَ بِاللَّهِ إِلَى فِعْلِهِ ذَلِكَ حَاجَةً، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ جَمِيعِ خَلْقِهِ، لَهُ الْمُلْكُ وَالْخَلْقُ وَالْأَمْرُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَصَحَّ إِيمَانُهُمْ عِنْدَ ابْتِلَاءِ اللَّهِ إِيَّاهُمْ وَفَتْنَتِهِ لَهُمْ، وَلَمْ يَرْتَدُّوا عَنْ أَدْيَانِهِمْ بِأَذَى الْمُشْرِكِينَ إِيَّاهُمْ «وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ» الَّتِي سَلَفَتْ مِنْهُمْ فِي شُرْكَهُمْ «وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ»، يَقُولُ: وَلَنُثَبِّتَنَّهُمْ عَلَى صَالِحَاتِ أَعْمَالِهِمْ فِي إِسْلَامِهِمْ، أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فِي حَالِ شُرْكَهُمْ مَعَ تَكْفِيرِنَا سَيِّئَاتِ أَعْمَالِهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأَنْتُمْ كَرِيمٌ ﴿٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ» فِيمَا أَنْزَلْنَا إِلَىٰ رَسُولِنَا «بِوَالِدَيْهِ» أَنْ يَفْعَلَ بِهِمَا «حُسْنًا».

وقوله: «وَأِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا»، يقول: ووصينا الإنسان، فقلنا له: إِنْ جَاهَدَكَ والِدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ أَنَّهُ لَيْسَ لِي شَرِيكَ، فَلَا تَطْعُمَا فَتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِهِمَا، وَلَكِنْ خَالَفَهُمَا فِي ذَلِكَ «إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِلَيَّ مَعَادُكُمْ وَمَصِيرُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. «فَأُتْبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ»، يقول: فَأُخْبِرُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فِي الدُّنْيَا مِنْ صَالِحِ الْأَعْمَالِ وَسَيِّئَاتِهَا، ثُمَّ أُجَازِيكُمْ عَلَيْهَا الْمُحْسِنَ بِالْإِحْسَانِ، وَالْمُسِيءَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴿٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَالَّذِينَ آمَنُوا» بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ «وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» مِنَ الْأَعْمَالِ، وَذَلِكَ أَنْ يُؤَدُّوا فَرَائِضَ اللَّهِ، وَيَجْتَنِبُوا مُحَارِمَهُ «لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ» فِي مَدْخَلِ الصَّالِحِينَ، وَذَلِكَ الْجَنَّةُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوْلَى لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ﴿٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: أَقْرَبْنَا بِاللَّهِ فَوَحَّدْنَاهُ، فَإِذَا آذَاهُ الْمُشْرِكُونَ فِي إِقْرَارِهِ بِاللَّهِ، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ إِيَّاهُ فِي الدُّنْيَا، كَعَذَابِ اللَّهِ فِي الْآخِرَةِ، فَارْتَدَّ عَنْ إِيْمَانِهِ بِاللَّهِ، رَاجِعاً عَلَى الْكُفْرِ بِهِ. «وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ» يَا مُحَمَّدُ أَهْلَ الْإِيْمَانِ بِهِ «لَيَقُولُنَّ» هَؤُلَاءِ الْمُرْتَدُّونَ عَنْ إِيْمَانِهِمْ، الْجَاعِلُونَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ: «إِنَّا كُنَّا» أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ «مَعَكُمْ» نَنْصُرُكُمْ عَلَى أَعْدَائِكُمْ،

العنكبوت: ١٠ - ١٢

كذباً وإفكاً، يقول الله: «أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ» أيها القوم من كلِّ أحدٍ «بَمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ» جميع خَلْقِهِ، القائلين آمناً بالله وغيرهم، فإذا أُودِيَ فِي اللَّهِ ارْتَدَّ عَنْ دِينِ اللَّهِ فَكَيْفَ يُخَادَعُ مَنْ كَانَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ، وَلَا يَسْتَرُّ عَنْهُ سِرٌّ وَلَا عَلَانِيَةٌ.

وَذَكَرَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ كَانُوا بِمَكَّةَ، فَخَرَجُوا مَهَاجِرِينَ، فَأَذْرَكُوا وَأَخَذُوا فَأَعْطُوا الْمُشْرِكِينَ لَمَّا نَالَهُمْ أَذَاهُمْ مَا أَرَادُوا مِنْهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ
الْمُنَافِقِينَ ﴿١١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ، وَحِزْبَهُ أَهْلَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ مِنْكُمْ أَيُّهَا الْقَوْمُ، وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ مِنْكُمْ حَتَّى يَمِيزُوا كُلَّ فَرِيقٍ مِنْكُمْ مِنَ الْفَرِيقِ الْآخَرِ، بِإِظْهَارِ اللَّهِ ذَلِكَ مِنْكُمْ بِالْمَحْنِ وَالْإِبْتِلَاءِ وَالْإِخْتِبَارِ وَبِمُسَارَعَةِ الْمُسَارِعِ مِنْكُمْ إِلَى الْهَجْرَةِ مِنْ دَارِ الشَّرِكِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، وَتَثَاقُلِ الْمُتَثَاقِلِ مِنْكُمْ عَنْهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا
اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ
إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ مِنْ قُرَيْشٍ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ مِنْهُمْ «اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا»، يقول: قالوا: كونوا على مِثْلِ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ مِنَ التَّكْذِيبِ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَمَاتِ وَجُحُودِ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ عَلَى الْأَعْمَالِ. «وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ»، يقول: قالوا فإنكم إن اتبعتم سبيلنا في ذلك، فَبِعِثْتُمْ مِنْ بَعْدِ

الممات، وجُوزِيتُمْ على الأعمالِ، فإنَّا نتحملُ آثامَ خطاياكم حينئذٍ.

وقوله: «وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ»، وهذا تكذيبٌ من الله للمشرَكين القائلين للذين آمنوا «اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وكذبوا في قِيلِهِمْ ذلك لهم، مَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ آثَامِ خطاياهم مِنْ شَيْءٍ، إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ^(١) فيما قالوا لهم ووعدوهم، من حملِ خطاياهم إِنْ هُمْ اتَّبَعُوهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَنْتَ لَا مَعَاذَ لَكَ^{١٢}
وَلَيَسْأَلَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ^{١٣}

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وليحملنَّ هؤلاء المشركون بالله القائلون للذين آمنوا به اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا ولنحملْ خطاياكم أوزارَ أنفسِهم وآثامها، وأوزارَ مَنْ أَصْلُوا وَصَدُّوا عن سبيلِ الله مع أوزارهم، وَلَيَسْأَلَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يُكْذِبُونَهُمْ فِي الدُّنْيَا بوعدهم إياهم الأباطيلَ، وقِيلِهِمْ لهم: اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا ولنحملْ خطاياكم فيفترونَ الكذبَ بذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ^{١٤}

وهذا وعيدٌ من الله تعالى ذكره هؤلاء المشركين من قريش، القائلين للذين آمنوا: اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا، ولنحملْ خطاياكم. يقولُ لنبية محمدٍ ﷺ: لَا يَحْزَنَنَّكَ يَا مُحَمَّدُ مَا تَلْقَى مِنْ هَؤُلَاءِ الْمَشْرُكِينَ أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ مِنَ الْأَذَى، فَإِنِّي وَإِنْ أَمَلَيْتُ

(١) فِي الْمَطْبُوعِ لَكَاذِبُوا.

العنكبوت: ١٤ - ١٦

لهم فأطلت إملاءهم، فإن مصير أمرهم إلى البوار، ومصير أمرك وأمر أصحابك إلى العلو والظفر بهم، والنجاة مما يحل بهم من العقاب، كفعلنا ذلك بنوح، إذ أرسلناه إلى قومه، فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى التوحيد، وفرق الآلهة والأوثان، فلم يزدتهم ذلك من دعائه إياهم إلى الله من الإقبال إليه، وقبول ما أتاهم به من النصيحة من عند الله إلا فراراً.

وقوله: «وَهُمْ ظَالِمُونَ»، يقول: وهم ظالمون أنفسهم بكفرهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿١٥﴾

يقول تعالى ذكره: فأنجينا نوحاً وأصحاب سفينة، وهم الذين حملهم في سفينة من ولده وأزواجهم.

وقد بينا ذلك فيما مضى قبل، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع.

«وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ»، يقول: وجعلنا السفينة التي أنجيناه وأصحابه فيها عبرة وعظة للعالمين، وحجة عليهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: واذكر أيضاً يا محمد إبراهيم خليل الرحمن، إذ قال لقومه: «اعبدوا الله» أيها القوم دون غيره من الأوثان والأصنام،

فإنه لا إله لكم غيره، «واتقوه»: يقول: واتقوا سخطه بأداء فرائضه، واجتناب معاصيه «ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ» ما هو خير لكم مما هو شر لكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۖ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٧﴾

يقول تعالى ذكره مخبراً عن قِبَل خليفه إبراهيم لقومه: إنما تعبدون أيها القوم من دون الله أوثاناً مثلاً.

فتأويل الكلام إذن: إنما تعبدون من دون الله أوثاناً، وتصنعون كذباً وباطلاً.

وقوله: «إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا»، يقول جل ثناؤه: إن أوثانكم التي تعبدونها، لا تقدر أن ترزقكم شيئاً، «فابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ»، يقول: فالتمسوا عند الله الرزق لا من عند أوثانكم، تدرخوا ما تبتغون من ذلك، «وَاعْبُدُوهُ»، يقول: وذُلُّوا له «وَاشْكُرُوا لَهُ» على رزقه إياكم، ونِعَمِهِ التي أنعمها عليكم، يُقال: شكرته، وشكرتُ له أفصح من شكرته.

وقوله: «إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ»، يقول: إلى الله تُردُّون من بعد مماتكم، فيسألُكم عما أنتم عليه من عبادتكم غيره وأنتم عباده وخلقه، وفي نعيمه تتقلبون، ورزقه تأكلون.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَإِن تَكْذِبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَإِنْ تُكَذِّبُوا أَيُّهَا النَّاسُ رَسُولَنَا مُحَمَّدًا ﷺ فِيمَا دَعَاكُمْ إِلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ رَبِّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ، والبراءة مِنَ الْأَوْثَانِ، فَقَدْ كَذَّبَتْ جَمَاعَاتٌ مِنْ قَبْلِكُمْ رُسُلَهَا فِيمَا دَعَتْهُمْ إِلَيْهِ الرُّسُلُ مِنَ الْحَقِّ، فَحَلَّ بِهَا مِنَ اللَّهِ سَخَطُهُ، وَنَزَلَ بِهَا مِنْهُ عَاجِلُ عِقَابِهِ، فَسَبِيلُكُمْ سَبِيلُهَا فِيمَا هُوَ نَازِلٌ بِكُمْ بِتَكْذِيبِكُمْ إِيَّاهُ. «وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ»، يقول: وَمَا عَلَى مُحَمَّدٍ إِلَّا أَنْ يُبَلِّغَكُمْ عَنْ اللَّهِ رِسَالَتَهُ، وَيُؤَدِّيَ إِلَيْكُمْ مَا أَمَرَهُ بِإِدَائِهِ إِلَيْكُمْ رَبُّهُ. وَيَعْنِي بِالْبَلَاغِ الْمُبِينِ: الَّذِي يُبَيِّنُ لِمَنْ سَمِعَهُ مَا يُرَادُ بِهِ، وَيُفْهِمُ بِهِ مَا يُعْنَى بِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٨﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يَسْتَأْنِفُ اللَّهُ خَلْقَ الْأَشْيَاءِ طِفْلاً صَغِيراً، ثُمَّ غُلَاماً يَافِعاً، ثُمَّ رَجُلًا مُجْتَمِعاً، ثُمَّ كَهْلاً، يُقَالُ مِنْهُ: أَبْدَأُ وَأَعَادُ، وَبَدَأُ وَعَادُ، لَغْتَانِ بِمَعْنَى وَاحِدٍ.

وقوله: «ثُمَّ يُعِيدُهُ»، يقول: ثُمَّ هُوَ يُعِيدُهُ مِنْ بَعْدِ فَنَائِهِ وَبِلَاةٍ، كَمَا بَدَأَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ خَلْقاً جَدِيداً، لَا يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ ذَلِكَ. «إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ» سَهْلٌ كَمَا كَانَ يَسِيراً عَلَيْهِ إِبْدَاؤُهُ.

وقوله: «قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ لِمُحَمَّدٍ ﷺ: قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِلْمُنْكَرِينَ لِلْبَعْثِ بَعْدَ الْمَمَاتِ، الْجَاهِدِينَ الثَّوَابَ وَالْعِقَابَ: سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ اللَّهُ الْأَشْيَاءَ وَكَيْفَ أَنْشَأَهَا وَأَحْدَثَهَا؛ وَكَمَا أَوْجَدَهَا وَأَحْدَثَهَا ابْتِدَاءً، فَلَمْ يَتَعَذَّرْ عَلَيْهِ إِحْدَاثُهَا مُبْدِئاً. فَكَذَلِكَ لَا يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ إِنْشَاؤُهَا

مُعِيداً، «ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ»، يقول: ثم الله يبدئ تلك البدأة الآخرة بعد الفناء.

وقوله: «إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ اللَّهَ عَلَى إِنْشَاءِ جَمِيعِ خَلْقِهِ بَعْدَ إِفْنَائِهِ كَهَيْئَتِهِ قَبْلَ فَنَائِهِ، وَعَلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَشَاءُ فَعَلَهُ قَادِرٌ لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ أَرَادَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿٢٠﴾ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٢١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ثم الله يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ خَلْقَهُ مِنْ بَعْدِ فَنَائِهِمْ. فَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ مِنْهُمْ عَلَى مَا أَسْلَفَ مِنْ جُزْمِهِ فِي أَيَّامِ حَيَاتِهِ، وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ مِنْهُمْ مِمَّنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً «وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ»، يقول: وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَتُرَدُّونَ.

وأما قوله: «وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ» فإن ابن زيد قال في ذلك: لا يُعْجِزُهُ أَهْلُ الْأَرْضِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا أَهْلُ السَّمَوَاتِ فِي السَّمَوَاتِ إِنْ عَصَوْهُ، وقرأ: «مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ».

وقال في ذلك بعض أهل العربية من أهل البصرة: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا من في السماء مُعْجِزِينَ قال: وهو من غامض العربية للضمير الذي لم يظهر في الثاني.

وهذا القولُ أَصَحُّ عِنْدِي فِي الْمَعْنَى مِنَ الْقَوْلِ الْآخَرِ، وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: معناه: ولا أنتم بمعجزين في الأرض، ولا أنتم لو كنتم في السماء بمعجزين

كان مذهباً.

وقوله: «وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ»، يقول: وما كان لكم أيها الناس من دون الله من وليٍّ يلي أموركم، ولا نصيرٍ ينصركم من الله إن أراد بكم سوءً، ولا يمنعكم منه إن أحل بكم عقوبته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ ۖ أُولَٰئِكَ يُسْأَلُونَ مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: والذين كفروا حُجِّجَ الله، وأنكروا أدِلَّتُهُ، وجحدوا لقاءَهُ والورودَ عليه، يومَ تقومُ الساعةُ «أُولَٰئِكَ يُسْأَلُونَ مِنْ رَحْمَتِي»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: أولئك يُسْأَلُونَ من رحمتي في الآخرة لما عَانَيْنَا ما أُعِدَّ لَهُم من العذاب، وأولئك لهم عذابٌ مُوجِعٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۖ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فلم يكن جواب قوم إبراهيمَ له إذ قال لهم: اعبُدوا الله وأنقوهُ، ذلكم خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون، إلا أن قال بعضهم لبعض: اقتلوه أو حرقوه بالنار، ففعلوا، فأرادوا إحراقَهُ بالنار، فأضرموا له النار، فألقوه فيها، فأنجاه الله منها، ولم يسلطها عليه، بل جعلها عليه برداً وسلاماً.

«إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إن في إنجائنا لإبراهيمَ من النار، وقد أُلْقِيَ فيها وهي تسعَرُ، وتصيرها عليه برداً وسلاماً، لأدلة

وحججاً لقومٍ يصدّقون بالأدلة والحجج إذا عاينوا ورأوا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىٰكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ نَّصِيرِينَ

يقول تعالى ذِكْرُهُ مخبراً عن قِيلِ إِبْرَاهِيمَ «وَقَالَ» إِبْرَاهِيمَ لقومه: يا قوم «إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا».

واختلفتِ الْقَرَأَةُ فِي قِرَاءَةِ قَوْلِهِ: «مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ» فَقَرَأَتْهُ عَامَّةُ قَرَاءَةِ الْمَدِينَةِ وَالشَّامِ وَبَعْضُ الْكُوفِيِّينَ «مَّوَدَّةً» بِنَصَبِ مَوَدَّةٍ بِغَيْرِ إِضَافَةٍ بَيْنَكُمْ بِنَصَبِهَا. وَقَرَأَ ذَلِكَ بَعْضُ الْكُوفِيِّينَ «مَّوَدَّةً بَيْنِكُمْ» بِنَصَبِ الْمَوَدَّةِ وَإِضَافَتِهَا إِلَى قَوْلِهِ: «بَيْنِكُمْ»، وَخَفَضَ بَيْنَكُمْ. وَكَانَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ قَرَأُوا قَوْلَهُ: «مَّوَدَّةً» نَصَبًا وَجْهًا مَعْنَى الْكَلَامِ إِلَى: إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ أَيُّهَا الْقَوْمُ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ، فَجَعَلُوا إِنَّمَا حَرْفًا وَاحِدًا، وَأَوْقَعُوا قَوْلَهُ: «اتَّخَذْتُمْ» عَلَى الْأَوْثَانِ، فَنَصَبُوهَا بِمَعْنَى: اتَّخَذْتُمُوهَا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تَتَحَابُّونَ عَلَى عِبَادَتِهَا، وَتَتَوَادُّونَ عَلَى خِدْمَتِهَا، فَتَتَوَاصَلُونَ عَلَيْهَا.

وَقَرَأَ ذَلِكَ بَعْضُ قَرَاءَةِ أَهْلِ مَكَّةَ وَالْبَصْرَةِ «مَّوَدَّةً بَيْنِكُمْ» بَرَفْعِ الْمَوَدَّةِ وَإِضَافَتِهَا إِلَى الْبَيْنِ، وَخَفَضَ الْبَيْنِ. وَكَانَ الَّذِينَ قَرَأُوا ذَلِكَ كَذَلِكَ، جَعَلُوا «إِنَّ مَا» حَرْفِينَ، بِتَأْوِيلِ: إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا إِنَّمَا هُوَ مَوَدَّتُكُمْ لِلدُّنْيَا، فَرَفَعُوا مَوَدَّةَ عَلَى خَبَرِ إِنَّ. وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونُوا عَلَى قِرَاءَتِهِمْ ذَلِكَ رَفْعًا بِقَوْلِهِ: «إِنَّمَا» أَنْ تَكُونَ حَرْفًا وَاحِدًا، وَيَكُونُ الْخَبَرُ مَتْنَاهُ عِنْدَ قَوْلِهِ: «إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا» ثُمَّ يَبْتَدِئُ الْخَبَرُ فَيَقَالُ: مَا مَوَدَّتُكُمْ تِلْكَ الْأَوْثَانُ بِنَافِعَتِكُمْ، إِنَّمَا مَّوَدَّةُ بَيْنِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا، ثُمَّ هِيَ مُنْقَطِعَةٌ، وَإِذَا أُريدَ هَذَا

المعنى كانت المودة مرفوعة بالصفة بقوله: «في الحياة الدنيا» وقد يجوز أن يكونوا أرادوا برفع المودة، ورفعها على ضمير هي.

وهذه القراءات الثلاث متقاربات المعاني، لأن الذين اتخذوا الأوثان آلهة يعبدونها، اتخذوها مودة بينهم، وكانت لهم في الحياة الدنيا مودة، ثم هي عنهم منقطعة، فبأي ذلك قرأ القارئ فمصيب، لتقارب معاني ذلك، وشهرة القراءة بكل واحدة منهن في قراءة الأمصار.

وقوله: «ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا»، يقول تعالى ذكره: ثم يوم القيامة أيها المتوaddون على عبادة الأوثان والأصنام، والمتواصلون على خدماتها عند ورودكم على ربكم، ومعايتكم ما أعد الله لكم على التواصل، والتوadd في الدنيا من أليم العذاب، يكفر بعضكم ببعض: يقول يتبرأ بعضكم من بعض، ويلعن بعضكم بعضاً.

وقوله: «وَمَا أَوَّاكُم النَّارُ»، يقول جل ثناؤه: ومصير جميعكم - أيها العابدون الأوثان وما تعبدون - النار. «وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ»، يقول: وما لكم أيها القوم المتخذون الآلهة، من دون الله مودة بينكم من أنصار ينصرونكم من الله حين يضلحكم نار جهنم، فينقذونكم من عذابه.

القول في تأويل قوله تعالى: فَامِنْ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي

إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٦﴾

يقول تعالى ذكره: فصدد إبراهيم خليل الله لوط «وقال إنني مهاجر إلى ربي»، يقول: وقال إبراهيم: إنني مهاجر دار قومي إلى ربي إلى الشام.

وقوله: «إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ»، يقول: إن ربي هو العزيز الذي لا يذل من نصره، ولكنه يمنعه ممن أراد به سوء، وإليه هجرته، الحكيم في تدبيره

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ورزقناه من لَدُنَّا إِسْحَاقَ ولدًا، ويعقوبَ من بَعْدِهِ وَلَدٌ وَلَدٌ.

وقوله: «وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ» بمعنى الجمع، يُرَادُ بِهِ الْكِتَابُ، ولكنه خُرِّجَ مَخْرَجَ قَوْلِهِمْ: كثر الدرهم والدينار عند فلان.

وقوله: «وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وأعطيناه ثوابَ بَلَائِهِ فِينَا فِي الدُّنْيَا «وَإِنَّهُ» مع ذلك «فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ» فله هناك أيضًا جزاء الصالحين، غير منتقص حَظُّهُ بما أُعْطِيَ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْأَجْرِ عَلَى بَلَائِهِ فِي اللَّهِ عَمَّا لَهُ عِنْدَهُ فِي الْآخِرَةِ.

وقيل: إِنَّ الْأَجَرَ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ آتَاهُ إِبْرَاهِيمَ فِي الدُّنْيَا هُوَ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: واذكر لوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ: إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ «مَا سَبَقَكُمْ بِهَا»، يعني بالفاحشة التي كانوا يأتونها، وهي إتيان الذكران «مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **أَيِّنُّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقَاطِعُونَ السَّبِيلَ** وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا **أَتَيْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ** ﴿٢٩﴾

يقول تعالى ذكره مخبراً عن قِيلِ لوطٍ لقومه «أَتَيْنُكُمْ» أيها القوم «لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ» في أدبارهم. «وَتَقَاطِعُونَ السَّبِيلَ»، يقول: وتقطعون المسافرين عليكم بفعلكم الخبيث، وذلك أنهم فيما ذكّر عنهم كانوا يفعلون ذلك بمن مرّ عليهم من المسافرين، ومن ورد بلادهم من الغرباء.

وقوله: «وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ»، معناه: وتحذفون في مجالسكم المارة بكم، وتسخرون منهم.

وقوله: «فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَتَيْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ»، يقول تعالى ذكره: فلم يكن جواب قوم لوطٍ إذ نهاهم عما يكرهه الله من إتيان الفواحش التي حرّمها الله إلا قيلهم: أَتَيْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ الَّذِي تَعِدُّنَا، إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فيما تقول، والمنجزين لما تعدّ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ** ﴿٣٠﴾ **وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ** ﴿٣١﴾

يقول تعالى ذكره: «وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى» من الله بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب «قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ»، يقول: قالت رُسُلُ اللَّهِ لإبراهيم: إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ، قرية سدوم، وهي قرية قوم لوط «إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ»، يقول: إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ

بمعصيتهم الله، وتكذيبهم رسوله ﷺ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ إِنْ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرًا تَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَائِبِينَ ﴿٣٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قال إبراهيم للرسول من الملائكة إذ قالوا له: «إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنْ أَهْلُهَا كَانُوا ظَالِمِينَ» فلم يستثنوا منهم أحداً. إذ وصفوهم بالظلم إن فيها لوطاً، وليس من الظالمين، بل هو من رُسُلِ الله، وأهل الإيمان به، والطاعة له، فقالت الرسول له: «نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا» من الظالمين الكافرين بالله منك، وإن لوطاً ليس منهم، بل هو كما قلت من أولياء الله، لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْهَلَاكِ الَّذِي هُوَ نَازِلٌ بِأَهْلِ قَرْيَتِهِ «إِلَّا أَمْرًا تَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَائِبِينَ» الذين أبقتهم الدهور والأيام، وتناولت أعمارهم وحياتهم، وأنها هالكة من بين أهل لوط مع قومها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجِيُكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا أَمْرًا تَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَائِبِينَ ﴿٣٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا» من الملائكة «سِيءَ بِهِمْ»، يقول: ساءته الملائكة بمجيئهم إليه، وذلك أنهم تضيّفوه، فساؤوه بذلك، فقلوه: «سِيءَ بِهِمْ»: فَعِلَ بِهِمْ، مِنْ سَاءِهِ بِذَلِكَ، «وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا»، يقول: وضاق ذَرْعُهُ بضيافتهم لِمَا عَلِمَ مِنْ خُبْرِهِ فَعِلَ قَوْمِهِ.

وقوله: «وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: قالت الرسول للوط: لا تخف علينا أن يصل إلينا قومك، ولا تحزن مما أخبرناك من أنا

مُهْلِكُوهُمْ، وذلك أَنَّ الرِّسْلَ قَالَتْ لَهُ: «يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرَبْ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، إِنَّا مُنْجُونَكَ» مِنَ الْعَذَابِ الَّذِي هُوَ نَازِلٌ بِقَوْمِكَ. «وَأَهْلُكَ»، يَقُولُ: وَمُنْجُو أَهْلِكَ مَعَكَ «إِلَّا امْرَأَتَكَ» فَإِنَّهَا هَالِكَةٌ فِيمَنْ يَهْلِكُ مِنْ قَوْمِهَا، كَانَتْ مِنَ الْبَاقِينَ الَّذِينَ طَالَتْ أَعْمَارُهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّا مُنْزِلُونَكَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٣٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ مَخْبَرًا عَنْ قِيلِ الرِّسْلِ لِلْوَطِ: «إِنَّا مُنْزِلُونَ» يَا لُوطُ «عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ» سَدُومَ «رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ»، يَعْنِي: عَذَابًا. وَقَوْلُهُ: «بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ»، يَقُولُ: بِمَا كَانُوا يَأْتُونَ مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَيَرْكَبُونَ مِنَ الْفَاحِشَةِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِثْقَالَ عِلَّةٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٣٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَلَقَدْ أَبْقَيْنَا مِنْ فَعَلْتِنَا الَّتِي فَعَلْنَا بِهِمْ آيَةً، يَقُولُ: عِبْرَةً بَيِّنَةً وَعِظَةً وَعِظَةً، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ عَنْ اللَّهِ حُجَجَهُ، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي مَوَاعِظِهِ، وَتِلْكَ الْآيَةُ الْبَيِّنَةُ هِيَ عِنْدِي عُقُوبَاتُهُمْ، وَدُرُوسُ مَعَالِمِهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٣٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَأَرْسَلْتُ إِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، فَقَالَ لَهُمْ: يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ، وَذَلُّوا لَهُ بِالطَّاعَةِ، وَاخْضَعُوا لَهُ بِالْعِبَادَةِ. «وَأَرْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ»، يقول: وَارْجُوا بَعَادَتَكُمْ إِيَّايَ جَزَاءَ الْيَوْمِ الْآخِرِ، وَذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. «وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ»، يقول: وَلَا تُكْثِرُوا فِي الْأَرْضِ مَعْصِيَةَ اللَّهِ، وَلَا تُقِيمُوا عَلَيْهَا، وَلَكِنْ تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ مِنْهَا وَأَنِيبُوا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ
فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَثِيمِينَ ﴿٣٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَكَذَّبَ أَهْلُ مَدْيَنَ شُعَيْبًا فِيمَا أَتَاهُمْ بِهِ عَنْ اللَّهِ مِنَ الرِّسَالَةِ، فَأَخَذَتْهُمْ رَجْفَةٌ الْعَذَابِ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَائِمِينَ جُثُومًا، بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ مَوْتَى.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَعَادَا وَثُمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ
مِنْ مَسْكَانِهِمْ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ
وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴿٣٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَاذْكُرُوا أَيُّهَا الْقَوْمُ عَادًا وَثُمُودًا، وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ خَرَابُهَا وَخِلَافُهَا مِنْهُمْ بِوَقَائِعِنَا بِهِمْ، وَحُلُولِ سَطَوْتِنَا بِجَمِيعِهِمْ «وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ»، يقول: وَحَسَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ كُفْرَهُمْ بِاللَّهِ، وَتَكْذِيبَهُمْ رُسُلَهُ «فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ»، يقول: فَارْدَّهُمْ بِتَزْيِينِهِ لَهُمْ مَا زَيْنَ لَهُمْ مِنَ الْكُفْرِ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، الَّتِي هِيَ الْإِيمَانُ بِهِ وَرُسُلُهُ، وَمَا جَاؤُوهُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِمْ. «وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ».

يقول: وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ فِي ضَلَالَتِهِمْ، مُعْجَبِينَ بِهَا، يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى

هُدًى وَصَوَابٌ، وَهُمْ عَلَى الضَّلَالِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَفَرُوا وَفَرَعُونَ وَهَمَنَ
وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَأَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ

❦ يقول تعالى ذِكْرُهُ: واذْكُرْ يَا مُحَمَّدُ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ، وَلَقَدْ جَاءَ جَمِيعَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، يَعْنِي بِالْوَاضِحَاتِ مِنَ الْآيَاتِ، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ عَنِ التَّصَدِيقِ بِالْبَيِّنَاتِ مِنَ الْآيَاتِ، وَعَنْ أَتْبَاعِ مُوسَى صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ. «وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ»، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ بَأَنْفُسِهِمْ، فَيُفَوِّتُونَنَا، بَلْ كُنَّا مُقْتَدِرِينَ عَلَيْهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ❦

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَأَخَذْنَا جَمِيعَ هَذِهِ الْأُمَمِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا لَكَ يَا مُحَمَّدُ بَعْدَابِنَا «فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا» وَهُمْ قَوْمُ لُوطٍ الَّذِينَ أَمْطَرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ حَجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ، وَالْعَرَبُ تَسْمِي الرِّيحَ الْعَاصِفَ الَّتِي فِيهَا الْحَصَى الصَّغَارُ أَوْ الثَّلُجُ أَوْ الْبَرَدُ وَالْجَلِيدُ: حَاصِبًا.

وقوله: «وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ»، اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي الَّذِينَ عَنْوَا بِذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُمْ ثَمُودُ قَوْمُ صَالِحٍ.

وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ هُمْ قَوْمُ شَعِيبٍ.

وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ أَنْ يَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَخْبَرَ عَنْ ثَمُودَ وَقَوْمِ

شعيب من أهل مَدْيَنَ أنه أهلكهم بالصيحة في كتابه في غير هذا الموضع، ثم قال جَلَّ ثَنَاؤُهُ لِنبيه ﷺ: فَمِنَ الْأُمَمِ الَّتِي أَهْلَكْنَاهُمْ مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، فَلَمْ يَخْصِصِ الْخَبَرَ بِذَلِكَ عَنْ بَعْضِ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ مِنَ الْأُمَمِ دُونَ بَعْضٍ، وَكَلَّا الْأَمْتِينَ أَعْنِي ثَمُودَ وَمَدْيَنَ قَدْ أَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ.

وقوله: «وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ»، يعني: بذلك قارون.

«وَمِنْهُمْ مَّنْ أَعْرَفْنَا»، يعني: قوم نوح وفرعون وقومه.

وقوله: «وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَلَمْ يَكُنْ لِلَّهِ لِيُهْلِكَ هَؤُلَاءِ الْأُمَمِ الَّذِينَ أَهْلَكْتُمْ بِذُنُوبٍ غَيْرِهِمْ، فَيُظْلِمَهُمْ بِإِهْلَاكِهِ إِيَّاهُمْ بِغَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ، بَلْ إِنَّمَا أَهْلَكْتُمْ بِذُنُوبِهِمْ، وَكُفْرِهِمْ بِرَبِّهِمْ، وَجُحُودِهِمْ نِعْمَةَ عَلَيْهِمْ، مَعَ تَتَابُعِ إِحْسَانِهِ عَلَيْهِمْ، وَكَثْرَةِ أَيَادِيهِ عِنْدَهُمْ، وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ بِتَصْرِفِهِمْ فِي نِعَمِ رَبِّهِمْ، وَتَقْلُبِهِمْ فِي آيَاتِهِ وَعِبَادَتِهِمْ غَيْرَهُ، وَمَعْصِيَتِهِمْ مِّنْ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بِئْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتٌ
الْعَنْكَبُوتُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْأَلْهَةَ وَالْأَوْثَانَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ يَرْتَجُونَ نَصْرَهَا وَنَفَعَهَا عِنْدَ حَاجَتِهِمْ إِلَيْهَا فِي ضَعْفِ احْتِيَالِهِمْ، وَقُبْحِ رَوَايَاتِهِمْ، وَسُوءِ اخْتِيَارِهِمْ لأنفسهم، كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ فِي ضَعْفِهَا، وَقِلَّةِ احْتِيَالِهَا لِنَفْسِهَا، اتَّخَذَتْ بَيْتًا لِنَفْسِهَا، كَيْمَا يُكِنَّهَا، فَلَمْ يُغْنِ عَنْهَا شَيْئًا عِنْدَ حَاجَتِهَا إِلَيْهِ، فَكَذَلِكَ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ لَمْ يُغْنِ عَنْهُمْ حِينَ نَزَلَ بِهِمْ أَمْرُ اللَّهِ، وَحُلُّ بِهِمْ سَخَطِهِ أَوْلِيَائِهِمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ شَيْئًا، وَلَمْ يَدْفَعُوا عَنْهُمْ مَا أَحْلَى اللَّهُ بِهِمْ

من سخطه بعبادتهم إياهم.

وقوله: «وَأَنْ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ»، يقول: وَإِنْ أضعَفَ البيوتِ «لَبِيتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ»، «، يقول تعالى ذِكْرُهُ: لو كان هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أولياء، يعلمون أَنَّ أولياءهم الذين اتخذوهم من دون الله في قلة غنائهم عنهم، كغناء بيت العنكبوت عنها، ولكنهم يجهلون ذلك، فيحسبون أنهم ينفعونهم وَيُقَرَّبُونَهم إِلَى الله زُلْفَى.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤٢﴾ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴿٤٣﴾

اختلف القراءة في قراءة قوله: «إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ» فقرأته عامة قراءة الأمصار «تَدْعُونَ» بالتاء بمعنى الخطاب لمشركي قريش. «إِنَّ اللَّهَ» أيها الناس «يَعْلَمُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ». وقرأ ذلك أبو عمرو «إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ» بالياء بمعنى الخبر عن الأمم، إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُو هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَهْلَكْنَاهُمْ مِنَ الْأُمَمِ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ.

والصواب من القراءة في ذلك عندنا، قراءة مَنْ قرأ بالتاء، لأن ذلك لو كان خبراً عن الأمم الذين ذكر الله أنه أهلكهم، لكان الكلام: إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا كَانُوا يَدْعُونَ، لأنَّ القومَ في حالِ نزولِ هذا الخبرِ على نبيِّ الله لم يكونوا موجودين، إِذْ كَانُوا قَدْ هَلَكُوا فَبَادُوا، وإنما يقال: إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَدْعُونَ إِذَا أُريدَ به الخبر عن موجودين، لا عَمَّنْ قَدْ هَلَكَ.

فتأويل الكلام إِذْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا وَصَفْنَا: إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَيُّهَا الْقَوْمُ حَالُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ، وَأَنَّ ذَلِكَ لَا يَنْفَعُكُمْ وَلَا يَضُرُّكُمْ، إِنَّ أَرَادَ اللَّهُ بِكُمْ

سوءٌ، ولا يغني عنكم شيئاً؛ وإنَّ مثله في قِلَّةِ غَنَائِهِ عنكم، مَثَلُ بَيْتِ العنكبوتِ في غَنَائِهِ عنها.

وقوله: «وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ»، يقول: والله «العزیز» في انتقامه مِمَّنْ كَفَرَ به، وأشرك في عبادته معه غيره فاتقوا أيها المشركون به عقابَهُ بالإيمانِ به قبلَ نزوله بكم، كما نزلَ بالأممِ الذين قَصَّ الله قصصهم في هذه السورةِ عليكم، فإنه إنْ نزلَ بكم عقابُهُ لم تُغْنِ عنكم أوليائُكم الذين اتَّخَذْتُمُوهُمْ من دُونِهِ أولياءَ، كما لم يُغْنِ عنهم مَنْ قَبْلُكُمْ أوليائُهم الذين اتَّخَذُوهُمْ من دُونِهِ، «الحكيم» في تدبيره خلقه، فمهلك مَنْ استوجبَ الهلاكَ في الحال التي هلاكه صلاح، والمؤخر من آخرَ هلاكَهُ من كَفَرَةٍ خَلَقَهُ به إلى الحينِ الذي في هلاكِهِ الصلاحُ.

وقوله: «وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وهذه الأمثالُ، وهي الأشباه والنظائر. «نضربها للناسِ»، يقول: نُثَمِّلُهَا ونُسَبِّحُهَا ونحتجُّ بها للناسِ.

«وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وما يعقلُ أنه أصيبَ، بهذه الأمثالِ التي نضربها للناسِ منهم، الصوابَ والحقَّ، فيما ضربتُ له مثلاً، إلا العالمون بالله وآياته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لنبیه محمد ﷺ: خلق الله يا محمدُ السمواتِ والأرضَ وحده منفرداً بخلقها، لا يَشْرِكُهُ في خَلْقِهَا شريكٌ. «إنَّ في ذلكَ لآيَةً»، يقول: إن في خَلْقِهِ ذلكَ لحجةٌ لمن صدَّقَ بالحججِ إذا عاينها، والآياتِ إذا رآها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَتْلُ مَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ
الصَّلَاةَ لِابْتِغَاءِ الصَّلَاةِ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ
أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنبيه محمد ﷺ: «أتْلُ» يعني: اقرأ «ما أَوْحَى إِلَيْكَ»
مِنَ الْكِتَابِ يعني: ما أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ هَذَا الْقُرْآنِ «وَأَقِمِ الصَّلَاةَ»، يعني: وأدِّ
الصَّلَاةَ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَيْكَ بِحُدُودِهَا. «إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ»، اختلف أهل التأويل في معنى الصَّلَاةِ الَّتِي ذَكَرْتَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ،
فَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنِ بَها الْقُرْآنِ الَّذِي يَقْرَأُ فِي مَوْضِعِ الصَّلَاةِ، أَوْ فِي الصَّلَاةِ.

وقال آخرون: بل عَنِ بَها الصَّلَاةِ.

وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ أَنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ.
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: وَكَيْفَ تَنْهَى الصَّلَاةُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعْنَى
بَها مَا يُتْلَى فِيهَا؟ قِيلَ: تَنْهَى مَنْ كَانَ فِيهَا، فَتَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إِتْيَانِ الْفَوَاحِشِ،
لأنَّ شُغْلَهُ بِهَا يَقْطَعُهُ عَنِ الشُّغْلِ بِالْمُنْكَرِ، وَلِذَلِكَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَنْ لَمْ يُطِغْ
صَلَاتَهُ لَمْ يَزِدْ مِنْ اللَّهِ إِلَّا بُعْدًا. وَذَلِكَ أَنَّ طَاعَتَهُ لَهَا إِقَامَتُهُ إِيَّاهَا بِحُدُودِهَا،
وَفِي طَاعَتِهِ لَهَا مُزْدَجَرٌّ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ.

وقوله: «وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ»، اختلف أهل التأويل في تأويله، فقال بعضهم:
معناه: وَلَذِكْرُ اللَّهِ إِيَّاكُمْ أَفْضَلُ مِنْ ذِكْرِكُمْ.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وَلَذِكْرُكُمْ اللَّهُ أَفْضَلُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.

وقال آخرون: هو محتمل للوجهين جميعاً، يعنون القول الأول الذي
ذكرناه والثاني.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: لَذِكُرُ الله العبد في الصلاة أكبر من الصلاة.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وللصلاة التي أتيت أنت بها وذكرك الله فيها أكبر- مما نهتك الصلاة عن الفحشاء والمنكر.

وأشبه هذه الأقوال بما دلّ عليه ظاهر التنزيل قول من قال: ولذكر الله إياكم أفضل من ذكركم إياه.

وقوله: «وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ»، يقول: والله يعلم ما تصنعون أيها الناس في صلاتكم من إقامة حدودها، وترك ذلك وغيره من أموركم، وهو مُجازيكم على ذلك، يقول: فاتقوا أَنْ تُضيعوا شيئاً من حدودها، والله أعلم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٤٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَلَا تُجَادِلُوا» أيها المؤمنون بالله وبرسوله اليهود والنصارى، وهم: أهل الكتاب «إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ»، يقول: إلا بالجميل من القول، وهو الدعاء إلى الله بآياته، والتنبيه على حُججه.

وقوله: «إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ»، اختلف أهل التأويل في تأويله؛ فقال بعضهم: معناه: إلا الذين أبوا أَنْ يُقَرُّوا لكم باعطاء الجزية، ونصبوا دون ذلك لكم حرباً، فإنهم ظَلَمَةٌ، فأولئك جادلوهم بالسيف حتى يُسَلِّمُوا أو يُعْطُوا الجزية.

وقال آخرون: معنى ذلك: «وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ» الذين قد آمنوا به، وَاتَّبَعُوا رِسُولَهُ فيما أخبروكم عنه مما في كتبهم «إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» «إِلَّا الَّذِينَ

ظَلَمُوا مِنْهُمْ»، فأقاموا على كفرهم، وقالوا: هذه الآية محكمة، وليست بمنسوخة.

وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية قبل أن يُؤمرَ النبي ﷺ بالقتال، وقالوا: هي منسوخة نسَخَهَا قوله: «قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ».

وأولى هذه الأقوال بالصواب، قول مَنْ قال: عنى بقوله: «إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ»: إلا الذين امتنعوا من أداء الجزية، ونصبوا دونها الحرب.

فإن قال قائل: أو غير ظالم من أهل الكتاب، إلا مَنْ لم يؤدِّ الجزية؟ قيل: إن جميعهم وإن كانوا لأنفسهم بكفرهم بالله، وتكذيبهم رسوله محمداً ﷺ ظَلَمَ، فإنه لم يعنِ بقوله: «إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ» ظلم أنفسهم. وإنما عنى به: إلا الذين ظلموا منهم أهل الإيمان بالله ورسوله محمداً ﷺ، فإن أولئك جادلوهم بالقتال.

وإنما قلنا: ذلك أولى الأقوال فيه بالصواب، لأن الله تعالى ذكره أذن للمؤمنين بجِدَالِ ظَلَمَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بغير الذي هو أحسن، بقوله: «إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ»، فمعلومٌ إذ كان قد أذن لهم في جدالهم، أن الذين لم يؤدِّ لهم في جدالهم إلا بالتى هي أحسن، غير الذين أذن لهم بذلك فيهم، وأنهم غير المؤمن، لأن المؤمن منهم غيرُ جائزٍ جداله إلا في غير الحق، لأنه إذا جاء بغير الحق، فقد صار في معنى الظلمة في الذي خالف فيه الحق. فإذا كان ذلك كذلك، تَبَيَّنَ أن لا معنى لقول مَنْ قال: عنى بقوله: «وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ» أهل الإيمان منهم، وكذلك لا معنى لقول مَنْ قال: نزلت هذه الآية قبل الأمر بالقتال، وزعم أنها منسوخة، لأنه لا خبر بذلك يقطع العذر، ولا دلالة على صحته من فطرة عقل.

وقد بيَّنا في غير موضعٍ من كتابنا، أنه لا يجوز أن يُحكَمَ على حُكْمٍ

العنكبوت: ٤٦ - ٤٧

الله في كتابه بأنه منسوخٌ إلا بحجةٍ يجبُ التسليمُ لها من خبرٍ أو عقل .
 وقوله: «وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ،
 وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ للمؤمنين به وبرسوله، الذين نهاهم أن
 يُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، إِذَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ أَيُّهَا الْقَوْمُ
 عَنْ كِتَابِهِمْ، وَأَخْبَرُوكُمْ عَنْهَا بِمَا يُمْكِنُ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونُوا فِيهِ صَادِقِينَ، وَأَنْ يَكُونُوا
 فِيهِ كَاذِبِينَ، وَلَمْ تَعْلَمُوا أَمْرَهُمْ وَحَالَهُمْ فِي ذَلِكَ فَقُولُوا لَهُمْ: «آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ
 إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ» مما في التوراة والإنجيل. «وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ»، يقول:
 ومعبودنا ومعبودكم واحد. «وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ»، يقول: ونحن له خاضعون
 مُتَذَلِّلُونَ بالطاعة فيما أمرنا ونهانا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ
 ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا
 إِلَّا الْكَافِرُونَ ﴿٤٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: كما أنزلنا الكتابَ على مَنْ قَبْلَكَ يَا مُحَمَّدُ مِنَ الرُّسُلِ
 «كَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ» هذا «الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ» مَنْ قَبْلَكَ مِنْ بَنِي
 إِسْرَائِيلَ «يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ»، يقول: وَمِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ هُمْ
 بَيْنَ ظَهْرَانِكَ الْيَوْمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ كَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، وَمَنْ آمَنَ بِرَسُولِهِ مِنْ بَنِي
 إِسْرَائِيلَ.

وقوله: «وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَمَا يَجْحَدُ
 بِأَدْلَتِنَا وَحُجَّتِنَا إِلَّا الَّذِي يَجْحَدُ نِعْمَنَا عَلَيْهِ، وَيَنْكُرُ تَوْحِيدَنَا وَرَبوبِيَّتَنَا عَلَى عِلْمٍ
 مِنْهُ عِنَادًا لَنَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذْ أَلَزَّتْكَ أَلْمُطْلُونَ ﴿٤٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَمَا كُنْتَ» يا محمد «تَتْلُو»، يعني: تقرأ «مِنْ قَبْلِهِ»، يعني: من قبل هذا الكتاب الذي أنزلته إليك «مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ»، يقول: ولم تكن تكتب بيمينك، ولكنك كنت أُمِّيًّا «إِذَنْ لَأَزَّتْكَ أَلْمُطْلُونَ»، يقول: ولو كنت من قبل أن يُوحَى إليك تقرأ الكتاب، أو تَخُطُّهُ بيمينك، «إِذَنْ لَأَزَّتْكَ»، يقول: إِذَنْ لَشَكُّ بِسَبَبِ ذَلِكَ فِي أَمْرِكَ، وما جئتهم به من عند رَبِّكَ من هذا الكتاب الذي تتلوه عليهم الْمُبْطِلُونَ الْقَائِلُونَ إِنَّهُ سَجْعٌ وَكُهَانَةٌ، وإنه أساطيرُ الأولين.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴿٤٩﴾

اختلف أهل التأويل في المعنى بقوله: «بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ»، فقال بعضهم: عُنِيَ بِهِ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ، وقالوا: معنى الكلام: بل وجود أهل الكتاب في كتبهم أن محمداً ﷺ لا يكتب ولا يقرأ، وأنه أُمِّيٌّ، آيات بينات في صدورهم.

وقال آخرون: عَنِ بِذَلِكَ الْقُرْآنِ، وقالوا: معنى الكلام: بَلْ هَذَا الْقُرْآنُ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ.

وأولى القولين في ذلك بالصواب قول مَنْ قَالَ: عَنِ بِذَلِكَ: بل العلم بأنك ما كنت تتلو من قبل هذا الكتاب كتاباً، وَلَا تَخُطُّهُ بيمينك، آيات بينات في صدور الذين أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.

وإنما قلت ذلك أولى التأويلين بالآية، لأن قوله: «بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ» بين خبرين من أخبار الله عن رسوله محمد ﷺ، فهو بأن يكون خبراً عنه أولى من أن يكون خبراً عن الكتاب الذي قد انقضى الخبر عنه قبل.

وقوله: «وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ»، يقول تعالى ذكره: ما يجحدُ نبوة محمد ﷺ وأدلتُّه، ويُنكرُ العلم الذي يعلم من كتب الله التي أنزلها على أنبيائه، ببعث محمد ﷺ ونبوته ومبعثه إلا الظالمون، يعني الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم بالله عز وجل.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ ۖ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾

يقول تعالى ذكره: وقالت المشركون من قريش: هَلَّا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ آيَةً مِنْ رَبِّهِ تَكُونُ حُجَّةً لَّهِ عَلَيْنَا كَمَا جُعِلَتِ النَّاقَةُ لَصَالِحٍ، وَالْمَائِدَةُ آيَةً لِّعِيسَى، قُلْ يَا مُحَمَّدُ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْإِتْيَانِ بِهَا غَيْرُهُ. «وَأِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ»، وإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ لَّكُمْ أَنْذَرُكُمْ بِأَسْ أَلَّهِ وَعِقَابُهُ عَلَى كُفْرِكُمْ بِرَسُولِهِ. وَمَا جَاءَكُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ رَبِّكُمْ «مُبِينٌ»، يقول قد أبان لكم إنذاره.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾

يقول تعالى ذكره: أَوَلَمْ يَكْفِ هَؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ يَا مُحَمَّدُ، الْقَائِلِينَ: لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ آيَةً مِنْ رَبِّهِ، مِنْ الْآيَاتِ وَالْحُجَجِ «أَنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ هَذَا الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ»، يقول: يُقْرَأُ عَلَيْهِمْ. «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً»، يقول: إِنَّ

في هذا الكتاب الذي أنزلنا عليهم لرحمة للمؤمنين به وذكر يتذكرون بما فيه من عبرة وعظة.

وَذَكَرَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ قَوْمًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ انْتَسَخُوا شَيْئًا مِنْ بَعْضِ كُتُبِ أَهْلِ الْكِتَابِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٥٢﴾

يقول تعالى ذكّره لنبيه محمد ﷺ: قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِلْقَائِلِينَ لَكَ: لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْكَ آيَةً مِنْ رَبِّكَ، الْجَاحِدِينَ بآيَاتِنَا مِنْ قَوْمِكَ: كَفَى اللَّهُ يَا هَؤُلَاءِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَاهِدًا لِي وَعَلَيَّ، لِأَنَّهُ يَعْلَمُ الْمُحَقِّقُ مِنَّا مِنَ الْمُبْطِلِ، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِيهِمَا، وَهُوَ الْمَجَازِي كُلُّ فَرِيقٍ مِنَّا بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، الْمَحَقُّ عَلَى ثَبَاتِهِ عَلَى الْحَقِّ، وَالْمُبْطِلُ عَلَى بَاطِلِهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ. «وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ»، يَقُولُ: صَدَقُوا بِالشَّرِّ، فَأَقْرَبُوا بِهِ وَكَفَرُوا بِهِ: يَقُولُ: وَجَحَدُوا اللَّهَ. «أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ»، يَقُولُ: هُمُ الْمَغْبُونُونَ فِي صَفَقَتِهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاسْتَعْجِلُونَا بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْةٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٣﴾

يقول تعالى ذكّره: وَاسْتَعْجِلْكَ يَا مُحَمَّدُ هَؤُلَاءِ الْقَائِلُونَ مِنْ قَوْمِكَ: لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةً مِنْ رَبِّهِ بِالْعَذَابِ وَيَقُولُونَ: «اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطُرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ»، وَلَوْلَا أَجَلٌ سَمِيَتْ لَهُمْ فَلَا أَهْلِكَهُمْ حَتَّى يَسْتَوْفَوْهُ وَيَبْلُغُوهُ، لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ عَاجِلًا.

وقوله: «وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ»، يقول: وليأتينهم العذاب فجأة وهم لا يشعرون بوقت مجيئه قبل مجيئه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلِإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿٥٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: يستعجلك يا محمد هؤلاء المشركون بمجيء العذاب ونزوله بهم، والنار بهم محيطَةٌ لم يَبْقَ إلا أن يدخلوها. وقيل: إن ذلك هو البحر.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَلِإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ» يَوْمَ يَغْشَى الْكَافِرِينَ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ فِي جَهَنَّمَ، وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. وقوله: «وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ويقول الله لهم: ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فِي الدُّنْيَا مِنْ مَعَاصِي اللَّهِ، وَمَا يُسْخِطُهُ فِيهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَتَعَبَّدُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ أَرْضِي وَإِسْعَةً فَإِنِّي فَأَعْبُدُونَ ﴿٥٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِلْمُؤْمِنِينَ بِهِ مِنْ عِبَادِهِ: يَا عِبَادِي الَّذِينَ وَحَّدُونِي وَآمَنُوا بِي وَبِرَسُولِي مُحَمَّدٍ ﷺ «إِنَّ أَرْضِي وَإِسْعَةً».

واختلف أهل التأويل في المعنى الذي أُريدَ من الخبرِ عن سَعَةِ الْأَرْضِ،

فقال بعضهم: أريد بذلك أنها لم تَضَيُّ عليكم فتقيموا بموضعٍ منها لا يحلُّ لكم المُقامُ فيه، ولكن إذا عُمِلَ بمكانٍ منها بمعاصي الله فلم تقدرُوا على تغييره، فاهربوا منه.

وقال آخرون: معنى ذلك: إنَّ ما أُخْرِجُ من أرضي لكم من الرزقِ واسعٌ لكم.

وأولى القولين بتأويل الآية قول مَنْ قال: معنى ذلك: إنَّ أرضي واسعة فاهربوا مِنْ مَعَكُمْ من العملِ بطاعتي لدلالة قوله: «فإِيَّاي فاعْبُدُونِ» على ذلك، وأنَّ ذلك هو أظهر معنيه، وذلك أنَّ الأرضَ إذا وصفها بِسَعَةٍ، فالغالبُ من وصفه إياها بذلك أنها لاتضيقُ جميعها على مَنْ ضاقَ عليه منها مَوْضِعٌ، لا أنه وصفها بكثرةِ الخيرِ والخِصْبِ.

وقوله: «فإِيَّاي فاعْبُدُونِ»، يقول: فاخلصُوا لي عبادتكم وطاعتكم، ولا تطيعوا في معصيتي أحداً من خلقي.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا يُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعَمَ أَجْرَ الْعَامِلِينَ ﴿٥٨﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٥٩﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ للمؤمنين به من أصحابِ نبيه هاجروا من أرضِ الشريكِ من مكة إلى أرضِ الإسلامِ المدينة، فإنَّ أرضي واسعةٌ فاصبروا على عبادتي، وأخلصوا طاعتي، فإنكم ميتون وصائرون إليّ، لأنَّ كُلَّ نفسٍ حية ذائقة الموتِ، ثم إلينا بعد الموتِ تُرْثَوْنَ، ثم أخبرهم جَلَّ ثَنَاؤُهُ عما أعدَّ للصَّابرينَ منهم على طاعته من كرامته عنده. فقال: «والذين آمنوا»، يعني: صدَّقوا الله

ورسوله فيما جاء به من عند الله «وعملوا الصالحات»، يقول: وعملوا بما أمرهم الله فاطاعوه فيه، وانتهوا عما نهاهم عنه «لَتُبَوَّثُنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا»، يقول: لننزلنهم من الجنة علالي.

وقوله: «تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ»، يقول: تجري من تحت أشجارها الأنهار. «خَالِدِينَ فِيهَا»، يقول: ماكثين فيها إلى غير نهاية. «نِعَمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ»، يقول: نعم جزاء العاملين بطاعة الله هذه الغرف التي يُثَوِّبُهُمْهَا^(١) الله في جنَّته، تجري من تحتها الأنهار، الذين صَبَرُوا على أذى المشركين في الدنيا، وما كانوا يَلْقَوْنَ منهم، وعلى العمل بطاعة الله وما يرضيه وجهاد أعدائه «وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ» في أرزاقهم وجهاد أعدائهم، فلا يَنْكُلُونَ عنهم ثقةً منهم بأن الله مُعْلِي كَلِمَتِهِ، ومُوْهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، وأن ما قُسِمَ لهم من الرزقِ فلن يُفَوِّنَهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٥٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ للمؤمنين به، وبرسوله من أصحاب محمد ﷺ: هاجروا وجاهدوا في الله أيها المؤمنون أعداءه، ولا تخافوا عيلةً ولا إقتاراً، فكم من دابةٍ ذات حاجةٍ إلى غذاءٍ ومطعمٍ ومشربٍ لا تحملُ رزقها، يعني غذاءها لا تحملها، فترفعه في يومها لغداً لِعَجْزِهَا عن ذلك «اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ» يوماً بيومٍ «وَهُوَ السَّمِيعُ» لأقوالكم: نَحْشَى بفراننا أوطاننا الْعَيْلَةَ «الْعَلِيمُ» ما في أنفسكم، وما إليه صائرُ أَمْرِكُمْ، وأمرُ عدوكم من إذلالِ الله إياهم، ونُصْرَتكم عليهم، وغير ذلك من أموركم، لا يَخْفَى عليه شيءٌ من أمورِ خلقه.

(١) أي يقيمون في هذه الغرف من الجنة. من فعل: ثَوَّى.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٦١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولئن سألتَ يا محمد هؤلاء المشركين بالله مَنْ خلق السموات والأرض فسَوَّاهُنَّ، وسَخَّرَ الشمس والقمر لعباده، يجريانِ دائبين لمصالحِ خلقِ الله، ليقولُنَّ: الذي خلقَ ذلك وفَعَلَهُ الله. «فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ»، يقول جَلْ ثَنَاءُهُ: فأنى يُصْرَفُونَ عَمَّنْ صنعَ ذلك، فيعدلون عن إخلاصِ العبادة له.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: الله يُوسِّعُ مِنْ رِزْقِهِ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ، وَيُضَيِّقُ فَيَقْتُرُ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْهُمْ: يقول: فأرزاقكم وقسمتُها بينكم أيها الناس بيدي دون كُلِّ أحدٍ سِوَايَ، أبسطُ لِمَنْ شِئْتُ منها، وأقتُرُ على مَنْ شِئْتُ، فلا يخلفكم عن الهجرة وجهادِ عدوكم خوفُ العيلة. «إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ»، يقول: إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بمصالحكم، وَمَنْ لَا يَصْلُحُ لَهُ إِلَّا البسطُ في الرزق، وَمَنْ لَا يَصْلُحُ لَهُ إِلَّا التقتيرُ عليه، وهو عالم بذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ
لَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنبيه محمد ﷺ: ولئن سألتَ يا محمد هؤلاء المشركين

بالله من قومك مَنْ نَزَلَ من السماء ماءً، وهو المطر الذي ينزله الله من السحاب. «فأحيا به الأرض»، يقول: فأحيا بالماء الذي نزل من السماء الأرض، وإحيائها: إنباته النبات فيها «مَنْ بعد موتها» من بعد جدوبها وقحوطها.

وقوله: «لَيَقُولَنَّ الله»، يقول: ليقولَنَّ: الذي فعلَ ذلك الله الذي له عبادة كل شيء.

وقوله: «قُلِ الْحَمْدُ لله»، يقول: وإذا قالوا ذلك، فقل الحمد لله. «بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ»، يقول: بل أكثر هؤلاء المشركين بالله لا يعقلون ما لهم فيه النفع من أمر دينهم، وما فيه الضر، فهم لجهلهم يحسبون أنهم لعبادتهم الآلهة دون الله، ينالون بها عند الله زلفةً وقربةً، ولا يعلمون أنهم بذلك هالكون مستوجبون الخلود في النار.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾

يقول تعالى ذكره: «وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا» التي يتمتع منها هؤلاء المشركون. «إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ»، يقول: إلا تعليلُ النفوس بما تلتذُّ به، ثم هو مُنْقَضٌ عن قريب، لا بقاء له ولا دوام «وإنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ»، يقول: وإنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لفيها الحياة الدائمة التي لا زوال لها ولا انقطاع ولا موت معها.

وقوله: «لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ»، يقول: لو كان هؤلاء المشركون يعلمون أنَّ ذلك كذلك، لَقَصَرُوا عن تكذيبهم بالله، وإشراكهم غيره في عبادته، ولكنهم لا يعلمون ذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّسَهُمُ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿٦٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فإذا ركب هؤلاء المشركون السفينة في البحر، فخافوا الغرق والهلاك فيه «دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ»، يقول: أخلصوا الله، عند الشدة التي نزلت بهم، التوحيد، وأفردوا له الطاعة، وأذعنوا له بالعبودية، ولم يستغيثوا بألهمهم وأندادهم، ولكن بالله الذي خلقهم «فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ»، يقول: فلما خلَّصهم مما كانوا فيه وسلَّمهم، فصاروا إلى البرِّ إذا هم يجعلون مع الله شريكاً في عبادتهم، ويدعون الآلهة والأوثان معه أرباباً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مَّا وَنَا وَيُخَفَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿٦٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فلما نجَّى الله هؤلاء المشركين مما كانوا فيه في البحر من الخوف والحذر من الغرق إلى البرِّ إذا هم بعد أن صاروا إلى البرِّ يُشْرِكُونَ بالله الآلهة والأنداد «لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ»، يقول: ليجحدا نعمة الله التي أنعمها عليهم في أنفسهم وأموالهم.

«وَلِيَتَمَتَّعُوا»، اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراءة المدينة والبصرة «وَلِيَتَمَتَّعُوا» بكسر اللام، بمعنى: وكي يتمتعوا آتيناهم ذلك. وقرأ ذلك عامة قراءة الكوفيين «وَلِيَتَمَتَّعُوا» بسكون اللام على وجه الوعيد والتوبيخ: أي اكفروا فإنكم سوف تعلمون ماذا يلقون من عذاب الله بكفرهم به.

وأولى القراءتين عندي في ذلك بالصواب، قراءة من قرأ بسكون اللام

على وجه التهديد والوعيد، وذلك أن الذين قرؤوه بكسر اللام زعموا أنهم إنما اختاروا كسرها عطفاً بها على اللام التي في قوله: «لِيَكْفُرُوا»، وأن قوله: «لِيَكْفُرُوا» لما كان معناه: كي يكفروا كان الصواب في قوله: «وَلِيَتَمَتَّعُوا» أن يكون: وكي يتمتعوا، إذ كان عطفاً على قوله: ليكفروا عندهم، وليس الذي ذهبوا من ذلك بمذهب، وذلك لأن لام قوله: «لِيَكْفُرُوا» صلحت أن تكون بمعنى كي، لأنها شرط لقوله: إذا هم يشركون بالله كي يكفروا بما آتيناهم من النعم، وليس ذلك كذلك في قوله: «وَلِيَتَمَتَّعُوا» لأن إشراكهم بالله كان كفراً بنعمته، وليس إشراكهم به تمتعاً بالدنيا، وإن كان الإشراك به يسهل لهم سبيل التمتع بها، فإذا كان ذلك كذلك فتوجيهه إلى معنى الوعيد أولى وأحق من توجيهه إلى معنى: وكي يتمتعوا، وبعد فقد ذكر أن ذلك في قراءة أبي «وَتَمَتَّعُوا» وذلك دليل على صحة من قرأه بسكون اللام بمعنى الوعيد.

وقوله: «أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا»، يقول تعالى ذكره مذكراً هؤلاء المشركين من قريش - القائلين: لولا أنزل عليه آية من ربه - نعمة عليهم التي خصهم بها دون سائر الناس غيرهم مع كفرهم بنعمته وإشراكهم في عبادته الآلهة والأنداد، أو لم ير هؤلاء المشركون من قريش، ما خصصناهم به من نعمتنا عليهم دون سائر عبادنا، فيشكرونا على ذلك، وينزجروا عن كفرهم بنا، وإشراكهم ما لا ينفعنا ولا يضرهم في عبادتنا أن جعلنا بلدهم حرمًا، حرمنا على الناس أن يدخلوه بغارة أو حرب آمناً، يأمن فيه من سكنه، فأوى إليه من السباء والخوف، والحرام الذي لا يأمنه غيرهم من الناس «وَيَتَخَفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ»، يقول: وتسلب الناس من حولهم قتلاً وسباً.

وقوله: «أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ»، يقول: أفاالشرك بالله يُقَرُون بالوَهة الأوثان بأن يصدقوا، وبنعمة الله التي خصهم بها من أن جعل بلدهم حرمًا آمناً يكفرون، يعني بقوله: «يكفرون»: يَجْحَدُونَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ، أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَمَنْ أَظْلَمُ أَيُّهَا النَّاسُ مِمَّنْ اخْتَلَقَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، فقالوا إذا فعلوا فاحشةً: وجدنا عليها آباءنا، والله أمرنا بها، والله لا يأمر بالفحشاء. «أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ»، يقول: أَوْ كَذَّبَ بِمَا بَعَثَ اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ مُحَمَّدًا ﷺ مِنْ تَوْحِيدِهِ، وَالْبَرَاءَةِ مِنَ الْأَلْهَةِ وَالْأَنْدَادِ لَمَّا جَاءَهُ هَذَا الْحَقُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. «أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ»، يقول: أَلَيْسَ فِي النَّارِ مَثْوًى وَمَسْكَنٌ لِمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، وَجَحَدَ تَوْحِيدَهُ وَكَذَّبَ رَسُولَهُ ﷺ، وَهَذَا تَقْرِيرٌ، وَلَيْسَ بِاسْتِفْهَامٍ. إِنَّمَا أَخْبَرَ أَنَّ لِلْكَافِرِينَ بِاللَّهِ مَسْكَنًا فِي النَّارِ، وَمَنْزِلًا يَثْوُونَ فِيهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَالَّذِينَ قَاتَلُوا هَؤُلَاءِ الْمَفْتَرِينَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا مِنْ كِفَارِ قَرِيشٍ، الْمَكْذِبِينَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فِينَا، مُبْتَغِينَ بِقِتَالِهِمْ عِلْوَ كَلِمَتِنَا، وَنُصْرَةَ دِينِنَا، «لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا»، يقول: لَنُوفِّقَنَّهُمْ لِإِصَابَةِ الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمَةِ، وَذَلِكَ إِصَابَةُ دِينِ اللَّهِ الَّذِي هُوَ الْإِسْلَامُ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ مُحَمَّدًا ﷺ «وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ»، يقول: وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ مَنْ أَحْسَنَ مِنْ خَلْقِهِ، فَجَاهَدَ فِيهِ أَهْلَ الشَّرِكِ، مُصَدِّقًا رَسُولَهُ فِيمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ بِالْعَوْنِ لَهُ، وَالنُّصْرَةِ عَلَى مَنْ جَاهَدَ مِنْ أَعْدَائِهِ.

سُورَةُ الرُّومِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **الْمَ ۖ غَلَبَتِ الرُّومُ ۖ** **۝١** فِي أَذْنَى الْأَرْضِ
وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ **۝٢** فِي بَضْعِ سِنِينَ ۖ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ
قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ **۝٣** يَنْصُرُ اللَّهُ يَنْصُرُ مَنْ
يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ **۝٤**

قد بينا فيما مضى قبل معنى قوله: «الْمَ» وذكرنا ما فيه من أقوال أهل التأويل، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع^(١).

وتأويل الكلام: غلبت فارس الروم «في أذنى الأرض» من أرض الشام إلى أرض فارس «وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ»، يقول: والروم من بعد غلبة فارس إياهم «سَيَغْلِبُونَ» فارس «في بضع سنين» لله الأمر من قبل «غلبتهم فارس» ومن بعد «غلبتهم إياها»، يقضي في خلقه ما يشاء، ويحكم ما يريد، ويظهر من شاء منهم على من أحب إظهاره عليه «وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ يَنْصُرُ اللَّهُ»، يقول: ويوم يغلب الروم فارس يفرح المؤمنون بالله ورسوله بنصر الله إياهم على المشركين، ونصرة الروم على فارس. «يَنْصُرُ» الله تعالى ذكره «مَنْ يَشَاءُ» من خلقه، على مَنْ يَشَاءُ، وهو نُصْرَةُ الْمُؤْمِنِينَ على المشركين ببدري. «وَهُوَ الْعَزِيزُ»،

(١) انظر تفسير أول سورة البقرة.

يقول: والله الشديد في انتقامه من أعدائه، لا يمنعه من ذلك مانع، ولا يحول بينه وبينه حائل. «الرَّحِيمُ» بمن تاب من خلقه، وراجع طاعته أن يُعَذِّبَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَعَدَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ، وَعَدَ أَنَّ الرُّومَ سَتَغْلِبُ فَارِسَ مِنْ بَعْدِ غَلْبَةِ فَارِسَ لَهُمْ، وَنَصَبَ «وَعَدَ اللَّهُ» عَلَى الْمَصْدَرِ مِنْ قَوْلِهِ: «وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلْبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ» لِأَنَّ ذَلِكَ وَعْدٌ مِنَ اللَّهِ لَهُمْ أَنَّهُمْ سَيَغْلِبُونَ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: وَعَدَ اللَّهُ ذَلِكَ الْمُؤْمِنِينَ وَعَدًا. «لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ»، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: إِنَّ اللَّهَ يَفِي بِوَعْدِهِ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنَّ الرُّومَ سَيَغْلِبُونَ فَارِسَ، لَا يُخْلِفُهُمْ وَعْدَهُ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَوَاعِيدِهِ خُلْفٌ. «وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ»، يَقُولُ: وَلَكِنْ أَكْثَرَ قَرِيشِ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِأَنَّ اللَّهَ مُنْجِزُ وَعْدِهِ الْمُؤْمِنِينَ، مِنْ أَنَّ الرُّومَ تَغْلِبُ فَارِسَ، لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي وَعْدِ اللَّهِ إِخْلَافٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ﴿٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: يَعْلَمُ هَؤُلَاءِ الْمُكَذِّبُونَ بِحَقِيقَةِ خَبَرِ اللَّهِ أَنَّ الرُّومَ سَتَغْلِبُ فَارِسَ، ظَاهِرًا مِنْ حَيَاتِهِمُ الدُّنْيَا، وَتَدْبِيرِ مَعَايِشِهِمْ فِيهَا، وَمَا يُصْلِحُهُمْ، وَهُمْ عَنْ أَمْرِ آخِرَتِهِمْ، وَمَا لَهُمْ فِيهِ النِّجَاةُ مِنْ عِقَابِ اللَّهِ هُنَاكَ غَافِلُونَ، لَا يَفْكُرُونَ فِيهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ

الْسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ
بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ﴿٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «أَوَلَمْ يَتَفَكَّرْ هَؤُلَاءِ الْمَكْذِبُونَ بِالْبَعْثِ يَا مُحَمَّدُ مِنْ قَوْمِكَ فِي خَلْقِ اللَّهِ إِيَّاهُمْ، وَأَنَّهُ خَلَقَهُمْ وَلَمْ يَكُونُوا شَيْئًا، ثُمَّ صَرَفَهُمْ أَحْوَالًا وَتَارَاتٍ حَتَّى صَارُوا رِجَالًا، فَيَعْلَمُوا أَنَّ الَّذِي فَعَلَ ذَلِكَ قَادِرٌ أَنْ يُعِيدَهُمْ بَعْدَ فَنَائِهِمْ خَلْقًا جَدِيدًا، ثُمَّ يُجَازِي الْمُحْسِنَ مِنْهُمْ بِإِحْسَانِهِ، وَالْمُسِيءَ بِإِسَاءَتِهِ، لَا يَظْلِمُ أَحَدًا مِنْهُمْ فَيُعَاقِبُهُ بِجُرْمٍ غَيْرِهِ، وَلَا يَحْرُمُ أَحَدًا مِنْهُمْ جَزَاءَ عَمَلِهِ، لِأَنَّهُ الْعَدْلُ الَّذِي لَا يَجُورُ» «مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا»، إِلَّا بِالْعَدْلِ، وَإِقَامَةِ الْحَقِّ، «وَأَجَلٍ مُّسَمًّى»، يقول: «وَبِأَجَلٍ مُّوَقَّتٍ مُّسَمًّى، إِذَا بَلَغْتَ ذَلِكَ الْوَقْتَ أَفْنَى ذَلِكَ كُلَّهُ، وَبَدَّلَ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ، وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ جَاحِدُونَ مُنْكَرُونَ، جَهْلًا مِنْهُمْ بِأَنَّ مَعَادَهُمْ إِلَى اللَّهِ بَعْدَ فَنَائِهِمْ، وَغَفْلَةً مِنْهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُظِلَّ لَهُمُ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «أَوَلَمْ يَسِرْ هَؤُلَاءِ الْمَكْذِبُونَ بِاللَّهِ، الْغَافِلُونَ عَنِ الْآخِرَةِ مِنْ قَرِيشٍ فِي الْبِلَادِ الَّتِي يَسْلُكُونَهَا تَجَرًّا، فَيَنْظُرُوا إِلَى آثَارِ اللَّهِ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ مِنَ الْأُمَمِ الْمَكْذِبَةِ، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا فِي تَكْذِيبِهَا رُسُلَهَا، فَقَدْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، وَأَثَارُوا الْأَرْضَ، يَقُولُ: «وَاسْتَخْرَجُوا الْأَرْضَ، وَحَرَّثُوهَا وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ

مما عَمَرَ هؤلاء، فأهلكهم الله بكفرهم وتكذيبهم رُسُلَهُم، فلم يقدروا على الامتناع، مع شدة قواهم مما نزل بهم من عقاب الله، ولا نَفَعَتْهم عمارتهم ما عَمَرُوا من الأرض، إذ جاءتهم رُسُلُهُم بالبينات من الآيات، فكذبوهم، فأحلَّ الله بهم بأسه، فما كان الله ليظلمهم بعقابه إياهم على تكذيبهم رُسُلَهُ وجحودهم آياته، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بمعصيتهم رَبَّهُم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ اسْتَوُوا السُّوَىٰ أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : ثم كان آخر أمر من كفر من هؤلاء الذي أثاروا الأرض وعمروها، وجاءتهم رُسُلُهُم بالبينات بالله، وكذبوا رُسُلَهُم، فأساءوا بذلك من فعلهم. السوَى : يعني الخلقة التي هي أسوأ من فعلهم؛ أما في الدنيا، فالبور والهلاك، وأما في الآخرة فالنار لا يُخْرَجُونَ منها، ولا هم يُسْتَعْتَبُونَ.

وقوله : «أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ»، يقول : كانت لهم السوَى، لأنهم كذبوا في الدنيا بِآيَاتِ اللَّهِ، «وكانوا بها يستهزؤون»، يقول : وكانوا بحجج الله وهم أنبياءه ورسله يسخرون.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : الله تعالى يبدأ إنشاء جميع الخلق منفرداً بإنشائه من غير شريك ولا ظهير، فيُحْدِثُهُ من غير شيء، بل بقدرته عز وجل، ثم يُعِيدُهُ خلقاً جديداً بعد إفنائِهِ وإعدامِهِ، كما بدأه خلقاً سَوِيًّا، ولم يك شيئاً. «ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ»، يقول : ثم إليه من بعد إعادتهم خلقاً جديداً يَرُدُّونَ، فيُخْشَرُونَ

لفصل القضاء بينهم و﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى﴾ [النجم: ٣١].

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ﴿١٢﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِّنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ ﴿١٣﴾

يقول تعالى ذكره: ويوم تجيء الساعة التي فيها يفصل الله بين خلقه، وينشر فيها الموتى من قبورهم، فيحشرهم إلى موقف الحساب «يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ»، يقول: يئأس الذين أشركوا بالله، واكتسبوا في الدنيا مساوئ الأعمال من كل شر، ويكتتبون ويتندمون.

وقوله: «وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِّنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ»، يقول تعالى ذكره: ويوم تقوم الساعة لم يكن لهؤلاء المجرمين الذين وصف جل ثناؤه صفتهم من شركائهم الذين كانوا يتبعونهم، على ما دعوهم إليه من الضلالة، فيشاركونهم في الكفر بالله، والمعاونة على أذى رُسُلِهِ، شفعاء يشفعون لهم عند الله، فيستقذوهم من عذابه، «وكانوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ»، يقول: وكانوا بشركائهم في الضلالة والمعاونة في الدنيا على أولياء الله كافرين، يجحدون ولايتهم، ويتبرؤون منهم، كما قال جل ثناؤه: «إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كَرِهْنَا لَنَا كَرَّةً فَنَتَّبَرَأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا» [البقرة: ١٦٦-١٦٧].

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُؤْمِدُ يُفَرِّقُونَ ﴿١٤﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿١٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَيَوْمَ تَجِيءُ السَّاعَةُ الَّتِي يَحْشُرُ فِيهَا الْخَلْقُ إِلَى اللَّهِ «يَوْمَئِذٍ»، يقول: فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ «يَتَفَرَّقُونَ»، يعني: يَتَفَرَّقُ أَهْلُ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ، وَأَهْلُ الْكُفْرِ بِهِ، فَأَمَّا أَهْلُ الْإِيمَانِ، فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ إِلَى الْجَنَّةِ، وَأَمَّا أَهْلُ الْكُفْرِ فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمَالِ إِلَى النَّارِ، فَهَنَالِكَ يَمِيزُ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ.

«فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا» بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ «وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ»، يقول: وَعَمِلُوا بِمَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِهِ، وَانْتَهَوْا عَمَّا نَهَاَهُمْ عَنْهُ «فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ»، يقول: فَهُمْ فِي الرِّيَاحِينِ وَالنَّبَاتَاتِ الْمَلْتَفَةِ، وَبَيْنَ أَنْوَاعِ الزَّهْرِ فِي الْجَنَّاتِ يُسْرُونَ، وَيُلَذَّوْنَ بِالسَّمَاعِ وَطِيبِ الْعِيشِ الْهَنِئِ، وَإِنَّمَا خَصَّ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ذِكْرَ الرَّوْضَةِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ أَحْسَنَ مَنَظَرًا، وَلَا أَطْيَبَ نَشْرًا مِنَ الرِّيَاضِ، فَأَعْلَمَهُمْ بِذَلِكَ تَعَالَى، أَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الْمَنَظَرِ الْأَنْبَقِ، وَاللَّذِيذِ مِنَ الْأَرَايِيحِ، وَالْعِيشِ الْهَنِئِ فِيمَا يَحْبُونَ، وَيُسْرُونَ بِهِ، وَيُغْبَطُونَ عَلَيْهِ. وَالْحَبْرَةُ عِنْدَ الْعَرَبِ: السَّرُورُ وَالْغِبْطَةُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ
الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿١٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَأَمَّا الَّذِينَ جَحَدُوا تَوْحِيدَ اللَّهِ، وَكَذَّبُوا رُسُلَهُ، وَأَنْكَرُوا الْبَعْثَ بَعْدَ الْمَمَاتِ وَالتَّشَوُّرَ لِلدَّارِ الْآخِرَةِ، فَأُولَئِكَ فِي عَذَابِ اللَّهِ مُحْضَرُونَ، وَقَدْ أَحْضَرَهُمُ اللَّهُ إِيَّاهَا، فَجَمَعَهُمْ فِيهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ الَّذِي كَانُوا فِي الدُّنْيَا يُكَذِّبُونَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ

تُصَبِّحُونَ ﴿١٧﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿١٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَسَبِّحُوا اللَّهَ أَيُّهَا النَّاسُ: أَي صَلُّوا لَهُ حِينَ تُمَسُّونَ، وذلك صلاة المغرب، وحين تُصَبِّحُونَ، وذلك صلاة الصبح «وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ»، يقول: وله الحمد من جميع خَلْقِهِ دُونَ غَيْرِهِ فِي السَّمَوَاتِ مِنْ سَكَانِهَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، وَالْأَرْضِ مِنْ أَهْلِهَا، مِنْ جَمِيعِ أَصْنَافِ خَلْقِهِ فِيهَا، «وَعَشِيًّا»، يقول: وَسَبِّحُوهُ أَيْضاً عَشِيًّا، وذلك صلاة العصر «وَحِينَ تُظْهِرُونَ»، يقول: وَحِينَ تَدْخُلُونَ فِي وَقْتِ الظَّهْرِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: صَلُّوا فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي أَمَرَكُمُ بِالصَّلَاةِ فِيهَا أَيُّهَا النَّاسُ، اللَّهُ الَّذِي يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، وَهُوَ الْإِنْسَانُ الْحَيُّ مِنَ الْمَاءِ الْمَيِّتِ، وَيُخْرِجُ الْمَاءَ الْمَيِّتَ مِنَ الْإِنْسَانِ الْحَيِّ «وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا» فَيَنْبُتُهَا، وَيُخْرِجُ زَرْعَهَا بَعْدَ خَرَابِهَا وَجُدُوبِهَا. «وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ»، يقول: كَمَا يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، فَيُخْرِجُ نَبَاتَهَا وَزَرْعَهَا، كَذَلِكَ يُحْيِيكُمْ مِنْ بَعْدِ مَمَاتِكُمْ، فَيُخْرِجُكُمْ أَحْيَاءً مِنْ قُبُورِكُمْ إِلَى مَوْقِفِ الْحِسَابِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴿٢٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَمِنْ حُجَجِهِ عَلَى أَنَّهُ الْقَادِرُ عَلَى مَا يَشَاءُ أَيُّهَا النَّاسُ

من إنشاء وإفناء، وإيجاد وإعدام، وأنَّ كُلَّ موجودٍ فَخَلَقَهُ خَلْقَةً أُولَئِكَ مِنْ تَرَابٍ، يعني بذلك خلق آدم من ترابٍ، فوصفهم بأنه خَلَقَهُمْ مِنْ تَرَابٍ، إِذْ كَانَ ذَلِكَ فِعْلُهُ بِأَيُّهِمْ آدَمَ كَنَحْوِ الَّذِي قَدْ بَيَّنَّا فِيْمَا مَضَى مِنْ خُطَابِ الْعَرَبِ مَنْ خَاطَبَتْ بِمَا فَعَلَتْ بِسَلَفِهِ مِنْ قَوْلِهِمْ: فَعَلْنَا بِكُمْ وَفَعَلْنَا.

وقوله: «ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ»، يقول: ثم إذا أنتم معشر ذرية مَنْ خَلَقْنَاهُ مِنْ تَرَابٍ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، يقول: تَنْتَصِرُونَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَمِنْ حُجَجِهِ وَأَدْلَتِهِ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً خَلَقَهُ لِأَيُّكُمْ آدَمَ مِنْ نَفْسِهِ زَوْجَةً لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، وذلك أَنَّهُ خَلَقَ حَوَاءً مِنْ ضَلْعٍ مِنْ أَضْلاعِ آدَمَ.

وقوله: «وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً»، يقول: جعل بينكم بالمصاهرة والخِثُونَةِ مَوَدَّةً تَتَوَادُونَ بِهَا، وَتَتَوَاصِلُونَ مِنْ أَجْلِهَا، وَرَحْمَةً رَحِمَكُمْ بِهَا، فَعَطَفَ بَعْضُكُمْ بِذَلِكَ عَلَى بَعْضٍ «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ فِي فِعْلِهِ ذَلِكَ لَعِبْرًا وَعِظَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ فِي حُجَجِ اللَّهِ وَأَدْلَتِهِ، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْإِلَهُ الَّذِي لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ أَرَادَهُ، وَلَا يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ فِعْلُ شَيْءٍ شَاءَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَنِيكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ ﴿٢١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَمِنْ حُجَجِهِ وَأَدْلَتِهِ أَيْضاً عَلَى أَنَّهُ لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ، وَأَنَّهُ إِذَا شَاءَ أَمَاتَ مَنْ كَانَ حَيًّا مِنْ خَلْقِهِ، ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ وَأَعَادَهُ كَمَا كَانَ قَبْلَ

إِمَاتِهِ إِيَّاهُ خَلَقَهُ^(١) السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَحَدَتْ ذَلِكَ مِنْهُ، بَلْ بِقُدْرَتِهِ الَّتِي لَا يَمْتَنِعُ مَعَهَا عَلَيْهِ شَيْءٌ أَرَادَهُ. «وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ»، يقول: واختلاف منطق ألسنتكم ولغاتها «وَأَلْوَانِكُمْ»، يقول: واختلاف ألوان أجسامكم. «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ»، يقول: إِنَّ فِي فَعْلِهِ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَعِبَرًا وَأَدْلَةً لِّخَلْقِهِ الَّذِينَ يَعْقِلُونَ أَنَّهُ لَا يُعْجِئُهُ إِعَادَتُهُمْ لِهَيْئَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا بِهَا قَبْلَ مَمَاتِهِمْ مِنْ بَعْدَ فَنَائِهِمْ، وَقَدْ بَيَّنَّا مَعْنَى الْعَالَمِينَ فِيمَا مَضَى قَبْلُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَأَبْنِعَاؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٢٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَمِنْ حُجَجِهِ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا الْقَوْمُ تَقْدِيرُهُ السَّاعَاتِ وَالْأَوْقَاتِ، وَمُخَالَفَتُهُ بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، فَجَعَلَ اللَّيْلَ لَكُمْ سَكَنًا تَسْكُنُونَ فِيهِ، وَتَنَامُونَ فِيهِ، وَجَعَلَ النَّهَارَ مُضِيًّا لِتَصْرُفُكُمْ فِي مَعَاشِكُمْ وَالتَّمَاثُكُمُ فِيهِ مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ فِي فَعْلِ اللَّهِ ذَلِكَ كَذَلِكَ، لَعِبَرًا وَذِكْرًا وَأَدْلَةً عَلَى أَنَّ فَاعِلَ ذَلِكَ لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ أَرَادَهُ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ مَوَاعِظَ اللَّهِ، فَيَتَعَذَّبُونَ بِهَا، وَيَعْتَبِرُونَ فِيَفْهَمُونَ حُجَجَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا
وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْجِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَمِنْ حُجَجِهِ «يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا» لَكُمْ إِذَا كُنْتُمْ سَفَرًا،

(١) سياق العبارة: وَمِنْ حُجَجِهِ.. خَلَقَهُ.

أَنْ تُمْطَرُوا فَتَأْتُوا بِهِ «وَطَمَعًا» لَكُمْ، إِذَا كُنْتُمْ فِي إِقَامَةٍ أَنْ تُمْطَرُوا، فَتَحْيُوا وَتُخْصِبُوا. «وَيَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً»، يَقُولُ: وَيَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَطَرًا، فِيَحْيِي بِذَلِكَ الْمَاءِ الْأَرْضَ الْمَيِّتَةَ، فَتَنْبُتُ وَيَخْرُجُ زَرْعُهَا بَعْدَ مَوْتِهَا، يَعْنِي جُدُوبَهَا وَدُرُوسَهَا. «إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ»، يَقُولُ: إِنْ فِي فِعْلِهِ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَعِبْرًا وَأَدْلَةً «لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ» عَنِ اللَّهِ جُجَجَهُ وَأَدْلَتَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ
ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿٢٥﴾

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَمِنْ حُجَجِهِ أَيُّهَا الْقَوْمُ عَلَى قُدْرَتِهِ عَلَى مَا يَشَاءُ، قِيَامُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ بِأَمْرِهِ خُضُوعًا لَهُ بِالطَّاعَةِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَى، «ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ»، يَقُولُ: إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ مِنَ الْأَرْضِ، إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مُسْتَجِيبِينَ لِدَعْوَتِهِ إِيَّاكُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَانُونٌ ﴿٢٦﴾ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَتْ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَلِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْ مَلِكٍ وَجَنٍّ وَإِنْسٍ عِبِيدٌ وَمَلِكٌ «كُلُّ لُهُ قَانُونٌ»، يَقُولُ: كُلُّ لُهُ مَطِيعُونَ، فَيَقُولُ قَائِلٌ: وَكَيْفَ قِيلَ: «كُلُّ لُهُ قَانُونٌ» وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَكْثَرَ الْإِنْسِ وَالْجَنِّ لَهُ عَاصُونَ؟

فَنَقُولُ: اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي تَأْوِيلِ ذَلِكَ، فَتَذَكَّرْ اخْتِلَافَهُمْ، ثُمَّ نَبِينِ الصَّوَابَ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْقَوْلِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: ذَلِكَ كَلَامٌ مَخْرُجُهُ مَخْرُجُ الْعُمُومِ، وَالْمُرَادُ بِهِ الْخُصُوصُ، وَمَعْنَاهُ: كُلُّ لُهُ قَانُونٌ فِي الْحَيَاةِ وَالْبَقَاءِ

والموتِ، والفناءِ والبعثِ والنشورِ، لا يمتنعُ عليه شيءٌ من ذلك، وإن عصاه بعضهم في غير ذلك.

وقال آخرون: هو على الخصوص، والمعنى: وله مَنْ في السموات والأرض من مَلِكٍ وعبدٍ مؤمنٍ لله مطيعٌ دونَ غيرهم.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: كُلُّ له قانتون بإقرارهم بأنه ربهم وخالقهم.

وأولى الأقوالِ في ذلك بالصواب قولُ من قال: هو أن كُلَّ مَنْ في السمواتِ والأرض من خَلَقِ لله مطيعٌ في تَصَرُّفه فيما أَرَادَ تعالى ذِكْرُه من حياةٍ وموت، وما أشبه ذلك، وإن عَصَاهُ فيما يكسبه بقوله، وفيما له السبيلُ إلى اختياره وإيثاره على خلافه.

وإنما قلتُ: ذلك أولى بالصواب في تأويل ذلك، لأنَّ العَصَاةَ من خَلَقِه فيما لهم السبيلُ إلى اكتسابه كثيرٌ عددهم، وقد أخبر تعالى ذكره عن جميعهم أنهم له قانتون، فغيرُ جائزٍ أن يخبر عَمَّنْ هو عاصٍ أنه له قانتٌ فيما هو له عاصٍ. وإذا كان ذلك كذلك، فالذي فيه عاصٍ هو ما وصفتُ، والذي هو له قانتٌ ما بيَّنتُ.

وقوله: «وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ»، يقول تعالى ذِكْرُه: والذي له هذه الصفاتُ تبارك وتعالى، هو الذي يبدأُ الخَلْقَ من غيرِ أصلٍ فينشئه ويوجدُه، بعد أن لم يكن شيئاً، ثم يفنيه بعد ذلك، ثم يُعِيدُهُ، كما بدأه بعد فنائه.

«وهو أهونُ عليه»، اختلف أهلُ التأويل، في معنى قوله: «وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ»، فقال بعضهم: معناه: وهو هَيِّنٌ عليه.

وقال آخرون: معناه: وإعادةُ الخَلْقِ بعد فنائهم أهونُ عليه من ابتداء

خلقهم.

وقد يحتملُ هذا الكلامُ وجهين غيرَ القولين اللذينِ ذكرتُ، وهو أن يكونَ معناه: وهو الذي يبدأ الخلقَ ثم يُعيدُه، وهو أهونُ على الخلق: أي إعادةُ الشيءِ أهونُ على الخلقِ من ابتدائه.

وقوله: «وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى»، يقول: والله المثلُ الأعلى في السمواتِ والأرض، وهو أنه لا إله إلا هو وحده لا شريكَ له، ليسَ كمثله شيءٌ، فذلك المثلُ الأعلى، تعالى رَبُّنَا وَتَقَدَّسَ.

وقوله: «وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وهو العزيزُ في انتقامه من أعدائه، الحكيمُ في تدبيره خَلْقَهُ، وتصريفهم فيما أراد من إحياء وإماتة، وبعثٍ ونشرٍ، وما شاء.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: مَثَلٌ لَّكُمْ أَيُّهَا الْقَوْمُ رَبُّكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ، «هل لَّكُمْ مما ملكتُ أيمانُكم»، يقول: من ممالِكِكُمْ من شُرَكَاءَ، فيما رَزَقْنَاكم من مالٍ، «فأنتم فيه سواءٌ» وَهُمْ، يقول: فإذا لم ترضوا بذلكِ لأنفسكم فكيف رضيتم أن تكونَ آلهتُكم التي تعبدونها لي شركاءَ في عبادتكم إِيَّايَ، وأنتم وَهُمْ عبيدي وممالِكي، وأنا مالِكُ جميعِكُمْ.

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ»، فقال بعضهم: معنى ذلك: تخافون هؤلاء الشركاءَ مما ملكتُ أيمانُكم أن يَرْتُوَكُمْ أموالُكم من بعد وفاتِكُمْ، كما يرثُ بعضُكم بعضاً.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: تخافون هؤلاء الشركاء مما ملكت أيما نكم أن يُقاسِمُوكُمْ أموالكم، كما يقاسِمُ بعضكم بعضاً.

وأولى القولين بالصواب في تأويل ذلك القول الثاني، لأنه أشبههما بما دلَّ عليه ظاهر الكلام، وذلك أن الله جلَّ ثناؤه وبَّخ هؤلاء المشركين الذين يجعلون له من خلقه آلهة يعبدونها، وأشركوهم في عبادتهم إياه، وهم مع ذلك يُقِرُّون بأنها خلقه وهم عبيده، وغيرهم بفعلهم ذلك، فقال لهم: هل لكم من عبيدكم شركاء فيما حولناكم من نعمنا، فهم سواء، وأنتم في ذلك تخافون أن يُقاسمواكم ذلك المال الذي هو بينكم وبينهم، كخيفة بعضكم بعضاً أن يُقاسِمَهُ ما بينه وبينه من المال شركة، فالخيفة التي ذكرها تعالى ذكره بأن تكون خيفة مما يخاف الشريك من مقاسمة شريكه المال الذي بينهما إياه أشبه من أن تكون خيفة منه بأن يرثه، لأن ذكر الشركة لا يدلُّ على خيفة الورثة، وقد يدلُّ على خيفة الفراق والمقاسمة.

وقوله: «كذلك نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ»، يقول تعالى ذكره: كما بينا لكم أيها القوم حججنا في هذه الآيات من هذه السورة على قُدرتنا على ما نشاء من إنشاء ما نشاء، وإفناء ما نُحِبُّ، وإعادة ما نريدُ إعادته بعد فناءه، ودلَّلنا على أنه لا تصلح العبادة إلا للواحد القهار، الذي بيده ملكوت كل شيء كذلك نبين حججنا في كل حق لقوم يعقلون، فيتدبرونها إذا سمعوها، ويعتبرون فيتعظون بها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٢٩﴾

يقول تعالى ذكره: ما ذلك كذلك، ولا أشرك هؤلاء المشركون في عبادة الله الآلهة والأوثان، لأنَّ لهم شركاً فيما رزقهم الله من ملك أيما نهم، فهم

وَعَبِيدُهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، يَخَافُونَ أَنْ يُقَاسَمُوهُمْ مَا هُمْ شُرَكَائُهُمْ فِيهِ، فَرَضُوا لِلَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بِمَا رَضُوا بِهِ لَأَنْفُسِهِمْ، فَأَشْرَكُوهُمْ فِي عِبَادَتِهِ، وَلَكِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَكَفَرُوا بِاللَّهِ، اتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، جَهْلًا مِنْهُمْ لِحَقِّ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، فَأَشْرَكُوا الْأَلْهَةَ وَالْأَوْثَانَ فِي عِبَادَتِهِ «فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ»، يقول: فَمَنْ يُسَدِّدُ لِلصَّوَابِ مِنَ الطَّرِيقِ، يَعْنِي بِذَلِكَ مَنْ يُوقِفُ لِلْإِسْلَامِ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ عَنِ الْإِسْتِقَامَةِ وَالرَّشَادِ «وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ»، يقول: وَمَا لِمَنْ أَضَلَّ اللَّهُ مِنْ نَاصِرِينَ يَنْصُرُونَهُ، فَيَنْقُذُونَهُ مِنَ الضَّلَالِ الَّذِي يَبْتَلِيهِ بِهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَأَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَسَدِّدْ وَجْهَكَ نَحْوَ الْوَجْهِ الَّذِي وَجَّهَكَ إِلَيْهِ رَبُّكَ يَا مُحَمَّدٌ لَطَاعَتِهِ، وَهِيَ الدِّينُ، «حَنِيفًا»، يقول: مُسْتَقِيمًا لِدِينِهِ وَطَاعَتِهِ. «فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا»، يقول: صُنْعَةَ اللَّهِ الَّتِي خَلَقَ النَّاسَ عَلَيْهَا، وَنُصِبَتْ فِطْرَةٌ عَلَى الْمَصْدَرِ مِنْ مَعْنَى قَوْلِهِ: «فَأَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا» وَذَلِكَ أَنْ مَعْنَى ذَلِكَ: فَطَرَ اللَّهُ النَّاسَ عَلَى ذَلِكَ فِطْرَةً.

وقوله: «ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ إِقَامَتَكَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا غَيْرَ مُغَيَّرٍ وَلَا مُبَدَّلٍ هُوَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، يَعْنِي الْمُسْتَقِيمَ الَّذِي لَا عِوَجَ فِيهِ عَنِ الْإِسْتِقَامَةِ مِنَ الْحَنِيفِيَّةِ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الضَّلَالَاتِ وَالْبَدْعِ الْمُحَدَّثَةِ. «وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ الدِّينَ الَّذِي أَمَرْتُكَ يَا مُحَمَّدُ بِهِ بِقَوْلِي: «فَأَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا» هُوَ الدِّينُ الْحَقُّ دُونَ سَائِرِ الْأَدْيَانِ غَيْرِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٣٢﴾

يعني تعالى ذكره بقوله: «مُنِيبِينَ إِلَيْهِ» تائبين راجعين إلى الله مقبلين. وتأويل الكلام: فأقم وجهك يا محمد للدين حنيفاً منيبين إليه إلى الله، فالمُنِيبُونَ حالٌ من الكافِ التي في وجهك.

فإن قال قائل: وكيف يكون حالاً منها، والكافُ كناية عن واحدٍ، والمُنِيبُونَ صِفَةُ لَجَمَاعَةٍ؟ قيل: لأنَّ الأمرَ من الكافِ كناية اسمِهِ من الله في هذا الموضعِ أمرٌ منه له ولأَمَتِهِ، فكأنه قيل له: فأقم وجهك أنت وأُمَّتَكَ للدينِ حنيفاً لله، مُنِيبِينَ إِلَيْهِ.

وقوله: «وَاتَّقُوهُ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وخافوا الله وراقبوه أَنْ تُفَرِّطُوا في طاعته، وتركوا معصيته. «وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ»، يقول: ولا تكونوا من أهلِ الشِّركِ بالله بتضييعكم فرائضه، وركوبكم معاصيه، وخلافكم الدين الذي دعاكم إليه.

وقوله: «مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا»، يقول: ولا تكونوا من المشركين الذين بدلوا دينهم، وخالفوه ففارقوه «وكانوا شِيعًا»، يقول: وكانوا أحزاباً فرقاً كاليهود والنصارى.

وقوله: «كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ»، يقول: كُلُّ طَائِفَةٍ وَفَرَقَةٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ فَارَقُوا دِينَهُمُ الْحَقَّ، فَأَحْدَثُوا الْبِدْعَ الَّتِي أَحْدَثُوا بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، يقول: بما هم به متمسكون من المذهب، فَرِحُونَ مسرورون، يحسبون أَنَّ الصَّوَابَ معهم دونَ غيرهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : وَإِذَا مَسَّ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ضُرًّا، فَأَصَابَتْهُمْ شِدَّةٌ وَجُدُوبٌ وَقُحُوطٌ «دَعَوْا رَبَّهُمْ»، يقول: أخلصوا لرَبِّهم التوحيدَ، وأفردوه بالدعاء والتضرُّع إليه، واستغاثوا به مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، تائبين إليه من شُرُكِهِمْ وكفرهم، «ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً»، يقول: ثم إِذَا كَشَفَ رَبُّهُمْ تَعَالَى ذِكْرُهُ عَنْهُمْ ذَلِكَ الضَّرَّ وَفَرَّجَهُ عَنْهُمْ وَأَصَابَهُمْ بِرِخَاءٍ وَخِصْبٍ وَسَعَةٍ، «إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ»، يقول: إِذَا جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، يقول: يَعْبُدُونَ مَعَهُ الْآلِهَةَ وَالْأَوْثَانَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ مُتَوَعِّدًا لِهَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ أَخْبَرَ عَنْهُمْ أَنَّهُ إِذَا كَشَفَ الضَّرَّ عَنْهُمْ كَفَرُوا بِهِ، «لِيَكْفُرُوا» بِمَا أُعْطِيْنَاهُمْ، يقول: إِذَا هُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، كي يكفروا: أَيِ يَجْحَدُوا النِّعْمَةَ الَّتِي أَنْعَمْتُهَا عَلَيْهِمْ بِكَشْفِي عَنْهُمْ الضَّرَّ الَّذِي كَانُوا فِيهِ، وإِبْدَالِي ذَلِكَ لَهُمْ بِالرِّخَاءِ وَالْخِصْبِ وَالْعَافِيَةِ، وَذَلِكَ الرِّخَاءُ وَالسَّعَةُ هُوَ الَّذِي آتَاهُمْ تَعَالَى ذِكْرُهُ، الَّذِي قَالَ: بِمَا آتَيْنَاهُمْ.

وقوله: «فَتَمَتَّعُوا»، يقول: فَتَمَتَّعُوا أَيُّهَا الْقَوْمُ بِالَّذِي آتَيْنَاكُمْ مِنَ الرِّخَاءِ وَالسَّعَةِ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، «فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ» إِذَا وَرَدَتْكُمْ عَلَى رَبِّكُمْ مَا تَلْقَوْنَ مِنْ عَذَابِهِ، وَعَظِيمِ عِقَابِهِ عَلَى كُفْرِكُمْ بِهِ فِي الدُّنْيَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : أَمْ أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يَشْرِكُونَ ﴿٣٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَى هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَشْرِكُونَ فِي عِبَادَتِنَا الْآلِهَةَ وَالْأَوْتَانَ كِتَابًا بِتَصْدِيقِ مَا يَقُولُونَ ، وَبِحَقِيقَةٍ مَا يَفْعَلُونَ «فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يَشْرِكُونَ» ، يقول : فذلك الكتابُ ينطقُ بصحةِ شَرِكِهِمْ ، وإنما يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بذلك : أنه لم يُنزلْ بما يَقُولُونَ وَيَفْعَلُونَ كِتَابًا ، وَلَا أَرْسَلَ بِهِ رَسُولًا وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ افْتَعَلُوهُ وَاخْتَلَقُوهُ ، اتِّبَاعًا مِنْهُمْ لِأَهْوَائِهِمْ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿٣٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مِنْنا خِصْبٌ وَرِخَاءٌ وَعَافِيَةٌ فِي الْأَبْدَانِ وَالْأَمْوَالِ ، فَرِحُوا بِذَلِكَ ، وَإِنْ تُصِيبُهُمْ مِنْنا شِدَّةٌ مِنْ جَدْبٍ وَقَحْطٍ وَبَلَاءٍ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَبْدَانِ «بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ» ، يقول : بما أَسْلَفُوا مِنْ سَيِّئِ الْأَعْمَالِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ ، وَرَكَبُوا مِنَ الْمَعَاصِي . «إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ» ، يقول : إِذَا هُمْ يَبْأَسُونَ مِنَ الْفَرَجِ ، وَالْقَنُوطُ : هُوَ الْإِيَّاسُ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : أَوَلَمْ يَرَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ عِنْدَ الرِّخَاءِ يُصِيبُهُمْ وَالْخِصْبُ ، وَيَبْأَسُونَ مِنَ الْفَرَجِ عِنْدَ شِدَّةٍ تَنَالُهُمْ ، بَعِيُونَ قُلُوبُهُمْ ، فَيَعْلَمُوا أَنَّ الشِدَّةَ وَالرِّخَاءَ بِيَدِ اللَّهِ ، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَيُوسِّعُهُ عَلَيْهِ ،

وَيَقْدِرُ عَلَى مَنْ أَرَادَ فَيُضَيِّقُهُ عَلَيْهِ. «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ»، يقول: إن في بَسْطِهِ ذلك على مَنْ بَسَطَهُ عَلَيْهِ، وَقَدْرِهِ على مَنْ قَدَرَهُ عَلَيْهِ، ومخالفته بين مَنْ خَالَفَ بينه من عِبَادِهِ في الغنى والفقر لدلالة واضحة لمن صَدَّقَ حُجَجَ الله وأَقْرَبَ بها إذا عاينها ورآها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَتَابَ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنبيه محمد ﷺ: فَأَعْطِ يَا مُحَمَّدُ ذَا الْقُرَابَةِ مِنْكَ حَقَّهُ عَلَيْكَ مِنَ الصِّلَةِ وَالْبَرِّ، وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُمَا فِي ذَلِكَ.

وقوله: «ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِيْتَاءَ هَؤُلَاءِ حَقُّوْقَهُمُ الَّتِي أَلْزَمَهَا اللَّهُ عِبَادَهُ، خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ اللَّهَ بِإِيْتَانِهِمْ ذَلِكَ. «وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»، يقول: وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مَبْتَغِيًّا وَجْهَ اللَّهِ بِهِ، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُنْجِحُونَ، الْمُدْرِكُونَ طَلِبَاتِهِمْ عِنْدَ اللَّهِ، الْفَائِزُونَ بِمَا ابْتَغَوْا وَالتَّمَسُّوْنَ بِإِيْتَانِهِمْ إِيَّاهُمْ مَا آتَوْا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبٍّ لَّا يَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وما أعطيتُم أيها الناس بعضكم بعضاً من عَطِيَّةٍ لِّتَزْدَادَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ بِرُجُوعِ ثَوَابِهَا إِلَيْهِ، مِمَّنْ أَعْطَاهُ ذَلِكَ، «فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ»،

يقول: «فلا يزدادُ ذلك عند الله، لأنَّ صاحبه لم يُعْطِه مَنْ أعطاهُ مبتغياً به وجهه «وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ»، يقول: وما أعطيتُم من صدقةٍ تريدون بها وجهَ الله، «فأولئك»، يعني: الذين يتصدَّقون بأموالهم ملتَمِسينَ بذلك وجهَ الله «هم المضعفون»، يقول: هم الذين لهم الضَّعْفُ من الأجرِ والثواب من قولِ العرب: أصبح القومُ مُسْمِنِينَ مُعْطِشِينَ، إِذَا سَمِنَتْ إِبِلُهُمْ وَعَطِشَتْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ مِثْلَ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ للمُشْرِكِينَ به، مُعْرِفَهُمْ قُبْحَ فِعْلِهِمْ، وَخُبْتَ صَنِيعِهِمْ: الله أيها القومُ الذي لا تصلحُ العبادةُ إلَّا له، ولا ينبغي أن تكونَ لغيره، هو الذي خلقكم ولم تكونوا شيئاً، ثم رزقكم وَخَوَّلَكُمْ، ولم تكونوا تملكونَ قَبْلَ ذلك، ثم هو يُمِيتُكم من بعدِ أن خلقكم أحياء، ثم يُحْيِيكم من بعدِ مماتكم لبعثِ القيامة.

وقوله: «هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ مِثْلَ شَيْءٍ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: هل من آلهتكم وأوثانكم التي تجعلونهم الله في عبادتكم إياه شركاءَ مَنْ يفعل من ذلكم من شيءٍ، فيخلقُ أو يرزُق، أو يُمِيتُ، أو ينشُرُ، وهذا من الله تقريرُ لهؤلاء المُشْرِكِينَ. وإنما معنى الكلام أن شركاءهم لا تفعل شيئاً من ذلك، فكيف يُعْبَدُ من دونِ الله مَنْ لا يفعلُ شيئاً من ذلك، ثم برأ نفسه تعالى ذِكْرُهُ عن الفِرْيَةِ التي افتراها هؤلاء المُشْرِكُونَ عليه بزعمهم أن آلهتهم له شركاء، فقال جَلَّ ثَنَاهُ سُبْحَانَهُ: أي تنزيهاً لله وتبرئَةً. «وَتَعَالَى»، يقول: وَعُلُوًّا له «عَمَّا يُشْرِكُونَ»، يقول: عن شِرْكِ هؤلاء المُشْرِكِينَ به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ** ﴿٤١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ظهرت المعاصي في برِّ الأرض وبحرها بكسبِ أيدي الناسِ ما نهاهم الله عنه.

واختلف أهل التأويل في المراد من قوله: «ظهر الفساد في البر والبحر»، فقال بعضهم: عنى بالبر الفلوات، وبالبحر الأمصار والقرى التي على المياه والأنهار.

وقال آخرون: بل عنى بالبر ظهر الأرض الأمصار وغيرها، وبالبحر البحر المعروف.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن الله تعالى ذِكْرُهُ، أخبر أن الفساد قد ظهر في البر والبحر عند العرب في الأرض القفار، والبحر بحران: بحر ملح، وبحر عذب، فهما جميعاً عندهم بحر، ولم يخصَّ جُلَّ ثناؤُه الخبر عن ظهور ذلك في بحر دون بحر، فلذلك على ما وقع عليه اسم بحر عذباً كان أو ملحاً. وإذا كان ذلك كذلك، دخل القرى التي على الأنهار والبحار.

وقوله: «بما كسبت أيدي الناس»، معناه: ظهرت معاصي الله في كل مكانٍ من برِّ وبحرٍ «بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ»، أي بذنوب الناس، وانتشر الظلمُ فيهما.

وقوله: «لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا»، يقول جُلَّ ثناؤُه: ليصيبهم بعقوبة بعض أعمالهم التي عملوا، ومعصيتهم التي عصوا «لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ»، يقول: كي يُنِيبوا إلى الحق، ويرجعوا إلى التوبة ويتركوا معاصي الله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنبيه محمدٍ ﷺ: قُلْ يَا مُحَمَّدُ لَهُؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ بِاللَّهِ
مِنْ قَوْمِكَ، سِيرُوا فِي الْبِلَادِ، فَانظُرُوا إِلَى مَسَاكِنِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ مِنْ قَبْلِكُمْ،
وَكَذَّبُوا رُسُلَهُ، كَيْفَ كَانَ آخِرُ أَمْرِهِمْ، وَعَاقِبَةُ تَكْذِيبِهِمْ رُسُلَ اللَّهِ وَكَفْرِهِمْ، أَلَمْ
نَهْلِكْهُمْ بِعَذَابٍ مَنَا، وَنَجْعَلَهُمْ عِبْرَةً لِمَنْ بَعْدَهُمْ، كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ، يَقُولُ:
فَعَلْنَا ذَلِكَ بِهِمْ، لِأَنَّ أَكْثَرَهُمْ كَانُوا مُشْرِكِينَ بِاللَّهِ مِثْلَهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ
يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يُصَدِّعُونَ ﴿٤٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَوَجَّهْ وَجْهَكَ يَا مُحَمَّدُ نَحْوَ الْوَجْهِ الَّذِي وَجَّهَكَ إِلَيْهِ
رَبُّكَ «لِلدِّينِ الْقَيِّمِ» لَطَاعَةِ رَبِّكَ، وَالْمِلَّةِ الْمُسْتَقِيمَةِ الَّتِي لَا اعْوَجَاجَ فِيهَا عَنْ
الْحَقِّ «مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ»، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: مِنْ قَبْلِ
مَجِيءِ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ اللَّهِ لَا مَرَدَّ لَهُ لِمَجِيئِهِ، لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ قَضَى بِمَجِيئِهِ فَهُوَ لَا
مَحَالَةَ جَاءَ «يَوْمَئِذٍ يُصَدِّعُونَ»، يَقُولُ: يَوْمٌ يَجِيءُ ذَلِكَ الْيَوْمُ يُصَدِّعُ النَّاسَ،
يَقُولُ: يَتَفَرَّقُ النَّاسُ فِرْقَتَيْنِ مِنْ قَوْلِهِمْ: صَدَعْتُ الْغَنَمَ صَدْعَتَيْنِ: إِذَا فَرَّقْتَهَا
فِرْقَتَيْنِ: فَرِيقَ فِي الْجَنَّةِ، وَفَرِيقَ فِي السَّعِيرِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا
فَلَا نَفْسَ فِيهِ يَمَهِّدُونَ ﴿٤٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ، أَوُزَارٌ^(١) كُفْرُهُ، وَأَنَامُ جُحُودِهِ نِعَمَ رَبِّهِ، «وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا»، يقول: وَمَنْ أَطَاعَ اللَّهَ، فَعَمِلَ بِمَا أَمَرَهُ بِهِ فِي الدُّنْيَا، وَانْتَهَى عَمَّا نَهَاهُ عَنْهُ فِيهَا «فَلَا تُفْسِدُوا أَنْفُسَكُمْ يَوْمَ تَمُوتُونَ»، يقول: فَلَا تُفْسِدُوا أَنْفُسَكُمْ يَوْمَ تَمُوتُونَ، وَيَسْئُونَ الْمَضْجَعَ لِيَسْلَمُوا مِنْ عِقَابِ رَبِّهِمْ، وَيَنْجُوا مِنْ عَذَابِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٤٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «يَوْمَئِذٍ يَصُدُّعُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ «وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ»، يقول: وَعَمِلُوا بِمَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ «مِنْ فَضْلِهِ» الَّذِي وَعَدَ مَنْ أَطَاعَهُ فِي الدُّنْيَا أَنْ يَجْزِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ «إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّمَا خَصَّ بِجَزَائِهِ مَنْ فَضَّلَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ دُونَ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ أَهْلَ الْكُفْرِ بِهِ. وَاسْتَأْنَفَ الْخَبَرَ بِقَوْلِهِ: «إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ» وَفِيهِ الْمَعْنَى الَّذِي وَصَفَتْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ أَيْسَرَهُ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلُوكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٤٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَمَنْ أَدْلَتَهُ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ وَحُجَّجَهُ عَلَيْكُمْ عَلَى أَنَّهُ إِلَهُ كُلِّ شَيْءٍ «أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ» بِالْغَيْثِ وَالرَّحْمَةِ «وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ»، يقول: وَلِيُنَزِّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، وَهِيَ الْغَيْثُ الَّذِي يُحْيِي بِهِ الْبِلَادَ، وَلِتَجْرِيَ

(١) في المطبوع: «أو زاد» وليس بشيء.

السفن في البحار بها بأمره إياها «وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ»، يقول: ولتلتمسوا من أرزاقه ومعاشكم التي قَسَمَهَا بينكم «وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ»، يقول: ولتشكروا ربكم على ذلك أرسل هذه الرياح مبشرات.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَأَنْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ مَسْلِيًّا نَبِيهِ ﷺ فيما يَلْقَى من قومه من الأذى فيه بما لقي من قَبْلَهُ من رُسُلِهِ من قومهم، ومُعلمه سُنَّتَهُ فيهم وفي قومهم، وأنه سالك به وبقومه سنته فيهم، وفي أممهم، ولقد أرسلنا يا محمد من قبلك رسلاً إلى قومهم الكفرة، كما أرسلناكَ إلى قومك العابدي الأوثان من دون الله «فجاءوهم بالبينات»، يعني: بالواضحات من الحجج على صِدْقِهِمْ وأنهم لله رسل كما جئت أنت قومك بالبينات فكذبوهم كما كذَّبَكَ قومك، وردُّوا عليهم ما جاءهم به من عند الله، كما ردُّوا عليك ما جتَّههم به من عند ربك. «فانتقمنا من الذين أجرموا»، يقول: فانتقمنا من الذين أجرموا الآثام، واكتسبوا السيئات من قومهم، ونحن فاعلُو ذلك كذلك بمجرمي قومك «وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ»، يقول: ونجينا الذين آمنوا بالله وصدَّقوا رسله، إذ جاءهم بأسنا، وكذلك نفعلُ بك وبمن آمن بك من قومك «وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ» على الكافرين، ونحن ناصروكَ ومن آمن بك على من كفر بك، ومُظفِرُوكَ بهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبِشِرُونَ ﴿٤٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: الله يرسلُ الرياحَ فتثيّرُ سحاباً، يقول: فتنشئُ الرياحُ سحاباً، وهي جمع سحابة، فيبسّطه في السماء كيف يشاء، يقول: فينشئه الله، ويجمعه في السماء كيف يشاء.

وقوله: «وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا»، يقول: ويجعل السحاب قطعاً، متفرقة.

وقوله: «فَتَرَى الْوَدْقَ»، يعني: المطرَ «يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ»، يعني: من بين السحاب.

وقوله: «فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ»، يقول: فإذا صرف ذلك الودق إلى أرضٍ مَنْ أراد صَرْفَهُ إلى أرضه من خلقه رأيتهم يستبشرون بأنه صرف ذلك إليهم ويفرحون.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَئِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ

لَمُبْلِسِينَ ﴿٤٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وكان هؤلاء الذين أصابهم الله بهذا الغيث من عباده من قبل أن ينزلَ عليهم هذا الغيث من قبل هذا الغيثِ لَمُبْلِسِينَ، يقول: لمكتئين حزينين باحتباسه عنهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي

الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيٍ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾

اختلفت القراءة في قوله: «فانظر إلى آثار رحمة الله» فقرأته عامة قراءة أهل المدينة والبصرة وبعض الكوفيين «إلى أثر رحمة الله» على التوحيد، بمعنى: فانظر يا محمد إلى أثر الغيث الذي أصاب الله به من أصاب من

الروم: ٥٠ - ٥٢

عباده، كيف يحيي ذلك الغيث الأرض من بعد موتها. وقرأ ذلك عامة قِرَاءَةَ الكوفة «فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ» على الجماع، بمعنى: فانظر إلى آثار الغيث الذي أصاب الله به مَنْ أصاب كيف يحيي الأرض بعد موتها.

والصواب من القول في ذلك، أنهما قراءتان مشهورتان في قراءة الأمصار، متقاربتا المعنى، وذلك أَنَّ الله إذا أحيا الأرض بغيث أنزله عليها، فإنَّ الغيث أحياها باحياء الله إياها به، وإذا أحياها الغيث، فإنَّ الله هو المحيي به، فبأيَّ القراءتين قرأ القارئ فمصيب. فتأويل الكلام إذن: فانظر يا محمد إلى آثار الغيث الذي يُنَزَّلُ الله من السحاب، كيف يحيي بها الأرض الميتة، فَيُنْبِتُهَا وَيُعْشِبُهَا من بعد موتها ودثورها، إن ذلك لمحيي الموتى. يقول جلَّ ذكره: إن الذي يحيي هذه الأرض بعد موتها بهذا الغيث، لمحيي الموتى من بعد موتهم، وهو على كُلِّ شيءٍ مع قدرته على إحياء الموتى قديرٌ، لا يعزُّ عليه شيءٌ أراده، ولا يمتنع عليه فعل شيءٍ شاءه سبحانه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ﴿٥١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولئن أرسلنا ريحاً مفسدةً ما أنبت الغيث الذي أنزلناه من السماء، فرأى هؤلاء الذين أصابهم الله بذلك الغيث الذي حَيَّتْ به أرضهم، وأعشبت ونبتت به زروعهم ما أنبتته أرضهم بذلك الغيث من الزرع مُصْفَرًّا، قد فسَدَ بتلك الريح التي أرسلناها، فصَارَ من بعد خُضْرَتِهِ مُصْفَرًّا، لَظَلُّوا من بعد استبشارهم، وفرحتهم به يكفرون بربهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمِعُ الصُّمَّ

الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٥٢﴾ وَمَا أَنْتَ بِهَادٍ الْعُمِّيَّ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ
يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٥٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ «فَإِنَّكَ» يا محمد «لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى»، يقول: لا تجعل لهم أسماعاً يفهمون بها عنك ما تقول لهم، وإنما هذا مَثَلٌ معناه: فَإِنَّكَ لَا تَقْدِرُ أَنْ تُفْهَمَ هؤلاء المشركين الذين قد ختم الله على أسماعهم، فَسَلَبَهُمْ فَهْمَ ما يُتلى عليهم من مواظٍ تنزيله، كما لا تَقْدِرُ أَنْ تُفْهَمَ الموتى الذين قد سلبهم الله أسماعهم، بأن تجعل لهم أسماعاً.

وقوله: «وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ»، يقول: وكما لا تَقْدِرُ أَنْ تُسْمِعَ الصُّمَّ الذين قد سَلِبُوا السَّمْعَ الدعاء، إِذَا هُمْ وَلَّوْا عَنْكَ مُدْبِرِينَ، كذلك لا تَقْدِرُ أَنْ تُوفِّقَ هؤلاء الذين قد سلبهم الله فَهْمَ آيَاتِ كتابه، لسمع ذلك وفهمه.

وقوله: «وَمَا أَنْتَ بِهَادٍ الْعُمِّيَّ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَمَا أَنْتَ يا محمدُ بِمُسَدِّدٍ مِّنْ أَعْمَاءُ الله عن الاستقامة، ومحجة الحق، فلم يوفقه لإصابة الرشد، فصارفه عن ضلالته التي هو عليها وركوبه الجائر من الطرقِ إِلَى سَبِيلِ الرِّشَادِ، يقول: ليس ذلك بيدك ولا إليك، ولا يقدِرُ على ذلك أَحَدٌ غَيْرِي، لأنِّي القادرُ على كل شيء، وقيل: بهادي العُمِّيَّ عن ضلالتهُم، ولم يقل: من ضلالتهُم. لأنَّ معنى الكلام ما وصفت، من أنه: وَمَا أَنْتَ بِصَارِفِهِمْ عَنْهُ، فحمل على المعنى. ولو قيل: من ضلالتهُم كان صواباً. وكان معناه: مَا أَنْتَ بِمَانِعِهِمْ مِنْ ضَلَالَتِهِمْ.

وقوله: «إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ لنبیه: مَا تَسْمَعُ السَّمَاعُ الَّذِي يَنْتَفِعُ بِهِ سَامِعُهُ فَيَعْقِلُهُ، إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا، لِأَنَّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا إِذَا سَمِعَ كِتَابَ الله تَدَبَّرَهُ وَفْهَمَهُ وَعَقَلَهُ، وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ، وَانْتَهَى إِلَى حُدُودِ الله، الَّذِي حَدَّ فِيهِ، فَهُوَ الَّذِي يَسْمَعُ السَّمَاعَ النَّافِعَ.

وقوله: «فَهُمْ مُسْلِمُونَ»، يقول: فهم خاضعون لله بطاعته، متذللون لمواظ كتابه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿٥٤﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِهَؤُلَاءِ الْمَكْذِبِينَ بِالْبَعْثِ مِنْ مُشْرِكِي قُرَيْشٍ مُحْتَجًّا عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُ الْقَادِرُ عَلَى ذَلِكَ وَعَلَى مَا يَشَاءُ «اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ» أَيُّهَا النَّاسُ «مِنْ ضَعْفٍ»، يقول: مِنْ نَظْفَةٍ وَمَاءٍ مَهِينٍ، فَأَنْشَأَكُمْ بَشَرًا سَوِيًّا «ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً»، يقول: ثُمَّ جَعَلَ لَكُمْ قُوَّةً عَلَى التَّصَرُّفِ مِنْ بَعْدِ خَلْقِهِ إِيَّاكُمْ مِنْ ضَعْفٍ، وَمِنْ بَعْدِ ضَعْفِكُمْ بِالصَّغَرِ وَالطُّفُولَةِ «ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً»، يقول: ثُمَّ أَحْدَثَ لَكُمْ الضَّعْفَ بِالْهَرَمِ وَالْكِبَرِ عَمَّا كُنْتُمْ عَلَيْهِ أَقْوِيَاءَ فِي شَبَابِكُمْ، وَشَيْبَةً.

وقوله: «يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ مِنْ ضَعْفٍ وَقُوَّةٍ وَشَبَابٍ وَشَيْبٍ «وَهُوَ الْعَلِيمُ» بِتَدْبِيرِ خَلْقِهِ «الْقَدِيرُ» عَلَى مَا يَشَاءُ، لَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَرَادَهُ، فَكَمَا فَعَلَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ، فَكَذَلِكَ يُمِيتُ خَلْقَهُ وَيُحْيِيهِمْ إِذَا شَاءَ، يَقُولُ: وَاعْلَمُوا أَنَّ الَّذِي فَعَلَ هَذِهِ الْأَفْعَالَ بِقُدْرَتِهِ يَحْيِي الْمَوْتَى إِذَا شَاءَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴿٥٥﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَيَوْمَ تَجِيءُ سَاعَةُ الْبَعْثِ، فَيُعْثُ الْخَلْقُ مِنْ قُبُورِهِمْ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، وَهُمْ الَّذِينَ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ فِي الدُّنْيَا، وَيَكْتَسِبُونَ فِيهَا

الْآثَامَ ، وَإِقْسَامَهُمْ : حَلَفُهُمْ بِاللَّهِ «مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ» ، يقول : يُقْسِمُونَ بِأَنَّهُمْ لَمْ يَلْبِثُوا فِي قُبُورِهِمْ غَيْرَ سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ ، يقول الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ : «كَذَلِكَ» فِي الدُّنْيَا «كَانُوا يُؤْفَكُونَ» ، يقول : كَذَبُوا فِي قِيلِهِمْ وَقَسَمِهِمْ مَا لَبِثْنَا غَيْرَ سَاعَةٍ ، كَمَا كَانُوا فِي الدُّنْيَا يَكْذِبُونَ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾

كان قتادة يقول : هذا من المُقَدِّمِ الذي معناه التأخيرُ . وذكر عن ابن جُرَيْجٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَعْنَى ذَلِكَ : وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ بَكِتَابِ اللَّهِ ، وَالْإِيمَانَ بِاللَّهِ وَكِتَابِهِ^(١) .

وقوله : «فِي كِتَابِ اللَّهِ» ، يقول : فِيمَا كَتَبَ اللَّهُ مِمَّا سَبَقَ فِي عِلْمِهِ أَنَّكُمْ تَلْبِثُونَهُ «فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ» ، يقول : فَهَذَا يَوْمُ يَبْعَثُ النَّاسَ مِنْ قُبُورِهِمْ . «وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» ، يقول : وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فِي الدُّنْيَا أَنَّهُ يَكُونُ ، وَأَنْتُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ ، فَلِذَلِكَ كُنتُمْ تَكْذِبُونَ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : فَيَوْمَئِذٍ لَا يُنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مُعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٥٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : فَيَوْمَ يَبْعَثُونَ مِنْ قُبُورِهِمْ «لَا يُنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا

(١) حذفنا قول قتادة في كيفية التقديم والتأخير ، لاضطرابه في المطبوع والمخطوط ، واكتفينا بقول ابن جريج الذي يماثل قول قتادة ويوضحه . وانظر زاد المسير : ٣١٢/٦ ، وفتح القدير للشوكاني : ٢٢٤/٤ .

مَعْدِرَتُهُمْ» يعني : المكذِبِينَ بالبعث في الدنيا مَعْدِرَتُهُمْ، وهو قولهم : ما عَلِمْنَا أَنَّهُ يَكُونُ، وَلَا أَنَا نُبْعَثُ «وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ»، يقول : وَلَا هَؤُلَاءِ الظَّالِمَةُ يُسْتَرْجَعُونَ يَوْمئِذٍ عما كانوا يَكْذِبُونَ به في الدنيا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿٥٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : وَلَقَدْ مَثَّلْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ احتجاجاً عليهم، وتنبهاً لهم عن وحدانية الله.

وقوله : «وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ»، يقول : وَلَئِنْ جِئْتُ يَا مُحَمَّدُ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ بِآيَةٍ، يقول : بدلالة على صِدْقِ ما تقول، «لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ»، يقول : ليقولَنَّ الذين جحدوا رسالتك، وأنكروا نبوتك، إِنْ أَنْتُمْ أَيُّهَا الْمَصْذُقُونَ محمداً فيما أتاكم به إِلَّا مُبْطِلُونَ فيما تَجِئُونَنَا به من هذه الأمور.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : كَذَلِكَ يَخْتُمُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ حَقِيقَةً ما تأتيهم به يا مُحَمَّدُ من عند الله من هذه العِبرِ والعِظَاتِ، والآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ، فلا يفقهونَ عن الله حُجَّةً، ولا يفهمونَ عنه ما يتلو عليهم من آيِ كتابه، فهم لذلك في طغيانهم يتردّدونَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا
يَسْتَخِفَّنَّ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿٦٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : فاصبر يا محمد لما ينالك من أذاهم ، وبلّغهم رسالة ربك ، فإنَّ وعدَ الله الذي وعدك من النصر عليهم ، والظفر بهم ، وتمكينك وتمكين أصحابك وتباعك في الأرضِ حقٌّ «وَلَا يَسْتَخِفَّنَّ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ» ، يقول : وَلَا يَسْتَخِفُّنَّ حلمك ورأيك هؤلاء المشركون بالله الذين لَا يُوقِنُونَ بالمعادِ وَلَا يَصَدِّقُونَ بالبعثِ بعد المماتِ ، فَيُشَبِّطُوكَ عَنْ أَمْرِ اللَّهِ وَالنَّفْوَذِ لِمَا كَلَّفَكَ مِنْ تَبْلِيغِهِمْ رِسَالَتَهُ .

سُورَةُ الْقِسْمَانِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **الْم ۝ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ۝ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ۝ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝**

وقد تقدّم بياننا تأويل قول الله تعالى ذكره «الْم»^(١).

«وقوله: «تلك آيات الكتاب الحكيم»، يقول جلّ ثناؤه: هذه آيات الكتاب الحكيم بياناً وتفصيلاً.

وقوله: «هُدًى وَرَحْمَةً»، يقول: هذه آيات الكتاب بياناً ورحمةً من الله، رَحِمَ بِهِ مَنْ أَتَبَعَهُ، وَعَمِلَ بِهِ مِنْ خَلْقِهِ.

وقوله: «لِّلْمُحْسِنِينَ» وهم الذين أحسنوا في العمل بما أنزل الله في هذا القرآن، يقول تعالى ذِكْرُهُ: هذا الكتابُ الحكيمُ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا، فَعَمِلُوا بِمَا فِيهِ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وَنَهْيِهِ. «الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ»، يقول: الذين يقيمون الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ بِحُدُودِهَا «وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ» مَنْ جَعَلَهَا اللَّهُ لَهُ الْمَفْرُوضَةَ فِي أَمْوَالِهِمْ. «وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ»، يقول: يفعلون ذلك وهم بجزاء الله وثوابه لمن فعل ذلك في الآخرة يوقنون.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ**

(١) انظر أول تفسير سورة البقرة.

الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: هؤلاء الذين وصفت صِفَتَهُمْ على بيانٍ من رَبِّهِمْ ونور. «وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»، يقول: وهؤلاء هم الْمُنْجِحُونَ الْمُدْرِكُونَ ما رَجَوْا وأُمِّلُوا من ثوابِ رَبِّهِمْ يومَ القيامة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٦﴾»

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ»، فقال بعضهم: من يشتري الشراء المعروف بالثمن.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: مَنْ يَخْتَارُ لَهْوَ الْحَدِيثِ وَيَسْتَحِبُّهُ. وأولى التأويلين عندي بالصواب تأويل مَنْ قَالَ: معناه: الشراء، الذي هو بالثمن، وذلك أَنَّ ذَلِكَ هو أَظْهَرُ مَعْنِيَةٍ.

فإن قال قائل: وكيف يشتري لَهْوَ الْحَدِيثِ؟ قيل: يشتري ذاتَ لَهْوِ الْحَدِيثِ، أو ذا لَهْوِ الْحَدِيثِ، فيكون مشترياً لَهْوِ الْحَدِيثِ.

وأما الحديث، فإنَّ أَهْلَ التَّأْوِيلِ اختلفوا فيه، فقال بعضهم: هو الغناء والاستمتاع له.

وقال آخرون: عنى باللهو: الطُّبْل.

وقال آخرون: عنى بلهو الحديث: الشُّرْك.

والصواب من القول في ذلك أن يقال: عنى به كُلُّ ما كَانَ مِنَ الْحَدِيثِ

مُلْهِياً عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مِمَّا نَهَى اللَّهُ عَنْ اسْتِمَاعِهِ أَوْ رَسُولِهِ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَمَّ بِقَوْلِهِ: «لَهُوَ الْحَدِيثُ» ولم يخصص بعضاً دون بعضٍ، فذلك على عموميه حتى يأتي ما يدلُّ على خصوصيه، والغناء والشرك من ذلك.

وقوله: «لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ»، يقول: ليصدِّ ذلك الذي يشتري من لهو الحديث عن دينِ الله وطاعته، وما يقربُ إليه من قراءةِ قرآنٍ وذكرِ الله.

وقوله: «بَغَيْرِ عِلْمٍ»، يقول: فَعَلَّ ما فعلَ من اشتراؤه لهو الحديث جهلاً منه بما له في العاقبة عند الله من وزرٍ ذلك وإثمِهِ.

وقوله: «وَيَتَّخِذُهَا هُزْوَاً»، اختلفتِ القَرَأَةُ في قراءة ذلك، فقرأته عامة قَرَأَةً المدينة والبصرة وبعض أهل الكوفة «وَيَتَّخِذُهَا» رفعاً، عطفاً به على قوله: «يَشْتَرِي»، كان معناه عندهم: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، ويتخذ آياتِ الله هُزْوَاً. وقرأ ذلك عامة قَرَأَةُ الكوفة «وَيَتَّخِذُهَا» نصباً عطفاً على يَضِلُّ، بمعنى: ليضلَّ عن سبيلِ الله، وليتخذها هُزْوَاً.

والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان في قَرَأَةِ الأمصار، متقاربتا المعنى، فبأيهما قرأ القارئُ فمصيب الصواب في قراءته والهاء والألف في قوله: «وَيَتَّخِذُهَا» من ذكر سبيلِ الله.

وقوله: «أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: هؤلاء الذين وصفنا أنهم يشترون لهو الحديث ليضلوا عن سبيلِ الله، لهم يوم القيامة عذابٌ مُذِلٌّ مُخْزٍ في نار جهنم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلى مُسْتَكْبِراً

كَأَنَّهُمْ يَسْمَعُهَا كَأَن فِي أُذُنَيْهِ وَقَرَأَ فَبَشَّرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وإذا تُتلى على هذا الذي اشترى لهو الحديث

لِلإِضْلَالِ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ آيَاتِ كِتَابِ اللَّهِ، فَقُرْتُ عَلَيْهِ «وَأَلَى مُسْتَكْبِرًا»، يَقُولُ:
أَدْبَرَ عَنْهَا وَاسْتَكْبَرَ اسْتِكْبَارًا، وَأَعْرَضَ عَنْ سَمَاعِ الْحَقِّ وَالْإِجَابَةِ عَنْهُ «كَأَنَّ لَمْ
يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا»، يَقُولُ: ثَقُلًا، فَلَا يَطِيقُ مِنْ أَجَلِهِ سَمَاعَهُ.

وقوله: «فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ»، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: فَبَشِّرْ هَذَا الْمُعْرِضَ عَنْ
آيَاتِ اللَّهِ إِذَا تَلَيْتَ عَلَيْهِ اسْتِكْبَارًا بِعَذَابٍ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُوجِعٍ، وَذَلِكَ
عَذَابُ النَّارِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ
جَنَّاتُ النَّعِيمِ ﴿٨﴾ خَالِدِينَ فِيهَا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٩﴾

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا» بِاللَّهِ فَوَحَّدُوهُ، وَصَدَّقُوا رَسُولَهُ وَاتَّبَعُوهُ
«وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ»، يَقُولُ: فَاطَاعُوا اللَّهَ، فَعَمِلُوا بِمَا أَمَرَهُمْ فِي كِتَابِهِ وَعَلَى
لِسَانِ رَسُولِهِ، وَانْتَهَوْا عَمَّا نَهَاَهُمْ عَنْهُ «لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ»، يَقُولُ: لَهُؤُلَاءِ بَسَاتِينُ
النَّعِيمِ «خَالِدِينَ فِيهَا»، يَقُولُ: مَا كَثُرْنَ فِيهَا إِلَى غَيْرِ نَهَايَةٍ «وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا»،
يَقُولُ: وَعَدَهُمُ اللَّهُ وَعْدًا حَقًّا، لَا شَكَّ فِيهِ وَلَا خَلْفَ لَهُ «وَهُوَ الْعَزِيزُ»، يَقُولُ:
وَهُوَ الشَّدِيدُ فِي انتِقَامِهِ مِنْ أَهْلِ الشَّرِكِ بِهِ، وَالصَّادِقُ فِي سَبِيلِهِ، «الْحَكِيمُ»
فِي تَدْبِيرِ خَلْقِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَالْأَرْضَ فِي
الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا
مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿١٠﴾

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَمِنْ حِكْمَتِهِ أَنَّهُ «خَلَقَ السَّمَوَاتِ» السَّبْعَ «بِغَيْرِ عَمَدٍ

تَرَوْنَهَا»، وقد ذكرتُ فيما مضى اختلافَ أهلِ التأويلِ في معنى قوله: «بَغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا» وبيّنا الصوابَ من القولِ في ذلك عندنا.

وقوله: «وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ»، يقول: وجعل على ظهر الأرضِ رواسِيَ، وهي ثوابت الجبالِ أَنْ تَمِيدَ بكم، يعني: أَنْ لا تميد بكم^(١)، يقول: أَنْ لا تضطربَ بكم، ولا تتحرَّكَ يميناً ولا يسرةً، ولكن تستقرَّ بكم.

وقوله: «وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ»، يقول: وَفَرَّقَ في الأرضِ من كلِّ أنواعِ الدوابِّ. وقيل الدوابُّ اسمٌ لكلِّ ما أكل وشرب، وهو عندي لكلِّ ما دبَّ على الأرض.

وقوله: «وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَطَرًا، فَأَنْبَتْنَا بِذَلِكَ المطرِ في الأرضِ من كلِّ زوجٍ، يعني من كلِّ نوعٍ من النباتِ كريمٍ، وهو الحسنُ النَّبَتِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۚ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿١١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: هذا الذي عدتُ^(١) عليكم أيها الناسُ أني خلقتُهُ في هذه الآية خلقَ الله الذي له ألوهةُ كل شيءٍ، وعبادة كل خلقٍ، الذي لا تصلحُ العبادةُ لغيره، ولا تنبغي لشيءٍ سواه، فأروني أيها المشركون في عبادتكم إياه مَنْ دونه من الآلهةِ والأوثانِ، أي شيءَ خَلَقَ الذين من دونه من آلهتكم

(١) «أَنْ» في هذا الموضع تكفي عن «لا»، فالمراد كما ذكر: «أَنْ لا» وأضفنا لفظة «يعني» من عندنا للتوضيح.

(٢) في المطبوع: «أعددت» والصواب ما أثبتنا.

لقمان: ١١ - ١٢

وأصنامكم، حتى استحقت عليكم العبادة فعبدتموها من دونه، كما استحق ذلك عليكم خالقكم، وخالق هذه الأشياء التي عدتها عليكم.

وقوله: «بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: ما عبد هؤلاء المشركون الأوثان والأصنام من أجل أنها تخلق شيئاً، ولكنهم دعاهم إلى عبادتها ضلالهم، وذهابهم عن سبيل الحق، فهم في ضلال: يقول: فهم في جورٍ عن الحق، وذهابٍ عن الاستقامة «مبين»، يقول: يبين لمن تأمله، ونظر فيه وفكر بعقل أنه ضلال لا هدى.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولقد آتينا لقمانَ الفقه في الدين والعقل والإصابة في القول.

وقوله: «أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولقد آتينا لقمانَ الحكمة، أن احمداً الله على ما آتاك من فضله، وجعل قوله: «أَنِ اشْكُرْ» ترجمةً عن الحكمة، لأن من الحكمة التي كان أوتيها، كان شكره الله على ما آتاه.

وقوله: «وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ»، يقول: ومن يشكر الله على نعمه عنده فإنما يشكر لنفسه، لأن الله يجزلُ له على شكره إياه الثواب، وينقذه به من الهلكة «وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ»، يقول: وَمَنْ كَفَرَ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ، إلى نفسه أساء، لأن الله معاقبه على كفرانه إياه، والله غني عن شكره إياه على نعمه، لا حاجة به إليه، لأن شكره إياه لا يزيد في سلطانه، ولا ينقص كفرانه إياه من ملكه، ويعني بقوله: «حَمِيدٌ» محمودٌ على كلِّ حالٍ، له الحمدُ على نِعَمِهِ، كَفَرَ الْعَبْدُ نِعْمَتَهُ، أو شكره عليها، وهو مصروف من مفعول إلى فاعل.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنِي لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنبيه محمد ﷺ: واذْكُرْ يَا مُحَمَّدُ «إِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ»، يقول: لخطأ من القول عظيم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وأمرنا الإنسان ببرَّ والديه «حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ»، يقول: ضَعْفًا عَلَى ضَعْفٍ، وَشِدَّةً عَلَى شِدَّةٍ.

وقوله: «وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ»، يقول: وفطامُهُ فِي انْقِضَاءِ عَامَيْنِ، وقيل: «وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ» وترك ذِكْرِ انْقِضَاءِ اكْتِفَاءً بِدَلَالَةِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ، كما قيل: «وَأَسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا» يراد به أهل القرية.

وقوله: «أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ»، يقول: وَعَهْدْنَا إِلَيْهِ أَنْ اشْكُرْ لِي عَلَى نِعْمِي عَلَيْكَ، وَلِوَالِدَيْكَ تَرْبِيَتَهُمَا إِلَيْكَ، وَعَلَا جُهُمَا فِيكَ مَا عَالَجَا مِنَ الْمَشَقَّةِ حَتَّى اسْتَحْكَمَ قَوَاكُ.

وقوله: «إِلَى الْمَصِيرِ»، يقول: إِلَى اللَّهِ مَصِيرُكَ إِيَّهَا الْإِنْسَانُ، وَهُوَ سَائِلُكَ عَمَّا كَانَ مِنْ شُكْرِكَ لَهُ عَلَى نِعَمِهِ عَلَيْكَ، وَعَمَّا كَانَ مِنْ شُكْرِكَ لَوَالِدَيْكَ، وَبَرِّكَ بِهِمَا عَلَى مَا لَقِيََا مِنْكَ مِنَ الْعِنَاءِ وَالْمَشَقَّةِ فِي حَالِ طُفُولَتِكَ وَصِبَاكَ، وَمَا اصْطَنَعَا إِلَيْكَ فِي بَرِّهِمَا بِكَ، وَتَحَنُّنَهُمَا عَلَيْكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفٌ وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَإِنْ جَاهَدَاكَ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ وَالِدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي فِي عِبَادَتِكَ إِيَّايَ مَعِيَ غَيْرِي مِمَّا لَا تَعْلَمُ أَنَّهُ لِي شَرِيكٌ، وَلَا شَرِيكَ لَهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ عَلَوْا كَبِيرًا، فَلَا تُطِعْهُمَا فِيمَا أَرَادَاكَ عَلَيْهِ مِنَ الشَّرِكِ بِي، «وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا»، يقول: وصاحبهما في الدنيا بالطاعة لهما فيما لَا تَبِعَةَ عَلَيْكَ فِيهِ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ رَبِّكَ وَلَا إِثْمَ.

وقوله: «وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ»، يقول: واسلك طريق مَنْ تَابَ مِنْ شِرْكِهِ، وَرَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَاتَّبَعَ مُحَمَّدًا ﷺ.

وقوله: «إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» فَإِنَّ إِلَيَّ مُصِيرَكُمْ وَمُعَادَكُمْ بَعْدَ مَمَاتِكُمْ فَأُخْبِرُكُمْ بِجَمِيعِ مَا كُنْتُمْ فِي الدُّنْيَا تَعْمَلُونَ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ، ثُمَّ أُجَازِيكُمْ عَلَى أَعْمَالِكُمْ، الْمُحْسِنَ مِنْكُمْ بِإِحْسَانِهِ، وَالْمُسِيءَ بِإِسَاءَتِهِ.

فَإِنَّ قَالَ لَنَا قَائِلٌ: مَا وَجْهَ اعْتِرَاضِ هَذَا الْكَلَامِ بَيْنَ الْخَبَرِ عَنْ وَصِيَّتِي لِقْمَانَ ابْنِهِ؟ قِيلَ ذَلِكَ أَيْضًا، وَإِنْ كَانَ خَيْرًا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ عَنْ وَصِيَّتِهِ عِبَادَهُ بِهِ، وَأَنَّهُ إِنَّمَا أَوْصَى بِهِ لِقْمَانَ ابْنَهُ، فَكَانَ مَعْنَى الْكَلَامِ «وَإِذْ قَالَ لِقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعْظُمُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ» وَلَا تَطْعُ فِي الشَّرِكِ بِهِ وَالِدِيكَ «وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا» فَإِنَّ اللَّهَ وَصَّى بِهِمَا فَاسْتَوْفَ الْكَلَامُ عَلَى وَجْهِ الْخَبَرِ مِنَ اللَّهِ، وَفِيهِ هَذَا الْمَعْنَى، فَذَلِكَ وَجْهُ اعْتِرَاضِ ذَلِكَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ عَنْ وَصِيَّتِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَبْنِيْ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يٰٓاَتِ بِهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ

١٦

تأويل الكلام: إِنَّ الأمر إن تَكُ زنة حبة من خردلٍ من خيرٍ أو شرٍّ عملته، فتكن في صخرة، أو في السموات، أو في الأرض، يأت بها الله يوم القيامة، حتى يوفيك جزاءه.

وقوله: «إِنَّ الله لَطِيفٌ خَبِيرٌ»، يقول: إن الله لطيفٌ باستخراج الحبة من موضعها حيث كانت، خبيرٌ بموضعها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَبْنِيْ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ

يقول تعالى ذِكْرُهُ مخبراً عن قِيلِ لقمان لابنه «يَا بُنَيَّ اَقِمِ الصَّلَاةَ» بحدودها «وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ»، يقول: وَاْمُرِ النَّاسَ بِطَاعَةِ اللهِ، وَاَتْبَاعِ اَمْرِهِ. «وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ»، يقول: وانه الناس عن معاصي الله ومواقعة محارمه «وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ»، يقول: واصبر على ما أصابك من الناس في ذاتِ الله إذا أنت أمرتهم بالمعروف، ونهيتهم عن المنكر، ولا يصدّنك عن ذلك ما نالك منهم «اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ»، يقول: إِنَّ ذلك مما أمر الله به من الأمور عزمًا منه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَصْعَرَ خَدَكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ

مَرَحًا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ

تأويل الكلام: ولا تُعرض بوجهك عمن كَلَّمْتَهُ تَكْبُراً واستحقاراً لمن تَكَلَّمَهُ، وأصل الصعر داء يأخذ الإبل في أعناقها أو رؤوسها حتى تَلْفَتَ أعناقها عن رؤوسها، فَيَشَبَّهُ به الرجل المتكبر على الناس.

وقوله: «وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً»، يقول: ولا تمش في الأرض مختالاً.

وقوله: «إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ»، متكبر ذي فخر.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

يقول: وتواضع في مشيك إذا مشيت، ولا تستكبر، ولا تستعجل، ولكن اتَّئِدْ.

وقوله: «وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ»، يقول: واخفض من صوتك، فاجعله قصداً إذا تكلمت.

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ»، فقال بعضهم: معناه: إِنَّ أَقْبَحَ الأصوات.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: إِنَّ أَشْرَّ الأصوات.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول مَنْ قال: معناه: إِنَّ أَقْبَحَ أو أَشْرَّ الأصوات، وذلك نظير قولهم: إذا رأوا وجهاً قبيحاً، أو منظراً شنيعاً: ما أنكر وجه فلان، وما أنكر منظره.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي

الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ
وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٢٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ «أَلَمْ تَرَوْا» أيها الناس «أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ» من شمسٍ وقمر ونجمٍ وسحابٍ «وَمَا فِي الْأَرْضِ» من دابةٍ وشجرٍ وماءٍ وبحرٍ وفلكٍ وغير ذلك من المنافع، يجري ذلك كله لمنافعكم ومصالحكم لغذائكم وأقواتكم وأرزاقكم وملاذكم، تتمتعون ببعض ذلك كله، وتنتفعون بجميعة.

«وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً»، واختلفت القُرْآنُ في قراءة ذلك، فقرأه بعض المكيين وعامة الكوفيين «وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَةً» على الواحدة، ووجَّهوا معناها إلى أنه الإسلام، أو إلى أنها شهادة أن لا إله إلا الله. وقرأته عامة قُرْآنُ المدينة والبصرة «نِعَمَةً» على الجماع، ووجَّهوا معنى ذلك، إلى أنها النعم التي سخرها الله للعباد مما في السموات والأرض، واستشهدوا لصحة قراءتهم ذلك كذلك بقوله: «شَاكِرًا لَّأَنْعَمِهِ» قالوا: فهذا جمع النعم.

والصوابُ من القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان مشهورتان في قُرْآنِ الأُمصار متقاربتا المعنى، وذلك أن النعمة قد تكون بمعنى الواحدة، ومعنى الجماع، وقد يدخل في الجماع الواحدة. وقد قال جَلُّ ثَنَاؤُهُ «وَأِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا» فمعلوم أنه لم يعن بذلك نعمةً واحدة. وقال في موضع آخر: «وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لَّأَنْعَمِهِ»، فجمعها، فبأي القراءتين قرأ القارئ ذلك فمصيب.

وقوله: «ظَاهِرَةً»، يقول: ظاهرة على الألسن قولاً، وعلى الأبدان وجوارح الجسد عملاً.

وقوله: «وَبَاطِنَةً»، يقول: وباطنة في القلوب اعتقاداً ومعرفة.

وقوله: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: ومن الناس من يخاصم في توحيد الله، وإخلاص الطاعة والعبادة له بغير علم عنده بما يخاصم، «ولا هدى»، يقول: ولا بيان يبين به صحة ما يقول «وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ»، يقول: ولا بتنزيل من الله جاء بما يدعي، يبين حقيقة دعواه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٢١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وإذا قيل لهؤلاء الذين يجادلون في توحيد الله جهلاً منهم بعظمة الله، اتبعوا أيها القوم ما أنزل الله على رسوله، وصدقوا به، فإنه يفرق بين المحق منا والمبطل، ويفصل بين الضال والمهتدي، فقالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آبائنا من الأديان، فإنهم كانوا أهل حق، قال الله تعالى ذِكْرُهُ: «أَوْ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ» بتزيينه لهم سوء أعمالهم، واتباعهم إياه على ضلالتهم وكفرهم بالله وتركهم اتباع ما أنزل الله من كتابه على نبيه «إلى عَذَابِ السَّعِيرِ»، يعني: عذاب النار التي تتسعر وتلتهب.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٢٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَمَنْ يُعَبِّدْ وَجْهَهُ مُتَذَلِّلاً بِالْعُبُودَةِ، مُقِرّاً له بالألوهة «وَهُوَ مُحْسِنٌ»، يقول: وهو مطيع لله في أمره ونهيه. «فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ»، يقول: فقد تمسك بالطرف الأوثق الذي لا يخاف انقطاعه مَنْ تَمَسَّكَ بِهِ، وهذا

مَثَلٌ، وإنما يعني بذلك أنه قد تمسك من رضا الله بإسلامه وجهه إليه وهو مُحْسِنٌ، ما لا يخاف معه عذاب الله يوم القيامة.

وقوله: «وَالِىَ الله عَاقِبَةُ الْأُمُورِ»، يقول: وإلى الله مرجعُ عاقبة كلِّ أمرٍ خيره وشره، وهو المسائلُ أهله عنه، ومُجَازِيهِم عليه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزَنكَ كُفْرُهِ ۖ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٢﴾ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٢٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ فَلَا يَحْزَنكَ كُفْرُهُ، ولا تذهب نفسك عليهم حسرةً، فإنَّ مرجعهم ومصيرهم يوم القيامة إلينا، ونحن نخبرهم بأعمالهم الخبيثة التي عملوها في الدنيا، ثم نُجَازِيهِم عليها جزاءهم «إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ»، يقول: إِنَّ اللَّهَ ذُو عِلْمٍ بِمَا تُكِنُّهُ صُدُورُهُم مِنَ الْكُفْرِ بِاللَّهِ، وإِثَارِ طَاعَةِ الشَّيْطَانِ.

وقوله: «نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا»، يقول: نُمَهِّلُهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا مَهْلًا قَلِيلًا يَتَمَتَّعُونَ فِيهَا، «ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ»، يقول: ثُمَّ نُورِدُهُمْ عَلَىٰ كَرِهٍ مِنْهُمْ عَذَابًا غَلِيظًا، وَذَلِكَ عَذَابُ النَّارِ، نَعُودُ بِاللَّهِ مِنْهَا، وَمِنْ عَمَلٍ يُقَرِّبُ مِنْهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٤﴾ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَلَئِنْ سَأَلْتَ يَا مُحَمَّدُ هَؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ بِاللَّهِ مِنْ قَوْمِكَ

«مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ
لنبيه محمدٍ، فإذا قالوا ذلك، فقل لهم: الحمد لله الذي خلق ذلك، لا لمن
لا يخلق شيئاً وهم يُخْلِقُونَ، ثم قال تعالى ذِكْرُهُ: «بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ»،
يقول: بل أكثر هؤلاء المشركون لا يعلمون من الذي له الحمد، وأين موضع
الشكر.

وقوله: «لله ما في السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: لله كل ما في
السموات والأرض من شيء ملكاً كائناً ما كان ذلك الشيء من وثنٍ وصنمٍ وغير
ذلك، مما يُعْبَدُ أو لا يعبد. «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ»، يقول: إِنَّ اللَّهَ هُوَ
الغني عن عبادة هؤلاء المشركين به الأوثان والأنداد، وغير ذلك منهم ومن جميع
خلقه، لأنهم مُلْكُهُ وله، وبهم الحاجة إليه، «الحميدُ»، يعني: المحمودُ على
نعمه التي أنعمها على خلقه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْ أَنَّ فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمَ وَالْبَحْرِ
يَمْدُهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولو أن شجر الأرض كلها بُرِيت أقلاماً «والبحر
يَمْدُهُ»، يقول: والبحر له مِدَادٌ، والهاء في قوله: «يَمْدُهُ» عائدة على البحر.

وقوله: «من بعده سبعة أبحُرٍ ما نفدت كلمات الله» وفي هذا الكلام
محذوف استغني بدلالة الظاهر عليه منه، وهو: يكتب كلام الله بتلك الأقلام
وبذلك المداد، لتكسرت تلك الأقلام، ولنفدت ذلك المداد، ولم تنفد كلمات
الله.

وذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله ﷺ في سبب مجادلة كانت من

اليهود له.

وقوله: «إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»، يقول: إن الله ذو عِزَّةٍ في انتقامه ممن أشرك به، وادَّعى معه إلهاً غيره، حكيم في تدبيره خَلَقَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَا خَلَقَكُمْ إِلَّا بَعَثَكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٢٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ما خَلَقَكُمْ أيها الناس ولا بعثكم على الله إلا كخلقِ نفسٍ واحدة وبعثها، وذلك أن الله لا يتعذَّر عليه شيء أرادَه، ولا يمتنع منه شيء شاءه «إنما أمره إذا أَرَادَ شيئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» فسواء خَلَقَ واحدٍ وبعثه، وخلق الجميع وبعثهم.

وقوله: «إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ لما يقول هؤلاء المشركون ويفترونه على رَبِّهم، من ادَّعائهم له الشركاء والأنداد وغير ذلك من كلامهم وكلام غيرهم، «بصير» بما يعملونه وغيرهم من الأعمال، وهو مُجازيهم على ذلك جزاءهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «أَلَمْ تَرَ» يا محمدُ بعينك «أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ»، يقول: يزيد من نقصانِ ساعاتِ الليلِ في ساعاتِ النهار «ويؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ»، يقول: يزيد ما نقص من ساعاتِ النهار في ساعاتِ الليل.

وقوله: «وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وسخر الشمس والقمر لمصالح خلقه ومنافعهم «كُلٌّ يَجْرِي»، يقول: كُلٌّ ذَلِكَ يَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَىٰ وَقْتٍ مَّعْلُومٍ، وَأَجَلٍ مُّحْدُودٍ إِذَا بَلَغَهُ، كَوَرَتِ الشمس والقمر.

وقوله: «وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ»، يقول: وَإِنَّ اللَّهَ بِأَعْمَالِكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ ذُو خَبْرَةٍ وَعِلْمٍ، لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ مِنْهَا شَيْءٌ، وَهُوَ مُجَازِيكُمْ عَلَىٰ جَمِيعِ ذَلِكَ.

وخرج هذا الكلام خطاباً لرسول الله ﷺ، والمعنيُّ به المشركون، وذلك أنه تعالى ذِكْرُهُ، نَبَّهَ بقوله: «أَنَّ اللَّهَ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ» على موضعِ حُجَّتِهِ مَنْ جَهِلَ عَظَمَتَهُ، وَأَشْرَكَ فِي عِبَادَتِهِ مَعَهُ غَيْرَهُ، يَدُلُّ عَلَىٰ ذَلِكَ قَوْلُهُ: «ذَلِكَ بَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٣٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: هذا الذي أخبرتك يا محمد أَنَّ اللَّهَ فَعَلَهُ مِنْ إِبِلَاجِهِ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ، وَالنَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ عَظِيمِ قُدْرَتِهِ، إِنَّمَا فَعَلَهُ بِأَنَّهُ اللَّهَ حَقًّا، دُونَ مَا يَدْعُوهُ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ بِهِ، وَأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ فِعْلِهِ ذَلِكَ سِوَاهُ، وَلَا تَصْلُحُ الْأُلُوهَةُ إِلَّا لِمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِقُدْرَتِهِ.

وقوله: «وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَبِأَنَّ الَّذِي يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ الْبَاطِلَ الَّذِي يَضْمَحَلُّ، فَيُبِيدُ وَيَقْنَى. «وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَبِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ، يَقُولُ: ذُو الْعُلُوِّ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، وَكُلُّ مَا دُونَهُ فَلَهُ مِثْلُ مُنْقَادٍ، الْكَبِيرُ الَّذِي كُلُّ شَيْءٍ دُونَهُ،

فله متصاغر.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ نِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنبيه محمد ﷺ: أَلَمْ تَرَ يَا مُحَمَّدُ أَنَّ السَّفْنَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ نِعْمَةً مِنْ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ «لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ»، يقول: ليرىكم من عِبرِهِ وَحُجَجِهِ عَلَيْكُمْ «إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ»، يقول: إِنَّ فِي جَرِي الْفُلْكِ فِي الْبَحْرِ دَلَالَةً عَلَى أَنَّ اللَّهَ الَّذِي أَجْرَاهَا هُوَ الْحَقُّ، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ «لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ»، يقول: لِكُلِّ مَنْ صَبَرَ نَفْسَهُ عَنْ مُحَارَمِ اللَّهِ، وَشَكَرَهُ عَلَى نِعَمِهِ فَلَمْ يَكْفُرْهُ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: وَكَيْفَ خَصَّ هَذِهِ الدَّلَالَةَ بِأَنَّهَا دَلَالَةٌ لِلصَّبَّارِ الشُّكُورِ دُونَ سَائِرِ الْخَلْقِ؟ قِيلَ: لِأَنَّ الصَّبْرَ وَالشُّكْرَ مِنْ أَعْمَالِ ذَوِي الْحِجَى وَالْعُقُولِ، فَأَخْبَرَ: إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِكُلِّ ذِي عَقْلٍ، لِأَنَّ الْآيَاتِ جَعَلَهَا اللَّهُ عِبْرًا لَذَوِي الْعُقُولِ وَالتَّمْيِيزِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلُلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُمُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْنَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿٣٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَإِذَا غَشِيَهُمْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ الْآلِهَةَ وَالْأَوْثَانَ فِي الْبَحْرِ، إِذَا رَكَبُوا فِي الْفُلْكِ، مَوْجٌ كَالظُّلُلِ، وَهِيَ جَمْعُ ظُلَّةٍ، شَبَّهَ بِهَا الْمَوْجَ فِي شِدَّةِ سَوَادِ كَثَرَةِ الْمَاءِ.

وقوله: «دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وإذا غشي هؤلاء موجٌ كالظُّلُلِ، فخافوا الغرق، فزَعَوْا إِلَى اللَّهِ بالدعاءِ مُخْلِصِينَ لَهُ الطَّاعَةَ، لَا يَشْرِكُونَ بِهِ هُنَالِكَ شَيْئًا، وَلَا يَدْعُونَ مَعَهُ أَحَدًا سِوَاهُ، وَلَا يَسْتَغِيثُونَ بغيرِهِ. قوله «فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ» مما كانوا يخافونه فِي الْبَحْرِ مِنَ الْغَرَقِ وَالْهَلَاكِ إِلَى الْبَرِّ. «فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ»، يقول: فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ فِي قَوْلِهِ وَإِقْرَارِهِ بِرَبِّهِ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ مُضْمِرُ الْكُفْرِ بِهِ.

وقوله: «وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَمَا يَكْفُرُ بِأَدْلَتِنَا وَحُجَّتِنَا إِلَّا كُلُّ غَدَّارٍ بَعْدَهِ، وَالْخَتَرُ عِنْدَ الْعَرَبِ: أَقْبَحُ الْغَدْرِ. وقوله: «كُفُورٌ»، يعني: جُحُودًا لِلنَّعْمِ، غَيْرَ شَاكِرٍ مَا أَسَدَى إِلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَتَأَيَّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنِ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿٣٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَيُّهَا الْمَشْرِكُونَ مِنْ قُرَيْشٍ، اتَّقُوا اللَّهَ، وَخَافُوا أَنْ يَحْلُ بِكُمْ سَخَطُهُ فِي يَوْمٍ لَا يَغْنِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ، وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ مُغْنٍ عَنِ وَالِدِهِ شَيْئًا، لِأَنَّ الْأَمْرَ يَصِيرُ هُنَالِكَ بِيَدِ مَنْ لَا يُغَالَبُ، وَلَا تَنْفَعُ عِنْدَهُ الشَّفَاعَةُ وَالْوَسَائِلُ، إِلَّا وَسِيلَةٌ مِنْ صَالِحِ الْأَعْمَالِ الَّتِي أَسْلَفَهَا فِي الدُّنْيَا.

وقوله: «إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ»، يقول: اعْلَمُوا أَنَّ مَجِيءَ هَذَا الْيَوْمِ حَقٌّ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ وَعَدَ عِبَادَهُ وَلَا خُلْفَ لوعده «فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا»، يقول: فَلَا تَخْدَعَنَّكُمْ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلِذَاتِهَا، فَتَمِيلُوا إِلَيْهَا، وَتَدْعُوا الْإِسْتِعْدَادَ لِمَا فِيهِ خِلَاصُكُمْ مِنْ عِقَابِ اللَّهِ ذَلِكَ الْيَوْمَ.

وقوله : «وَلَا يَغُرُّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ» ، يقول : ولا يخدعنكم بالله خادعٌ ، والغُرور بفتح الغين : هو ما غرَّ الإنسان من شيءٍ كائنًا ما كان شيطانًا كان ، أو إنسانًا ، أو دنيا ؛ وأما الغُرور بضم الغين : فهو مصدر من قول القائل : غررت غُرورًا .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُم ، وَآخَشُوا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا» هو آتِيكُمْ عِلْمٌ إِيَّانِهِ إِيَّاكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ، لَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَتَى هُوَ جَائِيكُمْ ، لَا يَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ، فَاتَّقُوهُ أَنْ يَفْجَأَكُمْ بَغْتَةً ، وَأَنْتُمْ عَلَى ضَلَالَتِكُمْ لَمْ تُنَبِّئُوا مِنْهَا ، فَتَصِيرُوا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ وَعِقَابِهِ إِلَى مَا لَا قَبْلَ لَكُمْ بِهِ ، وَابْتَدَأَ تَعَالَى ذِكْرُهُ الْخَبَرَ عَنْ عِلْمِهِ بِمَجِيءِ السَّاعَةِ ، وَالْمَعْنَى مَا ذَكَرْتُ لِدَلَالَةِ الْكَلَامِ عَلَى الْمُرَادِ مِنْهُ ، فَقَالَ : «إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ» الَّتِي تَقُومُ فِيهَا الْقِيَامَةُ ، لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرُهُ . «وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ» مِنَ السَّمَاءِ ، لَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرُهُ «وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ» أَرْحَامِ الْإِنَاثِ «وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا» ، يَقُولُ : وَمَا تَعْلَمُ نَفْسٌ حَيٌّ مَاذَا تَعْمَلُ فِي غَدٍ ، «وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ» ، يَقُولُ : وَمَا تَعْلَمُ نَفْسٌ حَيٌّ بِأَيِّ أَرْضٍ تَكُونُ مَمِيتُهَا . «إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ» ، يَقُولُ : إِنَّ الَّذِي يَعْلَمُ ذَلِكَ كُلَّهُ ، هُوَ اللَّهُ دُونَ كُلِّ أَحَدٍ سِوَاهُ ، إِنَّهُ ذُو عِلْمٍ بِكُلِّ شَيْءٍ ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ ، خَبِيرٌ بِمَا هُوَ كَائِنٌ ، وَمَا قَدْ كَانَ .

سُورَةُ السَّجْدَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **الْمَ ﴿١﴾ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٣﴾**

قد مضى البيان عن تأويل قوله: «الم» بما فيه الكفاية:

وقوله: «تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: تَنْزِيلُ الْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ، لَا شَكَّ فِيهِ «مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ»، يقول: مِنْ رَبِّ الثَّقَلَيْنِ: الْجَنِّ وَالْإِنْسِ.

وقوله: «أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: يَقُولُ الْمَشْرِكُونَ بِاللَّهِ: اخْتَلَقَ هَذَا الْكِتَابَ مُحَمَّدٌ مِنْ قَبْلِ نَفْسِهِ، وَتَكْذَبُهُ، وَ: «أَمْ» هذه تقرير، وقد بيّنا في غير موضع من كتابنا، أَنَّ الْعَرَبَ إِذَا اعْتَرَضَتْ بِالْاِسْتِفْهَامِ فِي أَضْعَافِ كَلَامٍ قَدْ تَقَدَّمَ بَعْضُهُ أَنَّهُ يَسْتَفْهَمُ بِأَم. ثُمَّ أَكْذَبَهُمْ تَعَالَى ذِكْرُهُ، فَقَالَ: مَا هُوَ كَمَا تَزْعُمُونَ وَتَقُولُونَ مِنْ أَنَّ مُحَمَّدًا افْتَرَاهُ، بَلْ هُوَ الْحَقُّ وَالصِّدْقُ مِنْ عِنْدِ رَبِّكَ يَا مُحَمَّدُ، أَنْزَلَهُ إِلَيْكَ، لِتُنذِرَ قَوْمًا بِأَسَ اللَّهِ وَسُطُوتِهِ، أَنْ يَحُلَّ بِهِمْ عَلَى كُفْرِهِمْ بِهِ «مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ»، يقول: لَمْ يَأْتِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ الَّذِينَ أَرْسَلْتَ رَبُّكَ يَا مُحَمَّدُ إِلَيْهِمْ، وَهُمْ قَوْمُهُ مِنْ قُرَيْشٍ، نَذِيرٌ يَنْذِرُهُمْ بِأَسَ اللَّهِ عَلَى كُفْرِهِمْ قَبْلَكَ.

وقوله: «لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ»، يقول: ليتبينوا سبيل الحق فيعرفوه ويؤمنوا به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له أيها الناس «الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا» من خَلْقِ «فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ» ثم استوى على عرشه في اليوم السابع بعد خَلْقِهِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا.

وقوله: «مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ»، يقول: ما لكم أيها الناس دُونَهُ وَلِيٍّ يلي أمركم وينصركم منه إن أراد بكم ضراً، ولا شَفِيعٌ يشفع لكم عنده إن هو عاقبكم على معصيتكم إياه، يقول: فإياه فاتخذوا ولياً وبه وبطاعته، فاستعينوا على أموركم فإنه يمنعكم إذا أرادَ مِنْكُمْ مِمَّنْ أرادَكُمْ بسوءٍ، ولا يقدر أحدٌ على دفعه عما أرادَ بكم هو، لأنه لا يقهره قاهرٌ، ولا يغلبه غالبٌ. «أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: أفلا تعتبرونَ وتَتَفَكَّرُونَ أيها الناس، فتعلموا أنه ليسَ لكم دُونَهُ وَلِيٍّ ولا شَفِيعٌ، فتفردوا له الألوهة، وتَخَلَّصُوا له العبادة، وتخلعوا ما دونه من الأندادِ والآلهة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: الله هو الذي يُدَبِّرُ الْأَمْرَ من أمرِ خَلْقِهِ من السماءِ إلى الأرضِ، «ثم يعرجُ إليه»، واختلف أهلُ التأويلِ في المعنى بقوله: «ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ»، فقال بعضهم: معناه: أَنَّ الْأَمْرَ

ينزل من السماء إلى الأرض ، ويصعد من الأرض إلى السماء في يوم واحد ، وقدر ذلك ألف سنة مما تعدون من أيام الدنيا ، لأن ما بين الأرض إلى السماء خمس مئة عام ، وما بين السماء إلى الأرض مثل ذلك ، فذلك ألف سنة .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ، ثم يعرج إليه في يوم من الأيام الستة التي خلق الله فيهن الخلق ، كان مقدار ذلك اليوم ألف سنة مما تعدون من أيامكم .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : يدبر الأمر من السماء إلى الأرض بالملائكة ، ثم تعرج إليه الملائكة ، في يوم كان مقداره ألف سنة من أيام الدنيا .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : يدبر الأمر من السماء إلى الأرض في يوم كان مقدار ذلك التدبير ألف سنة مما تعدون من أيام الدنيا ، ثم يعرج إليه ذلك التدبير الذي دبره .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ، ثم يعرج إلى الله في يوم كان مقداره ألف سنة ، مقدار العروج ألف سنة مما تعدون .

وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال : معناه : يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ، ثم يعرج إليه في يوم ، كان مقدار ذلك اليوم في عروج ذلك الأمر إليه ، ونزوله إلى الأرض ألف سنة مما تعدون من أيامكم خمس مئة في النزول ، وخمس مئة في الصعود ، لأن ذلك أظهر معانيه ، وأشبهها بظاهر التنزيل .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : ذَلِكَ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ

الرَّحِيمِ ﴿٦﴾ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ﴿٧﴾ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿٨﴾

يقول تعالى ذكره: هذا الذي يفعل ما وصفت لكم في هذه الآيات، هو «عالم الغيب»، يعني: عالم ما يغيب عن أبصاركم أيها الناس، فلا تبصرونه مما تَكُنُّهُ الصدور، وتخفيه النفوس، وما لم يَكُنْ بَعْدُ مما هو كائن، «والشهادة»، يعني: ما شاهدته الأبصار فأبصرته وعايته وما هو موجود. «العزیز»، يقول: الشديد في انتقامه ممن كفر به وأشرك معه غيره، وكذب رُسُلَهُ. «الرَّحِيمُ» بمن تاب من ضلالتِهِ، ورجع إلى الإيمان به وبرسوله، والعمل بطاعته، أن يُعَذِّبَهُ بعد التوبة.

وقوله: «الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ»، اختلفت القراءَةُ في قراءة ذلك، فقرأه بعض قراءَةَ مكة والمدينة والبصرة «أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ» بسكون اللام. وقرأه بعض المدنيين وعامة الكوفيين «أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ» بفتح اللام.

والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إنهما قراءتان مشهورتان قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القراءَةِ صحيحتا المعنى، وذلك أن الله أَحْكَمَ خَلْقَهُ، وَأَحْكَمَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب.

وقوله: «وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ»، يقول تعالى ذكره: وبدأ خلق آدم من طين «ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ» يعني ذريته من سلالة، يقول: من الماء الذي أنسل فخرج منه. وإنما يعني: من إراقة من مائه.

وقوله: «مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ»، يقول: من نطفةٍ ضعيفةٍ رقيقة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُّوحِيٍّ وَجَعَلَ

لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ثُمَّ سَوَّيَ الْإِنْسَانَ الَّذِي بَدَأَ خَلَقَهُ مِنْ طِينٍ خَلْقًا سَوِيًّا
مَعْتَدِلًا، «وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ» فصار حياً ناطقاً «وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ»، يقول: وأنعم عليكم أيها الناس ربكم بأن أعطاكم
السمع تسمعون به الأصوات، والأبصار تُبصرون بها الأشخاص، والأفئدة
تعقلون بها الخير من السوء، لتشكروه على ما وهب لكم من ذلك.
وقوله: «قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ»، يقول: وأنتم تشكرون قليلاً من الشكر ربكم
على ما أنعم عليكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالُوا آءِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ
جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ ﴿١٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وقال المشركون بالله، المكذَّبون بالبعث «إِذَا ضَلَلْنَا
فِي الْأَرْضِ» أي صارت لحومنا وعظامنا تراباً في الأرض، وفيها لغتان: ضَلَلْنَا،
وضَلَلْنَا بفتح اللام وكسرهما، والقراءة على فتحها، وهي الجَوْدَاءُ، وبها نقرأ.

وإنما عنى هؤلاء المشركون بقولهم: «إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ»، أي: إذا
هلكت أجسادنا في الأرض، لأنَّ كُلَّ شَيْءٍ غَلَبَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ حَتَّى خَفِيَ فِيهَا
غَلَبَ، فإنه قد ضلَّ فيه، تقول العرب: قد ضلَّ الماء في اللبن: إذا غَلَبَ عليه
حتى لا يتبين فيه.

وقوله: «بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: ما بهؤلاء
المشركين جحود قدرة الله على ما يشاء، بل هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ، حذراً
لعقابه، وخوف مجازاته إياهم على معصيتهم إياه، فهم من أجل ذلك
يجحدون لقاء ربهم في المعاد.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ يَتُوفَنَكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١١﴾

يقول تعالى ذكره: قُلْ يَا مُحَمَّدُ لَهُؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ بِاللَّهِ «يَتُوفَاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ»، يقول: يَسْتَوْفِي عَدَدَكُمْ بِقَبْضِ أَرْوَاحِكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِقَبْضِ أَرْوَاحِكُم.

«ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ»، يقول: مِنْ بَعْدِ قَبْضِ مَلَكَ الْمَوْتِ أَرْوَاحِكُم إِلَىٰ رَبِّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُرَدُّونَ أَحْيَاءَ كَهَيْئَتِكُمْ قَبْلَ وَفَاتِكُمْ، فَيَجَازِي الْمُحْسِنَ مِنْكُمْ بِإِحْسَانِهِ، وَالْمُسِيءَ بِأَسَآءَتِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿١٢﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: لَوْ تَرَىٰ يَا مُحَمَّدُ هَؤُلَاءِ الْقَائِلِينَ «أَئِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ» إِذْ هُمْ نَاكِسُ رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ حَيَاءً مِنْ رَبِّهِمْ، لِلَّذِي سَلَفَ مِنْهُمْ مِنْ مَعَاصِيهِ فِي الدُّنْيَا، يَقُولُونَ: يَا «رَبَّنَا أَبْصَرْنَا» مَا كُنَّا نَكْذِبُ بِهِ مِنْ عِقَابِكَ أَهْلَ مَعَاصِيكَ «وَسَمِعْنَا» مِنْكَ تَصَدِيقَ مَا كَانَتْ رُسُلُكَ تَأْمُرُنَا بِهِ فِي الدُّنْيَا، «فَارْجِعْنَا»، يقول: فَارْجِعْنَا إِلَى الدُّنْيَا نَعْمَلْ فِيهَا بِطَاعَتِكَ، وَذَلِكَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ. «إِنَّا مُوقِنُونَ»، يقول: إِنَّا قَدْ أَقْنَأْنَا الْآنَ مَا كُنَّا بِهِ فِي الدُّنْيَا جَهَالًا مِنْ وَحْدَانِيَّتِكَ، وَأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يُعْبَدَ سِوَاكَ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ رَبُّ سِوَاكَ، وَأَنْتَ تُحْيِي وَتُمِيتُ، وَتَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ بَعْدَ الْمَمَاتِ وَالْفَنَاءِ وَتَفْعَلُ مَا تَشَاءُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًىهَا
وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَلَوْ شِئْنَا» يا محمد «لَآتَيْنَا» هؤلاء المشركين بالله من قومك وغيرهم من أهل الكفر بالله «هُدَاهَا»، يعني: رُشْدَهَا وتوفيقها للإيمان بالله «وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي»، يقول: وَجَبَ العذابُ مِنِّي لهم.
وقوله: «لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»، يعني: من أهل المعاصي والكفر بالله منهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: يقال لهؤلاء المشركين بالله إذا هُم دخلوا النارَ: ذُوقُوا عَذَابَ الله بما نسيتم لقاء يومكم هذا في الدنيا، «إِنَّا نَسِينَاكُمْ»، يقول: إِنَّا تركناكم اليوم في النار.
وقوله: «وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ»، يقول: يقال لهم أيضاً: ذُوقُوا عَذَاباً تَخْلُدُونَ فيه إلى غير نهاية «بِمَا كُنتُمْ» في الدنيا «تَعْمَلُونَ» من معاصي الله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّمَا يَوْمُنَا مِثْلُ نَضْحَتَيْ دُرٍّ إِذَا دُكِّرُوا بِهَا خَرُوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ما يصدق بحججنا وآيات كتابنا إلا القوم الذين إذا دُكِّرُوا بها وَوُعِظُوا «خَرُوا» لله «سُجَّدًا» لوجوههم، تذللوا له، واستكانة لعظمته،

وإقراراً له بالعبودية «وَسَبِّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ»، يقول: وسبحوا الله في سجودهم بحمده، فيبرئونه مما يصفه أهل الكفر به، ويضيفون إليه من الصاحبة والأولاد والشركاء والأنداد «وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ»، يقول: يفعلون ذلك، وهم لا يستكبرون عن السجود له والتسبيح، لا يستنكفون عن التذلل له والاستكانة. وقيل: إن هذه الآية نزلت على رسول الله ﷺ، لأن قوماً من المنافقين كانوا يخرجون من المسجد إذا أقيمت الصلاة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: تَتَنَحَّى جُنُوبُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، الَّذِينَ وَصَفَتْ صِفَتَهُمْ، وترتفع من مضاجعهم التي يضطجعون لمناهم، ولا ينامون «يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا» في عفوه عنهم، وتفضله عليهم برحمته ومغفرته «وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ» في سبيل الله، ويؤدون منه حقوق الله التي أوجبها عليهم فيه. «وتتجافى»: تتفاعل من الجفاء؛ والجفاء: النبو.

وإنما وصفهم تعالى ذِكْرُهُ بتجافى جنوبهم عن المضاجع لتركهم الاضطجاع للنوم شغلاً بالصلاة.

واختلف أهل التأويل في الصلاة التي وصفهم جل ثناؤه، أن جنوبهم تتجافى لها عن المضاجع، فقال بعضهم: هي الصلاة بين المغرب والعشاء، وقال: نزلت هذه الآية في قوم كانوا يصلون في ذلك الوقت.

وقال آخرون: عني بها صلاة المغرب.

وقال آخرون: لانتظار صلاة العتمة.

وقال آخرون: عني بها قيام الليل.

وقال آخرون: إنما هذه صفة قومٍ لا تخلو ألسنتهم من ذكرِ الله .

والصوابُ من القول في ذلك أن يقال: إنَّ الله وصف هؤلاء القوم بأنَّ جنوبهم تنبؤ عن مضاجعهم، شغلاً منهم بدعاء ربهم وعبادته خوفاً وطمعاً، وذلك نبؤ جنوبهم عن المضاجع ليلاً، لأنَّ المعروف من وصف الواصف رجلاً بأنَّ جنبه نبأ عن مضجعه، إنما هو وصفٌ منه له بأنه جفا عن النوم في وقتٍ منام الناس المعروف، وذلك الليلُ دونَ النهار، وكذلك تصفُ العربُ الرجلَ إذا وصفته بذلك، يدلُّ على ذلك قولُ عبدالله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه في صفة نبيِّ الله ﷺ:

يَبِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ إِذَا اسْتَقَلَّتْ بِالْمُشْرِكِينَ الْمَضَاجِعُ
فإذا كان ذلك كذلك، وكان الله تعالى ذكُّهُ لم يخصَّص في وصفه هؤلاء القوم بالذي وصفهُم به من جفاء جنوبهم عن مضاجعهم من أحوال الليلِ وأوقاته حالاً ووقتاً دونَ حالٍ ووقتٍ؟ كان واجباً أن يكون ذلك على كلِّ آناء الليل وأوقاته، وإذا كان كذلك كان مَنْ صلى ما بين المغرب والعشاء، أو انتظر العشاء الآخرة، أو قام الليلَ أو بعضه، أو ذكرَ الله في ساعات الليل، أو صلى العتمة ممَّن دخلَ في ظاهر قوله: «تَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ» لأنَّ جنبه قد جفا عن مضجعه في الحالِ التي قام فيها للصلاة، قائماً صلى أو ذكرَ الله، أو قاعداً بعد أن لا يكون مضطجعاً، وهو على القيامِ أو القعودِ قادرٌ، غير أنَّ الأمر وإن كان كذلك، فإنَّ توجيه الكلامِ إلى أنه معنيٌّ به قيام الليل أعجب إليَّ، لأنَّ ذلك أظهر معانيه، والأغلب على ظاهر الكلام.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ ذِي نَفْسٍ مَا أَخْفَى اللَّهُ لَهُوَلَاءِ الَّذِينَ وَصَفَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ صِفَتَهُمْ فِي هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ، مِمَّا تَقَرَّبَ بِهِ أَعْيُنُهُمْ فِي جَنَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ «جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»، يقول: ثَوَابًا لَهُمْ عَلَى أَعْمَالِهِمُ الَّتِي كَانُوا فِي الدُّنْيَا يَعْمَلُونَ، (فَعَن) أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَالَ اللَّهُ أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ قَالَ اللَّهُ ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾»^(١).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَفَهَذَا الْكَافِرُ الْمَكْذُوبُ بِوَعْدِ اللَّهِ وَوَعِيدِهِ، الْمُخَالَفُ أَمَرَ اللَّهِ وَنَهْيِهِ، كَهَذَا الْمُؤْمِنِ بِاللَّهِ، الْمَصْدَقُ بِوَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ، الْمَطْبِعُ لَهُ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، كَلَا «لَا يَسْتَوُونَ» عِنْدَ اللَّهِ، يَقُولُ: لَا يَعْتَدِلُ الْكَافِرُ بِاللَّهِ، وَالْمُؤْمِنُونَ بِهِ عِنْدَهُ، فِيمَا هُوَ فَاعِلٌ بِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

وقوله: «أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَمَّا الَّذِينَ صَدَّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَعَمِلُوا بِمَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ «فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى»، يَعْنِي: بِسَاتِينَ الْمَسَاكِينِ الَّتِي يَسْكُنُونَهَا فِي الْآخِرَةِ وَيَأْوُونَ إِلَيْهَا.

(١) متفق عليه: البخاري ٣٩٦/٨، ومسلم (٢٨٢٤).

وقوله: «نُزِّلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»، يقول: نُزِّلًا أَنْزَلَهُمُوهَا جزاءً منه لهم بما كانوا يعملون في الدنيا بطاعته.

وقوله: «وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وأما الذين كفروا بالله، وفارقوا طاعته «فَمَا وَاهُمْ النَّارُ»، يقول: فمساكنهم التي يأوون إليها في الآخرة النار «كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ» في الدنيا «تُكَذِّبُونَ» أَنَّ اللهَ أَعَدَّهَا لِأَهْلِ الشَّرِكِ بِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَنَذِيقَنَّاهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢١﴾

اختلف أهل التأويل في معنى العذاب الأدنى، الذي وعد الله أن يذيقه هؤلاء الفسقة، فقال بعضهم: ذلك مصائب الدنيا في النفس والأموال. وقال آخرون: عَنَى بها الحدود.

وقال آخرون: عَنَى بها القتل بالسيف، قال: وَقْتَلُوا يَوْمَ بَدْرٍ.

وقال آخرون: عَنَى بذلك سنون أصابَتْهُمْ.

وقال آخرون: عَنَى بذلك: عذاب القبر.

وقال آخرون: ذلك عذاب الدنيا.

وأولى الأقوال في ذلك أن يقال: إِنَّ اللهَ وَعَدَ هَؤُلَاءِ الْفَسَقَةَ الْمَكْذِبِينَ بِوَعِيدِهِ فِي الدُّنْيَا الْعَذَابَ الْأَدْنَى، أَنْ يُذِيقَهُمُوهُ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، وَالْعَذَابُ: هُوَ مَا كَانَ فِي الدُّنْيَا مِنْ بَلَاءٍ أَصَابَتْهُمْ، إِمَّا شِدَّةٌ مِنْ مَجَاعَةٍ، أَوْ قَتْلٌ، أَوْ مَصَائِبٌ يُصَابُونَ بِهَا، فَكُلُّ ذَلِكَ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى، وَلَمْ يَخْصُصْ اللهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ، إِذْ وَعَدَهُمْ ذَلِكَ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِنَوْعٍ مِنْ ذَلِكَ دُونَ نَوْعٍ، وَقَدْ عَذَّبَهُمْ بِكُلِّ ذَلِكَ فِي

الدنيا بالقتل والجوع والشدائد والمصائب في الأموال، فأوفى لهم بما وعدهم .
وقوله: «دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ»، يقول: قبل العذاب الأكبر، وذلك عذاب يوم القيامة.

وقوله: «لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ»، يقول: كي يرجعوا ويتوبوا بتعذيبهم العذاب الأدنى.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بَيِّنَاتٍ مِنْ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿٢٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَأَيُّ النَّاسِ أَظْلَمُ مِمَّنْ وَعَظَّمَهُ اللَّهُ بِحُجْجِهِ، وَأَيُّ كِتَابِهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، فَلَمْ يَتَّعِظْ بِمَوَاعِظِهِ، وَلَكِنَّهُ اسْتَكْبَرَ عَنْهَا.
وقوله: «إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ»، يقول: إنا من الذين اكتسبوا الآثامَ، واجتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ مُنْتَقِمُونَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٢٣﴾ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لِمَا صَبَرُوا وَكَانُوا بَيِّنَاتٍ لِيُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى التَّوْرَةَ، كَمَا آتَيْنَاكَ الْفُرْقَانَ يَا مُحَمَّدُ «فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ»، يقول: فَلَا تَكُنْ فِي شَكٍّ مِنْ لِقَائِهِ، فَكَانَ قِتَادَةً يقول: معنى ذلك: فَلَا تَكُنْ فِي شَكٍّ مِنْ أَنَّكَ لَقَيْتَهُ، أَوْ تَلَقَّاهُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِكَ.

وقوله: «وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَءِيلَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَجَعَلْنَا مُوسَى هُدًى لِبَنِي إِسْرَءِيلَ، يَعْنِي: رَشَاداً لَهُمْ يَرْشُدُونَ بِاتِّبَاعِهِ، وَيُصِيبُونَ الْحَقَّ

بالاقتداء به، والالتزام بقوله.

وقوله: «وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَمَةً»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وجعلنا من بني إسرائيل أُمَمَةً، وهي جمع إمام، والإمام، الذي يُؤْتَمُّ به في خير أو شرٍّ وأريدَ بذلك في هذا الموضع أنه جعل منهم قادة في الخير، يُؤْتَمُّ بهم، ويُهْتَدَى بهديهم.

وقوله: «يَهْدُونَنَا بِأَمْرِنَا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: يهدون أتباعَهُمْ وأهلَ القبولِ منهم بإذننا لهم بذلك، وتقويتنا إياهم عليه.

وقوله: «لَمَّا صَبَرُوا»، اختلفت القَرَأَةُ في قراءة ذلك، فقرأته عامة قَرَأَةً المدينة والبصرة، وبعض أهل الكوفة «لَمَّا صَبَرُوا» بفتح اللام وتشديد الميم، بمعنى: إذ صبروا، وَحِينَ صَبَرُوا، وقرأ ذلك عامة قَرَأَةُ الكوفة (لَمَّا) بكسر اللام وتخفيف الميم، بمعنى: لِصَبْرِهِمْ عن الدنيا وشهواتها، واجتهادهم في طاعتنا، والعملِ بِأَمْرِنَا.

والقول عندي في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان متقاربتا المعنى، قد قرأ بكلٍّ واحدةٍ منهما عامة من القَرَأَةِ فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب. وتأويلُ الكلام إذ قُرِئَ ذلك بفتح اللام وتشديد الميم: وجعلنا منهم أُمَمَةً يهدون أتباعهم بإذننا إياهم، وتقويتنا إياهم على الهداية، إذ صبروا على طاعتنا، وعَزَفُوا أَنْفُسَهُمْ عن لذاتِ الدنيا وشهواتها. وإذ قُرِئَ بكسر اللام فيكون على ما قد وصفنا.

وقوله: «وَكُنَّا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ»، يقول: وكانوا أهل يقينٍ بما دَلَّهِمْ عليه حُجَجْنَا، وأهل تصديقٍ بما تَبَيَّنَ لهم من الحقِّ، وإيمانٍ برسُلنا، وآياتِ كتابنا وتنزيلنا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا

كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٢٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ رَبَّكَ يَا مُحَمَّدُ هُوَ يَبِينُ جَمِيعَ خَلْقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
فيما كانوا فيه في الدنيا يختلفون من أمور الدين والبعث والثواب والعقاب، وغير
ذلك من أسباب دينهم، فيفرق بينهم بقضاء فاصلٍ بإيجابه لأهل الحق الجنة،
ولأهل الباطل النار.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ
الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْجِدِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَوَلَمْ يَبِينْ لَهُمْ كَثْرَةُ إِهْلَاكِنا الْقُرُونِ الْمَاضِيَةِ مِنْ قَبْلِهِمْ
يَمْشُونَ فِي بِلَادِهِمْ وَأَرْضِهِمْ، كَعَادٍ وَثَمُودَ.

وقوله: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ فِي خَلَاءِ مَسَاكِنِ
الْقُرُونِ الَّذِينَ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلُ هَؤُلَاءِ الْمَكْذُوبِينَ بآيَاتِ اللَّهِ مِنْ قَرِيشٍ مِنْ أَهْلِهَا
الَّذِينَ كَانُوا سُكَّانَهَا وَعُمَّارَهَا بِإِهْلَاكِنا إِيَّاهُمْ لَمَّا كَذَّبُوا رُسُلَنَا، وَجَحَدُوا بِآيَاتِنَا،
وَعَبَدُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً غَيْرَهُ الَّتِي يَمُرُّونَ بِهَا فَيُعَايِنُوهَا، لآيَاتٍ ^(١) لَهُمْ وَعِظَاتٍ
يَتَعَطَّوْنَ بِهَا، لَوْ كَانُوا أُولِي حِجَا وَعُقُولٍ، يَقُولُ اللَّهُ «أَفَلَا يَسْمَعُونَ» عِظَاتِ اللَّهِ
وَتَذْكِرَةِ إِيَّاهُمْ آيَاتِهِ، وَتَعْرِيفُهُمْ مَوَاضِعَ حُجْجِهِ؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ
الْجُرْزِ فَنَخْرِجُ بِهِ زَرْعَاتًا كُلُّ مَنْهُمُ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَانفُسُهُمْ أَفَلَا يَبْصُرُونَ ﴿٢٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَوَلَمْ يَرَ هَؤُلَاءِ الْمَكْذُوبُونَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالنَّشْرِ

(١) سياق العبارة: إِنَّ فِي خَلَاءِ مَسَاكِنِ ... لآيَاتٍ.

بعد الفناء، أنا بقدرتنا نسوق الماء إلى الأرض اليابسة الغليظة التي لا نبات فيها، وأصله من قولهم: ناقة جُرُز: إذا كانت تأكل كل شيء، وكذلك الأرض الجُرُز: التي لا يبقى على ظهرها شيء إلا أفسدته.

«فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم»، يقول تعالى ذكره: فنخرج بذلك الماء الذي نسوقه إليها على يسبها وغلظها وطول عهدها بالماء زرعاً خضراً تأكل منه مواشيهم. وتغذى به أبدانهم وأجسامهم فيعيشون به «أفلا يبصرون»، يقول تعالى ذكره أفلا يرون ذلك بأعينهم فيعلموا برؤيتهموه أن القدرة التي بها فعلت ذلك لا يتعذر علي أن أحيي بها الأموات وأنشرهم من قبورهم، وأعيدهم بهيئاتهم التي كانوا بها قبل وفاتهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٨﴾ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٢٩﴾ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانظُرْ إِلَيْهِمْ مِّنْظُرُونَ ﴿٣٠﴾

يقول تعالى ذكره: «ويقولون» هؤلاء المشركون بالله يا محمد لك متى هذا الفتح»، واختلف في معنى ذلك، فقال بعضهم: معناه: متى يجيء هذا الحكم بيننا وبينكم، ومتى يكون هذا الثواب والعقاب.

وقال آخرون: بل عني بذلك: فتح مكة.

والصواب من القول في ذلك قول من قال: معناه: ويقولون متى يجيء هذا الحكم بيننا وبينكم، يعنون العذاب، يدل على أن ذلك معناه قوله: «قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ» ولا شك أن الكفار قد كان جعل الله لهم التوبة قبل فتح مكة وبعده، ولو كان معنى قوله: «متى هَذَا الْفَتْحُ» على ما قاله من قال: يعني به: فتح مكة، لكان لا توبة لمن أسلم

من المشركين بعد فتح مكة، ولا شك أن الله قد تاب على بشر كثير من المشركين بعد فتح مكة، ونفعهم بالإيمان به وبرسوله فمعلوم بذلك صحة ما قلنا من التأويل، وفساد ما خالفه.

وقوله: «إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ»، يعني: إِنْ كنتم صادقين في الذي تقولون مِنْ أَنَا مُعَاقِبُونَ على تكذيبنا محمداً ﷺ، وعبادتنا الآلهة والأوثان.

وقوله: «قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ» يقول لنبيه محمد ﷺ: قُلْ يا محمد لهم يومَ الحكم، ومجيء العذاب: لا يَنْفَعُ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ وبآياته إيمانهم الذي يحدثونه في ذلك الوقت.

وقوله: «وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ»، يقول: ولا هم يؤخرون للتوبة والمراجعة.

وقوله: «فَاعْرِضْ عَنْهُمْ» وانتظر إنهم مُتَنَظَرُونَ، يقول لنبيه محمد ﷺ: فاعرض يا محمد عن هؤلاء المشركين بالله، القائلين لك: متى هذا الفتح، المُسْتَعْجِلِينَكَ بالعذاب، وانتظر ما الله صانع بهم، إنهم متظرون ما تعدهم من العذاب ومجيء الساعة.

سُورَةُ الْاِخْرَاقِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ
وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ
رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنبيه محمد ﷺ: «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ» بطاعته، وأداء
فرائضه، وواجب حقوقه عليك، والانتهاء عن محارمه، وانتهاك حدوده «وَلَا تُطِيعِ
الْكَافِرِينَ» الذين يقولون لك: اطرُدْ عَنْكَ أَتْبَاعُكَ مِنْ ضَعْفَاءِ الْمُؤْمِنِينَ بِكَ حَتَّى
نُجَالِسَكَ. «وَالْمُنَافِقِينَ» الَّذِينَ يُظْهِرُونَ لَكَ الْإِيمَانَ بِاللَّهِ وَالنَّصِيحَةَ لَكَ، وَهُمْ
لَا يَأْلَوْنَكَ وَأَصْحَابُكَ وَدِينِكَ خَبَالًا، فَلَا تَقْبَلْ مِنْهُمْ رَأْيًا، وَلَا تَسْتَشِرْهُمْ مُسْتَنْصِحًا
بِهِمْ، فَإِنَّهُمْ لَكَ أَعْدَاءُ. «إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا»، يقول: إِنَّ اللَّهَ ذُو عِلْمٍ بِمَا
تُضْمِرُهُ نَفُوسُهُمْ، وَمَا الَّذِي يَقْصِدُونَ فِي إِظْهَارِهِمْ لَكَ النَّصِيحَةَ، مَعَ الَّذِي
يَنْطَوُونَ لَكَ عَلَيْهِ، حَكِيمٌ فِي تَدْبِيرِ أَمْرِكَ وَأَمْرِ أَصْحَابِكَ وَدِينِكَ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ
تَدْبِيرِ جَمِيعِ خَلْقِهِ. «وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ»، يقول: وَاْعْمَلْ بِمَا يَنْزِلُ
اللَّهُ عَلَيْكَ مِنْ وَحْيِهِ، وَآيِ كِتَابِهِ. «إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا»، يقول: إِنَّ
اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُ بِهِ أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ مِنْ هَذَا الْقُرْآنِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أُمُورِكُمْ وَأُمُورِ
عِبَادِهِ «خَبِيرًا» أَيِ ذَا خَبْرَةٍ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، وَهُوَ مُجَازِيكُمْ عَلَى
ذَلِكَ بِمَا وَعَدَكُمْ مِنَ الْجَزَاءِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَفَوَّضَ إِلَى اللَّهِ أَمْرَكَ يَا مُحَمَّدُ، وَثِقْ بِهِ «وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا»، يقول: وَحَسْبُكَ بِاللَّهِ فِيمَا يَأْمُرُكَ وَكِيلًا، وحفيظًا بك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٣﴾

اختلف أهل التأويل في المراد من قول الله «مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ»، فقال بعضهم: عني بذلك تكذيب قومٍ من أهل النفاق، وصفوا نبيَّ الله ﷺ بأنه ذو قلبين، فنفى الله ذلك عن نبيه، وكذَّبهم. وقال آخرون: بل عني بذلك: رجلٌ من قريش كان يُدعى ذا القلبين من دَهْيِهِ.

وقال آخرون: بل عني بذلك زيد بن حارثة من أجل أن رسول الله ﷺ كان تَبْنَاهُ، فضربَ الله بذلك مثلاً.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قولٌ من قال: ذلك تكذيبٌ من الله تعالى قولٌ مَنْ قَالَ لِرَجُلٍ فِي جَوْفِهِ قَلْبَانِ يَعْقِلُ بِهِمَا، وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ تَكْذِيبًا مِنَ اللَّهِ لِمَنْ وَصَفَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِذَلِكَ، وَأَنْ يَكُونَ تَكْذِيبًا لِمَنْ سَمَّى الْقَرْشِيَّ الَّذِي ذَكَرَ أَنَّهُ سُمِّيَ ذَا الْقَلْبَيْنِ مِنْ دَهْيِهِ، وَأَيُّ الْأَمْرَيْنِ كَانَ فَهُوَ نَفْيٌ مِنَ اللَّهِ عَنْ خَلْقِهِ مِنَ الرِّجَالِ أَنْ يَكُونُوا بِتِلْكَ الصِّفَةِ.

وقوله: «وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولم يجعل الله أيها الرجال نساءكم اللاتي تقولون لهن: أنتن علينا كظهور أُمَّهَاتِنَا أُمَّهَاتِكُمْ، بَلْ جعل ذلك من قِيلِكُمْ كذباً، وألزمكم عقوبة لكم كفارة.

وقوله: «وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ»، يقول: ولم يجعل الله من ادَّعَيْتَ أنه ابنك، وهو ابن غيرك ابنك بدعواك.

وذكر أن ذلك نزل على رسول الله ﷺ من أجل تَبْنِيهِ زَيْدَ بن حارثة^(١).

وقوله: «ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَهِكُمْ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: هذا القول، وهو قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، ودعاؤه مَنْ ليس بابنه أنه ابنه، إنما هو قولكم بأفواهكم لا حقيقة له، لا يَثْبُتُ بهذه الدعوى نَسَبُ الذي ادَّعَيْتَ بُنُوْتَهُ، ولا تصيرُ الزوجةُ أُمًّا بقول الرجل لها: أنت علي كظهر أمي. «والله يقولُ الحقُّ»، يقول: والله هو الصادق الذي يقولُ الحقُّ، وبقوله يَثْبُتُ نَسَبُ مَنْ أثبت نسبه، وبه تكون المرأة للمولود أُمًّا إذا حكم بذلك «وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: والله يبين لعباده سبيلَ الحقِّ، ويرشدهم لطريق الرشاد.

القول في تأويل قوله تعالى: ادْعَوْهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَنُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

يقول الله تعالى ذِكْرُهُ: انسبوا ادْعِيَاءَكُمْ الذين ألحقتم أنسابهم بكم

(١) ذلك ثابت في الصحيحين.

لآبائهم، يقول لنبية محمد ﷺ: أَلْحَقْ نَسَبَ زَيْدٍ بِأَبِيهِ حَارِثَةَ، وَلَا تَدْعُهُ زَيْدَ ابْنِ مُحَمَّدٍ.

وقوله: «هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ»، يقول: دعاؤكم إياهم لآبائهم هو أعدل عند الله، وأصدق وأصوب من دعائكم إياهم لغير آبائهم ونسبتكموهم إلى مَنْ تَبَنَّاهُمْ وادَّعاهم وليسوا له بنين.

وقوله: «فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَإِنْ أَنْتُمْ أَيُّهَا النَّاسُ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَ أَدْعِيائِكُمْ مَنْ هُمْ فَتَنْسِبُوهُمْ إِلَيْهِمْ، وَلَمْ تَعْرِفُوهُمْ، فَتُلْحِقُوهُمْ بِهِمْ، فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، يقول: فهم إخوانكم في الدين، إِنْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ مِلَّتِكُمْ وَمَوَالِيكُمْ إِنْ كَانُوا مُحَرَّرِيكُمْ وَلِيسُوا بَبَنِيكُمْ.

«فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ»، فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا مَنْ أَبُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ أَخُوكَ وَمَوْلَاكَ.

وقوله: «وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ»، يقول: وَلَا حَرَجَ عَلَيْكُمْ وَلَا وَزَرَ فِي خَطِئِكُمْ يَكُونُ مِنْكُمْ فِي نَسَبِهِ بَعْضٌ مَنْ تَنْسِبُونَهُ إِلَى أَبِيهِ، وَأَنْتُمْ تَرَوْنَهُ ابْنَ مَنْ يَنْسِبُونَهُ إِلَيْهِ، وَهُوَ ابْنٌ لْغَيْرِهِ «وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ»، يقول: وَلَكِنْ الْإِثْمَ وَالْحَرَجَ عَلَيْكُمْ فِي نَسَبَتِكُمْوَهُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَهُ ابْنَ غَيْرِ مَنْ تَنْسِبُونَهُ إِلَيْهِ.

وقوله: «وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَكَانَ اللَّهُ ذَا سِتْرٍ عَلَى ذَنْبِ مَنْ ظَاهَرَ زَوْجَتَهُ فَقَالَ الْبَاطِلُ وَالزُّورُ مِنَ الْقَوْلِ، وَذَنْبٌ مِنْ ادَّعَى وَلَدَ غَيْرِهِ ابْنًا لَهُ، إِذَا تَابَا وَرَاجَعَا أَمَرَ اللَّهُ، وَانْتَهَيَا عَنْ قِيلِ الْبَاطِلِ بَعْدَ أَنْ نَهَاَهُمَا رَبُّهُمَا عَنْهُ، ذَا رَحْمَةٍ بِهِمَا أَنْ يِعَاقِبَهُمَا عَلَى ذَلِكَ بَعْدَ تَوْبَتِهِمَا مِنْ خَطِيئَتِهِمَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «الَّتِي أُولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أُولِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾»

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «الَّتِي مُحَمَّدٌ «أُولَى بِالْمُؤْمِنِينَ»، يقول: أحقُّ بالمؤمنين به «مِنْ أَنْفُسِهِمْ» أَنْ يَحْكَمَ فِيهِمْ بِمَا يَشَاءُ مِنْ حَكْمٍ، فيجوز ذلك عليهم^(١).

وقوله: «وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ»، يقول: وحرمة أزواجه حرمة أمهاتهم عليهم في أنهن يحرم عليهم نكاحهن من بعد وفاته، كما يحرم عليهم نكاح أمهاتهم.

وقوله: «وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وأولو الأرحام الذين وَرَثَتْ بعضهم من بعض، هم أُولَى بِمِيرَاثِ بعض من المؤمنين والمهاجرين أَنْ يَرِثَ بعضهم بعضاً بالهجرة والإيمان دون الرحم.

وقوله: «إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أُولِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا»، اختلف أهل التأويل في تأويله، فقال بعضهم: معنى ذلك: إِلَّا أَنْ تَوْصُوا لِذَوِي قُرَابَتِكُمْ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْإِيمَانِ وَالْهَجْرَةِ.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: إِلَّا أَنْ تُمَسِّكُوا بِالْمَعْرُوفِ بَيْنَكُمْ بِحَقِّ الْإِيمَانِ وَالْهَجْرَةِ وَالْحَلْفِ، فَتُؤْتُوهُمْ حَقَّهُمْ مِنَ النُّصْرَةِ وَالْعَقْلِ عَنْهُمْ^(٢).

(١) الأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة معروفة، ومنها حديث أبي هريرة المعروف: «ما من مؤمن إلا وأنا أُولَى النَّاسِ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ»، وهو في الصحيحين.

(٢) العقل: دفع الدية عن القتل الخطأ.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أن تُوصُوا إلى أوليائكم من المهاجرين وصيةً.

وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: معنى ذلك: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم الذين كان رسولُ الله ﷺ آخى بينهم وبينكم من المهاجرين والأنصار، معروفاً من الوصية لهم، والنصرة والعقل عنهم، وما أشبه ذلك، لأنَّ كُلَّ ذلك من المعروف الذي قد حَثَّ الله عليه عباده.

وإنما اخترتُ هذا القولَ، وقلت: هو أولى بالصواب من قيل مَنْ قال: عَنَى بذلك الوصية للقربة من أهل الشرك، لأنَّ القربَ من المشرك، وإن كان ذا نَسَبٍ فليس بالمولى، وذلك أنَّ الشُّرْكَ يقطع ولاية ما بين المؤمن والمشرك، وقد نهى الله المؤمنين أن يتخذوا منهم ولياً بقوله: «لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ»، وغير جائز أن ينهاهم عن اتخاذهم أولياء، ثم يصفهم جُلَّ ثناؤه بأنهم لهم أولياء. وموضع «أن» من قوله: «إلا أن تفعلوا» نصب على الاستثناء. ومعنى الكلام: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم الذين ليسوا بأولي أرحام منكم معروفاً.

وقوله: «كان ذلك في الكتاب مسطوراً»، يقول: كان أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله: أي في اللوح المحفوظ «مسطوراً»، أي مكتوباً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَقًا غَلِيظًا ﴿٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، إِذْ كَتَبْنَا كُلَّ مَا هُوَ كَائِنٌ فِي الْكِتَابِ «وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ» كَانَ ذَلِكَ أَيْضًا فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، وَيَعْنِي بِالْمِيثَاقِ: الْعَهْدُ، وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِيمَا مَضَى قَبْلُ. «وَمِنْكَ» يَا مُحَمَّدُ «وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا»، يَقُولُ: وَأَخَذْنَا مِنْ جَمِيعِهِمْ عَهْدًا مُؤَكَّدًا أَنْ يُصَدِّقَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَيْسَ لِلْكَافِرِينَ الْإِيمَانُ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَخَذْنَا مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَنْبِيَاءِ مِيثَاقَهُمْ كَيْمَا أَسْأَلَ الْمُرْسَلِينَ عَمَّا أَجَابَتْهُمْ بِهِ أُمَمُهُمْ، وَمَا فَعَلَ قَوْمُهُمْ فِيمَا أَبْلَغُوهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ مِنَ الرِّسَالَةِ. وَقَوْلُهُ: «وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا»، يَقُولُ: وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ بِاللَّهِ مِنَ الْأُمَمِ عَذَابًا مُوجِعًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ» الَّتِي أَنْعَمَهَا عَلَى جَمَاعَتِكُمْ وَذَلِكَ حِينَ حُوصِرَ الْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَيَّامَ الْخَنْدَقِ «إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ»: يَعْنِي جُنُودَ الْأَحْزَابِ: قَرِيشَ، وَغَطَفَانَ، وَيَهُودَ بَنِي النَّضِيرِ «فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا» وَهِيَ فِيمَا ذَكَرَ: رِيحُ الصَّبَا.

وقوله: «وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا»، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَكَانَ اللَّهُ

بأعمالكم يومئذٍ، وذلك صبرهم على ما كانوا فيه من الجهدِ والشِدَّةِ، وثباتهم لعدوِّهم، وغير ذلك من أعمالهم، «بصيراً» لا يخفى عليه من ذلك شيءٌ يحصيه عليهم ليجزيهم عليه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِذْ جَاءَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ
وَلِإِذْ رَاغَبْتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظَّنُونَا ﴿٩﴾
هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴿١٠﴾ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ
فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وكان الله بما تعملون بصيراً، إذ جاءكم جنودُ
الأحزابِ من فوقكم، ومن أسفل منكم، وقيل: إنَّ الذين أتوهم من أسفل منهم
أبو سفيان في قریش ومن معه.

وقوله: «وَلِإِذْ رَاغَبَتِ الْأَبْصَارُ»، يقول: وحين عدلتُ الأبصارُ عن مقرِّها،
وشخصت طامحةً.

وقوله: «وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ»، يقول: نَبَتِ الْقُلُوبُ عَنْ أَمَاكِنِهَا مِنَ
الرَّعْبِ وَالْخَوْفِ، فَبَلَغَتْ إِلَى الْحَنَاجِرِ.

وقوله: «وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظَّنُونَا»، يقول: وتظنون بالله الظنونَ الكاذبةَ، وذلك
كَظَنِّ مَنْ ظَنَّ مِنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُغْلَبُ، وَأَنَّ مَا وَعَدَهُ اللَّهُ مِنَ النَّصْرِ أَنْ
لَا يَكُونُ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ ظَنُونِهِمُ الْكَاذِبَةَ الَّتِي ظَنُّوا مِنْ ظَنِّ مَنْ كَانَ مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ فِي عَسْكَرِهِ.

وقوله: «هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ»، يقول: عند ذلك اخْتَبِرَ إِيْمَانُ
الْمُؤْمِنِينَ، وَمُحَصَّنَ الْقَوْمِ وَعُرِفَ الْمُؤْمِنُ مِنَ الْمُنَافِقِ.

وقوله: «وَزُلْزِلُوا زُلْزَالًا شَدِيدًا»، يقول: وُحِرُّكُوا بالفتنة تحريكاً شديداً، وابْتُلُّوا وفْتِنُوا.

وقوله: «وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ: شَكٌّ فِي الْإِيمَانِ وَضَعُفٌ فِي اعْتِقَادِهِمْ إِيَّاهُ: «مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا»، وذلك فيما ذَكَرَ قولُ معتب بن قشير^(١).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿١٣﴾ وَلَوْ دَخَلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سَأَلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوَاهَا وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ﴿١٤﴾

يعني تعالى ذكره بقوله: «وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ» وإذ قال بعضهم: يا أهل يثرب، ويثرب: اسم أرض، فيقال: إن مدينة رسول الله ﷺ في ناحية من يثرب.

وقوله: «لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا» بفتح الميم من المقام^(٢)، يقول: لا مكان لكم، تقومون فيه.

وقوله: «فَارْجِعُوا»، يقول: فارجعوا إلى منازلكم، أَمَرَهُمْ بِالْهَرَبِ مِنْ عَسْكَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْفِرَارِ مِنْهُ، وَتَرَكِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وقيل: إن ذلك من قِيلِ أَوْسِ بْنِ قَيْظِي وَمَنْ وَافَقَهُ عَلَى رَأْيِهِ.

(١) معتب بن قشير أحد المنافقين، وهو المعني في قوله: «وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ».

(٢) قراءة المصحف بضم الميم كما هو معروف، ولكن المؤلف يرى الأصوب قراءتها بالفتح كما سيأتي.

والقراءة على فتح الميم من قوله: «لَا مَقَامَ لَكُمْ» بمعنى: لا موضع قيام لكم، وهي القراءة التي لا أستجيزُ القراءة بخلافها، لإجماع الحُجَّة من القراء عليها. وذكر عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قرأ ذلك «لَا مَقَامَ لَكُمْ» بضم الميم، يعني: لا إقامة لكم.

وقوله: «وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَيَسْتَأْذِنُ بَعْضُهُمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الْإِذْنِ بِالْانْصِرَافِ عَنْهُ إِلَى مَنْزِلِهِ، ولكنه يريد الفرار والهرب من عسكر رسول الله ﷺ.

وقوله: «وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا»، يقول: ولو دخلت المدينة على هؤلاء القائلين: «إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ» من أقطارها، يعني: من جوانبها ونواحيها، واحداها: قطر.

وقوله: «ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ»، يقول: ثم سُئِلُوا الرِّجُوعَ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَى الشَّرِكِ «لَا تُؤْهَى»، يقول: لَفَعَلُوا وَرَجَعُوا عَنِ الْإِسْلَامِ وَأَشْرَكُوا.

وقوله: «وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا»، يقول: وما احْتَبَسُوا عَنْ إِبْجَابَتِهِمْ إِلَى الشَّرِكِ إِلَّا يَسِيرًا قَلِيلًا، ولأسرعوا إلى ذلك.

واختلفت القراءَةُ في قراءة قوله: «لَا تُؤْهَى» فقرأ ذلك عامة قَرَأَةُ الْمَدِينَةِ وبعض قَرَأَةُ مَكَّةَ «لَا تُؤْهَى» بقصر الألف، بمعنى جاؤوها. وقرأه بعض المكيين وعامة قَرَأَةُ الْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ «لَا تُؤْهَى» بمد الألف، بمعنى: لأعطوها لقوله: «ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ»، وقالوا: إِذَا كَانَ سُؤَالٌ كَانَ إِعْطَاءٌ، والمدُّ أعجبُ القراءتين إِلَيَّ لما ذكرتُ، وإنْ كانت الأخرى جائزة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ
الْأَدْبَرَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا ﴿١٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولقد كان هؤلاء الذين يستأذنون رسول الله ﷺ في الانصراف عنه، ويقولون إِنَّ بيوتنا عورة، عاهدوا الله من قبل ذلك، أَنْ لَا يُولُّوا عدوهم الأدبارَ، إِنْ لَقَوْهُمْ فِي مشهدٍ لرسول الله ﷺ معهم، فما أوفوا بعدهم، «وكانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا»، يقول: فيسأل الله ذلك من أعطاه إياه من نفسه. وذكر أَنَّ ذلك نَزَلَ في بني حارثة لما كان من فعلهم في الخندق بعد الذي كان منهم بأحد.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٦﴾ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهْمَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لنبية محمد ﷺ «قُلْ» يا محمد لهؤلاء الذين يستأذنونك في الانصراف عنك ويقولون: إِنَّ بيوتنا عورة: «لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ»، يقول: لأن ذلك، أو ما كتب الله منهما واصل إليكم بكل حال، كَرِهْتُمْ أَوْ أَحْبَبْتُمْ. «وَإِذَا لَا تُمْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا»، يقول: وإذا فررتم من الموت أو القتل لم يزد فراركم ذلك في أعماركم وأجالكم، بل إنما تُمْتَعُونَ في هذه الدنيا إلى الوقت الذي كُتِبَ لكم، ثم يأتيكم ما كُتِبَ لكم وعليكم.

وقوله: «قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: قُلْ يا محمد لهؤلاء الذين يستأذنونك ويقولون: إِنَّ بيوتنا عورة هرباً من القتل: مَنْ ذَا الَّذِي يَمْنَعُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ هُوَ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا فِي أَنْفُسِكُمْ، من قتلٍ أو بلاءٍ أو غير ذلك، أو عافية وسلامة؟ وهل ما يكون بكم في أنفسكم من سوءٍ أو رحمةٍ إلا من قِبَلِهِ؟

وقوله: «وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولا يجد هؤلاء المنافقون إن أراد الله بهم سوءاً في أنفسهم وأموالهم من دُونِ الله ولياً يُلِيهِم بالكفاية ولا نصيراً ينصرهم من الله فيدفع عنهم ما أراد الله بهم من سوءٍ في ذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٨﴾ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِالسِّنَةِ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قد يعلم الله الذين يُعَوِّقُونَ مِنْكُمْ عن رسول الله ﷺ فيصُدُّونَهُمْ عنه، وعن شهود الحرب معه، نفاقاً منهم، وتخذيلاً عن الإسلام وأهله «وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا»، أي: تعالوا إلينا، ودعوا محمداً، فلا تشهدوا معه مشهدة، فإننا نخاف عليكم الهلاك بهلاكه، «وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا»، يقول: ولا يشهدون الحرب والقتال إن شهدوا إلا تعذيراً، ودفعاً عن أنفسهم المؤمنين.

وقوله: «أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ»، اختلف أهل التأويل في المعنى الذي وصَفَ الله به هؤلاء المنافقين في هذا الموضع من الشُّحِّ، فقال بعضهم: وصفهم بالشُّحِّ عليهم في الغنيمة.

وقال آخرون: بل وصفهم بالشُّحِّ عليهم بالخير.

الأحزاب: ١٩

والصوابُ من القولِ في ذلك عندي أن يقال: إنَّ الله وصف هؤلاء المنافقين بالجبنِ والشُّحِّ، ولم يخصصْ وَصَفَهُمْ من معاني الشُّحِّ، بمعنى دون معنى، فهم كما وَصَفَهُم الله به: أشحَّة على المؤمنين بالغنيمة والخيرِ والنفقة في سبيلِ الله، على أهلِ مسكنةِ المسلمين.

وقوله: «فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ»... إلى قوله: «مِنَ الْمَوْتِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَإِذَا حَضَرَ الْبَأْسُ، وجاء القتالُ خافوا الهلاكَ والقتلَ، رأيتهم يا محمدُ ينظرونَ إليك لوأذاً بك، تدورُ أعينُهُم خوفاً من القتْلِ، وفراراً منه «كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ»، يقول: كَدَوْرَانِ عَيْنِ الَّذِي يُغْشَى عليه من الموتِ النازلِ به «فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ»، يقول: فإذا انقطعتِ الحربُ واطمأننا «سَلَقُوكُمْ بِالْسِّنَةِ حِدَادٍ».

وأما قوله: «سَلَقُوكُمْ بِالْسِّنَةِ حِدَادٍ»، فإنه يقول: عَضُّوكُمْ بِالْسِّنَةِ ذَرِيَّةً، ويقالُ للرجلِ الخطيبِ الذَّرْبُ اللسانِ: خطيب مسلق ومصلق، وخطيبٌ سلاق وصلاق.

وقد اختلف أهلُ التأويلِ في المعنى الذي وصف تعالى ذِكْرُهُ هؤلاء المنافقين أنهم يسلقون المؤمنين به، فقال بعضهم: ذلك سَلَقُهُمْ إِيَاهُمْ عند الغنيمةِ بمسألتهم القسمَ لهم.

وقال آخرون: بل ذلك سلقهم إِيَاهُمْ بِالْأَذَى.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أنهم يسلقونهم من القولِ بما تحبون نفاقاً منهم.

وأشبهه هذه الأقوالِ بما دلَّ عليه ظاهرُ التنزيلِ قولُ مَنْ قال «سَلَقُوكُمْ بِالْسِّنَةِ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ» فأخبر أن سلقهم المسلمين شحاً منهم على الغنيمة والخيرِ، فمعلومٌ إذْ كان ذلك كذلك، أن ذلك لطلبِ الغنيمة. وإذا كان

ذلك منهم لطلب الغنيمة دخل في ذلك قول مَنْ قال: معنى ذلك: سلقوكم بالأذى، لأنَّ فِعْلَهُمْ ذلك كذلك لا شكَّ أنه للمؤمنين أذى.

وقوله: «أَشِحَّةٌ عَلَى الْخَيْرِ»، يقول: أشحَّةٌ على الغنيمة إذا ظفر المؤمنون.

وقوله: «لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: هؤلاء الذين وصفتُ لك صفتهم في هذه الآيات لم يُصَدِّقُوا الله ورسوله، ولكنهم أهلُ كُفْرٍ ونفاقٍ، فأحبطَ الله أعمالهم، يقول: فأذهبَ الله أجورَ أعمالهم وأبطلها.

وقوله: «وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وكان إحباطُ عَمَلِهِم الذي كانوا عَمِلُوا قبل ارتدادهم ونفاقهم على الله يسيراً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوِ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: يحسب هؤلاء المنافقون الأحزاب، وهم قريش وغطفان.

وقوله: «لَمْ يَذْهَبُوا»، يقول: لم ينصرفوا، وإن كان قد انصرفوا جُبْنًا وهَلَعًا منهم.

وقوله: «وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوِ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وإن يأتِ المؤمنين الأحزاب وهم الجماعة: واحدُهم: حزبٌ. «يَوَدُّوا»، يقول: يَتَمَنَّوْنَ من الخوفِ والجبن أنهم عُيِبَ عنكم في البداية مع الأعرابِ خوفاً من القتلِ. وذلك أنَّ قوله: «لَوِ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ»، تقول: قد بَدَا فلانٌ إذا صارَ في البدو فهو يبدو، وهو بادٍ، وأما الأعرابُ: فإنهم جمعُ

أعرابي، وواحد العرب: عربي. وإنما قيل: أعرابي لأهل البدو، فرقاً بين أهل البوادي والأمصار، فجعل الأعراب لأهل البادية، والعرب لأهل المضر.

وقوله: «يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ»، يقول: يستخبر هؤلاء المنافقون أيها المؤمنون الناس عن أنباءكم، يعني عن أخباركم بالبادية، هل هلك محمد وأصحابه؟ نقول: يتمنون أن يسمعوا أخباركم بهلاككم، أن لا يشهدوا معكم مشاهدكم «وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا»، يقول تعالى ذكره للمؤمنين: ولو كانوا أيضاً فيكم ما نفَعُوكُم، وما قاتلوا المشركين «إلا قليلاً»، يقول: إلا تعذيراً، لأنهم لا يقاتلونهم حِسْبَةً ولا رجاء ثواب.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿١٦﴾ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴿١٧﴾

اختلفت القراءة في قراءة قوله: «أُسْوَةٌ» فقرأ ذلك عامة قراءة الأمصار «إِسْوَةٌ» بكسر الألف، خلا عاصم بن أبي النجود، فإنه قرأه بالضم «أُسْوَةٌ»، وكان يحيى ابن وثاب يقرأ هذه بالكسر، ويقرأ قوله: «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ» بالضم، وهما لغتان. وذكر أن الكسر في أهل الحجاز، والضم في قيس، يقولون: أُسْوَةٌ، وأخوة.

وهذا عتاب من الله للمتخلفين عن رسول الله ﷺ وعسكره بالمدينة، من المؤمنين به، يقول لهم جل ثناؤه: «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة»، أن تتأسوا به، وتكونوا معه حيث كان، ولا تتخلفوا عنه. «لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ» يقول: فإن من يرجو ثواب الله ورحمته في الآخرة لا يرغب بنفسه، ولكنه تكون

له به أسوة في أن يكون معه حيث يكون هو. «وَذَكَرَ اللَّهُ كَثِيرًا»، يقول: وأكثر ذكر الله في الخوفِ والشدةِ والرخاءِ.

وقوله: «وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ»، يقول: ولَمَّا عاينَ المؤمنونَ بالله ورسوله جماعات الكفار قالوا تسليماً منهم لأمر الله، وإيقاناً منهم بأن ذلك إنجاز وعده لهم، الذي وَعَدَهُمْ بقوله: «أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ»... إلى قوله: «قَرِيبٌ» هذا ما وَعَدَنَا الله ورسوله، وَصَدَّقَ الله ورسوله، فأحسنَ الله عليهم بذلك من يقينهم، وتسليمهم لأمره الثناء، فقال: وما زَادَهُمْ اجتماعُ الأحزابِ عليهم إلا إيماناً بالله وتسليماً لقضائه وأمره، ورزقهم به النصرَ والظفرَ على الأعداء.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَلُوا أَتَدْيِلًا ۖ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنْفِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝٢٤

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» بالله ورسوله «رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ»، يقول: أوفوا بما عاهدوه عليه من الصبرِ على البأسِ والضراءِ، وحين البأسِ «فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ»، يقول: فمِنْهُمْ مَنْ فرغَ من العملِ الذي كان نَذَرَهُ الله وأَوْجَبَهُ له على نفسه، فاستشهدَ بَعْضُ يَوْمَ بدرٍ، وبعضُ يَوْمَ أُحُدٍ، وبعضُ في غير ذلك من المواطنِ «وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ» قضاءَهُ والفراغَ منه، كما قضى مَنْ مضى منهم على الوفاءِ لله بعهده، والنصرِ من الله، والظفرِ على عدوه. والنَّحْبُ: النَّذْرُ في كلامِ العرب. وللنَّحْبِ أيضاً في كلامهم وجوهٌ غير ذلك، منها الموتُ.

وقيل: إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي قَوْمٍ لَمْ يَشْهَدُوا بَدْرًا، فَعَاهَدُوا اللَّهَ أَنْ يَقُوا قِتَالًا لِلْمُشْرِكِينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَوْفَى فَقَضَى نَحْبَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ بَدَّلَ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَوْفَى وَلَمْ يَقْضِ نَحْبَهُ، وَكَانَ مُنْتَظَرًا، عَلَى مَا وَصَفَهُمُ اللَّهُ بِهِ مِنْ صِفَاتِهِمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ.

وقوله: «وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا»: وَمَا غَيَّرُوا الْعَهْدَ الَّذِي عَاهَدُوا رَبَّهُمْ تَغْيِيرًا، كَمَا غَيَّرَهُ الْمُعَوَّقُونَ الْقَاتِلُونَ لِإِخْوَانِهِمْ: هَلُمَّ إِلَيْنَا، وَالْقَاتِلُونَ: ﴿إِنَّ بَيْوتَنَا عَوْرَةٌ﴾ [الأحزاب: ١٣].

وقوله: «لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ»، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: «مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ»، يَقُولُ: لِيُثِيبَ اللَّهُ أَهْلَ الصَّدَقِ بِصَدَقِهِمُ اللَّهُ بِمَا عَاهَدُوهُ عَلَيْهِ، وَوَفَائِهِمْ لَهُ بِهِ، «وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ» بِكَفَرِهِمْ بِاللَّهِ وَنِفَاقِهِمْ «أَوْ يُتُوبَ عَلَيْهِمْ» مِنْ نِفَاقِهِمْ، فَيَهْدِيهِمْ لِلْإِيمَانِ.

وقوله: «إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا»، يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ كَانَ ذَا سِتْرٍ عَلَى ذُنُوبِ التَّائِبِينَ، رَحِيمًا بِالتَّائِبِينَ أَنْ يَعَاقِبَهُمْ بَعْدَ التَّوْبَةِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمَنَّا لِأَخِيرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴿٢٥﴾

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: «وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا» بِهِ وَبِرَسُولِهِ مِنْ قُرَيْشٍ وَغُطَفَانَ «بَغَيْظِهِمْ»، يَقُولُ: بِكَرْبِهِمْ وَغَمِّهِمْ، بِقَوْنِهِمْ مَا أَمَلُوا مِنَ الظَّفَرِ، وَخَيْبَتِهِمْ مِمَّا كَانُوا طَمِعُوا فِيهِ مِنَ الْغَلْبَةِ «لَمَنَّا لِأَخِيرًا»، يَقُولُ: لَمْ يُصِيبُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَالًا وَلَا إِسَارًا. «وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ» بِجُنُودِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالرِّيحِ الَّتِي بَعَثَهَا عَلَيْهِمْ.

وقوله: «وكان الله قوياً عزيزاً»، يقول: وكان الله قوياً على فعل ما يشاء فعلاً بخلقه، فينصر مَنْ شاء منهم على مَنْ شاء أن يخذله، لا يغلبه غالب، «عزيزاً»، يقول: هو شديد انتقامه ممن انتقم منه من أعدائه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُواهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴿٢٦﴾ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطْعُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢٧﴾

يقول تعالى ذكره: وأنزل الله الذين أعانوا الأحزاب من قريش وغطفان على رسول الله ﷺ وأصحابه، وذلك هو مظاهرة لهم إياهم^(١)، وعنى بذلك بني قريظة، وهم الذين ظاهروا الأحزاب على رسول الله ﷺ.

وقوله: «مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ»، يعني: من أهل التوراة، وكانوا يهود.

وقوله: «مِنْ صَيَاصِيهِمْ»، يعني: من حصونهم.

وقوله: «وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ»، يقول: وألقى في قلوبهم الخوف منكم «فَرِيقًا تَقْتُلُونَ»، يقول: تقتلون منهم جماعة، وهم الذين قتل رسول الله ﷺ منهم حين ظهر عليهم «وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا»، يقول: وتأسرون منهم جماعة، وهم نسائهم وذريتهم الذين سبوا.

«وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ»، يقول: وملكتكم بعد مهلكهم أرضهم، يعني: مزارعهم ومغارسهم «وديارهم»، يقول: ومساكنهم «وأموالهم»، يعني: سائر الأموال غير الأرض والدور.

(١) في المطبوع: «إياهم»، وبها يفسد المعنى.

وقوله: «وَأَرْضاً لَمْ تَطَّئُوهَا»، اختلف أهل التأويل فيها، أي أرض هي؟ فقال بعضهم: هي الروم وفارس ونحوها من البلاد التي فتحها الله بعد ذلك على المسلمين.

وقال آخرون: هي مكة.

وقال آخرون: بل هي خيبر.

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذكّره أخبر أنه أورد المؤمنين من أصحاب رسول الله ﷺ أرض بني قريظة وديارهم وأموالهم، وأرضاً لم يطئوها يومئذ ولم تكن مكة ولا خيبر، ولا أرض فارس والروم ولا اليمن، مما كان وطئوه يومئذ، ثم وطئوا ذلك بعد، وأوردتهم الله، وذلك كله داخل في قوله: «وَأَرْضاً لَمْ تَطَّئُوهَا» لأنه تعالى ذكّره لم يخص من ذلك بعضاً دون بعض.

«وكان الله على كل شيء قديراً»، يقول تعالى ذكّره: وكان الله على أن أورد المؤمنين ذلك، وعلى نصره إياهم، وغير ذلك من الأمور ذا قدرة، لا يتعذر عليه شيء أرادته، ولا يمتنع عليه فعل شيء حاول فعله.

القول في تأويل قوله تعالى: يَتَأَيَّأُ النَّبِيُّ قُلُوبَهُ لَأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٢٨﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْدارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنِينَ مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾

يقول تعالى ذكّره لنبيه محمد ﷺ: «قُلْ يا محمد! لأزواجك إن كنتم تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن، فإني أمتعكن ما أوجب الله

على الرجال للنساء من المتعة عند فراقهم إياهن بالطلاق بقوله: «وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ».

وقوله: «وَأَسْرَحُكُمْ سَرَاحاً جَمِلاً»، يقول: وأطلقكن على ما أذن الله به، وأدب به عباده بقوله: «إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ»، يقول: وَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدْنَ رِضَاَ اللَّهِ وَرِضَاَ رَسُولِهِ وَطَاعَتَهُمَا فَاطِغْنَهُمَا «فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ» وهن العاملات منهن بأمر الله وأمر رسوله «أَجْراً عَظِيماً».

وذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله ﷺ من أجل أن عائشة سألت رسول الله ﷺ شيئاً من عَرَضِ الدُّنْيَا، إما زيادةً في النفقة، أو غير ذلك، فاعتزل رسول الله ﷺ نساءه شهراً فيما ذكر، ثم أمره الله أن يُخَيِّرَهُنَّ بَيْنَ الصَّبْرِ عَلَيْهِ، وَالرِّضَا بِمَا قَسَمَ لَهُنَّ، وَالْعَمَلَ بِطَاعَةِ اللَّهِ، وَبَيْنَ أَنْ يَمْتَعَتهُنَّ وَيَفَارِقَهُنَّ إِنْ لَمْ يَرْضَيْنَ بِالَّذِي يَقْسِمُ لَهُنَّ. وقيل: كان سبب ذلك غيرة كانت عائشة غارتها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَنْسَاءُ النَّبِيُّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ يُضَاعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

يقول تعالى ذكره لأزواج النبي ﷺ: «يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ»، يقول: مَنْ يَزْنِ مِنْكُنَّ الزَّوْنِي الْمَعْرُوفَ الَّذِي أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَدَّ، يَضَاعَفُ لَهَا الْعَذَابُ عَلَى فُجُورِهَا فِي الْآخِرَةِ ضِعْفَيْنِ عَلَى فُجُورِ أَزْوَاجِ النَّاسِ غَيْرِهِمْ.

وقوله: «وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا»، يقول تعالى ذكره: وكانت مضاعفة العذاب على مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الْقَوْلِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُمْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْكُمْ، وتعمل بما أمر الله به «نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ»، يقول: يُعْطِيهَا اللَّهُ ثَوَابَ عَمَلِهَا، مِثْلِي ثَوَابِ عَمَلٍ غَيْرِهَا مِنْ سَائِرِ النَّاسِ. «وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا»، يقول: وَأَعْتَدْنَا لَهَا فِي الْآخِرَةِ عَيْشًا هَنِيئًا فِي الْجَنَّةِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ نَعَالَى: يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنَّ أَتَقِيْنَ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٣٢﴾ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِأَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ» مِنْ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ «إِنْ أَتَقِيْنَ» اللَّهُ فَأَطَعْتُهُ فِيمَا أَمَرَكُنَّ وَنَهَاكُنَّ.

وقوله: «فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ»، يقول: فَلَا تَلْنِ بِالْقَوْلِ لِلرِّجَالِ فِيمَا يَبْتَغِيهِ أَهْلُ الْفَاحِشَةِ مِنْكُمْ.

وقوله: «فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ»، يقول: فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ ضَعْفٌ، فَهُوَ لَضَعْفِ إِيْمَانِهِ فِي قَلْبِهِ، إِمَّا شَاكٌ فِي الْإِسْلَامِ مُنَافِقٌ، فَهُوَ لِذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِ يَسْتَخْفُ بِحُدُودِ اللَّهِ وَإِمَا مُتَهَاوٍ بِإِثْيَانِ الْفَوَاحِشِ.

وقوله: «وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا»، يقول: وَقُلْنَ قَوْلًا قَدْ أَدَانَ اللَّهُ لَكُمْ بِهِ وَأَبَاحَ.

واختلفت القِرَاءَةُ في قراءة قوله: «وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ» فقراءته عامة قِرَاءَةُ المدينة وبعض الكوفيين: «وَقَرْنَ» بفتح القاف، بمعنى: واقِرْنَ في بيوتكنَّ، وكأنَّ مَنْ قرأ ذلك كذلك حذفَ الرَاءَ الأولى من اقررن، وهي مفتوحة، ثم نقلها إلى القاف. وقرأ ذلك عامة قِرَاءَةُ الكوفة والبصرة: «وَقِرْنَ» بكسر القاف، بمعنى: كُنَّ أهل وقارٍ وسكينة «فِي بُيُوتِكُنَّ».

وهذه القراءة وهي بالكسر في القاف أولى عندنا بالصواب لأنَّ ذلك إنَّ كان من الوقارِ على ما اخترنا، فلا شكَّ أن القراءة بكسر القاف، لأنه يقال وَقَرَّ فلانٌ في منزله فهو يَقَرُّ وَقُوراً، فتكسر القاف في تَفْعِلْ فإذا أُمِرَ منه قيل: قر كما يقال من وَزَنَ يَزِنُ زِنً، ومن وَعَدَ يَعِدُ عِدً، وإنَّ كان من القَرَارِ، فإنَّ الوجه أن يقال: اقررن، لأنَّ مَنْ قال من العرب: ظَلْتُ أفعَلْ كذا، وأَحَسْتُ بكذا، فأسقط عين الفعل، وحوَّلَ حركتها إلى فائه في فَعَلَ وفعلنا وفعلتم، لم يفعل ذلك في الأمر والنهي، فلا يقول: ظلَّ قائماً، ولا تظل قائماً، فليس الذي اعتلَّ به من اعتلَّ لصحة القراءة بفتح القاف في ذلك يقول العرب في ظللت وأحسست ظللت، وأحسست بعلة توجب صحته لما وصفت من العلة^(١).

وقوله: «وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى»، قيل: إنَّ التَّبَرُّجَ في هذا الموضع التَّبَخُّرُ والتَّكْسُرُ.

وأما قوله: «تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى»، فإنَّ أهل التَّأُولِ اختلفوا في الجاهلية الأولى، فقال بعضهم: ذلك ما بين عيسى ومحمد عليهما السلام.

وقال آخرون: ذلك ما بين آدم ونوح.

وقال آخرون: بَلْ ذلك بين نوح وإدريس.

وأولى الأقوالِ في ذلك عندي بالصواب أنَّ يقال: إنَّ الله تعالى ذِكْرُهُ نهى

(١) انظر معاني القرآن للفراء: ٣٤٢/٢، فهذا ما ذهب إليه.

نساء النبي أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وجائز أن يكون ذلك ما بين آدم وعيسى، فيكون معنى ذلك: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى التي قبل الإسلام.

فإن قال قائل: أو في الإسلام جاهلية؟ حتى يقال عني بقوله: «الجاهلية الأولى» التي قبل الإسلام؟ قيل: فيه أخلاق من أخلاق الجاهلية.

وجائز أن يكون ذلك ما بين آدم ونوح. وجائز أن يكون ما بين إدريس ونوح، فتكون الجاهلية الآخرة، ما بين عيسى ومحمد، وإذا كان ذلك مما يحتمله ظاهر التنزيل. فالصواب أن يقال في ذلك، كما قال الله: إنه نهى عن تبرج الجاهلية الأولى.

وقوله: «وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ»، يقول: وأقمن الصلاة المفروضة، وآتين الزكاة الواجبة عليكن في أموالكن «وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» فيما أمركن ونهاكن. «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ»، يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم السوء والفحشاء يا أهل بيت محمد ويطهركن من الدنس الذي يكون في أهل معاصي الله تطهيراً.

اختلف أهل التأويل في الذين عنوا بقوله: «أَهْلَ الْبَيْتِ» فقال بعضهم: عني به رسول الله ﷺ وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضوان الله عليهم. وقال آخرون: بل عني بذلك أزواج رسول الله ﷺ.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَأَذْكُرَنَّ مَا يَتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا** ٣٤

يقول تعالى ذكره لأزواج نبيه محمد ﷺ: واذكرن نعمه الله عليكن، بأن جعلكن في بيوت تتلى فيها آيات الله والحكمة، فاشكرن الله على ذلك،

واحمدنه عليه، وعنى بقوله: «وَأَذْكُرَنَّ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ» واذكرن ما يقرأ في بيوتكن من آيات كتاب الله والحكمة، ويعني بالحكمة: ما أُوحي إلى رسول الله ﷺ من أحكام دين الله، ولم ينزل به قرآن، وذلك السنة.

وقوله: «إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ اللَّهَ كَانَ ذَا لُطْفٍ بِكُنَّ، إِذْ جَعَلَكُنَّ فِي الْبُيُوتِ الَّتِي تُتْلَى فِيهَا آيَاتُهُ وَالْحِكْمَةُ، خَبِيرًا بِكُنَّ إِذْ اخْتَارَكُنَّ لِرَسُولِهِ أَزْوَاجًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ
وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ
وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ
وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ
وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً
وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ الْمُتَذَلِّلِينَ لِلَّهِ بِالطَّاعَةِ وَالْمُتَذَلَّلَاتِ، وَالْمُصَدِّقِينَ
وَالْمُصَدِّقَاتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فيما أتاهم به من عند الله، والقانتين والقانتات لله،
والمطيعين الله والمطيعات له فيما أمرهم ونهاهم، والصادقين الله فيما عاهدوه
عليه والصادقات فيه، والصابرين لله في البأساء والضراء على الثبات على دينه،
وحين البأس والصابرات، والخاشعة قلوبهم لله وَجَلًّا مِنْهُ وَمِنْ عِقَابِهِ
وَالْخَاشِعَاتِ، وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَهُمْ الْمُؤَدُّونَ حَقَقِ اللَّهِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ
وَالْمُؤَدِّيَاتِ، وَالصَّائِمِينَ شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ صَوْمَهُ عَلَيْهِمْ وَالصَّائِمَاتِ
وذلك، الحافظين فروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، والحافظات
ذلك إلا على أزواجهنَّ إِنْ كُنَّ حُرًا، أو مَنْ مَلَكَهِنَّ إِنْ كُنَّ إِمَاءً، والذاكرين
الله بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم والذاكرات، كذلك أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً

لذنوبهم، وأجرًا عظيمًا: يعني ثواباً في الآخرة على ذلك من أعمالهم عظيمًا، وذلك الجنة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُمْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

يقول تعالى ذكره: لم يكن لمؤمنٍ بالله ورسوله، ولا مومنةٍ إذا قضى الله ورسوله في أنفسهم قضاءً أَنْ يَتَخَيَّرُوا مِنْ أَمْرِهِمْ غَيْرَ الَّذِي قَضَى فِيهِمْ، ويخالفوا أَمْرَ اللَّهِ وَأَمْرَ رَسُولِهِ وَقَضَاءَهُمَا فَيَعْصُوهُمَا، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِيمَا أَمَرَا أَوْ نَهَا. «فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا»، يقول: فقد جَارَ عَنْ قَصْدِ السَّبِيلِ، وسلك غير سبيل الهدى والرشاد.

وَذَكَرَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي زَيْنَب بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى فَتَاهِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، فَامْتَنَعَتْ مِنْ إِنْكَاحِهِ نَفْسَهَا.

وقيل: نزلت في أُمِّ كُلْثُومِ بِنْتِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، وذلك أنها وهبت نفسها لرسولِ الله ﷺ، فزَوَّجَهَا زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطْرًا وَزَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطْرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

هذا (هذا تحسيرا لكل الآية وغيره) ٣٨ - ٣٧ الأحزاب

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ ﷺ عِتَاباً مِنْ اللَّهِ لَهُ «وَأَذْكُرْ يَا مُحَمَّدُ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْهُدَايَةِ «وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ» بِالْعِتْقِ، يَعْنِي زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ «أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ» وَذَلِكَ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ فِيمَا ذَكَرَ رَأَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَعْجَبَتْهُ، وَهِيَ فِي حَبَالِ مَوْلَاهُ، فَأَلْقَى فِي نَفْسِ زَيْدٍ كِرَاهَتَهَا لِمَا عَلِمَ اللَّهُ مِمَّا وَقَعَ فِي نَفْسِ نَبِيِّهِ مَا وَقَعَ، فَأَرَادَ فِرَاقَهَا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ زَيْدٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ» وَهُوَ ﷺ يُحِبُّ أَنْ تَكُونَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ لِيَنْكِحَهَا «وَاتَّقِ اللَّهَ» وَخَفِيَ اللَّهُ فِي الْوَاجِبِ لَهُ عَلَيْكَ فِي زَوْجَتِكَ. «وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ»، يَقُولُ: وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَحَبَّةَ فِرَاقِهِ إِيَّاهَا لِتَتَزَوَّجَهَا إِنْ هُوَ فَارَقَهَا، وَاللَّهُ مُبْدٍ مَا تُخْفِي فِي نَفْسِكَ مِنْ ذَلِكَ. «وَتُخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تُخْشَاهُ»، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَتُخَافُ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: أَمَرَ رَجُلًا بِطُلَاقِ امْرَأَتِهِ وَنَكَحَهَا حِينَ طَلَّقَهَا، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تُخْشَاهُ مِنَ النَّاسِ.

وقوله: «فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا»، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: فَلَمَّا قَضَى زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ مِنْ زَيْنَبَ حَاجَتَهُ، وَهِيَ الْوَطَرُ.

«زَوَّجْنَاكَهَا»، يَقُولُ: زَوَّجْنَاكَ زَيْنَبَ بَعْدَمَا طَلَّقَهَا زَيْدٌ وَبَانَتْ مِنْهُ «لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ»، يَعْنِي: فِي نِكَاحِ نِسَاءِ مَنْ تَبَنَّوْا وَلَيْسُوا بَيْنَهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ عَلَى صِحَّةٍ إِذَا هُمْ طَلَّقُوهُمْ وَبَنَ مِنْهُمْ «إِذَا قَضَوْا مِنْهُمْ وَطَرًا»، يَقُولُ: إِذَا قَضَوْا مِنْهُمْ حَاجَاتِهِمْ، وَأَرَابَهُمْ وَفَارَقُوهُمْ وَحَلَّلَنَ لغيرهم، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ نَزْوَلاً مِنْهُمْ لَهُمْ عَنْهُمْ. «وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا»، يَقُولُ: وَكَانَ مَا قَضَى اللَّهُ مِنْ قِضَاءٍ مَفْعُولًا: أَيِ كَاتِنًا كَانَ لَا مُحَالَةَ. وَإِنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ أَنَّ قِضَاءَ اللَّهِ فِي زَيْنَبَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ مَاضِيًا مَفْعُولًا كَاتِنًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴿٣٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «ما كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ»، من إثمٍ فيما أحلَّ الله له من نكاحِ امرأةٍ مَنْ تَبَنَّاهُ بعد فراقِهِ إِيَّاهَا.

وقوله: «سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ»، يقول: لم يكن الله تعالى لِيُوثِّمَ نَبِيَّهُ فيما أحلَّ له مثالَ فِعْلِهِ بِمَنْ قَبْلَهُ من الرُّسُلِ الذين مَضَوْا قَبْلَهُ في أنه لم يُوْثِّمَهُم بما أحلَّ بِهِم، لم يكن لِنَبِيِّه أَنْ يَخْشَى النَّاسَ فيما أَمَرَهُ بِهِ أو أَحَلَّهُ لَهُ.

وقوله: «وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا»، يقول: وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَضَاءً مَقْضِيًّا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٣٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِ مُحَمَّدٍ مِنَ الرُّسُلِ، الذين يَبْلِغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ إِلَى مَنْ أُرْسِلُوا إِلَيْهِ، وَيَخَافُونَ اللَّهَ فِي تَرْكِهِمْ تَبْلِيغَ ذَلِكَ إِيَّاهُمْ، وَلَا يَخَافُونَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، فَإِنَّهُمْ إِيَّاهُ يَرْهَبُونَ إِنْ هُمْ قَصَرُوا عَنْ تَبْلِيغِهِمْ رِسَالَاتِ اللَّهِ إِلَى مَنْ أُرْسِلُوا إِلَيْهِ. يقول لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ: فَمَنْ أَوْلَتْكَ الرُّسُلَ الذين هَذِهِ صِفَتُهُمْ، فَكُنْ وَلَا تَخْشَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، فَإِنَّ اللَّهَ يَمْنَعُكَ مِنْ جَمِيعِ خَلْقِهِ، وَلَا يَمْنَعُكَ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ مِنْهُ، إِنْ أَرَادَ بِكَ سُوءًا، «وَالَّذِينَ» مِنْ قَوْلِهِ: «الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ» خُفِضَ رَدًّا عَلَى الَّذِينَ الَّتِي فِي قَوْلِهِ: «سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا».

وقوله: «وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَكَفَاكَ يَا مُحَمَّدُ بِاللَّهِ

حافظاً لأعمالِ خَلْقِهِ، ومحاسباً لهم عليها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ما كان أيها الناسُ محمدٌ أبا زيدِ بنِ حارثة، ولا أبا أحدٍ من رجالكم الذين لم يَلِدْهُ محمدٌ، فيحرم عليه نكاحُ زوجته بعد فراقه إياها، ولكنه رسولُ الله وخاتمُ النبيين، الذي ختم النبوةَ فطبع عليها، فلا تُفْتَحُ لأحدٍ بعده إلى قيامِ الساعة، وكان الله بكلِّ شيءٍ من أعمالكم ومقالاتكم وغير ذلك ذا عِلْمٍ لا يخفى عليه شيءٌ.

واختلفت القِرَاءَةُ في قراءة قوله: «وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ» فقرأ ذلك قَرَأَةُ الأَمْصَارِ سوى الحسن وعاصم بكسر التاء من خاتم النبيين، بمعنى أنه ختم النبيين. وقرأ ذلك فيما يذكر الحسن وعاصم «خَاتَمَ النَّبِيِّينَ» بفتح التاء، بمعنى أنه آخر النبيين.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾ هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿٤٣﴾ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ؕ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿٤٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: يا أيها الذين صدَّقُوا الله ورسولَهُ اذكروا الله بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم ذِكْرًا كثيرًا، فلا تُخلُوا أبدانكم من ذِكْرِهِ في حالٍ من أحوالِ طاعتكم ذلك. «وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا»، يقول: صلوا له غدوةً صلاةً

الصبح، وعشياً صلاة العصر.

وقوله: «هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: رَبُّكُمْ الذي تذكرونه الذِّكْرَ الكثير، وتُسَبِّحُونَهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً، إذا أنتم فعلتم ذلك، الذي يرحمكم، ويُثْنِي عليكم هو، ويدْعُو لكم ملائِكَتُهُ، وقِيلَ: إِنَّ معنى قوله: «يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ» يُشَيِّعُ عنكم الذِّكْرَ الجميل في عباد الله.

وقوله: «لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ»، يقول: تدعو ملائكة الله لكم، فيخرجكم الله من الضلالة إلى الهدى، ومن الكفر إلى الإسلام.

وقوله: «وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وكان بالمؤمنين به ورسوله ذا رحمةٍ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ لَهُ مطيعون، ولأمره مُتَّبِعُونَ «تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: تحية هؤلاء المؤمنين يوم القيامة في الجنة سلام، يقول بعضهم لبعض: أمانة لنا ولكم بدخولنا هذا المدخل من الله أَنْ يُعَذِّبَنَا بالنار أبداً.

وقوله: «وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْراً كَرِيماً»، يقول: وأعدَّ لهؤلاء المؤمنين ثواباً لهم على طاعتهم إياه في الدنيا كريماً، وذلك هو الجنة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً ﴿٤٥﴾ وَدَاعِيَا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُّنِيرًا ﴿٤٦﴾ وَنَشِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾ يَأْنِ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ﴿٤٨﴾ وَلَا نَطْعُ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعَا أَذُنَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٤٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنبيه محمد ﷺ: يا محمد «إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيداً» على أمتك بإبلاغك إياهم ما أرسَلْنَاكَ به من الرسالة، ومُبَشِّرُهُم بِالْجَنَّةِ إِنْ صَدَّقُوا وَعَمَلُوا بما جِئْتَهُمْ به من عِنْدِ رَبِّكَ، وَنَذِيراً» من النار أَنْ يَدْخُلُوهَا، فَيُعَذِّبُوا بها

إِنْ هُمْ كَذَّبُوكَ، وخالفوا ما جِئْتَهُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ.

وقوله: «وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ»، يقول: وداعياً إلى توحيد الله، وإفراد الألوهة له، وإخلاص الطاعة لوجهه دون كلِّ مَنْ سواه من الآلهة والأوثان.

وقوله: «بِإِذْنِهِ»، يقول: بأمره إياك بذلك «وَسِرَاجًا مُنِيرًا»، يقول: وضياءً لخلقِه يستضيءُ بالنور الذي أُتِيَهم به، من عند الله، عبادةً «مُنِيرًا»، يقول: ضياءً يَنِيرُ لمن استضاء بضوئه، وعملٌ بما أَمَرَهُ. وإنما يعني بذلك: أنه يهدي به مَنْ اتَّبَعَهُ من أُمَّته.

وقوله: «وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَبَشِّرْ أَهْلَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ يَا مُحَمَّدُ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا: يقول: بِأَنَّ لَهُمْ مِنْ ثَوَابِ اللَّهِ عَلَى طَاعَتِهِمْ إِيَّاهُ تَضَعِيفًا كَثِيرًا، وذلك هو الفضلُ الكبيرُ من الله لهم.

وقوله: «وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ»، يقول: ولا تطع كافرٍ ولا منافقٍ، فتسمع منه دعاءه إياك إلى التقصير في تبليغِ رسالات الله إلى مَنْ أَرْسَلَكَ بِهَا إِلَيْهِ مِنْ خَلْقِهِ. «وَدَعَّ أَذَاهُمْ»، يقول: وأعرض عن أذاهم لك، واصبر عليه، ولا يمنعك ذلك عن القيامِ بأمرِ الله في عبادته، والنفوذ لما كُلِّفَكَ.

وقوله: «وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ»، يقول: وفوض إلى الله أمورَكَ، وثق به فإنه كافيك جميعاً مَنْ دُونَهُ، حتى يَأْتِيكَ أمرُهُ وقضاؤه: «وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا»، يقول: وحسبك بالله قيماً بأمورك، وحافظاً لك وكالِئاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعُدُّونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَاحُهُنَّ سَرَاحٌ جَمِيلٌ ﴿٤٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ صَدَقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ «إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ»، يعني: من قَبْلِ أَنْ تُجَامِعُوهُنَّ «فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا»، يعني: من إحصاءٍ أَقْرَاءٍ^(١)، ولا أشهرٍ تُحْصُونَهَا عَلَيْهِنَّ، فَمَتَّعُوهُنَّ: يقول: أعطوهنَّ ما يستمتعن به من عَرَضٍ أو عينٍ مالٍ.

وقوله: «وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً»، يقول: واخلوا سبيلهنَّ تخليّةً بالمعروف، وهو التسريحُ الجميل.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنبيه محمد ﷺ: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ»، يعني: اللَّاتِي تَزَوَّجْتَهُنَّ بِصَدَاقٍ مُسَمًّى.

وقوله: «وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ»، يقول: وَأَحْلَلْنَا لَكَ إِمَاءَكَ اللَّوَاتِي سَبَّيْتَهُنَّ، فمَلَكَتَهُنَّ بِالسَّبَاءِ، وَصِرْنَ لَكَ بِفَتْحِ اللَّهِ عَلَيْكَ مِنَ الْفِيءِ «وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ» فَأَحْلَلَ اللَّهُ لَهُ ﷺ من بناتِ عمه وعماته وخاله وخالاته، المهاجراتِ معه منهنَّ دُونَ مَنْ لَمْ يَهَاجِرْ مِنْهُنَّ مَعَهُ.

(١) يعني: حيضات.

وقوله: «وَأَمْرًا مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ»، يقول: وأحللنا له امرأة مؤمنة إِنْ وهبت نفسها للنبي بغير صداق.

وقوله: «إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا»، يقول: إِنْ أَرَادَ أَنْ يَنْكِحَهَا، فحلالٌ له أَنْ يَنْكِحَهَا إِذَا وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَهُ بغير مهر. «خَالِصَةً لَكَ»، يقول: لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ مِنْ أُمَّتِكَ أَنْ يَقْرَبَ امْرَأَةً وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَهُ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ لَكَ يَا مُحَمَّدُ خَالِصَةً أَخْلَصْتُ لَكَ مِنْ دُونِ سَائِرِ أُمَّتِكَ.

وقوله: «قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فِي أَزْوَاجِهِمْ إِذَا أَرَادُوا نِكَاحَهُنَّ مِمَّا لَمْ نَفْرِضْهُ عَلَيْكَ، وَمَا خَصَصْنَاهُمْ بِهِ مِنَ الْحُكْمِ فِي ذَلِكَ دُونَكَ، وَهُوَ أَنَّا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُمْ عَقْدُ نِكَاحٍ عَلَى حُرَّةٍ مُسْلِمَةٍ إِلَّا بَوَلِيٍّ عَصْبَةٍ وَشَهْرِدٍ عُدُولٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُمْ مِنْهُنَّ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ.

وقوله: «وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فِي أَزْوَاجِهِمْ، لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُمْ مِنْهُنَّ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، فَإِنَّ جَمِيعَهُنَّ إِذَا كُنَّ مُؤْمِنَاتٍ أَوْ كِتَابِيَّاتٍ، لَهُمْ حَلَالٌ بِالسَّيِّئَةِ وَالتَّسْرِي وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ الْمَلَكَ.

وقوله: «لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ يَا مُحَمَّدُ أَزْوَاجَكَ اللَّوَاتِي ذَكَرْنَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ، وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ، إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا، لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ إِثْمٌ وَضِيقٌ فِي نِكَاحِ مَنْ نَكَحْتَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَصْنَافِ الَّتِي أَبَحْتَ نِكَاحَهُنَّ مِنَ الْمُسْمِيَّاتِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا لَكَ وَلِأَهْلِ الْإِيمَانِ بِكَ، رَحِيمًا بِكَ وَبِهِمْ أَنْ يُعَاقِبَهُمْ عَلَى سَالِفِ ذَنْبٍ مِنْهُمْ سَلَفَ بَعْدَ تَوْبَتِهِمْ مِنْهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: تَرْجَى مِنْ نَشَاءٍ مِنْهُنَّ وَتُفَوِّئُ إِلَيْكَ مَنْ نَشَاءُ وَمِنْ

أَبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَقْرَءَ عِبَهُنَّ وَلَا يَحْزَنَ
وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْنَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
حَلِيمًا ﴿٥١﴾

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْيِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ»، فقال بعضهم: عني بقوله: تُرْجِي: تُؤَخِّرُ، ويقوله: تُؤْيِي: تَضُمُّ.
وقال آخرون: معنى ذلك: تُطَلِّقُ وتُخْلِي سبيلَ مَنْ شِئْتَ من نساءك،
وَتَمْسِكُ، مَنْ شِئْتَ مِنْهُنَّ فلا تطلق.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: تتركُ نكاحَ مَنْ شِئْتَ، وتُنكِحُ مَنْ شِئْتَ
من نساء أمتك.

وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكَّره
جعل لنبيه أن يُرْجِي من النساء اللواتي أحلَّهنَّ له مَنْ يَشَاءُ، ويؤوي إليه مِنْهُنَّ
مَنْ يَشَاءُ، وذلك أنه لم يحصر معنى الإرجاء والإيواء على المنكوحات اللواتي
كُنَّ في حباله، عندما نزلت هذه الآية دون غيرهنَّ مِمَّنْ يُسْتَحَدَّثُ إيواؤها أو
إرجاؤها مِنْهُنَّ. وإذا كان ذلك كذلك، فمعنى الكلام: تُؤَخِّرُ مَنْ تَشَاءُ مِمَّنْ
وَهَبْتَ نَفْسَهَا لَكَ، وأحللتُ لك نكاحها، فلا تقبلها ولا تنكحها. أو مِمَّنْ هُنَّ
في حبالك، فلا تقربها، وتضمُّ إليك مَنْ تَشَاءُ مِمَّنْ وهبتَ نفسها لك، أو أردتَ
من النساء التي أحللتُ لك نكاحهنَّ، فتقبلها أو تنكحها، وممن هي في حبالك
فتجامعها إذا شِئْتَ، وتتركها إذا شِئْتَ بغير قَسَمٍ.

وقوله: «وَمَنْ أَبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ»، اختلف أهل التأويل
في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معنى ذلك: وَمَنْ نَكَحْتَ من نساءك فجامعتَ
مِمَّنْ لم تنكح، فَعَزَلْتَهُ عن الجماع، فلا جناح عليك.

وقال آخرون: معنى ذلك: وَمَنْ اسْتَبَدَلَتْ مِمَّنْ أَرْجَيْتَ، فخليت سبيله من نسائك، أو ممن ماتَ منهنَّ ممن أحللتُ لك فلا جناحَ عليك.

وأولى التأولين بالصواب في ذلك، تأويل من قال: معنى ذلك: وَمَنْ ابْتَغَيْتَ إصَابَتَهُ مِنْ نَسَائِكَ «مِمَّنْ عَزَلْتَ» عن ذلك منهنَّ «فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ» لدلالة قوله: «ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقْرَأَ أَعْيُنُهُنَّ» على صِحَّةِ ذلك، لأنه لا معنى لأن تَقْرَأَ أَعْيُنُهُنَّ إذا هو ﷺ استبدلَ بالميتة أو المطلقة منهنَّ، إلا أن يعني بذلك: ذلك أدنى أن تَقْرَأَ أَعْيُنَ المنكوحَةِ منهنَّ، وذلك مما يدلُّ عليه ظاهرُ التنزيلِ بعيدٌ.

وقوله: «ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقْرَأَ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَ»، يقول: هذا الذي جعلتُ لك يا محمدُ من إذني لك أَنْ تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنَ النِّسَاءِ اللّوَاتِي جَعَلْتُ لَكَ إِرْجَاءَهُنَّ، وتؤوي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ، وَوَضَعِي عَنْكَ الْحَرَجَ فِي ابْتَغَائِكَ إصَابَةَ مَنْ ابْتَغَيْتَ إصَابَتَهُ مِنْ نَسَائِكَ، وعزلك عن ذلك مَنْ عَزَلْتَ مِنْهُنَّ، أَقْرَبُ لِنَسَائِكَ أَنْ تَقْرَأَ أَعْيُنُهُنَّ بِهِ وَلَا يَحْزَنَ ويرضينَ بما آتَيْتَهُنَّ كُلَّهُنَّ من تفضيلٍ مَنْ فَضَلْتَ مِنْ قَسَمٍ، أو نفقة، وإِثَارٍ مَنْ آثَرْتَ مِنْهُنَّ بِذَلِكَ على غيره من نسائك، إذا هُنَّ عَلِمْنَ أَنَّهُ مِنْ رِضَايَ مِنْكَ بِذَلِكَ، وإذني لك به، وإِطْلَاقِي مَنِي لَا مِنْ قَبْلِكَ.

وقوله: «وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ»، يقول: واللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِ الرِّجَالِ مِنْ مَّيْلِهِا إِلَى بَعْضٍ مَنْ عِنْدَهُ مِنَ النِّسَاءِ دُونَ بَعْضٍ بِالْهَوَى وَالْمَحَبَّةِ؛ يقول: فلذلك وضع عنك الحرج يا محمد فيما وُضِعَ عَنْكَ مِنْ ابْتِغَاءِ مَنْ ابْتَغَيْتَ مِنْهُنَّ، مِمَّنْ عَزَلْتَ تَفْضِيلاً مِنْهُ عَلَيْكَ بِذَلِكَ وتكرمةً «وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيماً»، يقول: وكان الله ذا عِلْمٍ بِأَعْمَالِ عِبَادِهِ، وغير ذلك من الأشياء كلها «حَلِيماً»، يقول: ذا حِلْمٍ عَلَى عِبَادِهِ، أَنْ يَعَاجَلَ أَهْلَ الذُّنُوبِ مِنْهُمْ بِالْعُقُوبَةِ، ولكنه ذو حِلْمٍ وَأَنَاةٍ عَنْهُمْ، لِيَتُوبَ مَنْ تَابَ مِنْهُمْ، وَيُنِيبَ مَنْ ذُنُوبُهُ مَنْ أَنَابَ مِنْهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ﴿٥٢﴾

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله تعالى: «لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ»، فقال بعضهم: معنى ذلك: لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ نِسَائِكَ اللَّاتِي خَيْرٌ تَهْنُ، فاخترن الله ورسولَهُ والدارَ الآخرة.

وقال آخرون: إنما معنى ذلك: لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ بَعْدَ الَّتِي أَحْلَلْنَا لَكَ بقولنا: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ»... إلى قوله: «اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ» وكأن قائلِي هذه المقالة وَجَّهُوا الكلامَ إلى أَنَّ معناه: لَا يَحِلُّ لَكَ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا الَّتِي أَحْلَلْنَا لَكَ.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمَاتِ، فأما اليهوديات والنصرانيات والمشركاتُ فحرامٌ عليك.

وأولى الأقوال عندي بالصحة قول مَنْ قال: معنى ذلك: لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ اللَّوَاتِي أَحْلَلْتُهُنَّ لَكَ بقولي: «إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ»... إلى قوله: «وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ».

وإنما قلت ذلك أولى بتأويل الآية، لأن قوله: «لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ» عَقِيبُ قَوْلِهِ: «إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ» وغير جائز أن يقول: قد أَحْلَلْتُ لَكَ هؤلاء، وَلَا يَحِلُّ لَكَ إِلَّا بِنَسْخِ أَحَدِهِمَا صَاحِبِهِ، وَعَلَى أَنْ يَكُونَ وَقْتُ فَرْضِ إِحْدَى الْآيَتَيْنِ، فَعَلَّ الْآخَرَى مِنْهُمَا. فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ وَلَا بُرْهَانَ وَلَا دَلَالَهَ عَلَى نَسْخِ حُكْمِ إِحْدَى الْآيَتَيْنِ حُكْمِ الْآخَرَى، وَلَا تَقْدَمَ تَنْزِيلُ إِحْدَاهُمَا قَبْلَ صَاحِبَتِهَا، وَكَانَ غَيْرُ مُسْتَحِيلٍ مَخْرَجُهُمَا عَلَى الصَّحَّةِ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَقَالَ:

إحداهما ناسخة الأخرى. وإذا كان ذلك كذلك، ولم يكن لقول مَنْ قال: معنى ذلك: لا يحلُّ من بعدِ المسلماتِ يهوديةٌ ولا نصرانيةٌ ولا كافرةٌ، معنى مفهوم، إذ كان قوله: «مَنْ بَعْدُ» إنما معناه: من بعد المسمياتِ المتقدمِ ذِكْرُهُنَّ في الآية قبل هذه الآية، ولم يكن في الآية المتقدم فيها ذكر المسمياتِ بالتحليلِ لرسولِ الله ﷺ ذكر إباحةِ المسلماتِ كلهنَّ، بل كان فيها ذكر أزواجهِ ومملكِ يمينه الذي يفيءُ الله عليه، وبناتِ عمه وبناتِ عماته، وبناتِ خاله وبناتِ خالاته، اللاتي هاجرنَ معه، وامرأةٌ مؤمنةٌ إنْ وهبت نفسها للنبيِّ، فتكون الكوافرُ مخصوصاتٍ بالتحريم، صحَّ ما قلنا في ذلك، دون قولِ مَنْ خالف قولنا فيه.

وقوله: «وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ»، اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معنى ذلك: لا يحلُّ لك النساءُ من بعدِ المسلماتِ، لا يهوديةٌ ولا نصرانيةٌ ولا كافرةٌ، ولا أَنْ تَبَدَّلَ بالمسلماتِ غيرهنَّ من الكوافرِ.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولا أَنْ تَبَدَّلَ بأزواجك اللواتي هُنَّ في حبالك أزواجاً غيرهنَّ، بأن تُطْلَقَهُنَّ، وتنكح غيرهنَّ. وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولا أَنْ تُبَادِلَ من أزواجك غيرك، بأن تُعْطِيَهُ زَوْجَتَكَ وتأخُذَ زَوْجَتَهُ.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قولُ من قال: معنى ذلك: ولا أَنْ تُطْلَقَ أزواجك فتستبدلَ بهنَّ غيرهنَّ أزواجاً.

ولأنما قلنا ذلك أولى بالصواب، لما قد بيَّنا قبلُ من أن قولَ الذي قال معنى قوله: «لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ» لا يحلُّ لك اليهوديةُ أو النصرانيةُ والكافرةُ، قولٌ لا وجهَ له.

فإذ كان ذلك كذلك، فكذلك قوله: «وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ» كافرة لا معنى له، إذ كان من المسلمات مَنْ قد حُرِّمَ عليه بقوله: «لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ» الذي دللنا عليه قبل. وأما القول الأخير في ذلك أيضاً، فقول لا معنى له، لأنه لو كان بمعنى المبادلة، لكانت القراءة والتنزيل: وَلَا أَنْ تُبَادِلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ، أو وَلَا أَنْ تُبَدَّلَ بِهِنَّ بَضْمُ التَّاءِ، ولكن القراءة الْمُجْمَعُ عليها، وَلَا أَنْ تُبَدَّلَ بِهِنَّ بفتح التَّاءِ، بمعنى: وَلَا أَنْ تُسْتَبَدَلَ بِهِنَّ، مع أَنَّ الذي ذُكِرَ من فعل الجاهلية غير معروفٍ في أمةٍ نعلمه من الأمم، أن يُبادل الرجل آخرَ بامرأته الحرة، فيقال: كان ذلك من فعلهم، فهى رسول الله ﷺ عن فعلٍ مثله!

فإن قال قائل: أفلم يكن لرسول الله ﷺ أن يتزوج امرأةً على نسائه اللواتي كُنَّ عنده فيكون موحهاً تأويل قوله: «وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ» إلى ما تأولت، أو قال: وأين ذكر أزواجه اللواتي كُنَّ عنده في هذا الموضع، فتكون الهاء من قوله: «وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ» من ذكرهن وتوهم أن الهاء في ذلك عائدة على النساء، في قوله: «لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ»؟

قيل: قد كان لرسول الله ﷺ أن يتزوج مَنْ شاء من النساء اللواتي كان الله أحلَّهنَّ له على نسائه اللاتي كُنَّ عنده يوم نزلت هذه الآية، وإنما نُهيَّ ﷺ بهذه الآية أن يفارق مَنْ كان عنده بطلاقٍ أراد به استبدالَ غيرها بها، لإعجاب حُسْنِ المُسْتَبَدَلَةِ لها بها إياه إذ كان الله قد جعلهنَّ أمهات المؤمنين وخَيْرَهنَّ بين الحياة الدنيا والدار الآخرة، والرضا بالله ورسوله، فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة، فحرَّمنَّ على غيره بذلك، ومنع من فراقهنَّ بطلاق، فأما نكاحَ غيرهنَّ فلم يمنع منه، بل أحلَّ الله له ذلك على ما بيَّن في كتابه.

وقد روي عن عائشة أن النبي ﷺ لم يقبض حتى أحلَّ الله له نساء أهل الأرض^(١).

(١) حديث صحيح، أخرجه الترمذي (٣٢١٦) والنسائي (٥٦/٦) والمؤلف ٣٢/٢٢ من رواية=

فإن قال قائل: فإن كان الأمر على ما وصفت من أن الله حَرَّمَ على نبيه بهذه الآية طلاق نسائه اللواتي خَيَّرَهُنَّ فَاخْتَرَنَهُ، فما وجه الخبر الذي رُوِيَ عنه أنه طَلَّقَ حفصة ثم راجعها^(١)، وأنه أراد طلاق سودة حتى صالحته على ترك طلاقه إياها، ووهبت يومها لعائشة^(٢)؟ قيل: كان ذلك قبل نزول هذه الآية.

والدليل على صحة ما قلنا، من أن ذلك كان قبل تحريم الله على نبيه طلاقهن، الرواية الواردة «أن عمر دخل على حفصة معاقبها حين اعتزل رسول الله ﷺ نساءه، كان من قبيله لها: قد كان رسول الله ﷺ طَلَّقَكَ، فكلمته فراجعك، فوالله لئن طَلَّقَكَ، أو لو كان طَلَّقَكَ لا كَلَّمْتُهُ فبك، وذلك لا شك قبل نزول آية التخيير لأن آية التخيير إنما نزلت حين انقضى وقت يمين رسول الله ﷺ على اعتزالهن.

وأما أمر الدلالة على أن أمر سودة كان قبل نزول هذه الآية، أن الله إنما أمر نبيه بتخيير نسائه بين فراقه والمقام معه على الرضا بأن لا قسم لهن، وأنه يُرْجِي مَنْ يَشَاءُ مِنْهُنَّ، وَيُؤْوِي مِنْهُنَّ مَنْ يَشَاءُ، وَيُؤْثِرُ مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ على من شاء، ولذلك قال له تعالى ذكره: «وَمَنْ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ

= عطاء عن عائشة. وأخرجه النسائي (٥٦/٦) والمؤلف ٣٢/٢٢ من رواية عطاء عن عبيد بن عمير، عن عائشة، وقال الترمذي: حسن صحيح (في المطبوع من الترمذي «حسن»، فقط، والصواب ما ذكرناه، انظر تحفة الأشراف للمزي، حديث (١٧٣٨٩).

(١) حديث صحيح أخرجه أبو داود (٢٢٨٣) وابن ماجه (٢٠١٦) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأخرجه النسائي (٢١٣/٦) بإسناد صحيح من حديث ابن عمر. وانظر الصحيحة للألباني (٢٠٠٧).

(٢) هي سودة بنت زمعة، تزوجها النبي ﷺ بمكة بعد موت خديجة، وهبتها يومها لعائشة، في الصحيحين: البخاري (٥٢١٢)، ومسلم (١٤٦٣)، وتواردت الروايات على أنها خشيت الطلاق ففعلت ذلك (انظر فتح الباري: ٣١٣/٩).

ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَنْ تَقْرَأَ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلَّهُنَّ، وَمَنْ الْمَحَالُ أَنْ يَكُونَ الصَّلَاحُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَرَىٰ عَلَىٰ تَرْكِهَا يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ فِي حَالٍ لَا يَوْمَ لَهَا مِنْهُ.

وغير جائز أن يكون كان ذلك منها إلا في حال كان لها منه يوم هو لها حق كان واجباً على رسول الله ﷺ أدائه إليها، ولم يكن ذلك لهن بعد التخيير لما قد وصفت قبل فيما مضى من كتابنا هذا.

فتأويل الكلام: لا يحل لك يا محمد النساء من بعد اللواتي أحللتهن لك في الآية قبل، ولا أن تطلق نساءك اللواتي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، فتبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسن من أردت أن تبدل به منهن، إلا ما ملكت يمينك. و«أن» في قوله: «أن تبدل بهن» رفع، لأن معناها: لا يحل لك النساء من بعد، ولا الاستبدال بأزواجك، و«إلا» في قوله: «إلا ما ملكت يمينك» استثناء من النساء، ومعنى ذلك: لا يحل لك النساء من بعد اللواتي أحللتهن لك، إلا ما ملكت يمينك من الإماء، فإن لك أن تملك من أي أجناس الناس ما شئت من الإماء.

وقوله: «وكان الله على كل شيء رقيباً»، يقول: وكان الله على كل شيء؛ ما أحل لك، وحرّم عليك، وغير ذلك من الأشياء كلها، حفيظاً لا يعزب عنه علم شيء من ذلك، ولا يؤوده حفظ ذلك كله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَبِظٍ لِّنَفْسِكُمْ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْشَرُوا وَلَا مَسْتَنَسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَعِجِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَعِجِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا

فَسَلُّوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لأصحاب رسول الله ﷺ: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله، لا تدخلوا بيوت نبي الله ﷺ إلا أَنْ تُدْعَوْا إلى طعامٍ تَطْعُمُونَهُ «غَيْرَ نَاطِرِينَ إِيَّاهُ»، يعني: غير منتظرين إدراكه وبلوغه.

وقوله: «وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا»، يقول: ولكن إذا دعاكم رسول الله ﷺ فادخلوا البيت الذي أذن لكم بدخوله، «فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا»، يقول: فإذا أكلتم الطعام الذي دُعِيتُمْ لأكله فانتشروا، يعني فتفرقوا وخرجوا من منزله. ومعنى قوله: «وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ»: ولا متحدثين بعد فراغكم من أكل الطعام إيناساً من بعضكم لبعض به.

وقوله: «إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ»، يقول: إِنَّ دخولكم بيوت النبي ﷺ من غير أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ وجُلُوسكم فيها مستأنسين للحديث بعد فراغكم من أكل الطعام الذي دُعِيتُمْ له، كان يؤذي النبي ﷺ، فيستحي منكم أَنْ يُخْرِجَكُمْ منها إذا قعدتم فيها للحديث بعد الفراغ من الطعام، أو يمنعكم من الدخول إذا دخلتم بغير إِذْنٍ مع كراهيته لذلك منكم «وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ» أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكُمْ، وإن استحيا نبيكم فلم يُبَيِّنْ لكم كراهية ذلك حياء منكم «وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ»، يقول: وإذا سألتكم أزواج رسول الله ﷺ ونساء المؤمنين اللواتي لسنَ لكم بأزواج متاعاً «فاسأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ»، يقول: من وراء ستير بينكم وبينهن، ولا تدخلوا عليهن بيوتهنَّ «ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: سَأَلَكُمْ إِيَّاهُنَّ

المتاع إذا سألتموهنَّ ذلك من وراء حجابٍ أطهرُ لقلوبكم وقلوبهنَّ من عوارضِ العينِ فيها التي تعرضُ في صدورِ الرجالِ من أمرِ النساءِ، وفي صدورِ النساءِ من أمرِ الرجالِ، وأخرى من أن لا يكونَ للشيطانِ عليكم وعليهنَّ سبيلٌ.

وقوله: «وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وما ينبغي لكم أن تؤذوا رسولَ الله، وما يصلحُ ذلك لكم. «وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبْدًا»، يقول: وما ينبغي لكم أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً لأنهنَّ أمهاتكم، ولا يحلُّ للرجل أن يتزوج أمه.

وَذَكَرَ أَنَّ ذَلِكَ نَزَلَ فِي رَجُلٍ كَانَ يَدْخُلُ قَبْلَ الْحِجَابِ، قَالَ: لئن ماتَ مُحَمَّدٌ لَأَتَزَوَّجَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ سَمَاهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي ذَلِكَ: «وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبْدًا».

وقوله: «إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا»، يقول: إن أذاكم رسولُ الله ﷺ ونكاحكم أزواجه من بعده عند الله عظيمٌ من الإثم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنْ بُدِّئُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفَوْهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٥٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنْ تُظْهَرُوا بِالسُّتُكُمُ شَيْئًا أَيُّهَا النَّاسُ مِنْ مِرَاقِبَةِ النِّسَاءِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا نَهَاكُمْ عَنْهُ أَوْ أَذَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِقَوْلٍ: لَأَتَزَوَّجَنَّ زَوْجَتَهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ، «أَوْ تُخْفَوْهُ»، يقول: أَوْ تَخْفَوْا ذَلِكَ فِي أَنْفُسِكُمْ، «إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا»، يقول: فَإِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ ذَلِكَ وَبِغَيْرِهِ مِنْ أُمُورِكُمْ وَأُمُورِ غَيْرِكُمْ، عَلِيمٌ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَهُوَ يُجَازِيكُمْ عَلَى جَمِيعِ ذَلِكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي آبَائِهِمْ وَلَا أَبْنَائِهِمْ

وَلَا إِخْوَنَهُنَّ وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِيَهُنَّ وَلَا مَمْلَكَتَ
أَيْمَنَهُنَّ وَأَتَقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝

يقول تعالى ذِكْرُهُ: لَا حَرَجَ عَلَى أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا
إِثْمٍ.

ثم اختلف أهل التأويل في المعنى الذي وُضِعَ عَنْهُنَّ الْجَنَاحُ فِي هَؤُلَاءِ،
فقال بعضهم: وُضِعَ عَنْهُنَّ الْجَنَاحُ فِي وَضْعٍ جَلَابِيهِنَّ عِنْدَهُمْ.
وقال آخرون: وضع عَنْهُنَّ الْجَنَاحُ فِيهِنَّ فِي تَرْكِ الْإِحْتِجَابِ.

وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: ذلك وضع الجناح عَنْهُنَّ
فِي هَؤُلَاءِ الْمَسْمُومِينَ أَنْ لَا يَحْتَجِبْنَ مِنْهُمْ، وذلك أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ عَقِيبُ آيَةِ
الْحِجَابِ، وَبَعْدَ قَوْلِ اللَّهِ: «وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ»
فَلَا يَكُونُ قَوْلُهُ: «لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ» اسْتِثْنَاءً مِنْ جَمَلَةِ الَّذِينَ أَمَرُوا
بِسُؤَالِهِنَّ الْمَتَاعَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ إِذَا سَأَلُوهُنَّ ذَلِكَ أُولَى وَأَشْبَهَ مِنْ أَنْ يَكُونَ
خَبَرٌ مُبْتَدِئٌ عَنْ غَيْرِ ذَلِكَ الْمَعْنَى.

فتأويل الكلام إذن: لَا إِثْمَ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فِي
إِذْنِهِنَّ لِأَبَائِهِنَّ، وَتَرْكِ الْحِجَابِ مِنْهُمْ، وَلَا لِأَبْنَائِهِنَّ وَلَا لِإِخْوَانِهِنَّ، وَلَا لِأَبْنَاءِ
إِخْوَانِهِنَّ. وَعُنِيَ بِإِخْوَانِهِنَّ وَأَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ: إِخْوَتُهُنَّ وَأَبْنَاءَ إِخْوَتِهِنَّ. وَخُرِجَ مَعَهُمْ
جَمْعُ ذَلِكَ مَخْرَجَ جَمْعِ فَتَى إِذَا جُمِعَ فَتَيَانِ، فَكَذَلِكَ جَمْعُ أَخٍ إِذَا جُمِعَ إِخْوَانُ.
وَأَمَّا إِذَا جُمِعَ إِخْوَةٌ، فَذَلِكَ نَظِيرُ جَمْعِ فَتَى إِذَا جُمِعَ فَتَيَةٌ، وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِنَّ،
وَلَمْ يَذْكُرْ فِي ذَلِكَ الْعَمُّ عَلَى مَا قَالَ الشَّعْبِيُّ حَدَرًا مِنْ أَنْ يَصِفَهُنَّ لِأَبْنَائِهِ.

وقوله: «وَلَا نِسَائِيَهُنَّ»، يقول: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ أَيْضًا فِي أَنْ لَا يَحْتَجِبْنَ
مِنْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ.

وقوله: «وَأَتَقِينَ اللَّهَ»، يقول: وخَفَنَ اللهُ أيها النساءُ أَنْ تَتَعَدَّيْنَ مَا حَدَّ اللهُ لَكُنَّ، فَتُبْدِينَ مِنْ زِينَتِكُنَّ مَا لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تُبْدِيَنَّهُ، أَوْ تَتْرَكْنَ الْحِجَابَ الَّذِي أَمَرَكُنَّ اللهُ بِلِزْوَمِهِ، إِلَّا فِيمَا أَبَاحَ لَكُنَّ تَرْكُهُ، وَالزَّمَنَ طَاعَتَهُ. «إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ اللَّهَ شَاهِدٌ عَلَى مَا تَفْعَلُنَّهُ مِنْ احْتِجَابِكُنَّ، وَتَرْكِكُنَّ الْحِجَابَ لِمَنْ أَبَحْتُ لَكُنَّ تَرْكَ ذَلِكَ لَهُ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ أُمُورِكُنَّ؛ يقول: «فَاتَّقِينَ اللَّهَ» فِي أَنْفُسِكُنَّ لَا تَلْقِينَ اللَّهَ، وَهُوَ شَاهِدٌ عَلَيْكُمْ بِمَعْصِيَتِهِ، وَخِلَافِ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، فَتَهْلِكُنَّ، فَإِنَّهُ شَاهِدٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا** ﴿٥٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُرْكُونُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ﷺ. وقد يحتمل أن يقال: إِنَّ معنى ذلك: أَنَّ اللَّهَ يَرْحُمُ النَّبِيَّ، وَتَدْعُو لَهُ مَلَائِكَتُهُ وَيَسْتَغْفِرُونَ، وَذَلِكَ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ إِنَّمَا هُوَ دَعَاءٌ. وقد بينا ذلك فيما مضى من كتابنا هذا فأغنى ذلك عن إعادته. «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْعُوا لِنَبِيِّ اللَّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ «وَسَلِّمُوا عَلَيْهِ تَسْلِيمًا»، يقول: وَحَيُّوهُ تَحِيَّةَ الْإِسْلَامِ. وبنحو الذي قلنا في ذلك جاءت الآثار عن رسول الله ﷺ.

عن كعب بن عُجرة، قال: لما نزلت: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا» قمتُ إليه، فقلتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قال: قُلِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ

إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»^(١).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا** ﴿٥٧﴾ **وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا** ﴿٥٨﴾

يعني بقوله تعالى ذِكْرُهُ: «إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ» إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ رَبَّهُمْ بمعصيتهم إِيَّاهُ، وركوبهم ما حَرَّمَ عليهم.

وقوله: «لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: أبعدهم الله من رحمته في الدنيا والآخرة وأَعَدَّ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابًا يُهِينُهُمْ فِيهِ بِالْخُلُودِ فِيهِ. وقوله: «وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ» كَانَ مُجَاهِدٌ يُوَجِّهُهُ مَعْنَى قَوْلِهِ: «يُؤْذُونَ» إِلَى: يَقْفُونَ.

فمعنى الكلام على ما قال مجاهد: وَالَّذِينَ يَقْفُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَيَعْيَبُونَهُمْ طَلَبًا لَشَيْنِهِمْ. «بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا»، يقول: بِغَيْرِ مَا عَمَلُوا. وقوله: «فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا»، يقول: فَقَدْ احْتَمَلُوا زوراً وكذباً وفريةً شنيعةً؛ والبهتان: أَفْحَشُ الْكُذْبِ. «وَإِثْمًا مُبِينًا»، يقول: وَإِثْمًا يَبِينُ لِسَامِعِهِ أَنَّهُ إِثْمٌ وَزور.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَنِيهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذِينَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا** ﴿٥٩﴾

(١) متفق عليه: البخاري (٣٣٧٠) و(٤٧٩٧) و(٦٣٥٧)، ومسلم (٤٠٦) وأخرجه عن غير كعب أيضاً.

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجَكُمْ وَبَنَاتَكُمْ
وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ، لَا تَتَّبِعْنَهُنَّ بِالْإِمَاءِ فِي لِبَاسِهِنَّ إِذَا هُنَّ خَرَجْنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
لِحَاجَتِهِنَّ، فَكَشَفْنَ شَعُورَهُنَّ وَوُجُوهَهُنَّ، وَلَكِنْ لِيُذَنِّبَنَّ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيِبِهِنَّ،
لئَلَّا يَعْرِضَ لَهُنَّ فَاسِقٌ، إِذَا عَلِمَ أَنَّهُنَّ حَرَّائِرٌ بِأَذَى مِنْ قَوْلِي.

ثم اختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهن الله به، فقال
بعضهم: هو أن يُغطينَ وجوههنَّ ورؤسهنَّ، فلا يُبْدِينَ مِنْهُنَّ إِلَّا عَيْنًا وَاحِدَةً.

وقال آخرون: بل أَمَرَ أَنْ يَشُدَّنَ جَلَابِيِبَهُنَّ عَلَى جَبَاهِهِنَّ.

وقوله: «ذَلِكَ أَذْنَى أَنْ يُعْرَفَنَّ فَلَا يُوْذَنَنَّ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: إِدْنَاوَهُنَّ
جَلَابِيِبَهُنَّ إِذَا أَذْنَيْتِهِنَّ عَلَيْهِنَّ أَقْرَبُ وَأَحْرَى أَنْ يُعْرَفَنَّ مِمَّنْ مَرَرْنَ بِهِ، وَيَعْلَمُوا
أَنَّهُنَّ لَسَنَ بِلَامٍ، فَيَتَكَبَّرُوا عَنْ أَذَاهُنَّ بِقَوْلٍ مَكْرُوهٍ، أَوْ تَعْرِضَ بَرِيَّةٌ. «وَكَانَ
اللَّهُ غَفُورًا» لَمَّا سَلَفَ مِنْهُنَّ مَنْ تَرَكَهُنَّ إِدْنَاءَهُنَّ الْجَلَابِيِبَ عَلَيْهِنَّ «رَحِيمًا» بِهِنَّ
أَنْ يَعَاقِبَهُنَّ بَعْدَ تَوْبَتِهِنَّ بِإِدْنَاءِ الْجَلَابِيِبِ عَلَيْهِنَّ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لِّئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ
مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُحَاوِرُونَكَ فِيهَا
إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٩﴾ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثَقِفُوا أَخِذُوا وَقْتَهُمْ تَفْتِيلًا ﴿٦٠﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: لئن لم ينته أهل النفاق، الذين يستسرون الكفر،
ويظهرون الإيمان «وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ»، يعني: رغبة من شهوة الزنا وحب
الفجور.

وقوله: «وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ»، يقول: وأهل الإرجاف في المدينة
بالكذب والباطل.

وقوله: «لَنُغَرِّبَنَّكَ بِهِمْ»، يقول: لَنُسَلِّطَنَّكَ عَلَيْهِمْ وَلَنُحَرِّشَنَّكَ بِهِمْ.
وقوله: «ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا»، يقول: ثُمَّ لَنَنْفِيَنَّهُمْ عَنْ مَدِينَتِكَ
فَلَا يَسْكُنُونَ مَعَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مِنَ الْمُدَّةِ وَالْأَجْلِ، حَتَّى نَنْفِيَهُمْ عَنْهَا،
فَنُخْرِجَهُمْ مِنْهَا.

وقوله: «مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ:
مَطْرُودِينَ مَفْجِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا، يقول: حَيْثُمَا لُقُوا مِنَ الْأَرْضِ أُخِذُوا وَقُتِلُوا
لِكَفْرِهِمْ بِاللَّهِ تَقْتِيلًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ
تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٦٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ» هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقِينَ
الَّذِينَ فِي مَدِينَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَعَهُ مِنْ ضُرْبَاءِ هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقِينَ، إِذَا هُمْ أَظْهَرُوا
نِفَاقَهُمْ أَنْ يُقَتِّلَهُمْ تَقْتِيلًا، وَيَلْعَنُهُمْ لَعْنًا كَثِيرًا.

وقوله: «وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ:
وَلَنْ تَجِدَ يَا مُحَمَّدُ لِسُنَّةِ اللَّهِ الَّتِي سَنَّهَا فِي خَلْقِهِ تَغْيِيرًا، فَأَيُّقُنْ أَنَّهُ غَيْرُ مُغْيِرٍ
فِي هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقِينَ سُنَّتَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ
اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿٦٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: يَسْأَلُكَ النَّاسُ يَا مُحَمَّدُ «عَنِ السَّاعَةِ» مَتَى هِيَ
قَائِمَةٌ؟ قُلْ لَهُمْ: إِنَّمَا عِلْمُ السَّاعَةِ «عِنْدَ اللَّهِ» لَا يَعْلَمُ وَقْتُ قِيَامِهَا غَيْرُهُ «وَمَا
يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا»، يقول: وَمَا أَشْعُرُكَ يَا مُحَمَّدُ لَعَلَّ قِيَامَ السَّاعَةِ

يَكُونُ مِنْكَ قَرِيبًا، قَدْ قَرُبَ وَقْتُ قِيَامِهَا، وَدَنَا حِينُ مَجِيئِهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿٦٤﴾
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٦٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ اللَّهَ أَبْعَدَ الْكَافِرِينَ بِهِ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ، وَأَقْصَاهُمْ عَنْهُ «وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا»، يقول: وَأَعَدَّ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ نَارًا تَتَّقِدُ وَتَسْعَرُ لِيُصْلَهُمُوهَا. «خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا»، يقول: مَا كَثُرَ فِي السَّعِيرِ أَبَدًا، إِلَى غَيْرِ نَهَايَةٍ «لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا» يَتَوَلَّاهُمْ، فَيَسْتَنْقِذُهُمْ مِنَ السَّعِيرِ الَّتِي أَصْلَاهُمُوهَا اللَّهُ «وَلَا نَصِيرًا» يَنْصُرُهُمْ، فَيَنْجِيهِمْ مِنْ عِقَابِ اللَّهِ إِيَّاهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَّا
أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ ﴿٦٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: لَا يَجِدُ هَؤُلَاءِ الْكَافِرُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا فِي يَوْمِ «تُقَلَّبُ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ» حَالًا بَعْدَ حَالٍ «يَقُولُونَ» وَتِلْكَ حَالُهُمْ فِي النَّارِ: «يَا لَيْتَنَّا أَطَعْنَا اللَّهَ» فِي الدُّنْيَا وَأَطَعْنَا رَسُولَهُ، فِيمَا جَاءَنَا بِهِ عَنْهُ مِنْ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، فَكُنَّا مَعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ، يَالِهَا حَسْرَةً وَنَدَامَةً، مَا أَعْظَمَهَا وَأَجْلَهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا
فَاضْلَمُونَا السَّبِيلَ ﴿٦٧﴾ رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَاضْلَمُونَا السَّبِيلَ ﴿٦٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَقَالَ الْكَافِرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي جَهَنَّمَ: رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا

أُثْمِتْنَا فِي الضَّلَالَةِ وَكُفْرَاءَنَا فِي الشَّرِكِ «فَأُضِلُّونَا السَّبِيلَا»، يقول: فأزالونا عن محجة الحق، وطريق الهدى، والإيمان بك، والإقرار بوحدانيتك، وإخلاص طاعتك في الدنيا «رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ»، يقول: عَذِّبْهُمْ من العذاب مثلي عذابنا الذي تُعَذِّبُنَا. «وَالْعَنُّهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا»، يقول: واخزهم خزيًا كبيرًا.

واختلفوا في قراءة قوله: «لَعْنًا كَبِيرًا» فقرأت ذلك عامة قراءة الأمصار بالثاء «كَبِيرًا» من الكثرة، سوى عاصم، فإنه قرأه «لَعْنًا كَبِيرًا» من الكبر. والقراءة في ذلك عندنا بالثاء لإجماع الحجة من القراءة عليها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَادُوا

مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا ﴿٦٨﴾

يقول تعالى ذكره لأصحاب نبي الله ﷺ: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله لا تُؤدُّوا رسولَ الله بقولٍ يكرهه منكم، ولا بفعلٍ لا يحبه منكم، ولا تكونوا أمثال الذين آدوا موسى نبي الله، فرمَّوه بعيبٍ كذابٍ وباطلاً «فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا» فيه من الكذب والزور بما أظهر من البرهان على كذبهم «وكانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا»، يقول: وكان موسى عند الله مشفعاً فيما يسأل، ذا وجهٍ ومنزلةٍ عنده بطاعته إياه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا ﴿٦٩﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧٠﴾

يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله، اتقوا الله أن تعصوه، فتستحقوا بذلك عقوبته.

وقوله: «وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا»، يقول: قولوا في رسول الله والمؤمنين قولاً قاصداً غير جائز، حقاً غير باطل.

وقوله: «يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ للمؤمنين: اتقوا الله وقولوا السداد من القول يوفقكم لصالح الأعمال، فيصلح أعمالكم «وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ»، يقول: ويغفّر لكم عن ذنوبكم، فلا يعاقبكم عليها. «وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» فيعمل بما أمره به، وينتهي عما نهاه، ويقلّ السديد «فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا»، يقول: فقد ظفر بالكرامة العظمى من الله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم: معناه: إن الله عرض طاعته وفرائضه على السموات والأرض والجبال على أنها إن أحسنت أثبتت وجوزيت، وإن ضيعت عوقبت، فأبت حملها شفقاً منها أن لا تقوم بالواجب عليها، وحملها آدم «إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا» لنفسه «جَهُولًا» بالذي فيه الحظ له.

عُني بالأمانة في هذا الموضع: جميع معاني الأمانات في الدين، وأمانات الناس، وذلك أن الله لم يخص بقوله: «عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ» بعض معاني الأمانات لما وصفنا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَحَمَلَ الْإِنْسَانُ الْأَمَانَةَ كَيْمَا يَعَذِّبُ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ فِيهَا الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ أَنَّهُمْ يُؤَدُّونَ فَرَائِضَ اللَّهِ، مُؤْمِنِينَ بِهَا، وَهُمْ مُسْتَسِرُّونَ الْكُفَرِ بِهَا، وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ بِاللَّهِ فِي عِبَادَتِهِمْ إِيَّاهُ الْأَلْهَةَ وَالْأَوْثَانَ، «وَالْمُشْرِكَاتِ وَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ» يَرْجِعُ بِهِمْ إِلَى طَاعَتِهِ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَاتِ الَّتِي أَلْزَمَهُمْ إِيَّاهَا حَتَّى يُؤَدُّوَهَا. «وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا» لَذُنُوبِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، بِسِتْرِهِ عَلَيْهَا، وَتَرْكِهَ عِقَابِهِمْ عَلَيْهَا. «رَحِيمًا» أَنْ يَعَذِّبَهُمْ عَلَيْهَا بَعْدَ تَوْبَتِهِمْ مِنْهَا.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي

الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: الشُّكْرُ الكَامِلُ، والحمدُ التَّامُّ كُلُّهُ للمعبود الذي هو مالكٌ جميع ما في السمواتِ السبع، وما في الأرضين السبعِ دونَ كُلِّ ما يعبدونه، ودونَ كُلِّ شيءٍ سواه، لا مالكٌ لشيءٍ من ذلك غيره، فالمعنى الذي هو مالكٌ جميعه. «وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ»، يقول: وله الشُّكْرُ الكَامِلُ في الآخرة، كالذي هو له ذلك في الدنيا العاجلة، لأنَّ منه النعم كلها على كُلِّ مَنْ في السمواتِ والأرضِ في الدنيا، ومنه يكون ذلك في الآخرة، فالحمدُ لله خالصاً دونَ ما سواه في عاجلِ الدنيا، وآجلِ الآخرة، لأنَّ النعم كلها من قبلة لا يُشركُهُ فيها أحدٌ من دونه، وهو الحكيمُ في تدبيره خَلْقَهُ وصرفه إياهم في تقديره، خيرٌ بهم وبما يصلحهم، وبما عملوا، وما هُم عاملون، محيطٌ بجميع ذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : «يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا

وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَخْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ﴿٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: يعلمُ ما يدخلُ الأرضَ وما يغيبُ فيها من شيءٍ من

قولهم: ولجئت في كذا: إذا دخلت فيه «وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا»، يقول: وما يخرج من الأرض «وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا»، يعني: وما يصعد في السماء، وذلك خبر من الله أنه العالم الذي لا يخفى عليه شيء في السموات والأرض، مما ظهر فيها وما بطن، «وهو الرحيم الغفور»، وهو الرحيم بأهل التوبة من عباده أن يعذبهم بعد توبتهم، الغفور لذنوبهم إذا تابوا منها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عِلْمُ الْغَيْبِ لَا يُعْزِبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٢٠﴾

يقول تعالى ذكره: ويستعجلك يا محمد الذين جحدوا قدرة الله على إعادة خلقه بعد فنائهم بهيئتهم التي كانوا بها من قبل فنائهم من قومك بقيام الساعة، استهزاءً بوعدك إياهم، وتكذيباً لخبرك، قل لهم: بلى تأتیکم وربی، قسماً به لتأتینکم الساعة، ثم عاد جلّ جلاله بعد ذكره الساعة على نفسه، وتمجيدها، فقال: «عالم الغيب».

واختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراءة المدينة «عالم الغيب» على مثال فاعل، بالرفع على الاستثناف، إذ دخل بين قوله: «وَرَبِّي»، وبين قوله: «عالم الغيب» كلام حائل بينه وبينه. وقرأ ذلك بعض قراءة الكوفة والبصرة، عالم على مثال فاعل، غير أنهم خفضوا عالم رداً منهم له على قوله: «وَرَبِّي» إذ كان من صفته. وقرأ ذلك بقية عامة قراءة الكوفة «عَلَامُ الْغَيْبِ» على مثال فعّال، وبالخفض رداً لإعرابه على إعراب قوله: «وَرَبِّي» إذ كان من نَعْتِهِ.

والصواب من القول في ذلك عندنا، أن كل هذه القراءات الثلاث،

قراءات مشهورات في قَرَأَةِ الْأَمْصَارِ متقاربات المعاني، فبأيتهنَّ قرأ القاريء فمصيبٌ، غير أنَّ أعجبَ القراءاتِ في ذلك إليَّ أنْ أقرأ بها «عَلَامُ الْغَيْبِ» على القراءة التي ذكرتها عن عامة قَرَأَةِ أَهْلِ الْكُوفَةِ، فأما اختيار عَلَامٍ على عالمٍ، فلأنَّها أبلغُ في المدح. وأما الخفض فيها فلأنَّها من نعتِ الرَّبِّ، وهو في موضع الجرِّ. وعنى بقوله: «عَلَامُ الْغَيْبِ»: علام ما يغيبُ عن أبصارِ الْخَلْقِ، فلا يراه أحدٌ، إما ما لم يَكُونْهُ مما سيَكُونْهُ، أو ما قد كَوْنُهُ فلم يُطْلَعْ عليه أحدٌ غيره، وإنما وصفَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ في هذا الموضع نفسه بعلمه الغيب، إعلاماً منه خلقه أنَّ الساعةَ لا يعلم وقت مجيئها أحدٌ سواه، وإنْ كانت جائيةً، فقال لنبيه محمدٍ ﷺ: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا بَرِبَهُمْ: بلى وربكم لتأتينكم الساعةُ، ولكنه لا يعلمُ وقت مَجِيئها أحدٌ سوى علام الغيوب، الذي لا يعزُبُ عنه مثقال ذرَّةٍ ويعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «وَلَا يَعزُبُ عَنْهُ» لا يغيبُ عنه، ولكنه ظاهر له.

وقوله: «مِثْقَالُ ذَرَّةٍ»، يعني: زَنَةَ ذَرَّةٍ في السمواتِ ولا في الأرض، يقول تعالى ذِكْرُهُ: لا يغيبُ عنه شيءٌ من زَنَةِ ذَرَّةٍ فما فوقها فما دونها، أين كان في السمواتِ ولا في الأرض. «وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ»، يقول: ولا يعزُبُ عنه أصغر من مثقالِ ذَرَّةٍ «وَلَا أَكْبَرُ» منه «إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ»، يقول: هو مثبت في كتابٍ يبينُ للناظر فيه أنَّ الله تعالى ذِكْرُهُ قد أثبتَهُ وأحصاهُ وَعَلِمَهُ، فلم يعزُبَ عن عِلْمِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: أثبت ذلك في الكتابِ المبين، كي يُثِيبَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وعملوا بما أمرهم الله ورسوله به، وانتهوا عما نهاهم عنه على طاعتهم ربهم. «أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: لهؤلاء الذين آمنوا وعملوا

الصالحات، مغفرة من ربهم لذنوبهم «وَرَزَقُ كَرِيمٌ»، يقول: وعيش هنيء يوم القيامة في الجنة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رَجْزِ الْإِيمِ ﴿٥﴾

يقول تعالى ذكره: أثبت ذلك في الكتاب، ليجزي المؤمنين ما وصف، وليجزي الذين سَعَوْا في آياتنا مُعْجِزِينَ، يقول: وكى يُثِيبُ الذين عملوا في إبطال أدلتنا وحججنا معاونين، يحسبون أنهم يسبقوننا بأنفسهم فلا نقدر عليهم. «أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ»، يقول: هؤلاء لهم عذاب من شديد العذاب الأليم، ويعني بالأليم: المَوْجِع.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿٦﴾

يقول تعالى ذكره: أثبت ذلك في كتاب مبين، ليجزي الذين آمنوا، والذين سَعَوْا في آياتنا ما قد بَيَّنَّ لهم، ويرى الذين أُوتُوا الْعِلْمَ، فَيَرَى فِي مَوْضِعٍ نَصَبٍ عَطْفًا بِهِ عَلَى قَوْلِهِ: «يَجْزِي»، فِي قَوْلِهِ: «لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا» وَعَنَى بِالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ: مُسْلِمَةً أَهْلَ الْكِتَابِ كَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، وَنَظَرَاتِهِ الَّذِينَ قَدَّ قَرُّوا كُتِبَ اللَّهُ الَّتِي أُنْزِلَتْ قَبْلَ الْفُرْقَانِ، فَقَالَ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَلِيرَى هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ بِكِتَابِ اللَّهِ الَّذِي هُوَ التَّوْرَةُ، الْكِتَابِ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ يَا مُحَمَّدٌ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ.

وقيل: عني بالذين أُوتُوا الْعِلْمَ: أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

وقوله: «وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ»، يقول: وَيُرْشِدُ مَنْ اتَّبَعَهُ، وعمل بما فيه إلى سبيل الله العزيز في انتقامه من أعدائه، الحميد عند خلقه، فأياديه عندهم، ونعمه لديهم. وإنما يعني أن الكتاب الذي أنزل على محمد يهدي إلى الإسلام.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنْبِئُكُمْ إِذَا مُزِقْتُمْ كُلُّ مَزْقٍ إِنْكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿٧﴾

يقول تعالى ذكره: وقال الذين كفروا بالله وبرسوله محمد ﷺ، متعجبين من وعده إياهم البعث بعد الممات بعضهم لبعض: «هَلْ نَدُلُّكُمْ» أيها الناس «على رَجُلٍ يُنْبِئُكُمْ إِذَا مُزِقْتُمْ كُلُّ مَزْقٍ إِنْكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ»، يقول: يُخبركم أنكم بعد تَقْطَعُكم في الأرضِ بلاءً وبعد مصيركم في التراب رُفَاتاً، عائدون كهيئتكم قبل المماتِ خلقاً جديداً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَفَتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ﴿٨﴾

يقول تعالى ذكره مخبراً عن قِيلِ هؤلاء الذين كفروا به، وأنكروا البعث بعد المماتِ بعضهم لبعض، معجبين من رسول الله ﷺ في وعده إياهم ذلك: أفترى هذا الذي يَعِدُنَا أَنَا بعدَ أَنْ نُمَزَّقَ كُلُّ مَزْقٍ في خلقٍ جديد على الله كذباً، فتخلق عليه بذلك باطلاً من القول، وتخرص عليه قول الزور. «أَمْ بِهِ جِنَّةٌ»، يقول: أم هو مجنونٌ فيتكلم بما لا معنى له.

وقوله: «بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ»، يقول تعالى ذكره: ما الأمرُ كما قال هؤلاء المشركون في محمد ﷺ، وظنوا به

من أنه افترى على الله كذباً، أو أن به جنة، ولكن الذين لا يؤمنون بالآخرة من هؤلاء المشركين في عذاب الله في الآخرة، وفي الذهاب البعيد عن طريق الحق، وقصد السبيل، فهم من أجل ذلك يقولون فيه ما يقولون.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِن نَّشَاءِ نُخَسِّفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴿١١﴾

يقول تعالى ذكره: أفلم ينظر هؤلاء المكذَّبون بالمعاد، الجاحدون البعث بعد الممات، القائلون لرسولنا محمد ﷺ «أفترى على الله كذباً أم به جنة» إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، فيعلموا أنهم حيث كانوا، فإن أرضي وسمائي محيطَةٌ بهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وعن أيمانهم، وعن شمائلهم، فيرتدعوا عن جهلهم، وينزجروا عن تكذيبهم بآياتنا حذراً أن نأمر الأرض فتُخسفَ بهم، أو السماء فتُسقطَ عليهم قطعاً، فإننا إن نشأ نفعُل ذلك بهم فِعْلُنَا.

وقوله: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ»، يقول تعالى ذكره: إن في إحاطة السماء والأرض بعباد الله «لآية»، يقول: لدلالة لكل عبدٍ مُنِيبٍ، يقول: لكل عبدٍ أنابَ إلى رَبِّهِ بالتوبة، ورجع إلى معرفة توحيدِهِ، والإقرار بربوبيته، والاعتراف بوحدانيته، والإذعان لطاعته، على أن فاعل ذلك لا يمتنع عليه فِعْلُ شيءٍ أرادَ فِعْلُهُ، ولا يتعذرُ عليه فِعْلُ شيءٍ شاءه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مَتَاعًا فَضَّلًا يَبْجَالِ أُورِىٰ مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَالنَّالَةَ الْحَدِيدَ ﴿١٢﴾ أَنْ أَعْمَلَ سَبِغَتٍ وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ وَأَعْمَلُوا صَلَاحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَلَقَدْ أَعْطَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا، وَقَلْنَا لِلْجِبَالِ «أُوبِي مَعَهُ»: سَبَّحِي مَعَهُ إِذَا سَبَّحَ. وَالتَّأْوِيْبُ عِنْدَ الْعَرَبِ: الرَّجُوعُ، وَمَبِيتُ الرَّجُلِ فِي مَنْزِلِهِ وَأَهْلِهِ.

وقوله: «وَالطَّيْرُ» وفي نصب الطير وجهان: أحدهما: أَنَّ الطير تُوديت كما تُوديت الجبال، فتكون منصوبة من أجل أنها معطوفة على مرفوع، بما لا يحسن إعادة رافعه عليه، فيكون كالمُصْدَر^(١) عن جهته، والآخر: فعل ضمير متروك استغني بدلالة الكلام عليه، فيكون معنى الكلام: فقلنا: يا جبال أُوبِي مَعَهُ، وسخرنا له الطير^(٢)، وإن رفع ردًّا على ما في قوله: سَبَّحِي من ذِكْرِ الجبال كان جائزًا، وقد يجوزُ رفع الطير وهو معطوفٌ على الجبال، وإن لم يحسن نداؤها بالذي تُوديت به الجبال^(٣).

وقوله: «وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ»، ذَكَّرَ أَنَّ الْحَدِيدَ كَانَ فِي يَدِهِ كَالطِّينِ الْمَبْلُولِ يُصَرَّفُهُ فِي يَدِهِ كَيْفَ يَشَاءُ بِغَيْرِ إِدْخَالِ نَارٍ، وَلَا ضَرْبٍ بِحَدِيدٍ.

وقوله: «أَنْ أَعْمَلَ سَابِغَاتٍ»، يقول: وَعَهْدْنَا إِلَيْهِ أَنْ أَعْمَلَ سَابِغَاتٍ، وَهِيَ التَّوَأْمُ الْكَوَامِلُ مِنَ الدَّرُوعِ.

وعنى بقوله: «وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ»: وَقَدَّرَ الْمَسَامِيرَ فِي حَلَقِ الدَّرُوعِ حَتَّى يَكُونَ بِمَقْدَارِ لَا تَغْلُظُ الْمَسْمَارُ، وَتَضِيقُ الْحَلَقَةَ، فَتَفْصِمُ الْحَلَقَةَ، وَلَا تَوْسَعُ الْحَلَقَةَ، وَتَصْغُرُ الْمَسَامِيرُ وَتَدْقُهَا، فَتَسْلُسُ فِي الْحَلَقَةِ.

وقوله: «وَأَعْمَلُوا صَالِحًا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَأَعْمَلْ يَا دَاوُدُ أَنْتَ وَآلُكَ

(١) هكذا ضبطناها، لأن المقصود بها: كالمصروف عن جهته، أو كما قال الفراء في معاني القرآن (٣٥٥/٢): كالمعدول عن جهته.

(٢) يريد أن سياق العبارة يكون: وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا وَسَخَرْنَا لَهُ الطَّيْرَ. (انظر معاني القرآن للفراء: ٣٥٥/٢).

(٣) هذا كله من كلام الفراء في معاني القرآن.

بطاعة الله. «إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: إِنِّي بِمَا تَعْمَلُ أَنْتَ وَأَتْبَاعُكَ ذُو بَصَرٍ لَا يَخْفَى عَلَيَّ مِنْهُ شَيْءٌ، وَأَنَا مُجَازِيكَ وَإِيَاهُمْ عَلَى جَمِيعِ ذَلِكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَسَلِمَنَّ الرِّيحُ غُدُوها شَهْرٌ وَرَواحُها شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿١٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مَنَّا فَضْلًا وَسَخَّرْنَا لِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ. وقوله: «غُدُوها شَهْرٌ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَسَخَّرْنَا لِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، غُدُوها إلى انتصافِ النهارِ مسيرة شهرٍ، ورواحها من انتصافِ النهارِ إلى الليلِ مسيرة شهرٍ.

وقوله: «وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ»، يقول: وَأَذْبَنَّا لَهُ عَيْنَ النُّحَاسِ، وأَجْرَيْنَاها لَهُ.

وقوله: «وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَطِيعُهُ، وَيَأْتِمُرُ بِأَمْرِهِ، وَيَنْتَهِي لَنْهِيهِ، فَيَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ مَا يَأْمُرُهُ طَاعَةً لَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ، يَقُولُ: بِأَمْرِ اللَّهِ بِذَلِكَ، وَتَسْخِيرِهِ إِيَّاهُ لَهُ. «وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا»، يَقُولُ: وَمَن يَزِلُّ وَيَعْدِلُ مِنَ الْجِنِّ عَنْ أَمْرِنَا الَّذِي أَمَرْنَاهُ مِنْ طَاعَةِ سُلَيْمَانَ «نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ» فِي الْآخِرَةِ، وَذَلِكَ عَذَابُ نَارِ جَهَنَّمَ الْمَوْقَدَةِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحْرِبٍ وَتَمَثِيلٍ وَحِفَافٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَتٍ أَعْمَلُوا أَلْ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴿١٣﴾

سبأ: ١٣ - ١٤

يعني تعالى ذِكْرُهُ يَعْمَلُ الْجَنُّ لِسُلَيْمَانَ مَا يَشَاءُ مِنْ مُحَارِبٍ، وَهِيَ جَمْعُ مُحَرَابٍ وَالْمُحَرَابُ: مُقَدَّمُ كُلِّ مَسْجِدٍ وَبَيْتٍ وَمَصْلًى.

وقوله: «وَتَمَائِيلُ»، يعني: أنهم يعملون له تمائيل من نحاسٍ وزجاج.

وقوله: «وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ»، يقول: وينحتون له ما يشاء من جِفَانٍ كَالْجَوَابِ، وَهِيَ جَمْعُ جَابِيَةٍ وَالْجَابِيَةُ: الْحَوْضُ الَّذِي يُجْبَى فِيهِ الْمَاءُ.

وقوله: «وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ»، يقول: وقُدُورٍ ثَابِتَاتٍ لَا يَحْرُكْنَ عَنْ أَمَاكِنَهُنَّ، وَلَا تَحُولُ لِعَظَمِهِنَّ.

وقوله: «اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَقَلْنَا لَهُمْ اْعْمَلُوا بِطَاعَةِ اللَّهِ يَا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا لَهُ عَلَى مَا أَنْعَمَ عَلَيْكُمْ مِنَ النِّعَمِ الَّتِي خَصَّكُمْ بِهَا عَنْ سَائِرِ خَلْقِهِ مَعَ الشُّكْرِ لَهُ عَلَى سَائِرِ نِعَمِهِ الَّتِي عَمَّكُمْ بِهَا مَعَ سَائِرِ خَلْقِهِ، وَتُرِكَ ذِكْرُ: وَقَلْنَا لَهُمْ، اكْتِفَاءً بِدَلَالَةِ الْكَلَامِ عَلَى مَا تَرَكَ مِنْهُ، وَأَخْرَجَ قَوْلَهُ: «شُكْرًا» مُصَدِّرًا مِنْ قَوْلِهِ: «اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ» لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ: «اعْمَلُوا» اشْكُرُوا رَبَّكُمْ بِطَاعَتِكُمْ إِيَّاهُ، وَأَنَّ الْعَمَلَ بِالَّذِي رَضِيَ اللَّهُ، اللَّهُ شُكْرٌ.

وقوله: «وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الْمُخْلِصُو تَوْحِيدِي، وَالْمُفْرِدُو طَاعَتِي وَشُكْرِي عَلَى نِعْمَتِي عَلَيْهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَمَّا قُضِيَ نَاعِلِيهِ الْمَوْتُ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ ۖ
إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿١٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَلَمَّا أَمْضَيْنَا قَضَاءَنَا عَلَى سُلَيْمَانَ بِالْمَوْتِ فَمَاتَ «مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ»، يَقُولُ: لَمْ يَذَلِ الْجَنُّ عَلَى مَوْتِ سُلَيْمَانَ «إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ»

وهي الأَرْضَةُ وَقَعْتُ فِي عَصَاهُ، الَّتِي كَانَ مَتَكُنًا عَلَيْهَا فَأَكَلَتْهَا، فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: «تَأْكُلُ مِنْسَاتَهُ».

وقوله: «فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ»، يقول عز وجل: فلما خر سليمان ساقطاً بانكسار منسأته تبيَّنت الجنُّ «أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ» الَّذِي يَدْعُونَ عِلْمَهُ «مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ» الْمَذِلِّ حَوْلًا كَامِلًا بَعْدَ مَوْتِ سُلَيْمَانَ، وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّ سُلَيْمَانَ حَيٌّ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُّوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: لَقَدْ كَانَ لَوْلَدِ سَبَأٍ فِي مَسْكِنِهِمْ عِلَامَةٌ بَيِّنَةٌ وَحِجَّةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَا رَبَّ لَهُمْ إِلَّا الَّذِي أَنْعَمَ عَلَيْهِمُ النِّعَمَ الَّتِي كَانُوا فِيهَا.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ»، فَإِنَّهُ يَعْنِي: بَسْتَانَانِ كَانَا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، عَنْ يَمِينٍ مِّنْ أَتَاهُمَا وَشِمَالِهِ.

وقوله: «كُلُّوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ» الَّذِي يَرْزُقُكُمْ مِنْ هَاتَيْنِ الْجَنَّتَيْنِ مِنْ زُرُوعِهِمَا وَأَثْمَارِهِمَا، «وَاشْكُرُوا لَهُ» عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْكُمْ مِنْ رِزْقِهِ ذَلِكَ، وَإِلَى هَذَا مُنْتَهَى الْخَبَرِ، ثُمَّ ابْتَدَأَ الْخَبَرَ عَنِ الْبَلَدَةِ، فَقِيلَ: هَذِهِ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ: أَيِ لَيْسَتْ بِسَبْخَةٍ، وَلَكِنَّهَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا شَيْءٌ مُّؤْذٍ، الْهَمَجُ^(١) وَالذَّبِيبُ وَالْهُوَامُ. «وَرَبٌّ غَفُورٌ»، يَقُولُ: وَرَبٌّ غَفُورٌ لِّذُنُوبِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ أَطَعْتُمُوهُ.

(١) الهمج - بفتح حين - جمع (همجة) وهي ذباب صغير كالبعوض يسقط على وجوه الغنم والحمير وأعينها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ
وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِي أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ
﴿١٦﴾ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ يُجْزَى إِلَّا الْكُفُورُ ﴿١٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فأعرضت سبأ عن طاعة ربها وصدت عن اتباع ما
دعتهأ إليه رسلها من أنه خالقها.

وقوله: «فأرسلنا عليهم سَيْلَ الْعَرِمِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَتَقَبْنَا عَلَيْهِمْ
حين أعرضوا عن تصديق رسلنا سَدَّهُمُ الذي كان يحبس عنهم السيول.

وقوله: «وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِي أُكُلٍ خَمْطٍ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ:
وجعلنا لهم مكانَ بساتينهم من الفواكِه والشمار، بساتين من جني ثمر الأراك،
والأراك: هو الخَمْط.

وأما الأَثْلُ فإنه يقال له الطَّرْفَاء: وقيل: شجرٌ شبيه بالطَّرْفَاء، غير أنه أعظمُ
منها، وقيل: إنها السَّمَر.

وقوله: «وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ»، يقول: ذواتي أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ
من سِدْرٍ قَلِيلٍ.

وكان قتادة يقول في ذلك: بينما شجرُ القومِ خيرُ الشجرِ، إذ صَيَّرَهُ اللهُ
من شرِّ الشجرِ بأعمالهم.

وقوله: «ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: هذا الذي فعلنا
بهؤلاءِ القوم من سبأ من إرسالنا عليهم سَيْلَ الْعَرِمِ، حتى هلكت أموالهم،
وخربت جناتهم؛ جزاءً منا على كُفْرِهِم بنا، وتكذيبهم رسلنا.

وقوله: «وهل نجازي إلا الْكُفُورَ»، معناه: كذلك كافأناهم على كفرهم
بالله، وهل يُجَازَى إلا الكفورُ لنعمةِ الله؟

فإن قال قائل: أو ما يجزي الله أهل الإيمان به على أعمالهم الصالحة، فيخصُّ أهل الكفر بالجزاء؟ فيقال وهل يُجازى إلا الكفور؟

قيل: إنَّ المجازاةَ في هذا الموضع: المكافأة، والله تعالى ذكَّره وَعَدَ أهل الإيمان به التفضُّلَ عليهم، وأنَّ يجعلَ لهم بالواحدة من أعمالهم الصالحة عشرَ أمثالها إلى ما لا نهايةَ له من التضعيف، ووعد المسيء من عباده أن يجعلَ بالواحدة من سيئاته، مثلاً مكافأةً له على جُرمه، والمكافأة لأهل الكبائر والكفر، والجزاء لأهل الإيمان مع التفضل، فلذلك قال جَلَّ ثناءُه في هذا الموضع: «وَهَلْ يُجَازَى إِلَّا الْكُفُورُ؟» كأنه قال جَلَّ ثناءُه: لا يجازى: لا يكافأ على عمله إلا الكفور، إذا كانت المكافأة مثل المكافأ عليه، والله لا يغفرُ له من ذنوبه شيئاً، ولا يُمَحِّصُ شيءٌ منها في الدنيا. وأما المؤمنُ فإنه يَتَفَضَّلُ عليه على ما وصفتُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لِيَالِي وَأَيَّامًا آمِنِينَ ﴿١٨﴾

يقول تعالى ذكَّره مخبراً عن نعمته التي كان أنعمها على هؤلاء القوم الذين ظلموا أنفسهم، وجعلنا بين بلدهم وبين القرى التي باركنا فيها وهي الشام، قرى ظاهرة.

وقيل: عني بالقرى التي بُورِكَ فيها بيت المقدس.

وقوله: «قُرًى ظَاهِرَةً»، يعني: قُرًى مُتَّصِلَةٌ، وهي قُرًى عَرَبِيَّةٌ.

وقوله: «وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ»، يقول تعالى ذكَّره: وجعلنا بين قراهم والقرى التي باركنا فيها سيراً مُقَدَّراً من منزلٍ إلى منزلٍ، وقريةٍ إلى قريةٍ، لا يتزلون

إلا في قرية، ولا يغدون إلا من قرية.

وقوله: «سِيرُوا فِيهَا لِيَالِي وَأَيَّامًا آمِنِينَ»، يقول: وقلنا لهم سيروا في هذه القرى ما بين قُرَاكُمْ، والقرى التي باركنا فيها لِيَالِي وَأَيَّامًا، آمِنِينَ لا تخافون جوعاً ولا عطشاً، ولا من أحدٍ ظلماً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنِ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿١٨﴾

تأويل الكلام: فقالوا: يا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنِ أَسْفَارِنَا، فاجعل بيننا وبين الشام فَلَوَاتٍ وَمَفَاوِزَ، لَنُرَكَّبَ فِيهَا الرَوَاحِلَ، وَنَتَزَوَّدَ مَعْنَا فِيهَا الْأَزْوَادَ، وهذا من الدلالة على بطر القوم نعمة الله عليهم وإحسانه إليهم، وجهلهم بمقدار العافية، ولقد عَجَّلَ لَهُمْ رَبُّهُمْ الْإِجَابَةَ، كَمَا عَجَّلَ لِلْقَاتِلِينَ، «إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ آتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ» أعطاهم ما رَغِبُوا إليه فيه وطلبوا من المسألة.

وقوله: «فَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ»، وكان ظَلَمَهُمْ إِيَّاهَا عَمَلُهُمْ بما يسخط الله عليهم من معاصيه، مما يوجب لهم عقاب الله «فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ»، يقول: صَيَّرْنَاهُمْ أَحَادِيثَ لِلنَّاسِ يَضْرِبُونَ بِهِمُ الْمَثَلُ فِي السَّبِّ، فيقال: تَفَرَّقَ الْقَوْمُ أَيَادِي سَبَأَ، وَأَيَدِي سَبَأَ إِذَا تَفَرَّقُوا وَتَقَطَّعُوا.

وقوله: «وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ»، يقول: وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْبِلَادِ كُلَّ مَقْطَعٍ.

وقوله: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ فِي تَمْزِيقِنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ لَآيَاتٍ، يقول: لِعِظَّةٍ وَعِبرَةٍ ودلالة على واجب حق الله على عبده من الشكر على نعمه إذا أنعم عليه، وحقه من الصبر على محنته

سبأ: ٢٠ - ٢١
إذا امتحنه ببلاءٍ «لكل صبارٍ شكور» على نعمه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ
إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولقد ظنَّ إبليسُ بهؤلاء الذين بدَّلناهمُ بجنتيهم جنتين ذواتي
أكل خَمَطٍ، عقوبةٌ منا لهم، ظناً غيرَ يقينٍ، علم أنهم يتبعونه ويطيعونه في
معصيةِ الله، فَصَدَّقَ ظَنَّهُ عليهم، بإغوائِهِ إياهم، حتى أطاعوه، وَعَصَوْا رَبَّهُمْ،
إلا فريقاً من المؤمنين بالله، فإنهم ثبتوا على طاعةِ الله ومعصيةِ إبليس.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا
لِنَعْلَمَ مَنْ يَوْمَئِذٍ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيزٌ ﴿٢١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وما كانَ لإبليسَ على هؤلاءِ القومِ الذين وَصَفَ
صِفَتَهُمْ من حُجَّةٍ يُضِلُّهم بها، إلا بتسليطناهُ عليهم، لِنُعْلَمَ حَزْبُنَا وأوليائُنَا. «مَنْ
يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ»، يقول: مَنْ يَصْدُقُ بالبعثِ والثوابِ والعقابِ «مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي
شَكٍّ» فلا يُوقِنُ بالمعاد، ولا يَصْدُقُ بثوابٍ ولا عقابٍ.

وقوله: «وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيزٌ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَرَبُّكَ يَا
محمدٌ على أعمالِ هؤلاءِ الكُفَرَةِ به، وغير ذلك من الأشياءِ كلها «حَفِيزٌ» لا
يعزُبُ عنه عِلْمُ شَيْءٍ منه، وهو مُجَازٍ جميعهم يومَ القيامةِ، بما كسبوا في الدنيا
من خيرٍ وشرٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍَ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ﴿٢٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فهذا فَعَلْنَا بولينا وَمَنْ أطاعنا، داود وسليمان الذي فعلنا بهما من إِنْْعَامِنَا عليهما النعم التي لا كِفَاءَ لها إِذَا شَكَرْنَا، وَذَاكَ فَعَلْنَا بِسَبَأِ الذين فعلنا بهم، إِذْ بَطَرُوا نعمتنا، وَكَذَّبُوا رسلنا، وَكَفَرُوا بِآيَاتِنَا، فَقُلْ يَا مُحَمَّدُ لهؤلاء المشركين بربهم من قومك، الجاحدين نِعْمَتِنَا عندهم، ادعوا أيها القوم الذين زعمتم أنهم لله شريك من دونه، فَسَلُّوهُمْ أَنْ يفعلوا بكم بعض أفعالنا، بالذين وصفنا أمرهم من إِنْْعَامٍ أو إِيَّاسٍ، فَإِنْ لم يقدرُوا على ذلك فاعلموا أنكم مُبْطِلُونَ، لَأَنَّ الشَّرْكَةَ في الربوبية لا تصلح ولا تجوز، ثم وصف الذين يدعون من دون الله، فقال: إنهم لا يملكون مِثْقَالَ ذَرَّةٍ في السموات ولا في الأرض من خيرٍ ولا شرٍّ ولا ضرٍّ ولا نفع، فكيف يكون إلهاً مَنْ كان كذلك.

وقوله: «وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شِرْكٍَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَلَا هُمْ إِذْ لم يكونوا يملكون مِثْقَالَ ذَرَّةٍ في السموات ولا في الأرض، منفردين بملكه من دون الله، يملكونه على وجهِ الشَّرْكَةِ، لَأَنَّ الْأَمْلاكَ في المملوكات، لا تكون لِمَالِكِهَا إِلَّا على أَحَدٍ وجهين: إما مقسوماً، وإما مُشَاعاً، يقول: وآلِهُتْهُمْ التي يدعون من دونِ الله، لا يملكون وزنَ ذَرَّةٍ في السموات ولا في الأرض، لا مُشَاعاً ولا مقسوماً، فكيف يكون مَنْ كان هكذا شريكاً لِمَنْ له ملكٌ جميع ذلك.

وقوله: «وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ»، يقول: وما لله من الآلهة التي يدعون من دونه مُعِينٌ على خَلْقِ شَيْءٍ من ذلك، ولا على حِفْظِهِ، إِذْ لم يكن لها ملكٌ شَيْءٍ منه مُشَاعاً ولا مقسوماً، فيقال: هو لك شريك من أجلِ لُغَةِ أَعَانٍ وَإِنْ لم يكن له ملكٌ شَيْءٍ منه.

الْقَوْلِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَلَا تَنْفَعُ شِفَاعَةُ شَافِعٍ كَائِنًا مَنْ كَانَ الشَّافِعُ لِمَنْ شَفَعَ لَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْفَعَ لِمَنْ أَذِنَ اللَّهُ فِي الشَّفَاعَةِ، يقول تعالى: فَإِذَا كَانَتِ الشَّفَاعَاتُ لَا تَنْفَعُ عِنْدَ اللَّهِ أَحَدًا إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ اللَّهُ فِي الشَّفَاعَةِ لَهُ، وَاللَّهُ لَا يَأْذُنُ لِأَحَدٍ مِنْ أَوْلِيَائِهِ فِي الشَّفَاعَةِ لِأَحَدٍ مِنَ الْكُفَرَةِ بِهِ، وَأَنْتُمْ أَهْلُ كَفَرٍ بِهِ أَيُّهَا الْمَشْرُكُونَ، فَكَيْفَ تَعْبُدُونَ مَنْ تَعْبُدُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ زَعَمًا مِنْكُمْ أَنْكُمْ تَعْبُدُونَهُ، لِيَقْرَبَكُمْ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى، وَلِيَشْفَعَ لَكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ، «فَمَنْ»، إِذْ كَانَ هَذَا مَعْنَى الْكَلَامِ الَّتِي فِي قَوْلِهِ: «إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ»: الْمَشْفُوعُ لَهُ.

وقوله: «حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ»، يقول: حَتَّىٰ إِذَا جُلِّيَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، وَكُشِفَ عَنْهَا الْفَزَعُ وَذَهَبَ. وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ؛ فَمَعْنَى الْكَلَامِ: لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ، إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَشْفَعَ عِنْدَهُ، فَإِذَا أَذِنَ اللَّهُ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَشْفَعَ فَزَعَ لِسَمَاعِهِ إِذْنَهُ، حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، فَجُلِّيَ عَنْهَا، وَكُشِفَ الْفَزَعُ عَنْهُمْ، قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: الْحَقُّ، «وَهُوَ الْعَلِيُّ» عَلَى كُلِّ شَيْءٍ «الْكَبِيرُ» الَّذِي لَا شَيْءَ دُونَهُ. وَالْعَرَبُ تَسْتَعْمِلُ فُزَعَ فِي مَعْنَيْنِ، فَتَقُولُ لِلشَّجَاعِ الَّذِي بِهِ تَنْزَلُ الْأُمُورُ الَّتِي يُفَزَعُ مِنْهَا: هُوَ مُفَزَّعٌ، وَتَقُولُ لِلْجَبَانِ الَّذِي يُفَزَعُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ: إِنَّهُ لِمُفَزَّعٌ، وَكَذَلِكَ تَقُولُ لِلرَّجُلِ الَّذِي يَقْضِي لَهُ النَّاسُ فِي الْأُمُورِ بِالْغَلْبَةِ عَلَى مَنْ نَازَلَهُ فِيهَا: هُوَ مُغْلَبٌ، وَإِذَا أُريدَ بِهِ هَذَا الْمَعْنَى كَانَ غَالِبًا، وَتَقُولُ لِلرَّجُلِ أَيْضًا الَّذِي هُوَ مَغْلُوبٌ أَبَدًا: مُغْلَبٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْيَاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: قُلْ يَا مُحَمَّدُ لَهُؤَلَاءِ الْمَشْرِكِينَ بِرَبِّهِمُ
الْأَوْثَانُ وَالْأَصْنَامُ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِإِنزَالِهِ الْغَيْثِ عَلَيْكُمْ مِنْهَا
حَيَاةٌ لِحُرُوثِكُمْ، وَصَلَاةٌ لِمَعَايِشِكُمْ، وَتَسْخِيرُهُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومَ
لِمَنَافِعِكُمْ، وَمَنَافِعَ أَقْوَاتِكُمْ، وَالْأَرْضِ بِإِخْرَاجِهِ مِنْهَا أَقْوَاتَكُمْ وَأَقْوَاتِ أَنْعَامِكُمْ،
وَتَرْكُ الْخَبَرِ عَنْ جَوَابِ الْقَوْمِ اسْتِغْنَاءً بِدَلَالَةِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ، ثُمَّ ذَكَرَهُ، وَهُوَ: فَإِنْ
قَالُوا: لَا نَدْرِي، فَقُلْ: الَّذِي يَرْزُقُكُمْ ذَلِكَ اللَّهُ، وَإِنَّا أَوْيَاكُمْ أَيُّهَا الْقَوْمُ لَعَلَىٰ
هُدًى، أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ: يَقُولُ: قُلْ لَهُمْ: إِنَّا لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ،
أَوْ إِنَّكُمْ عَلَىٰ ضَلَالٍ أَوْ هُدًى.

وهذا عندي أمرٌ من الله لِنَبِيِّهِ بِتَكْذِيبِ مَنْ أَمَرَهُ بِخَطَابِهِ بِهَذَا الْقَوْلِ
بِأَجْمَلِ التَّكْذِيبِ، كَمَا يَقُولُ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ لَهُ يَخَاطِبُهُ، وَهُوَ يَرِيدُ تَكْذِيبَهُ فِي
خَبَرٍ لَهُ: أَحَدُنَا كَاذِبٌ، وَقَاتِلَ ذَلِكَ يَعْنِي صَاحِبَهُ، لَا نَفْسَهُ، فَلِهَذَا الْمَعْنَى صَيَّرَ
الْكَلَامَ بَأَوٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نَسْأَلُ
عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾ قُلْ أَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ
﴿٢٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: قُلْ لَهُؤَلَاءِ الْمَشْرِكِينَ: أَحَدُ فَرِيقِنَا
عَلَىٰ هُدًى وَالْآخَرُ عَلَىٰ ضَلَالٍ، لَا تُسْأَلُونَ أَنْتُمْ عَمَّا أَجْرَمْنَا نَحْنُ مِنْ جَرَمٍ،
وَرَكَبْنَا مِنْ إِثْمٍ وَلَا تُسْأَلُ نَحْنُ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَنْتُمْ مِنْ عَمَلٍ، قُلْ لَهُمْ: «يَجْمَعُ
بَيْنَنَا رَبُّنَا» يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَهُ، «ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ»، يَقُولُ: ثُمَّ يَقْضِي بَيْنَنَا

بالعدل، فيتبين عند ذلك المهتدي منا من الضال. «وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ»، يقول: والله القاضي العليم بالقضاء بين خلقه، لأنه لا تخفى عنه خافية، ولا يحتاج إلى شهود تُعرِّفه المُحقِّق من المُبطل.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ

كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنبيه محمد ﷺ: قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله الآلهة والأصنام أروني أيها القوم الذين ألحقتموهم بالله فصيرتوهم له شركاء في عبادتكم إياهم: ماذا خلَقُوا من الأرض، أم لهم شِرْكٌ في السموات، «كلا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: كَذَّبُوا، ليس الأمر كما وصفوا، ولا كما جعلوا وقالوا من أن لله شريكاً، «بل هو» المعبود الذي لا شريك له، ولا يصلح أن يكون له شريك في ملكه، «العزیز» في انتقامه ممن أشرك به من خلقه، «الحكيم» في تدبيره خلقه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا

وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وما أرسلناك يا محمد إلى هؤلاء المشركين بالله من قومك خاصة، ولكننا أرسلناك كافة للناس أجمعين، العرب منهم والعجم، والأحمر والأسود، بشيرا من أطاعك، ونذيرا من كذَّبك، «وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ» أن الله أرسلك كذلك إلى جميع البشر.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ

صَادِقِينَ ﴿٢٩﴾ قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَعِجِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٠﴾

يقول تعالى ذِكرُهُ: ويقول هؤلاء المشركون بالله إذا سمعوا وعيدَ الله الكفار وما هو فاعلٌ بهم في مِيعَادِهِمْ مما أنزلَ الله في كتابه، «مَتَى هَذَا الْوَعْدُ» جَائِئاً، وفي أَيِّ وَقْتٍ هو كائنٌ «إِنْ كُنْتُمْ» فيما تَعِدُونَا من ذلك «صَادِقِينَ» أنه كائنٌ، قال الله لنبيه: «قُلْ» لهم يا محمدُ «لَكُمْ» أيها القومُ «مِيعَادُ يَوْمٍ» هو آتِيكم «لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ» إذا جاءكم «سَاعَةً» فتنظروا للتوبة والإِنَابَةِ «وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ» قبله بالعذاب، لأنَّ الله جعلَ لكم ذلك أجلاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾

يقول تعالى ذِكرُهُ: «وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا» من مشركي العربِ «لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ» الذي جاءنا به محمدٌ ﷺ: «وَلَا بِالْكِتَابِ الَّذِي جَاءَ بِهِ غَيْرُهُ» من بين يديه.

وقوله: «وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ» يتلاومون، يحاور بعضهم بعضاً، يقول المستضعفون: كانوا في الدنيا للذين كانوا عليهم فيها يستكبرون: لولا أنتم أيها الرؤساء والكبراء في الدنيا لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ بالله وآياته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا
أَنَحْنُ صَدَدُنَا عَنْ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَ كَرَّمُ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا» في الدنيا، فرأسوا في الضلالة والكفر بالله «لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا» فيها فكانوا أتباعاً لأهل الضلالة منهم، إذ قالوا لهم: «لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ أَنَحْنُ صَدَدُنَا عَنْ الْهُدَىٰ» وَمَنْعَانَاكَ مِنْ اتِّبَاعِ الْحَقِّ «بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ» مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، يَبِينُ لَكُمْ. «بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ» فَمَنْعَكُمْ إِثَارَتُكُمْ الْكَفَرَ بِاللَّهِ عَلَى الْإِيمَانِ مِنْ اتِّبَاعِ الْهُدَىٰ، وَالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَلَ فِي آعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا» مِنَ الْكَفَرَةِ بِاللَّهِ فِي الدُّنْيَا، فَكَانُوا أَتْبَاعاً لِرُؤَسَائِهِمْ فِي الضَّلَالَةِ «لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا» فِيهَا، فَكَانُوا لَهُمْ رُؤَسَاءَ بَلْ مَكْرُكُمْ لَنَا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ صَدَدًا عَنِ الْهُدَىٰ «إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ» أَمْثَالاً وَأَشْبَاهاً فِي الْعِبَادَةِ وَالْأُلُوهَةِ، فَأَضْيَفَ الْمَكْرُ إِلَى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. وَالْمَعْنَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ مَكْرِ الْمُسْتَكْبِرِينَ بِالْمُسْتَضَعِفِينَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، عَلَى اتِّسَاعِ الْعَرَبِ فِي الَّذِي قَدْ عُرِفَ مَعْنَاهَا فِيهِ مِنْ مَنْطِقِهَا، مِنْ نَقْلِ صِفَةِ الشَّيْءِ إِلَى غَيْرِهِ، فَتَقُولُ لِلرَّجُلِ: يَا فُلَانُ نَهَارُكَ صَائِمٌ وَلَيْلُكَ قَائِمٌ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

وقوله: «إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ»، يقول: حِينَ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ.

وقوله: «وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا»، يقول: شُرَكَاءَ.

وقوله: «وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ»، يقول: وَنَدِمُوا عَلَى مَا فَرَّطُوا مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا حِينَ عَابَنُوا عَذَابَ اللَّهِ الَّذِي أَعَدَّهُ لَهُمْ.

وقوله: «وَجَعَلْنَا الْأَعْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا» وَغُلَّتْ أَيْدِي الْكَافِرِينَ بِاللَّهِ فِي جَهَنَّمَ إِلَى أَعْنَاقِهِمْ فِي جَوَامِعَ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا بِاللَّهِ فِي الدُّنْيَا يَكْفُرُونَ، يَقُولُ جَلَّ ثَنَاهُ: مَا يَفْعَلُ اللَّهُ ذَلِكَ بِهِمْ إِلَّا ثَوَاباً لأَعْمَالِهِمْ الْخَبِيثَةِ الَّتِي كَانُوا فِي الدُّنْيَا يَعْمَلُونَهَا، وَمُكَافَأَةً لَهُمْ عَلَيْهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٣٤﴾

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَمَا بَعَثْنَا إِلَى أَهْلِ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا يُنذِرُهُمْ بِأَسْنَا أَنْ يَنْزِلَ بِهِمْ عَلَى مَعْصِيَتِهِمْ إِيَّانَا، إِلَّا قَالَ كُبْرَاؤُهَا وَرُؤْسَاؤُهَا فِي الضَّلَالَةِ كَمَا قَالَ قَوْمُ فِرْعَوْنَ مِنَ الْمَشْرِكِينَ لَهُ: إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ مِنَ النَّذَارَةِ، وَبُعِثْتُمْ بِهِ مِنْ تَوْحِيدِ اللَّهِ، وَالْبَرَاءَةِ مِنَ الْأَلْهَةِ وَالْأَنْدَادِ كَافِرُونَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٣٥﴾ قُلْ إِنْ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَقَالَ أَهْلُ الْاِسْتِكْبَارِ عَلَى اللَّهِ مِنْ كُلِّ قَرْيَةٍ أَرْسَلْنَا فِيهَا نَذِيرًا لِأَنْبِيَائِنَا وَرُسُلِنَا، «نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا»، وَمَا نَحْنُ فِي الْآخِرَةِ «بِمُعَذَّبِينَ»، لِأَنَّ اللَّهَ لَوْ لَمْ يَكُن رَاضِيًا مَا نَحْنُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَلَةِ وَالْعَمَلِ لَمْ يُخَوِّلْنَا الْأَمْوَالَ وَالْأَوْلَادَ، وَلَمْ يَبْسُطْ لَنَا فِي الرِّزْقِ، وَإِنَّمَا أَعْطَانَا مَا أَعْطَانَا مِنْ ذَلِكَ لِرِضَاهُ أَعْمَالِنَا، وَآثَرْنَا بِمَا آثَرْنَا عَلَى غَيْرِنَا لِفَضْلِنَا، وَزَلَفَةً لَنَا عِنْدَهُ، يَقُولُ اللَّهُ

لنبيه محمد ﷺ: قُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ «إِنْ رَبِّي يَسِطُ الرِّزْقَ» مِنَ الْمَعَاشِ وَالرِّيشِ فِي الدُّنْيَا «لِمَنْ يَشَاءُ» مِنْ خَلْقِهِ «وَيَقْدِرُ» فَيَضِيقُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ لَا لِمَحَبَّةٍ فَيَمْنُ يَسِطُ لَهُ ذَلِكَ وَلَا خَيْرٍ فِيهِ وَلَا زُلْفَةٍ لَهُ، اسْتَحَقُّ بِهَا مِنْهُ، وَلَا لِبُغْضٍ مِنْهُ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَلَا مَقْتٍ، وَلَكِنَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِحْنَةً لِعِبَادِهِ وَابْتِلَاءً، وَأَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ذَلِكَ اخْتِبَاراً لِعِبَادِهِ، وَلَكِنَّهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْهُ مَحَبَّةٌ لِمَنْ بَسَطَ لَهُ وَمَقْتٌ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرَّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُولَئِكَ لَهُمْ جِزَاءٌ الضَّعِيفُ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ ﴿٣٧﴾

يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَمَا أَمْوَالُكُمْ الَّتِي تَفْتَخِرُونَ بِهَا أَيُّهَا الْقَوْمُ عَلَى النَّاسِ، وَلَا أَوْلَادُكُمْ الَّذِينَ تَتَكَبَّرُونَ بِهِمْ بِالَّتِي تُقَرَّبُكُمْ مِنَّا قُرْبَةً.

وقوله: «إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً»، اختلف أهل التأويل في معنى ذلك^(١).

وأولى الأقوالِ عندنا بالصواب أن يقال: إن «مَنْ» نُصِبَتْ بالاستثناء، وإن شئتَ أَوْقَعْتَ عليه التقريب، فيكون معنى الكلام: لَا تُقَرَّبُ الْأَمْوَالُ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً. وقد يحتمل أن يكون «مَنْ» في موضع رفعٍ فيكون كأنه قيل: وما هو إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً.

(١) وقع في تفسير هذا القول سقط ليس بالقليل، على أننا استطعنا أن نتبين رأي المؤلف في تفسيرها بما بقي من كلامه الذي نظن أنه تابع فيه الفراء في معاني القرآن (٢/ ٣٦٣) فصغنا العبارة الآتية على طريقته وبما بقي من كلامه، والاستعانة بكلام الفراء.

سبأ: ٣٧ - ٤١

وقوله: «فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ»، يقول: فهؤلاء لهم من الله على أعمالهم الصالحة الضعف من الثواب، بالواحدة عشر.

وقوله: «فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ»، يقول: وهم في غرفات الجنات آمنون من عذاب الله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ» ﴿٣٨﴾ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: والذين يعملون في آياتنا، يعني: في حُجَجِنَا وَآيِ كِتَابِنَا، يبتغون إبطاله، ويريدون إطفاء نوره معاونين، يحسبون أنهم يقوتوننا بأنفسهم، ويُعْجِزُونَنَا «أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ» يعني في عذاب جهنم مُحْضَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ «قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: قل يا محمد إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من خلقه، فيوسعها عليه تكريمة له وغير تكريمة، وَيَقْدِرُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْهُمْ فيضيقه ويقتله إهانة له وغير إهانة، بل مِحْنَةٌ واختباراً. «وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ»، يقول: وما أنفقتم أيها الناس من نفقة في طاعة الله، فإن الله يخلفها عليكم.

وقوله: «وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ»، يقول: وهو خير من قيل إنه يرزق ووصف به، وذلك أنه قد يوصف بذلك مَنْ دُونَهُ، فيقال: فلان يرزق أهله وعياله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَكَةِ

أَهْؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٤٠﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِئْنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا

يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ويوم نحشر هؤلاء الكفار بالله جميعاً، ثم نقول للملائكة: أهؤلاء كانوا يعبدونكم من دوننا؟ فتتبرأ منهم الملائكة «قَالُوا سُبْحَانَكَ رَبَّنَا، تنزيهاً لك وتبرئة مما أضاف إليك هؤلاء من الشركاء والأنداد «أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ» لا نَتَّخِذُ وَلِيًّا دُونَكَ «بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ».

وقوله: «أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنِينَ»، يقول: أكثرهم بالجن مُصدّقون، يزعمون أنهم بنات الله، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿٤٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فالיום لا يملك بعضكم أيها الملائكة للذين كانوا في الدنيا يعبدونكم نفعاً ينفعونكم به، ولا ضرراً ينالونكم به، أو تنالونهم به. «وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا»، يقول: ونقول للذين عبدوا غير الله فوضعوا العبادة في غير موضعها، وجعلوها لغير من تنبغي أن تكون له «ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا» في الدنيا «تُكَذِّبُونَ» فقد وردتُموها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا نُنَادِيهِمْ عَلَيْهِمْ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانُوا يَعْبُدُ آبَاءَكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٤٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَإِذَا تُلَّتَىٰ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ آيَاتُ كِتَابِنَا بَيِّنَاتٍ، يقول: واضحاتٍ أَنَّهُنَّ حَقٌّ مِنْ عِنْدِنَا «قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ»، يقول: قالوا عند ذلك: لَا تَتَّبِعُوا مُحَمَّدًا، فَمَا هُوَ إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ مِنَ الْأَوْتَانِ، وَيَغَيِّرَ دِينَكُمْ وَدِينَ آبَائِكُمْ. «وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَقَالَ هَؤُلَاءِ الْمَشْرِكُونَ: مَا هَذَا الَّذِي تَتْلُوا عَلَيْنَا يَا مُحَمَّدُ، يَعْنُونَ الْقُرْآنَ، «إِلَّا إِفْكٌ»، يقول: إِلَّا كَذِبٌ مُفْتَرًى»، يقول: مُخْتَلَقٌ، مُتَحَرِّصٌ «وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَقَالَ الْكَفَارُ لِلْحَقِّ، يَعْنِي مُحَمَّدًا ﷺ لَمَّا جَاءَهُمْ، يَعْنِي: لَمَّا بَعَثَهُ نَبِيًّا: هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. يقول: مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، يَبِينُ لِمَنْ رَأَاهُ وَتَأَمَّلَهُ أَنَّهُ سِحْرٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَاءَ آيِنَهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ ۝٤٤ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَّغُوا مِعْشَارَ مَا آيِنَهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۝٤٥

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَى الْمَشْرِكِينَ الْقَائِلِينَ لِمُحَمَّدٍ ﷺ لَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا: هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ بِمَا يَقُولُونَ مِنْ ذَلِكَ كِتَابًا «يَدْرُسُونَهَا»، يقول: يَقْرَءُونَهَا.

«وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ»، يقول: وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى هَؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ مِنْ قَوْمِكَ يَا مُحَمَّدُ فِيمَا يَقُولُونَ وَيَعْمَلُونَ قَبْلَكَ مِنْ نَبِيٍّ يَنْذِرُهُمْ بِأَسْنَا عَلَيْهِ.

وقوله: «وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ»، يقول: وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْأُمَمِ رُسُلَنَا وَتَنَزَّلْنَا «وَمَا بَلَّغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ»، يقول: وَلَمْ يَبْلُغْ قَوْمُكَ يَا مُحَمَّدُ عُشْرَ مَا أُعْطِينَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْأُمَمِ مِنَ الْقُوَّةِ وَالْأَيْدِي وَالْبَطْشِ،

وغير ذلك من النعم.

«فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ»، يقول: فكذبوا رُسُلِي فيما أتوهم به من رسالتي، فعاقبناهم بتغييرنا بهم ما كُنَّا آتِينَاهُمْ مِنَ النِّعَمِ، فانظُرْ يا مُحَمَّدُ كَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، يقول: كَيْفَ كَانَ تَغْيِيرِي بِهِمْ وَعَقُوبَتِي.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ خِزْيِئَاتِ أَنْفُسِكُمْ وَأَمَّا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جَنَّةٍ فَإِنَّهُ هُوَ الْوَحِيدُ الَّذِي يَنْذِرُ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٤٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قُلْ يَا مُحَمَّدُ لَهُؤُلَا الْمَشْرِكِينَ مِنْ قَوْمِكَ: إِنَّمَا أَعِظُكُمْ أَيُّهَا الْقَوْمُ بِوَاحِدَةٍ وَهِيَ طَاعَةُ اللَّهِ.

وقوله: «أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ خِزْيِئَاتِ أَنْفُسِكُمْ»، يقول: وتلك الواحدة التي أَعِظُكُمْ بِهَا هِيَ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ، «وَفَرَادَى»، يقول: واحداً واحداً.

وقوله: «ثُمَّ تَنْفَكُّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جَنَّةٍ»، يقول: لأنه ليس بمجنون.

وقوله: «إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ»، يقول: ما مُحَمَّدٌ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ يُنذِرُكُمْ عَلَى كُفْرِكُمْ بِاللَّهِ عِقَابَهُ أَمَامَ عَذَابِ جَهَنَّمَ قَبْلَ أَنْ تَصَلَوْهَا، وقوله: «هُوَ» كناية اسم مُحَمَّدٌ ﷺ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٤٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِقَوْمِكَ الْمُكَذِّبِينَ، الرَّادِّينَ عَلَيْكَ مَا أَتَيْتَهُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ رَبِّكَ: مَا أَسْأَلُكُمْ مِنْ جُعْلٍ عَلَى إِنْذَارِيكُمْ عَذَابَ اللَّهِ،

وتخويفكم به بأسه، ونصيحتي لكم في أمري إياكم بالإيمان بالله، والعمل بطاعته، فهو لكم لا حاجة لي به، وإنما معنى الكلام: قُلْ لهم: إني لم أسألكم على ذلك جُعلاً فَتَتَهَمُونِي، وَتَظُنُّوا أَنِّي إِنَّمَا دَعَوْتُكُمْ إِلَى اتِّبَاعِي لِمَالٍ أَخْذُهُ مِنْكُمْ.

وقوله: «إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ»، يقول: ما ثوابي على دعائكم إلى الإيمان بالله، والعمل بطاعته، وتبليغكم رسالته، إِلَّا عَلَى اللَّهِ «وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ»، يقول: والله على حقيقة ما أقول لكم شهيدٌ يشهد لي به، وعلى غير ذلك من الأشياء كلها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ إِنْ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَـمُ الْغُيُوبِ ﴿٤٧﴾
قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِيُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿٤٨﴾

يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ «قُلْ» يا محمدُ لمشركي قومك «إِنْ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ» وهو الوحي، يقول: ينزله من السماء، فيقذفه إلى نبيه محمدٍ ﷺ «عَلَامُ الْغُيُوبِ»، يقول: علامٌ ما يَغِيبُ عن الأبصار، ولا مَظْهَرُ لها، وما لم يكن مما هو كائن، وذلك من صفةِ الرَّبِّ، غير أنه رُفِعَ لمجيئه بعد الخبر.

«قُلْ جَاءَ الْحَقُّ»، يقول: قل لهم يا محمدُ: جاء القرآن وحيُّ الله «وَمَا يُبْدِيُ الْبَاطِلُ»، يقول: وما ينشئ الباطلُ خَلْقاً، والباطلُ هو فيما فُسِّرَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ: إبليس «وَمَا يُعِيدُ»، يقول: ولا يعيده حياً بعد فنائه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فِيمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿٤٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قُلْ يا محمدُ لقومك: إِنْ ضَلَلْتُ عن الهدى، فسلكْتُ

غير طريق الحق، فإنما ضلالي عن الصواب على نفسي، يقول: فإن ضلالي عن الهدى على نفسي ضره. «وإن اهتديت»، يقول: وإن استقمْتُ على الحق «فبما يوحى إليَّ ربي»، يقول: فبوحى الله الذي يوحى إليَّ، وتوفيقه للاستقامة على محجة الحق وطريق الهدى.

وقوله: «إنه سميع قريب»، يقول: إن ربي سميع لما أقول لكم، حافظ له، وهو المجازي لي على صدقي في ذلك، وذلك مني غير بعيد، فيتعذر عليه سماع ما أقول لكم، وما تقولون، وما يقوله غيرنا، ولكنه قريب من كل متكلم يسمع كل ما ينطق به، أقرب إليه من حبل الوريد.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزَعُوا فَلَافَوْتَ وَأَخَذُوا مِنْ

مَكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٥١﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: ولو ترى يا محمد إذ فزعوا.

واختلف أهل التأويل في المعنيين بهذه الآية، فقال بعضهم: عني بها هؤلاء المشركون الذين وصفهم تعالى ذكره بقوله: «وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ»، قال: وعني بقوله: «إِذْ فَزَعُوا فَلَافَوْتَ وَأَخَذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ» عند نزول نعمة الله بهم في الدنيا.

وقال آخرون: عني بذلك جيش يُخَسِّفُ بهم ببداء من الأرض.

وقال آخرون: بل عني بذلك المشركون إذا فزعوا عند خروجهم من

قبورهم.

والذي هو أولى بالصواب في تأويل ذلك، وأشبه بما دل عليه ظاهر

لتنزيل قول مَنْ قال: وعيدُ الله المشركين الذين كَذَّبُوا رسولَ الله ﷺ من قومه لأنَّ الآياتِ قبلَ هذه الآيةِ جاءت بالإخبارِ عنهم وعن أسبابهم، وبوعيدِ الله إياهم مَعْبَتُهُ، وهذه الآيةُ في سياق تلك الآيات، فَلأنَّ يكونَ ذلك خبراً عن حالهم أشبهُ منه بأنَّ يكونَ خبراً لما لم يَجِرْ له ذِكْرٌ. وإذا كان ذلك كذلك، فتأويل الكلام: ولو ترى يا محمدُ هؤلاء المشركين من قومك، فتعانيهم حينَ فَرَعُوا من معابنتهم عذابَ الله «فَلَا قُوَّةَ»، يقول: فلا سبيلَ حينئذٍ أن يفوتوا بأنفسهم، أو يُعْجِزُونَا هَرَباً، وَيُنْجُوا من عذابنا.

وقوله: «وَأَخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ»، يقول: وَأَخِذْهُمْ الله بعذابه من موضعٍ قريبٍ، لأنهم حيث كانوا من الله قريب لا يبعدون عنه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالُوا أَمْنَابِهِمْ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاطُشُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وقال هؤلاء المشركون حين عَانُوا عذابَ الله آمناً به، يعني: آمناً بالله ويكتابه ورسوله.

وقوله: «وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاطُشُ»، يقول: ومن أيِّ وجهٍ لهم التناوشُ، يعني: وأينَ لهم التوبةُ والرجعةُ، أي قد بَعُدَتْ عنهم، فصاروا منها كموضعٍ بعيدٍ أن يتناولوها، وإنما وَصِفَتْ ذلك الموضعُ بالبعيدِ، لأنهم قالوا ذلك في القيامة، فقال الله: أَنَّى لهم بالتوبةِ المقبولةِ، والتوبةُ المقبولةُ إنما كانت في الدنيا، وقد ذهبت الدنيا فصارت بعيداً من الآخرة.

وقوله: «مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ»، يقول: من آخرتهم إلى الدنيا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ

بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ»، يقول: وقد كفروا بما يسألونه رَبِّهِمْ عند نزول العذاب بهم، ومعاييتهم إِيَّاهُ من الإقالة له، وذلك الإيمان بالله، وبمحمد ﷺ، وبما جاءهم به من عند الله.

وقوله: «وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ»، يقول: وهم اليوم يقذفون بالغيب محمداً من مكانٍ بعيد، يعني أنهم يرجمونه، وما أتاهم من كتاب الله بالظنون والأوهام، فيقول بعضهم: هو ساحرٌ وبعضهم: شاعرٌ، وغير ذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلِ إِنْهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ ﴿٥٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وحِيلَ بين هؤلاء المشركين حين فزعُوا، فلا فوت، وأُخِذُوا من مكانٍ قريب، فقالوا آمنا به «وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ» حينئذٍ من الإيمان بما كانوا به في الدنيا قبل ذلك يكفرون ولا سبيلَ لهم إليه.

وقوله: «كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلٍ»، يقول: فعلنا بهؤلاء المشركين، فَحُلْنَا بينهم وبين ما يشتهون من الإيمان بالله عند نزول سَخَطِ الله بهم، ومعاييتهم بأسه كما فعلنا بأشْيَاعِهِمْ على كُفْرِهِمْ بالله من قَبْلِهِمْ من كفار الأمم، فلم نقبل منهم إيمانَهُمْ في ذلك الوقت، كما لم نقبل في مثل ذلك الوقت من ضُرْبَائِهِمْ. والأشْيَاعُ: جمع شَيْعٍ، وشَيْعٍ: جمع شيعة، فأشْيَاعُ جَمْعُ الجمع.

وقوله: «إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وحِيلَ بين هؤلاء المشركين حين عاينوا بأس الله، وبين الإيمان: إنهم كانوا قبل في الدنيا في

شكُّ من نزولِ العذابِ الذي نزلَ بهم وعائِنُوهُ، وقد أخبرهم نبيُّهم أنَّهم إنْ لم يَنبِئُوا بما هم عليه مقيمونَ من الكفرِ بالله، وعبادةِ الأوثانِ أنَّ الله مُهلِكهم، ومُحلٌّ بهم عقوبَتَهُ في عاجِلِ الدنيا، وآجِلِ الآخرةِ قبلَ نزوله بهم. «مريب»، يقول: مُوجِبٌ لصاحبه الذي هُوَ به ما يَريه من مكروه.

سُورَةُ قَطِلَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولَى أَجْنَحَةٍ مِّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: الشُّكْرُ الْكَامِلُ لِلْمَعْبُودِ الَّذِي لَا تَصْلُحُ الْعِبَادَةُ إِلَّا لَهُ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ لغيرِهِ خَالِقُ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرْضِ، «جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا» إِلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَفِيمَا شَاءَ مِنْ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ. «أُولَى أَجْنَحَةٍ مِّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعًا»، يَقُولُ: أَصْحَابُ أَجْنَحَةٍ: يَعْنِي مَلَائِكَةً، فَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ اثْنَانِ مِنَ الْأَجْنَحَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ ثَلَاثَةُ أَجْنَحَةٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ أَرْبَعَةٌ.

وقوله: «يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ» وَذَلِكَ زِيَادَتُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي خَلْقِ هَذَا الْمَلَكِ مِنَ الْأَجْنَحَةِ عَلَى الْآخِرِ مَا يَشَاءُ، وَنَقْصَانُهُ عَنِ الْآخِرِ مَا أَحَبَّ، وَكَذَلِكَ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ خَلْقِهِ يَزِيدُ مَا يَشَاءُ فِي خَلْقِ مَا شَاءَ مِنْهُ، وَنَقْصُ مَا شَاءَ مِنْ خَلْقِ مَا شَاءَ، لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، وَلَهُ الْقُدْرَةُ وَالسُّلْطَانُ. «إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»، يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ قَدِيرٌ عَلَى زِيَادَةِ مَا شَاءَ مِنْ ذَلِكَ فِيمَا شَاءَ، نَقْصَانِ مَا شَاءَ مِنْهُ مِمَّنْ شَاءَ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا، لَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ فِعْلُ شَيْءٍ أَرَادَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: مفاتيح الخير ومغالقه كلها بيده، فما يفتح الله للناس من خير فلا مُغْلِقَ له، ولا مُمْسِكَ عنهم، لأنَّ ذلك أمره لا يستطيعُ أمره أحد، وكذلك ما يغلق من خير عنهم فلا ييسطه عليهم، ولا يفتحُه لهم، فلا فاتح له سِوَاهُ، لأنَّ الأمور كُلَّهَا إليه وله.

وقوله: «وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ»، يقول: وهو العزيزُ في نِقْمَتِهِ ممن انتقم منه من خَلَقَهُ بحبسِ رَحْمَتِهِ عنه وخيراته، الحكيمُ في تدبير خَلْقِهِ، وفتحُه لهم الرحمةَ إذا كان فتحُ ذلك صلاحاً، وإمساكُه إياهم عنهم إذا كان إمساكُه حكمةً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَذْكُرُّوْا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا هُوَ فَإِنْ تَوَفَّكُم

يقول تعالى ذِكْرُهُ للمُشْرِكِينَ به من قومِ رسولِ الله ﷺ من قُرَيْشٍ: «يا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ» التي أنعمها «عَلَيْكُمْ» بفتحِه لكم من خيراته ما فتحَ وَبَسَطَ لَكُمْ مِنَ الْعَيْشِ ما بَسَطَ وَفَكَّرُوا فَانظُرُوا هَلْ مِنْ خَالِقٍ سِوَى فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي بِيَدِهِ مِفْتَاحُ أَرْزَاقِكُمْ ومغالقها «يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ» فتعبُدوه دونَهُ «لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ»، يقول: لا معبودَ تنبغي له العبادةُ إِلَّا الَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، القادرُ على كُلِّ شَيْءٍ، الَّذِي بِيَدِهِ مِفْتَاحُ الْأَشْيَاءِ وخزائنها، ومغالقُ ذلك كله، فلا تعبدوا أيها الناسُ شيئاً سِوَاهُ، فإنه لا يقدرُ على

نفعكم وضرركم سواء، فله فأخلصوا العبادة، وإياه فأفردوا بالألوهية. «فأني توفكون»، يقول: فأني وجه عن خالقكم ورازقكم الذي بيده نفعكم وضرركم تصرفون.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ
وَلِلَّهِ تَرْجِعُ الْأُمُورُ ﴿١﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿٢﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: وَإِنْ يَكْذِبُوكَ يَا مُحَمَّدُ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ بِاللَّهِ مِنْ قَوْمِكَ فَلَا يُحْزَنَنَّ ذَلِكَ، وَلَا يَعْظُمَ عَلَيْكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ سَنَةِ أَمْثَالِهِمْ مِنْ كَفَرَةِ الْأُمَمِ بِاللَّهِ، مِنْ قَبْلِهِمْ وَتَكْذِيبِهِمْ رُسُلَ اللَّهِ الَّتِي أَرْسَلَهَا إِلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِكَ، وَلَنْ يَعْدُو مُشْرِكُو قَوْمِكَ أَنْ يَكُونُوا مِثْلَهُمْ، فَيَتَّبِعُوا فِي تَكْذِيبِكَ مِنْهَاجَهُمْ، وَيَسْلُكُوا سَبِيلَهُمْ. «وَالِى اللَّهِ تَرْجِعُ الْأُمُورُ»، يقول تعالى ذكره: وَإِلَى اللَّهِ مَرْجِعُ أَمْرِكَ وَأَمْرِهِمْ، فَمَحِلُّ بِهِمُ الْعُقُوبَةُ، إِنْ هُمْ لَمْ يُبَيِّنُوا إِلَى طَاعَتِنَا فِي اتِّبَاعِكَ، وَالْإِقْرَارِ بِنَبِيِّتِكَ، وَقَبُولِ مَا دَعَوْتَهُمْ إِلَيْهِ مِنَ النَّصِيحَةِ، نَظِيرَ مَا أَحْلَلْنَا بِنَظَائِهِمْ مِنَ الْأُمَمِ الْمَكْذِبَةِ رُسُلَهَا قَبْلَكَ، وَمَنْجِيكَ وَأَتْبَاعَكَ مِنْ ذَلِكَ، سُنَّتَنَا بِمَنْ قَبْلَكَ فِي رُسُلِنَا وَأَوْلِيَانَا.

وقوله: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ»، يقول تعالى ذكره لمشركي قريش، الْمَكْذِبِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ إِيَّاكُمْ بِأَسْءَلِهِ عَلَى إِصْرَارِكُمْ عَلَى الْكُفْرِ بِهِ، وَتَكْذِيبِ رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَتَحْذِيرِكُمْ نَزُولِ سَطْوَتِهِ بِكُمْ عَلَى ذَلِكَ حَقٌّ، فَأَيَّقِنُوا بِذَلِكَ، وَبَادِرُوا حُلُولَ عِقَابِكُمْ بِالتَّوْبَةِ وَالْإِنَابَةِ إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَالْإِيمَانِ بِهِ وَبِرَسُولِهِ. «فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا»، يقول: فَلَا يَغُرَّنَّكُمْ مَا أَنْتُمْ فِيهِ مِنَ الْعَيْشِ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا وَرِيَاسَتِكُمْ الَّتِي تَتْرَاسُونَ بِهَا فِي ضَعْفَائِكُمْ فِيهَا عَنْ اتِّبَاعِ مُحَمَّدٍ وَالْإِيمَانِ «وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ»، يقول: وَلَا يَخْدَعَنَّكُمْ

بِاللهِ الشَّيْطَانُ، فَيَمْنِيْكُمْ الْاَمَانِيَّ، وَيَعِدُّكُمْ مِنْ اِلَهِ الْعِدَاتِ الْكَاذِبَةِ، وَيَحْمِلُكُمْ عَلَى الْاِصْرَارِ عَلَى كُفْرِكُمْ بِاللّٰهِ.

الْقَوْلُ فِي تَاْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُفْرٌ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا
إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ» الذي نهيتكم أيها الناس أن تغتروا بغروره إياكم بالله «لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا»، يقول: فأنزلوه من أنفسكم منزل العدو منكم، واحذروهم بطاعة الله واستغشاشكم إياه، حَذَرَكُمْ من عدوكم الذي تخافون غائلته على أنفسكم، فلا تطيعوه ولا تتبعوا خطواته، فإنه إنما يدعو حِزْبَهُ يعني شيعته، وَمَنْ أَطَاعَهُ إِلَى طَاعَتِهِ وَالْقَبُولِ مِنْهُ، والكفر بالله «لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ»، يقول: ليكونوا من المخلدين في نار جهنم التي تَتَوَقَّدُ على أهلها.

الْقَوْلُ فِي تَاْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «الَّذِينَ كَفَرُوا» بالله ورسوله «لَهُمْ عَذَابٌ» من الله «شَدِيدٌ»، وذلك عذاب النار.

وقوله: «وَالَّذِينَ آمَنُوا»، يقول: والذين صَدَّقُوا الله ورسوله، وعملوا بما أمرهم الله، وانتهوا عما نهاهم عنه «لَهُمْ مَغْفِرَةٌ» من الله لذنوبهم «وَأَجْرٌ كَبِيرٌ» وذلك الجنة.

الْقَوْلُ فِي تَاْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنْ

اللَّهُ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَفَمَنْ حَسَّنَ لَهُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُ السَّيِّئَةَ مِنْ مُعَاصِي اللَّهِ وَالْكَفْرِ
بِهِ، وَعِبَادَةِ مَا دُونَهُ مِنَ الْأَلْهَةِ وَالْأَوْثَانِ، فَرَاهُ حَسَنًا، فَحَسِبَ سَيِّئًا ذَلِكَ حَسَنًا،
وَوَظَّنَ أَنَّ قُبْحَهُ جَمِيلٌ، لِتَزْيِينِ الشَّيْطَانِ ذَلِكَ لَهُ، ذَهَبَتْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ،
وَحَذَفَ مِنَ الْكَلَامِ: ذَهَبَتْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ، اِكْتِفَاءً بِدَلَالَةِ قَوْلِهِ: «فَلَا
تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ» مِنْهُ.

وقوله: «إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ»، يقول: فَإِنَّ اللَّهَ يَخْذُلُ
مَنْ يَشَاءُ عَنِ الْإِيمَانِ بِهِ وَاتِّبَاعِكَ وَتَصَدِيقِكَ، فَيُضِلُّهُ عَنِ الرِّشَادِ إِلَى الْحَقِّ فِي
ذَلِكَ، «ويَهْدِي مَنْ يَشَاءُ» يقول: وَيُوفِّقُ مَنْ يَشَاءُ لِلإِيمَانِ بِهِ وَاتِّبَاعِكَ وَالْقَبُولِ
مِنْكَ، فَتَهْدِيهِ إِلَى سَبِيلِ الرِّشَادِ، «فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ»، يقول:
فَلَا تُهْلِكَ نَفْسُكَ حُزْنًا عَلَى ضَلَالَتِهِمْ وَكُفْرِهِمْ بِاللَّهِ، وَتَكْذِيبِهِمْ لَكَ.
وقوله: «إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ اللَّهَ يَا مُحَمَّدُ
دُوَّ عِلْمٍ بِمَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ، وَهُوَ مُخَصِّصُهُ
عَلَيْهِمْ، وَمُجَازِيهِمْ بِهِ جَزَاءَهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتَنِي السَّحَابَ فَاسْقَنَهُ
إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَاهُ بِالْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ ﴿٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتَنِي السَّحَابَ لِلْحَيَا وَالْغَيْثِ
«فَسَقَنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ»، يقول: فَسَقَنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مُجْدِبِ الْأَهْلِ، مَحَلِّ
الْأَرْضِ، دَائِرٍ لَا نَبْتَ فِيهِ وَلَا زَرْعَ «فَأَحْيَيْنَاهُ بِالْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا»، يقول:
فَأَخْصَبْنَا بَغِيثَ ذَلِكَ السَّحَابِ الْأَرْضَ الَّتِي سَقَنَاهُ إِلَيْهَا بَعْدَ جُلُوبِهَا، وَأَنْبَتْنَا فِيهَا
الزَّرْعَ بَعْدَ الْمَحَلِّ. «كَذَلِكَ النُّشُورُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: هَكَذَا يُنْشَرُ اللَّهُ

الموتى بعد بلائهم. في قبورهم، فيحييهم بعد فنائهم، كما أحيينا هذه الأرض بالغيث بعد مماته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُأُولِيكَ هُوَ يُبَوِّرُ ﴿٩﴾

اختلف أهل التأويل في معنى قوله: «مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا»، فقال بعضهم: معنى ذلك: مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ بِعِبَادَةِ الْأَلْهَةِ وَالْأَوْثَانِ، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا،

وقال آخرون: معنى ذلك: مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلْيَتَعَزَّزْ بِطَاعَةِ اللَّهِ.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: مَنْ كَانَ يُرِيدُ عِلْمَ الْعِزَّةِ لِمَنْ هِيَ، فَإِنَّهَا لِلَّهِ جَمِيعًا كُلِّهَا، أَيْ كُلَّ وَجْهِ مِنَ الْعِزَّةِ فَلِلَّهِ.

والذي هو أَوْلَى الْأَقْوَالِ بِالصَّوَابِ عِنْدِي قَوْلُ مَنْ قَالَ: مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ، فَبِاللَّهِ فَلْيَتَعَزَّزْ، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، دُونَ كُلِّ مَا دُونَهُ مِنَ الْأَلْهَةِ وَالْأَوْثَانِ.

وإنما قلت ذلك أَوْلَى بِالصَّوَابِ، لِأَنَّ الْآيَاتِ الَّتِي قَبْلَ هَذِهِ الْآيَةِ، جَرَتْ بِتَقْرِيعِ اللَّهِ الْمَشْرِكِينَ عَلَى عِبَادَتِهِمُ الْأَوْثَانِ، وَتَبْوِيخِهِ إِيَّاهُمْ، وَوَعِيدِهِ لَهُمْ عَلَيْهَا، فَأَوْلَى بِهَذِهِ أَيْضًا أَنْ تَكُونَ مِنْ جِنْسِ الْحَثِّ عَلَى فِرَاقِ ذَلِكَ، فَكَانَتْ قِصَّتُهَا شَبِيهَةً بِقِصَّتِهَا، وَكَانَتْ فِي سِيَاقِهَا.

وقوله: «إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ»، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: إِلَى اللَّهِ يَصْعَدُ ذِكْرُ الْعَبْدِ إِيَّاهُ وَتَنَاوُهُ عَلَيْهِ. «وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ»، يَقُولُ: وَيَرْفَعُ ذِكْرَ الْعَبْدِ رَبَّهُ إِلَيْهِ عَمَلُهُ الصَّالِحُ، وَهُوَ الْعَمَلُ بِطَاعَتِهِ، وَأَدَاءِ فَرَائِضِهِ، وَالْإِنْتِهَاءِ إِلَى مَا أَمَرَ بِهِ.

وقوله: «وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: والذين يكسبون السيئات لهم عذاب جهنم.

وقوله: «وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورٌ»، يقول: وعمل هؤلاء المشركين يبور، فيبطل فيذهب، لأنه لم يكن لله، فلم ينفع عامله.

القول في تأويل قوله تعالى: «وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمِّرُ مِنْ مَعْمَرٍ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١١﴾»

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ» أيها الناس «مِنْ تُرَابٍ» يعني بذلك أنه خلق آباؤهم آدم من تراب، فجعل خلق أبيهم منه لهم خلقاً. «ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ»، يقول: ثم خلقكم من نطفة الرجل والمرأة «ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا»، يعني: أنه زوج منهم الأنثى من الذكر.

وقوله: «وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وما تحمل من أنثى منكم أيها الناس من حمل ولا نطفة إلا وهو عالمٌ بحملها إياه ووضعها، وما هو؟ ذكرٌ أو أنثى؟ لا يخفى عليه شيء من ذلك.

وقوله: «وَمَا يُعَمِّرُ مِنْ مَعْمَرٍ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ»، اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معناه: وما يعمر من معمر فيطول عمره، ولا ينقص من عُمر آخر غيره عن عُمر هذا الذي عُمر عمراً طويلاً. «إِلَّا فِي كِتَابٍ» عنده مكتوبٌ قبل أن تحمل به أمه، وقبل أن تضعه قد أحصى ذلك كله وعلمه قبل أن يخلقه. لا يُزاد فيما كتب له ولا ينقص.

وقوله: «إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إن إحصاء أعمار خلقه عليه يسيرٌ سهل، طويلٌ ذلك وقصيره، لا يتعذر عليه شيء منه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ
سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَاكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ
حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاحِرَ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وما يعتدلُّ البحرانِ فيستويان، أحدهما عَذْبٌ فُرَاتٌ،
والفراتُ: هو أَعَذْبُ العذب، «وهذا مِلْحٌ أُجَاجٌ»، يقول: والآخر منهما مِلْحٌ
أُجَاجٌ، وذلك هو ماء البحر الأخضر، والأجَاج: المُرُّ، وهو أشدُّ المياهِ مُلوحَةً.

وقوله: «وَمِنْ كُلِّ تَاكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا»، يقول: ومن كُلِّ البحارِ تَأْكُلُونَ
لَحْمًا طَرِيًّا، وذلك السمك من عَذْبِهِمَا الفراتُ، وَمِلْحِهِمَا الأَجَاجُ.
«وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا»، يعني: الدرَّ والمرجان تستخرجونها من الملحِ
الأجَاج. وقد بَيَّنَّا قَبْلُ وَجَهَ «تَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً»، وإنما يستخرج من الملح،
فيما مضى بما أغنى عن إعادته. «وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاحِرَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ:
وترى السفن في كل تلك البحار مواخرَ، تمخرُ الماءَ بصدورها، وذلك خَرْقُهَا إِيَّاهُ
إِذَا مَرَّتْ واحداً منها، يقال منه: مَخَرَتْ تَمُخِرُ، وتَمُخِرُ مَخْرًا، وذلك إِذَا
شَقَّتِ الماءَ بصدورها.

وقوله: «لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ»، يقول: لتطلبوا بركوبكم في هذه البحار في
الفلك من معاشكم، ولتصرفوا فيها في تجارتكم، وتشكروا الله على تسخيرهِ
ذلك لكم، وما رَزَقَكُمُ مِنْهُ مِنْ طَيِّبَاتِ الرِّزْقِ، وفاخرِ الحِلْيَةِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي

الَّيْلِ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: يدخلُ الليلُ في النهارِ، وذلك ما نقصَ من الليلِ أدخله في النهار فزاده فيه، ويولجُ النهارُ في الليلِ، وذلك ما نقصَ من أجزاءِ النهارِ زادَ في أجزاءِ الليلِ، فأدخله فيها.

وقوله: «وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى»، يقول: وأجرى لكم الشمسَ والقمرَ نعمةً منه عليكم، ورحمةً منه بكم، لتعلموا عَدَدَ السنينَ والحسابَ، وتعرفوا الليلَ من النهار.

وقوله: «كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى»، يقول: كل ذلك يجري لوقتٍ معلوم.

وقوله: «ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ»، يقول: الذي يفعل هذه الأفعالَ معبودكم أيها الناسُ الذي لا تصلحُ العبادةُ إلا له، وهو الله ربكم.

وقوله: «لَهُ الْمُلْكُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: له الملكُ التامُ الذي لا شيءَ إلا وهو في مُلكِهِ وسلطانِهِ.

وقوله: «وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: والذين تعبدون أيها الناسُ من دونِ رَبِّكم الذي هذه الصفة التي ذكرها في هذه الآيات الذي له المُلْكُ الكاملُ، الذي لا يُشبهه ملكٌ، صفته، «ما يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ»، يقول: ما يملكون قِشْرَ نواةٍ فما فوقها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا

مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بَشْرِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿١٤﴾

قوله: «إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: «إِنْ تَدْعُوا أَيُّهَا النَّاسُ هَؤُلَاءِ الْأَلِهَةُ الَّتِي تَعْبُدُونَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ، لَأَنَّهُا جَمَادٌ لَا تَفْهَمُ عَنْكُمْ مَا تَقُولُونَ: «وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ»، يقول: ولو سمعوا دعاءكم إياهم، وفهموا عنكم أنها قولكم، بَأَنْ جَعَلَ لَهُمْ سَمْعَ يَسْمَعُونَ بِهِ مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، لَأَنَّهُا لَيْسَتْ نَاطِقَةً، وَلَيْسَ كُلُّ سَامِعٍ قَوْلًا مَتَسِرًّا لَهُ الْجَوَابُ عَنْهُ، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ لِلْمُشْرِكِينَ بِهِ الْأَلِهَةَ وَالْأَوْثَانَ: فَكَيْفَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ هَذِهِ صِفَتُهُ، وَهُوَ لَا نَفْعَ لَكُمْ عِنْدَهُ، وَلَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى ضَرْكِمَ، وَتَدْعُونَ عِبَادَةَ الَّذِي بِيَدِهِ نَفْعُكُمْ وَضَرْكُمَ، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَأَنْعَمَ عَلَيْكُمْ.

وقوله: «وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بَشْرِكُمْ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ لِلْمُشْرِكِينَ مِنْ عَبَدَةِ الْأَوْثَانَ: وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَتَبَرَّأُ آلِهَتُكُمْ الَّتِي تَعْبُدُونَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَنْ تَكُونَ كَانَتْ لِلَّهِ شَرِيكًا فِي الدُّنْيَا.

وقوله: «وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَلَا يُخْبِرُكَ يَا مُحَمَّدٌ عَنْ آلِهَةٍ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ وَمَا يَكُونُ مِنْ أَمْرٍ وَأَمْرِ عَبَدَتِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مَنْ تَبَرَّثُهَا مِنْهُمْ، وَكَفَّرَهَا بِهِمْ، مِثْلَ ذِي خَبْرَةٍ بِأَمْرٍ وَأَمْرِهِمْ، وَذَلِكَ الْخَبِيرُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ أَوْ يَكُونُ سُبْحَانَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿١٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمْ أَوْلُوا الْحَاجَةِ وَالْفَقْرِ إِلَى رَبِّكُمْ،

فإياه فاعبدوا، وفي رضاه فسارعوا يغنكم من فقركم، وتنجح لديه حوائجكم «والله هو الغني» عن عبادتكم إياه، وعن خدمتكم، وعن غير ذلك من الأشياء، منكم ومن غيركم، «الحميد» يعني: المحمود على نعمه، فإن كل نعمة بكم وبغيركم فمنه، فله الحمد والشكر بكل حال.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٦﴾ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿١٧﴾ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾

يقول تعالى ذكره: إِنْ يَشَأْ يُهْلِكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ رَبُّكُمْ، لأنه أنشأكم من غير ما حاجة به إليكم «ويأت بخلق جديد»، يقول: ويأت بخلق سواكم يطيعونه، ويأتمرون لأمره، ويتنهون عما نهاهم عنه.

وقوله: «وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ»، يقول: وما إذهابكم والإتيان بخلق سواكم على الله بشديد، بل ذلك عليه يسير سهل، يقول: فاتقوا الله أيها الناس، وأطيعوه قبل أن يفعل بكم ذلك.

وقوله: «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ»، يقول تعالى ذكره: وَلَا تَحْمِلُ آثِمَةٌ إِثْمَ أُخْرَىٰ غَيْرَهَا. «وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ»، يقول تعالى: وَإِنْ تَسْأَلُ ذَاتُ ثِقَلٍ مِنَ الذُّنُوبِ مَنْ يَحْمِلُ عَنْهَا ذُنُوبَهَا، وتطلب ذلك لم تجد مَنْ يحمل عنها شيئاً منها، ولو كان الذي سألته ذا قرابة من أبٍ أو أخ.

وقوله: «إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ»، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: إِنَّمَا تُنذِرُ يَا مُحَمَّدُ الَّذِينَ يَخَافُونَ عِقَابَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ غَيْرِ

فاطر: ١٨-٢٣

معانية منهم لذلك، ولكن لإيمانهم بما أتيتهم به، وتصديقهم لك فيما أنبأتهم عن الله، فهؤلاء الذين ينفعهم إنذارك، ويتعظون بمواعظك، لا الذين طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون.

وقوله: «وأقاموا الصلاة»، يقول: وأدوا الصلاة المفروضة بحدودها على ما فرضها الله عليهم.

وقوله: «وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ»، يقول تعالى ذكره: وَمَنْ يَتَطَهَّرْ مِنْ دَنَسِ الْكُفْرِ وَالذُّنُوبِ بِالتَّوْبَةِ إِلَى اللَّهِ، وَالْإِيمَانِ بِهِ، وَالْعَمَلِ بِطَاعَتِهِ، فَإِنَّمَا يَتَطَهَّرُ لِنَفْسِهِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ يُشِيئُهَا بِهِ رِضَا اللَّهِ، وَالْفَوْزَ بِجَنَانِهِ، وَالنَّجَاةَ مِنْ عِقَابِهِ، الَّذِي أَعَدَّهُ لِأَهْلِ الْكُفْرِ بِهِ.

وقوله: «وإلى الله المصير»، يقول: وإلى الله مصير كل عاملٍ منكم أيها الناس، مؤمنكم وكافركم، وبرّكم وفاجركم، وهو مجازٍ جميعكم بما قدّم من خيرٍ أو شرٍّ على ما أهلّ منه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ﴿١٩﴾ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ﴿٢٠﴾ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ﴿٢١﴾ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ﴿٢٢﴾ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ ﴿٢٣﴾ إِنَّ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿٢٤﴾

يقول تعالى ذكره: «وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى» عن دين الله الذي ابتعث به نبيه محمداً ﷺ «وَالْبَصِيرُ» الذي قد أبصر فيه رُشدَهُ، فاتبع محمداً وصدقَهُ، وقيل عن الله ما ابتعثه به. «وَالظُّلُمَاتُ»، يقول: وما تستوي ظلمات الكفر، ونور الإيمان. «وَالظِّلُّ»، قيل: ولا الجنة. «وَالْحَرُورُ»، قيل: النار، كأن معناه عندهم: وما تستوي الجنة والنار، والحُرور بمنزلة السُموم، وهي الرياح الحارة. وذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى، عن رُوَيْبَةَ بْنِ الْعَجَّاجِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْحَرُورُ

بالليل، والسَّمُومُ بالنهار. وأما أبو عبيدة فإنه قال: الحَرُورُ في هذا الموضع والنهار مع الشمس. وأما الفراء فإنه كان يقول: الحَرُورُ يكون بالليل والنهار، والسَّمُومُ لا يكون بالليل إنما يكون بالنهار^(١).

والقول في ذلك عندي، أن الحَرُورَ يكون بالليل والنهار، غير أنه في هذا الموضع بأن يكون كما قال أبو عبيدة: أشبه مع الشمس، لأن الظل إنما يكون في يوم شمسٍ، فذلك يدلُّ على أنه أريدُ بالحَرُور: الذي يوجد في حال وجود الظل.

وقوله: «وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ»، يقول: وما يستوي الأحياء القلوب بالإيمان بالله ورسوله، ومعرفة تنزيلِ الله، والأموات القلوب لغلبة الكفر عليها، حتى صارت لا تعقل عن الله أمره ونهيته، ولا تعرف الهدى من الضلال، وكلُّ هذه أمثالٌ ضربها الله للمؤمن والإيمان، والكافر والكفر.

وقوله: «إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: كما لا يقدرُ أن يُسْمِعَ مَنْ فِي الْقُبُورِ كتابَ الله، فيهديهم به إلى سبيلِ الرشاد، فكذلك لا يقدرُ أن ينفعَ بمواعظِ الله، وبيانِ حُججه، مَنْ كَانَ مَيَّتَ الْقَلْبِ مِنْ أَحْيَاءِ عِبَادِهِ، عن معرفةِ الله، وفهمِ كتابه وتنزيله، وواضح حُججه.

وقوله: «إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ لنبيه محمدٍ ﷺ: ما أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ تُنذِرُ هَؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ بِاللَّهِ، الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، وَلَمْ يُرْسِلْكَ رَبُّكَ إِلَيْهِمْ إِلَّا لَتَبْلُغَهُمْ رِسَالَتَهُ. وَلَمْ يُكَلِّفْكَ مِنَ الْأَمْرِ مَا لَاسِبِيلَ لَكَ إِلَيْهِ، فَأَمَّا اهْتِدَاؤُهُمْ وَقَبُولُهُمْ مِنْكَ مَا جِئْتَهُمْ بِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ بِيَدِ اللَّهِ لَا بِيَدِكَ، وَلَا بِيَدِ غَيْرِكَ

(١) انظر معاني القرآن: ٣٦٩/٢.

من الناس، فلا تذهب نفسك عليهم حسراتٍ إنْ هُمْ لم يستجيبوا لك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ** ﴿٢٣﴾ **وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ** ﴿٢٤﴾ **ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ** ﴿٢٥﴾

يقول جل ثناؤه لنبيه محمد ﷺ: «إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ» يا محمد «بِالْحَقِّ» وهو الإيمان بالله وشرائع الدين التي افترضها على عباده «بَشِيرًا»، يقول: مُبَشِّرًا بِالْجَنَّةِ مَنْ صَدَّقَكَ وَقَبِلَ مِنْكَ مَا جِئْتَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مِنَ النَّصِيحَةِ «وَنَذِيرًا» تُنذِرُ النَّاسَ مَنْ كَذَّبَكَ وَرَدَّ عَلَيْكَ مَا جِئْتَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مِنَ النَّصِيحَةِ «وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ»، يقول: وما من أمةٍ من الأممِ الدائنةِ بملةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا مِنْ قَبْلِكَ نَذِيرٌ يَنْذِرُهُمْ بِأَسْنَا عَلَى كَفَرِهِمْ بِاللَّهِ.

وقوله: «وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ مُسْلِمًا نَبِيَهُ ﷺ فيما يلقي من مشركي قومه من التكذيب، وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ يا محمد مشركو قومك، فقد كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْأُمَمِ الَّذِينَ «جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ»، يقول: بحججٍ من الله واضحة، «وَبِالزُّبُرِ»، يقول: وجاءتهم بالكتب من عند الله.

وقوله: «وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ»، يقول: وجاءهم من الله الكتاب المنير لمن تأمله وتدبره أنه الحقُّ.

وقوله: «ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: ثم أهلكنا الذين جحدوا رسالةَ رُسُلِنَا، وَحَقِيقَةً مَا دَعَوْهُمْ إِلَيْهِ مِنْ آيَاتِنَا، وَأَصْرُوا عَلَى جُحُودِهِمْ «فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ»، يقول: فانظر يا محمد كيف كان تغييرِي

بهم، وحلول عقوبتي بهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٍ ﴿٢٧﴾ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَأَلْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ، كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴿٢٨﴾ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَلَمْ تَرَ يَا مُحَمَّدُ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ غِيثًا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، يقول: فسقيناه أشجاراً في الأرض، فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ تِلْكَ الْأَشْجَارِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، منها الأحمر، ومنها الأسود والأصفر، وغير ذلك من ألوانها «وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيضٌ وَحُمْرٌ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَمِنَ الْجِبَالِ طَرَائِقُ، وهي الجُدُدُ، وهي الخططُ تكونُ في الجبالِ بَيَضٌ وَحُمْرٌ وَسُودٌ، كالطرق: وَاجِدْتُهَا جُدَّةً.

وقوله: «مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا»، يعني: مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُ الْجُدُدِ «وَغَرَابِيبُ سُودٍ»، وذلك من الْمُقَدَّمِ الذي هو بمعنى التأخير، وذلك أَنَّ الْعَرَبَ تقول: هو أَسْوَدُ غَرِيبٍ، إِذَا وَصَفُوهُ بِشَدَّةِ السَّوَادِ، وجعل السَّوَادَ ههنا صفةً لِلْغَرَابِيبِ.

وقوله: «وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَأَلْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ» كما من الثمرات والجبالِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ بِالْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ وَالسَّوَادِ وَالصُّفْرِ، وغير ذلك.

وقوله: «إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّمَا يَخَافُ اللَّهُ فِيتَقِي عِقَابَهُ بِطَاعَتِهِ الْعُلَمَاءُ، بِقُدْرَتِهِ عَلَى مَا يَشَاءُ مِنْ شَيْءٍ، وَأَنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَرِيدُ، لِأَنَّ مَنْ عَلِمَ ذَلِكَ أَيقَنَ بِعِقَابِهِ عَلَى مَعْصِيَتِهِ، فَخَافَهُ وَرَهَبَهُ خَشْيًا مِنْهُ أَنِ يَعَاقِبَهُ.

وقوله: «إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ فِي انتِقَامِهِ مِمَّنْ كَفَرَ بِهِ، غَفُورٌ لِّلذُنُوبِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَأَطَاعَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾ لِيُؤْفِقَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ كِتَابَ اللَّهِ الَّذِي أَنزَلَهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ. «وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ»، يقول: وَأَدَّاءُ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ لِمَوَاقِيتِهَا بِحُدُودِهَا وَقَالَ: وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ بِمَعْنَى: وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ.

وقوله: «وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً»، يقول: وَتَصَدَّقُوا بِمَا أَعْطَيْنَاهُمْ مِنَ الْأَمْوَالِ سِرًّا فِي خَفَاءٍ، وَعَلَانِيَةً: جَهَارًا. وَإِنَّمَا مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُمْ يُوَدُّونَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَيَتَطَوَّعُونَ أَيْضًا بِالصَّدَقَةِ مِنْهُ بَعْدَ آدَاءِ الْفَرْضِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِمْ فِيهِ.

وقوله: «يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: يَرْجُونَ بِفَعْلِهِمْ ذَلِكَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ: لَّن تَكْسَدُ وَلَنْ تَهْلِكَ، مِنْ قَوْلِهِمْ: بَارَتْ السُّوقُ: إِذَا كَسَدَتْ، وَبَارَ الطَّعَامُ.

وقوله: «لِيُؤْفِقَهُمْ أَجُورَهُمْ»، يقول: وَيُؤْفِقَهُمُ اللَّهُ عَلَى فِعْلِهِمْ ذَلِكَ ثَوَابَ أَعْمَالِهِمُ الَّتِي عَمَلُوهَا فِي الدُّنْيَا. «وَيَزِيدَهُمْ مِّن فَضْلِهِ»، يقول: وَكَيْ يَزِيدَهُمُ عَلَى الْوَفَاءِ مِنْ فَضْلِهِ مَا هُوَ لَهُ أَهْلٌ.

وقوله: «إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ»، يقول: إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ لِّلذُنُوبِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ هَذِهِ صِفَتُهُمْ، شُكُورٌ لِّحَسَنَاتِهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٣١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ» يا محمد، وهو هذا القرآن الذي أنزله الله عليه «هُوَ الْحَقُّ»، يقول: هو الحقُّ عليك وعلى أمتك أن تعملَ به، وتَتَّبِعَ ما فيه دون غيره من الكتب التي أُوحيَتْ إلى غيرك «مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ»، يقول: هو يصدِّق ما مضى بين يديه، فصار أمامه من الكتب التي أنزلتها إلى مَنْ قَبْلَكَ من الرسل.

وقوله: «إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَذُو عِلْمٍ وَخَبْرَةٍ بما يعملون بصير بما يصلحهم من التدبير.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُاذِنُ اللَّهُ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٣٢﴾

اختلف أهل التأويل في معنى الكتاب الذي ذكر الله في هذه الآية أنه أَوْرَثَهُ الَّذِينَ اصْطَفَاهُمْ مِنْ عِبَادِهِ، وَمَنْ الْمُصْطَفُونَ مِنْ عِبَادِهِ، وَالظَّالِمُ لِنَفْسِهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْكِتَابُ: هُوَ الْكِتَابُ الَّتِي أَنْزَلَهَا اللَّهُ مِنْ قَبْلِ الْفُرْقَانِ، وَالْمُصْطَفُونَ مِنْ عِبَادِهِ: أُمَّةٌ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَالظَّالِمُ لِنَفْسِهِ: أَهْلُ الْإِجْرَامِ مِنْهُمْ.

وقال آخرون: الْكِتَابُ الَّذِي أَوْرَثَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ، هُوَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَالْمُصْطَفُونَ هُمْ أُمَّةٌ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَالظَّالِمُ لِنَفْسِهِ مِنْهُمْ هُوَ الْمَنَافِقُ، وَهُوَ فِي النَّارِ، وَالْمُقْتَصِدُ، وَالسَّابِقُ بِالْخَيْرَاتِ فِي الْجَنَّةِ.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب تأويل من قال: عَنِ بَقُولِهِ: «ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا» الكتب التي أنزلت من قبل الفرقان.

فإن قال قائل: وكيف يجوز أن يكون ذلك معناه: وأمة محمد ﷺ لا يتلون غير كتابهم، ولا يعملون إلا بما فيه من الأحكام والشرائع؟ قيل: إن معنى ذلك على غير الذي ذهب إليه، وإنما معناه: ثم أورثنا الإيمان بالكتاب الذين اصطفينا، فمنهم مؤمنون بكل كتاب أنزله الله من السماء قبل كتابهم وعاملون به، لأن كل كتاب أنزل من السماء قبل الفرقان، فإنه يأمر بالعمل بالفرقان عند نزوله، وياتباع من جاء به، وذلك عمل من أقر بمحمد ﷺ، وبما جاء به، وعمل بما دعاه إليه بما في القرآن، وبما في غيره من الكتب التي أنزلت قبله.

وإنما قيل: عَنِ بَقُولِهِ: «ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ» الكتب التي ذكرنا لأن الله جل ثناؤه قال لنبية محمد ﷺ: «وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ» ثم أتبع ذلك قوله: «ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا» فكان معلوماً إذ كان معنى الميراث إنما هو انتقال معنى من قوم إلى آخرين ولم تكن أمة على عهد نبينا ﷺ انتقل إليهم كتاب من قوم كانوا قبلهم غير أمته أن ذلك معناه: وإذا كان ذلك كذلك، فبين أن المصطفين من عباده هم مؤمنو أمته، وأما الظالم لنفسه، فإنه لأن يكون من أهل الذنوب والمعاصي التي هي دون النفاق والشرك عندي أشبه بمعنى الآية من أن يكون المنافق أو الكافر، وذلك أن الله تعالى ذكره أتبع هذه الآية قوله: «جَنَاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا» فعم بدخول الجنة جميع الأصناف الثلاثة.

فإن قال قائل: فإن قوله: «يَدْخُلُونَهَا» إنما عني به المقتصد والسابق؟ قيل له: وما برهانك على أن ذلك كذلك من خير أو عقل، فإن قال: قيام الحجة أن الظالم من هذه الأمة سيدخل النار، ولو لم يدخل النار من هذه الأصناف

الثلاثة أحدٌ وَجَبَ أَنْ لَا يَكُونَ لِأَهْلِ الْإِيمَانِ وَعِيدٌ؟ قِيلَ: إِنَّهُ لَيْسَ فِي الْآيَةِ خَبْرٌ أَنَّهُمْ لَا يَدْخُلُونَ النَّارَ، وَإِنَّمَا فِيهَا إِخْبَارٌ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ أَنَّهُمْ يَدْخُلُونَ جَنَاتٍ عَدْنٍ، وَجَائِزٌ أَنْ يَدْخُلَهَا الظَّالِمُ لِنَفْسِهِ بَعْدَ عَقُوبَةِ اللَّهِ إِيَّاهُ عَلَى ذُنُوبِهِ الَّتِي أَصَابَهَا فِي الدُّنْيَا، وَظَلَمَ نَفْسَهُ فِيهَا بِالنَّارِ، أَوْ بِمَا شَاءَ مِنْ عِقَابِهِ، ثُمَّ يَدْخُلُهُ الْجَنَّةَ، فَيَكُونُ مِمَّنْ عَمَّهُ خَبْرُ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاهُ بِقَوْلِهِ: «جَنَاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا».

وقوله: «ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: سبق هذا السابق مَنْ سَبَقَهُ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ الَّذِي فَضَّلَ بِهِ مَنْ كَانَ مَقْصُورًا عَنْ مَنْزِلَتِهِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ مِنَ الْمُقْتَصِدِ وَالظَّالِمِ لِنَفْسِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٣٣﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: بساتين إقامة يدخلونها هؤلاء الذين أورثناهم الكتاب، الذين اصطفينا من عبادنا يوم القيامة «يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ يَلْبَسُونَ فِي جَنَاتٍ عَدْنٍ أَسُورَةً مِنْ ذَهَبٍ «وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ»، يقول: ولباسهم في الجنة حرير.

وقوله: «وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ»، اختلف أهل التأويل في الْحَزَنِ الَّذِي حَمَدَ اللَّهُ عَلَى إِذْهَابِهِ عَنْهُمْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ، فقال بعضهم: ذلك الْحَزْنُ الَّذِي كَانُوا فِيهِ قَبْلَ دُخُولِهِمُ الْجَنَّةَ مِنْ خَوْفِ النَّارِ، إِذْ كَانُوا خَائِفِينَ أَنْ يَدْخُلُوهَا.

وقال آخرون: عني به الموت.

وقال آخرون: عنى به حزن الخبز^(١).

وقال آخرون: عنى بذلك: الحَزَن من التعب الذي كانوا فيه في الدنيا.

وقال آخرون: بل عنى بذلك الحزن الذي ينال الظالم لنفسه في موقف القيامة.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكَّره أخبر عن هؤلاء القوم الذين أكرمهم بما أكرمهم به أنهم قالوا حين دخلوا الجنة «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ»، وخوف دخول النار من الحَزَن، والجزعُ من الموت من الحزن، والجزعُ من الحاجة إلى المطعم من الحزن، ولم يخصص الله إذ أخبر عنهم أنهم حمدوه على إذهابه الحزن عنهم نوعاً دون نوع، بل أخبر عنهم أنهم عَمُّوا جميع أنواع الحزن بقولهم ذلك، وكذلك ذلك، لأن من دخل الجنة فلا حَزَن عليه بعد ذلك، فحمدهم على إذهابه عنهم جميع معاني الحزن.

وقوله: «إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ»، يقول تعالى ذكَّره مخبراً عن قيل هذه الأصناف الذين أخبر أنه اصطفاهم من عباده عند دخولهم الجنة: إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ لذنوب عباده الذي تابوا من ذنوبهم، فَسَاتَرَهَا عَلَيْهِمْ بِعَفْوِهِ لَهُمْ عَنْهَا، شَكُورٌ لَهُمْ عَلَى طاعتهم إياه، وصالح ما قَدَّمُوا فِي الدُّنْيَا مِنَ الْأَعْمَالِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا

فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿٣٥﴾

(١) لَعَلَّهُ يريد بالخبز: هَمَّ العيش في الدنيا والتعب الحاصل للإنسان من طلبه خبزه، يعني: معاشه.

فاطر: ٣٥ - ٣٦

يقول تعالى ذِكْرُهُ مخبراً عن قِيلِ الذين أُدخلوا الجنة «إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ»: أي ربنا الذي أنزلنا هذه الدار، يعنون الجنة، فدارُ المقامة: دارُ الإقامة التي لا نُقلَّةَ معها عنها، ولا تحوّل، والميم إذا ضُمَّتْ من المقامة، فهي من الإقامة، فإذا فتحت فهي من المجلس، والمكان الذي يُقام فيه.

وقوله: «لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ»، يقول: لا يُصيّبنا فيها تعبٌ ولا وجعٌ «وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ»، يعني باللغوب: العناء والإعياء.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ ﴿٣٦﴾ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَالَّذِينَ كَفَرُوا» بالله ورسوله «لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ»، يقول: لهم نار جهنم مُخلّدين فيها، لا حَظٌّ لهم في الجنة ولا نعيمها.

«وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا»، يقول: ولا يخفف عنهم من عذابِ نارِ جهنم بإماتتهم، فيخفف ذلك عنهم.

وقوله: «كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: هكذا يُكَافىءُ كُلُّ جَحُودٍ لنعمِ ربه يومَ القيامة، بأنَّ يُدخلهم نارَ جهنم بسيئاتهم التي قدّموها في الدنيا.

وقوله: «وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: هؤلاء الكفار يستغيثون، ويضجّون في النار،

يقولون: يا ربنا أخرجنا نعمل صالحاً: أي نعمل بطاعتك «غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ» قَبْلَ من معاصيك.

وقوله: «يَصْطَرُخُونَ» يفتعلون من الصُراخ، حَوَّلَتْ تَأْوِهَا طاء لقرب مخرجها من الصاد لما ثَقُلَتْ.

وقوله: «أَوَلَمْ نَعْمَرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ»، يقول: أو لم نعيمركم يا معشرَ المشركين بالله من قُرَيْشٍ من السنين، ما يتذكر فيه مَنْ تَذَكَّرَ، من ذوي الألباب والعقول، وَاتَّعَظَ منهم مَنْ اتَّعَظَ، وَتَابَ مَنْ تَابَ، وجاءكم من الله منذرٌ يُنذِرُكم ما أنتم فيه اليومَ من عذابِ الله، فلم تتذكروا مواعظَ الله، ولم تقبلوا من نذيرِ الله الذي جاءكم ما أتاكم به من عند ربكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴿٣٧﴾ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٣٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «فَذُوقُوا» نَارَ عَذَابِ جَهَنَّمَ الذي قد صَلَّيْتُمُوهُ أَيُّهَا الْكَافِرُونَ بالله «فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ»، يقول: فما للكافرين الذين ظلموا أنفسهم فَأَكْسَبُوهَا غَضَبَ اللَّهِ بكفرهم بالله في الدنيا من نصيرٍ ينصرهم من الله ليستنقذهم مِنْ عِقَابِهِ.

وقوله: «إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ مَا تُخْفُونَ أَيُّهَا النَّاسُ فِي أَنْفُسِكُمْ وَتُضْمِرُونَهُ، وما لم تُضْمِرُوهُ ولم تنووه مما ستنوونه، وما هو غائبٌ عن أَبْصَارِكُمْ في السموات والأرض، فاتقوه أَنْ يَطَّلَعَ عَلَيْكُمْ، وأنتم تضمرون في أنفسكم من الشكِّ في وحدانيةِ الله، أو في نبوةِ محمدٍ ﷺ، غير الذي تبدونه بالستكم، «إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ، وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿٣٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: الله الذي جعلكم أيها الناس خلائف في الأرض من بعد عاد وثمود، وَمَنْ مَضَى مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْأُمَمِ فَجَعَلَكُمْ تَخْلُفُونَهُمْ فِي دِيَارِهِمْ وَمَسَاكِنِهِمْ.

وقوله: «فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فمن كفر بالله منكم أيها الناس، فعلى نفسه ضرُّ كُفْرِهِ، لا يضرُّ بذلك غير نفسه، لأنه المعاقب عليه دون غيره.

وقوله: «وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا مَقْتًا»، يقول تعالى: ولا يزيد الكافرين كُفْرُهُمْ عند ربهم إلا بعداً من رحمة الله «ولا يزيد الكافرين كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا»، يقول: ولا يزيد الكافرين كُفْرُهُمْ بالله إلا هلاكاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ آتَيْنَهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلْ إِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿٤٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لنبیه محمد ﷺ «قُلْ» يا محمد لمشركي قومك «أَرَأَيْتُمْ» أيها القوم «شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ»، يقول: أَرُونِي أي شيء خلقوا من الأرض «أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ»، يقول: أم لشركائكم شركٌ مع الله في السموات، إن لم يكونوا خلقوا من الأرض شيئاً «أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَاباً فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ»، يقول: أم آتينا هؤلاء المشركين كتاباً أنزلناه

عليهم من السماء بأن يشركوا بالله الأوثان والأصنام، فهم على بينة منه، فهم على برهان مما أمرتهم فيه من الإشراك بي.

وقوله: «بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا» وذلك قول بعضهم لبعض «ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى» خداعاً من بعضهم لبعض، وغروراً، وإنما تُزَلِّفُهُمْ آلِهَتُهُمْ إِلَى النَّارِ، وتُقَصِّصُهُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنْ اللَّهُ يُمْسِكِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أُمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ» لئلا تزولا من أماكنهما «وَلَئِنْ زَالَتَا»، يقول: ولو زالتا «إِنْ أُمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ»، يقول: ما أُمْسَكَهُمَا أَحَدٌ سِوَاهُ، ووضعت «لئن» في قوله «وَلَئِنْ زَالَتَا» في موضع «لو» لأنهما يُجَابَانِ بِجَوَابٍ وَاحِدٍ، فيتشابهان في المعنى، ونظير ذلك قوله: «وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ» [الروم: ٥١] بمعنى: ولو أرسَلْنَا رِيحًا، وكما قال: «وَلئنْ أَتَيْتِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ» [البقرة: ١٤٥] بمعنى: لو أَتَيْتِ، وقد بينا ذلك فيما مضى بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.

وقوله: «إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنْ اللَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَمَنَ أَشْرَكَ وَكَفَرَ بِهِ مِنْ خَلْقِهِ فِي تَرْكِهِ تَعْجِيلَ عَذَابِهِ لَهُ، غَفُورًا لِذُنُوبِ مَنْ تَابَ مِنْهُمْ، وَأَنَابَ إِلَى الْإِيمَانِ بِهِ، وَالْعَمَلِ بِمَا يَرْضِيهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ

نَذِيرٌ لِّكَوْنِ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤٢﴾
 اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ
 يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجْدِلُسُنَّتَ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجْدِلُسُنَّتَ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿٤٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وأقسم هؤلاء المشركون بالله جهْدَ إيمانهم، يقول: أشدَّ الإيمان، فبالغوا فيها، لئن جاءهم من الله مُنذِرٌ ينذرهم بأسَ الله «لَيَكُونَنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ»، يقول: ليكوننَّ أسلكَ لطريق الحقِّ، وأشدَّ قبولاً لِمَا يأتيهم به النذيرُ من عند الله، من إحدى الأمم التي خَلَّتْ من قبلهم؛ «فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ» يعني بالنذير: محمداً ﷺ، يقول: فلما جاءهم محمدٌ ينذرهم عقابَ الله على كفرهم.

وقوله: «مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا»، يقول: ما زادهم مَجِيءُ النذيرِ من الإيمانِ بالله واتباع الحقِّ، وسلوكِ هدى الطريق، إلا نفوراً وهرباً.

وقوله: «اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ»، يقول: نفروا استكباراً في الأرض، وخدعة سيئة، وذلك أنهم صَدُّوا الضعفاء عن اتباعه مع كفرهم به. والمكرُ هاهنا: هو الشرك.

وقوله: «وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ»، يقول: ولا ينزلُ المكرُ السيِّء إلا بأهله، يعني بالذين يمكرونه، وإنما عَنَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ مَكْرُهُ ذَلِكَ الْمَكْرُ الَّذِي مَكْرُهُ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ إِلَّا بِهِمْ.

وقوله: «فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فهل ينتظرُ هؤلاء المشركون من قومك يا محمدُ إلا سُنَّةَ الله بهم في عاجلِ الدنيا على كفرهم به أليمِ العقاب. يقول: فهل ينتظرُ هؤلاء إلا أَن أُحِلَّ بهم من نقمتي

على شُرِكِهِمْ بي وتكذيبهم رسولي مثل الذي أحللتُ بمن قبلهم من أشكالهم من الأمم.

«فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا»، يقول: فلن تجدَ يا محمدُ لسنةِ الله تغييراً. وقوله: «وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا»، يقول: ولن تجدَ لسنةِ الله في خلقه تبديلاً، يقول: لن يغير ذلك، ولا يبدله، لأنه لا مردَّ لقضائه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿٤٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَوَلَمْ يَسِرْ يا محمدُ هؤلاء المشركون بالله، في الأرضِ التي أهلكنا أهلها بكفرهم بنا وتكذيبهم رسلنا، فإنهم تجار يسلكون طريقَ الشام «فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ» من الأمم التي كانوا يمرون بها أَلَمْ نُهْلِكْهُمْ ونخربْ مساكنَهُمْ ونجعلَهُمْ مَثَلًا لمن بعدهم، فَيَتَّعِظُوا بهم، وينزجروا عما هُم عليه من عبادةِ الآلهةِ بالشركِ بالله، ويعلموا أنَّ الذي فعل بأولئك ما فعل «وكانوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَبَطْشًا» لن يَتَعَذَّرَ عليه أن يفعلَ بهم مثل الذي فعل بأولئك من تعجيلِ النقمة، والعذابِ لهم.

وقوله: «وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولن يعجزنا هؤلاء المشركون بالله من عبادةِ الآلهة، المكذَّبون محمداً فيسبقونا هَرَباً في الأرض، إذا نحنُ أردنا هلاكهم، لأنَّ الله لم يكن ليعجزه شيءٌ يُريدُه في السمواتِ ولا في الأرض، ولن يقدر هؤلاء المشركون أن ينفذوا من أقطارِ السمواتِ والأرض.

وقوله: «إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إن الله كان عليمًا

بخلقه، وما هو كائن، ومَن هو المستحقُّ منهم تعجيل العقوبة، ومَن هو عن ضلالتِهِ منهم راجعٌ إلى الهدى آتٍ، قديرٌ على الانتقامِ ممن شاء منهم، وتوفيقِ مَن أرادَ منهم للإيمان.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ﴿٤٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولو يؤاخذُ الله الناسَ، يقول: ولو يعاقبُ الله الناسَ، ويكافئهم بما عملوا من الذنوب والمعاصي، واجترحوا من الآثام، ما تركَ على ظهرها من دابةٍ تدبُّ عليها «ولكنَّ يؤخِّرُهُمْ إلى أَجَلٍ مُّسَمًّى»، يقول: ولكنَّ يؤخِّرُ عقابَهُمْ ومؤاخذَتَهُم بما كَسَبُوا إلى أَجَلٍ معلومٍ عنده، محدودٍ لا يقصرون دونه، ولا يجاوزونه إذا بلغوه.

وقوله: «فإذا جاء أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فإذا جاء أَجَلُ عقابِهِم، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا مَنِ الذي يستحقُّ أن يُعاقبَ منهم، ومَنِ الذي يستوجبُ الكرامةَ، ومَنِ الذي كان منهم في الدنيا له مطيعاً، ومَنِ كان فيها به مشركاً، لا يخفى عليه أحدٌ منهم، ولا يعزبُ عنه علمُ شيءٍ من أمرهم.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : يَسَّ ۖ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ۚ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : «يس»، فقال بعضهم : هو قسم أقسم الله به ، وهو من أسماء الله .

وقال آخرون : معناه : يا رجل .

وقال آخرون : هو مفتاح كلامٍ افتتح الله به كلامه .

وقال آخرون : بل هو اسمٌ من أسماء القرآن .

وقد بينا القول فيما مضى في نظائر ذلك من حروف الهجاء بما أغنى عن إعادته وتكريره في هذا الموضع .

وقوله : «والقرآن الحكيم» ، يقول : والقرآن المُحْكَم بما فيه من أحكامه ، وبيّنات حُجَجِهِ «إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ» ، يقول تعالى ذِكْرُهُ مُقْسِماً بوحيه وتنزيله لنبيه محمد ﷺ : إِنَّكَ يَا مُحَمَّدُ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ بوحى الله إلى عباده .

وقوله : «على صراطٍ مُسْتَقِيمٍ» ، يقول : على طريقٍ لا اعوجاج فيه من الهدى ، وهو الإسلام .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٥﴾

اختلفت القراءَةُ في قراءة قوله: «تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ» فقراءته عامة قَرَأَةُ المدينة والبصرة «تَنْزِيلُ الْعَزِيزِ» برفع تنزيل، والرفع في ذلك يتجه من وجهين: أحدهما: بأن يُجعل خبراً، فيكون معنى الكلام: إنه تنزيل العزيز الرحيم. والآخر: بالابتداء، فيكون معنى الكلام حينئذٍ: إنك لمن المرسلين، هذا تنزيل العزيز الرحيم. وقراءته عامة قَرَأَةُ الكوفة وبعض أهل الشام «تَنْزِيلَ» نصباً على المصدر من قوله: «إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ» لأنَّ الإرسال إنما هو عن التنزيل، فكانه قيل: لمنزل تنزيل العزيز الرحيم حقاً.

والصوابُ من القولِ في ذلك عندي أنهما قراءتان مشهورتان في قَرَأَةِ الأمصار، متقاربتا المعنى، فبأيهما قرأ القارئ فمصيب الصواب. ومعنى الكلام: إنك لمن المرسلين يا محمدُ إرسالُ الربِّ العزيز في انتقامه من أهل الكفر به، الرحيم بمن تاب إليه، وأناب من كُفِّرَهِ وَفُسِّقَهِ أَنْ يعاقبه على سالفِ جُرْمِهِ بعد توبته له.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لِنُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ

﴿٦﴾ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «لِنُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ»، فقال بعضهم: معناه: لننذر قوماً ما أنذر الله من قبلهم من آبائهم.

وقال آخرون: بل معنى ذلك لننذر قوماً ما أنذر آبائهم^(١).

وقال بعضهم: لننذر قوماً ما أنذر آبائهم: أي هذه الأمة لم يأتهم نذيرٌ،

(١) أي: لم يُنْذَرْ آبَاؤُهُمْ.

حتى جاءهم محمد ﷺ.

واختلف أهل العربية في معنى «ما» التي في قوله: «ما أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ» إذا وُجِّهَ معنى الكلام إلى أن آباءهم قد كانوا أُنذروا، ولم يُرَدَّ بها الجحد، فقال بعض نحويي البصرة: معنى ذلك: إذا أُريدَ به غير الجحد لتنذرهم الذي أُنذر آبَاؤُهُمْ «فَهُمْ غَافِلُونَ». وقال: فدخول الفاء في هذا المعنى لا يجوز، والله أعلم. قال: وهو على الجحد أحسن، فيكون معنى الكلام: إنك لمن المرسلين إلى قومٍ لم يُنذَرِ آبَاؤُهُمْ، لأنهم كانوا في الفترة.

وقال بعض نحويي الكوفة: إذا لم يُرَدَّ بما الجحد، فإن معنى الكلام: لتنذرهم بما أُنذر آبَاؤُهُمْ، فتلقَى الباء، فتكون «ما» في موضع نصب «فَهُمْ غَافِلُونَ»، يقول: فهم غافلون عما الله فاعلٌ بأعدائه المشركين به، من إحلالِ نعمته، وسطوته بهم.

وقوله: «لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: لَقَدْ وَجَّبَ الْعِقَابُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ، لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ حَتَمَ عَلَيْهِمْ فِي أَمِّ الْكِتَابِ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، وَلَا يَصْدُقُونَ رَسُولَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ﴿٨﴾ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: إنا جعلنا إيمانَ هؤلاء الكفار مغلولَةً إلى أعناقهم بالأغلالِ، فلا تُبْسَطُ بشيءٍ من الخيرات.

وقوله: «إلى الأذقان»، يعني: فأيمانُهم مجموعةٌ بالأغلالِ في أعناقهم، فكُنِيَ عن الإيمان، ولم يَجَرِ لها ذِكْرٌ لمعرفة السامعين بمعنى الكلام، وأنَّ

الأغلال إذا كانت في الأعناق لم تكن إلا وأيدي المغلولين مجموعة بها إليها فاستغنى بذكر كون الأغلال في الأعناق من ذكر الإيمان^(١).

وقوله: «فَهُمْ مُقَمَّحُونَ» والمُقَمَّح: هو المقنع، وهو أن يحدر الذقن حتى يصير في الصدر، ثم يرفع رأسه في قول بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة. وفي قول بعض الكوفيين: هو الغاضُّ بَصْرَهُ، بعد رفع رأسه.

وقوله: «وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وجعلنا من بين أيدي هؤلاء المشركين سَدًّا، وهو الحاجز بين الشيئين، إذا فُتِحَ كان من فعل بني آدم، وإذا كان من فعل الله كان بالضم، وبالضم قرأ ذلك عامة قُرْأَةِ المدينة والبصرة وبعض الكوفيين. وقَرَأَهُ بعض المكيين وعامة قُرْأَةِ الكوفيين بفتح السين «سَدًّا» في الحرفين كلاهما، والضمُّ أعجبُ القراءتين إليَّ في ذلك، وإن كانت الأخرى جائزة صحيحة.

وعنى بقوله: «وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا» أنه زَيَّنَ لهم سوء أعمالهم، فهم يَعْمَهُونَ، ولا يبصرون رشدًا، ولا يتنبهون حقًا.

وقوله: «فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ»، يقول: فأغشينا أبصار هؤلاء: أي جعلنا عليها غشاوة فهم لا يبصرون هدى ولا ينتفعون به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾ إِنَّمَا نُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴿١١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وسواء يا محمد على هؤلاء الذين حق عليهم القول،

(١) هذا كلام الفراء في معاني القرآن: ٣٧٢/٢.

يس: ١١ - ١٣

أَيُّ الْأَمْرَيْنِ كَانَ مِنْكَ إِلَيْهِمُ الْإِنذَارُ، أَوْ تَرَكَ الْإِنذَارَ، فَإِنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ.

وقوله: «إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّمَا يَنْفَعُ الْإِنذَارُكَ يَا مُحَمَّدُ مَنْ آمَنَ بِالْقُرْآنِ، وَاتَّبَعَ مَا فِيهِ مِنْ أَحْكَامِ اللَّهِ «وَحَشِيَ الرَّحْمَنُ»، يقول: وخافَ الله حينَ يَغِيبُ عَنْ أَبْصَارِ النَّاظِرِينَ، لَا الْمُنَافِقَ الَّذِي يَسْتَخْفُ بِدِينِ اللَّهِ إِذَا خَلَا، وَيُظْهِرُ الْإِيمَانَ فِي الْمَلَأِ، وَلَا الْمَشْرِكَ الَّذِي قَدْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ.

وقوله: «فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ»، يقول: فَبَشِّرْ يَا مُحَمَّدُ هَذَا الَّذِي اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَحَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ بِمَغْفِرَةٍ مِنْ اللَّهِ لِدُنُوبِهِ. «وَأَجْرٍ كَرِيمٍ»، يقول: وثواب منه له في الآخرة كَرِيمٍ، وَذَلِكَ أَنَّ يُعْطِيهِ عَلَى عَمَلِهِ ذَلِكَ الْجَنَّةَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ﴿١٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى» مِنْ خَلْقِنَا «وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا» فِي الدُّنْيَا مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ، وَصَالِحِ الْأَعْمَالِ وَسَيِّئِهَا.

وقوله: «وَأَثَرَهُمْ»، يَعْنِي: وَأَثَارَ خُطَاهُمْ بِأَرْجُلِهِمْ، وَذَكَرَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي قَوْمٍ أَرَادُوا أَنْ يَقْرَبُوا مِنْ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، لِيَقْرَبَ عَلَيْهِمْ.

وقوله: «وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ»، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَكُلُّ شَيْءٍ كَانَ أَوْ هُوَ كَائِنٌ أَحْصَيْنَاهُ، فَأَتْبَتْنَاهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، وَهُوَ الْإِمَامُ الْمُبِينُ. وَقِيلَ: «مُبِينٌ»، لِأَنَّهُ يَبِينُ عَنْ حَقِيقَةِ جَمِيعِ مَا أُتْبِتَ فِيهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا

الْمُرْسَلُونَ ﴿١٣﴾ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ﴿١٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ومثل يا محمد لمشري قومك مثلاً أصحاب القرية: ذكر أنها أنطاكية. «إذ جاءها المرسلون»، اختلف أهل العلم في هؤلاء الرسل، وفيمن كان أرسلهم إلى أصحاب القرية: فقال بعضهم: كانوا رسل عيسى بن مريم، وعيسى الذي أرسلهم إليهم.

وقال آخرون: بل كانوا رسلاً أرسلهم الله إليهم.

وقوله: «إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: حين أرسلنا إليهم اثنين يدعونهم إلى الله فكذبوهما فشددناهما بثالث، وقويتهما به.

وقوله: «فقالوا إنا إليكم مرسلون»، يقول: فقال المرسلون الثلاثة لأصحاب القرية: إنا إليكم القوم مرسلون، بأن تخلصوا العبادة لله وحده، لا شريك له، وتبرؤوا مما تعبدون من الآلهة والأصنام.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿١٥﴾ قَالُوا رَبَّنَا يَعْلَمُ إِنَّآ إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿١٦﴾ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قال أصحاب القرية للثلاثة الذين أرسلوا إليهم حين أخبروهم أنهم أرسلوا إليهم بما أرسلوا به: ما أنتم أيها القوم إلا أناس مثلنا، ولو كنتم رسلاً كما تقولون، لكنتم ملائكة «وما أنزل الرحمن من شيء»، يقول: قالوا: وما أنزل الرحمن إليكم من رسالة ولا كتاب ولا أمركم فينا بشيء «إن

أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ» فِي قِيلَ لَكُمْ إِنَّكُمْ إِلَيْنَا مُرْسَلُونَ. «قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ»، يَقُولُ: قَالَ الرُّسُلُ: رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ فِيمَا دَعَوْنَاكُمْ إِلَيْهِ، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ «وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ»، يَقُولُ: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا أَنْ نَبْلُغَكُمْ رَسُولَ اللَّهِ الَّتِي أَرْسَلْنَا بِهَا إِلَيْكُمْ بَلَاغًا بَيِّنٌ لَكُمْ أَنَّا أَبْلَغْنَاكُمْوهَا، فَإِنْ قَبِلْتُمُوهَا فَحَظٌّ أَنْفُسِكُمْ تُصِيبُونَ، وَإِنْ لَمْ تَقْبَلُوهَا فَقَدْ أَذَيْنَا مَا عَلَيْنَا، وَاللَّهُ وَلِيُّ الْحَكَمِ فِيهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالُوا إِنَّا نَطِّيرُنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨﴾

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: قَالَ أَصْحَابُ الْقَرْيَةِ لِلرُّسُلِ: «إِنَّا نَطِّيرُنَا بِكُمْ»، يَعْنُونَ: إِنَّا نَشَاءُ مِنْكُمْ، فَإِنْ أَصَابَنَا بَلَاءٌ فَمِنْ أَجْلِكُمْ.

وَقَوْلُهُ: «لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ»، يَقُولُ: لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا عَمَّا ذَكَرْتُمْ مِنْ أَنْكُمْ أَرْسَلْتُمْ إِلَيْنَا بِالْبَرَاءَةِ مِنْ آلِهَتِنَا، وَالنَّهْيِ عَنْ عِبَادَتِنَا لَنَرْجُمَنَّكُمْ، قِيلَ: عَنِ ذَلِكَ لَنَرْجُمَنَّكُمْ بِالْحَجَارَةِ.

«وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ»، يَقُولُ: وَلَيَنَالَنَّكُمْ مِنْ عَذَابِ مُوجِعٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿١٩﴾ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَنْقُورُ أَتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٠﴾ أَتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْئَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٢١﴾

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: قَالَتِ الرُّسُلُ لِأَصْحَابِ الْقَرْيَةِ: «طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ»، يَقُولُونَ: أَعْمَالُكُمْ وَأَرْزَاقُكُمْ وَحُطُّكُمْ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ مَعَكُمْ، ذَلِكَ كُلُّهُ

في أعناقكم، وما ذلك من شؤمنا إن أصابكم سوءٌ فيما كُتِبَ عليكم، وسَبَقَ لكم من الله.

وقوله: «بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ»، يقول: قالوا لهم: ما بكم التَطَيُّرُ بنا، ولكنكم قَوْمٌ أَهْلُ مَعَاصٍ لِلَّهِ وَأَثَامٍ، قد غلبت عليكم الذنوب والآثام.

وقوله: «وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى»، يقول: وجاء من أقصى مدينة هؤلاء القوم الذين أرسلت إليهم هذه الرسل رجلٌ يسعى إليهم، وذلك أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ هَذِهِ عَزَمُوا، واجتمعت أراؤهم على قَتْلِ هؤلاء الرسل الثلاثة فيما ذُكِرَ، فبلغ ذلك هذا الرجل، وكان منزله أقصى المدينة، وكان مؤمناً، وكان اسمه فيما ذُكِرَ «حبيب بن مري».

وقوله: «قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: قال الرجلُ الذي جاء من أقصى المدينة لقومه يا قوم اتبعوا المرسلين الذين أرسلهم الله إليكم، واقبلوا منهم ما أتوكم به.

وذكر أنه لما أتى الرسل سألهم: هل يطلبون على ما جاؤوا به أجراً؟ فقالت الرسل: لا، فقال لقومه حينئذٍ: اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ عَلَى نَصِيحَتِهِمْ لَكُمْ أَجْرًا.

وقوله: «وَهُمْ مُّهْتَدُونَ»، يقول: وهم على استقامةٍ من طريق الحق، فاهتدوا أيها القوم بهداهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَالِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٢﴾ أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ ﴿٢٣﴾ إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾ إِنِّي ءَامَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ ﴿٢٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ مَخْبَرًا عَنْ قِيلِ هَذَا الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ «وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي»: أي: وأي شيء لي لا أعبد الرب الذي خلقني. «وإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ»، يقول: وإليه تصيرون أنتم أيها القوم وتُردُّون جميعاً، وهذا حين أبدى لقومه إيمانه بالله وتوحيده.

وقوله: «أَتَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً»، يقول: أأعبد من دون الله آلهة، يعني معبوداً سواه «إِنْ يُرْزِقِ الرَّحْمَنُ بَضْرًا»، يقول: إذ مسني الرحمن بضرٍ وشدةٍ «لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا»، يقول: لا تغني عني شيئاً بكونها إليّ شفعاء، ولا تقدّر على دفع ذلك الضرّ عني. «وَلَا يُنْقِذُونِ»، يقول: ولا يخلصوني من ذلك الضرّ إذا مسني.

وقوله: «إِنِّي إِذَا لَفِيَ ضَلَالٍ مُبِينٍ»، يقول: «إني» إن اتخذت من دون الله آلهة هذه صفتها «إِذَا لَفِيَ ضَلَالٍ مُبِينٍ» لمن تأمله، جوره عن سبيل الحق.

وقوله: «إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ»، فاختلف في معنى ذلك، فقال بعضهم: قال هذا القول هذا المؤمن لقومه يُعلمهم إيمانه بالله.

وقال آخرون: بل خاطب بذلك الرسل، وقال لهم: اسمعوا قولي لتشهدوا لي بما أقول لكم عند ربي، وأني قد آمنتُ بكم واتبعتكم، فذكر أنه لما قال هذا القول، ونصح لقومه النصيحة التي ذكرها الله في كتابه وثبوا به فقتلوه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قِيلَ أَدْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ

﴿بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ﴾ ﴿٢٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قال الله له إذ قتلوه كذلك فَلَقِيَهُ: «ادْخُلِ الْجَنَّةَ» فلما دَخَلَهَا وعَاينَ ما أكرمهُ الله به لإيمانه وصبره فيه «قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي»، يقول: يا ليتهم يعلمون أن السبب الذي من أجله غفر لي ربي

ذنوبي، وجعلني من الذين أكرمهم الله بإدخاله إياه جنته، كان إيماني بالله وصبري فيه، حتى قتلت، فيؤمنوا بالله ويستوجبوا الجنة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ﴿٢٨﴾ إِنَّ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وما أنزلنا على قوم هذا المؤمن الذي قَتَلَهُ قَوْمُهُ لدعائه إياهم إلى الله ونصيحته لهم «مِنْ بَعْدِهِ»، يعني: من بَعْدِ مَهْلِكِهِ «مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ».

واختلف أهل التأويل في معنى الجند الذي أخبر الله أنه لم ينزل إلى قوم هذا المؤمن بعد قَتْلِهِمُوهُ، فقال بعضهم: عُنِيَ بذلك أنه لم ينزل الله بعد ذلك إليهم رسالة، ولا بعث إليهم نبياً.

وقال آخرون: بل عُنِيَ بذلك أَنَّ الله تعالى ذِكْرُهُ لم يبعث لهم جنوداً يقاتلهم بها، ولكنه أهلكهم بصيحة واحدة.

وهذا القول الثاني أولى القولين بتأويل الآية، وذلك أَنَّ الرسالة لا يقال لها جُنْدٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ مُجَاهِدُ بِذَلِكَ الرُّسُلَ، فيكون وجهاً، وإن كان أيضاً من المفهوم بظاهر الآية بعيداً، وذلك أَنَّ الرُّسُلَ من بني آدم لا ينزلون من السماء، والخبر في ظاهر هذه الآية عن أنه لم يُنْزَلْ من السماء بعد مَهْلِكِ هذا المؤمن على قومه جنداً وذلك بالملائكة أشبه منه ببني آدم.

وقوله: «إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ»، يقول: ما كانت هَلَكَتُهُمْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً أَنْزَلَهَا اللهُ مِنَ السَّمَاءِ عَلَيْهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَحْشَرُهُ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٣٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: يا حسرةً من العبادِ على أنْفُسِهَا وَتَنَدُّمًا وَتَلَهْفًا فِي استهْزائِهِمْ بِرَسُولِ اللَّهِ «مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ» مِنْ اللَّهِ «إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٣١﴾ وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٣٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَلَمْ يَرَوْا هَؤُلَاءِ الْمَشْرُكُونَ بِاللَّهِ مِنْ قَوْمِكَ يَا مُحَمَّدُ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ بِتَكْذِيبِهِمْ رُسُلَنَا، وَكَفَرِهِمْ بِآيَاتِنَا مِنَ الْقُرُونِ الْخَالِيَةِ «أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ»، يقول: أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ.

وقوله: «وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَإِنْ كُلُّ هَذِهِ الْقُرُونِ الَّتِي أَهْلَكْنَاهَا وَالَّذِينَ لَمْ نُهْلِكْهُمْ وَغَيْرِهِمْ عِنْدَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَمِيعُهُمْ مُحْضَرُونَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَءَايَةُ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَجِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿٣٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَدَلَالَةٌ لَهُؤُلَاءِ الْمَشْرُكِينَ عَلَى قُدْرَةِ اللَّهِ عَلَى مَا يَشَاءُ، وَعَلَى إِحْيَائِهِ مَنْ مَاتَ مِنْ خَلْقِهِ وَإِعَادَتِهِ بَعْدَ فَنَائِهِ، كَهَيْئَتِهِ قَبْلَ مَمَاتِهِ إِحْيَاؤُهُ

الأرض الميتة، التي لا نبت فيها ولا زرع بالغيث الذي ينزله من السماء حتى يخرج زرعها، ثم إخراجها منها الحب الذي هو قوت لهم وغذاء، فمنه يأكلون.

وقوله: «وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وجعلنا في هذه الأرض التي أحييناها بعد موتها بساتين من نخيلٍ وأعنان «وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ»، يقول: وأنبعنا فيها من عيون الماء.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: أنشأنا هذه الجنات في هذه الأرض لِيَأْكُلَ عبادي من ثمره، وما عملت أيديهم، يقول: لِيَأْكُلُوا من ثمر الجنات التي أنشأنا لهم، وما عملت أيديهم مما عَرَسُوا هُمْ وَزَرَعُوا.

وقوله: «أَفَلَا يَشْكُرُونَ»، يقول: أفلا يشكر هؤلاء القوم الذين رزقناهم هذا الرزق من هذه الأرض الميتة التي أحييناها لهم مَنْ رَزَقَهُمْ ذلك وأنعم عليهم به؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ تنزيهاً وتبرئةً للذي خلق الألوان المختلفة كلها من نبات الأرض، «ومِنْ أَنْفُسِهِمْ»، يقول: وخلق من أولادهم ذكوراً وإناثاً، ومما لا يعلمون أيضاً من الأشياء التي لم يطلعهم عليها، خلق كذلك أزواجاً مما يضيف إليه هؤلاء المشركون، وَيَصِفُونَهُ به من الشركاء وغير ذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَءَايَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ ﴿٣٧﴾ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٣٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : ودليل لهم أيضاً على قدرة الله على فعل كل ما شاء «اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ»، يقول : ننزعُ عنه النهار. ومعنى «منه» في هذا الموضع : عنه، كأنه قيل : نسلخُ عنه النهار، فنأتي بالظلمة ونذهبُ بالنهار، ومنه قوله : «وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا» [الأعراف: ١٧٥] : أي خرج منها وتركها، فكذلك انسلاخُ الليل من النهار.

وقوله : «فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ»، يقول : فإذا هم قد صاروا في ظلمةٍ بمجيءِ الليل.

وقوله : «وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ : والشمسُ تجري لموضعٍ قرارها، بمعنى : إلى موضعٍ قرارها.

وقوله : «ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ»، يقول : هذا الذي وصفنا من جري الشمس لمستقرٍّ لها، تقدير العزيز في انتقامه من أعدائه، العليم بمصالح خلقه، وغير ذلك من الأشياء كلها، لا يخفى عليه خافية.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيرِ ﴿٣٩﴾ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾

تأويل الكلام : وآية لهم : تقديرنا القمرَ منازلٍ بعد تناهيه وتمايه

واستوائه، حتى عاد كالعرجون القديم، والعرجون: من العذق من الموضع النابت في النخلة إلى موضع الشماريخ، وإنما شبهه جل ثناؤه بالعرجون القديم، والقديم هو اليابس، لأن ذلك من العذق، لا يكاد يوجد إلا متقوساً منحنيّاً إذا قدم ويس، ولا يكاد أن يُصاب مستويّاً معتدلاً، كأغصان سائر الأشجار وفروعها، فكَذلك القمر إذا كان في آخر الشهر قبل استسارِهِ، صار في انحنائه وتقوسه نظير ذلك العرجون.

وقوله: «لا الشمس ينبغي لها أن تدرک القمر»، يقول تعالى ذِكرُهُ: لا الشمس يصلح لها إدراك القمر، فيذهب ضوءها بضوئه، فتكون الأوقات كلها نهراً لا ليل فيها، «ولا الليل سابق النهار»، يقول تعالى ذِكرُهُ: ولا الليل بفاتت النهار حتى تذهب ظلمته بضياءه، فتكون الأوقات كلها ليلاً.

وقوله: «وكل في فلك يسبحون»، يقول: وكل ما ذكرنا من الشمس والقمر والليل والنهار في فلك يجرون.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُقَدِّسُوا لَهُمْ مَقَاسِدَ الَّذِينَ أَخْلَقُوا لَهُمْ مِثْلَ مَا يُرَكَّبُونَ ٤١** **وَلَا تَسْأَلُهُمْ فَلَا ضَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ ٤٢ إِلَّا بِالرَّحْمَةِ مِنَّا وَنَعَا إِلَىٰ حِينٍ ٤٣**

يقول تعالى ذِكرُهُ: ودليل لهم أيضاً، وعلامة على قدرتنا على كل ما نشاء حملنا ذريتهم، يعني من نجا من ولد آدم في سفينة نوح، وإياها عنى جل ثناؤه بالفلك المشحون، والفلك: هي السفينة، والمشحون: المملوء الموقر.

وقوله: «وخلقنا لهم من مثله ما يركبون»، يقول تعالى ذِكرُهُ: وخلقنا لهؤلاء المشركين المكذبيك يا محمد، تفضلاً منا عليهم، من مثل ذلك الفلك

الذي كنا حملنا من ذرية آدمَ مَنْ حملنا فيه الذي يركبونه من المراكب.

ثم اختلف أهل التأويل في الذي عني بقوله: «ما يَرْكَبُونَ»، فقال بعضهم: هي السفن.

وقال آخرون: بل عني بذلك الإبل.

وأشبهه القولين بتأويل ذلك قول مَنْ قال: عني بذلك السفن، لدلالة قوله: «وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ» على أَنَّ ذلك كذلك، وذلك أَنَّ الغرق معلوم أنه لا يكون إلا في الماء، ولا غَرَقَ في البر.

وقوله: «وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ» يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْ هَؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ إِذَا رَكَبُوا الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ «فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ»، يقول: فلا مُغِيثَ لَهُمْ إِذَا نَحْنُ غَرَقْنَاهُمْ يُغِيثُهُمْ، فينجيهم من الغرق.

وقوله: «وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ»، يقول: ولا هو يُنْقَذُهُمْ من الغرق شيءٌ إِنْ نَحْنُ أَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْبَحْرِ، إِلَّا أَنْ نُنْقَذَهُمْ نَحْنُ رَحْمَةً مِنَّا لَهُمْ، فننجيهم منه.

وقوله: «وَمَتَاعاً إِلَى حِينٍ»، يقول: ولنمتعهم إلى أجلٍ هم بالغوه، فكانه قال: ولا هم يُنْقَذُونَ، إِلَّا أَنْ نَرْحَمَهُمْ فَنُمَتِّعَهُمْ إِلَى أَجَلٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٥﴾ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَإِذَا قِيلَ لَهُؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ بِاللَّهِ، الْمَكْذِبِينَ رَسُولُهُ مُحَمَّدًا ﷺ: احذروا ما مضى بين أيديكم من نِقَمِ اللَّهِ وَمِثْلَاتِهِ بِمَنْ حَلَّ ذَلِكَ بِهِ مِنَ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ أَنْ يَحْلَ مِثْلَهُ بِكُمْ بِشْرِكِكُمْ وَتَكْذِيبِكُمْ رَسُولَهُ. «وَمَا

خَلَفَكُمْ»، يقول: وما بعدَ هلاككم مما أنتم لا قُوَّةَ إنْ هلكتم على كُفْرِكُمْ الذي أنتم عليه. «لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ»، يقول: ليرحمكم رَبُّكُمْ إنْ حذرتُم ذلك، واتقيتموه بالتوبة من شرككم والإيمان به، ولزوم طاعته فيما أوجب عليكم من فرائضه.

وقوله: «وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وما تجيء هؤلاء المشركين من قريش آية، يعني حجة من حُجَجِ الله، وعلامة من علاماته على حقيقة توحيده، وتصديق رُسوله، إلا كانوا عنها مُعْرِضِينَ، لا يتفكرون فيها، ولا يتدبرونها، فيعملوا بها ما احتجَّ الله عليهم بها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ

مُبِينٍ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَإِذَا قِيلَ لَهُوَلَاءِ الْمَشْرِكِينَ بِاللَّهِ: أَنْفِقُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ الَّذِي رَزَقَكُمْ، فَأَدُّوا مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِيهِ لِأَهْلِ حَاجَتِكُمْ وَمَسْكَنَتِكُمْ، قَالَ الَّذِينَ أَنْكَرُوا وَحْدَانِيَّةَ اللَّهِ، وَعَبَدُوا مَنْ دُونَهُ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ، أَنْطَعِمُ أَمْوَالَنَا وَطَعَامَنَا مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ.

وفي قوله: «إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ» وجهان: أحدهما: أَنْ يَكُونَ مِنْ قِيلِ الْكَافَرِ لِلْمُؤْمِنِينَ، فَيَكُونُ تَأْوِيلُ الْكَلَامِ حِينَئِذٍ: مَا أَنْتُمْ أَيُّهَا الْقَوْمُ فِي قِيلِكُمْ لَنَا: أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ عَلَى مَسَاكِينِكُمْ، إِلَّا فِي ذَهَابٍ عَنِ الْحَقِّ، وَجَوْرِ عَنِ الرِّشْدِ مُبِينٌ لِمَنْ تَأَمَّلَهُ وَتَدَبَّرَهُ، أَنَّهُ فِي ضَلَالٍ، وَهَذَا أَوْلَى وَجْهِهِ بِتَأْوِيلِهِ. وَالْوَجْهُ الْآخَرُ: أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ قِيلِ اللَّهِ لِلْمَشْرِكِينَ، فَيَكُونُ تَأْوِيلُهُ حِينَئِذٍ: مَا أَنْتُمْ أَيُّهَا الْكَافِرُونَ فِي قِيلِكُمْ لِلْمُؤْمِنِينَ: أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، عَنْ أَنْ قِيلَ لَكُمْ ذَلِكَ لَهُمْ ضَلَالٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ

يقول تعالى ذِكْرُهُ : ويقول هؤلاء المشركون المكذَّبون وعيد الله ، والبعث بعد الممات ، يستعجلون رَبَّهُمْ بالعذاب «مَتَى هَذَا الْوَعْدُ» : أي الوعد بقيام الساعة «إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» أيها القوم ، وهذا قولهم لأهل الإيمان بالله ورسوله .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿٤٩﴾ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : ما ينتظر هؤلاء المشركون الذين يستعجلون بوعيد الله إياهم ، إلا صيحة واحدة تأخذهم ، وذلك نفخة الفزع عند قيام الساعة .

وقوله : «فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً» ، يقول تعالى ذِكْرُهُ : فلا يستطيع هؤلاء المشركون عند النفخ في الصور أَنْ يُوصُوا في أموالهم أحداً . «وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ» ، يقول : ولا يستطيع مَنْ كان منهم خارجاً عن أهله أَنْ يرجع إليهم ، لأنهم لا يُمَهِّلُونَ بذلك ، ولكن يُعَجِّلُونَ بالهلاك .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴿٥١﴾ قَالُوا إِنَّا نَبَاؤُنَا مِنَّا بَعْثْنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٢﴾ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٥٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَنُفِخَ فِي الصُّورِ»، وقد ذكرنا اختلافَ المختلفين، والصواب من القول فيه فيما مضى قبل بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع، وَيُعْنَى بهذه النفخة، نفخة البعث.

وقوله: «إِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ»، يعني: من أجداثهم، وهي قبورهم، واحدها: جَدَث.

وقوله: «إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ»، يقول: إلى رَبِّهِمْ يخرجون سِرَاعاً، والنَّسْلَان، الإسراعُ في المشي.

وقوله: «قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: قال هؤلاء المشركون لما نُفِخَ في الصور نفخة البعث لموقف القيامة فَرَدَّتْ أرواحهم إلى أجسامهم، وذلك بعد نومة ناموها. «يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا»، وقد قيل: إِنَّ ذلك نومة بين النفختين.

ويعني بقوله: «مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا» مَنْ أَيْقَظَنَا من منامنا، وهو من قولهم: بَعَثَ فُلَانٌ نَاقَتَهُ فَانْبَعَثَتْ، إِذَا أَثَارَهَا فَثَارَتْ.

وقد اختلف أهل التأويل في الذي يقول حينئذٍ: «هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ»، فقال بعضهم: يقول ذلك أهل الإيمان بالله.

وقال آخرون: بل كلا القولين، أعني «يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ»: من قول الكفار.

والقول الأول أشبه بظاهر التنزيل، وهو أن يكون من كلام المؤمنين، لأن الكفار في قلوبهم «مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا» دليل على أنهم كانوا بِمَنْ بَعَثَهُمْ مِنْ مَرْقَدِهِمْ جُهَالاً، ولذلك مِنْ جَهْلِهِمْ اسْتَبْتُوا، ومحال أن يكونوا استبْتُوا ذلك إلا من غيرهم، ممن خالفت صفته صفتهم في ذلك.

وقوله: «إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيِّحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنْ كَانَتْ إِعَادَتُهُمْ أَحْيَاءَ بَعْدَ مَمَاتِهِمْ إِلَّا صَيِّحَةً وَاحِدَةً، وَهِيَ النَّفْخَةُ الثَّالِثَةُ فِي الصُّورِ. «فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ»، يقول: فَإِذَا هُمْ مُجْتَمِعُونَ لَدَيْنَا قَدْ أُحْضِرُوا، فَأَشْهَدُوا مَوْقِفَ الْعَرْضِ وَالْحِسَابِ، لَمْ يَتَخَلَفْ عَنْهُ مِنْهُمْ أَحَدٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَالْيَوْمَ لَا تُظَلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكَاهُونَ ﴿٥٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «فَالْيَوْمَ» يَعْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ «لَا تُظَلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا» كَذَلِكَ رَبَّنَا لَا يَظْلَمُ نَفْسًا شَيْئًا، فَلَا يُؤْفِيهَا جَزَاءَ عَمَلِهَا الصَّالِحِ، وَلَا يَحْمِلُ عَلَيْهَا وِزْرَ غَيْرِهَا، وَلَكِنَّهُ يُؤْفِي كُلَّ نَفْسٍ أَجْرَ مَا عَمِلَتْ مِنْ صَالِحٍ، وَلَا يَعَاقِبُهَا إِلَّا بِمَا أَجْتَرَمَتْ وَاكْتَسَبَتْ مِنْ شَيْءٍ. «وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ»، يَقُولُ: وَلَا تَكَاثِفُونَ إِلَّا مَكَاافَاةَ أَعْمَالِكُمُ الَّتِي كُنْتُمْ تَعْمَلُونَهَا فِي الدُّنْيَا.

وقوله: «إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكَاهُونَ»، اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي مَعْنَى الشُّغْلِ الَّذِي وَصَفَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاءُؤُهُ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنَّهُمْ فِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: ذَلِكَ افْتِضَاضُ الْعَذَارَى.

وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ عُيِّنِي بِذَلِكَ: أَنَّهُمْ فِي نِعْمَةٍ.

وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ مَعْنَى ذَلِكَ: أَنَّهُمْ فِي شُغْلٍ عَمَّا فِيهِ أَهْلُ النَّارِ.

وَأَوَّلَى الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ أَنْ يَقَالَ كَمَا قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاءُؤُهُ: «إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ» وَهُمْ أَهْلُهَا «فِي شُغْلٍ فَكَاهُونَ» بِنِعْمٍ تَأْتِيهِمْ فِي شُغْلٍ، وَذَلِكَ

الشغل الذي هم فيه نعمة، وافتضاؤُ أبنائهم، ولهُم ولدةٌ، وشغلٌ عما يلقى أهل النار.

القول في تأويل قوله تعالى: **هُم وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِئُونَ ٥٦ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ ٥٧ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ٥٨**

يعني تعالى بقوله: «هُم» أصحاب الجنة «وَأَزْوَاجُهُمْ» من أهل الجنة في الجنة.

وقوله: «هُم وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ»، قال: حَلَّاهُمْ فِي ظُلُلٍ.

واختلفت القراءَةُ في قراءة ذلك، فقرأه بعضهم «فِي ظُلُلٍ» بمعنى: جمع ظِلَّة. كما تُجمع الخُلَّةُ حُلَلًا. وقرأه آخرون: «فِي ظِلَالٍ»، وإذا قرئ ذلك كذلك كان له وجهان: أحدهما: أن يكون مُراداً به جمع الظُّل الذي هو بمعنى الكِن، فيكون معنى الكلمة حينئذٍ: هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي كِنٍّ لَا يَضْحَوْنَ لَشَمْسٍ كما يَضْحَى لها أهل الدنيا، لأنه لا شمسَ فيها. والآخر: أن يكون مراداً به جمع ضِلَّة. فيكون وجه جمعها كذلك نظير جمعهم الخُلَّة في الكثرة: الخلال، والقُلَّة: قلال.

وقوله: «عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِئُونَ»، والأرائك: هي الحِجَالُ فيها السُّرُورُ والفرُشُ: واحدها: أريكة.

وقوله: «سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ»، «سَلَامٌ» خير لقوله: «وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ»، فيكون معنى ذلك: ولهم فيها ما يَدْعُونَ، وذلك هو سلامٌ من الله عليهم، بمعنى: تسليم من الله، ويكون سلام ترجمة عما يَدْعُونَ، ويكون القول خارجاً من قوله: سلام.

وقوله: «مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ»، يعني: رحيمٌ بهم إذ لم يعاقبهم بما سَلَفَ لهم من جُرمٍ في الدنيا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَامْتَرُوا الْيَوْمَ أَنَّهُا الْمَجْرُمُونَ ﴿٥٩﴾ أَلَمْ أَعْهِدْ إِلَيْكُمْ يَبْنَىٰ آدَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦٠﴾ وَإِنْ أَعْبَدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾

يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَتَمَيَّزُوا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْكَافِرُونَ بِاللَّهِ، فَإِنَّكُمْ وَارِدُونَ غَيْرَ مَوْرِدِهِمْ، دَاخِلُونَ غَيْرَ مُدْخِلِهِمْ.

وقوله: «أَلَمْ أَعْهِدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ»، وفي الكلام متروكٌ استغني بدلالة الكلام عليه منه، وهو ثَمَّ يقال: أَلَمْ أَعْهِدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ، يقول: أَلَمْ أُوصِكُمْ وَأَمْرَكُمْ فِي الدُّنْيَا أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ فَتَطِيعُوهُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ «إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ»، يقول: وَأَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، قَدْ أَبَانَ لَكُمْ عِدَاوَتَهُ بِامْتِنَاعِهِ مِنَ السُّجُودِ، لِأَبِيكُمْ آدَمَ، حَسَدًا مِنْهُ لَهُ، عَلَى مَا كَانَ اللَّهُ أَعْطَاهُ مِنَ الْكَرَامَةِ، وَغُرُورِهِ إِيَّاهُ، حَتَّى أَخْرَجَهُ وَزَوْجَتَهُ مِنَ الْجَنَّةِ.

وقوله: «وَإِنْ أَعْبَدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ»، يقول: وَأَلَمْ أَعْهِدْ إِلَيْكُمْ أَنْ أَعْبُدُونِي دُونَ كُلِّ مَا سِوَايَ مِنَ الْأَلْهَةِ وَالْأَنْدَادِ، وَإِيَّايَ فَاطِيعُوا، فَإِنَّ إِخْلَاصَ عِبَادَتِي، وَإِفْرَادَ طَاعَتِي، وَمَعْصِيَةَ الشَّيْطَانِ، هُوَ الدِّينُ الصَّحِيحُ، وَالطَّرِيقُ الْمُسْتَقِيمُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا

تَعْقِلُونَ ﴿٦٢﴾ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٦٣﴾ أَصَلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٦٤﴾

يعني تعالى ذِكْرُهُ بقوله: «وَلَقَدْ أَصَلَّ مِنْكُمْ جِبَلًا كَثِيرًا»: ولقد صدَّ الشيطانُ منكم خلقاً كثيراً عن طاعتي، وإفرادي بالآلوهة حتى عبده، واتخذوا من دوني آلهة يعبدونها.

وقوله: «أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ»، يقول: أفلم تكونوا تعقلون أيها المشركون، إذ أطعتم الشيطانَ في عبادة غير الله، أنه لا ينبغي لكم أن تُطيعوا عدوكم وعدو الله، وتعبدوا غير الله.

وقوله: «هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ»، يقول: هذه جهنمُ التي كنتم تُوعَدُونَ بها في الدنيا على كفركم بالله، وتكذيبكم رسله. فكنتم بها تُكذِّبُونَ. وقيل: إنَّ جهنمَ أوَّل بابٍ من أبواب النار.

وقوله: «أَصَلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ»، يقول: احترقوا بها اليوم وردوها، يعني باليوم: يوم القيامة «بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ»، يقول: بما كنتم تجحدونها في الدنيا، وتكذبون بها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» ﴿٦٥﴾

يعني تعالى ذِكْرُهُ بقوله: «الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ»: اليومَ نَطْبَعُ على أفواه المشركين، وذلك يوم القيامة «وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ» بما عملوا في الدنيا من معاصي الله «وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ»، قيل: إنَّ الذي ينطقُ من أرجلهم: أفخاذهم من الرجل اليسرى «بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» في الدنيا من الآثام.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ﴿٦٦﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿٦٧﴾

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ»، فقال بعضهم: معنى ذلك: ولو نشاء لأعميناهم عن الهدى، وأضللناهم عن قصدِ المَحَجَّةِ، وهو قول ابن عباس.

وقال آخرون: معنى ذلك: ولو نشاء لتركناهم عُميًّا، وهو قول الحسن وقتادة.

وهذا القول الذي ذكرناه عن الحسن وقتادة أشبه بتأويل الكلام، لأن الله إنما تَهَدَّدَ به قومًا كفارًا، فلا وجه لأن يقال: وهم كفار، لو نشاء لأضللناهم وقد أضلهم، ولكنه قال: لو نشاء لعاقبناهم على كُفْرِهِمْ، فطمسنا على أعينهم فصيرناهم عميًّا لا يبصرون طريقًا، ولا يهتدون له، والطَّمْسُ على العين: هو أن لا يكونَ بين جفني العين غرًّا، وذلك هو الشَّقُّ الذي بين الجفنين، كما تَطْمَسُ الرِيحُ الأثرَ، يقال: أعمى مطموس وطميس.

وقوله: «فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ»، يقول: فابتدروا الطريق.

وقوله: «فَأَنَّى يُبْصِرُونَ»، يقول: بأيّ وجه يبصرون أن يسلكوه من الطرق، وقد طمسنا على أعينهم.

وقوله: «وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَلَوْ نَشَاءُ لَأَعَدْنَا هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَرْجُلِهِمْ فِي مَنَازِلِهِمْ «فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ»، يقول: فلا يستطيعون أن يمضوا أمامهم، ولا أن يرجعوا وراءهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٨﴾ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشُّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ ﴿٦٩﴾ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : «وَمَنْ نُعَمِّرْهُ» فنمُدُّ له في العمر «نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ» نردُّه إلى مثل حاله في الصبا من الهرم والكبر، وذلك هو النكس في الخلق، فيصير لا يعلم شيئاً بعد العلم الذي كان يعلمه.

ويعني تعالى ذِكْرُهُ بقوله : «أَفَلَا يَعْقِلُونَ» : أفلا يعقل هؤلاء المشركون قُدْرَةَ اللَّهِ عَلَى مَا يَشَاءُ بِمَعَانِيَتِهِمْ مَا يَعَانِيُونَ مِنْ تَصْرِيفِهِ خَلْقَهُ فِيمَا شَاءَ وَأَحَبُّ مِنْ صَغِيرٍ إِلَى كَبِيرٍ، وَمِنْ تَنكِيسٍ بَعْدَ كَبِيرٍ فِي هَرَمٍ.

وقوله : «وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشُّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ : وما علَّمنا محمداً الشعرَ، وما ينبغي له أن يكون شاعراً.

وقوله : «إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ : ما هو إلا ذِكْرٌ، يعني بقوله : «إِنْ هُوَ» : أي محمداً إلا ذِكْرٌ لَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ ذِكْرُكُمْ اللَّهُ بِرِسَالِهِ إِيَّاهُ إِلَيْكُمْ، وَنَبِّهَكُمْ بِهِ عَلَى حَظِّكُمْ «وَقُرْآنٌ مُبِينٌ»، يقول : وهذا الذي جاءكم به محمداً : قرآنٌ مبين، يقول : يَبِينُ لِمَنْ تَدَبَّرَهُ بِعَقْلِ وَلَبٍّ، أَنَّهُ تَنْزِيلٌ مِنَ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَى مُحَمَّدٍ، وَأَنَّهُ لَيْسَ بِشِعْرِ وَلَا سَجْعٍ كَاهِنٍ.

وقوله : «لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا»، يقول : إن محمداً إلا ذكر لكم لِيُنذِرَ مِنْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كَانَ حَيًّا الْقَلْبِ، يَعْقِلُ مَا يَقَالُ لَهُ، وَيَفْهَمُ مَا يُبَيِّنُ لَهُ، غَيْرِ مَيِّتٍ الْفَوَادِ بَلِيدٍ.

وقوله : «وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ»، يقول : ويحق العذاب على أهل الكفر بالله، الْمُؤَلِّينَ عَنْ اتِّبَاعِهِ، الْمُعْرِضِينَ عَمَّا أَتَاهُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : أَوْلَعَرَبُوا أَنَا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَمَّا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴿٧١﴾ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : أَوْلَعَرَبُوا هؤلاء المشركون بالله الآلهة والأوثان «أَنَا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا»، يقول: مما خلقنا من الخلق «أنعاماً» وهي المواشي التي خلقها الله لبني آدم، فسخرها لهم من الإبل والبقر والغنم، «فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ»، يقول: فهم لها مُصَرَّفُونَ كيف شاؤوا بالقهر منهم لها والضبط.

وقوله : «وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ»، يقول: وذللنا لهم هذه الأنعام «فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ»، يقول: فمنها ما يركبون كالإبل يسافرون عليها، يقال هذه دابة رُكوب، والركوب بالضم: هو الفعل، «وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ» لحومها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٧٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : وَلَهُمْ فِي هذه الأنعام منافع، وذلك منافع في أصوافها وأوبارها وأشعارها باتخاذهم من ذلك أثاثاً ومتاعاً، ومن جلودها أكنائاً، ومشارب يشربون ألبانها.

وقوله : «أَفَلَا يَشْكُرُونَ»، يقول: أفلا يشكرون نعمتي هذه، وإحساني إليهم بطاعتي، وإفراد الألوهية لي والعبادة، وترك طاعة الشيطان وعبادة الأصنام.

قوله : «وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً»، يقول: واتخذ هؤلاء المشركون من دون الله آلهة يعبدونها «لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ»، يقول: طمعاً أن تنصرهم تلك الآلهة من عقاب الله وعذابه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ ﴿٧٥﴾ فَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: لا تستطيع هذه الآلهة نصرهم من الله إن أراد بهم سوءاً، ولا تدفع عنهم ضرراً.

وقوله: «وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ»، يقول: وهؤلاء المشركون لآلهتهم جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ.

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «مُحْضَرُونَ» وأين حضورهم إياهم، فقال بعضهم: عنى بذلك: وهم لهم جُنْدٌ محضرون عند الحساب. وقال آخرون: بل معنى ذلك: وهم لهم جُنْدٌ محضرون في الدنيا يغضبون لهم.

والقول الثاني أولى القولين عندنا بالصواب في تأويل ذلك، لأن المشركين عند الحساب تتبرأ منهم الأصنام، وما كانوا يعبدونه، فكيف يكونون لها جنداً حينئذٍ، ولكنهم في الدنيا لهم جُنْدٌ يغضبون لهم، ويقاتلون دونهم.

وقوله تعالى: «فَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنبيه محمد ﷺ: فلا يحزنك يا محمد قول هؤلاء المشركين بالله من قومك لك: إنك شاعرٌ، وما جئنا به شعراً، ولا تكذيبهم بآيات الله وجحودهم نبوتك.

وقوله: «إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إنا نعلم أن الذي يدعوههم إلى قيل ذلك الحسد، وهم يعلمون أن الذي جئتهم به ليس بشعر، ولا يشبه الشعر، وأنت لست بكذاب، فنعلم ما يُسِرُّونَ من معرفتهم بحقيقة ما تدعوهم إليه، وما يعلنون من جحودهم ذلك بالستهم علانية.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿٧٧﴾ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾

يقول جل شأنه: أو لم ير هذا الإنسان الذي يقول: «مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ» أنا خلقناه من نطفة فسويناها خلقاً سوياً. «فإذا هو خصيمٌ»، يقول: فإذا هو ذو خصومةٍ لربه، يخاصمه فيما قال له ربه إني فاعل، وذلك إخبارٌ لله إياه أنه مُحْيِي خَلْقَهُ بعد مماتهم، فيقول: مَنْ يُحْيِي هذه العظام وهي رميمٌ؟ إنكاراً منه لقدرة الله على إحيائها.

وقوله: «مُبِينٌ»، يقول: يبين لمن سمع خصومته وقيله ذلك أنه مخاصمٌ ربُّه الذي خَلَقَهُ.

وقوله: «وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ»، يقول: ومثل لنا شبيهاً بقوله: «مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ» إذ كان لا يقدرُ على إحياء ذلك أحدٌ، يقول: فَجَعَلْنَا كَمَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى إِحْيَاءِ ذَلِكَ مِنَ الْخَلْقِ. «وَنَسِيَ خَلْقَهُ»، يقول: ونسي خلقنا إياه كيف خلقناه، وأنه لم يكن إلا نطفةً، فجعلناها خلقاً سوياً ناطقاً، يقول: فلم يفكر في خَلْقِنَاهُ، فيعلم أنَّ مَنْ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ حَتَّى صَارَ بَشَرًا سَوِيًّا نَاطِقًا مُتَصَرِّفًا، لَا يَعْجُزُ أَنْ يَعْبُدَ الْأَمْوَاتَ أَحْيَاءَ، وَالْعِظَامَ الرَّمِيمَ بَشَرًا كَهَيْئَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا بِهَا قَبْلَ الْفَنَاءِ، يَقُولُ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: «قُلْ لِهَذَا الْمَشْرِكِ الْقَائِلِ لَكَ: مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ»، يقول: يحييها الذي ابتدع خَلْقَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلَمْ تَكُنْ شَيْئًا. «وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ»، يقول: وهو بجميع خَلْقِهِ ذُو عِلْمٍ كَيْفَ يُمِيتُ، وَكَيْفَ يُحْيِي، وَكَيْفَ يُبْدِي، وَكَيْفَ يُعِيدُ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ خَلْقِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴿٨٠﴾ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ «الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا»، يقول: الذي أخرج لكم من الشجر الأخضر نارا تُحرق الشجر، لا يمتنع عليه فِعْلُ ما أراد، ولا يعجز عن إحياء العظام التي قد رَمَتْ، وإعادتها بشراً سوياً، وخلقاً جديداً، كما بدأها أَوَّلَ مَرَّةٍ.

قوله: «فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقِدُونَ»، يقول: فإذا أنتم من الشجرِ تُوقِدُونَ النار. وقوله: «أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ مُنْبِهاً هذا الكافر الذي قال: «مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ» على خطأ قوله، وعظيم جهله «أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ» مثلكم، فَإِنَّ خَلْقَ مثلكم من العظام الرميم ليس بأعظم من خلق السموات والأرض، يقول: فَمَنْ لم يتعذّر عليه خَلْقُ ما هو أعظم من خَلْقِكُمْ، فكيف يتعذّر عليه إحياء العظام بعدما قد رَمَتْ وبلّيت؟ وقوله: «بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ»، يقول: بلى هو قادرٌ على أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وهو الخلاق لما يشاء، الفَعَالُ لما يريد، العليم بكلِّ ما خلق ويخلق، لا يخفى عليه خافية.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

كان فتادة يقول في ذلك: «أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ

يس: ٨٣

على أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ»، قال: هذا مِثْلُ «إنما أمرُهُ إذا أراد شيئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ»، قال: ليس من كلام العرب شيءٌ هو أخفُّ من ذلك، ولا أهون، فأمرُ الله كذلك.

وقوله: «فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فتزَيُّهُ الذي بِيَدِهِ مُلْكُ كُلِّ شَيْءٍ وخزائنه.

وقوله: «وَالِيهِ تُرْجَعُونَ»، يقول: وإليه تُرْجَعُونَ وتصيرون بعد مماتكم.

سُورَةُ الصَّافَّاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ١** **فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا ٢**
فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ٣

أقسم الله تعالى ذِكْرَهُ بِالصَّافَّاتِ، والزَّاجِرَاتِ، والتَّالِيَاتِ ذِكْرًا؛ فأما
 الصَّافَّاتِ: فإنها الملائكة الصَّافَّاتُ لربِّها في السماء وهي جمع صَافَّةٌ.
 فالصَّافَّاتِ: جَمْعُ جَمْعٍ.

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «**فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا**»، فقال بعضهم:
 هي الملائكة تزجرُ السحابَ تَسْوِفُهُ.

وقال آخرون: بل ذلك آي القرآن التي زجر الله بها عما زجر بها عنه في
 القرآن.

والذي هو أولى بتأويل الآية عندنا مَنْ قال هُم الملائكةُ، لأنَّ الله تعالى
 ذِكْرَهُ، ابتدأ القسم بنوعٍ من الملائكة، وهم الصَّافُّونَ بإجماعٍ من أهل
 التأويل، فَلأنَّ يكونَ الذي بعده قسماً بسائرِ أصنافهم أشبهُ.
 وقوله: «**فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا**»، يقول: فالتَّالِيَاتِ كتاباً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ ٤** **رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ**
وَمَا بَيْنَهُمَا وَرُبُّ الْمَشْرِقِ ٥ **إِنَّا زَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِنِيزَةِ الْكَوَاكِبِ ٦** **وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ**

شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ﴿٧﴾ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقَذَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴿٨﴾ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴿٩﴾ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿١٠﴾

يعني تعالى ذكره بقوله: «إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ» والصفات صفاء إن معبودكم الذي يستوجب عليكم أيها الناس العبادة، وإخلاص الطاعة منكم له لواحد لا ثاني له ولا شريك. يقول: فأخلصوا العبادة، وإياه فأفردوا بالطاعة، ولا تجعلوا له في عبادتكم إياه شريكاً.

وقوله: «رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا»، يقول: هو واحد خالق السموات السبع وما بينهما من الخلق، ومالك ذلك كله، والقيّم على جميع ذلك، يقول: فالعبادة لا تصلح إلا لمن هذه صفته، فلا تعبدوا غيره، ولا تشركوا معه في عبادتكم إياه من لا يضر ولا ينفع، ولا يخلق شيئاً ولا يُفنيه.

وقوله: «وَرَبُّ الْمَشَارِقِ»، يقول: ومُدبّر مشارق الشمس في الشتاء والصيف ومغاربها، والقيّم على ذلك ومُصلحها، وترك ذكر المغارب لدلالة الكلام عليه، واستغني بذكر المشارق من ذكرها، إذ كان معلوماً أن معها المغارب.

وقوله: «إِنَّا زَيْنَا السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ» اختلفت القراءة في قراءة قوله: «بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ» فقرأته عامة قراءة المدينة والبصرة وبعض قراءة الكوفة «بزينة الكواكب» بإضافة الزينة إلى الكواكب، وخفض الكواكب «إِنَّا زَيْنَا السَّمَاءِ الدُّنْيَا» التي تليكم أيها الناس، وهي: الدنيا، إليكم بتزيينها الكواكب: أي بأن زينتها الكواكب. وقرأ ذلك جماعة من قراءة الكوفة «بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ» بتنوين زينة، وخفض الكواكب رداً لها على الزينة، بمعنى: إِنَّا زينا السماء الدنيا بزينة هي الكواكب، كأنه قال: زينها بالكواكب.

الصفات: ١٠

وأما القراءة فأعجبها إليَّ بإضافة الزينة إلى الكواكب وخفض الكواكب لصحة معنى ذلك في التأويل والعربية، وأنها قراءة أكثر قرأة الأمصار وإن كان التنوين في الزينة وخفض الكواكب عندي صحيحاً أيضاً.

وقوله: «وَحِفْظاً»، يقول تعالى ذكره: وَحِفْظاً لِلسَّمَاءِ الدُّنْيَا زِينَتاً بِزِينَةِ الكواكب.

وتأويل الكلام: وحفظاً لها من كل شيطانٍ عاتٍ خبيثٍ زيناها.

وقوله: «لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى» اختلفت القرأة في قراءة قوله: «لَا يسمعون»، فقرأ ذلك عامة قرأة المدينة والبصرة، وبعض الكوفيين: «لَا يَسْمَعُونَ» بتخفيف السين من يسمعون، بمعنى أنهم يَسْمَعُونَ ولا يسمعون. وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفيين بعد لا يسمعون، بمعنى: لَا يَسْمَعُونَ، ثم أدغموا التاء في السين فشددوها.

وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب قراءة من قرأه بالتخفيف، لأنَّ الأخبار الواردة عن رسول الله ﷺ وعن أصحابه، أَنَّ الشياطينَ قد تَسْمَعُ الوحيَ، ولكنها تُرْمَى بالشُّهْبِ لثلاث تسمع^(١).

فإنَّ ظَنَّ ظانٌّ أنه لما كان في الكلام «إلى»، كان التسمع أولى بالكلام من السمع، فإنَّ الأمر في ذلك بخلاف ما ظَنُّ، وذلك أن العرب تقول: سمعتُ فلاناً يقول كذا، وسمعتُ إلى فلانٍ يقول كذا، وسمعتُ من فلان.

---

(١) حديث الزهري عن علي بن الحسين، عن ابن عباس (وروي عن ابن عباس عن رجالٍ من الأنصار). أخرجه المؤلف، وهو عند الترمذي (٢٢٢٤) وقال: حسن صحيح. وحديث عائشة الذي ساقه المؤلف من رواية ابن وهب عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود عن عروة، وهي رواية قوية على الرغم من ضعف ابن لهيعة لأنها من رواية ابن وهب عنه (انظر: تهذيب الكمال: ٤٩٤/١٥). كما ساق المؤلف عدداً من اقوال ابن عباس بهذا المعنى..

وتأويل الكلام: إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ. وحفظاً من كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ أَنْ لَا يَسْمَعَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ الْأَعْلَى، فحذفت «إِنْ» اكتفاءً بدلالة الكلام عليها.

ويعني بقوله: «إِلَى الْمَلَائِكَةِ»: إِلَى جَمَاعَةِ الْمَلَائِكَةِ الَّتِي هُمْ أَعْلَى مِنْهُمْ دُونَهُمْ.

وقوله: «وَيُقَذِّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا» وَيُرْمُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ مِنْ جَوَانِبِ السَّمَاءِ دُحُورًا، والدحور: مصدر من قولك: دَحَرْتُ أَدْحَرُهُ دَحْرًا وَدُحُورًا، والدَّحْر: الدَّفْعُ وَالْإِبْعَادُ، يُقَالُ مِنْهُ: ادْحَرْتُ عَنْكَ الشَّيْطَانَ: أَيِ ادْفَعْتُهُ عَنْكَ وَأَبْعَدَهُ.

وقوله: «وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَلِهَٰذِهِ الشَّيَاطِينُ الْمُسْتَزَكَّةُ السَّمْعَ عَذَابٌ مِنَ اللَّهِ «وَاصِبٌ»، يقول: دَائِمٌ خَالِصٌ.

وقوله: «إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ»، يقول: إِلَّا مَنْ اسْتَرْقَ السَّمْعَ مِنْهُمْ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، يعني: مُضِيٌّ مُتَوَقِّدٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَاسْتَفْتِهِمْ أَهْمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ ﴿١١﴾ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ﴿١٢﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: فَاسْتَفْتِ يَا مُحَمَّدُ هَٰؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ يُنْكِرُونَ الْبَعْثَ بَعْدَ الْمَمَاتِ وَالنَّشُورَ بَعْدَ الْبَلَاءِ: يَقُولُ: فَسَلُّهُمْ: أَهْمْ أَشَدُّ خَلْقًا؟ يَقُولُ: أَخْلَقَهُمْ أَشَدُّ؟ أَمْ خَلَقُوا مَنْ عَدَدْنَا خَلْقَهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالشَّيَاطِينِ وَالسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ.

وقوله: «إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ»، يقول: إنا خلقناهم من طين لاصق. وإنما وصفه جل ثناؤه باللزوب، لأنه تراب مخلوط بماء، وكذلك خلق ابن آدم من تراب وماء ونار وهواء؛ والتراب إذا خلط بماء صار طيناً لازباً.

وقوله: «بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ»، اختلفت القراءة في قراءة ذلك. فقرأته عامة قراءة الكوفة: «بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ» بضم التاء من عجب، بمعنى: بل عظم عندي وكبر اتخاذهم لي شريكاً، وتكذيبهم تنزيلي وهم يسخرون. وقراء ذلك عامة قراءة المدينة والبصرة وبعض قراءة الكوفة «بَلْ عَجِبْتَ» بفتح التاء بمعنى: بل عجب أنت يا محمد ويسخرون من هذا القرآن.

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان مشهورتان في قراءة الأمصار، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب.

فإن قال قائل: وكيف يكون مصيباً القارئ بهما مع اختلاف معنيهما؟ قيل: إنهما وإن اختلف معنيهما فكل واحد من معنييه صحيح، قد عجب محمد مما أعطاه الله من الفضل، وسخر منه أهل الشرك بالله، وقد عجب ربنا من عظيم ما قاله المشركون في الله، وسخر المشركون بما قالوه.

فإن قال: أكان التنزيل بإحداهما أو بكليتهما؟ قيل: التنزيل بكليتهما. فإن قال: وكيف يكون تنزيل حرف مرتين؟ قيل: إنه لم ينزل مرتين، إنما أنزل مرة، ولكنه أمر ﷺ أن يقرأ بالقراءتين كليتهما، ولهذا موضع سنستقصي إن شاء الله فيه البيان عنه بما فيه الكفاية.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ﴿١٣﴾ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ

١٤

يقول تعالى ذكره: وإذا ذكر هؤلاء المشركون حُجج الله عليهم ليعتبروا

ويفكروا، فَيُنَبِّئُوا إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ «لا يذكرون»، يقول: لا يَتَنَفَعُونَ بِالتَّذْكِيرِ فيَتَذَكَّرُوا.

وقوله: «وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ»، يقول: وإذا رأوا حُجَّةً من حججِ الله عليهم، ودلالةً على نبوة نبيه محمد ﷺ يستسخرون: يقول: يسخرون ويستهنئون.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾ أَيْ ذَا مِنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَيْ نَا لَمَبْعُوثُونَ ﴿١٦﴾ أَوْ أَبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿١٧﴾ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ﴿١٨﴾ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿١٩﴾

يقول تعالى ذكره: وقال هؤلاء المشركون من قريش بالله لمحمد ﷺ: ما هذا الذي جئتنا به «إلا سحر مبين»، يقول: يبين لمن تأملهُ ورآهُ أنه سحرٌ. «أئذا مِنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ»، يقولون: منكرين بعث الله إياهم بعد ثلاثهم، أننا لمبعوثون أحياء من قبورنا بعد مماتنا، ومصيرنا تراباً وعظاماً، قد ذهب عنها اللحم «أَوْ أَبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ» الذين مضوا مِن قَبْلِنَا، فبادوا وهلكوا. يقول الله لنبيه محمد ﷺ: قُلْ لَهُؤَلاءِ: نعم أنتم مبعوثون بعد مصيركم تراباً وعظاماً أحياء كما كنتم قبل مماتكم، وأنتم داخرون.

وقوله: «وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ»، يقول تعالى ذكره: وَأَنْتُمْ صَاغِرُونَ أَشَدَّ الصَّغَرِ من قولهم: صاغر داخر.

وقوله: «فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ»، يقول تعالى ذكره: فَإِنَّمَا هِيَ صِيحَةٌ وَاحِدَةٌ، وذلك هو النفخ في الصور «فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ»، يقول: فإذا هم شاخصةً أبصارهم ينظرون إلى ما كانوا يُوعَدُونَهُ من قيامِ الساعةِ ويعاينونه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَقَالُوا يَتَوَلَّىٰ هَذَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿٢٠﴾ هَذَا يَوْمُ
الْفَصْلِ الَّذِي كُتِبَ بِهِ تَكْذِبُونَ ﴿٢١﴾ ❀

يقول تعالى ذِكْرُهُ : وقال هؤلاء المشركون المكذبون إذا رُجِرَتْ زَجْرَةٌ
واحدة، ونُفِخَ في الصور نفخةً واحدة : «بَاوَلَيْنَا هَذَا يَوْمَ الدِّينِ»، يقولون : هذا
يومُ الجزاء والمحاسبة .

وقوله : «هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُتِبَ بِهِ تَكْذِبُونَ»، يقول تعالى ذكره : هذا
يومُ فصلِ الله بين خَلْقِهِ بِالْعَدْلِ من قضائِهِ الذي كتّم به تَكْذِبُونَ في الدنيا
فتنكرونه .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ
﴿٢٢﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿٢٣﴾

وفي هذا الكلام متروكٌ استغني بدلالة ما ذُكِرَ عما تُرِكَ، وهو : فيقال :
احشروا الذين ظلموا، ومعنى ذلك اجمَعُوا الذين كفروا بالله في الدنيا وَعَصَوْهُ
وَأَزْوَاجَهُمْ وَأَشْيَاعَهُمْ عَلَى ما كانوا عليه من الكفر بالله وما كانوا يعبدون من دونِ
الله من الآلهة .

وقوله : «وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ»،
يقول تعالى ذكره : احشروا هؤلاء المشركين وآلَتَهُم التي كانوا يعبدونها من دونِ
الله ، فوجِّهُوهم إلى طريقِ الجحيم .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ﴿٢٤﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ
﴿٢٥﴾ بَلْ هُمْ أَتَمُّ مُمْسِكِينَ ﴿٢٦﴾ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٧﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: «وَقِفُّهُمْ»: احبسوهم: أي احبسوا أيها الملائكة هؤلاء المشركين الذين ظلموا أنفسهم وأزواجهم، وما كانوا يعبدون من دون الله من الآلهة. «إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ»، فاختلف أهل التأويل في المعنى الذي يأمر الله تعالى ذِكْرَهُ بوقفهم لمسألتهم عنه، فقال بعضهم: يسألهم: هل يُعجبهم وُرُودُ النار.

وقال آخرون: بل ذلك للسؤال عن أعمالهم.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وقِفُّوا هؤلاء الذين ظَلَمُوا أنفسهم وأزواجهم إنهم مسئولون عما كانوا يعبدون من دون الله.

وقوله: «مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ»، يقول: مالكم أيها المشركون بالله لا ينصروا بعضكم بعضاً. «بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ»، يقول: بل هم اليوم مستسلمون لأمر الله فيهم وقضائه، مُوقِنُونَ بعذابه.

وقوله: «وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ»، قيل: معنى ذلك: وأقبل الإنسان على الجن يتساءلون.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴿٢٨﴾ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٢٩﴾ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَٰغِينَ ﴿٣٠﴾

يقول تعالى ذكره: قالت الإنس للجن: إنكم أيها الجن كنتم تأتوننا من قبل الدين والحق فتخذعوننا بأقوى الوجوه، واليمين: القوة والقدرة في كلام العرب.

وقوله: «قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ»،

يقول تعالى ذِكْرَهُ: قالت الجنُّ للإنسِ مجيئةً لهم: بل لم تكونوا بتوحيدِ الله مُقَرَّرِينَ وكنتم للأصنامِ عابدين «وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ»، يقول: قالوا: وما كَانَ لَنَا عليكم من حُجَّةٍ، فنصدُّكم بها عن الإيمان. ونحول بينكم من أجلها وبين اتباع الحقِّ «بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ»، يقول: قالوا لهم: بل كنتم أيها المشركون قوماً طاغينَ على الله، متعديين إلى ما ليس لكم التعدي إليه من معصيةِ الله وخلافِ أمره.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ ﴿٣١﴾ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ ﴿٣٢﴾ فَأَنَّهُمْ يَوْمِئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٣﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٤﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا، فَوَجَبَ عَلَيْنَا عَذَابُ رَبِّنَا، إِنَّا لَذَائِقُونَ الْعَذَابَ نَحْنُ وَأَنْتُمْ بِمَا قَدَّمْنَا مِنْ ذُنُوبِنَا وَمَعْصِيَتِنَا فِي الدُّنْيَا، فهذا خبرٌ من الله عن قِيلِ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ.

وقوله: «فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ»، يقول: فأضللناكم عن سبيلِ الله والإيمانِ به إِنَّا كُنَّا ضَالِّينَ، وهذا أيضاً خبرٌ من الله عن قِيلِ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ، قال الله: «فَأَنَّهُمْ يَوْمِئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ»، يقول: فَإِنَّ الْإِنْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا باللهِ وَأَزْوَاجَهُمْ، وما كانوا يعبدون من دون الله، وَالَّذِينَ أَغْوَوْا الْإِنْسَ مِنَ الْجَنِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ جميعاً في النار، كما اشتركوا في الدنيا في معصيةِ الله.

«إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: إِنَّا هكَذَا نَفْعَلُ بِالَّذِينَ اختاروا معاصيَ الله في الدنيا على طاعته، والكفرَ به على الإيمانِ، فنذيقهم العذابَ الأليم، ونجمع بينهم وبين قرنائهم في النار.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : إِنْهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٥﴾ وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ ﴿٣٦﴾ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٧﴾

يقول تعالى ذكره : وإن هؤلاء المشركين بالله الذين وَصَفَ صفتهم في هذه الآيات كانوا في الدنيا إذا قِيلَ لهم : قولوا : « لا إله إلا الله يَسْتَكْبِرُونَ » ، يقول : يتعظمُونَ عن قِيلِ ذلك ويتكبرون ، وترك من الكلام : قولوا ، اكتفاءً بدلالة الكلام عليه من ذكره .

وقوله : « وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ » ، يقول تعالى ذكره : ويقول هؤلاء المشركون من قريش : أنترك عبادة آلِهتنا لشاعر مجنون ، يقول : لاتباع شاعر مجنون ، يعنون بذلك نبي الله ﷺ ، ونقول : لا إله إلا الله .

وقوله : « بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ » وهذا خبرٌ من الله مكذَّباً للمشركين الذين قالوا للنبي ﷺ : شاعر مجنون ، كَذَّبُوا ، ما محمدٌ كما وَصَفُوهُ به من أنه شاعر مجنون ، بل هو الله نبي جاء بالحق من عنده ، وهو القرآن الذي أنزله عليه ، « وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ » الذين كانوا من قبله .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ﴿٣٨﴾ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٩﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ﴿٤١﴾

يقول تعالى ذكره لهؤلاء المشركين من أهل مكة ، القائلين لمحمدٍ : شاعر مجنون « إِنَّكُمْ » أيها المشركون « لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ » الموجه في الآخرة « وَمَا تُجْزَوْنَ » ، يقول : وما تُثابون في الآخرة إذا ذُقت العذاب الأليم فيها « إِلَّا » ثواب « مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ » في الدنيا ، معاصي الله .

وقوله : «إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ»، يقول : إلا عباد الله الذين أخلصهم يومَ خَلَقَهُمْ لرحمته، وكتبَ لهم السعادةَ في أم الكتاب فإنهم لا يذوقون العذاب، لأنهم أهل طاعةِ الله، وأهل الإيمان به.

وقوله : «أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ»، يقول : هؤلاء هم عبادُ الله المخلصون لهم رزقٌ معلوم وذلك الرزقُ المعلوم : هو الفواكهُ التي خلقها الله لهم في الجنة .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : فَوَكَكَّهُمُ مَّكْرُمُونَ ﴿٤٢﴾ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٤٣﴾ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٤٤﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ﴿٤٥﴾ بَيَّضَاءُ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ﴿٤٦﴾ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْفَوْنَ ﴿٤٧﴾

قوله : «فَوَكَكَّهُمُ» ردّاً على الرزقِ المعلومِ تفسيراً له، ولذلك رفعت .

وقوله : «وَهُمْ مَكْرُمُونَ»، يقول : وهم مع الذي لهم من الرزقِ المعلومِ في الجنة، مكرمون بكرامةِ الله التي أكرمَهُمُ اللهُ بها «فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ»، يعني : في بساتين النعيم . «على سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ»، يعني : أن بعضهم يقابل بعضاً، ولا ينظر بعضهم في قفا بعض .

وقوله : «يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ»، يقول تعالى ذكره : يطوفُ الخَدمُ عليهم بكأسٍ من خمرٍ جاريةٍ ظاهرةٍ لأعينهم غير غائرة .

وقوله : «بَيَّضَاءُ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ»، يعني بالبيضاء : الكأس، ولتأنيثِ الكأسِ أنْثَى البيضاء .

وقوله : «لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ»، يقول : هذه الخمرُ لَذَّةٌ يَلْتَذُّهَا شَارِبُهَا .

وقوله : «لَا فِيهَا غَوْلٌ»، يقول : لا في هذه الخمرِ غَوْلٌ، وهو أن تغتال

عقولهم: يقول: لا تذهب هذه الخمر بعقول شاربها. كما تذهب بها خمر أهل الدنيا إذا شربوها فأكثرها منها.

وقد يحتمل قوله: «لا فيها غَوْل» أن يكون معنياً به: ليس فيها ما يؤذيهم من مكروه، وذلك أن العرب تقول للرجل يصاب بأمرٍ مكروه، أو يُنالُ بداهية عظيمة: غَال فلاناً غَوْل.

واختلفت القراءة في قراءة قوله: «وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ» فقراءته عامة قراءة المدينة والبصرة وبعض قراءة الكوفة «يُنْزَفُونَ» بفتح الزاي، بمعنى: ولا هُمْ عن شربها تُنْزَف عقولهم. وقرأ ذلك عامة قراءة الكوفة «وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ» بكسر الزاي، بمعنى: ولا هم عن شربها يَنْفَد شرايبهم.

والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا المعنى غير مُخْتَلِفَتَيْهِ، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيبٌ، وذلك أن أهل الجنة لا ينفد شرايبهم، ولا يُسْكِرُهُم شربهم إياه، فيذهب عقولهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَعِنْدَهُمْ قَصْرَتُ الْأَطْرَفِ عَيْنٌ ﴿٤٧﴾ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ﴿٤٨﴾ فَأَقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٤٩﴾

يقول تعالى ذكره: وعند هؤلاء المخلصين من عباد الله في الجنة قاصرات الطرف، وهن النساء اللواتي قَصَرْنَ أطرافهنَّ على بُعُولَتِهِنَّ، ولا يُرَدْنَ غيرهن، ولا يَمُدَّدْنَ أبصارهنَّ إلى غيرهن.

وقوله: «عَيْنٌ»، يعني بالعين: النُّجْلُ العيونِ عِظَامُهَا، وهي جمع عينا، والعينا: المرأة الواسعة العين عظيمتها، وهي أحسن ما تكون من العيون.

وقوله: «كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ»، اختلف أهل التأويل في الذي به شُبْهَن من البيض بهذا القول، فقال بعضهم: شُبْهَنَ ببطن البيض في البياض، وهو

الذي داخل القشر، وذلك أن ذلك لم يمسه شيء.

وقال آخرون: بل شُبهن بالبيض الذي يحضنه الطائر، فهو إلى الصفرة، فشبه بياضهن في الصفرة بذلك.

وقال آخرون: بل عني بالبيض في هذا الموضع: اللؤلؤ، وبه شُبهن في بياضه وصفائه.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي قول مَنْ قال: شبهن في بياضهن، وأنهن لم يَمَسَّهُنَّ قَبْلَ أَزْوَاجِهِنَّ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ بِيَاضِ الْبَيْضِ الَّذِي هُوَ دَاخِلُ الْقَشْرِ، وذلك هو الجلدَةُ الْمُتَلَبَّسَةُ الْمُحَّ قَبْلَ أَنْ تَمْسَهُ يَدٌ أَوْ شَيْءٌ غَيْرَهَا، وذلك لَا شَكَّ هُوَ الْمَكْنُونُ؛ فَأَمَّا الْقَشْرَةُ الْعَلِيَا فَإِنَّ الطَّائِرَ يَمْسُهَا، وَالْأَيْدِي تُبَاشِرُهَا، وَالْعُشُّ يَلْقَاهَا. وَالْعَرَبُ تَقُولُ لِكُلِّ مَصُونٍ مَكْنُونٌ مَا كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ لَوْلَا كَانَ أَوْ بِيضًا أَوْ مَتَاعًا.

وقوله: «فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَأَقْبَلَ بَعْضُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، يقول: يسأل بعضهم بعضاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿٥١﴾ يَقُولُ أَتُنْكَلِ مِنِّي الْمُصَدِّقِينَ ﴿٥٢﴾ أَمْ دَامْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَمْ نَا لِمَدِينُونَ ﴿٥٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قَالَ قَائِلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ «إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ». وكان ذلك القرين شيطاناً أو شريكاً كَانَ لَهُ مِنْ بَنِي آدَمَ، أَوْ صَاحِباً، وَهُوَ الَّذِي كَانَ يَقُولُ لَهُ: «أَتُنْكَلِ مِنِّي الْمُصَدِّقِينَ»، يَعْنِي: أَتَصَدِّقُ بِأَنَّكَ تُبْعَثُ بَعْدَ مَمَاتِكَ، وَتُجْزَى بِعَمَلِكَ، وَتَحَاسِبُ؟^(١).

(١) لَا نَشْكُ أَنَّهُ وَقَعَ سَقَطٌ كَبِيرٌ مِنْ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ، وَلَكِنَّا عَرَفْنَا اخْتِيَارَهُ مِمَّا بَقِيَ مِنْهُ فَأَتَيْنَاهُ.

وقوله: «أَيْنَا لَمَدِينُونَ»، يقول: أَيْنَا لمحاسبون ومجزئون بعد مصيرنا عظماً ولحومنا تراباً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطْلِعُونَ ﴿٥٤﴾ فَأَطْلَعَ فَرَأَاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٥٥﴾ قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينَ ﴿٥٦﴾ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٥٧﴾

يقول تعالى ذكره: قال هذا المؤمن الذي أدخل الجنة لأصحابه: «هل أنتم مُطْلِعُونَ» في النار، لعلِّي أرى قريني الذي كان يقول لي: إنك لمن المصدّقين بأننا مبعوثون بعد الممات.

وقوله: «فَأَطْلَعَ فَرَأَاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ»، يقول: فاطلع في النار فرآه في وسط الجحيم. وفي الكلام متروكٌ استغني بدلالة الكلام عليه من ذكره، وهو فقالوا: نعم.

وقوله: «تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينَ»، يقول: فلما رأى قرينته في النار قال: تالله إن كدت في الدنيا لتهلكني بصدك إياي عن الإيمان بالبعث والثواب والعقاب.

وقوله: «وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ»، يقول: ولولا أن الله أنعم عليّ بهدايته، والتوفيق للإيمان بالبعث بعد الموت، لكنت من المحضرين معك في عذاب الله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَفَمَا نَحْنُ بِمَبْتَلِينَ ﴿٥٨﴾ إِلَّا مَوْتَنَا الْأَوَّلَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٥٩﴾ إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٠﴾ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ﴿٦١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ مَخْبَرًا عَنْ قِيلٍ هَذَا الْمُؤْمِنُ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا أَعْطَاهُ مِنْ كَرَامَتِهِ فِي جَنَّتِهِ سُرُورًا مِنْهُ بِمَا أَعْطَاهُ فِيهَا «أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى»، يقول: أفما نحن بميتين غير موتتنا الأولى في الدنيا، «وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ»، يقول: وما نحن بمعذبين بعد دخولنا الجنة «إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ»، يقول: إِنَّ هَذَا الَّذِي أَعْطَانَاهُ اللَّهُ مِنَ الْكَرَامَةِ فِي الْجَنَّةِ، أَنَّا لَا نُعَذَّبُ وَلَا نَمُوتُ، لَهُوَ النِّجَاءُ الْعَظِيمُ مِمَّا كُنَّا فِي الدُّنْيَا نَحْذَرُ مِنْ عِقَابِ اللَّهِ، وَإِدْرَاكِ مَا كُنَّا فِيهَا، نُؤْمَلُ بِإِيمَانِنَا، وَطَاعَتِنَا رَبَّنَا.

وقوله: «لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ»، يقول تعالى ذكره: لمثل هذا الذي أُعْطِيَتْ هَؤُلَاءِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْكَرَامَةِ فِي الْآخِرَةِ، فَلْيَعْمَلْ فِي الدُّنْيَا لِأَنْفُسِهِمُ الْعَامِلُونَ، لِيَدْرِكُوا مَا أَدْرَكَ هَؤُلَاءِ بِطَاعَةِ رَبِّهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَذَلِكَ خَيْرٌ تُزَلُّ أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ ﴿٦٢﴾ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ﴿٦٣﴾ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴿٦٤﴾ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ﴿٦٥﴾ فَإِنَّهُمْ لَا يَكُونُونَ مِنْهَا لَئِن مِّنْهَا الْبُطُونَ ﴿٦٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَهَذَا الَّذِي أُعْطِيَتْ هَؤُلَاءِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ وَصَفْتُ صِفَتَهُمْ مِنْ كَرَامَتِي فِي الْجَنَّةِ، وَرَزَقْتَهُمْ فِيهَا مِنَ النِّعَمِ خَيْرٌ، أَوْ مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِ النَّارِ مِنَ الزَّقُّومِ. وَعُنِيَ بِالنَّزْلِ: الْفَضْلُ.

وقوله: «أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ» ذَكَرَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا أَنْزَلَ هَذِهِ الْآيَةَ قَالَ الْمَشْرُكُونَ: كَيْفَ يَنْبُتُ الشَّجَرُ فِي النَّارِ، وَالنَّارُ تُحْرِقُ الشَّجَرَ؟ فَقَالَ اللَّهُ: «إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ»، يَعْنِي لِهَؤُلَاءِ الْمَشْرُكِينَ الَّذِينَ قَالُوا فِي ذَلِكَ مَا قَالُوا، ثُمَّ أَخْبَرَهُمْ بِصِفَةِ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَقَالَ: «إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ».

وقوله: «طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: كَأَنَّ طَلْعَ هَذِهِ

الشجرة، يعني شجرة الزقوم في قُبْحِه وسماجته رؤوس الشياطين في قُبْحِها.

فإن قال قائل: وما وجه تشبيهه طَلَع هذه الشجرة برؤوس الشياطين في القُبْحِ، ولا عِلْم عندنا بمبلغ قُبْحِ رؤوس الشياطين، وإنما يمثل الشيء بالشيء تعريفاً من المُمَثِّل المُمَثَّل له قرب اشتباه المُمَثِّل أحدهما بصاحبه مع معرفة المُمَثَّل له الشئيين كِلَيْهِمَا، أو أحدهما، ومعلوم أن الذين خُوطِبُوا بهذه الآية من المشركين، لم يكونوا عارفين شجرة الزقوم، ولا برؤوس الشياطين، ولا كانوا رأوها، ولا واحداً منهما؟

قيل له: أما شجرة الزقوم فقد وصفها الله تعالى ذِكْرُه لهم وبيَّنَها حتى عَرَفُوهَا ما هي وما صفتها، فقال لهم: «شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ» فلم يتركهم في عَمَاءِ منها، وأما في تمثيله طَلْعُهَا برؤوس الشياطين، فأقول لكلِّ منها وجهٌ مفهوم: أحدها: أن يكون مثْل ذلك برؤوس الشياطين على نحو ما قد جَرَى به استعمال المخاطبين بالآية بينهم، وذلك أن استعمال الناس قد جرى بينهم في مبالغتهم إذا أراد أحدهم المبالغة في تقييح الشيء، قال: كأنه شيطان، فذلك أحد الأقوال. والثاني: أن يكون مثْل برأس حية معروفة عند العرب تسمى شيطانا، وهي حية لها عُرْفٌ فيما ذُكر قبيح الوجه والمنظر.

والثالث: أن يكون مثْل نبت معروف برؤوس الشياطين ذُكر أنه قبيح الرأس. «فَإِنَّهُمْ لَاكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِثُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ»، يقول تعالى ذكره: فإن هؤلاء المشركين الذين جعل الله هذه الشجرة لهم فتنة، لآكلون من هذه الشجرة التي هي شجرة الزقوم، فمالثون من رُقُومها بطونهم.

القول في تأويل قوله تعالى: ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوَابًا مِّنْ حَمِيمٍ ﴿٧٧﴾
ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ ﴿٧٨﴾ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ ﴿٧٩﴾ فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْباً مِنْ حَمِيمٍ» ثم إِنَّ لهؤلاء المشركين على ما يأكلون من هذه الشجرة شجرة الزقوم شَوْباً، وهو الخلط من قول العرب: شابَ فلانٌ طعامَهُ فهو يشوبه شَوْباً وشيَاباً «مِنْ حَمِيمٍ» والحميم: الماء المحموم، وهو الذي أُسْحِنَ فانتهى حرُّه، وأصله مفعول صُرف إلى فعيل.

وقوله: «ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى الْجَحِيمِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: ثم إِنَّ مآبَهُمْ ومصيرَهُمْ لِإِلَى الجحيم.

وقوله: «إِنَّهُمْ أَلَفُوا آبَاءَهُمْ ضَالِينَ»، يقول: إِنَّ هؤلاء المشركين الذين إذا قيل لهم: قولوا لا إله إلا الله يستكبرون، وجدوا آباءهم ضَلَالاً عن قصد السبيل، غير سالكين مَحَجَّةَ الحقِّ. «فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ»، يقول: فهؤلاء يُسْرِع بهم في طريقهم، ليقتفوا آثارهم وستتهم، يقال منه: أهرع فلان: إذا سار سيراً حثيثاً فيه شبه بالردة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ٧١

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ ٧٢ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ٧٣

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ٧٤

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولقد ضلَّ يا محمدُ عن قَصْدِ السبيل وَمَحَجَّةِ الحقِّ قبل مشركي قومك من قريش أكثر الأمم الخالية مِنْ قَبْلِهِمْ «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ»، يقول: ولقد أرسلنا في الأمم التي خلت من قبل أمتك، ومن قبل قومك المُكذِّبِيكَ منذرِينَ تنذرهـم بِأَسْنَا على كُفْرِهِم بنا، فَكَذَّبُوهم ولم يقبلوا منهم نصائحهم، فأحللنا بهم بِأَسْنَا وعقوبتنا. «فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

الْمُنْذِرِينَ»، يقول: فتأمل وتبين كيف كان غيبُ أمر الذين أُنذِرْتَهُمْ أنبياءُنا، وإِلَآمَ صار أمرُهُم، وما الذي أعقبهم كُفْرُهُم بالله، ألم نُهْلِكْهُمْ فَتُصَيِّرُهُم لِلْعِبَادِ عِبْرَةً وَلِمَنْ بَعْدَهُمْ عِظَةً؟

وقوله: «إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ»، يقول تعالى: فانظر كيف كان عاقبةُ الْمُنْذِرِينَ، إلا عِبَادَ اللَّهِ الَّذِينَ أَخْلَصْنَا لَهُمُ الْإِيمَانَ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، وَاسْتَشْنَى عِبَادَ اللَّهِ مِنَ الْمُنْذِرِينَ، لِأَنَّ مَعْنَى الْكَلَامِ: فانظر كيف أهلكنا الْمُنْذِرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ، فَلِذَلِكَ حَسَنَ اسْتِثْنَائِهِمْ مِنْهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴿٧٥﴾ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴿٧٧﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: لقد نادانا نوحٌ بمسألته إيانا هلاك قومِهِ، فقال: «رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا، فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا»... إلى قوله: «رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذِيَارًا».

وقوله: «فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ»، يقول: فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ كُنَّا لَهُ إِذْ دَعَانَا، فَأَجَبْنَا لَهُ دَعَاءَهُ، فَأَهْلَكْنَا قَوْمَهُ. «وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ»، يعني: أهل نوح الذين ركبوا معه السفينة.

وقوله: «مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ»، يقول: من الأذى والمكروه الذي كان فيه من الكافرين، ومن كرب الطوفان والغرق الذي هلك به قوم نوح.

وقوله: «وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ»، يقول: وجعلنا ذرية نوح هم الذين بقوا في الأرض بعد مهلك قومهِ، وذلك أَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ مِنْ بَعْدِ مَهْلِكِ نُوْحٍ إِلَى الْيَوْمِ إِنَّمَا هُمْ ذُرِّيَّةُ نُوْحٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿٧٨﴾ سَلَّمَ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴿٧٩﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨١﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ ﴿٨٢﴾

يعني تعالى ذكره بقوله : «وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ» وأبقينا عليه ، يعني على نوح ذكراً جميلاً ، وثناء حسناً في الآخِرِينَ ، يعني : فيمن تأخر بعده من الناس يذكرونه به .

وقوله : «سَلَّمَ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ» ، يقول : أَمَنَةً من الله لنوح في العالمين أن يذكره أحد بسوء .

وقوله : «إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ» ، يقول تعالى ذكره : إِنَّا كَمَا فَعَلْنَا بِنُوحٍ مَجَازَةً لَهُ عَلَى طَاعَتِنَا وَصَبْرِهِ عَلَى أذى قَوْمِهِ فِي رِضَانَا «فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ» ، وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ» ، وأبقينا عليه ثناءً في الآخِرِينَ «كَذَلِكَ نَجْزِي» الَّذِينَ يُحْسِنُونَ فِيطِيعُونَا ، وَيَسْتَهْوُونَ إِلَى أَمْرِنَا ، وَيَصْبِرُونَ عَلَى الْأذى فِينَا .

وقوله : «إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ» ، يقول : إِنَّ نُوحاً مِنْ عِبَادِنَا الَّذِينَ آمَنُوا بِنَا ، فَوَحَّدُونَا ، وَأَخْلَصُوا لَنَا الْعِبَادَةَ ، وَأَفْرَدُونَا بِالْأَلوهَةِ .

وقوله : «ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ» ، يقول تعالى ذكره : ثُمَّ أَغْرَقْنَا حِينَ نَجَّيْنَا نُوحاً وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ مَنْ بَقِيَ مِنْ قَوْمِهِ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَمَّا مِّنْ شَيْعِنِهِ لِإِبْرَاهِيمَ ﴿٨٣﴾ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٤﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿٨٥﴾ أَيفَكَاةُ إِلَهِةَ دُونِ اللَّهِ تُرِيدُونَ ﴿٨٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَإِنَّ مِنْ أَشْيَاعِ نُوحٍ عَلَى مِنْهَاجِهِ وَمِلَّتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ
الرحمن .

وقوله : «إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ» ، يقول تعالى ذِكْرُهُ : إِذْ جَاءَ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ
بِقَلْبٍ سَلِيمٍ مِنَ الشَّرْكِ ، مُخْلِصٍ لَهُ التَّوْحِيدَ .

وقوله : «إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ» ، يقول حين قال : يعني إِبْرَاهِيمُ
لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ : أَيِّ شَيْءٍ تَعْبُدُونَ .

وقوله : «أَتِنَفَكُوا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ؟» ، يقول : أَكْذِبًا مَعْبُودًا غَيْرَ اللَّهِ
تُرِيدُونَ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي
النُّجُومِ ﴿٨٨﴾ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿٨٩﴾ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿٩٠﴾ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهِمِهِمْ فَقَالَ
أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٩١﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ﴿٩٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ مَخْبِرًا عَنْ قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ : «فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ
الْعَالَمِينَ» ؟ يقول : فَأَيُّ شَيْءٍ تَظُنُّونَ أَيُّهَا الْقَوْمُ أَنَّهُ يَصْنَعُ بِكُمْ إِنْ لَقِيتُمُوهُ وَقَدْ
عَبَدْتُمْ غَيْرَهُ .

وقوله : «فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ» ذَكَرَ أَنَّ قَوْمَهُ كَانُوا أَهْلَ
تَنْجِيمٍ ، فَرَأَى نَجْمًا قَدْ طَلَعَ ، فَعَصَبَ رَأْسَهُ وَقَالَ : إِنِّي مَطْعُونٌ ، وَكَانَ قَوْمُهُ
يَهْرَبُونَ مِنَ الطَّاعُونِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَتْرَكَهُ فِي بَيْتِ آلِهِتِهِمْ ، وَيُخْرِجُوا عَنْهُ ، لِيُخَالِفَهُمْ
إِلَيْهَا فَيَكْسِرُهَا .

وقوله : «فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ» ، يقول : فَتَوَلَّوْا عَنْ إِبْرَاهِيمَ مُدْبِرِينَ عَنْهُ ،
خَوْفًا مِنْ أَنْ يَعْدِيَهُمُ السَّقَمُ الَّذِي ذَكَرَ أَنَّهُ بِهِ .

وقوله : «فَرَاغَ إِلَى آلِهِتِهِمْ» ، يقول تعالى ذكره : فَمَالَ إِلَى آلِهِتِهِمْ بعدما خَرَجُوا عَنْهُ وَأَدْبَرُوا ، ورأى أَنَّ أَصْلَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمْ : رَاغَ فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ : إِذَا حَادَ عَنْهُ ، فَيَكُونُ مَعْنَاهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ : فَرَاغَ عَنْ قَوْمِهِ وَالْخُرُوجِ مَعَهُمْ إِلَى آلِهِتِهِمْ . أَمَا أَهْلُ التَّأْوِيلِ فَإِنَّهُمْ فَسَّرُوهُ بِمَعْنَى : فَمَالَ .

وقوله : «فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ . مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ» هذا خبرٌ مِنْ اللَّهِ عَنْ قِيلِ إِبْرَاهِيمَ لِلْآلِهَةِ ، وَفِي الْكَلَامِ مَحذُوفٌ اسْتَغْنَى بِدَلَالَةِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ مِنْ ذِكْرِهِ ، وَهُوَ : فَقَرَّبَ إِلَيْهَا الطَّعَامَ فَلَمْ يَرَهَا تَأْكُلْ ، فَقَالَ لَهَا : «أَلَا تَأْكُلُونَ» فَلَمَّا لَمْ يَرَهَا تَأْكُلْ قَالَ لَهَا : مَا لَكُمْ لَا تَأْكُلُونَ ، فَلَمْ يَرَهَا تَنْطِقْ ، فَقَالَ لَهَا : «مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ» مُسْتَهْزِئاً بِهَا ، وَكَذَلِكَ ذَكَرَ أَنَّهُ فَعَلَ بِهَا .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴿٩٣﴾ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ ﴿٩٤﴾ قَالَ اتَّعَبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ﴿٩٥﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾
يقول تعالى ذكره : فَمَالَ عَلَى آلِهِ قَوْمِهِ ضَرْباً لَهَا بِالْيَمِينِ بِفَأْسٍ فِي يَدِهِ يَكْسِرُهَا .

وقوله : «فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ» ، اختلف أهل التأويل في معناه ، فقال بعضهم : معناه : فأقبل قوم إبراهيم إلى إبراهيم يَجْرُونَ . وقال آخرون : أقبلوا إليه يَمْشُونَ . وقال آخرون : معناه : فأقبلوا يستعجلون .

وقوله : «قَالَ اتَّعَبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ» ، يقول تعالى ذكره : قال إبراهيم لقومه : اتَّعَبُدُونَ أَيُّهَا الْقَوْمُ مَا تَنْحِتُونَ بِأَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَصْنَامِ .
وقوله : «وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ» ، يقول تعالى ذكره مخبراً عَنْ قِيلِ إِبْرَاهِيمَ لِقَوْمِهِ : وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ أَيُّهَا الْقَوْمُ وَمَا تَعْمَلُونَ .

وفي قوله: «وَمَا تَعْمَلُونَ» وجهان: أحدهما: أن يكون قوله «ما» بمعنى المصدر، فيكون معنى الكلام حينئذٍ: والله خلقكم وعملكم. والآخر: أن يكون بمعنى الذي، فيكون معنى الكلام عند ذلك: والله خلقكم والذي تَعْمَلُونَهُ: أي والذي تعملون منه الأصنام، وهو الخشبُ والنحاسُ والأشياء التي كانوا ينحِتُون منها أصنامهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُيُوتًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ﴿٩٧﴾ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴿٩٨﴾ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيِّدِينَ ﴿٩٩﴾ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠٠﴾

يقول تعالى ذكره: قال قوم إبراهيم لما قال لهم إبراهيم: «اتَّعْبُدُون» تَنَحِّتُونَ والله خلقكم وَمَا تَعْمَلُونَ «ابنوا لإبراهيم بُيُوتًا، ذَكَرَ أَنَّهُمْ بَنَوْا لَهُ بُيُوتًا شَبَّهَ التَّنُورَ، ثُمَّ نَقَلُوا إِلَيْهِ الْحَطَبَ، وَأَوْقَدُوا عَلَيْهِ «فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ» وَالْجَحِيمُ عِنْدَ الْعَرَبِ: جَمْرُ النَّارِ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ، وَالنَّارُ عَلَى النَّارِ.

وقوله: «فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا»، يقول تعالى ذكره: فأراد قوم إبراهيم بإبراهيم كَيْدًا، وذلك ما كانوا أرادوا من إحراقه بالنار، يقول الله: «فَجَعَلْنَاهُمْ» أي: فجعلنا قوم إبراهيم «الْأَسْفَلِينَ»، يعني: الْأَذْلَى حُجَّةً، وَغَلَبْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِم بِالْحُجَّةِ، وَأَنْقَذْنَاهُ مِمَّا أَرَادُوا بِهِ مِنَ الْكَيْدِ.

وقوله: «وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيِّدِينَ»، يقول: وقال إبراهيم لما أَفْلَجَهُ اللهُ عَلَى قَوْمِهِ وَنَجَّاهُ مِنْ كَيْدِهِمْ «إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي»، يقول: إِنِّي مُهَاجِرٌ مِنْ بَلَدَةِ قَوْمِي إِلَى اللهِ: أَيِ إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ وَمَقَارِفِهِمْ، فَمَعْتَرُ لَهُمْ لِعِبَادَةِ اللهِ.

وقوله: «رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ» وهذا مسألة إبراهيم رَبَّهُ أَنْ يَرْزُقَهُ

ولداً صالحاً، يقول: قال: ياربِّ هَبْ لي منك ولداً يكون من الصالحين الذين يطيعونك، ولا يعصونك، ويصلحون في الأرض، ولا يفسدون.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَؤُا إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى ﴿١٠٢﴾ قَالَ يَتَابَعُ أَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿١٠٣﴾

يقول تعالى ذكره: فبَشَّرْنَا إبراهيمَ بغلامٍ حلِيم، يعني بغلامٍ ذي حِلْمٍ إذا هو كَبِيرٌ، فأما في طفولته في المهد، فلا يُوصَفُ بذلك، وذكر أن الغلامَ الذي بَشَّرَ الله به إبراهيمَ إسحاق^(١).

(١) هذا رأي تبناه المؤلف وقال به متابعة لِنَقْلَةِ الإسرائيليات، وفيه نظرٌ شديد، فقد رَدَّه شيخُ الإسلام الإمام ابن تيمية وذكر أن هذا القول متلقًى من أهل الكتاب مع أنه باطلٌ في كتابهم، فإنَّ فيه أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه البكر، وفي لفظ: «وحيدة» وقد حَرَفُوا ذلك في التوراة التي بأيديهم. ورَدَّه أيضاً تلميذه العلامة ابن قيم الجوزية في كتابه «الهدى النبوي» وقال: إسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وأما القول بأنه إسحاق فمرودٌ بأكثر من عشرين وجهاً.

وقال تلميذه الآخر العلامة ابن كثير في تفسيره عند تفسير هذه الآية: وهذا الغلام هو إسماعيل عليه السلام، فإنه أول ولدٍ بَشَّرَ به إبراهيمُ عليه السلام، وهو أكبر من اسحاق باتفاق المسلمين، وأهل الكتاب. وقال: بل في نصِّ كتابهم أن إسماعيلَ عليه السلام ولد لإبراهيمَ عليه السلام ست وثمانون سنة، ووُلِدَ إسحاق وعمرُ إبراهيم عليه الصلاة والسلام تسع وتسعون سنة. قال: وإنما أقحموا (يعني: اليهود) إسحاق لأنه أبوهم، وإسماعيل أبو العرب، فحسدوهم، فزادوا ذلك، وحرفوا «وحيدك» بمعنى «الذي ليس عندك غيره» - فإن إسماعيل كان ذُهِبَ به وبأمه إلى مكة - وهو تأويلٌ وتحريفٌ باطل، فإنه لا يقال «وحيدك» إلا لمن ليس له غيره. وقال أيضاً: «وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو اسحاق وحكي =

وقوله: «فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ»، يقول: فلما بلغ الغلام الذي بُشِّرَ به إبراهيم مع إبراهيم العمل، وهو السعي، وذلك حين أطاق معونته على عمله.

وقوله: «قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ»، يقول تعالى ذكره: قَالَ إبراهيمُ خليلُ الرحمن لابنه: «يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ»، وكان فيما ذكر أَنَّ إبراهيمَ أُنذِرَ حينَ بُشِّرته الملائكةُ بِإِسْحَاقَ وَلَدًا أَن يجعله إذا ولدته سارةَ لله ذبيحاً؛ فلما بلغ إِسْحَاقُ مع أبيه السَّعْيَ أَرى إبراهيمُ في المنام، فقيلَ له: أوفِ لله بِبَندِكَ، ورؤيا الأنبياءِ يقينٌ، فلذلك مضى لما رأى في المنام، وقال له ابنه إِسْحَاقُ ما قال.

وقوله: «فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى»، يعني: ماذا ترى من الرأي.

فإن قال قائلُ: أَوْ كَانَ إبراهيمُ يُؤامرُ ابنه في المضيِّ لأمرِ الله، والانتهاؤِ

= ذلك عن طائفة من السلف، حتى نُقِلَ عن بعض الصحابة أيضاً. ثم قال: وليس ذلك في كتاب ولا سنة، وما أظن ذلك تُلَقَّى إلا عن أحبارِ أهلِ الكتاب، وأخذ ذلك مُسَلِّماً من غير حجة... وهذا كتابُ الله شاهدٌ ومرشدٌ إلى أنه إِسْمَاعِيلُ، فإنه ذكر البشارة بغلامٍ حلِيمٍ، وذكر أنه الذبيح، ثم قال بعد ذلك «وبشرناه بِإِسْحَاقَ نبياً من الصالحين»، ولما بشرت الملائكة إبراهيم بِإِسْحَاقَ قالوا: «إنا نبشرك بغلامٍ عليمٍ». وقال العلامة ابن كثير في قوله تعالى عن امرأة إبراهيم عليه السلام فبشرناها بِإِسْحَاقَ ومن وراء إسحاق يعقوب (هود: ٧١) أي: بولدٍ لها يكون له وَلَدٌ وعقبٌ ونسلٌ، فإنَّ يعقوب ولد إِسْحَاقَ... ومن ها هنا استدل من استدل بهذه الآية على أَنَّ الذبيح إنما هو إِسْمَاعِيلُ، وأنه يمتنع أَن يكون هو إِسْحَاقُ، لأنه وقعت البشارة به، وأنه سيولد له يعقوب. قال: فكيف يؤمر إبراهيم بذبحه وهو طفل صغير ولم يولد له بعدُ يعقوب الموعود بوجوده، ووعدُ الله حَقٌّ لا خُلْفَ فيه؟ قال: فيمتنع أن يؤمر بذبح هذا والحالة هذه. قال: فتعين أَن يكون هو إِسْمَاعِيلُ. وهذا من أحسن الاستدلال وأصحِّه وأبينه.

وقد ردَّ المؤلف الطبري على بعض هذا فيما يأتي من تفسيره، لكن أكثر المفسرين لم يذهبوا مذهبه.

إلى طاعته؟ قيل: لم يكن ذلك منه مشاوراً لابنه في طاعة الله، ولكنه كان منه ليعلم ما عند ابنه من العزم: هل هو من الصبر على أمر الله على مثل الذي هو عليه، فيسر بذلك أم لا، وهو في الأحوال كلها ماضٍ لأمر الله.

وقوله: «قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ»، يقول تعالى ذكره: قال إسحاق لأبيه: يا أبتِ افعل ما يأمرُك به ربُّك من ذبحي. «سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ»، يقول: ستجدني إن شاء الله صابراً من الصابرين لما يأمرنا به ربُّنا، وقال: افعل ما تؤمر، ولم يقل: ما تؤمر به، لأنَّ المعنى: افعل الأمر الذي تؤمره.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ۝١٣ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ ۝١٤ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝١٥﴾ إِنَّ هَذَا الْمَوْءُودُ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ۝١٦

يقول تعالى ذكره: فلما أسلما أمرهما الله وفوضاهُ إليه واتفقا على التسليم لأمره والرضا بقضائه.

وقوله: «وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ»، يقول: وصَرَعه للجبين، والجبينان ما عن يمين الجبهة وعن شمالها، وللوجه جبينان، والجبهة بينهما.

وقوله: «وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا»، وهذا جواب قوله: «فَلَمَّا أَسْلَمَا»، ومعنى الكلام: فلما أسلما وتلَّهُ للجبين. وناديناها أن يا إبراهيم.

ويعني بقوله: «قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا» التي أريناكها في منامك بأمرناك بذبح ابنك.

وقوله: «إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ»، يقول: إنا كما جزيناك بطاعتنا يا إبراهيم، كذلك نجزي الذين أحسنوا، وأطاعوا أمرنا، وعملوا في رضانا.

وقوله: «إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ»، يقول تعالى ذكره: إِنَّ أَمْرَنَا إِيَّاكَ يا إِبْرَاهِيمُ بِذَبْحِ ابْنِكَ إِسْحَاقَ، «لَهُوَ الْبَلَاءُ»، يقول: لهو الاختبار الذي يبين لمن فُكِّرَ فيه أنه بلاءٌ شديدٌ ومحنةٌ عظيمةٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ﴿١٠٧﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٠٨﴾ سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿١٠٩﴾ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٠﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١١﴾

وقوله: «وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ»، يقول: وفدينا إِسْحَاقَ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ، والفدية: الجزاء، يقول: جزيناه بأن جعلنا مكانَ ذبحه ذبْحَ كبشٍ عَظِيمٍ، وأنقذناه من الذبح.

واختلف أهل التأويل في المَفْدِيِّ من الذَّبْحِ من ابني إِبْرَاهِيمَ، فقال بعضهم: هو إِسْحَاقُ.

وقال آخرون: الذي فُدِيَ بالذَّبْحِ العَظِيمِ من بني إِبْرَاهِيمَ: إِسْمَاعِيلُ.

وأولى القولين بالصواب في المَفْدِيِّ من ابني إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ عَلَى ظَاهِرِ التَّنْزِيلِ قَوْلُ مَنْ قَالَ: هو إِسْحَاقُ، لَأَنَّ اللَّهَ قَالَ: «وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ» فذكر أنه فَدَى الْغُلَامَ الْحَلِيمَ الذي بُشِّرَ به إِبْرَاهِيمُ حين سألَهُ أَنْ يَهَبَ لَهُ وَلَدًا صَالِحًا مِنَ الصَّالِحِينَ، فقال: «رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ» فإذا كان المَفْدِيُّ بالذَّبْحِ من ابنيه هو المَبْشُرُ به، وكان الله تبارك اسمه قد بَيَّنَّ في كتابه أَنَّ الذي بُشِّرَ به هو إِسْحَاقُ، ومن وراءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبُ، فقال جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «فَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ» وكان في كل موضعٍ من الْقُرْآنِ ذِكْرُ تَبْشِيرِهِ إِيَّاهُ بُولَدٍ، فإنما هو معنًى به إِسْحَاقُ، كان بَيِّنًا أَنَّ تَبْشِيرَهُ إِيَّاهُ بقوله: «فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ» في هذا الموضع نحو سائر أخباره في غيره من آياتِ الْقُرْآنِ.

وبعد: فَإِنَّ اللَّهَ أَخْبَرَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ عَنْ خَلِيلِهِ أَنَّهُ بَشَّرَهُ بِالْغُلَامِ الْحَلِيمِ عَنْ مَسْأَلَتِهِ إِيَّاهُ أَنْ يَهَبَ لَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ذَلِكَ إِلَّا فِي حَالٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ وَلَدٌ مِنَ الصَّالِحِينَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ ابْنِهِ إِلَّا إِمَامُ الصَّالِحِينَ، وَغَيْرُ مُوْهُومٍ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ سَأَلَ رَبَّهُ فِي هَبَةٍ مَاقَدَ كَانَ أَعْطَاهُ وَوَهَبَهُ لَهُ. فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَمَعْلُومٌ أَنَّ الَّذِي ذَكَرَ تَعَالَى ذِكْرَهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ هُوَ الَّذِي ذُكِرَ فِي سَائِرِ الْقُرْآنِ أَنَّهُ بَشَّرَهُ بِهِ وَذَلِكَ لِأَشْكَ أَنَّهُ إِسْحَاقُ، إِذْ كَانَ الْمَفْدِيُّ هُوَ الْمُبَشَّرُ بِهِ. وَأَمَّا الَّذِي اعْتَلَّ بِهِ مَنْ اعْتَلَّ فِي أَنَّهُ إِسْمَاعِيلُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ كَانَ وَعَدَ إِبْرَاهِيمَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ إِسْحَاقَ ابْنُ ابْنٍ، فَلَمْ يَكُنْ جَائِزاً أَنْ يَأْمُرَهُ بِذَبْحِهِ مَعَ الْوَعْدِ الَّذِي قَدْ تَقَدَّمَ، فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِذَبْحِهِ بَعْدَ أَنْ بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، وَتِلْكَ حَالٌ غَيْرُ مُمْكِنٍ أَنْ يَكُونَ قَدْ وَلَدَ لِإِسْحَاقَ فِيهَا أَوْلَادٌ، فَكَيْفَ الْوَاحِدُ؟ وَأَمَّا اعْتِلَالُ مَنْ اعْتَلَّ بِأَنَّ اللَّهَ أَتْبَعَ قِصَّةَ الْمَفْدِيِّ مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ بِقَوْلِهِ: «وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا» وَلَوْ كَانَ الْمَفْدِيُّ هُوَ إِسْحَاقُ لَمْ يُبَشَّرْ بِهِ بَعْدَ، وَقَدْ وَلِدَ، وَبَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، فَإِنَّ الْبَشَارَةَ بِنَبْوَةِ إِسْحَاقَ مِنَ اللَّهِ فِيمَا جَاءَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ جَاءَتْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ بَعْدَ أَنْ فُدِيَ تَكْرَمَةً مِنَ اللَّهِ لَهُ عَلَى صَبْرِهِ لِأَمْرِ رَبِّهِ فِيمَا امْتَحَنَهُ بِهِ مِنَ الذَّبْحِ.

وقوله: «وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ»، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرَهُ: وَأَبْقَيْنَا عَلَيْهِ فِيمَنْ بَعْدَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثَنَاءً حَسَنًا.

وقوله: «سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ»، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرَهُ: أَمْنَةٌ مِنَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ لِإِبْرَاهِيمَ أَنْ لَا يُذَكَّرَ مِنْ بَعْدِهِ إِلَّا بِالْجَمِيلِ مِنَ الذِّكْرِ.

وقوله: «كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ»، يَقُولُ كَمَا جَزَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى طَاعَتِهِ إِيَّانَا وَإِحْسَانِهِ فِي الْإِنتِهَاءِ إِلَى أَمْرِنَا، كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. «إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ»، يَقُولُ: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلِصِينَ لَنَا الْإِيمَانَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٢﴾ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿١١٣﴾

يقول تعالى ذكره: وبشرنا إبراهيم بإسحاق نبياً شكراً له على إحسانه وطاعته.

وقوله: «وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ»، يقول تعالى ذكره: وباركنا على إبراهيم وعلى إسحاق «وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ»، يعني بالمحسن: المؤمن المطيع لله، المحسن في طاعته إياه «وِظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ»، ويعني بالظالم لنفسه: الكافر بالله، الجالب على نفسه بكفره عذاب الله وأليم عقابه. «مبين»، يعني الذي قد أبان ظلمه نفسه بكفره بالله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ مَنَّآ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١١٤﴾ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿١١٥﴾ وَنَصَرْنَاهُمْ فَمَا كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿١١٦﴾

يقول تعالى ذكره: ولقد تفضلنا على موسى وهارون ابني عمران، فجعلناهما نبيين، ونجّيناهما وقومهما من الغمِّ والمكروه العظيم الذي كانوا فيه من عبودية آل فرعون، ومما أهلكنا به فرعون وقومه من الغرق.

وقوله: «وَنَصَرْنَاهُمْ»، يقول: ونصرنا موسى وهارون وقومهما على فرعون وآله بتغريقناهم، «فَمَا كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ» لهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَءَاتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَيِّنَ ﴿١١٧﴾

وَهَدَيْنَهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١١٨﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ ﴿١١٩﴾ سَلَامٌ عَلَى
مُوسَى وَهَارُونَ ﴿١٢٠﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢١﴾ إِنَّهُمَا مِنْ
عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٢﴾

يقول تعالى ذكره: وآتينَا موسى وهَارُونَ الْكِتَابَ: يعني التوراة.

وقوله: «وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ»، يقول تعالى ذكره: وهدينا موسى وهَارُونَ الطَّرِيقَ الْمُسْتَقِيمَ، الذي لَا اعْوَجَاجَ فِيهِ وهو الْإِسْلَامُ دِينُ اللَّهِ، الذي ابْتَعَثَ بِهِ أَنْبِيََاءُهُ.

وقوله: «وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ»، يقول: وتركنا عليهما فِي الْآخِرِينَ بعدهم الثَّنَاءَ الْحَسَنَ عليهما.

وقوله: «سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ»، يقول: وذلك أَنْ يَقَالَ: سَلَامٌ عَلَى موسى وهَارُونَ.

وقوله: «إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ»، يقول: هكذا نَجْزِي أَهْلَ طَاعَتِنَا، وَالْعَامِلِينَ بِمَا يَرْضِينَا عَنْهُمْ.

«إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ»، يقول: إن موسى وهَارُونَ من عِبَادِنَا الْمَخْلُصِينَ لَنَا الْإِيمَانَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنْ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ﴿١٢٥﴾ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٢٦﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٢٧﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٢٨﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٢٩﴾

قوله: «لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: لَمُرْسَلٌ مِنَ الْمُرْسَلِينَ «إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ»، يقول حين قال لقومه من بني إسرائيل: أَلَا تَتَّقُونَ اللَّهَ أَيُّهَا الْقَوْمُ، فتخافونه، وتحذرون عقوبته على عبادتكم رباً غيرَ الله، وإلهاً سواه «وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ»، يقول: وَتَدْعُونَ عِبَادَةَ أَحْسَنَ مَنْ قِيلَ لَهُ خَالِقٌ.

وللبعل في كلام العرب أوجه: يقولون لربِّ الشيء هو بَعْلُهُ، يقال: هذا بَعْلُ هذه الدار، يعني رَبُّهَا، ويقولون لزوج المرأة بَعْلُهَا، ويقولون: لِمَا كَانَ مِنَ الْغُرُوسِ وَالزَّرْعِ مُسْتَغْنِيًا بِمَاءِ السَّمَاءِ، وَلَمْ يَكُنْ سَقِيًّا بَلْ هُوَ بَعْلٌ، وَهُوَ الْعَذِي. وَذَكَرَ أَنَّ اللَّهَ بَعَثَ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ إِيْلَاسَ بَعْدَ مَهْلِكِ حَزْقِيلَ بْنِ يُوْزَا.

وقوله: «اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ»، يعني: ذَلِكَ مَعْبُودُكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ الَّذِي يَسْتَحِقُّ عَلَيْكُمْ الْعِبَادَةَ: رَبُّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ، وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْمَاضِينَ قَبْلَكُمْ، لَا الصَّنَمَ الَّذِي لَا يَخْلُقُ شَيْئًا، وَلَا يَضُرُّ وَلَا يَنْفَعُ.

وقوله: «فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ»، يقول: فَكَذَّبَ إِيْلَاسَ قَوْمُهُ، «فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ»، يقول: فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ فِي عَذَابِ اللَّهِ فَيَشْهَدُونَهُ.

«إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ»، يقول: فَإِنَّهُمْ يُحْضَرُونَ فِي عَذَابِ اللَّهِ، إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الَّذِينَ أَخْلَصَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ. «وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ»، يقول: وَأَبْقَيْنَا عَلَيْهِ الثَّنَاءَ الْحَسَنَ فِي الْآخِرِينَ مِنَ الْأُمَمِ بَعْدَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: سَلَامٌ عَلَى إِيْلَاسِينَ ﴿١٣٠﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣١﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٢﴾

يقول تعالى ذكره: أَمْنَةٌ مِنَ اللَّهِ لآلِ إِيْسِينَ.

واختلفت القراءة في قراءة قوله: «سَلَامٌ عَلَى إِيْلَاسِينَ» فقراءته عامة قراءة مكة والبصرة والكوفة: «سَلَامٌ عَلَى إِيْلَاسِينَ» بكسر الألف من إِيْسِينَ، فكان بعضهم

يقول: هو اسم إلياس، ويقول: إنه كان يُسمى باسمين: إلياس، وإلياسين مثل إبراهيم، وإبراهيم؛ يُستشهد على ذلك أن ذلك بأن جميع ما في السورة من قوله: «سَلامٌ» فإنه سلام على النبي الذي ذَكَرَ دُونَ آلِهِ، فكذلك إلياسين، إنما هو سلام على إلياس دُونَ آلِهِ.

وقرأ ذلك عامة قَرَأَة المدينة «سَلامٌ عَلَى آلِ يَاسِينَ» بقطع آل من ياسين، فكان بعضهم يتأول ذلك بمعنى: سلامٌ على آلِ محمد.

والصوابُ من القراءة في ذلك عندنا قراءةٌ من قرأه «سَلامٌ عَلَى إِلْيَاسِينَ» بكسر ألفها على مثالِ إدراسين، لأنَّ الله تعالى ذَكَرَهُ إنما أخبر عن كلِّ موضعٍ ذَكَرَ فيه نبياً من أنبيائه صلواتُ الله عليهم في هذه السورة بأنَّ عليه سلاماً لا على آلِهِ، فكذلك السَلامُ في هذا الموضع ينبغي أن يكونَ على إلياس كسلامِهِ على غيره من أنبيائه، لا على آلِهِ، على نحو ما بيَّنا من معنى ذلك.

فإنَّ ظَنَّ ظانٌّ أنَّ إلياسين غير إلياس، فإنَّ فيما حكينا من احتجاجٍ من احتجَّ بأنَّ إلياسين هو إلياس غنَّى عن الزيادة فيه.

وقوله: «إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ»، يقول تعالى ذكره: إنا هكذا نَجْزِي أَهْلَ طَاعَتِنَا وَالْمُحْسِنِينَ أَعْمَالاً.

وقوله: «إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ»، يقول: إِنَّ إِلْيَاسَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِنَا الَّذِينَ آمَنُوا، فَوَحَّدُونَا، وَأَطَاعُونَا، وَلَمْ يُشْرِكُوا بِنَا شَيْئاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ لَوْطَا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٣﴾ إِذْ بَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٣٤﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴿١٣٥﴾ ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ ﴿١٣٦﴾

يقول تعالى ذكره: وَإِنَّ لوطاً لمرسلٌ من المرسلين ﴿إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ﴾، يقول: إِذْ نَجَّيْنَا لوطاً وأهله أجمعين من العذاب الذي أحللناه بقومه، فأهلكناهم به ﴿إِلَّا عَجُوزاً فِي الْغَابِرِينَ﴾، يقول: إِلَّا عَجُوزاً في الباقين، وهي امرأة لوط، وقد ذكرنا خبرها فيما مضى.

وقوله: ﴿ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ﴾، يقول: ثُمَّ قذفناهم بالحجارة من فوقهم، فأهلكناهم بذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ ۝١٣٧ وَبِالْأَيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝١٣٨﴾

يقول تعالى ذكره لمشركي قريش: وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَى قَوْمٍ لوط الذين دَمَّرناهم عند إصباحكم نهراً وبالليل.

وقوله: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾، يقول: أَفليس لكم عقولٌ تتدبرون بها وتتفكرون، فتعلمون أَنَّ مَنْ سَلَكَ من عبادِ الله في الكفر به، وتكذيب رُسُلِهِ، مسلكٌ هؤلاء الذين وصف صِفَتَهُمْ من قومٍ لوط، نازلٌ بهم من عقوبةِ الله، مثل الذي نزل بهم على كُفْرِهِمْ بالله، وتكذيب رسوله، فَيَزْجُرْكُمْ ذلكَ عَمَّا أَنْتُمْ عَلَيْهِ من الشرك بالله، وتكذيب محمدٍ عليه الصلاة والسلام.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝١٣٩ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلِ الْمَشْحُونِ ۝١٤٠ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ۝١٤١ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ۝١٤٢﴾

﴿١٤٢﴾

يقول تعالى ذكره: وَإِنَّ يُونُسَ لمرسلٌ من المرسلين إلى أقوامهم ﴿إِذْ أَبَقَ

الصفات: ١٤٢ - ١٤٦

إلى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ»، يقول حين فَرَّ إلى الْفُلْكِ، وهو السفينة، المشحون: وهو المملوء من الحمولة الموقرة.

وقوله: «فَسَاهَمَ»، يقول: فقَارَعَ.

وقوله: «فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ» يعني: فكان من المسهومين المغلوبين، يقال منه: أَدْحَضَ اللَّهُ حُجَّةَ فُلَانٍ فَدَحَضَتْ: أي أبطلها فبطلت، والدَّحْضُ: أصله الزلُّ في الماء والطين، وقد ذُكر عنهم: دَحَضَ اللَّهُ حُجَّتَهُ، وهي قليلة. وقوله: «فَالْتَقَمَهُ الْحَوْتُ»، يقول: فابتلعه الحوت، وهو افتعل من اللَّقْم.

وقوله: «وَهُوَ مُلِيمٌ»، يقول: وهو مكتسب اللوم، يقال: قد أَلَامَ الرجل؛ إذا أتى ما يُلَامُ عليه من الأمر وإن لم يُلَمَّ، كما يقال: أصبحت مُحِمِّقاً مُعْطِشاً: أي عندك الحمق والعطش.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿١٤٣﴾ لَلْبَثِ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤٤﴾ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿١٤٥﴾ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ ﴿١٤٦﴾

يقول تعالى ذكره: «فَلَوْلَا أَنَّهُ» يعني يونس «كَانَ مِنَ» الْمُصَلِّينَ لله قبل البلاء الذي ابتلي به من العقوبة بالحبس في بطن الحوت «لَلْبَثِ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ»، يقول: لبقي في بطن الحوت إلى يوم القيامة، يوم يبعث الله فيه خلقه محبوساً، ولكنه كان من الذاكرين الله قبل البلاء، فذكره الله في حال البلاء، فأنقذه ونجّاه.

وقوله: «فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ»، يقول: فقذفناه بالفضاء من الأرض، حيث لا يواريه شيء من شجر ولا غيره.

وقوله: «وَهُوَ سَقِيمٌ»، يقول: وهو كالصبي المنفوس: لحمٌ نيءٌ.

وقوله: «وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ»، يقول تعالى ذكره: وأنبتنا على يونسَ شجرةً من الشجر التي لا تقومُ على ساقٍ، وكلُّ شجرةٍ لا تقومُ على ساقٍ كالذُّبَاءِ والبَطِيخِ والحَنْظَلِ ونحو ذلك، فهي عند العرب يَقْطِينٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ»
فَأَمَّنُوا فَمْتَغْنَاَهُمْ إِلَى حِينٍ ﴿١٤٨﴾ فَاسْتَفْتِهِمُ الرِّبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ﴿١٤٩﴾

يقول تعالى ذكره: فأرسلنا يونسَ إلى مئةِ ألفٍ من الناسِ، أو يزيدونَ على مئةِ ألفٍ. وذكر عن ابن عباس أنه كان يقول: معنى قوله «أو»: بَلْ يَزِيدُونَ.

وقوله: «فَأَمَّنُوا»، يقول: فَوَحَّدُوا اللهَ الذي أُرْسِلَ إليهم يونس: وَصَدَّقُوا بحقيقةِ ما جاءهم به يونسُ من عندِ الله.

وقوله: «فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ»، يقول: فَأَخَّرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ، وَمَتَّعْنَاهُمْ إلى حينٍ بحياتهم إلى بلوغِ آجالهم من الموتِ.

وقوله: «فَاسْتَفْتَيْهِمْ»، يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ ﷺ: سَلْ يَا مُحَمَّدُ مشركي قومك من قريش.

وقوله: «الرِّبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ»: ذُكِرَ أَنَّ مشركي قريش كانوا يقولون: الملائكةُ بناتُ الله، وكانوا يعبدونها، فقال الله لنبيه محمدٍ عليه الصلاة والسلام: سَلُهُمْ، وَقُلْ لَهُمْ: الرِّبِّي الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ﴿١٥٠﴾ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿١٥١﴾ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٥٢﴾

يعني تعالى ذكره : أم شهد هؤلاء القائلون من المشركين : الملائكة بنات الله خلقي الملائكة وأنا أخلقهم إناثاً ، فشهدوا هذه الشهادة ، ووصفوا الملائكة بأنها إناثٌ .

وقوله : « أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ » ، يقول تعالى ذكره : أَلَا إِنَّ هَؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ مِنْ كَذِبِهِمْ « لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ » فِي قِيلِهِمْ ذَلِكَ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ﴿١٥٣﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿١٥٤﴾ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٥﴾ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ ﴿١٥٦﴾ فَأَتُوا بِكُتُبِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٥٧﴾

يقول تعالى ذكره موبخاً هؤلاء القائلين لله البنات من مشركي قريش « أَصْطَفَى » الله أيها القوم « الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ » ، والعرب إذا وجهوا الاستفهام إلى التوبيخ أثبتوا ألف الاستفهام أحياناً وطرحوها أحياناً .

وقوله : « مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ » ، يقول : بِئْسَ الْحُكْمُ تَحْكُمُونَ أَيُّهَا الْقَوْمُ أَنْ يَكُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ ، وَأَنْتُمْ لَا تَرْضَوْنَ الْبَنَاتِ لِأَنْفُسِكُمْ ، فَتَجْعَلُونَ لَهُ مَا لَا تَرْضَوْنَهُ لِأَنْفُسِكُمْ ؟

وقوله : « أَفَلَا تَذَكَّرُونَ » ، يقول : أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ مَا تَقُولُونَ ؟ فَتَعْرِفُوا خَطَأَهُ فَتَنْتَهُوا عَنْ قِيلِهِ .

وقوله: «أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ»، يقول: ألكم حجةٌ تَبَيَّنَ صِحَّتُهَا لِمَنْ سمعها بحقيقةٍ ما تقولون.

وقوله: «فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ»، يقول: فَأْتُوا بحجتكم من كتابٍ جاءكم من عندِ الله بأنَّ الذي تقولون من أَنَّ له البنات ولكم البنين كما تقولون.

وقوله: «إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ»، يقول: إِنْ كنتم صادقين أَنَّ لكم بذلك حُجَّةٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نِسْبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٥٨﴾ سُبْحَنَ اللَّهُ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٦٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وجعل هؤلاء المشركونَ بَيْنَ الله وبين الجِنَّةِ نِسْبًا. واختلف أهلُ التأويلِ في معنى النسب الذي أخبر الله عنهم أنهم جعلوه لله تعالى، فقال بعضهم: هو أنهم قالوا أعداءُ الله: إِنَّ الله وإبليسَ أَخَوَانِ. وقال آخرون: هو أنهم قالوا: الملائكةُ بناتُ الله، وقالوا: الجِنَّةُ: هي الملائكة.

وقوله: «وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ»، اختلف أهلُ التأويلِ في معنى ذلك، فقال بعضهم: معناه: ولقد علمت الجِنَّةُ إنهم لَمُشْهُدُونَ الحساب.

وقال آخرون: معناه: إِنْ قائلِي هذا القول سيُحْضَرُونَ العذابَ في النار. وأولى القولين في ذلك بالصواب قول مَنْ قال: إنهم لمُحْضَرُونَ العذابَ، لأنَّ سائرَ الآياتِ التي ذُكر فيها الإحضارُ في هذه السورة، إنما عُنِيَ به الإحضارُ في العذابِ، فكذلك في هذا الموضع.

وقوله: «سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: تنزيهاً لله، وتبرئاً له مما يضيف إليه هؤلاء المشركون به، ويفترون عليه، ويصفونه، من أن له بناتٍ، وأن له صاحبةً.

وقوله: «إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ»، يقول: ولقد علمت الجنة أن الذين قالوا: إِنَّ الملائكة بناتُ الله لَمُحْضَرُونَ العذاب، إلا عباد الله الذين أخلصهم لرحمته، وخلقهم لجنته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿١٦١﴾ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ ﴿١٦٢﴾ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ ﴿١٦٣﴾ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴿١٦٤﴾

يقول تعالى ذكره: «فإِنَّكُمْ» أيها المشركون بالله «وَمَا تَعْبُدُونَ» من الآلهة والأوثان «مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ»، يقول: ما أنتم على ما تعبدون من دون الله بفاتنين: أي بِمُضِلِّينَ أحداً «إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ»، يقول: إلا أحداً سَبَقَ في علمي أنه صال الجحيم.

وقوله: «وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ»، وهذا خبرٌ من الله عن قِيلِ الملائكة أنهم قالوا: وما مِنَّا معشر الملائكة إلا مَنْ لَهُ مَقَامٌ في السماء معلوم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ﴿١٦٥﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ﴿١٦٦﴾ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ ﴿١٦٧﴾ لَوَ أَنَّا عِنْدَنَا ذِكْرٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٦٨﴾ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٦٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ مخبراً عن قِيلِ ملائكته: «وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ» لله لعبادته «وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ» له، يعني بذلك المصلون له.

وقوله: «وَأَنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ. لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وكان هؤلاء المشركون من قريش يقولون قبل أَنْ يُنْعَثَ إِلَيْهِمْ مُحَمَّدٌ ﷺ نَبِيًّا، «لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ»، يعني: كتاباً أُنْزِلَ مِنَ السَّمَاءِ كَالْتوراةِ وَالْإِنْجِيلِ، أَوْ نَبِيٍّ أَتَانَا مِثْلَ الَّذِي أَتَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى «لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ» الَّذِينَ أَخْلَصَهُمْ لِعِبَادَتِهِ، وَاصْطَفَاهُمْ لَجَنَّتِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَكَفَرُوا بِهِ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿١٧٠﴾ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧١﴾ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴿١٧٢﴾ وَإِنْ جُنَدْنَاهُمْ لَغَالِبُونَ ﴿١٧٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فلما جاءهم الذِّكْرُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ كَفَرُوا بِهِ، وَذَلِكَ كَفَرَهُمْ بِمُحَمَّدٍ ﷺ وَبِمَا جَاءَهُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مِنَ التَّنْزِيلِ وَالكِتَابِ، يَقُولُ اللَّهُ: فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذَا وَرَدُوا عَلَيَّ مَاذَا لَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ بِكَفَرِهِمْ بِذَلِكَ.

وقوله: «وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَلَقَدْ سَبَقَ مِنَّا الْقَوْلُ لِرُسُلِنَا إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ: أَي مَضَى بِهَذَا مِنَّا الْقَضَاءُ وَالْحُكْمُ فِي أَمِّ الْكِتَابِ، وَهُوَ أَنَّهُمْ لَهُمُ النَّصْرَةُ وَالْغَلْبَةُ بِالْحَجَجِ.

وقوله: «وَأِنْ جُنَدْنَاهُمْ لَهُمُ الْغَالِبُونَ»، يقول: وَإِنْ حَزَبْنَا وَأَهْلَ وَلَايَتِنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، يقول: لَهُمُ الظَّفَرُ وَالْفَلَاحُ عَلَى أَهْلِ الْكُفْرِ بِنَا، وَالْخِلَافَ عَلَيْنَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ ﴿١٧٤﴾ وَأَبْصَرَهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿١٧٥﴾ أَفَعِذَابُنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿١٧٦﴾ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ﴿١٧٧﴾

يعني تعالى ذِكْرُهُ بِقَوْلِهِ: «فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ»: فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ إِلَى حِينٍ مُجْئِي عَذَابِنَا وَنَزُولِهِ بِهِمْ.

وقوله : «وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ» : وَأَنْظِرْهُمْ فَسَوْفَ يَرَوْنَ مَا يَحِلُّ بِهِمْ
من عقابنا .

وقوله : «أَفَعِدَابُنَا يَسْتَعْجِلُونَ» ، يقول : فبنزولِ عذابنا بهم يستعجلونكَ
يا محمدُ ، وذلك قولهم للنبي ﷺ : «مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» .

وقوله : «فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ» ، يقول : فإذا نزلَ بهؤلاء المشركين
المستعجلين بعذابِ الله العذاب ، والعرب تقول : نزل بساحةٍ فلانٍ العذابُ
والعقوبةُ ، وذلك إذا نزلَ به ؛ والساحةُ : هي فناء دارِ الرجلِ ، «فَسَاءَ صَبَاحُ
الْمُنْذِرِينَ» ، يقول : فيشُ صَبَاحُ القومِ الذين أُنذِرهم رسولُنَا نزولَ ذلك العذابِ
بهم فلم يُصَدِّقُوا به .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَتَوَلَّى عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ ﴿١٧٨﴾ وَأَبْصَرَ فَسَوْفَ
يُبْصِرُونَ ﴿١٧٩﴾ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٨٠﴾ وَسَلَامٌ عَلَى
الْمُرْسَلِينَ ﴿١٨١﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنبيه محمدٍ ﷺ : وأعرض يا محمدُ عن هؤلاء
المشركين ، واخلَّهم وفرِّيتَهُمْ عَلَى رَبِّهِمْ «حَتَّى حِينٍ» ، يقول : إِلَى حِينٍ يَأْذُنُ اللَّهُ
بِهَلَاكِهِمْ . «وَأَبْصَرَ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ» ، يقول : وَأَنْظِرْهُمْ فَسَوْفَ يَرَوْنَ مَا يَحِلُّ بِهِمْ
من عقابنا فِي حِينٍ لَا تَنْفَعُهُمُ التَّوْبَةُ ، وذلك عند نزولِ بأسِ الله بهم .

وقوله : «سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ» ، يقول تعالى ذكره : تنزيهاً
لربك يا محمدُ وتبرئةً له . «رَبِّ الْعِزَّةِ» ، يقول : رَبُّ الْقُوَّةِ وَالْبَطْشِ . «عَمَّا
يَصِفُونَ» ، يقول : عَمَّا يَصِفُ هؤلاء المفترونَ عليه من مشركي قريش ، من
قولهم : ولد الله ، وقولهم : الملائكة بنات الله ، وغير ذلك من شِرْكِهِمْ وفرِّيتِهِمْ
عَلَى رَبِّهِمْ .

وقوله: «وَسَلِّمْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ»، يقول: وَأَمَنَةً من الله للمرسلين الذين أرسلَهُمْ إلى أممهم الذين ذكرهم في هذه السورة وغيرهم من فَرَعِ يومِ العذابِ الأكبر، وغيرِ ذلك من مكروه أن ينالهم من قِبَلِ الله تبارك وتعالى .

«وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»، يقول تعالى ذكره: والحمدُ لله ربَّ الثَّقَلَيْنِ الجِنِّ وَالْإِنْسِ، خالصاً دونَ ماسواه، لأنَّ كُلَّ نعمةٍ لعباده فمنه، فالحمدُ له خالصٌ لا شريكَ له، كما لا شريكَ له في نعمه عندهم، بَلْ كلها من قِبَلِهِ، وَمِنْ عِنْدِهِ.

سُورَةُ صَافٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: صَ وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ﴿١﴾ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا
فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ﴿٢﴾

اختلف أهل التأويل في معنى قول الله عز وجل «ص»، فقال بعضهم: هو من المَصَادِقَة، مِنْ صَادَيْتُ فُلَانًا، وهو أمر من ذلك، كأن معناه عندهم: صادقٌ بعملك القرآن: أي عارضه به، وَمَنْ قَالَ هَذَا تَأْوِيلَهُ، فَإِنَّهُ يَقْرَأُهُ بِكَسْرِ الدالِ، لَأَنَّهُ أَمْرٌ.

وقال آخرون: هي حرف هجاء.

وقال آخرون: هو قَسَمٌ أَقْسَمَ اللَّهُ بِهِ.

وقال آخرون: هو اسمٌ من أسماء القرآن أقسم الله به.

وقال آخرون: معنى ذلك: صدق الله.

واختلفت القراءَةُ في قراءة ذلك، والصوابُ من القراءة في ذلك عندنا السكون في كل ذلك، لأنَّ ذلك القراءةُ التي جاءت بها قَرَأَةُ الْأَمْصَارِ مُسْتَفِيضَةٌ فِيهِمْ، وَأَنَّهَا حُرُوفٌ هِجَاءٍ لِأَسْمَاءِ الْمَسْمِيَّاتِ، فَيَعْرَبْنَ إِعْرَابَ الْأَسْمَاءِ وَالْأَدْوَاتِ وَالْأَصْوَاتِ، فَيَسْلُكُ بِهِنَّ مَسَالِكَهُنَّ، فَتَأْوِيلُهَا إِذْ كَانَتْ كَذَلِكَ تَأْوِيلَ نَظَائِرِهَا الَّتِي قَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهَا قَبْلُ فِيمَا مَضَى.

وقوله: «وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ»، وهذا قَسَمٌ أقسمه الله تبارك وتعالى بهذا القرآن فقال: «وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ»، أي: ذي التذكير لكم.

وقوله: «بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ»، يقول تعالى ذكره: بل الذين كفروا بالله من مشركي قريش في حمية ومشاقة، وفراقٍ لمحمدٍ وعداوةٍ، وما بهم أن لا يكونوا أهل علم، بأنه ليس بساحر ولا كذاب.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كَرَّاهُكَانَمِ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَ أَوْلَاتَ حِينِ

مَنَاصِ ٢

يقول تعالى ذكره: كثيراً أهلكنا من قبل هؤلاء المشركين من قريش الذين كَذَّبُوا رُسُلَنَا مُحَمَّدًا ﷺ فيما جاءهم به من عندنا من الحقِّ «مِنْ قَرْنٍ»، يعني: من الأمم الذين كانوا قبلهم، فسلخوا سبيلهم في تكذيبِ رُسُلِهِمْ فيما أتوهم به من عند الله «فَنَادُوا»، يقول: فَعَجُّوا إِلَى رَبِّهِمْ وَضَجُّوا وَاسْتَغَاثُوا بِالتَّوْبَةِ إِلَيْهِ، حِينَ نَزَلَ بِهِمْ بِأَسْأَلِ اللَّهِ وَعَايَنُوا بِهِ عَذَابَهُ فَرَاراً مِنْ عِقَابِهِ، وَهَرَباً مِنْ أَلِيمِ عَذَابِهِ. «وَلَاتَ حِينِ مَنَاصٍ»، يقول: وليس ذلك حِينَ فَرَارٍ وَلَا هَرَبٍ مِنَ الْعَذَابِ بِالتَّوْبَةِ، وَقَدْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَيْهِمْ، وَتَابُوا حِينَ لَا تَنْفَعُهُمُ التَّوْبَةُ، وَاسْتَقَالُوا فِي غَيْرِ وَقْتِ الْإِقَالَةِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ

هَذَا سِحْرٌ كَذَابٌ ٤ أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ٥

يقول تعالى ذكره: وعجب هؤلاء المشركون من قريش أن جاءهم منذر ينذرهم بأس الله على كفرهم به من أنفسهم، ولم يأتهم ملك من السماء

بذلك. «وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ»، يقول: وقال المنكرون وحدانية الله «هذا» يعنونَ محمداً ﷺ «ساحرٌ كذابٌ».

وقوله: «أَجْعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا»، يقول: وقال هؤلاء الكافرون الذين قالوا: محمدٌ ساحرٌ كذابٌ، أَجْعَلَ محمداً المعبوداتِ كلها واحداً، يسمعُ دعاءنا جميعنا، ويعلمُ عبادةَ كُلِّ عابِدٍ عبده منا. «إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ»، أي: إنَّ هذا شيءٌ عجيبٌ.

وكان سبب قيل هؤلاء المشركين ما أخبر الله عنهم أنهم قالوه، من ذلك، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال لهم: «أَسْأَلُكُمْ أَنْ تُجِيبُونِي إِلَى وَاحِدَةٍ تَدِينُ لَكُمْ بِهَا الْعَرَبُ، وَتُعْطِيَكُمْ بِهَا الْخِرَاجَ الْعَجْمَ. فقالوا: ما هي؟ فقال: تقولون: لا إله إلا الله»^(١) فعند ذلك قالوا: أَجْعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا تعجباً منهم من ذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَنْطَلِقَ أَلَمَلًا مِنْهُمْ أَنْ أَمْشُوا وَأَصْبِرُوا عَلَى
 ءَالِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُّ ﴿٧﴾ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ
 نَجَسٍ

يقول تعالى ذكره: وانطلق الأشراف من هؤلاء الكافرين من قريش، القائلين: «أَجْعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا» بأنِ امضوا فاصبروا على دينكم وعبادة آلهتكم.

وقوله: «إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُّ»، أي: إنَّ هذا القول الذي يقول محمد، ويدْعُونَا إليه، من قول لا إله إلا الله، شيءٌ يريدُه منا محمدٌ يَطْلُبُ به الاستعلاء علينا، وأنْ نكونَ له فيه أتباعاً ولسنا مُجِيبِيهِ إلى ذلك.

(١) حديث حسن. أخرجه المؤلف من حديث ابن عباس، وأحمد: ٣٦٢/١، والترمذي (٣٢٣٢)، والنسائي في تفسيره (٤٥٦).

وقوله: «ما سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ»، اختلف أهل التأويل في تأويله، فقال بعضهم: معناه: ماسمعنا بهذا الذي يدْعُونَا إليه محمدٌ من البراءة من جميع الآلهة إلا من الله تعالى ذِكْرُهُ، وبهذا الكتاب الذي جاء به في المِلَّةِ النصرانية، قالوا: وهي المِلَّةُ الْآخِرَةُ.

وقيل: إِنَّ المَلَأَ الذين انطلقوا نَفَرٌ من مشيخة قريش، منهم: أبو جهل، والعاصُ بن وائل، والأسودُ بن عبد يغوث.

وقوله: «إِنَّ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ مخبراً عن قيل هؤلاء المشركين في القرآن: ما هذا القرآن إلا اختلاقٌ: أي كَذِبٌ اختلقه محمدٌ وَتَخَرَّصَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَمْ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ ﴿٨﴾ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ﴿٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ مخبراً عن قيل هؤلاء المشركين من قريش: أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا فَخُصَّ بِهِ، وليس بأشرف منا حَسَباً.

وقوله: «بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: ما بهؤلاء المشركين أَنْ لَا يَكُونُوا أَهْلَ عِلْمٍ بِأَنَّ مُحَمَّدًا صَادِقٌ، ولكنهم في شَكٍّ مِنْ وَحْيِنَا إِلَيْهِ، وفي هذا القرآن الذي أنزلناه إِلَيْهِ أَنَّهُ مِنْ عِنْدِنَا. «بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ»، يقول: بل لم ينزل بهم بأسنا، فيذوقوا وبأل تكذيبهم محمداً، وشكُّهم في تنزيلنا هذا القرآن عليه، ولو ذاقوا العذاب على ذلك علموا وأيقنوا حقيقة ما هُمْ بِهِ مَكْذُبُونَ، حين لا ينفعهم عِلْمُهُمْ. «أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ»، يقول تعالى ذكره: أَمْ عِنْدَ هَؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ الْمُنْكَرِينَ وَحْيَ اللَّهِ إِلَى مُحَمَّدٍ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ، يعني مفاتيح رحمة ربك يا محمد، العزيز في

ص: ٩ - ١٤

سلطانه، الوهاب لمن يشاء من خلقه، ما يشاء من ملك وسلطان ونبوة، فيمنعوك
يامحمد، ما من الله به عليك من الكرامة، وفضلك به من الرسالة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَمْلَهُمْ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ﴿١١﴾ جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ ﴿١٢﴾

يقول تعالى ذكره: أم لهؤلاء المشركين الذين هم في عزّة وشقاق «ملك»
السّموات والأرض وما بينهما» فإنه لا يُعازني ويُشاقني من كان في ملكي
وسلطاني.

وقوله: «فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ»، يقول: وإن كان لهم ملك السموات
والأرض وما بينهما، فليصعدوا في أبواب السماء وطرقها، فإن من كان له ملك
شيء لم يتعذّر عليه الإشراف عليه، وتفقدّه وتعهذه.

وقوله: «جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ»، يقول تعالى ذكره: هم
«جُنْدٌ» يعني الذين في عزّة وشقاق هنالك، يعني: بيدر مهزوم.

وقوله: «هُنَالِكَ» من صلة مهزوم.

وقوله: «مِنَ الْأَحْزَابِ» يعني من أحزاب إبليس وأتباعه الذين مضوا
قبلهم، فأهلكهم الله بذنوبهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ
﴿١٣﴾ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ ﴿١٤﴾ إِنَّ كُلَّ إِلَّا كَذَّبَ
الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴿١٥﴾

يقول تعالى ذكره: كذّبت قبل هؤلاء المشركين من قريش، القائلين:
أجعل الآلهة إلهاً واحداً، رُسُلها، قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد.

واختلف أهل العلم في السبب الذي من أجله قيل لفرعون ذو الأوتاد، فقال بعضهم: قيل ذلك له لأنه كانت له ملاعبٌ من أوتادٍ، يُلعبُ له عليها.

وقال آخرون: بل قيل ذلك له كذلك لتعذيبه الناس بالأوتاد.

وقال آخرون: معنى ذلك: ذو البنيان، قالوا: والبنيان: هو الأوتاد.

وأشبه الأقوال في ذلك بالصواب قول مَنْ قال: عُنِيَ بذلك الأوتاد، إما لتعذيب الناس، وإما للعب، كان يُلعبُ له بها، وذلك أن ذلك هو المعروف من معنى الأوتاد، «وتمودٌ وقومٌ لوط»، وقد ذكرنا أخبار كل هؤلاء فيما مضى قبل من كتابنا هذا. «وأصحاب الأيكة»، يعني: وأصحاب الغيضة^(١).

وقوله: «أولئك الأحزاب»، يقول تعالى ذكره: هؤلاء الجماعات المجتمعة، والأحزاب المتحزبة على معاصي الله والكفر به، الذين منهم يا محمدُ مشركو قومك، وهم مَسْلُوكٌ بهم سبيلهم. «إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَبَ الرُّسُلُ»، يقول: ما كل هؤلاء الأمم إِلَّا كَذَبَ رُسُلُ الله، «فَحَقَّ عِقَابٌ»، يقول: فوجب عليهم عقاب الله إياهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا الصَّيْحَةَ وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ١٥ وَقَالُوا رَبَّنَا اجْعَلْ لَنَا قُطْنَآ قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ١٦

يقول تعالى ذكره: «وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ» المشركون بالله من قريشٍ «إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً» يعني بالصيحة الواحدة: النفخة الأولى في الصور. «مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ»، يقول: ما لَتِلْكَ الصَّيْحَةِ مِنْ فَيَقَةٍ، يعني من فتورٍ ولا انقطاع.

(١) الغيضة: الأجمة، وهي مغيض ماءٍ يجتمع فينبت فيه الشجر، والجمع: غياض وأغياض.

وقوله: «وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنَآ قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وقال هؤلاء المشركون بالله من قريش، يَا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا كُتُبَنَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَالْقِطُّ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ: الصَّحِيفَةُ الْمَكْتُوبَةُ.

ومعنى الكلام: أَنَّ الْقَوْمَ سَأَلُوا رَبَّهُمْ تَعْجِيلَ صِكَاحِهِمْ بِحُظُوظِهِمْ مِنَ الْخَيْرِ أَوْ الشَّرِّ الَّذِي وَعَدَ اللَّهُ عِبَادَهُ أَنْ يُؤْتِيَهُمْوَهَا فِي الْآخِرَةِ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي الدُّنْيَا اسْتِهْزَاءً بِوَعِيدِ اللَّهِ.

وإنما قلنا إِنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ، لِأَنَّ الْقِطَّ هُوَ مَا وَصَفْتُ مِنَ الْكُتُبِ بِالْجَوَائِزِ وَالْحُظُوظِ، وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ عَنْ هَؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ أَنَّهُمْ سَأَلُوهُ تَعْجِيلَ ذَلِكَ لَهُمْ، ثُمَّ أَتْبَعَ ذَلِكَ قَوْلَهُ لِنَبِيِّ «أَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ» فَكَانَ مَعْلُومًا بِذَلِكَ أَنَّ مَسْأَلَتَهُمْ مَا سَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ لَوْ لَمْ تَكُنْ عَلَى وَجْهِ الْاسْتِهْزَاءِ مِنْهُمْ لَمْ يَكُنْ بِالَّذِي يَتَّبِعُ الْأَمْرَ بِالصَّبْرِ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ لَمَا كَانَ ذَلِكَ اسْتِهْزَاءً، وَكَانَ فِيهِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَذَى، أَمْرُهُ اللَّهُ بِالصَّبْرِ عَلَيْهِ مِنْهُمْ حَتَّى يَأْتِيَهُ قَضَاؤُهُ فِيهِمْ، وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ فِي قَوْلِهِ: «عَجِّلْ لَنَا قِطْنَآ» بَيَانُ أَيِّ الْقُطُوبِ إِرَادَتُهُمْ، لَمْ يَكُنْ لَنَا تَوْجِيهُ ذَلِكَ إِلَى أَنَّهُ مَعْنَى بِهِ الْقُطُوبِ بِيَعُضِّ مَعَانِي الْخَيْرِ أَوْ الشَّرِّ، فَلِذَلِكَ قُلْنَا إِنَّ مَسْأَلَتَهُمْ كَانَتْ بِمَا ذَكَرْتُ مِنْ حُظُوظِهِمْ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ١٧ إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعِشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ١٨ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ ١٩ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَوَعَيْنَهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخِطَابِ ٢٠

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّ مُحَمَّدٍ ﷺ: اصْبِرْ يَا مُحَمَّدُ عَلَى مَا يَقُولُ مُشْرِكُ قَوْمِكَ لَكَ مِمَّا تَكْرَهُ قِيلَهُمْ لَكَ فَإِنَّا مُتَحَنُّوكَ بِالْمَكَارِهِ امْتَحَانَنَا سَائِرَ رُسُلِنَا قَبْلَكَ، ثُمَّ جَاعَلُوا الْعُلُوَّ وَالرَّفْعَةَ وَالظُّفْرَ لَكَ عَلَى مَنْ كَذَّبَكَ وَشَاقَّكَ سُنَّتَنَا فِي الرُّسُلِ الَّذِينَ أَرْسَلْنَاهُمْ إِلَى عِبَادِنَا قَبْلَكَ فَمِنْهُمْ عَبْدُنَا أَيُّوبُ وَدَاوُدُ بْنُ إِيشَا،

فَذَكَرَهُ ذَا الْأَيْدِ، ويعني بقوله: «ذَا الْأَيْدِ» ذَا الْقُوَّةِ وَالْبَطْشِ الشَّدِيدِ فِي ذَاتِ اللَّهِ وَالصَّبْرِ عَلَى طَاعَتِهِ.

وقوله: «إِنَّهُ أَوَّابٌ»، يقول: إِنَّ دَاوُدَ رَجَّاعٌ لَمَّا يَكْرَهُهُ اللَّهُ إِلَى مَا يَرْضِيهِ أَوَّابٌ، وَهُوَ مَنْ قَوْلِهِمْ: آبَ الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ: إِذَا رَجَعَ.

وقوله: «إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ»، يقول تعالى ذكره: إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ مَعَ دَاوُدَ بِالْعَشِيِّ، وَذَلِكَ مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ، وَالْإِشْرَاقِ، وَذَلِكَ بِالْغَدَاةِ وَقْتُ الضُّحَى. ذَكَرَ أَنَّ دَاوُدَ كَانَ إِذَا سَبَّحَ سَبَّحَتْ مَعَهُ الْجِبَالُ.

وقوله: «وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَسَخَرْنَا الطَّيْرَ يُسَبِّحْنَ مَعَهُ مَحْشُورَةً بِمَعْنَى: مَجْمُوعَةٌ لَهُ، ذَكَرَ أَنَّهُ ﷺ كَانَ إِذَا سَبَّحَ أَجَابَتْهُ الْجِبَالُ، وَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ الطَّيْرُ، فَسَبَّحَتْ مَعَهُ، وَاجْتَمَاعُهَا إِلَيْهِ كَانَ حَشْرَهَا. وَقَدْ ذَكَرْنَا أَقْوَالَ أَهْلِ التَّأْوِيلِ فِي مَعْنَى الْحَشْرِ فِيمَا مَضَى، فَكْرَهْنَا إِعَادَتَهُ.

وقوله: «كُلُّ لَهْ أَوَّابٌ»، يقول: كُلُّ ذَلِكَ لَهُ مَطِيعٌ رَجَّاعٌ إِلَى طَاعَتِهِ وَأَمْرِهِ. وَيَعْنِي بِالْكُلِّ: كُلَّ الطَّيْرِ.

وقوله: «وَشَدَّدْنَا مُلْكَهُ»، اِخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي الْمَعْنَى الَّتِي بِهِ شَدَّدَ مُلْكَهُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: شَدَّدَ ذَلِكَ بِالْجُنُودِ وَالرِّجَالِ، فَكَانَ يَحْرُسُهُ كُلُّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَرْبَعَةُ آلَافٍ، أَرْبَعَةُ آلَافٍ.

وقال آخَرُونَ: كَانَ الَّذِي شَدَّدَ بِهِ مُلْكَهُ، أَنْ أُعْطِيَ هَيْبَةً مِنَ النَّاسِ لَهُ لِقَضِيَّةٍ كَانَ قَضَاهَا.

وَأَوَّلَى الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ أَنْ يَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَخْبَرَ أَنَّهُ شَدَّدَ مُلْكَ دَاوُدَ، وَلَمْ يَحْضُرْ ذَلِكَ مِنْ تَشْدِيدِهِ عَلَى التَّشْدِيدِ بِالرِّجَالِ وَالْجُنُودِ دُونَ الْهَيْبَةِ مِنَ النَّاسِ لَهُ وَلَا عَلَى هَيْبَةِ النَّاسِ لَهُ دُونَ الْجُنُودِ. وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ

ص: ٢٠

تشديده ذلك كان ببعض ما ذكرنا، وجائز أن يكون كان بجميعها، ولا قول أولى في ذلك بالصحة من قول الله، إذ لم يحصر ذلك على بعض معاني التشديد خبر يجب التسليم له.

وقوله: «وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ»، اختلف أهل التأويل في معنى الحكمة في هذا الموضع، فقال بعضهم: عني بها النبوة.

وقال آخرون: عني بها أنه علم السنن.

وقوله: «وَفَصَّلَ الْخِطَابَ»، اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم: عني به أنه علم القضاء والفهم به.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وفصل الخطاب، بتكليف المدعي البينة، واليمين على المدعى عليه.

وقال آخرون: بل هو قول: أما بعد.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله أخبر أنه أتى داود صلوات الله عليه فصل الخطاب، والفصل: هو القطع، والخطاب هو المخاطبة، ومن قطع مخاطبة الرجل الرجل في حال احتكام أحدهما إلى صاحبه قطع المحتكم إليه الحكم بين المحتكم إليه وخصمه بصواب من الحكم، ومن قطع مخاطبته أيضاً صاحبه إلزام المخاطب في الحكم ما يجب عليه إن كان مدعياً، وإقامة البينة على دعواه وإن كان مدعياً عليه فتكليفه اليمين إن طلب ذلك خصمه. ومن قطع الخطاب أيضاً الذي هو خطبة عند انقضاء قصة وإبتداء في أخرى الفصل بينهما بأماً بعد. فإذا كان ذلك كله محتملاً ظاهر الخبر ولم تكن في هذه الآية دلالة على أي ذلك المراد، ولا ورد به خبر عن الرسول ﷺ ثابت، فالصواب أن يعم الخبر، كما عمه الله، فيقال: أوتي داود فصل الخطاب في القضاء والمحاورة والخطب.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَهَلْ أَتَاكَ نَبْوُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ
 ﴿٢١﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصِمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ
 فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ﴿٢٢﴾

يقول تعالى ذكَّره لنبيه محمد ﷺ: وهل أتاك يا محمد نبأ الخصم وقيل: إنه عني بالخصم في هذا الموضع مَلَكَان، وخرج في لفظ الواحد، لأنه مصدرٌ مثل الزور والسفر، لا يُثنى ولا يُجمع.

وقوله: «إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ»، يقول: دخلوا عليه من غير باب المحراب، والمحرابُ مُقَدَّمُ كُلِّ مَجْلِسٍ وَبَيْتٍ وأشرفه.

وقوله: «إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ» فكَرَّرَ إِذْ مَرَّتَيْنِ، وكان بعضُ أهلِ العربية يقول في ذلك: قد يكون معناهما كالواحد، كقولك: ضربتك إِذْ دَخَلْتَ عَلَيَّ إِذْ اجْتَرَأْتُ، فيكون الدخولُ هو الاجترأ، ويكون أن تجعل إحداهما على مذهب لما، فكأنه قال: إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ لما دخلوا، قال: وإن شئت جعلت لما في الأول، فإذا كان لما أولاً أو آخرًا، فهي بعد صاحبتهما، كما تقول: أعطيته لما سألني، فالسؤال قبل الإعطاء في تَقْدِيمِهِ وتأخُّره.

وقوله: «فَفَزِعَ مِنْهُمْ»، يقول القائل: وما كان وجه فزعه منهما وهما خصمان، فإن فزعه منهما كان لدخولهما عليه من غير الباب الذي كان المَدْخَلُ عليه، فراعَهُ دخولُهما كذلك عليه. وقيل: إن فزَعَهُ كانَ منهما، لأنهما دخلا عليه ليلاً في غير وقتِ نَظَرِهِ بين الناس، قالوا: «لَا تَخَفْ»، يقول تعالى ذكره: قال له الخصم: لَا تَخَفْ يا داوُدُ، وذلك لَمَّا رآياه قد ارتاعَ من دخولهما عليه من غير الباب.

وقوله عز وجل: «بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ»، يقول: تَعَدَّى أَحَدُنَا عَلَى

صاحبه بغيرِ حَقٍّ «فاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ»، يقول: فاقضِ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ «وَلَا تُشْطِطْ»، يقول: وَلَا تَجْرُ، وَلَا تُسْرِفْ فِي حَكْمِكَ، بِالْمِيلِ مِنْكَ مَعَ أَحَدِنَا عَلَى صَاحِبِهِ.

وقوله: «وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ»، يقول: وأرشدنا إلى قَصْدِ الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَجَةً وَلِي نَجَةٍ وَاحِدَةً فَقَالَ أَكْفَلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ﴿٢٣﴾

وهذا مَثَلٌ ضَرَبَهُ الْخَصْمُ الْمُتَسَوِّرُونَ عَلَى دَاوُدَ مُحَرَابُهُ لَهُ، وَذَلِكَ أَنَّ دَاوُدَ كَانَتْ لَهُ فِيمَا قِيلَ: تِسْعٌ وَتِسْعُونَ امْرَأَةً، وَكَانَتْ لِلرَّجُلِ الَّذِي أَغْزَاهُ حَتَّى قُتِلَ، امْرَأَةٌ وَاحِدَةً؛ فَلَمَّا قُتِلَ نَكَحَ - فِيمَا ذَكَرَ - دَاوُدُ امْرَأَتَهُ، فَقَالَ لَهُ أَحَدُهُمَا: «إِنَّ هَذَا أَخِي»، يَقُولُ: أَخِي عَلَى دِينِي.

وقوله: «فَقَالَ أَكْفَلْنِيهَا»، يَقُولُ: فَقَالَ لِي: انْزِلْ عَنْهَا لِي وَضُمَّهَا إِلَيَّ. وقوله: «وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ»، يَقُولُ: وَصَارَ أَعَزَّ مِنِّي فِي مَخَاطَبَتِهِ إِيَّايَ، لِأَنَّهُ إِنْ تَكَلَّمَ فَهُوَ أَبِينُ مِنِّي، وَإِنْ بَطَشَ كَانَ أَشَدَّ مِنِّي فَقَهَرَنِي.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَجَّتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ط وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: قَالَ دَاوُدُ لِلْخَصْمِ الْمُتَظَلِّمِ مِنْ صَاحِبِهِ: لَقَدْ ظَلَمَكَ صَاحِبُكَ بِسُؤَالِهِ نَعَجَتَكَ إِلَى نِعَاجِهِ.

وإنما يعني: لقد ظَلِمْتَ بسؤالِ امرأتِكَ الواحدةِ إلى التسعِ والتسعينِ من نساءِه.

وقوله: «وَأَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ»، يقول: وإنَّ كثيراً من الشركاءِ ليتعدى بعضهم على بعضٍ «إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ»، يقول: وعملوا بطاعةِ الله، وانتهوا إلى أمرِه ونهيِه، ولم يتجاوزوه. «وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ»، يقول: وقليلٌ ما تجدهم.

وقوله: «وَوَظَنَ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ»، يقول: وعَلِمَ داوُدُ أنما ابتليناه.

وقوله: «فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ»، يقول: فسأل داوُدُ ربُّه غفرانَ ذنبِه «وَحَرَّ رَاكِعًا»، يقول: وحرَّ ساجداً لله «وَأَنَابَ»، يقول: ورجعَ إلى رِضا ربِّه، وتابَ من خطيئته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مِثَابٍ ﴿٢٥﴾ يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ يَوْمَ نَسُوءُ يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

يعني تعالى ذِكْرُه بقوله: «فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ» فغفونا عنه، وصفحنا له عن أن نؤاخذه بخطيئته وذنبِه ذلك «وَأَنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى»، يقول: وإنَّ له عندنا للقرْبَةَ منا يومَ القيامة.

وقوله: «وَحُسْنَ مِثَابٍ»، يقول: مَرْجِعٍ وَمَنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

وقوله: «يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ»، يقول تعالى ذكره: وقلنا لداوُدَ: يَا دَاوُدُ إِنَّا اسْتَخْلَفْنَاكَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا

حكماً بين أهلها.

«فاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ»، يعني: بالعدل والإنصاف. «وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىَّ»، يقول: ولا تُؤثِّرْ هواك في قضائك بينهم على الحق والعدل فيه، فتجور عن الحق «فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ»، يقول: فيميل بك اتباعك هواك في قضائك على العدل والعمل بالحق عن طريق الله الذي جعله لأهل الإيمان فيه، فتكون من الهالكين بضلالك عن سبيل الله.

وقوله: «إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ»، يقول تعالى ذكره: إِنَّ الَّذِينَ يَمِيلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وذلك الحق الذي شرَّعه لعباده، وأمرهم بالعمل به، فيجورون عنه في الدنيا، لهم في الآخرة يوم الحساب عذاب شديد على ضلالهم عن سبيل الله بما نسوا أمر الله، يقول: بما تركوا القضاء بالعدل، والعمل بطاعة الله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴿٢٨﴾ كَتَبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿٢٩﴾

يقول تعالى ذكره: «وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا عَبَثًا وَلِهَؤُلَاءِ مَا خَلَقْنَاهُمَا لِيُعْمَلَ فِيهِمَا بِطَاعَتِنَا، وَيُنْتَهَى إِلَى أَمْرِنَا وَنَهْيِنَا، «ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا»، يقول: أي ظنُّ أَنَّا خَلَقْنَا ذَلِكَ بَاطِلًا وَلَعْبًا، ظنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ فَلَمْ يُوحِّدُوهُ، وَلَمْ يَعْرِفُوا عَظَمَتَهُ، وَأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَعْثَبَ، فَيَتَقَنُّوا بِذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَخْلُقُ شَيْئًا بَاطِلًا. «فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ»، يعني: من نار جهنم.

وقوله: «أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي

الأرض»، يقول: أنجعل الذين صدّقوا الله ورسولهُ وعملوا بما أمر الله به، وانتهوا عما نهاهم عنه «كالمُفسِدِينَ فِي الْأَرْضِ»، يقول: كالذين يشركون بالله ويعصونه ويخالفون أمرهُ ونهيه. «أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ»، يقول: الذين اتقوا الله بطاعته وراقبوه، فحذروا معاصيه «كالفُجَّارِ» يعني: كالكفار المُتَّهَكِينَ حُرْمَاتِ اللَّهِ.

وقوله: «كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ»، يقول تعالى ذكره: لنبيه محمد ﷺ: وهذا القرآن «كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ» يا محمد «مُبَارَكٌ لِيَذَّبُوا آيَاتِهِ»، يقول: ليتدبروا حُجَجَ اللَّهِ التي فيه، وما شرع فيه من شرائعه، فيتَّعظُوا ويعملوا به. «وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ»، يقول: وليعتبر أُولُو الْعُقُولِ والحِجَا ما في هذا الكتاب من الآيات، فيرتدعوا عما هُم عليه. مقيمين من الضلالة، وينتهوا إلى ما دَلَّهَم عليه من الرشاد وسبيل الصواب.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٢١﴾ إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ ﴿٢٢﴾ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿٢٣﴾ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَلَظِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ﴿٢٤﴾»

يقول تعالى ذكره: «وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ» ابنه ولدًا. «نِعَمَ الْعَبْدِ»، يقول: نعم العبد سليمان «إِنَّهُ أَوَّابٌ»، يقول: إنه رَجَّاعٌ إلى طاعةِ اللَّهِ تَوَّابٌ إليه مما يكرهه منه. وقيل: إنه غِنِي به أنه كثيرُ الذِّكْرِ لِلَّهِ والطاعة.

وقوله: «إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ»، يقول تعالى ذكره: إنه تَوَّابٌ إلى اللَّهِ من خطيئته التي أخطأها، إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتِ، والصفافن: جمع الصافن من الخيل، والأنثى: صافنة، والشافن منها عند

ص: ٣٣ - ٣٥

بعض العرب: الذي يجمع بين يديه، ويشي طَرَفَ سُنْبِكَ إحدى رجليه، وعند آخرين: الذي يجمع يديه. وزعم الفراء أَنَّ الصافن: هو القائم^(١).

وعني بقوله: «فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ»، أي: أَحْبَبْتُ حُبًّا لِلْخَيْرِ، ثم أَضَيْفَ الْحُبَّ إِلَى الْخَيْرِ، وعنى بِالْخَيْرِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ الْخَيْلَ، وَالْعَرَبُ فِيمَا بَلَّغْنِي تَسْمِي الْخَيْلَ الْخَيْرِ، وَالْمَالُ أَيْضاً يَسْمُونَهُ الْخَيْرِ.

وقوله: «عَنْ ذِكْرِ رَبِّي»، يقول: إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ حَتَّى سَهَوْتُ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي وَأَدَاءَ فَرِيضَتِهِ.

وقوله: «حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ»، يقول: حَتَّى تَوَارَتْ الشَّمْسُ بِالْحِجَابِ، يعني: تَغَيَّبَتْ فِي مَغْيِبِهَا.

وقوله: «رُدُّوْهَا عَلَيَّ»، يقول: رُدُّوْا عَلَيَّ الْخَيْلَ الَّتِي عُرِضْتُ عَلَيَّ، فَشَغَلْتَنِي عَنِ الصَّلَاةِ فَكُروْهَا عَلَيَّ.

وقوله: «فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ»، يقول: فَجَعَلَ يَمَسْحُ مِنْهَا السُّوقَ، وَهِيَ جَمْعُ السَّاقِ، وَالْأَعْنَاقِ، بِيَدِهِ حَبًّا لَهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ ﴿٣٤﴾ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٣٥﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَلَقَدْ ابْتَلَيْنَا سُلَيْمَانَ وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً شَيْطَاناً مِّثْلَ بَإِنْسَانٍ.

(١) انظر معاني القرآن: ٤٠٥/٢.

وقوله: «ثُمَّ أَنَابَ» سليمان، فرجعَ إلى مُلْكِهِ من بعد ما زالَ عنه مُلكه
فذهب.

قوله: «قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي»، يقول تعالى ذكره: قال سليمان راعباً إلى ربه: رَبِّ اسْتِرْ عَلَيَّ ذَنْبِي الَّذِي أَذْنَبْتُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، فلا تعاقبني به «وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي» لَا يَسْلُبْنِيهِ أَحَدٌ كَمَا سَلَبْنِيهِ قَبْلُ هذا الشيطان.

وقوله: «إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ» يقول: إِنَّكَ وَهَّابٌ ما تشاء لمن تشاء بيدك خزائن كل شيء تفتح من ذلك ما أردت لمن أردت.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَسَخَرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ
الشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ ٣٧ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ٣٨ هَذَا عَطَاؤُنَا
فَأْمَنُوا وَآمَسَّكُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ٣٩ وَإِنْ لَهُمْ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحَسَنَ مَثَابٍ ٤٠

يقول تعالى ذكره: فاستجبنا له دُعاءه، فأعطيناه مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ
بعده «فَسَخَرْنَا لَهُ الرِّيحَ» مكانَ الخيلِ التي شغلته عن الصلاة «تَجْرِي بِأَمْرِهِ
رُخَاءً»، يعني: رِخوةً لينةً، وهي من الرخاوة.

وقوله: «حَيْثُ أَصَابَ»، يقول: حيث أراد، من قولهم: أَصَابَ اللَّهُ بَكَ
خيرًا: أي: أراد الله بكَ خيرًا.

وقوله: «وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ»، يقول تعالى ذكره: وسخرنا له
الشَّيَاطِينَ فَسَلَّطْنَاهُ عَلَيْهَا مَكَانَ ما ابتليناه بالذي أَلْقَيْنَاهُ عَلَى كُرْسِيِّهِ مِنْهَا يستعملها
فيما شاء من أعماله من بَنَاءٍ وَغَوَّاصٍ، فَالْبُنَاءُ مِنْهَا يصنعون محارِبَ وتماثيلَ
وَالْغَاصَّةُ يستخرجونَ له الحُلِيِّ من البحارِ، وآخرونَ ينحتونَ له جِفَانًا وَقُدُورًا،
وَالْمَرْدَةُ فِي الْأَغْلَالِ مُقَرَّنُونَ.

وقوله: «هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ»، يقول: هذا الذي أعطيناك من الملك، وتسخيرنا ما سخرنا لك عطاؤنا، وَوَهَبْنَا لَكَ مَا سَأَلْتَنَا أَنْ نَهَبَهُ لَكَ مِنَ الْمَلِكِ الذي لا ينبغي لأحدٍ من بعدك.

«فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ»، يقول: فَأَعْطِ مَنْ شِئْتَ مِنَ الْمُلِكِ الذي آتيناك، وامنع مَنْ شِئْتَ مِنْهُ مَا شِئْتَ، لا حسابَ عليك في ذلك.

وقوله: «وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ»، يقول: وَإِنَّ لِسُلَيْمَانَ عِنْدَنَا لُقُرْبَةً بِإِثَابَتِهِ إِلَيْنَا وَتَوْبَتِهِ وَطَاعَتِهِ لَنَا، «وَحُسْنَ مَآبٍ»، يقول: وَحُسْنَ مَرْجَعٍ وَمَصِيرٍ فِي الْآخِرَةِ.

فإن قال لنا قائل: وما وجه رغبة سليمان إلى ربه في الملك، وهو نبي من الأنبياء، وإنما يرغب في الملك أهل الدنيا المؤثرون لها على الآخرة؟ أم ما وجه مسأله إياه، إذ سأل ذلك مُلكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعده، وما كان يضره أن يكون كُلُّ مَنْ بَعْدَهُ يُؤْتَى مِثْلَ الذي أُوتِيَ من ذلك؟ أكانَ به بُخْلٌ بذلك، فلم يكن من مُلكه، يُعْطَى ذلك مَنْ يُعْطَاهُ، أم حَسَدٌ للناس؟

قيل: أما رغبته إلى رَبِّهِ فيما يرغبُ إليه من المُلْكِ، فلم تكنْ إن شاء الله به رغبة في الدنيا، ولكن إرادةً منه أن يعلمَ منزلته من الله في أجابته فيما رَغِبَ إليه فيه، وقبوله تَوْبَتِهِ، وإجابته دَعَاءَهُ.

وأما مسأله ربه مُلكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعده، فإننا قد ذكرنا فيما مضى قبل قول مَنْ قال: إِنَّ معنى ذلك: هَبْ لِي مُلكاً لا أَسْلُبُهُ كما سُلِبْتُه قَبْلُ. وإنما معناه عند هؤلاء: هَبْ لِي مُلكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعدي أن يسلبنيه. وقد يتجه ذلك أن يكون بمعنى: لا ينبغي لأحدٍ سِوَايَ من أهلِ زَمَانِي، فيكون حجةً وَعِلْماً لِي عَلَى نَبَوْتِي وَأَنِّي رَسُولُكَ إِلَيْهِمْ مَبْعُوثٌ، إذ كانت الرسلُ لا بدَّ لها من أَعْلَامٍ تُفَارِقُ بِهَا سَائِرَ النَّاسِ سِوَاهُمْ، ويتجه أيضاً لأن يكون معناه: وَهَبْ لِي

ص: ٤٠ - ٤٤

مُلْكًا تَخْصِنِي بِهِ، لَا تَعْطِيهِ أَحَدًا غَيْرِي تَشْرِيفًا مِنْكَ لِي بِذَلِكَ، وَتَكْرَمَةً، لِتُبَيِّنَ
مَنْزِلَتِي مِنْكَ بِهِ مِنْ مَنَازِلِ مَنْ سِوَايَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَإِذْ كُنَّا عَبْدًا لَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ
الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ۚ ارْكَضْ بَرْجَلَكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ۚ»

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنبيه محمد ﷺ «وَإِذْ كُنَّا» أيضاً يا محمد «عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ
نَادَى رَبَّهُ» مستغيثاً به فيما نزل به من البلاء: يَا رَبِّ «إِنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ
بِنُصْبٍ»، كَأَنَّ معنى النُّصْبِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ: الْعِلَّةُ الَّتِي نَالَتْهُ فِي جَسَدِهِ
وَالْعَنَاءُ الَّذِي لَاقَى فِيهِ، وَالْعَذَابُ: فِي ذَهَابِ مَالِهِ.

وقوله: «ارْكَضْ بَرْجَلَكَ»، ومعنى الكلام: إِذْ نَادَى رَبَّهُ مُسْتَعِيثاً بِهِ، أَنِّي
مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِلَاءٍ فِي جَسَدِي، وَعَذَابٍ بِذَهَابِ مَالِي وَوَلَدِي، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ،
وَقُلْنَا لَهُ: ارْكَضْ بَرْجَلَكَ الْأَرْضَ: أَيِ حَرَّكَهَا وَادْفَعَهَا بِرَجْلِكَ، وَالرَّكَضُ: حَرَكَةُ
الرَّجْلِ، يُقَالُ مِنْهُ: رَكَضَتِ الدَّابَّةُ، وَلَا تَرَكَضُ ثَوْبَكَ بِرَجْلِكَ.

وقوله: «هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ» ذَكَرَ أَنَّهُ نَبَعَتْ لَهُ حِينَ ضَرَبَ بِرَجْلِهِ
الْأَرْضُ عَيْنَانِ، فَشَرِبَ مِنْ إِحْدَاهُمَا، وَاغْتَسَلَ مِنَ الْأُخْرَى.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى
لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۚ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاصْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعَمَ
الْعَبْدَانِ لَهُ وَأَوَّابٌ ۚ»

تأويل الكلام: فَاعْتَسَلَ وَشَرِبَ، فَفَرَّجْنَا عَنْهُ مَا كَانَ فِيهِ مِنَ الْبَلَاءِ، وَوَهَبْنَا
لَهُ أَهْلَهُ، مِنْ زَوْجَةٍ وَوَلَدٍ «وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا» لَهُ وَرَأْفَةً «وَذِكْرَى»، يَقُولُ:
وَتَذَكِيرًا لِأُولِي الْعُقُولِ، لِيَعْتَبَرُوا بِهَا فَيَتَعَذَّبُوا.

وقد حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني نافع بن يزيد، عن عَقِيل، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك، أن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ أَيُّوبَ لَبِثَ بِهِ بَلَاوُهُ ثَمَانِي عَشْرَةَ سَنَةً، فَرَفَضَهُ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ، إِلَّا رَجُلَانِ مِنْ إِخْوَانِهِ كَانَا مِنْ أَحْصَى إِخْوَانِهِ بِهِ، كَانَا يَغْدَوَانِ إِلَيْهِ وَيَرَوُحَانِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: تَعْلَمُ وَاللَّهِ لَقَدْ أَذْنَبَ أَيُّوبُ ذَنْبًا مَا أَذْنَبَهُ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ، قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: مِنْ ثَمَانِي عَشْرَةَ سَنَةً لَمْ يَرْحَمْهُ اللَّهُ فَيَكْشِفْ مَا بِهِ، فَلَمَّا رَاحَا إِلَيْهِ لَمْ يَصْبِرِ الرَّجُلُ حَتَّى ذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ أَيُّوبُ: لَا أَدْرِي مَا تَقُولُ، غَيْرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أَمُرُّ عَلَى الرَّجُلَيْنِ يَتَنَازَعَانِ فَيَذْكُرَانِ اللَّهَ، فَأَرْجِعْ إِلَى بَيْتِي فَأَكْفُرْ عَنْهُمَا كَرَاهِيَةً أَنْ يُذْكَرَ اللَّهُ إِلَّا فِي حَقِّي؛ قَالَ: وَكَانَ يَخْرُجُ إِلَى حَاجَتِهِ، فَإِذَا قَضَاهَا أَمْسَكَتِ امْرَأَتُهُ بِيَدِهِ حَتَّى يَبْلُغَ فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَبْطَأَ عَلَيْهَا، وَأَوْحِيَ إِلَى أَيُّوبَ فِي مَكَانِهِ: «أَنْ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ»، فَاسْتَبْطَأَتْهُ، فَتَلَقَّتْهُ تَنْطُرٌ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا قَدْ أَذْهَبَ اللَّهُ مَا بِهِ مِنَ الْبَلَاءِ، وَهُوَ عَلَى أَحْسَنِ مَا كَانَ؛ فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ: أَيُّ بَارِكِ اللَّهُ فِيكَ، هَلْ رَأَيْتَ نَبِيَّ اللَّهِ هَذَا الْمُبْتَلَى، فَوَاللَّهِ عَلَى ذَلِكَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشَبَّ بِهِ مِنْكَ إِذْ كَانَ صَحِيحًا؟ قَالَ: فَإِنِّي أَنَا هُوَ؛ قَالَ: وَكَانَ لَهُ أَنْدَرَانِ: أَنْدَرٌ لِلْقَمْحِ، وَأَنْدَرٌ لِلشَّعِيرِ، فَبَعَثَ اللَّهُ سَحَابَتَيْنِ، فَلَمَّا كَانَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى أَنْدَرِ الْقَمْحِ، أَفْرَغَتْ فِيهِ الذَّهَبَ حَتَّى فَاضَ، وَأَفْرَغَتْ الْأُخْرَى فِي أَنْدَرِ الشَّعِيرِ الْوَرَقَ حَتَّى فَاضَ»^(١).

وقوله: «وَأَخْذُ بِيَدِكَ ضِعْثًا»، يقول: وقلنا لأَيُّوبَ: خذ بيدك ضِعْثًا، وهو ما يجمع من شيء مثل حزمة الرُّطْبَةِ، وكَمَلٍ الكَفِّ من الشَّجَرِ أو الحَشِيشِ وَالشَّمَارِيخِ ونحو ذلك مما قَامَ عَلَى سَاقٍ.

(١) إسناده صحيح، يونس هو ابن عبد الأعلى الصدفي، وابن وهب، هو عبد الله، ونافع ابن يزيد هو الكلاعي، وهم مصريون ثقات، وعَقِيل - بضم العين - هو ابن خالد الأيلي ثقة، سكن المدينة ثم الشام ثم مصر، وهو من تلامذة الزهري النجب، وهذا إسناده مصري معروف.

وقوله عَزَّ وَجَلَّ «إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ»، يقول تعالى ذكره: إنا خَصَصْنَاهُمْ بخاصة: ذكرى الدار.

وقوله: «فَاضْرِبْ بِهِ»، يقول: فاضرب زوجتك بالضَّغْثِ، لتبرَّ في يمينك التي حلفت بها عليها أَنْ تَضْرِبَهَا «وَلَا تَحْنُثْ»، يقول: وَلَا تَحْنُثْ في يمينك.

وقوله: «إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعَمَ الْعَبْدُ»، يقول: إنا وجدنا أيوب صابراً على البلاء، لا يحمله البلاء على الخروج عن طاعة الله، والدخول في معصيته «نِعَمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ»، يقول: إنه إلى طاعة الله مُقْبِلٌ، وإلى رضاه رَجَاجٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ» ﴿٤٥﴾ «إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذَكَرْنَاهُ الدَّارِ» ﴿٤٦﴾ «وَأَنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ» ﴿٤٧﴾

اختلفت القراءة في قراءة قوله: «عِبَادَنَا» فقرأته عامة قراءة الأمصار «وَأَذْكُرْ عِبَادَنَا» على الجماع غير ابن كثير، فإنه ذكر عنه أنه قرأه «وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا» على التوحيد، كأنه يوجه الكلام إلى أَنَّ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ، وأنهما ذُكِرَا مِنْ بَعْدِهِ.

والصواب عندنا من القراءة في ذلك، قراءة من قرأه على الجماع، على أَنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بَيَانٌ.

يقول جل شأنه: واذكر يا محمد عبادنا إِبْرَاهِيمَ وَلَدَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ^(١).

وقوله: «أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ» ويعني بالأيدي: القوة، يقول: أهل القوة

(١) هذه العبارة مستخلصة من كلام له ذكر فيه اختلاف القراءة في قراءة هذه الآية، وهي على طريقته في التفسير.

على عبادة الله وطاعته. ويعني بالأبصار: أنهم أهل أبصار القلوب، يعني به: أولي العقول للحق^(١).

فإن قال لنا قائل: وما الأيدي من القوة، والأيدي إنما هي جَمْعُ يَدٍ، واليدُ جارحةٌ، وما العقولُ من الأبصار، وإنما الأبصارُ جمعُ بَصَرٍ؟ قيل: إن ذلك مثل، وذلك أنَّ باليدِ البطش، وبالبطشِ تُعرفُ قوَّةُ القويِّ، فلذلك قيل للقويِّ: دُوَيْدُ؛ وأما البَصَرُ، فإنه عَنَى به بَصَرَ القلب، وبه تُنال معرفةُ الأشياء، فلذلك قيل للرجل العالم بالشيء: بصيرٌ به. وقد يُمكن أن يكون عَنَى بقوله: «أولي الأيدي»: أولي الأيدي عند الله بالأعمالِ الصالحة، فجعل الله أعمالهم الصالحة التي عملوها في الدنيا أيدياً لهم عند الله تمثيلاً لها باليد، تكونُ عند الرجل الآخر.

وقوله عز وجل «إنا أخلصناهم بخالصة»، يقول تعالى ذكره: إنا خصصناهم بخالصة ذكرى الدار. وهي ذكرى الدار الآخرة، فعملوا لها في الدنيا، فأطاعوا الله وراقبوه، وقد يدخلُ في وصفهم بذلك أن يكونَ من صفتهم أيضاً الدعاءُ إلى الله وإلى الدارِ الآخرة، لأنَّ ذلك من طاعةِ الله، والعمل للدار الآخرة، غير أن معنى الكلمة ما ذُكِرَتْ.

وقوله: «وإنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ»، يقول: وإنَّ هؤلاء الذين ذكرنا عندنا لَمِنَ الذين اصطفيناهم لذكرى الآخرة. «الأخيار»، الذين اخترناهم لطاعتنا ورسالتنا إلى خَلْقنا.

(١) استشكلت العبارة على ناشر المطبوعة، فقال: «لعل العبارة قد سقط منها كلمة (الأبصار) كما يفهم مما قبله ومما يلي».

قلنا: العبارة سليمة، فقد فُسِّرَ الأبصار بأنها هي العقول التي تعقل الحق، كما سيأتي بيانه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَأَذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ ٤٨** **هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَّآبٍ ٤٩**

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: **وَأَذْكُرْ يَا مُحَمَّدُ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ**، وما أبلّوا في طاعة الله، فتأس بهم، واسلك منهاجهم في الصبر على ما نالك في الله، والنفاذ لبلاغ رسالته.

وقوله: **«هَذَا ذِكْرٌ»**، يقول تعالى ذكره: هذا القرآن الذي أنزلناه إليك يا محمد **ذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ**، ذكرناك وإياهم به.

وقوله: **«وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَّآبٍ»**، يقول: **وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ اتَّقَوْا اللَّهَ فَخَافُوهُ بَادِئَ فَرَائِضِهِ، وَاجْتَنَبُوا مَعَاصِيهِ، لَحُسْنَ مَرْجِعٍ يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ، وَمَصِيرٍ يَصِيرُونَ إِلَيْهِ**، ثم أخبر تعالى ذكره عن ذلك الذي وعدهم من **حُسْنِ الْمآبِ مَا هُوَ؟** فقال: **«جَنَّاتٍ عَدْنٍ مُّفْتَحَةٌ لَهُمُ الْأَبْوَابُ»**.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **جَنَّاتٍ عَدْنٍ مُّفْتَحَةٌ لَهُمُ الْأَبْوَابُ ٥٠** **مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ٥١** ❀

قوله تعالى ذكره: **«جَنَّاتٍ عَدْنٍ»**: بيان عن **حُسْنِ الْمآبِ**، وترجمة عنه، ومعناه: **بساتين إقامة**.

وقوله: **«مُّفْتَحَةٌ لَهُمُ الْأَبْوَابُ»**، يعني: **مفتحة لهم أبوابها**.

فإن قال لنا قائل: وما في قوله: **«مُّفْتَحَةٌ لَهُمُ الْأَبْوَابُ»** من فائدة خبر حتى ذكر ذلك؟ قيل: **فإن الفائدة في ذلك إخبار الله تعالى عنها أن أبوابها تفتح لهم بغير فتح سكاينها إياها، بمعاناة بيد ولا جارحة، ولكن بالأمر فيما ذكر**.

وقوله: **«مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ»**، يقول: **متكئين**

في جناتِ عدنٍ، على سُرُرٍ يدعون فيها بفاكهةٍ، يعني بثمارٍ من ثمارِ الجنة كثيرة، وشرابٍ من شرابها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَعِنْدَهُمْ قَصْرَاتُ الْطَّرَفِ أَنْرَابٌ ﴿٥٢﴾ هَذَا مَا تَوَعَّدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٥٣﴾ إِنَّ هَذَا لِرِزْقِنَا مَالَهُ مِنْ نَفَادٍ ﴿٥٤﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: عند هؤلاء المتقين الذين أكرمهم الله بما وصف في هذه الآية من إسمائهم جنات عدن «قاصراتُ الطَّرفِ»، يعني: نساء قصرت أطرافهنَّ على أزواجهنَّ، فلا يَرِدْنَ غيرهم، ولا يَمُدُّنَ أعينهنَّ إلى سواهم.

وقوله: «أنراب» يعني: أسنان واحدة.

وقوله: «هَذَا مَا تَوَعَّدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: هذا الذي يَعِدُكُمْ اللهُ في الدنيا أيها المؤمنون به من الكرامة لمن أدخله اللهُ الجنة منكم في الآخرة.

وقوله: «إِنَّ هَذَا لِرِزْقِنَا مَالَهُ مِنْ نَفَادٍ»، يقول تعالى ذكره: إِنَّ هَذَا الَّذِي أَعْطَيْنَا هَؤُلَاءِ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ مِنَ الْفَاكِهَةِ الْكَثِيرَةِ وَالشَّرَابِ، وَالْقَاصِرَاتِ الطَّرَفِ، وَمَكْنَاهُمْ فِيهَا مِنَ الْوُصُولِ إِلَى اللَّذَاتِ وَمَا اشْتَهَتْ فِيهَا أَنْفُسُهُمْ لِرِزْقِنَا، رِزْقِنَاهُمْ فِيهَا كَرَامَةً مِنَّا لَهُمْ. «مَالَهُ مِنْ نَفَادٍ»، يقول: ليس له عنهم انقطاع ولا له فناء، وذلك أنهم كلما أخذوا ثمرةً من ثمارِ شجرةٍ من أشجارها، فأكلوها، عادت مكانها أخرى مثلها، فذلك لهم دائم أبداً، لا ينقطع انقطاع ما كان أهل الدنيا أوتوه في الدنيا، فانقطع بالفناء، ونَفِدَ بالإنفاذ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: هَذَا وَابٍ لِلطَّاغِينَ لَشَرِّ مَثَابٍ ﴿٥٥﴾ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيَسْأَلُونَ لِمَا هَؤُلَاءِ ﴿٥٦﴾ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَاقٌ ﴿٥٧﴾ وَآخَرُ مَنْ شَكَّلَهُ أَزْوَاجٌ

﴿٥٨﴾ هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْجَا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ﴿٥٩﴾ قَالُوا لَيْلَ أَنْتُمْ لَا مَرْجَا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدْ مَتَمُّوهُ لَنَا فَبَشِّرْهُمُ الْقَرَارَ ﴿٦٠﴾

يعني تعالى ذِكرُهُ بقوله: «هَذَا»: الذي وصفت لهؤلاء المتقين. ثم استأنف جلَّ وعزَّ الخبرَ عن الكافرين به الذين طَعَنُوا عليه وبَغَوْا، فقال: «وإنَّ لِلطَّاغِينَ» وهم الذين تَمَرَّدُوا على رَبِّهِمْ، فَعَصَوْا أمره مع إِحْسَانِهِ إِلَيْهِمْ «لَشَرٌّ مَأْبٍ»، يقول: لَشَرٌّ مرجعٍ ومَصِيرٍ يصيرونَ إليه في الآخرة بعد خروجهم من الدنيا. ثم بيَّن تعالى ذِكرُهُ، ما ذلك الذي إليه ينقلبون ويصيرون في الآخرة، فقال: «جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا» فترجم عن جهنم بقوله: «لَشَرٌّ مَأْبٍ»، ومعنى الكلام: إِنَّ لِلْكَافِرِينَ لَشَرٌّ مَصِيرٍ يصيرونَ إليه يومَ القيامة، لأنَّ مَصِيرَهُمْ إلى جهنم، وإليها مُتَقَلِّبُهُمْ بعد وفاتهم «فَبَشِّرْهُمُ الْقَرَارَ»، يقول تعالى ذِكرُهُ: فَبَشِّرْ الْفَرَّاشُ الذي افترشوه لأنفسهم جهنم.

وقوله: «هَذَا فَلْيَذوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ»، يقول تعالى ذكره: هذا حميمٌ، وهو الذي قد أُغْلِيَ حتى انتهى حرُّه، وغَسَّاقٌ فليذوقوه، ومعناه: يُسْقَوْنَ الحميم، وما يسيل من صديدهم.

وقوله: «وآخرُ من شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ»، يعني: هذا حميمٌ وَغَسَّاقٌ فليذوقوه، وعذابٌ آخرُ من نحو الحميم ألوانٌ وأنواعٌ، كما يقال: لك عذابٌ من فلان: ضروبٌ وأنواعٌ، وقيل: إنه الزمهرير.

وقوله: «هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ»، يعني تعالى ذِكرُهُ بقوله: «هَذَا فَوْجٌ»: هذا فرقةٌ وجماعةٌ مُّقْتَحِمَةٌ معكم أيها الطاغون النار، وذلك دخول أمةٍ من الأمم الكافرة بعد أمةٍ، لا مرجأ بهم، وهذا خبرٌ من الله عن قِيلِ الطَّاغِينَ الذين كانوا قد دخلوا النارَ قَبْلَ هذا الفوجِ المُقْتَحِمِ للفوجِ المُقْتَحِمِ فيها عليهم، لا مرجأ بهم، ولكنَّ الكلام اتَّصَلَ فصار كأنه قولٌ واحد، كما قيل: «يُرِيدُ أَنْ

يُخْرِجُكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ» فاتصل قولُ فرعونَ بقولِ مَلَكِهِ، وهذا كما قال تعالى ذكره مخبراً عن أهل النار: «كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا». ويعني بقولهم: «لا مَرْحَباً بِهِمْ» لا اتسعت بهم مداخِلُهم.

وقوله: «إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ»، يقول: إنهم وَارِدُوا النَّارَ وداخِلُوها. «قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَباً بِكُمْ» يقول: قال الفوجُ الواردونَ جَهَنَّمَ على الطاغينَ الذين وَصَفَ جَلَّ ثَنَاهُ صفتهم لهم: بَلْ أَنْتُمْ أَيُّهَا الْقَوْمُ لَا مَرْحَباً بِكُمْ: أي لا اتسعت بكم أماكنكم، «أَنْتُمْ قَدْ مُتُّمُوهُ لَنَا»، يعنون: أَنْتُمْ قَدْ مَتَمْتُمْ لَنَا سُكُنَى هَذَا الْمَكَانِ، وَصِلِي النَّارَ بِاضْلَالِكُمْ إِيَّانَا، وَدُعَائِكُمْ لَنَا إِلَى الْكُفْرِ بِاللَّهِ، وَتَكْذِيبِ رُسُلِهِ، حَتَّى ضَلَّلْنَا بِاتِّبَاعِكُمْ، فَاسْتَوْجَبْنَا سُكُنَى جَهَنَّمَ الْيَوْمَ، فَذَلِكَ تَقْدِيمُهُمْ لَهُمْ مَا قَدَّمُوا فِي الدُّنْيَا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ «فَبَشِّرْ الْقَرَارَ»، يقول: فَبَشِّرِ الْمَكَانَ يُسْتَقَرُّ فِيهِ جَهَنَّمَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَاباً ضِعْفًا

فِي النَّارِ ﴿٦١﴾

وهذا أيضاً قولُ الفوجِ المقتحمِ على الطاغينَ، وهم كانوا أَتْبَاعَ الطَّاغِينَ فِي الدُّنْيَا، يَقُولُ جَلَّ ثَنَاهُ: وَقَالَ الْإِتِّبَاعُ: «رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا»، يعنون: مَنْ قَدَّمَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا بِدُعَائِهِمْ إِلَى الْعَمَلِ الَّذِي يُوجِبُ لَهُمُ النَّارَ الَّتِي وَرَدُوهَا، وَسُكُنَى الْمَنْزِلِ الَّذِي سَكَنُوهُ مِنْهَا. ويعنون بقولهم: «هَذَا»: الْعَذَابَ الَّذِي وَرَدَنَاهُ «فَزِدْهُ عَذَاباً ضِعْفًا فِي النَّارِ»، يقولون: فَاضْعِفْ لَهُ الْعَذَابَ فِي النَّارِ عَلَى الْعَذَابِ الَّذِي هُوَ فِيهِ فِيهَا، وَهَذَا أَيْضاً مِنْ دَعَاءِ الْإِتِّبَاعِ لِلْمَتَّبِعِينَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ

الْأَشْرَارِ ﴿٦٣﴾ أَخَذْنَاهُمْ سُخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ ﴿٦٤﴾ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ
النَّارِ ﴿٦٥﴾

يقول تعالى ذكره: قال الطاغون الذين وصّفَ جلّ ثناؤه صفتهم في هذه الآيات، وهم فيما ذكر أبو جهل والوليد بن المغيرة وذو وهما. «مالنا لا نرى رجالاً»، يقول: ما بالنا لا نرى معنا في النار رجالاً «كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ»، يقول: كُنَّا نَعُدُّهُمْ فِي الدُّنْيَا مِنْ أَشْرَارِنَا، وعنوا بذلك فيما ذكّر صُهيياً وخَبَاباً وبِلَالاً وسَلْمَانَ^(١).

وقوله: «أَخَذْنَاهُمْ سُخْرِيًّا»، معناه: وقال الطاغون: مالنا لا نرى سَلْمَانَ وبِلَالاً وخَبَاباً الذين كُنَّا نَعُدُّهُمْ فِي الدُّنْيَا أَشْرَاراً، أَخَذْنَاهُمْ فِيهَا سُخْرِيًّا نَهْزاً بِهِمْ فِيهَا مَعْنَا الْيَوْمَ فِي النَّارِ، أَزَاغَتْ عَنْهُمْ أَبْصَارُنَا وَهَم مَعْنَا؟

وقوله: «إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ»، يقول تعالى ذكره: إِنَّ هَذَا الَّذِي أَخْبَرْتُكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ مِنَ الْخَبَرِ عَنْ تَرَاجُعِ أَهْلِ النَّارِ، وَلَعَنَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً، وَدَعَاءِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ فِي النَّارِ لَحَقٌّ يَقِينٌ، فَلَا تَشْكُوا فِي ذَلِكَ، وَلَكِنْ اسْتَيْقِنُوهُ. «تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ» وقوله: «تَخَاصُمُ» ردٌّ عَلَى قَوْلِهِ: «لَحَقٌّ»، وَمَعْنَى الْكَلَامِ: إِنَّ تَخَاصُمَ أَهْلِ النَّارِ الَّذِي أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ لَحَقٌّ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

﴿٦٥﴾ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿٦٦﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: «قُلْ» يَا مُحَمَّدُ لِمَشْرِكِي قَوْمِكَ: «إِنَّمَا

(١) يعني: صهيب الرومي، وخباب بن الارت، وبلال بن رباح، وسلمان الفارسي، رضي الله عنهم.

أَنَا مُنْذِرٌ لَكُمْ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ بَيْنَ يَدَيِ عَذَابٍ شَدِيدٍ، أُنْذِرْكُمْ عَذَابَ اللَّهِ وَسَخَطَهُ أَنْ يَحُلَّ بِكُمْ عَلَى كُفْرِكُمْ بِهِ، فَاحْذَرُوهُ وَبَادِرُوا حُلُولَهُ بِكُمْ بِالتَّوْبَةِ. «وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ»، يقول: وما من معبودٍ تصلحُ له العبادة، وتنبغي له الربوبية، إلا الله الذي يدينُ له كُلُّ شَيْءٍ، ويعبده كُلُّ خَلْقٍ، الواحدُ الذي لا ينبغي أَنْ يَكُونَ له في ملكه شريكٌ، ولا ينبغي أَنْ تَكُونَ له صاحبةٌ، القهارُ لكلِّ ما دُونَهُ بِقُدْرَتِهِ، «رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ»، يقول: مالكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ «وَمَا بَيْنَهُمَا» من الخلق، يقول: فهذا الذي هذه صِفَتُهُ، هو الإلهُ الذي لا إلهَ سِوَاهُ، لا الذي لا يملكُ شيئاً، ولا يضرُّ، ولا ينفعُ.

وقوله: «الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ»، يقول: العزيزُ في نَقْمَتِهِ من أَهْلِ الْكُفْرِ بِهِ، الْمُدْعِينَ مَعَهُ إِلَهًا غَيْرَهُ، الْغَفَّارُ لِذُنُوبِ مَنْ تَابَ مِنْهُمْ وَمِنْ غَيْرِهِمْ من كَفَرَهُ وَمَعَاصِيهِ، فَأَنَابَ إِلَى الْإِيمَانِ بِهِ، وَالطَّاعَةِ لَهُ بِالْإِنْتِهَاءِ إِلَى أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ١٧ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ١٨
مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ ١٩ إِنْ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ٢٠

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: «قُلْ» يا مُحَمَّدُ لِقَوْمِكَ الْمُكَذِّبِكَ فِيمَا جِئْتَهُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مِنْ هَذَا الْقُرْآنِ، الْقَائِلِينَ لَكَ فِيهِ: إِنَّ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ. «هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ»، يقول: هَذَا الْقُرْآنُ خَبَرٌ عَظِيمٌ.

وقوله: «أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ»، يقول: أَنْتُمْ عَنْهُ مَنْصَرِفُونَ لَا تَعْمَلُونَ بِهِ، وَلَا تُصَدِّقُونَ بِمَا فِيهِ مِنْ حُجَجِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ.

وقوله: «مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى»، يقول لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: قُلْ يا مُحَمَّدُ لِمَشْرِكِي قَوْمِكَ: «مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ» فِي شَأْنِ آدَمَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُوحَىٰ إِلَيَّ رَبِّي فَيَعْلَمَنِي ذَلِكَ، يَقُول: فِيَّ إِخْبَارِي

ص: ٧٠ - ٧٤

لكم عن ذلك دليل واضح على أن هذا القرآن وحي من الله وتنزيل من عنده، لأنكم تعلمون أن علم ذلك لم يكن عندي قبل نزول هذا القرآن، ولا هو مما شاهدته فعائنته، ولكني علمت ذلك بإخبار الله إياي به.

وقوله: «إِنْ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ»، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِمَشْرِكِي قَرِيشَ: مَا يُوحِي اللَّهُ إِلَيَّ عِلْمٌ مَا لَا عِلْمَ لِي بِهِ، مِنْ نَحْوِ الْعِلْمِ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى وَاختِصَامِهِمْ فِي أَمْرِ آدَمَ إِذْ أَرَادَ خَلْقَهُ، إِلَّا لِأَنِّي إِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ.

وقوله: «إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ»، يقول: إِلَّا أَنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ مُّبِينٌ لَكُمْ إِذْأَرَهُ إِيَّاكُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِنْ طِينٍ ﴿٧١﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٧٢﴾ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٧٣﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾

وقوله: «إِذْ قَالَ رَبُّكَ» من صلة قوله: «إِذْ يَخْتَصِمُونَ»، وتأويل الكلام: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إِذْ يَخْتَصِمُونَ حين قال رَبُّكَ: يَا مُحَمَّدُ «لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِنْ طِينٍ» يعني بذلك خلق آدم.

وقوله: «فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي» يقول تعالى ذكره: فَإِذَا سَوَّيْتُ خَلْقَهُ، وَعَدَلْتُ صَوْرَتَهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، قِيلَ: عَنَى بِذَلِكَ: وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ قُدْرَتِي.

«فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ»، يقول: فَاسْجُدُوا لَهُ وَخِرُّوا لَهُ سُجَّدًا.

وقوله: «فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ»، يقول تعالى ذكره: فَلَمَّا سَوَّى اللَّهُ خَلْقَ ذَلِكَ الْبَشَرِ، يَهُوَ آدَمَ، وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ، سَجَدَ لَهُ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ

أجمعون، يعني بذلك: الملائكة الذين هم في السموات والأرض «إلا إبليس استكبر»، يقول: غير إبليس، فإنه لم يسجد، استكبر عن السجود له تعظماً وتكبراً «وكان من الكافرين»، يقول: وكان بتعظيمه ذلك، وتكبره على ربه ومعصيته أمره، ممن كفر في علم الله السابق، فجحد ربوبيته، وأنكر ما عليه الإقرار له به من الإذعان له بالطاعة.

القول في تأويل قوله تعالى: قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيدِيٍّ اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴿٧٥﴾ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿٧٦﴾

يقول تعالى ذكره: «قال» الله لإبليس، إذ لم يسجد لآدم، وخالف أمره: «يا إبليس ما منعك أن تسجد»، يقول: أي شيء منعك من السجود «لما خلقت بيدي»، يقول: لخلق يدي يخبر تعالى ذكره بذلك أنه خلق آدم بيديه.

وقوله: «استكبرت»، يقول لإبليس: تعظمت عن السجود لآدم، فتركت السجود له استكباراً عليه، ولم تكن من المتكبرين العالين قبل ذلك. «أم كنت من العالين»، يقول: أم كنت كذلك من قبل ذا علو وتكبر على ربك. «قال» أنا خير منه خلقتني من نار، يقول جل ثناؤه: قال إبليس لربه: فعلت ذلك فلم أسجد للذي أمرتني بالسجود له لأنني خير منه وكنت خيراً لأنك خلقتني من نار وخلقته من طين والنار تأكل الطين وتحرقه، فالنار خير منه، يقول: لم أفعل ذلك استكباراً عليك، ولا لأنني كنت من العالين ولكني فعلته من أجل أني أشرف منه.

وهذا تقرير من الله للمشركين الذين كفروا بمحمد ﷺ، وأبوا الانقياد له، واتباع ما جاءهم به من عند الله استكباراً عن أن يكونوا تبعاً لرجل منهم حين

قَالُوا: «أُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا» [ص: ٨]، «هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ» [الأنبياء: ٣] فَقَصَّ عَلَيْهِمُ تَعَالَى ذِكْرَهُ قِصَّةَ إِبْلِيسَ وَإِهْلَاكِهِ بِاسْتِكْبَارِهِ عَنِ السُّجُودِ لِآدَمَ بِدَعْوَاهُ أَنَّهُ خَيْرٌ مِنْهُ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ خُلِقَ مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِنْ طِينٍ، حَتَّى صَارَ شَيْطَانًا رَجِيمًا، وَحَقَّتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ لَعْنَتُهُ، مُحَذِّرُهُمْ بِذَلِكَ أَنْ يَسْتَحِقُّوا بِاسْتِكْبَارِهِمْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَتَكْذِيبِهِمْ إِيَّاهُ فِيمَا جَاءَهُمْ بِهِ مِنَ عِنْدِ اللَّهِ حَسَدًا، وَتَعْظَمًا مِنَ اللَّعْنِ وَالسَّخَطِ مَا اسْتَحَقَّهُ إِبْلِيسُ بِتَكْبَرِهِ عَنِ السُّجُودِ لِآدَمَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٧٧﴾ وَإِنْ عَلَيْكَ

لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٧٨﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٧٩﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِإِبْلِيسَ: «فَأَخْرِجْ مِنْهَا» يعني من الجنة «فإِنَّكَ رَجِيمٌ»، يقول: فإنك مرجوم بالقوم، مشتوم ملعون.

وقوله: «وَإِنْ عَلَيْكَ لَعْنَتِي»، يقول: وإن لك طرد من الجنة «إلى يوم الدين» يعني: إلى يوم مجازاة العباد ومحاسبتهم. «قال: رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: قال إبليسُ لربه: رَبِّ فَاذْ لَعْنَتِي، وَأَخْرِجْنِي مِنْ جَنَّتِكَ «فَأَنْظِرْنِي»، يقول: فَأَخِّرْنِي فِي الْأَجْلِ، وَلَا تُهْلِكْنِي «إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ»، يقول: إلى يوم تَبْعَثُ خَلْقَكَ مِنْ قُبُورِهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٨٠﴾ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ

الْمَعْلُومِ ﴿٨١﴾ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا أَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ

الْمُخْلِصِينَ ﴿٨٣﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: قال الله لإبليس: فإنك ممن أنظرته إلى يوم الوقت المعلوم، وذلك الوقت الذي جعله الله أجلاً لهلاكه.

وقال: «فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: قال إبليس: «فَبِعِزَّتِكَ»، أي بقدرتك وسلطانك وقهرك مادونك من خَلْقِكَ. «لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ»، يقول: لَا أُضِلُّنَّ بني آدم أَجْمَعِينَ «إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ»، يقول: إِلَّا من أخلصته منهم لعبادتك، وعصمته من إضلالِي، فلم تجعل لي عليه سبيلاً، فإني لا أقدرُ على إضلالِهِ وإغوائِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ ﴿٨٤﴾ لَا مَلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٥﴾ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿٨٦﴾

قوله: «قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ»، يعني: أنا الحق وأقول الحق.
وقوله: «لَا مَلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ»، يقول لإبليس: لَا مَلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْ بني آدم أَجْمَعِينَ.

وقوله: «قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنبيه محمد ﷺ قُلْ يَا مُحَمَّدَ لِمَشْرِكِي قَوْمِكَ، الْفَائِلِينَ لَكَ «أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرَ مِنْ بَيْنِنَا» مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَى هَذَا الذِّكْرِ وَهُوَ الْقُرْآنُ الَّذِي أُتِيْتُكُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ أَجْرًا، يَعْنِي: ثَوَابًا وَجِزَاءً «وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ»، يقول: وَمَا أَنَا مِمَّنْ يَتَكَلَّفُ تَخْرُصَهُ وَافْتِرَاءَهُ، فَتَقُولُونَ: «إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ» وَ: «إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾ وَلَنَعْلَمَنَّ نَبَاهُ بَعْدَ حِينٍ ﴿٨٨﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنبيه محمد ﷺ: قُلْ لَهُؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ مِنْ قَوْمِكَ: «إِنْ

هُوَ»، يعني: ما هذا القرآنُ «إِلَّا ذِكْرٌ» يقول: إِلَّا تذكيرٌ من الله «لِلْعَالَمِينَ» من الجنِّ والإنس، ذَكَّرَهُمْ رَبُّهُمْ إِرَادَةَ استنقاذِ مَنْ آمَنَ بِهِ مِنْهُمْ مِنَ الْهَلَكَةِ.

وقوله: «وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ»، يقول: وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّهَا الْمُشْرِكُونَ بِاللَّهِ مِنْ قُرَيْشٍ نَبَأَهُ، يعني: نَبَأُ هَذَا الْقُرْآنِ، وَهُوَ خَبْرُهُ، يعني حقيقة ما فيه من الوعدِ والوعيدِ بَعْدَ حِينٍ.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنْ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ
﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ فَاَعْبُدْ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ ١ أَلَا
لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا
لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ٢

يقول تعالى ذكره: «تَنْزِيلُ الْكِتَابِ» الذي نَزَّلْنَاهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ «مِنْ اللَّهِ الْعَزِيزِ» في انتقامه من أعدائه «الْحَكِيمِ» في تدبيره خَلْقَهُ، لا من غيره، فلا تكونن في شك من ذلك، ورفع قوله «تَنْزِيلُ» بقوله: «مِنْ اللَّهِ». وتأويل الكلام: من الله العزيز الحكيم تنزيل الكتاب.

وقوله: «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ»، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ الْكِتَابَ، يعني بالكتاب: القرآن «بِالْحَقِّ»، يعني: بالعدل، يقول: أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ يَأْمُرُ بِالْحَقِّ وَالْعَدْلِ، ومن ذلك الحق والعدل أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، لأنَّ الدِّينَ له لا للأوثان التي لا تملك ضرراً ولا نفعاً.

وقوله: «فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ»، يقول تعالى ذكره: فَاخْشَعِ لِي يَا مُحَمَّدُ بِالطَّاعَةِ، وَأَخْلِصْ لَهُ الْأُلُوهَةَ، وَأَفْرِدْهُ بِالْعِبَادَةِ، ولا تجعل له في عبادتك إياه شريكاً، كما فَعَلَتْ عِبْدَةُ الْأَوْثَانِ.

وقوله: «أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ»، يقول تعالى ذكره: أَلَا لِلَّهِ الْعِبَادَةُ وَالطَّاعَةُ وحده لا شريك له، خالصة لا شرك لأحدٍ معه فيها، فلا ينبغي ذلك لأحدٍ، لأنَّ كل مادونه ملكه، وعلى المملوك طاعة مالِكِه لا مَنْ لا يملكُ منه شيئاً.

وقوله: «وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى»، يقول تعالى ذكره: والذين اتخذوا من دُونِ اللَّهِ أولياء يتولَّوْنَهُمْ، ويعبدونهم من دُونِ اللَّهِ، يقولون لهم: ما نعبدكم أيها الآلهة إلا لتقربونا إلى الله زُلْفَى، قربَةً ومنزلةً، وتشفعوا لنا عنده في حاجتنا.

وقوله: «إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ»، يقول تعالى ذكره: إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَ هَؤُلَاءِ الْأَحْزَابِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا فِي الدُّنْيَا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فيما هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فِي الدُّنْيَا مِنْ عِبَادَتِهِمْ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ فِيهَا، بَأَن يُضْلِلِيهِمْ جَمِيعاً جَهَنَّمَ، إِلَّا مَنْ أَخْلَصَ الدِّينَ لِلَّهِ، فَوَحَّدَهُ، وَلَمْ يَشْرِكْ بِهِ شَيْئاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ
كَفَّارٌ ﴿٢﴾ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلِداً لَاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ
سُبْحَنَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٣﴾

يقول تعالى ذكره: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي» إِلَى الْحَقِّ وَدِينِهِ الْإِسْلَامَ، وَالْإِقْرَارِ بِوَحْدَانِيَّتِهِ، فَيُوقِّعُهُ لَهُ «مَنْ هُوَ كَاذِبٌ» مُفْتَرٍ عَلَى اللَّهِ، يَقُولُ عَلَيْهِ الْبَاطِلُ، وَيُضَيِّفُ إِلَيْهِ مَا لَيْسَ مِنْ صِفَتِهِ، وَيَزْعُمُ أَنَّ لَهُ وَلِداً افْتِرَاءً عَلَيْهِ، كَفَّارٍ لِنِعْمِهِ، جَحُودٍ لِرَبوبيَّتِهِ.

وقوله: «لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلِداً»، يقول تعالى ذكره: لَوْ شَاءَ اللَّهُ اتَّخَذَ

ولِدْ، ولا ينبغي له ذلك، «لاصطفى مما يخلق ما يشاء»، يقول: لاخْتَارَ من خَلَقَهُ ما يشاء.

وقوله: «سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ»، يقول: تنزيهاً لله عن أن يكون له وَلَدٌ، وعما أضافَ إليه المشركونَ به من شركهم. «هُوَ اللَّهُ»، يقول: هو الذي يَعْبُدُهُ كُلُّ شَيْءٍ، ولو كان له وَلَدٌ لم يكن له عبداً، يقول: فالأشياء كلها له ملك، فأنتى يكون له وَلَدٌ، وهو الواحدُ الذي لا شريكَ له في مُلْكِهِ وسلطانه، والقهارُ لخلقه بقدرته، فكل شيءٍ له متدَلِّلٌ، ومن سطوته خاشعٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكْوِّرُ
الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكْوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ
يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ﴿٦١﴾

يقول تعالى ذكره واصفاً نفسه بصفتها «خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكْوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكْوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ»، يقول: يغشي هذا على هذا، وهذا على هذا، كما قال: «يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ» [الحج: ٦١].

وقوله: «وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ»، يقول تعالى ذكره: وسخر الشمس والقمر لعباده، ليعلموا بذلك عَدَدَ السنين والحساب، ويعرفوا الليل من النهار لمصلحة معاشهم «كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى»، يقول: كُلٌّ ذلك يعني: الشمس والقمر «يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى»، يعني إلى قيام الساعة، وذلك إلى أن تُكْوَرَ الشمس، وتتكدر النجوم. وقيل: معنى ذلك: أن لكل واحدٍ منهما منازل، لا تَعْدُوهُ ولا تقصرُ دونَهُ. «أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ»، يقول تعالى ذكره: ألا إِنَّ اللَّهَ الذي فعلَ هذه الأفعالَ وأنعمَ على خَلْقِهِ هذه النعم هو العزيزُ في انتقامه ممن عاداه، الغفارُ لذنوبِ عباده التائبينَ إليه منها بعفوهِ لهم عنها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقْكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ
خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
فَإِنِّي تُصَرِّفُونَ ﴿٦﴾

يقول تعالى ذكره: «خَلَقَكُمْ» أيها الناس «مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ» يعني من آدم
«ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا»، يقول: ثم جعل من آدم زوجة حواء، وذلك أن الله
خلقها من ضِلَعٍ من أضلاعه.

وقوله: «وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ»، يقول تعالى ذكره: وجعل
لكم من الأنعام ثمانية أزواجٍ من الإبل زوجين، ومن البقر زوجين، ومن
الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، كما قال جل ثناؤه: «ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ
اثنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثنَيْنِ».

وقوله: «يَخْلُقْكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ»، يقول تعالى
ذكره: يبتدىء خَلْقَكُمْ أيها الناس في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق، وذلك
أنه يحدث فيها نطفة، ثم يجعلها علقة، ثم مضغة، ثم عظاماً، ثم يكسو
العظام لحماً، ثم يُنشئه خلقاً آخر، تبارك الله وتعالى، فذلك خَلْقُهُ إِيَّاهُ خَلْقًا
بَعْدَ خَلْقٍ.

وقوله: «فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ»، يعني: في ظلمة البطن، وظلمة الرحم،
وظلمة المشيمة.

وقوله: «ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ»، يقول تعالى ذكره: هذا الذي فعل هذه الأفعال
أيها الناس هو رَبُّكُمْ، لا مَنْ لا يجلبُ لنفسه نفعاً، ولا يدفع عنها ضرراً، ولا
يسوقُ إليكم خيراً، ولا يدفع عنكم سوءً من أوثانكم وآلهتكم.

وقوله: «لَهُ الْمُلْكُ»، يقول جلّ وعزّ: لِرَبِّكُمْ أيها الناس الذي صِفَتُهُ ما وصف لكم، وقُدْرَتُهُ ما بيّن لكم الْمُلْكُ، مُلْكُ الدنيا والآخرة وسلطانهما لا غيره؛ فأما ملوك الدنيا فإنما يملك أحدهم شيئاً دون شيء، فإنما له خاص من الملك. وأما الملك التام الذي هو الملك بالإطلاق فله الواحد القهار.

وقوله: «لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنى تُصْرَفُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَعْبُودٌ سِوَاهُ، وَلَا تَصْلُحُ الْعِبَادَةُ إِلَّا لَهُ «فَأَنى تُصْرَفُونَ»، يقول تعالى ذكره: فَأَنى تُصْرَفُونَ أيها الناس فتذهبون عن عبادة رَبِّكُمْ، الذي هذه الصفة صفته، إلى عبادة مَنْ لَا ضَرَّ عَنْده لكم ولا نفع.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٦﴾

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ»، وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، فقال بعضهم: ذلك لخاص من الناس، ومعناه: إِنْ تَكْفُرُوا أيها المشركون بالله، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ، وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ أَخْلَصَهُمْ لِعِبَادَتِهِ وَطَاعَتِهِ، الْكُفْرَ.

وقال آخرون: بل ذلك عام لجميع الناس، ومعناه: أيها الناس إِنْ تَكْفُرُوا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ، وَلَا يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَكْفُرُوا بِهِ.

والصواب من القول في ذلك ما قال الله جلّ وعزّ: إِنْ تَكْفُرُوا بِاللَّهِ أيها الكفار به، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ إِيْمَانِكُمْ وَعِبَادَتِكُمْ إِيَّاهُ، وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، بمعنى: وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ، كما يقال: لست أحب الظلم، وَإِنْ

أَحْبَبْتُ أَنْ يَظْلَمَ فَلَانٌ فَلَانًا فَيَعَاقِبَ.

وقوله: «وَأَنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ»، يقول: وَإِنْ تَوَمَّنُوا بِرَبِّكُمْ وَتَطِيعُوهُ يَرْضَ شُكْرَكُمْ لَهُ، وذلك هو إيمانهم به وطاعتهم إياه، فكفى عن الشكر ولم يُذكر، وإنما ذَكَرَ الفعل الدالَّ عليه، وذلك نظير قوله: «الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا» [آل عمران: ١٧٣] بمعنى: فزادهم قولُ الناسِ لهم ذلك إيمانًا.

وقوله: «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى»، يقول: لا تأثمُ آثمةٌ إثمَ آثمةٍ أُخرى غيرها، ولا تؤاخذ إلا بإثمِ نفسها، يُعلم عَزَّ وَجَلَّ عباده أَنَّ على كُلِّ نفسٍ ما جَنَتْ، وأنها لا تؤاخذ بذنبٍ غيرها.

وقوله: «ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ»، يقول تعالى ذكره: ثم بعد اجتراحكم في الدنيا ما اجتרכתُم من صالحٍ وسوءٍ، وإيمانٍ وكفرٍ أيها الناس، إلى رَبِّكُمْ مصيرُكم من بعدِ وفاتِكُم، «فينبئكم»، يقول: فيخبركم بما كنتم في الدنيا تعملونه من خيرٍ وشرٍّ، فيجازيكم على كُلِّ ذلك جزاءكم، المحسنَ منكم بإحسانه، والمسيءَ بما يستحقه، يقول عَزَّ وَجَلَّ لعباده: فاتقوا أَنْ تلقوا رَبَّكُمْ وقد عملتم في الدنيا بما لا يرضاهُ منكم فتهلكوا، فإنه لا يَخْفَى عليه عملُ عاملٍ منكم.

وقوله: «إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ»، يقول تعالى ذكره: إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عليه ما أضمرتهُ صُدُورُكم أيها الناسُ مما لا تُدرکه أعينكم، فكيف بما أدركته العيونُ ورأته الأبصارُ. وإنما يعني جَلَّ وَعَزَّ بذلك الخبر عن أنه لا يَخْفَى عليه شيءٌ، وأنه مُحْصٍ على عباده أعمالهم، ليجازيهم بها كي يتقوه في سِرِّ أمورهم وعلائيتها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴿٨﴾

يقول تعالى ذكره: وإذا مسَّ الإنسانَ بلاءٌ في جسده من مرض، أو عاهة، أو شدةٍ في معيشته، وجهدٍ وضيقٍ «دعَا رَبَّهُ»، يقول: استغاثَ بربه الذي خلقه من شدةٍ ذلك، ورَغِبَ إليه في كشفٍ ما نزلَ به من شدةٍ ذلك.

وقوله: «مُنِيبًا إِلَيْهِ»، يقول: تائبًا إليه مما كان من قبل ذلك عليه من الكفرِ به، وإشراكِ الآلهةِ والأوثانِ به في عبادته، راجعًا إلى طاعته.

وقوله: «ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ»، يقول تعالى ذكره: ثم إذا منحه رَبُّهُ نعمةً منه، يعني عافيةً، فكشفَ عنه ضُرَّهُ، وأبدله بالسقمِ صحةً، وبالشدةِ رخاءً. والعربُ تقولُ لكلِّ مَنْ أعطى غيره من مالٍ أو غيره: قد خَوَّلَهُ.

وقوله: «نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ»، يقول: ترك دعاءه الذي كان يدعو إلى الله من قَبْلُ أَنْ يَكْشِفَ ما كان به من ضُرٍّ «وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا» يعني: شركاء.

وقوله: «لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ»، يقول: ليزيلَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُوحِدَ اللهَ ويؤمنَ به عن توحيده، والإقرار به، والدخول في الإسلام.

وقوله: «قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا»، يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ ﷺ: قُلْ يا محمدُ لفاعلٍ ذلك: تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ بِاللَّهِ قَلِيلًا إِلَى أَنْ تَسْتَوْفِيَ أَجَلَكَ، فَتَأْتِيكَ مَنِيَّتُكَ. «إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ»: أي إنك من أهلِ النارِ الماكثين فيها.

وقوله: «تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ»: وعيدٌ من الله وتهديدٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : أَمَنْ هُوَ قَوْنَتْ ءَانَاءُ الْبَيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا
يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۖ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَؤُلَ الْأَلْبَابِ ﴿١﴾

اختلفت القراءة في قراءة قوله: «أَمِنْ» فقرأ ذلك بعض المكيين وبعض المدنيين وعامة الكوفيين «أَمِنْ» بتخفيف الميم، ولقراءتهم ذلك كذلك وجهان: أحدهما أن يكون الألف في «أَمِنْ» بمعنى الدعاء، يُرادُ بها: يَأْمَنُ هو قانتُ آناء الليل، والعربُ تنادي بالألفِ كما تنادي بيا، فتقول: أزيدُ أَقْبَلُ، ويازيدُ أَقْبَلْ؛ وإذا وجهت الألف إلى النداء كان معنى الكلام: قُلْ تَمَتَّعْ أَيُّهَا الْكَافِرُ بكفرِكَ قليلاً، إِنَّكَ من أصحابِ النار، ويا مَنْ هو قانتُ آناء الليل ساجداً وقائماً إِنَّكَ من أهلِ الجنة، ويكونُ في النارِ عَمَّا للفریقِ الكافرِ عندَ الله من الجزاءِ في الآخرة، الكفايةُ عن بيان ما للفریقِ المؤمن، إِذْ كَانَ معلوماً، اختلافُ أحوالهما في الدنيا، ومعقولاً أَنَّ أحدهما إِذا كان من أصحابِ النارِ لكفرِهِ بربه أَنَّ الآخرَ من أصحابِ الجنة، فحذف الخبرَ عَمَّا له، اكتفاءً بفهم السامعِ المراد منه من ذِكرٍ، إِذْ كَانَ قد دَلَّ على المحذوفِ بالمذكورِ. والثاني: أَنَّ تكون الألف التي في قوله «أَمِنْ» ألف استفهام، فيكون معنى الكلام: أَهَذَا كَالَّذِي جَعَلَ اللهُ أَنْدَاداً لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، ثم اكتفى بما قد سبق من خبرِ اللهِ عن فريقِ الكفرِ به من أعدائه، إِذْ كَانَ مفهوماً المراد بالكلام وقرأ ذلك بعض قُرأة المدينة والبصرة وبعض أهل الكوفة: «أَمِنْ» بتشديد الميم، بمعنى: أَمْ مِنْ هُو؟ ويقولون: إِنَّمَا هِيَ «أَمِنْ» استفهام اعترض في الكلام بعد كلامٍ قد مضى، فجاء بأم، فعلى هذا التأويل يجبُ أَنْ يَكُونَ جوابُ الاستفهام متروكاً من أجلِ أَنَّهُ قد جرى الخبرُ عن فريقِ الكفر، وما أعدَّ له في الآخرة، ثم أتبع الخبرَ عن فريقِ الإيمان، فعلم بذلك المراد، فاستغني بمعرفة السامعِ بمعناه من ذِكرِهِ، إِذْ كَانَ معقولاً أَنَّ معناه هذا أَفْضَلُ أَمْ هَذَا؟

الزمر: ٩ - ١٠

والقول في ذلك عندنا أنهما قراءتان قرأ بكل واحد علماء من القراء مع صحة كل واحدة منهما في التأويل والإعراب، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب.

وقوله: «آناء الليل» يعني: ساعات الليل.

وقوله: «ساجداً وقائماً»، يقول: يقنت ساجداً أحياناً، وأحياناً قائماً، يعني: يطيع، والقنوت عندنا الطاعة، ولذلك نصب قوله: «ساجداً وقائماً» لأن معناه: أَمَّنْ هو يقنت آناء الليل ساجداً طوراً، وقائماً طوراً، فهما حال من قانت.

وقوله: «يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ»، يقول: يَحْذَرُ عَذَابَ الآخِرَةِ، ويرجو أن يرحمه الله فيدخله الجنة.

وقوله: «قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ»، يقول تعالى ذكره: قل يا محمد لقومك: هل يستوي الذين يعلمون ما لهم في طاعتهم لرَبِّهم من الثواب، وما عليهم في معصيتهم إياه من التبعات، والذين لا يعلمون ذلك، فهم يخطون في عشاء، لا يرجون بحسن أعمالهم خيراً، ولا يخافون بسئها شراً، يقول: ما هذان بمتساويين.

وقوله: «إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ»، يقول تعالى ذكره: إنما يعتبر حجج الله، فيتعظ، ويتفكر فيها، ويتدبرها أهل العقول والحجى، لا أهل الجهل والنقص في العقول.

القول في تأويل قوله تعالى: قُلْ يَعْبادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَأَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: «قُلْ يا محمدُ لعبادي الذين آمنوا: «يا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا» بالله، وصدقوا رسوله «اتَّقُوا رَبَّكُمْ» بطاعته واجتنابِ معاصيه لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً».

ثم اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معناه: للذين أطاعوا الله حسنة في هذه الدنيا، وقال: «في» من صلة حسنة، وجعل معنى الحسنة: الصحة والعافية.

وقال آخرون: «في» من صلة أحسنوا، ومعنى الحسنة: الجنة.

وقوله: «وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَأَرْضُ اللَّهِ فَسِيحَةٌ واسعة، فهاجروا من أرضِ الشركِ إلى دارِ الإسلام.

وقوله: «إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: إِنَّمَا يُعْطِي اللَّهُ أَهْلَ الصَّبْرِ عَلَى مَا لَقُوا فِيهِ فِي الدُّنْيَا أَجْرَهُمْ فِي الْآخِرَةِ «بِغَيْرِ حِسَابٍ»، يقول: ثوابهم بغير حساب.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿١١﴾ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٢﴾ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: قُلْ يا محمدُ لمشركي قومك: إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَعْبُدَهُ مُفْرَدًا لَهُ الطَّاعَةَ، دُونَ كُلِّ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنَ الْأَلْهَةِ وَالْأَنْدَادِ «وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ»، يقول: وَأَمَرَنِي رَبِّي جَلَّ ثَنَاهُ بِذَلِكَ، لِأَنْ أَكُونَ بِفَعْلٍ ذَلِكَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْكُمْ، فَخَضَعَ لَهُ بِالتَّوْحِيدِ، وَأَخْلَصَ لَهُ الْعِبَادَةَ، وَبَرَأَ مِنْ كُلِّ مَا دُونَهُ مِنَ الْأَلْهَةِ.

وقوله تعالى: «قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ»، يقول تعالى ذكره: قُلْ يا محمدُ لهم إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي فِيمَا أَمَرَنِي بِهِ مِنْ عِبَادَتِهِ،

الزمر: ١٣ - ١٧

مخلصاً له الطاعة، ومُفَرِّدُهُ بالربوبية. «عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ»، يعني عذاب يوم القيامة، ذلك هو اليوم الذي يعظم هَوُّهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلِ اللَّهُ أَعْبُدُوا مُخْلِصاً لَكُمْ دِينِي ﴿١٤﴾ فَأَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿١٥﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنبيه محمدٍ ﷺ: قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِمَشْرِكِي قَوْمِكَ: اللَّهُ أَعْبُدْ مُخْلِصاً، مُفَرِّداً له طاعتي وعبادتي، لا أَجْعَلْ له في ذلك شريكاً، ولكني أفرده بالآلوهة، وأبرأ مما سواه من الأنداد والآلهة، فاعبدوا أنتم أيها القوم ما شئتم من الأوثان والأصنام، وغير ذلك مما تعبدون من سائر خلقه، فستعلمون وبآل عاقبة عبادتكم ذلك إذا لقيتم ربكم.

وقوله: «قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ»، يقول تعالى ذكره: قُلْ يَا مُحَمَّدُ لَهُمْ: إِنَّ الْهَالِكِينَ الَّذِينَ غَبَوُوا أَنْفُسَهُمْ، وهلكوا بعذابِ الله أهلُهم مع أنفسهم، فلم يكن لهم إذ دخلوا النارَ فيها أهل، وقد كان لهم في الدنيا أهلون.

وقوله: «أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ»، يقول تعالى ذكره: أَلَا إِنَّ خُسْرَانَ هؤلاء المشركين أنفسهم وأهلهم يومَ القيامة، وذلك هلاكها هو الخسران المبين، يقول تعالى ذِكْرَهُ: هو الهلاك الذي يبين لمن عاينه وعلمه أنه الخسران.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَهُمْ مِنْ قَوْفِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ يَعْبَادُونَ ﴿١٦﴾ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا

وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادَ ﴿١٧﴾ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَوَلَّيْنَاكَ هُمْ أَوْلُوا الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾

يقول تعالى ذِكره لهؤلاء الخاسرين يوم القيامة في جهنم «مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ»، وذلك كهيئة الظلل المبنية من النار. «وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ»، يقول: ومن تحتهم من النار ما يَعْلُوهم، حتى يصير ما يعلوهم منها من تحتهم ظلالاً، وذلك نظير قوله جل ثناؤه: «لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ، وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ» [الأعراف: ٤١] يغشاهم مما تحتهم فيها من المهاد.

وقوله: «ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ، يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ»، يقول تعالى ذِكره: هذا الذي أخبرتكم أيها الناس به، مما للخاسرين يوم القيامة من العذاب، تخويف من ربكم لكم، يُخَوِّفُكم به لتحذروه، فتجنبوا معاصيه، وتنبأوا من كفركم إلى الإيمان به، وتصديق رسوله، واتباع أمره ونهيه، فتنجوا من عذابه في الآخرة «فَاتَّقُونِ»، يقول: فاتقون بأداء فرائضي عليكم، واجتناب معاصي، لتنجوا من عذابي وسخطي.

وقوله: «وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ»: أي اجتنبوا عبادة كل ما عبد من دون الله من شيء. ومعنى الطاغوت في هذا الموضع: الشيطان، وهو في هذا الموضع وغيره بمعنى واحد عندنا.

وقوله: «وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ»، يقول: وتابوا إلى الله ورجعوا إلى الإقرار بتوحيده، والعمل بطاعته، والبراءة مما سواه من الآلهة والأنداد.

وقوله: «لَهُمُ الْبُشْرَى» يقول: لهم البشري في الدنيا بالجنة في الآخرة «فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ» يقول جل ثناؤه لنبيه محمد ﷺ: فَبَشِّرْ يا محمد عبادي الذين يستمعون القول من القائلين، فيتبعون أرشده وأهده،

وَأَدَّلَهُ عَلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ، والعمل بطاعته، وتركوا ما سوى ذلك من القول الذي لا يدل على رشادٍ، ولا يهدي إلى سداد.

وقوله: «أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ»، يقول تعالى ذكره: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه الذين هداهم الله، يقول: وفَقَّهَهُمُ اللَّهُ للرشاد وإصابة الصواب، لا الذين يُعْرِضُونَ عن سماع الحق، ويعبدون ما لا يضر، ولا ينفع.

وقوله: «وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ»، يعني: أُولُو الْعُقُولِ والحجاء.

وذكر أن هذه الآية نزلت في رهطٍ معروفين وَحَدَّوْا اللَّهَ، وبرثوا من عبادة كُلِّ ما دون الله قبل أن يُبعث نبيُّ الله، فأنزل الله هذه الآية على نبيه يمدحهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ﴿١٨﴾ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَّ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ﴿١٩﴾

يعني تعالى ذكره بقوله: «أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ»: أفمن وجبت عليه كلمة العذاب في سابق علم رَبِّكَ يا محمد بكفره به.

وقوله: «أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ»، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ يا محمد مَنْ هُوَ فِي النَّارِ مَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ، فَأَنْتَ تُنْقِذُهُ؟

وقوله: «لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ»، يقول تعالى ذكره: لكن الذين اتقوا رَبَّهُمْ بأداء فرائضه واجتناب محارمه، لهم في الجنة غُرَفٌ من فوقها غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ علالي بعضها فوق بعض «تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ»، يقول تعالى ذكره: تجري من تحت أشجار جناتها الأنهار.

وقوله: «وَعَدَّ اللَّهُ»، يقول جل ثناؤه: وَعَدْنَا هذه الغُرَفَ التي من فوقها غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ في الجنة، هؤلاء المتقين.

«لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ»، يقول جل ثناؤه: والله لا يُخْلِفُهُمْ وَعْدُهُ، ولكنه يوفي بوعده.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيَجُ فَنَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٢٠﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: «أَلَمْ تَرَ» يا محمد «أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً» وهو المطرُ «فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ»، يقول: فأجراه عيوناً في الأرض، واحداها ينبوع، وهو ما جاش من الأرض. قال: ثم أنبت بذلك الماء الذي أنزله من السماء فجعله في الأرض عيوناً «زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ» يعني: أنواعاً مختلفة من بين حنطة وشعير وسمسم وأرز، ونحو ذلك من الأنواع المختلفة «ثُمَّ يَهِيَجُ فَنَرَاهُ مُصْفَرًّا»، يقول: ثم ييبس ذلك الزرع من بعد خضرته، يقال للأرض إذا يبس ما فيها من الخضرة وذوى: هاجت الأرض، وهاج الزرع.

وقوله: «فَنَرَاهُ مُصْفَرًّا»، يقول: فتراه من بعد خضرته ورطوبته قد يبس فصار أصفر، وكذلك الزرع إذا يبس اصفر. «ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا» والحطام: فتات التبن والحشيش، يقول: ثم يجعل ذلك الزرع بعد ما صار يابساً فتاتاً متكسراً.

وقوله: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ»، يقول تعالى ذكره: إِنَّ فِي فعلِ اللَّهِ ذَلِكَ كَالَّذِي وصف لذكرى وموعظة لأهل العقول والحجا يتذكرون به، فيعلمون أَنَّ مَنْ فعلَ ذَلِكَ فلن يتعدَّرَ عليه إحداثُ ما شاء من الأشياء، وإنشاء ما أراد من الأجسام والأعراض، وإحياء مَنْ هلك من خلقه من بعد مماته وإعادته من بعد فنائه، كهيبته قبل فنائه، كالذي فعل بالأرض التي أنزل عليها

من بعد موتها الماء، فأنبت بها الزرع المختلف الألوان بقدرته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ
مِّن رَّبِّهِ، فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٢﴾

يقول تعالى ذكره: أفمن فسح الله قلبه لمعرفته، والإقرار بوحدانيته،
والإذعان لربوبيته، والخضوع لطاعته «فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ»، يقول: فهو على
بصيرة مما هو عليه ويقين، بتنوير الحق في قلبه، فهو لذلك لأمر الله مُتَّبِعٌ،
وعَمَّا نَهَاةً عَنْهُ مُتَّعٍ فيما يرضيه، كمن أقسى الله قلبه، وأخلأه من ذكره، وضيقه
عن استماع الحق، واتباع الهدى، والعمل بالصواب، وترك الذكر الذي أقسى
الله قلبه، وجواب الاستفهام اجتزاءً بمعرفة السامعين المراد من الكلام، إذ ذكر
أحد الصنفين، وجعل مكان ذكر الصنف الآخر الخبر عنه بقوله: «فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ
قُلُوبُهُمْ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ».

قوله: «فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ»، يقول تعالى ذكره: فويلٌ
للذين جَفَتْ قُلُوبُهُمْ ونَأَتْ عن ذكر الله وأعرضت، يعني عن القرآن الذي أنزله
تعالى ذكره، مُذَكِّراً به عباده، فلم يؤمن به، ولم يصدق بما فيه. وقيل «مِن ذِكْرِ
الله»، والمعنى: عن ذكر الله، فوضعت مِّن مكان عَن، كما يقال في الكلام:
أُتَخِمْتُ مِنْ طَعَامٍ أَكَلْتَهُ، وعن طَعَامٍ أَكَلْتَهُ بمعنى واحد.

وقوله: «أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ»، يقول تعالى ذكره: هؤلاء القاسية
قلوبهم من ذكر الله في ضلالٍ مُّبِينٍ، لمن تأمله وتدبره بفهم أنه في ضلالٍ
عن الحق جائر.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا

مَثَانِي نَقَشَعَرْمُهُ جُلُودَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ
إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن
هَادٍ هَادٍ ٢٣

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا»، يعني به القرآن
«مُتَشَابِهًا»، يقول: يشبه بعضه بعضاً، لا اختلاف فيه، ولا تضاداً.
وقوله: «مَثَانِي»، يقول: تُتَنَّى فيه الأنباء والأخبار والقضاء والأحكام
والْحُجَج.

وقوله: «تَقْشَعَرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: تقشعُرُ
من سَمَاعِهِ إِذَا تَلَّى عَلَيْهِمْ جُلُودَ الَّذِينَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ. «ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ
وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ» يعني إلى العمل بما في كتابِ الله، والتصديق به.
وذكر أن هذه الآية نزلت على رسولِ الله ﷺ من أجل أن أصحابه سألوه
الحديث.

«ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: هذا الذي يصيبُ
هؤلاء القوم الذين وصفتُ صِفَتَهُمْ عند سَمَاعِهِم القرآن من اقشعرارِ جلودهم،
ثم لينها ولينُ قلوبهم إلى ذِكْرِ اللَّهِ من بعد ذلك، «هُدَى اللَّهِ»، يعني: توفيق
الله إياهم وفَقَّههم له «يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ»، يقول: يهدي تبارك وتعالى بالقرآنِ
مَن يَشَاءُ من عباده.

وقد يتوجَّه معنى قوله: «ذَلِكَ هُدَى» إلى أن يكونَ ذلك من ذِكْرِ القرآن،
فيكون معنى الكلام: هذا القرآنُ بيانُ الله يهدي به مَن يَشَاءُ، يوفق للإيمانِ
به من يشاء.

وقوله: «وَمَن يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ»، يقول تعالى ذكره: وَمَن يخذلهُ

الله عن الإيمان بهذا القرآن والتصديق بما فيه، فيضله عنه، «فما له من هادٍ»: يقول: فما له من موقفي له، ومسددٍ يسدده في اتباعه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٢٤﴾ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاتَّهَمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٥﴾

اختلف أهل التأويل في صفة اتقاء هذا الضال بوجهه سوء العذاب، فقال بعضهم: هو أن يُرمى به في جهنم مكبواً على وجهه، فذلك اتقاؤه إياه. وقال آخرون: هو أن ينطلق به إلى النار مكتوفاً، ثم يُرمى به فيها، فأول ما تمس النار وجهه.

وهذا أيضاً مما ترك جوابه استغناء بدلالة ما ذكر من الكلام عليه عنه. ومعنى الكلام: أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ خَيْرٌ، أم من ينعم في الجنان؟

وقوله: «وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ»، يقول: ويقال يومئذٍ للظالمين أنفسهم بإكسابهم إياها سخط الله، ذُوقُوا اليوم أيها القوم وبأل ما كنتم في الدنيا تكسبون من معاصي الله.

وقوله: «كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ»، يقول تعالى ذكره: كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ هؤلاء المشركين من قريش من الأمم الذين مضوا في الدهور الخالية رسلهم «فَاتَّاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ»، يقول: فجاءهم عذاب الله من الموضع الذي لا يشعرون: أي لا يعلمون بمجيئه منه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ

الْآخِرَةُ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

يقول تعالى ذكره: فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُؤُلَاءِ الْأُمَمَ الَّذِينَ كَذَبُوا رُسُلَهُمُ الْهُوَانَ فِي الدُّنْيَا، وَالْعَذَابَ قَبْلَ الْآخِرَةِ، وَلَمْ يُنْظَرْهُمْ إِذْ عَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ. «وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ»، يقول: وَلَعَذَابُ اللَّهِ إِيَّاهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِذَا أُدْخِلَهُمُ النَّارَ، فَعَذَّبَهُمْ بِهَا، أَكْبَرُ مِنَ الْعَذَابِ الَّذِي عَذَّبَهُمْ بِهِ فِي الدُّنْيَا، «لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ»، يقول: لَوْ عَلِمَ هَؤُلَاءِ الْمَشْرِكُونَ مِنْ قُرَيْشٍ ذَلِكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٢٨﴾

يقول تعالى ذكره: وَلَقَدْ مَثَّلْنَا لَهُؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ بِاللَّهِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ مِنْ أَمْثَالِ الْقُرُونِ لِلْأُمَمِ الْخَالِيَةِ، تَخَوِيفًا مِنْهَا لَهُمْ وَتَحْذِيرًا. «لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ»، يقول: لِيَتَذَكَّرُوا فَيَنْزَجِرُوا عَمَّا هُمْ عَلَيْهِ مُقِيمُونَ مِنَ الْكُفْرِ بِاللَّهِ.

وقوله: «قُرْآنًا عَرَبِيًّا»، يقول تعالى ذكره: لَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ قُرْآنًا عَرَبِيًّا «غَيْرَ ذِي عِوَجٍ» يَعْنِي: ذِي لَبْسٍ.

وقوله: «لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ»، يقول: جَعَلْنَا قُرْآنًا عَرَبِيًّا إِذْ كَانُوا عَرَبًا، لِيَفْهَمُوا مَا فِيهِ مِنَ الْمَوَاعِظِ، حَتَّى يَتَّقُوا مَا حَذَّرَهُمُ اللَّهُ فِيهِ مِنْ بَاسِهِ وَسُطُوتهِ، فَيَنْتَبِهُوا إِلَى عِبَادَتِهِ وَإِفْرَادِ الْأُلُوهَةِ لَهُ، وَيَتَبَرَّؤُوا مِنَ الْأَنْدَادِ وَالْأَلْهَةِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِّسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: مَثَلُ اللَّهِ مثلاً للكافر بالله الذي يعبدُ آلهةً شَتَّى، ويطيع جماعةً من الشياطين، والمؤمن الذي لا يعبدُ إلا الله الواحد، يقول تعالى ذِكْرُهُ: ضَرَبَ اللَّهُ مثلاً لهذا الكافر «رجلاً فيه شركاء»، يقول: هو بين جماعةٍ مالكيَن متشاكسينَ، يعني مختلفينَ متنازعينَ، سيئةُ أخلاقهم، من قولهم: رَجُلٌ شَكِسٌ: إذا كان سَيِّئَ الخُلُقِ وكل واحدٍ منهم يستخدمه بقدرِ نصيبه ومِلكه فيه، «ورجلاً سَلَمًا لرجل»، يقول: ورجلاً خُلُوصاً لرجلٍ يعني المؤمن المُوَحِّد الذي أخلصَ عبادتهُ لله، لا يعبدُ غيره ولا يَدِينُ لشيءٍ سواه بالربوبية.

وقوله: «هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: هل يستوي مثلُ هذا الذي يخدمُ جماعةً شركاء سيئةُ أخلاقهم مختلفة في لخدمتهِ مع منازعتهِ شركاء فيه، والذي يخدم واحداً لا ينازعه فيه منازعٌ إذا أطاعه عرفَ له موضعَ طاعتهِ وأكرمه، وإذا أخطأ صَفَحَ له عن خطئه، يقول: فأَيُّ هذين أحسنُ حالاً وأروحُ جسماً وأقلُّ تعباً ونصباً.

وقوله: «الحَمْدُ لِلَّهِ»، يقول: الشكرُ الكاملُ، والحمدُ التامُّ لله وحده دون كلِّ معبودٍ سواه.

وقوله: «بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ»، يقول جل ثناؤه: وما يستوي هذا المُشْتَرِكُ فيه، والذي هو مُنفَرَدٌ مُلْكُهُ لواحدٍ، بل أكثر هؤلاء المشركين بالله لا يعلمون أنهما لا يستويان، فهم بجهلهم بذلك يعبدون آلهةً شَتَّى من دونِ الله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخَصُمُونَ ﴿٣١﴾ ﴿٣٢﴾ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ بِالْصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ۗ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿٣٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لنبيه محمدٍ ﷺ: إِنَّكَ يَا مُحَمَّدُ مَيِّتٌ عَنْ قَلِيلٍ، وَإِنَّ

هؤلاء المُكذِّبِيكَ من قومكَ والمؤمنينَ منهم ميتون. «ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ»، يقول: ثم إن جميعكم المؤمنين والكافرين يوم القيامة عند ربكم تختصمون فيأخذ للمظلوم منكم من الظالم، ويفصل بين جميعكم بالحق.

واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: عني به اختصام المؤمنين والكافرين، واختصام المظلوم والظالم.

وقال آخرون: بل عني بذلك اختصام أهل الإسلام.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: عني بذلك: إنك يا محمد ستموت، وإنكم أيها الناس ستموتون، ثم إن جميعكم أيها الناس تختصمون عند ربكم، مؤمنكم وكافركم، ومُحِقُّوكم ومُبْطِلُوكم، وظالموكم ومظلوموكم، حتى يؤخذ لكل منكم، مِمَّنْ لصاحبه قَبْلَهُ حَقٌّ، حَقُّهُ.

وإنما قلنا هذا القول أولى بالصواب لأن الله عَمَّ بقوله: «ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ» خطاب جميع عباده، فلم يخص بذلك منهم بعضاً دون بعض، فذلك على عمومته على ماعمه الله به، وقد تنزل الآية في معنى، ثم يكون داخلاً في حكمها كل ما كان في معنى ما نزلت به.

وقوله: «فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ، وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَمِنْ مَنِ خَلَقَ اللَّهُ أَعْظَمُ فِرْيَةً مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ، فَادَّعَى أَنَّ لَهُ وَلِداً وصاحبةً، أو أنه حَرَّمَ ما لم يحرمه من المطاعم. «وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ»، يقول: وَكَذَّبَ بِكِتَابِ اللَّهِ إِذْ أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَابْتَعَثَهُ اللَّهُ بِهِ رَسُولاً، وَأَنْكَرَ قَوْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

وقوله: «الَّذِينَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ»، يقول تبارك وتعالى: أَلَيْسَ فِي النَّارِ مَأْوًى وَمَسْكَنٌ لِمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، وَامْتَنَعَ مِنْ تَصْدِيقِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَاتَّبَاعِهِ عَلَى

ما يَدْعُوهُ إِلَيْهِ مِمَّا أَتَاهُ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مِنَ التَّوْحِيدِ، وَحُكْمِ الْقُرْآنِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ
أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٣٣﴾ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ
الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٤﴾

اختلف أهل التأويل في الذي جاء بالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ، وما ذلك؛ فقال بعضهم: الذي جاء بالصدق رسول الله ﷺ، قالوا: والصِّدْقُ الذي جاء به: لا إله إلا الله، والذي صَدَّقَ بِهِ أيضاً، هو رسول الله ﷺ.

وقال آخرون: الذي جاء بالصدق: رسول الله ﷺ، والذي صَدَّقَ بِهِ: أبو بكر رضي الله عنه.

وقال آخرون: الذي جاء بالصدق: رسول الله ﷺ، والصِّدْقُ: القرآن، والمصدقون به: المؤمنون.

وقال آخرون: الذي جاء بالصدق جبريل، والصدق: القرآن الذي جاء به من عند الله، وَصَدَّقَ بِهِ رسول الله ﷺ.

وقال آخرون الذي جاء بالصدق: المؤمنون، والصدق: القرآن، وهم المصدقون به.

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذَكَرَهُ عَنِ يَقُولِهِ: «وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ» كُلُّ مَنْ دَعَا إِلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ، وَتَصْدِيقِ رُسُلِهِ، وَالْعَمَلُ بِمَا ابْتِغَتْ بِهِ رَسُولُهُ ﷺ مِنْ بَيْنِ رَسْلِ اللَّهِ وَأَتْبَاعِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ بِهِ، وَأَنْ يُقَالَ الصِّدْقُ: هُوَ الْقُرْآنُ، وَشَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَالْمَصْدُقُ بِهِ: الْمُؤْمِنُونَ بِالْقُرْآنِ، مِنْ جَمِيعِ خَلْقِ اللَّهِ كَاتِبًا مَنْ كَانَ مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ وَأَتْبَاعِهِ.

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب، لأن قوله تعالى ذكّره: «وَالَّذِي جَاءَ
بِالصَّدَقِ وَصَدَّقَ بِهِ» عقيب قوله: «فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ، وَكَذَّبَ
بِالصَّدَقِ إِذْ جَاءَهُ»، وذلك دَمٌ من الله للمفترين عليه، المكذبين بتنزيله ووحيه،
الجاحدين وحدانيته، فالواجب أن يكون عقيب ذلك مدحٌ من كان بخلافِ صفةِ
هؤلاء المذمومين، وهم الذين دعوهم إلى توحيدِ الله، ووصفه بالصفة التي هو
بها، وتصديقهم بتنزيلِ الله ووحيه، والذين هُم كانوا كذلك يوم نزلت هذه
الآية، رسولُ الله ﷺ وأصحابه وَمَنْ بعدهم، القائمون في كل عصرٍ وزمانٍ
بالدعاء إلى توحيدِ الله، وحكم كتابه، لأنَّ الله تعالى ذكّره لم يخصَّ وصفه بهذه
الصفة التي في هذه الآية على أشخاصٍ بأعيانهم، ولا على أهلِ زمانٍ دونَ
غيرهم، وإنما وصفهم بصفة، ثم مدحهم بها، وهي المجيء بالصدقِ
والتصديق به، فكل مَنْ كان كذلك وَصَفَهُ فهو داخلٌ في جملةِ هذه الآية إذا
كان من بني آدم.

وقوله: «أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ»، يقول جلّ ثناؤه: هؤلاء الذين هذه صفتهم،
هُم الذين اتقوا الله بتوحيده والبراءة من الأوثان والأنداد، وأداء فرائضه، واجتنابِ
معاصيه، فخافوا عقابه.

وقوله: «لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ»، يقول تعالى ذكّره: لهم عند ربهم
يوم القيامة، ما تشتهيهم أنفسهم، وتلذّذ أعينهم. «ذلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ»، يقول
تعالى ذكره: هذا الذي لهم عند ربهم، جزاء مَنْ أَحْسَنَ في الدنيا فأطاع الله
فيها، وأتمر لأمره، وانتهى عما نهاه فيها عنه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا
وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَجَزَىٰ هَؤُلَاءِ الْمُحْسِنِينَ رَبُّهُمْ بِإِحْسَانِهِمْ، كِي يُكَفِّرَ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا فِي الدُّنْيَا مِنَ الْأَعْمَالِ، فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَبِّهِمْ، بِمَا كَانُوا مِنْهُمْ فِيهَا مِنْ تَوْبَةٍ وَإِنَابَةٍ مِمَّا اجْتَرَحُوا مِنَ السَّيِّئَاتِ فِيهَا. «وَيَجْزِيهِمْ أَجْرَهُمْ»، يقول: ويشيهم ثوابهم «بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا» في الدنيا «يَعْمَلُونَ» مما يرضى الله عنهم دون أسوأها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٦﴾ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ﴿٣٧﴾

اختلفت القراءة في قراءة: «أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ» فقرأ ذلك بعض قراء المدينة وعامة قراء الكوفة «أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ» على الجماع، بمعنى: أليس الله بكافٍ محمداً وأنبياءه من قبله ما خَوْفَتُهُمْ أُمَمُهُمْ مِنْ أَنْ تَنَالَهُمُ آلِهَتُهُمْ بِسُوءٍ، وقرأ ذلك عامة قراء المدينة والبصرة، وبعض قراء الكوفة «بِكَافٍ عَبْدَهُ» على التوحيد، بمعنى: أليس الله بكافٍ عبده محمداً.

والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان في قراءة الأمصار. فبأيهما قرأ القارئ فمصيبٌ لصحةٍ مَعْنِيَّتِهَا واستفاضةِ القراءةِ بهما في قراءة الأمصار.

وقوله: «وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: وَيُخَوِّفُكَ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ يَا مُحَمَّدُ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنَ الْأَوْثَانِ وَالْآلِهَةِ أَنْ تَصِيبَكَ بِسُوءٍ، ببراءتك منها، وعيبك لها، والله كافيك ذلك.

وقوله: «وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ»، يقول تعالى ذكره: وَمَنْ يَخْذِلْهُ اللَّهُ فَيُضِلَّهُ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ وَسَبِيلِ الرُّشْدِ، فَمَا لَهُ سِوَاهُ مِنْ مَرشِدٍ وَمُسَدِّدٍ إِلَى

طريق الحق، وموفق للإيمان بالله، وتصديق رسوله، والعمل بطاعته «وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ»، يقول: وَمَنْ يُوَفِّقْهُ اللَّهُ لِلْإِيمَانِ بِهِ، والعمل بكتابه، «فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ»، يقول: فما له من مُزِيعٍ يُزِيعُهُ عَنْ الْحَقِّ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ إِلَى الْإِرْتِدَادِ إِلَى الْكُفْرِ. «أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ»، يقول جل ثناؤه: أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَمْعَدُ بِعَزِيزٍ فِي انْتِقَامِهِ مِنْ كُفْرَةِ خَلْقِهِ، ذِي انْتِقَامٍ مِنْ أَعْدَائِهِ الْجَاهِلِينَ وَحَدَانِيَّتِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٣٨﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: وَلَئِنْ سَأَلْتَ يَا مُحَمَّدُ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ الْعَادِلِينَ بِاللَّهِ الْأَوْثَانَ وَالْأَصْنَامَ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ: الَّذِي خَلَقَهُنَّ اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ، فَقُلْ: أَفَرَأَيْتُمْ أَيُّهَا الْقَوْمُ هَذَا الَّذِي تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنَ الْأَصْنَامِ وَالْأَلْهَةِ «إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ»، يقول: بِشِدَّةٍ فِي مَعِيشَتِي هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ عَنِّي مَا يُصِيبُنِي بِهِ رَبِّي مِنَ الضَّرِّ. «أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ»، يقول: إِنْ أَرَادَنِيَ رَبِّي أَنْ يُصِيبَنِي سَعَةً فِي مَعِيشَتِي، وَكَثْرَةً مَالِي، وَرِخَاءً وَعَافِيَةً فِي بَدَنِي، هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ عَنِّي مَا أَرَادَ أَنْ يُصِيبَنِي بِهِ مِنْ تِلْكَ الرَّحْمَةِ؟ وَتَرَكَ الْجَوَابَ لاسْتِغْنَاءِ السَّامِعِ بِمَعْرِفَةِ ذَلِكَ، وَدَلَالَةِ مَا ظَهَرَ مِنَ الْكَلَامِ عَلَيْهِ. وَالْمَعْنَى: فَإِنَّهُمْ سَيَقُولُونَ: لَا، فَقُلْ: حَسْبِيَ اللَّهُ مِمَّا سِوَاهُ مِنَ الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا، إِيَّاهُ أَعْبُدْ، وَإِلَيْهِ أَفْرُغْ فِي أُمُورِي دُونَ كُلِّ شَيْءٍ سِوَاهُ، فَإِنَّهُ الْكَافِي، وَبِيَدِهِ الضَّرُّ وَالنَّفْعُ، لَا إِلَى الْأَصْنَامِ وَالْأَوْثَانِ الَّتِي لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ، «عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ»، يقول: عَلَى اللَّهِ يَتَوَكَّلُ مَنْ هُوَ مُتَوَكِّلٌ، وَبِهِ فَلْيَتَّقِ لَا بَغِيرَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ يَتَقَوِّمُ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ
إِنِّي عَمِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ
عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٤٠﴾

يقول تعالى ذكّره لنبيه محمد ﷺ: قل يا محمد لمشركي قومك، الذين
اتخذوا الأوثان والأصنام آلهة يعبدونها من دون الله، اعملوا أيها القوم على
تمكنكم من العمل الذي تعملون ومنازلكم.

وقوله: «مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ»، يقول تعالى ذكره: مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يَخْزِيهِ،
ما أتاه من ذلك العذاب، يعني يذله ويهينه. «وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ»، يقول:
ويتزل عليه عذاب دائم لا يفارقه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ
فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ ۖ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ
بِوَكِيلٍ ﴿٤١﴾

يقول تعالى ذكّره لنبيه محمد ﷺ: إنا أنزلنا عليك يا محمد الكتاب تبياناً
للناس بالحق. «فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ»، يقول: فمن عمل بما في الكتاب الذي
أنزلناه إليك واتبعه فلنفسه، يقول: فإنما عمل بذلك لنفسه، وإياها بغى الخير
لا غيرها، لأنه أكسبها رضا الله والفوز بالجنة، والنجاة من النار «وَمَنْ ضَلَّ»،
يقول: وَمَنْ جَارَ عَنِ الْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ، والبيان الذي بيناه لك، فَضَلَّ
عن قصد المحجة، وزال عن سواء السبيل، فإنما يجور على نفسه، وإليها
يسوق العطب والهلاك، لأنه يكسبها سخط الله، وأليم عقابه، والخزي الدائم.
«وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ»، يقول تعالى ذكّره: وما أنت يا محمد على مَنْ أرسلتك

الزمر: ٤١ - ٤٤

إليه من الناس بريقٍ ترقبُ أعمالهم، وتحفظ عليهم أفعالهم، إنما أنت رسول، وإنما عليك البلاغ، وعلينا الحساب.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾

يقول تعالى ذكره: ومن الدلالة على أن الألوهة لله الواحد القهار خالصة دون كل ماسواه، أنه يميت ويحيي، ويفعل ما يشاء، ولا يقدر على ذلك شيء سواه، فجعل ذلك خبراً نبههم به على عظيم قدرته، فقال: «اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا» فيقبضها عند فناء أجلها، وانقضاء مدة حياتها، ويتوفى أيضاً التي لم تمت في منامها، كما التي ماتت عند مماتها «فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ» ذكر أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام، فيتعارف ما شاء الله منها، فإذا أراد جميعها الرجوع إلى أجسادها أمسك الله أرواح الأموات عنده وحبسها، وأرسل أرواح الأحياء حتى ترجع إلى أجسادها إلى أجل مسمى وذلك إلى انقضاء مدة حياتها.

وقوله: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ»، يقول تعالى ذكره: إِنَّ فِي قَبْضِ اللَّهِ نَفْسَ النَّائِمِ والميت وإرساله بعد نفس هذا ترجع إلى جسمها، وحبسها لغيرها عن جسمها لعبرة وعظة لمن تفكر وتدبر، وبياناً له أن الله يحيي من يشاء من خلقه إذا شاء، ويميت من شاء إذا شاء.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَرَأَيْتُمْ أَكْفَأُ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أُولَٰئِكَ كَانُوا لَآيِمًا لِّمَلِكٍ شَيْءًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٣﴾ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَهُ

﴿مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَمْ اتَّخَذَ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ بِاللَّهِ مِنْ دُونِهِ آلِهَتَهُمُ الَّتِي يَعْبُدُونَهَا شَفَعَاءَ تُشْفَعُ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ فِي حَاجَتِهِمْ.

وقوله: «قُلْ أُولَئِكَ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: قُلْ يَا مُحَمَّدُ لَهُمْ: اتَّخَذُونَ هَذِهِ الْأَلِهَةَ شَفَعَاءَ كَمَا تَزْعُمُونَ وَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، وَلَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا قُلْ لَهُمْ: إِنْ تَكُونُوا تَعْبُدُونَهَا لَذَلِكَ، وَتُشْفَعُ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ، فَأَخْلِصُوا عِبَادَتَكُمْ لِلَّهِ، وَأَفْرِدُوهُ بِالْأَلُوْهِةِ، فَإِنَّ الشَّفَاعَةَ جَمِيعًا لَهُ، لَا يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ، وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، وَأَنْتُمْ مَتَى أَخْلَصْتُمْ لَهُ الْعِبَادَةَ، فَدَعَوْتُمُوهُ، شَفَعَكُمْ. «لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ»، يقول: لَهُ سُلْطَانُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمُلْكُهَا، وَمَا تَعْبُدُونَ أَيُّهَا الْمُشْرِكُونَ مِنْ دُونِهِ مُلْكٌ لَهُ: يقول: فَاعْبُدُوا الْمَلِكَ لَا الْمَمْلُوكَ الَّذِي لَا يَمْلِكُ شَيْئًا. «ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ»، يقول: ثُمَّ إِلَى اللَّهِ مُصِيرَكُمْ، وَهُوَ مُعَاقِبُكُمْ عَلَى إِشْرَاكِكُمْ بِهِ، إِنْ مَتَّعَ عَلَى شِرْكِكُمْ.

ومعنى الكلام: اللَّهُ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، فَاعْبُدُوا الْمَالَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، الَّذِي يَقْدِرُ عَلَى نَفْعِكُمْ فِي الدُّنْيَا، وَعَلَى ضَرْكِكُمْ فِيهَا، وَعِنْدَ مُرْجِعِكُمْ إِلَيْهِ بَعْدَ مَمَاتِكُمْ، فَإِنَّكُمْ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَإِذَا أُفْرِدَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِالذِّكْرِ، فَدُعِيَ وَحْدَهُ، وَقِيلَ:

لا إله إلا الله، اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالمعادِ والبعثِ بعد المماتِ. وعنى بقوله: «اشمأزت»: نفرت من توحيدِ الله، «وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ»، يقول: وإذا ذُكِرَ الآلهةُ التي يدعونها من دونِ الله مع الله، فقليل: تلك الغرائقُ العُلَى، وإنَّ شفاعتها لُتُرجى، إذ الذين لا يؤمنون بالآخرةِ يستبشرون بذلك ويفرحون.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٤٦﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: قل يا محمد، الله خالقُ السموات والأرض. «عالمُ الغيبِ والشَّهادة» الذي لا تراه الأبصارُ، ولا تُحسُّه العيونُ، «والشَّهادة» الذي تشهدُه أبصارُ خلقه، وتراه أعينهم «أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ» فتفصلُ بينهم بالحقِّ يومَ تجمعهم لفصلِ القضاء بينهم. «فِيمَا كَانُوا فِيهِ» في الدنيا «يَخْتَلِفُونَ» من القولِ فيك، وفي عظمتك وسلطانك، وغير ذلك من اختلافهم بينهم، فتقضي يومئذٍ بيننا وبين هؤلاء المشركين الذين إذا ذُكِرَتْ وحدك اشمأزت قلوبهم، وإذا ذُكِرَ مَنْ دُونَكَ استبشروا بالحقِّ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَبَدَأَهُمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴿٤٧﴾

يقول تعالى ذكره: ولو أنَّ لهؤلاءِ المشركين بالله يومَ القيامة، وهم الذين ظلموا أنفسهم «ما في الأرضِ جميعاً» في الدنيا من أموالها وزينتها «وَمِثْلُهُ مَعَهُ» مُضَاعَفًا، فقبل ذلك منهم عَوْضًا من أنفسهم، لفدوا بذلك كُلَّهُ أنفسهم عَوْضًا منها، لينجو من سوءِ عذابِ الله، الذي هو مُعَذِّبُهُمْ به يومئذٍ. «وَبَدَأَ لَهُمْ مِنْ

الله»، يقول: وظهرَ لهم يومئذٍ من أمر الله وعذابه، الذي كان أعدَّهُ لهم، ما لم يكونوا قبلَ ذلك يحسبون أنه أعدَّهُ لهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَبَدَأَهُمْ سَيِّئَاتٍ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٤٨﴾

يقول تعالى ذكره: وظهر لهؤلاء المشركين يوم القيامة «سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا» من الأعمال في الدنيا، إذ أعطوا كتبهم بشمائلهم «وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ» ووجب عليهم حينئذٍ، فَلَزِمَهُمْ عَذَابُ اللَّهِ الذي كان نبيُّ اللَّهِ ﷺ في الدنيا يَعِدُهُمْ على كفرهم بربهم، فكانوا به يَسْخَرُونَ، إنكاراً أن يصيبهم ذلك، أو ينالهم تكديباً منهم به، وأحاط ذلك بهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيَتْهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٩﴾

يقول تعالى ذكره: فإذا أصابَ الإنسانَ بؤسٌ وشِدَّةٌ دعانا مستغيثاً بنا من جهة ما أصابه من الضرِّ، «ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا»، يقول: ثم إذا أعطيناه فرجاً مما كان فيه من الضرِّ، بأن أبدلناه بالضرِّ رخاءً وسَعَةً، وبالسقمِ صحَّةً وعافية، فقال: إنما أُعْطِيتُ الذي أُعْطِيتُ من الرخاءِ والسعةِ في المعيشة، والصحةِ في البدنِ والعافية، على عِلْمٍ عندي، يعني على علمٍ من الله بأنِّي له أَهْلٌ لشرفي ورضاهُ بعملي عندي، يعني فيما عندي، كما يقال: أنتَ محسنٌ في هذا الأمرِ عندي: أي فيما أَظُنُّ وأحسب.

وقوله: «أُوتِيَتْهُ عَلَى عِلْمٍ»، أي على شرفٍ أعطانيه.

وقوله: «بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ»، يقول تعالى ذكره: بل عَطَيْنَا إِيَّاهُمْ تلك النعمة من بعد الضَّرِّ الذي كانوا فيه فتنة لهم: يعني بلاءً ابتليناهم به، واختباراً اختبرناهم به. «وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ» لجهلهم، وسوء رأيهم «لَا يَعْلَمُونَ» لأي سبب أُعْطُوا ذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٥٠﴾ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٥١﴾

يقول تعالى ذكره: قد قال هذه المقالة، يعني قولهم: لنعمة الله التي حَوَّلَهُمْ وهم مشركون: أوتيناهُ على علمٍ عندنا «الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ» يعني: الذين من قبل مشركي قُرَيْشٍ من الأممِ الخاليةِ لرسُلها، تكذيباً منهم لهم، واستهزاء بهم.

وقوله: «فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ»، يقول: فلم يُغْنِ عنهم حين أتاهم بأسُ الله على تكذيبهم رسلَ الله واستهزائهم بهم ما كانوا يكسبون من الأعمال، وذلك عبادتهم الأوثان يقول: لم تنفعهم خدمتهم إياها، ولم تشفعْ آلِهَتُهُمْ لهم عندَ الله حينئذٍ، ولكنها أسَلَمَتْهُمْ وتَبَرَّأتْ منهم.

وقوله: «فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا»، يقول: فأصابَ الذين قالوا هذه المقالة من الأممِ الخالية، وبألِ سيئاتٍ ما كسبوا من الأعمالِ، فَعُوجِلُوا بالخزي في دار الدنيا، وذلك كقارون الذي قال حين وُعِظَ: «إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي» [القصص: ٧٨]، فَخَسَفَ اللَّهُ بِهِ وَبَدَّارِهِ الْأَرْضَ، «فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ» [القصص: ٨١]، يقول الله جل ثناؤه: «وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ»، يقول لنبیه محمد ﷺ: والذين كفروا

بِاللَّهِ يَا مُحَمَّدُ مِنْ قَوْمِكَ، وظلموا أنفسهم وقالوا هذه المقالة سَيُصِيبُهُمْ أَيْضاً وَبِالْ
«سَيِّئَاتٍ مَا كَسَبُوا» كما أَصَابَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ بِقِيلِهِمُوهَا «وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ»،
يقول: وما يَفُوتُونَ رَبَّهُمْ وَلَا يَسْبِقُونَهُ هَرَباً فِي الْأَرْضِ مِنْ عَذَابِهِ إِذَا نَزَلَ بِهِمْ،
ولكنه يَصِيبُهُمْ «سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ، وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا»
[الأحزاب: ٦٢] ففعل ذلك بهم، فأحلَّ بهم خزيه في عاجلِ الدنيا فقتلهم
بالسيفِ يومَ بدر.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ
وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَوَلَمْ يَعْلَمْ يَا مُحَمَّدُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَشَفْنَا عَنْهُمْ صُرَّهَمَ،
فقالوا: إِنَّمَا أُوتِينَاهُ عَلَى عِلْمٍ مِمَّا أَنَّ الشَّدَّةَ وَالرِّخَاءَ وَالسَّعَةَ وَالضِّيقَ وَالْبَلَاءَ بِيَدِ
اللَّهِ، دُونَ كُلِّ مَنْ سِوَاهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ، فَيُوسِعُهُ عَلَيْهِ، وَيَقْدِرُ ذَلِكَ عَلَى
مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، فَيُضَيِّقُهُ، وَأَنَّ ذَلِكَ مِنْ حِجَجِ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ، لِيَعْتَبِرُوا بِهِ
وَيَتَذَكَّرُوا، وَيَعْلَمُوا أَنَّ الرِّغْبَةَ إِلَيْهِ وَالرَّهْبَةَ دُونَ الْآلِهَةِ وَالْأَنْدَادِ «إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ»، يقول: إِنْ فِي بَسْطِ اللَّهِ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ، وَتَقْتِيرِهِ عَلَى مَنْ أَرَادَ
«لَآيَاتٍ»، يعني: دَلَالَاتٍ وَعَلَامَاتٍ. «لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ»، يعني: يُصَدِّقُونَ بِالْحَقِّ،
فَيَقْرُونَ بِهِ إِذَا تَبَيَّنُوهُ وَعَلِمُوا حَقِيقَتَهُ أَنَّ الَّذِي يَفْعَلُ ذَلِكَ هُوَ اللَّهُ دُونَ كُلِّ مَا
سِوَاهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ يَعْبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ
لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٢﴾

اختلف أهل التأويل في الذين عُنيوا بهذه الآية، فقال بعضهم: عُني بها

قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الشَّرْكِ، قَالُوا لِمَا دُعُوا إِلَى الْإِيمَانِ بِاللَّهِ: كَيْفَ نُوْمُنُ وَقَدْ أَشْرَكْنَا وَزَيْنَّا، وَقَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، وَاللَّهُ يَعِدُ فَاعِلَ ذَلِكَ النَّارَ، فَمَا يَنْفَعُنَا مَعَ مَا قَدْ سَلَفَ مِنَّا الْإِيمَانُ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ.

وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ غُنِيَ بِذَلِكَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ، وَقَالُوا: تَأْوِيلُ الْكَلَامِ: إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً لِمَنْ يَشَاءُ، قَالُوا: وَهِيَ كَذَلِكَ فِي مَصْحَفِ عَبْدِ اللَّهِ، وَقَالُوا: إِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي قَوْمٍ صَدَّهُمُ الْمُشْرِكُونَ عَنِ الْهَجْرَةِ وَفَتَنُوهُمْ، فَاشْفَقُوا أَنْ لَا يَكُونَ لَهُمْ تَوْبَةٌ.

وَقَالَ آخَرُونَ: نَزَلَ ذَلِكَ فِي قَوْمٍ كَانُوا يَرُونَ أَهْلَ الْكِبَايَرِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَأَعْلَمَهُمُ اللَّهُ بِذَلِكَ أَنَّهُ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً لِمَنْ يَشَاءُ.

وَأُولَى الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ قَوْلُ مَنْ قَالَ: عَنِ تَعَالَى ذِكْرُهُ بِذَلِكَ جَمِيعَ مَنْ أَسْرَفَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ وَالشَّرْكِ، لِأَنَّ اللَّهَ عَمَّ بِقَوْلِهِ: «يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ» جَمِيعَ الْمُسْرِفِينَ، فَلَمْ يَخْصُصْ بِهِ مُسْرِفاً دُونَ مُسْرِفٍ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَيَغْفِرُ اللَّهُ الشَّرْكَ؟ قِيلَ: نَعَمْ إِذَا تَابَ مِنْهُ الْمُشْرِكُ. وَإِنَّمَا عَنِ بَقَوْلِهِ: «إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً» لِمَنْ يَشَاءُ، كَمَا قَدْ ذَكَرْنَا قَبْلُ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقْرؤه، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ اسْتَثْنَى مِنْهُ الشَّرْكَ إِذَا لَمْ يَتُبْ مِنْهُ صَاحِبُهُ، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ» [النساء: ٤٨]، فَأَخْبَرَ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الشَّرْكَ إِلَّا بَعْدَ تَوْبَةٍ بِقَوْلِهِ: «إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً» [مريم: ٦٠] فَأَمَّا مَا عَدَاهُ فَإِنَّ صَاحِبَهُ فِي مَشِيئَةِ رَبِّهِ، إِنْ شَاءَ تَفَضَّلَ عَلَيْهِ، فَعَقَا لَهُ عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَدَلَ عَلَيْهِ فَجَازَاهُ بِهِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ»، فَإِنَّهُ يَعْنِي: لَا تَيْأَسُوا مِنْ رَحْمَةِ

اللَّهِ.

وقوله: «إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً»، يقول: إِنَّ اللَّهَ يَسْتُرُ عَلَى الذُّنُوبِ كُلَّهَا بِعَفْوِهِ عَنْ أَهْلِهَا وَتَرْكِهِ عِقَابَهُمْ عَلَيْهَا إِذَا تَابُوا مِنْهَا. «إِنَّهُ هُوَ الْغُفُورُ الرَّحِيمُ» بهم، أَنْ يَعَاقِبَهُمْ عَلَيْهَا بَعْدَ تَوْبَتِهِمْ مِنْهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لِلَّهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوا ﴿٥٤﴾ وَأَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٥٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وأقبلوا أيها الناس إلى رَبِّكُمْ بالتوبة، وارجعوا إليه بالطاعة له، واستجيبوا له إلى ما دعاكم إليه من توحيده، وإفراد الألوهية له، وإخلاص العباد له.

وقوله: «وَأَسْلِمُوا لَهُ»، يقول: واخضعوا له بالطاعة والإقرار بالدين الحنيفي «مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ» من عنده على كُفْرِكُمْ بِهِ. «ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ»، يقول: ثم لا ينصركم ناصر، فينقذكم من عذابه النازل بكم. وقوله: «وَأَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: واتبعوا أيها الناس ما أمركم به رَبُّكُمْ في تنزيله، واجتنبوا ما نهاكم فيه عنه، وذلك هو أَحْسَنُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا مِنْ رَبِّنَا.

فإن قال قائل: ومن القرآن شيء هو أَحْسَنُ من شيء، قيل له: القرآن كله حسن، وليس معنى ذلك ما توهَّمْتَ، وإنما معناه. وَأَتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ من الأمر والنهي والخبر، والمثل، والقصاص، والجدل، والوعد، والوعيد أَحْسَنُهُ، وَأَحْسَنُهُ أَنْ تَأْتَمِرُوا لأمره، وتنتهوا عما نهى عنه، لَأَنَّ النَّهْيَ مِمَّا أُنْزِلَ فِي الْكِتَابِ، فَلَوْ عَمِلُوا بِمَا نُهُوا عَنْهُ كَانُوا عَامِلِينَ بِأَقْبَحِهِ، فَذَلِكَ وَجْهُهُ.

وقوله: «مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً»، يقول: من قبل أن يأتيكم عذاب الله فجأةً «وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ»، يقول: وأنتم لا تعلمون به حتى يغشاكم فجأةً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ بِحَسْرَتٍ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لِمِنَ السَّخِرِينَ ﴿٥٦﴾

يقول تعالى ذكره: وأنبيوا إلى ربكم، وأسلموا له «أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ» بمعنى: لئلا تقول نفس: «يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ»، وهو نظير قوله: «وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ» [النحل: ١٥، ولقمان: ١٠] بمعنى: أن لا تميد بكم.

وقوله: «يَا حَسْرَتَا» يعني أن تقول: يا ندما.

وقوله: «عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ»، يقول: على ما ضيعت من العمل بما أمرني الله به، وقصرت في الدنيا في طاعة الله.

وقوله: «وَلِنْ كُنْتُ لِمِنَ السَّخِرِينَ»، يقول: وإن كنت لمن المستهزئين بأمر الله وكتابه ورسوله والمؤمنين به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٥٧﴾ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾

يقول تعالى ذكره: وأنبيوا إلى ربكم أيها الناس، وأسلموا له، أن لا تقول نفس يوم القيامة: يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله، في أمر الله، وأن لا

تقول نفسُ أخرى: لو أنَّ الله هداني للحقِّ، فوفَّقني للرشادِ لَكُنْتُ مِمَّنْ اتَّقاهُ بطاعتهِ واتباعِ رضاهُ، أو أنَّ لا تقولُ أخرى حين ترى عذابَ الله فتعابنه «لَوْ أنَّ لي كَرَّةً»، تقول: لو أنَّ لي رجعةً إلى الدنيا «فَأَكُونُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ» الذين أحسنوا في طاعةِ رَبِّهم، والعمل بما أَمَرْتَهُم به الرسلُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: بَلَى قَدْ جَاءَكَ ءَايَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا
وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٥٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُه مَكْذِباً لِلْقَائِلِ: «لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ»، وللْقَائِلِ: «لَوْ أَنَّ لي كَرَّةً فَأَكُونُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ»: ما القولُ كما تقولون «بَلَى قَدْ جَاءَكَ» أيها المَتمني على الله الرَدَّ إلى الدنيا لتكونَ فيها من المحسنين «آيَاتِي»، يقول: قد جاءتك حججِي من بين رسولٍ أرسلتهُ إليك، وكتابٌ أنزلتهُ يُتلى عليك ما فيه من الوعدِ والوعيدِ والتذكيرِ «فَكَذَّبْتَ» بآيَاتِي «وَاسْتَكْبَرْتَ» عن قبولها واتباعها. «وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ»، يقول: وكنتُ ممن يعملُ عملُ الكافرين، وَيَسْتَنُّ بِسُوءِهِمْ، وَيَتَّبِعُ مِنْهَا جَهَنَّمَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ
وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٠﴾

يقول تعالى ذكره: «وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى» يا محمدُ هؤلاء «الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ» من قومك فزعموا أنَّ له ولداً، وأنَّ له شريكاً، وعبدوا آلهةً من دونه: «وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ».

وقوله: «أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ»، يقول: أليس في جهنم مأوى ومسكنٌ لمن تكبرَ على الله، فامتنعَ من توحيده، والانتهاه إلى طاعته فيما أمره

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمْ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦١﴾ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٦٢﴾

يقول تعالى ذكره: وينجي الله من جهنم وعذابها، الذين اتقوه بأداء فرائضه، واجتناب معاصيه في الدنيا، بمفازتهم: يعني بفوزهم.

وقوله: «لا يَمَسُّهُمْ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ»، يقول تعالى ذكره: لا يَمَسُّ المتقين من أذى جهنم شيء، وهو السوء الذي أخبر جَلُّ ثناؤه أنه لن يمسهم، «ولا هم يحزنون»، يقول: ولا هم يحزنون على ما فاتهم من آراب الدنيا، إذ صاروا إلى كرامة الله ونعيم الجنان.

وقوله: «اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ»، يقول تعالى ذكره: الله الذي له الألوهة من كُلِّ خَلْقِهِ الذي لا تصلح العبادة إلا له، خالق كل شيء، لا ما لا يقدر على خلق شيء، «وهو على كل شيء وكيل»، يقول: وهو على كل شيء قَيِّمٌ بالحِفْظِ والكلاءة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : لَهُمْ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٦٣﴾

يقول تعالى ذكره: له مفاتيح خزائن السموات والأرض، يفتح منها على مَنْ يشاء، ويمسكها عَمَّنْ أَحَبُّ مِنْ خَلْقِهِ، واحدا: مقلید. وأما الإقلید: فواحد الأقاليد.

وقوله: «وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ»، يقول تعالى ذكره: والذين كفروا بحجج الله فكذبوا بها وأنكروها، أولئك هم المغبونون حُطِّبَتْ لَهُمْ مِنْ خَيْرِ السَّمَوَاتِ الَّتِي بِيَدِهِ مَفَاتِيحُهَا، لَأَنَّهُمْ حُرِّمُوا ذَلِكَ كُلَّهُ فِي الْآخِرَةِ بِخُلُودِهِمْ فِي النَّارِ، وَفِي الدُّنْيَا بِخُذْلَانِهِمْ عَنِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ أَغْفِرَ اللَّهُ تَأْمُرُونِي أَنْ أَعْبُدَ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ﴿٦٤﴾ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٥﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه: قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِمَشْرِكِي قَوْمِكَ، الدَّاعِيكِ إِلَى عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ «أَغْفِرَ اللَّهُ» أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ بِاللَّهِ «تَأْمُرُونِي» أَنْ «أَعْبُدَ» وَلَا تَصْلُحِ الْعِبَادَةُ لشيءٍ سِوَاهُ.

وقوله: «وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ»، يقول تعالى ذكره: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ رَبُّكَ، وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ مِنَ الرُّسُلِ «لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ»، يقول: لئن أشركت بالله شيئاً يا مُحَمَّدُ، لَيَبْطُلَنَّ عَمَلُكَ، وَلَا تَنَالُ بِهِ ثَوَاباً، وَلَا تَدْرُكُ جِزَاءً إِلَّا جِزَاءً مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ، وَهَذَا مِنَ الْمُؤَخَّرِ الَّذِي مَعْنَاهُ التَّقْدِيمُ. . وَمَعْنَى الْكَلَامِ: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ لئن أشركت ليحبطن عملك، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، بِمَعْنَى: وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ مِنَ الرُّسُلِ مِنْ ذَلِكَ، مِثْلَ الَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْهُ، فَاحْذَرِ أَنْ تَشْرَكَ بِاللَّهِ شَيْئاً فَتَهْلِكَ.

ومعنى قوله: «وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ» وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْهَالِكِينَ بِالْإِشْرَاقِ بِاللَّهِ إِنْ أَشْرَكَتَ بِهِ شَيْئاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ
الشَّاكِرِينَ ﴿٦٦﴾ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٧﴾

يقول تعالى ذكره لنبية محمد ﷺ: لا تعبد ما أمرك به هؤلاء المشركون
من قومك يا محمد بعبادته، بل الله فاعبد دون كل ما سواه من الآلهة والأوثان
والأنداد «وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ» لله على نعمته عليك بما أنعم من الهداية لعبادته،
والبراءة من عبادة الأصنام والأوثان.

وقوله: «وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ»، يقول تعالى ذكره: وما عظم الله حقَّ
عظمته، هؤلاء المشركون بالله، الذين يدعونك إلى عبادة الأوثان.

وقوله: «وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، يقول تعالى ذكره: والأرض كلها
قَبْضَتُهُ في يوم القيامة «وَالسَّمَوَاتُ» كلها «مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ» فالخبر عن الأرض
مُتَنَاهٍ عند قوله: يوم القيامة، والأرض مرفوعة بقوله: «قَبْضَتُهُ»، ثم استأنف الخبر
عن السموات، فقال: «وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ» وهي مرفوعة بمطويات.

وقوله سبحانه وتعالى: «عَمَّا يُشْرِكُونَ»، يقول تعالى ذكره تنزيهاً وتبرئةً لله،
وعلوّاً وارتفاعاً عما يشرك به هؤلاء المشركون من قومك يا محمد، القائلون لك:
اعبد الأوثان من دون الله، واسجد لآلهتنا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ
وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴿٦٨﴾

يقول تعالى ذكره: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴿٦٨﴾

وقوله: «فَصَعَقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ»، يقول: مات وذلك في النفخة الأولى.

وقوله: «إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ»، اختلف أهل التأويل في الذي عنى الله بالاستثناء في هذه الآية، فقال بعضهم: عَنَى به جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت.

وقال آخرون: عنى بذلك الشهداء.

وقال آخرون: عنى بالاستثناء في الفزع: الشهداء، وفي الصَّعَقِ: جبريل، وملك الموت، وحَمَلَةُ العرش.

وهذا القول الأخير أولى بالصحة، لأنَّ الصعقة في هذا الموضع: الموت. والشهداء وإن كانوا عند الله أحياء كما أخبر الله تعالى ذِكْرُهُ فإنهم قد ذاقوا الموت قبل ذلك.

وإنما عنى جل ثناؤه بالاستثناء في هذا الموضع، الاستثناء من الذي صعقوا عند نفخة الصعق، لا من الذين قد ماتوا قبل ذلك بزمانٍ ودهرٍ طويل، وذلك أنه لو جاز أن يكون المراد بذلك مَنْ قد هَلَكَ، وذاق الموت قبل وقت نفخة الصعق، وَجَبَ أن يكون المراد بذلك مَنْ قد هَلَكَ، فذاق الموت من قبل ذلك، لأنه ممن لا يصعق في ذلك الوقت إذا كان الميت لا يُجَدِّدُ له موت آخر في تلك الحال.

وقوله: «ثُمَّ نُفَخَ فِيهِ أُخْرَى»، يقول تعالى ذكره: ثم نفخ في الصور نفخة أخرى، والهاء التي في «فيه» من ذِكْرِ الصور.

وقوله: «فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ»، يقول: فإذا مَنْ صَعِقَ عند النفخة التي قبلها وغيرهم من جميع خَلْقِ الله الذين كانوا أمواتاً قبل ذلك قياماً من قبورهم وأماكنهم من الأرض أحياء كهَيْئَتِهِمْ قَبْلَ مماتِهِمْ ينظرون أمر الله فيهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ
الْكِتَابُ وَجَاءَ بِالْنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءُ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٩﴾

يقول تعالى ذكره: فأضاءت الأرض بنور ربها، يقال: أشرقت الشمس: إذا صفت وأضاءت، وأشرقت: إذا طلعت، وذلك حين يبرز الرحمن لفصل القضاء بين خلقه.

وقوله: «وَوُضِعَ الْكِتَابُ»، يعني: كتاب أعمالهم لمحاسبتهم ومجازاتهم.

وقوله: «وَجِيءَ بِالْنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ»، يقول: وجيء بالنبيين ليسألهم ربهم عما أجابتهم به أممهم، وردت عليهم في الدنيا، حين أتتهم رسالة الله؛ «والشهداء»، يعني بالشهداء: أمة محمد ﷺ يستشهدهم ربهم على الرسل، فيما ذكرت من تبليغها رسالة الله التي أرسلهم بها ربهم إلى أممها، إذ جحدت أممهم أن يكونوا أبلغوهم رسالة الله. والشهداء: جمع شهيد، وهذا نظير قول الله: «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا» [البقرة: ١٤٣] وقيل: عنى بقوله: «الشهداء»: الذين قتلوا في سبيل الله، وليس لما قالوا من ذلك في هذا الموضع كبير معنى، لأن عقيب قوله: «وَجِيءَ بِالْنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ»، وفي ذلك دليل واضح على صحة ما قلنا من أنه إنما دعي بالنبيين والشهداء للقضاء بين الأنبياء وأممها، وأن الشهداء إنما هي جمع شهيد، الذين يشهدون للأنبياء على أممهم كما ذكرنا.

وقوله: «وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ»، يقول تعالى ذكره: وقضى بين النبيين وأممها بالحق، وقضاؤه بينهم بالحق، أن لا يحمل على أحد ذنب غيره، ولا يعاقب نفساً إلا بما كسبت.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَوَفَّيْتُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا
يَفْعَلُونَ ﴿٧٠﴾ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَتَحَتْ
أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ
وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى
الْكَافِرِينَ ﴿٧١﴾

يقول تعالى ذكره: وَوَفَّيْتُ كُلَّ نَفْسٍ جزاء عملها من خيرٍ وشرٍّ،
وهو أعلم بما يفعلون في الدنيا من طاعة أو معصية، ولا يعزبُ عنه عِلْمُ شيءٍ
من ذلك، وهو مُجازيهم عليه يومَ القيامة، فمُثِيبُ المحسنِ بإحسانه، والمسيءِ
بما أساء.

وقوله: «وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ» يقول: وحُشِرَ الذين كفروا باله
إلى ناره التي أَعَدَّها لهم يومَ القيامةِ جماعات، جماعةً جماعةً، وحزباً حزباً.

وقوله: «حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَتَحَتْ أَبْوَابُهَا السَّيِّئَةُ» «وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا»
قَوَّامُهَا: «أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ»، يعني: كتاب الله
الْمُنَزَّلَ عَلَى رُسُلِهِ وحججه التي بعث بها رسله إلى أممهم «وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ
يَوْمِكُمْ هَٰذَا»، يقول: وينذرونكم ما تَلْقَوْنَ في يومكم هذا، وقد يحتمل أن
يكون معناه: وينذرونكم مصيركم إلى هذا اليوم، «قالوا: بلى»، يقول: قال
الذين كفروا مُجِيبِينَ لَخَزَنَةِ جَهَنَّمَ: بلى قد أَتَتْنا الرُّسُلُ منا، فأنذرتنا لقاءنا هذا
اليومَ «وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ»، يقول: قالوا: ولكن وجبت
كلمة الله أن عذابه لأهل الكفرِ به علينا بكفرنا به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا
فَإِنَّ سَاءَ الْمَثَلِ كَرِيرٍ ﴿٧٢﴾

يقول تعالى ذكره: فتقولُ خَزَنَةُ جَهَنَّمَ للذين كفروا حينئذٍ: «ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ» السبعة على قَدَرِ منازلكم فيها. «خَالِدِينَ فِيهَا»، يقول: ما كَثُرَ فيها لا يُنقلون عنها إلى غيرها. «فَبُئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ»، يقول: فَبُئْسَ مَسْكَنُ المتكبرين على الله في الدنيا، أَنْ يُوَحَّدُوهُ وَيُقَرِّدُوا له الألوهة، جهنم يوم القيامة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿٧٣﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٧٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُه: وَخُسِرَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ بِأَدَاءِ فَرَائِضِهِ، واجتنابِ معاصيه في الدنيا، وأخلصوا له فيها الألوهة، وأفردوا له العبادة، فلم يشركوا في عبادتهم إياه شيئاً «إلى الجنةِ زُمَرًا» يعني: جماعاتٍ، فكان سوقُ هؤلاء إلى منازلهم من الجنةِ وَقَدْ أُلِيَ على ما قد بَيَّنَّا قَبْلُ في سورة مريم على نجائبٍ من نجائبِ الجنة، وسوق الآخرين إلى النار دَعَاءً وورداً، كما قال الله.

ثم قال: «حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طِبْتُمْ فادخلوها خالدين»، دخلوها «وقالوا: الحمد لله الذي صَدَقَنَا وعده». وَعَنَى بقوله: «سَلَامٌ عَلَيْكُمْ»: أَمَنَةٌ من الله لكم أَنْ يَنَالَكُمْ بعدُ مكروهٌ أو أذى.

وقوله: «طِبْتُمْ» يقول: طابَتْ أَعْمَالُكُمْ في الدنيا، فطابَ اليومَ مثواكم.

وقوله: «وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ»، يقول: وقال الذين سِيقُوا زُمَرًا ودخلوها، الشكرُ خالصٌ لله الذي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، الذي كان وَعْدُهُ في الدنيا على طاعته، فَحَقَّقَهُ بِإِنجَازِهِ لنا اليومَ، «وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ»، يقول: وجعل أرضَ الجنةِ التي كانت لأهلِ النار لو كانوا أطاعوا الله في الدنيا، فدخلوها،

ميراثاً لنا عنهم.

وقوله: «نَبِّئُوا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ»، يقول: نَتَّخِذُ مِنَ الْجَنَّةِ بَيْتاً، ونَسْكُنُ منها حيث نحبُّ ونشتهي.

وقوله: «فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ»، يقول: فنعم ثوابُ المطيعينَ لله، العاملينَ له في الدنيا، الجنة لمن أعطاه الله إياها في الآخرة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

يقول تعالى ذكره: وترى يا محمد الملائكة مُحَدِّقِينَ من حول عرش الرحمن، ويعني بالعرش: السرير.

وقوله: «يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ»، يقول: يُصَلُّونَ حَوْلَ عَرْشِ اللَّهِ شُكْراً له، والعربُ تُدْخِلُ الباءَ أحياناً في التسبيح، وتحذفها أحياناً، فتقول: سبح بحمدِ الله، وسبح حمدَ الله، كما قال جل ثناؤه: «سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى» [الأعلى: ١]، وقال في موضع آخر: «فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ» [الواقعة: ٧٤].

وقوله: «وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ»، يقول: وقضى الله بين النبيين الذين جِيءَ بهم، والشهداء وأممها بالعدل، فأسكن أهل الإيمان بالله، وبما جاءت به رُسُلُهُ الْجَنَّةَ. وأهل الكفر به، وبما جاءت به رسله النار. «وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»، يقول: وختمت خاتمة القضاء بينهم بالشكر للذي ابتداء خلقهم الذي له الألوهية، ومُلْكُ جميع ما في السموات والأرض من الخلق من ملك وجن وإنس، وغير ذلك من أصناف الخلق.

سُورَةُ غَافِرٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **حَمَّ** ﴿١﴾ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ
 الْعَلِيمِ ﴿٢﴾ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
 إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿٣﴾

قوله: «حَمَّ»، القول في ذلك عندي نظيرُ القول في أخواتها، وقد بينا ذلك، في قوله: «الَمْ»، ففي ذلك كفايةٌ عن إعادته في هذا الموضع، إذ كان القول في «حَمَّ»، وجميع ما جاء في القرآن على هذا الوجه، أعني حروف التَّهَجِّي قولاً واحداً.

وقوله: «تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ»، يقول الله تعالى ذِكْرَهُ: من الله العزيز في انتقامه من أعدائه، العليم بما يعملون من الأعمال وغيرها، تنزيل هذا الكتاب.

وفي قوله: «غَافِرِ الذَّنْبِ» وجهان: أحدهما: أن يكون بمعنى يغفرُ ذنوب العباد، فيكون معنى الكلام حينئذٍ: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، من غافر الذنب، وقابل التوب.

والآخر: أن يكون معناه: أن ذلك من صِفَتِهِ تعالى، إذ كان لم يَزَلْ للذنوب العباد غفوراً من قبل نزول هذه الآية وفي حال نزولها، ومن بعد ذلك. وقوله: «شَدِيدِ الْعِقَابِ»، يقول تعالى ذكره: شديد عقابه لمن عاقبه من

أهل العصيان له، فلا تَتَكَلَّبُوا عَلَى سَعَةِ رَحْمَتِهِ، وَلَكِنْ كُونُوا مِنْهُ عَلَى حَذَرٍ، بِاجْتِنَابِ مَعَاصِيهِ، وَأَدَاءِ فَرَائِضِهِ، فَإِنَّهُ كَمَا أَنَّهُ لَا يُؤَيِّسُ أَهْلَ الْإِجْرَامِ وَالْآثَامِ مِنْ عَفْوِهِ، وَقَبُولِ تَوْبَةٍ مَنْ تَابَ مِنْهُمْ مِنْ جُرْمِهِ، كَذَلِكَ لَا يُؤْمِنُهُمْ مِنْ عِقَابِهِ وَانْتِقَامِهِ مِنْهُمْ بِمَا اسْتَحَلُّوا مِنْ مُحَارِمِهِ، وَرَكِبُوا مِنْ مَعَاصِيهِ.

وقوله: «ذِي الطُّولِ»، يقول: ذِي الْفَضْلِ وَالنَّعْمِ الْمَبْسُوطَةِ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ، يُقَالُ مِنْهُ: إِنَّ فُلَانًا لَذُو طَوْلٍ عَلَى أَصْحَابِهِ إِذَا كَانَ ذَا فَضْلٍ عَلَيْهِمْ.

وقوله: «لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهِي الْمَصِيرُ»، يقول: لَا مَعْبُودَ تَصْلُحُ لَهُ الْعِبَادَةُ إِلَّا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، الَّذِي صِفَتُهُ مَا وَصَفَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ، فَلَا تَعْبُدُوا شَيْئًا سِوَاهُ «إِلَهِي الْمَصِيرُ»، يَقُولُ تَعَالَى ذَكَرَهُ: إِلَى اللَّهِ مَصِيرُكُمْ وَمَرْجِعُكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ، فَايَاكُمْ فَاعْبُدُوا، فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْءٌ عِبَدْتُمُوهُ عِنْدَ ذَلِكَ سِوَاهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَا يُجَدِّدُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ ۖ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَدُوا بِأَلْبَتِلٍ يُدْخِصُوهُ إِلَيْهِ الْحَقَّ فَآخَذُوهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۖ

يقول تعالى ذكره: مَا يَخَاصِمُ فِي حُجَجِ اللَّهِ وَأَدْلَتِهِ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ بِالْإِنْكَارِ لَهَا، إِلَّا الَّذِينَ جَحَدُوا تَوْحِيدَهُ.

«فَلَا يَغْرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ»، يَقُولُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: فَلَا يَخْدَعُكَ يَا مُحَمَّدُ تَصَرُّفُهُمْ فِي الْبِلَادِ وَبِقَاوَاهُمْ وَمُكْثُهُمْ فِيهَا، مَعَ كُفْرِهِمْ بِرَبِّهِمْ، فَتَحَسِبُ أَنَّهُمْ إِنَّمَا أُمْهَلُوا وَتَقَلَّبُوا، فَتَصَرَّفُوا فِي الْبِلَادِ مَعَ كُفْرِهِمْ بِاللَّهِ، وَلَمْ يُعَاجِلُوا بِالنَّقْمَةِ وَالْعَذَابِ عَلَى كُفْرِهِمْ لِأَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْحَقِّ فَإِنَّا لَمْ نُمْهِلَهُمْ لَذَلِكَ، وَلَكِنْ لِيَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ، وَلِتَحَقَّقَ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ، عَذَابِ رَبِّكَ.

ثم قَصَّ على رسولِ الله ﷺ قَصَصَ الأممِ المَكْذِبَةِ رُسُلَهَا، وأخبره أنهم كانوا من جدالهم لرسله على مِثْلِ الذي عليه قومُه الذين أرسل إليهم، وأنه أحلَّ بهم من نَقَمته عند بلوغهم أمدهم بعد إَعذارِ رسله إليهم، وإِندارهم بِأسه ماقد ذكر في كتابه إعلاماً منه بذلك نَبِيَّه، أَنَّ سُنَّتَه في قومِه الذين سلكوا سبيلَ أولئك في تكذيبه وجداله سُنَّتَه من إَحلالِ نَقَمته بهم، وسطوته بهم، فقال تعالى ذكره: كَذَّبَتْ قَبْلَ قومِكَ المَكْذِبِينَ لرسالتِكَ إليهم رسولاً، المُجَادِلِكَ الباطلِ قومُ نوحٍ والأحزابُ من بعدهم، وهم الأممُ الذين تَحَزَّبُوا وتَجَمَّعُوا على رسلهم بالتكذيبِ لها، كعادِ وثمود، وقومِ لوط، وأصحابِ مَدْيَنَ وأشباههم.

وقوله: «وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ»، يقول تعالى ذكره: وهمت كُلُّ أُمَّةٍ من هذه الأممِ المَكْذِبَةِ رُسُلَهَا، المتحزِّبة على أنبيائها، برسولهم الذي أُرسل إليهم ليأخذوه فيقتلوه.

وقوله: «وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ»، يقول: وخاصموا رسولهم بالباطلِ من الخصومةِ لِيُطْلُوا بجدالهم إيَّاهُ وخصومتهم له الحقُّ الذي جاءهم به من عند الله، من الدخولِ في طاعته، والإقرار بتوحيده، والبراءة من عبادةِ ما سواه، كما يخاصمكَ كُفَّارُ قومِكَ يا محمدُ بالباطلِ.

وقوله: «فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ»، يقول تعالى ذكره: فأخذتُ الذين هَمُّوا برسولهم ليأخذوه بالعذابِ من عندي، فكيف كان عقابي إياهم، أَلَمْ أَهْلِكْهُمْ فَأَجْعَلْهُم للخلقِ عِبْرَةً، ولمن بعدهم عِظَةً؟ وأجعل ديارهم ومساكنهم منهم خلاء، وللوحوشِ ثواء.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَكَذَلِكَ حَقَّتْ لِمَنِكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴿٦﴾

يقول تعالى ذكره: وكما حَقَّ على الأمم التي كَذَّبَتْ رسلها التي قصصْتُ عليك يا محمدُ قصصها عذابي، وحَلَّ بها عقابي بتكذيبهم رسلهم، وجدالهم إياهم بالباطل، ليدحضوا به الحقَّ، كذلك وَجَبَتْ كلمة ربك على الذين كفروا بالله من قومك، الذين يجادلون في آياتِ الله.

وقوله: «أنهم أصحاب النار»، بمعنى: وكذلك حَقَّ عليهم عذاب النار، الذي وَعَدَ الله أهل الكفر به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْحَمِيمِ ﴿٧﴾

يقول تعالى ذكره: الذين يحملون عرش الله من ملائكته، ومن حول عرشه، مِمَّنْ يحفُّ به من الملائكة «يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ»، يقول: يُصَلُّونَ لربهم بحمده وشكره «وَيُؤْمِنُونَ بِهِ»، يقول: وَيُقِرُّونَ بالله أنه لا إله لهم سواه، ويشهدون بذلك، لا يستكبرون عن عبادته «وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا»، يقول: ويسألون ربهم أن يغفر للذين أقروا بمثل إقرارهم من توحيد الله، والبراءة من كل معبود سواه ذنوبهم، فيعفوها عنهم.

وقوله: «رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا»، وفي هذا الكلام محذوف، وهو: يقولون، ومعنى الكلام: ويستغفرون للذين آمنوا يقولون: يَا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا. ويعني بقوله: «وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا»: وَسِعَتْ رَحْمَتُكَ وَعِلْمُكَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ خَلْقِكَ، فعلمت كل شيء، فلم يخف عليك شيء، ورحمت خَلْقِكَ، ووسعتهم برحمتك.

وقوله: «فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ»، يقول: فاصفح عن جُرم مَنْ تَابَ من الشرك بك من عبادك، فرجع إلى توحيدك، واتبَعَ أمرَكَ ونهيك.

وقوله: «وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ»، يقول: وسلَكوا الطريقَ الذي أمرتهم أن يسلكوه، ولزموا المنهاجَ الذي أمرتهم بلزومه، وذلك الدخول في الإسلام.

وقوله: «وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ»، يقول: واصرف عن الذين تابوا من الشرك، واتبَعوا سبيلَكَ عذابَ النار يومَ القيامة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٨﴾

يقول تعالى ذكره مخبراً عن دعاء ملائكته لأهل الإيمان به من عباده، تقول: يا رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ، يعني: بساتين إقامة «التي وَعَدْتَهُمْ»، يعني: التي وعدت أهل الإنابة إلى طاعتك أن تُدْخِلَهُمْوهَا «وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ»، يقول: وأَدْخِلْ مع هؤلاء الذين تابوا «وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ» جناتِ عَدْنٍ مَنْ صَلَحَ من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، فعمل بما يُرْضِيكَ عنه من الأعمالِ الصالحة في الدنيا، وَذَكَرَ أنه يدخل مع الرجل أبواه وولده وزوجته الجنة، وإن لم يكونوا عملوا عمله بفضلِ رحمة الله إياه.

وقوله: «إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ»، يقول: إِنَّكَ أَنْتَ يَا رَبَّنَا العزيزُ في انتقامه من أعدائه، الحكيمُ في تدبيره خلقه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٩﴾

المؤمن: ٩ - ١١

يعني تعالى ذكّره بقوله مخبراً عن قيل ملائكته: «وقهيم»، اصرف عنهم سوء عاقبة سيئاتهم التي كانوا أتوها قبل توبتهم وإنابتهم، يقولون: لا تؤاخذهم بذلك، فتعذبهم به «وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ»، يقول: ومن تصرف عنه سوء عاقبة سيئاته بذلك يوم القيامة، فقد رحمته، فنَجَّيْتَهُ من عذابك. «وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» لأنه مَنْ نجا من النار وأدخل الجنة فقد فاز، وذلك لا شك هو الفوز العظيم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَقَّتْ اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ مَقَّتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ﴿١١﴾ قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا أَثْنَتَيْنِ وَأُحْيَيْنَا أَثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ ﴿١٢﴾

يقول تعالى ذكّره: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بالله ينادون في النار يوم القيامة إذا دخلوها، فَمَقَّتُوا بِذُخُولِهَا أَنْفُسَهُمْ حين عاينوا ما أعدَّ الله لهم فيها من أنواع العذاب، فيقال لهم: لَمَقَّتْ اللَّهُ إياكم أيها القوم في الدنيا، إِذْ تُدْعَوْنَ فيها للإيمان بالله، فتكفرون أكبر من مقتكم اليوم أنفسكم لما حلَّ بكم من سخطِ الله عليكم.

وقوله: «رَبَّنَا آمَنَّا أَثْنَتَيْنِ وَأُحْيَيْنَا أَثْنَتَيْنِ» قد أتينا عليه في سورة البقرة^(١)، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع.

وقوله: «فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا»، يقول: فأقرّرنا بما عملنا من الذنوب في الدنيا «فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ»، يقول: فهل إلى خروجٍ من النار لنا سبيل، لنرجع إلى الدنيا، فنعمل غير الذي كنا نعمل فيها.

(١) البقرة:

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَلِكُمْ يَأْنَهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ
كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ﴿١٢﴾

وفي هذا الكلام متروك استغني بدلالة الظاهر من ذكره عليه، وهو:
فأجيبوا أن لا سبيل إلى ذلك هذا الذي لكم من العذاب أيها الكافرون «بأنه
إذا دُعِيَ الله وحده كفرتم»، فانكرتم أن تكون الألوهة له خالصة، وقلتم:
«أجعل الآلهة إلهاً واحداً».

«وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ تُؤْمِنُوا»، يقول: وَإِنْ يُجْعَلَ لله شريك تُصَدِّقُوا مَنْ جَعَلَ
ذلك له «فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ»، يقول: فالقضاء لله العلي على كل شيء،
الكبير الذي كل شيء دونه متصاعراً له اليوم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ
مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ﴿١٣﴾ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ
الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿١٤﴾

يقول تعالى ذكره: الذي يريكم أيها الناس حُجَجَهُ وأدَلَّتَهُ على وحدانيته
وربوبيته. «وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا». يقول: ينزل لكم من أرزاقكم من
السما يادار الغيث الذي يُخْرِجُ به أقواتكم من الأرض، وغذاء أنعامكم
عليكم «وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ»، يقول: وما يتذكر حجج الله التي جعلها أدلة
على وحدانيته، فيعتبر بها ويتعظ، ويعلم حقيقة ما تدلُّ عليه، «إِلَّا مَنْ يُنِيبُ»،
يقول: إِلَّا مَنْ يرجع إلى توحيده، ويُقْبِلُ على طاعته.

وقوله: «فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ»، يقول تعالى ذكره لنبه محمد ﷺ
وللمؤمنين به، فاعبدوا الله أيها المؤمنون له، مخلصين له الطاعة غير مشركين

المؤمن: ١٤ - ١٦

به شيئاً مما دونه. «وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ»، يقول: ولو كره عبادتكم إياه مخلصين له الطاعة الكافرون المشركون في عبادتهم إياه الأوثان والأنداد.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ﴿١٥﴾ يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿١٦﴾

يقول تعالى ذكره: هو رفيع الدرجات. «ذو العرش»، يقول: ذو السرير المحيط بما دونه.

وقوله: «يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ»، يقول: ينزل الوحي من أمره على مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ.

وقوله: «لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ»، يقول: لينذر مَنْ يلقى الروح عليه من عباده من أمر الله بانذاره من خلقه عذاب يوم تلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض، وهو يوم التلاق، وذلك يوم القيامة.

وقوله: «يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ»، يعني بقوله: «يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ» يعني المنذرين الذين أرسل الله إليهم رُسُلَهُ لينذروهم وهم ظاهرون يعني للناظرين لا يحول بينهم وبينهم جبل ولا شجر، ولا يستر بعضهم عن بعض سائر، ولكنهم بقاع صَفْصَفٍ لا أمت فيه ولا عوجَ وهم من قوله: «يَوْمَ هُمْ» في موضع رفع بما بعده، كقول القائل: فعلت ذلك يوم الحجاج أمير.

وقوله: «لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ»، أي: ولا من أعمالهم التي عملوها في الدنيا «شَيْءٌ».

وقوله: «لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ؟» معناه: يقول الربُّ: لمن السلطانُ اليوم؟ وذلك يوم القيامة، فيجيب نفسه فيقول: «لِلَّهِ الْوَاحِدِ» الذي لا مثْلَ له ولا شبيهه «الْقَهَّارِ» لكلِّ شيءٍ سواه بقدرته، الغالب بعزِّته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ» ١٧

يقول تعالى ذكره مخبراً عن قِبله يوم القيامة حين يبعث خلقه من قبورهم لموقف الحساب «الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ»، يقول: اليوم يُثَابُ كُلُّ عاملٍ بعمله، فيوفى أجر عمله، فعاملُ الخير يُجْزَى الخيرَ، وعاملُ الشرِّ يُجْزَى جزاءه.

وقوله: «لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ»، يقول: لا بَخْسَ على أحدٍ فيما استوجبه من أجر عمله في الدنيا، فَيَنْقُصُ منه إن كان محسناً، ولا حُمِلَ على مسيءٍ إثمُ ذَنْبٍ لم يعمل به فيعاقب عليه. «إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ»، يقول: إن الله ذو سرعة في محاسبة عباده يومئذٍ على أعمالهم التي عملوها في الدنيا، ذكر أن ذلك اليوم لا يَنْتَصِفُ حتى يَقِيلَ أهل الجنة في الجنة، وأهل النار في النار، وقد فرغ من حسابهم، والقضاء بينهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَأَنذَرَهُمْ يَوْمَ الْأَزْفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظْمِينَ مَالٍ لِلظَّالِمِينَ مِنْ حِمِيمٍ وَلَا شَفِيعَ يُطَاعُ» ١٨ يَعْلَمُ حَايِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ١٩ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ٢٠

يقول تعالى ذكره لنبيه: وأنذر يا محمد مشركي قومك يومَ الآزفة، يعني

يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يُؤَافُوا اللَّهَ فِيهِ بِأَعْمَالِهِمُ الْخَبِيثَةِ، فَيَسْتَحِقُّوا مِنْ اللَّهِ عِقَابَهُ الْأَلِيمَ.
وقوله: «إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاطِمِينَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِذْ قُلُوبُ الْعِبَادِ مِنْ مَخَافَةِ عِقَابِ اللَّهِ لَدَى حَنَاجِرِهِمْ قَدْ شَخَصَتْ مِنْ صُدُورِهِمْ، فَتَعَلَّقَتْ بِحُلُوقِهِمْ كَاطِمِيهَا، يُرُومُونَ رَدَّهَا إِلَى مَوَاضِعِهَا مِنْ صُدُورِهِمْ فَلَا تَرْجِعُ، وَلَا هِيَ تَخْرُجُ مِنْ أَيْدَانِهِمْ فَيَمُوتُوا.

وقوله: «مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ»، يقول جلّ ثناؤه: مَا لِلْكَافِرِينَ بِاللَّهِ يَوْمَئِذٍ مِنْ حَمِيمٍ يَحْمِيهِمْ، فَيُدْفَعُ عَنْهُمْ عَظِيمٌ مَا نَزَلَ بِهِمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، وَلَا شَفِيعٌ يَشْفَعُ لَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ فَيَطَاعَ فِيمَا شَفَعَ، وَيُجَابَ فِيمَا سَأَلَ.

وقوله: «يُطَاعُ» صلة للشفيع. ومعنى الكلام: مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ إِذَا شَفَعَ أَطِيعَ فِيمَا شَفَعَ، فَأُجِيبَ وَقُبِلَتْ شَفَاعَتُهُ لَهُ.

وقوله: «يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ»، يقول جلّ ذكره مخبراً عن صفة نفسه: يَعْلَمُ رَبُّكُمْ مَا خَانَتْ أَعْيُنُ عِبَادِهِ، وَمَا أَخْفَتْهُ صُدُورُهُمْ، يَعْنِي: وَمَا أَضْمَرَتْهُ قُلُوبُهُمْ. يقول: لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أُمُورِهِمْ حَتَّى مَا يَحْدُثُ بِهِ نَفْسُهُ، وَيُضْمِرُهُ قَلْبُهُ إِذَا نَظَرَ مَاذَا يَرِيدُ بِنَظَرِهِ، وَمَا يَنْوِي ذَلِكَ بِقَلْبِهِ. «وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ»، يقول: وَاللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ يَقْضِي فِي الَّذِي خَانَتْهُ الْأَعْيُنُ بِنَظَرِهَا، وَأَخْفَتْهُ الصُّدُورُ عِنْدَ نَظَرِ الْعَيُونِ بِالْحَقِّ، فَيَجْزِي الَّذِينَ أَعْمَضُوا أَبْصَارَهُمْ، وَصَرَفُوهَا عَنْ مُحَارَمَةِ حَذَارِ الْمَوْقِفِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَمَسْأَلَتِهِ عَنْهُ بِالْحُسْنَى، وَالَّذِينَ رَدُّوا النَظَرَ، وَعَزَمَتْ قُلُوبُهُمْ عَلَى مَوَاقِعَةِ الْفَوَاحِشِ إِذَا قَدَرَتْ، جَزَاءَهَا.

وقوله: «وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ»، يقول: وَالْأَوْثَانُ وَالْأَلِهَةُ الَّتِي يَعْبُدُهَا هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ بِاللَّهِ مِنْ قَوْمِكَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ، لِأَنَّهَا لَا تَعْلَمُ شَيْئاً، وَلَا تَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ، يَقُولُ جَلّ ثناؤه لَهُمْ: فَاعْبُدُوا الَّذِي يَقْدِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، وَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَيَجْزِي مُحْسِنَكُمْ

بالإحسان، والمسيء بالإساءة، لا مالا يقدر على شيء ولا يعلم شيئاً، فيعرف المحسن من المسيء، فيثيب المحسن، ويعاقب المسيء.

وقوله: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ»، يقول: إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ لَمَا تَنْطِقُ بِهِ أَلَسْتُمْ أَيُّهَا النَّاسُ، الْبَصِيرُ بِمَا تَفْعَلُونَ مِنَ الْأَفْعَالِ، مُحِيطٌ بِكُلِّ ذَلِكَ مُحْصِيهِ عَلَيْكُمْ، لِيَجَازِيَ جَمِيعَكُمْ جَزَاءَهُ يَوْمَ الْجَزَاءِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَوْلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ﴿٢٠﴾

يقول تعالى ذكره: أَوْلَمْ يَسِرْ هَؤُلَاءِ الْمُقِيمُونَ عَلَى شِرْكِهِمْ بِاللَّهِ، الْمَكْذِبُونَ رَسُولَهُ مِنْ قَرِيشٍ فِي الْبِلَادِ، «فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ»، يقول: فَيَرَوْا مَا الَّذِي كَانَ خَاتِمَةُ أُمَمِ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْأُمَمِ الَّذِينَ سَلَكَوا سَبِيلَهُمْ، فِي الْكُفْرِ بِاللَّهِ، وَتَكْذِيبِ رِسَالِهِ. «كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً»، يقول: كَانَتْ تِلْكَ الْأُمَمُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، وَأَبْقَى فِي الْأَرْضِ آثَارًا، فَلَمْ تَنْفَعَهُمْ شِدَّةُ قُوَاهُمْ، وَعَظَمُ أَجْسَامِهِمْ، إِذْ جَاءَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ، وَأَخَذَهُمْ بِمَا أَجْرَمُوا مِنْ مَعَاصِيهِ، وَاكْتَسَبُوا مِنَ الْأَثَامِ، وَلَكِنَّهُ أَبَادَ جَمْعَهُمْ، وَصَارَتْ مَسَاكِنُهُمْ خَاوِيَةً مِنْهُمْ بِمَا ظَلَمُوا «وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ»، يقول: وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ إِذْ جَاءَهُمْ، مِنْ وَاقٍ يَقِيهِمْ، فَيُدْفَعُهُ عَنْهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١﴾

يقول تعالى ذكره: هذا الذي فعلتُ بهؤلاءِ الأممِ الذين من قبل مشركي قريش من إهلاكِناهمُ بذنوبِهِمْ فَعَلْنَا بِهِمْ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُ اللَّهِ إِلَيْهِمْ «بِالْبَيِّنَاتِ»، يعني: بالآياتِ الدالاتِ على حقيقةِ ما تدعوهم إليه من توحيدِ الله، والانتهاةِ إلى طاعته «فَكْفَرُوا»، يقول: فأنكروا رسالتَهَا، وجحدوا توحيدَ الله، وأبوا أن يطيعوا الله «فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ»، يقول: فأخذهم الله بعذابه فأهلكهم «إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ»، يقول: إِنَّ اللَّهَ ذُو قُوَّةٍ لَا يَقْهَرُهُ شَيْءٌ، وَلَا يَغْلِبُهُ، وَلَا يَعْجِزُهُ شَيْءٌ أَرَادَهُ، شديدُ عقابه مَنْ عَاقَبَ مِنْ خَلْقِهِ، وهذا وعيدٌ من الله مشركي قريش، المكذِبِينَ رَسُولَهُ مُحَمَّدًا ﷺ يقول لهم جَلْ ثَنَاؤُهُ: فاحذروا أيها القومُ أن تسلكوا سبيلهم في تكذيبِ محمدٍ ﷺ وجحودِ توحيدِ الله، ومخالفةِ أمره ونهيه فيسلك بكم في تعجيلِ الهلاكِ لكم مسلَكهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿٢٢﴾ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَمَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ﴿٢٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ مُسْلِيًّا نَبِيَهُ مُحَمَّدًا ﷺ، عما كَانَ يَلْقَى مِنْ مَشْرِكِي قَوْمِهِ مِنْ قَرِيشٍ، بِإِعْلَامِهِ مَا لَقِيَ مُوسَى مِمَّنْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ مِنَ التَّكْذِيبِ، وَمُخْبِرُهُ أَنَّهُ مُعْلِيهِ عَلَيْهِمْ، وَجَاعِلٌ دَائِرَةَ السُّوءِ عَلَى مَنْ حَادَهُ وَشَاقَّهُ، كَسُتَّتِهِ، فِي مُوسَى صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ، إِذْ أَعْلَاهُ، وَأَهْلَكَ عَدُوَّهُ فِرْعَوْنَ «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا»، يعني: بِأَدْلَتِهِ. «وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ»: أَيِ عِذْرِ مُبِينٍ، يَقُولُ: وَحُجْجِهِ الْمُبِينَةِ لِمَنْ يَرَاهَا أَنَّهَا حُجَّةٌ مُحَقَّقَةٌ مَا يَدْعُو إِلَيْهِ مُوسَى «إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ»، فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ»، يَقُولُ: فَقَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ مُوسَى لِمُوسَى: هُوَ سَاحِرٌ يَسْحَرُ الْعَصَا، فَيَرَى النَّازِرُ إِلَيْهَا أَنَّهَا حَيَّةٌ تَسْعَى. «كَذَّابٌ»، يَقُولُ: يَكْذِبُ عَلَى اللَّهِ، وَيَزْعُمُ أَنَّهُ أَرْسَلَهُ إِلَى النَّاسِ رَسُولًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿٢٥﴾

يقول تعالى ذكره: فلما جاء موسى هؤلاء الذين أرسله الله إليهم بالحق من عندنا، وذلك مجيئه إياهم بتوحيد الله، والعمل بطاعته، مع إقامة الحجة عليهم، بأن الله ابتعثه إليهم بالدعاء إلى ذلك «قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ مَعَهُ» من بني إسرائيل. «وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ»، يقول: واستبقوا نساءهم للخدمة.

فإن قال قائل: وكيف قيل: «فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ»، وإنما كان قتلُ فرعون الولدان من بني إسرائيل حَذَارَ المولود الذي كان أُخْبِرَ أنه على رأسه ذهابٌ مُلْكِهِ، وهلاكُ قومه، وذلك كان فيما يقال قبل أن يبعث الله موسى نبياً؟ قيل: إن هذا الأمر بقتلِ أبناءِ الذين آمنوا مع موسى، واستحياءِ نسائهم، كان أمراً من فرعون وملئه من بعدِ الأمرِ الأولِ الذي كان من فرعون قبل مولدِ موسى.

وقوله: «وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ»، يقول: وما احتيالُ أهلِ الكفرِ لأهلِ الإيمان بالله إلا في جورٍ عن سبيلِ الحقِّ، وصِدِّ عن قصدِ المحجة، وأخذٍ على غيرِ هدى.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴿٢٦﴾

يقول تعالى ذكره: «وَقَالَ فِرْعَوْنُ» لملئه: «ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ»

الذي يزعم أنه أرسله إلينا فيمنعه منا «إني أخاف أن يُبدّل دينكم»، يقول: إني أخاف أن يُغيّر دينكم الذي أنتم عليه بسحره.

وقوله: «أو أن يُظهر في الأرض الفساد»، يعني: إني أخاف من موسى أن يغيّر دينكم الذي أنتم عليه، أو أن يُظهر في أرضكم أرض مصر، عبادة ربّه الذي يدعوكم إلى عبادته، وذلك كان عنده هو الفساد.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٢٧﴾ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَابٌ ﴿٢٨﴾

يقول تعالى ذكره: وقال موسى لفرعون وملّته: إني استجرتُ أيها القومُ بربي وربكم، من كلّ متكبرٍ عليه، تكبر عن توحيدِهِ، والإقرارِ بالوحيته وطاعته، لا يؤمنُ بيومٍ يحاسبُ الله فيه خلقَهُ، فيجازي المحسنَ بإحسانِهِ، والمسيءَ بما أساء، وإنما خصّ موسى صلوات الله وسلامه عليه، الاستعاذة بالله ممن لا يؤمنُ بيومِ الحساب، لأنّ من لم يؤمن بيومِ الحساب مُصدّقًا، لم يكن للثوابِ على الإحسانِ راجيًا، ولا للعقابِ على الإساءة، وقبيح ما يأتي من الأفعالِ خائفًا، ولذلك كان استجارته من هذا الصنفِ من الناسِ خاصة.

وقوله: «وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ»، اختلف أهلُ العلم في هذا الرجل المؤمن، فقال بعضهم: كان من قومِ فرعون، غير أنه كان قد آمنَ بموسى، وكان يُسرُّ إيمانه من فرعون وقومه خوفًا على نفسه.

وأولى القولين في ذلك بالصواب عندي قول من قال: إن الرجل المؤمن كان من آل فرعون، قد أصغى لكلامه، واستمع منه ما قاله، وتوقف عن قتل موسى عند نهيه عن قتله، وقيله ما قال، وقال له: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ولو كان إسرائيلياً لكان حرياً أن يعاجل هذا القائل له، ولملئه ما قال بالعقوبة على قوله: لأنه لم يكن يستنصح بني إسرائيل، لا اعتداه إياهم أعداءً له، فكيف بقوله عن قتل موسى لو وجد إليه سبيلاً، ولكنه لما كان من ملائقومه، استمع قوله، وكف عما كان هم به في موسى.

وقوله: «أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ»، يقول: أقتلون أيها القوم موسى لأن يقول ربي الله.

«وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ»، يقول: وقد جاءكم بالآيات الواضحات على حقيقة ما يقول من ذلك، وتلك البينات من الآيات يده وعصاه.

وقوله: «وَأَنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ»، يقول: وإن يك موسى كاذباً في قيله: إن الله أرسله إليكم بأمركم بعبادته، وترك دينكم الذي أنتم عليه، فإنما إنتم كذبه عليه دونكم «وَأَنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدْكُمْ»، يقول: وإن يك صادقاً في قيله ذلك، أصابكم الذي وعدكم من العقوبة على مقامكم على الدين الذي أنتم عليه مقيمون، فلا حاجة بكم إلى قتله، فتزيدوا ربكم بذلك إلى سخطه عليكم بكفركم سخطاً. «إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ»، يقول: إن الله لا يوفق للحق من هو متعدي إلى فعل ما ليس له فعله، كذاب عليه يكذب، ويقول عليه الباطل وغير الحق.

القول في تأويل قوله تعالى: يَفْقَهُ لَكُمْ أَلْمَلِكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿٢٩﴾

المؤمن: ٢٩ - ٣١

يقول تعالى ذِكْرُهُ مَخْبَرًا عَنْ قِيلِ الْمُؤْمِنِ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ لِفِرْعَوْنَ وَمَلَأَتْهُ: «يَا قَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ»، يعني: أرض مصر، يقول: لكم السلطانُ اليومَ والملكُ ظاهرينَ أنتم على بني إسرائيل في أرض مصر «فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ»، يقول: فَمَنْ يَدْفَعُ عَنَّا بَأْسَ اللَّهِ وَسُطُوتَهُ إِنْ حَلَّ بَنَا، وعقوبته إِنْ جَاءَنَا، قال فرعون! «مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى»، يقول قال فرعونُ مجيباً لهذا المؤمن الناهي عن قتلِ موسى: مَا أُرِيكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ مِنَ الرَّأْيِ وَالنَّصِيحَةِ إِلَّا مَا أَرَى لِنَفْسِي وَلَكُمْ صِلَاحًا وَصَوَابًا، «وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ»، يقول: وَمَا أَدْعُوكُمْ إِلَّا إِلَى طَرِيقِ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ فِي أَمْرِ مُوسَى وَقَتْلِهِ، فَإِنَّكُمْ إِنْ لَمْ تَقْتُلُوهُ بَدَلْ دِينَكُمْ، وَأَظْهَرَ فِي أَرْضِكُمُ الْفُسَادَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالَ الَّذِي ءَامَنَ يَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ﴿٣٠﴾ مِثْلَ دَابِّ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ﴿٣١﴾

يقول تعالى ذكره: وقال المؤمن من آلِ فرعونَ لفرعونَ وملئه: يا قوم إني أخافُ عليكم بقتلكم موسى إِنْ قَتَلْتُمُوهُ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ الَّذِينَ تَحَزَّبُوا عَلَى رُسُلِ اللَّهِ نُوحٍ وَهُودٍ وَصَالِحٍ، فَأَهْلَكَهُمُ اللَّهُ بِتَجَرُّثِهِمْ عَلَيْهِمْ، فَيُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكَهُمْ.

وقوله: «مِثْلَ دَابِّ قَوْمِ نُوحٍ»، يقول: يفعل ذلك بكم فيهلككم مِثْلَ سُنَّتِهِ فِي قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَفَعَلَهُ بِهِمْ. وقد بيَّنا معنى الدَّابِّ فيما مضى .

وقوله: «وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ» يعني قوم إبراهيم، وقوم لوط، وهم أيضاً من الأحزاب.

وقوله: «وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ مخبراً عن قِيلِ المؤمنين من آلِ فرعونَ لفرعونَ وملئه، وما أهلكَ اللهُ هذه الأحزابَ من هذه الأمم ظُلماً منه لهم بغيرِ جُرْمٍ اجترموا بينهم وبينه، لأنه لا يريد ظُلْمَ عباده، ولا يشاؤه، ولكنه أهلكهم بإجرامهم وكفرهم به، وخلافهم أمره.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَنْقُومُ إِلَيَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿٣٢﴾
يَوْمَ تُولُونِ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ مخبراً عن قِيلِ هذا المؤمن لفرعون وقومه: «وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ» بقتلكم موسى إن قتلتموه عقابَ الله «يَوْمَ التَّنَادِ».

وقوله: «يَوْمَ التَّنَادِ»، معناه: ويا قومِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يوم ينادي الناس بعضهم بعضاً، إما من هولِ ما قد عاينوا من عظيمِ سلطانِ الله، وفظاعةِ ما غَشِيَهُمْ من كَرْبِ ذلك اليوم، وإما لتذكيرِ بعضهم بعضاً بإنجازِ الله إياهم الوعدِ الذي وَعَدَهُمْ في الدنيا، واستغاثةِ من بعضهم ببعض، مما لقيَ من عظيمِ البلاءِ فيه.

وقوله: «يَوْمَ تُولُونِ مُدْبِرِينَ»، فتأويله: يَوْمَ يُولُونِ هَارِبِينَ في الأرضِ حَذَارَ عَذَابِ اللَّهِ وَعِقَابِهِ عِنْدَ مُعَايِنَتِهِمْ جَهَنَّمَ.

وقوله: «مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ»، يقول: مالكم من الله مانعٍ يمنعكم، وناصرٌ ينصركم.

وقوله: «وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ»، يقول: وَمَنْ يخذله اللهُ فلم يوفِّقه لرشده، فما له من موقِفٍ يوفِّقه له.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ
فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنَ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ
بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ ﴿٣٤﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ : ولقد جاءكم يوسف من قبل موسى
بالبواصحات من حجج الله .

وقوله : «فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ» ، يقول : فلم تزلوا مرتابين فيما
أتاكم به يوسف من عند ربكم غير موقني القلوب بحقيقته «حتى إذا هلك» ،
يقول : حتى إذا مات يوسف قُلْتُمْ أَيُّهَا الْقَوْمُ : لَنَ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ يَوْسُفَ إِلَيْكُمْ
رَسُولًا بالدعاء إلى الحقِّ «كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ» ، يقول : هكذا
يُضِلُّ اللَّهُ عَنْ إِبْصَارِهِ الْحَقَّ وَقَصْدِ السَّبِيلِ مَنْ هُوَ كَافِرٌ بِهِ مُرْتَابٌ ، شاكٌّ في حقيقة
أخبار رسله .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ
سُلْطَانٍ أَتَتْهُمْ كِبْرٌ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى
كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿٣٥﴾

يقول تعالى ذكره مخبراً عن قِيلِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ : «الَّذِينَ يُجَادِلُونَ
فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَتْهُمْ» ، فقولهم : «الذين» مردودٌ على «من» في قوله :
«مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ» . وتأويل الكلام : كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ أَهْلَ الْإِسْرَافِ وَالْغُلُوِّ فِي
ضَلَالِهِمْ بِكُفْرِهِمْ بِاللَّهِ ، واجترائهم على معاصيه ، المرتابين في أخبار رسله ،
الذين يخاصمون في حججه التي أتتهم بها رسله ليدحضوها بالباطل من
الحُجَجِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ ، يقول : بغير حجة أتتهم من عند ربهم يدفعون بها

المؤمن: ٣٥ - ٣٧

حقيقة الحُجَج التي أتهم بها الرسل.

وقوله: «كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ»، يقول: كبر ذلك الجِدَال الذي يجادلونه في آياتِ الله مقتًا عند الله، «وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا» بالله.

وقوله: «كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ»، يقول: كما طبعَ الله على قلوبِ المسرفين الذين يجادلون في آياتِ الله بغير سلطانٍ أتاهاهم، كذلك يطبعُ الله على كُلِّ قلبٍ متكبرٍ على الله أَنْ يُوحِّدَهُ، ويصدقُ رُسُلَهُ «جبار»، يعني: متعظم عن اتِّباعِ الحقِّ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهْمَنُ ابْنُ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ﴿٣٦﴾ أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لِأَظُنُّهُ كَذِبًا وَكَذَلِكَ زَيْنٌ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴿٣٧﴾

يقول تعالى ذكره: وقال فرعونُ لما وَعَظَهُ المؤمنُ من آلِهِ بما وَعَظَهُ به وزجرَهُ عن قتلِ موسى نبيَّ الله وَحَدَّرَهُ من بَأْسِ الله على قَيْلِهِ اقتله ما حذرهُ لوزيره وزيرِ السوءِ هامان «يا هامانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ»، يعني: بناءً.

«لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ»، اختلفَ أهلُ التَّأْوِيلِ في معنى الأسبابِ في هذا الموضع، فقال بعضهم: أسبابُ السموات: طرقها.

وقال آخرون: عَنَى بِأَسْبَابِ السَّمَوَاتِ: أَبْوَابَ السَّمَوَاتِ.

وقال آخرون: بل عُنِيَ بِهِ مَنْزِلُ السَّمَاءِ.

وقد بيَّنَّا فيما مضى قبل، أَنَّ السَّبَبَ: هُوَ كُلُّ مَا تُسَبَّبُ بِهِ إِلَى الْوَصُولِ.

إلى ما يطلب من حبلٍ وسلّمٍ وطريقٍ وغير ذلك.

فأولى الأقوال بالصواب في ذلك أن يقال: معناه لعلّي أبلغ من أسباب السموات أسباباً أتسبّب بها إلى رؤية إله موسى، طرّقاً كانت تلك الأسباب منها، أو أبواباً، أو منازل، أو غير ذلك.

وقوله: «فأطلع إلى إله موسى»، اختلفت القراءة في قراءة قوله: «فأطلع» فقرأت ذلك عامة قراءة الأمصار «فأطلع» بضم العين: رداً على قوله: «أبلغ الأسباب» وعطفاً به عليه. وذكر عن حميد الأعرج أنه قرأ «فأطلع» نصباً جواباً للعلّي.

والقراءة التي لا أستجيز غيرها الرفع في ذلك، لإجماع الحجة من القراء عليه.

وقوله: «وإني لأظنه كاذباً»، يقول: وإني لأظن موسى كاذباً فيما يقول ويدّعي من أن له في السماء رباً أرسله إلينا.

وقوله: «وكذلك زين لفرعون سوء عمله»، يقول الله تعالى ذكره: وهكذا زين الله لفرعون حين عتا عليه وتمرد، قبيح عمله، حتى سوّلت له نفسه بلوغ أسباب السموات، ليطلع إلى إله موسى.

وقوله: «وصدّ عن السبيل»، اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراءة المدينة والكوفة: «وصدّ عن السبيل» بضم الصاد، على وجه ما لم يُسم فاعله.

وقرأ ذلك حميد وأبو عمرو وعامة قراءة البصرة «وصدّ» بفتح الصاد، بمعنى: وأعرض فرعون عن سبيل الله التي ابتعث بها موسى استكباراً.

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان معروفتان في قراءة الأمصار، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب.

وقوله: «وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وما احتيالُ فرعون الذي يحتالُ للاطلاع إلى إله موسى، إلا في خسارٍ وذهابٍ مالٍ وغبنٍ، لأنه ذهبت نفقته التي أنفقها على الصرحِ باطلاً، ولم يَنْلُ بما أنفق شيئاً مما أراد، فذلك هو الخَسَارُ والتبَابُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَنْقُومُ اتَّبِعُونَ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿٣٨﴾ يَنْقُومُ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴿٣٩﴾

يقول تعالى ذكره مخبراً عن المؤمن بالله من آلِ فرعون «وَقَالَ الَّذِي آمَنَ» من قومِ فرعون لقومه: «يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ»، يقول: إن اتبعتموني فقبلتم مني ما أقولُ لكم، بَيَّنْتُ لكم طريقَ الصوابِ الذي تَرْشُدُونَ إذا أخذتم فيه وسلكتُموه وذلك هو دِينُ الله الذي ابتعثَ به موسى، يقول: «إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ»، يقول لقومه: ما هذه الحياةُ الدنيا العاجلةُ التي عَجَلْتُ لكم في هذه الدارِ إلا متاعٌ تستمتعُونَ بها إلى أجلٍ أنتم بالغوه، ثم تموتُونَ وتزولُ عنكم «وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ»، يقول: وإن الدارِ الآخرة، وهي دارُ القرارِ التي تستقرُّون فيها فلا تموتُونَ ولا تزولُ عنكم، يقول: فلها فاعملوا، وإياها فاطلبوا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنفَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٠﴾

يقول: مَنْ عَمِلَ بمعصيةِ الله في هذه الحياةِ الدنيا، فلا يجزيه الله في

الْآخِرَةِ إِلَّا سَيِّئَةً مِّثْلَهَا، وَذَلِكَ أَنْ يُعَاقِبَهُ بِهَا؛ «وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى»، يقول: ومن عمل بطاعة الله في الدنيا؛ وَأُتِمَّرَ لِأَمْرِهِ؛ وانتهى فيها عما نهاه عنه من رجلٍ أو امرأة، وهو مؤمن بالله «فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ»، يقول: فالذين يعملون ذلك من عباد الله يدخلون في الآخرة الجنة.

وقوله: «يُرَزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ»، يقول: يرزقهم الله في الجنة من ثمارها، وما فيها من نعيمها ولذاتها بغير حساب.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَقَوْمٍ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ ﴿٤١﴾ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ ﴿٤٢﴾

يقول تعالى ذكره مخبراً عن قيل هذا المؤمن لقومه من الكفرة «مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ» من عذاب الله وعقوبته بالإيمان به، واتباع رسوله موسى، وتصديقه فيما جاءكم به من عند ربه «وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ»، يقول: وتدعونني إلى عمل أهل النار.

وقوله: «تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ، وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ»، يقول: وأشرك بالله في عبادته أوثنائاً، لست أعلم أنه يصلح لي عبادتها وإشراكها في عبادة الله، لأن الله لم يأذن لي في ذلك بخبر ولا عقل.

وقوله: «وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ»، يقول: وأنا أدعوكم إلى عبادة العزيز في انتقامه ممن كفر به، الذي لا يمنعه إذا انتقم من عدو له شيء، الغفار لمن تاب إليه بعد معصيته إياه، لعفوه عنه، فلا يضربه شيء مع عفوه عنه، يقول: فهذا الذي هذه الصفة صفته فاعبدوا، لا ما لا ضرر عنده ولا نفع.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : لَأَجْرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنْ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ

٤٣

يقول : حقاً أن الذي تدعونني إليه من الأوثان، ليس له دعاء في الدنيا ولا في الآخرة، لأنه جماد لا ينطق، ولا يفهم شيئاً.

وقوله : «وَأَنْ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ»، يقول : وَأَنْ مرجعنا ومنقلبنا بعد مماتنا إلى الله «وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ»، يقول : وَأَنَّ المشركين بالله المتعدين حدوده، القتل النفوس التي حرم الله قتلها، هم أصحاب نار جهنم عند مرجعنا إلى الله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : فَسَتَذَكَّرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفُوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿٤٤﴾ فَوَقَّهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِثَالِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ﴿٤٥﴾

يقول تعالى ذكره مخبراً عن قيل المؤمنين من آل فرعون لفرعون وقومه : فستذكرون أيها القوم إذا عاينتم عقاب الله قد حلَّ بكم، ولقيتم ما لقيتموه صدق ما أقول، وحقيقة ما أخبركم به من أن المسرفين هم أصحاب النار.

وقوله : «وَأَفُوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ»، يقول : وأسلم أمري إلى الله، وأجعله إليه وأتوكَّل عليه، فإنه الكافي مَنْ تَوَكَّلَ عليه.

وقوله : «إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ»، يقول : إِنَّ الله عالمٌ بأمور عباده، ومن المطيع منهم، والعاصي له، والمستحق جميل الثواب، والمستوجب سئى العقاب.

وقوله: «فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَكَرُوا»، يقول تعالى ذكره: فدفع الله عن هذا المؤمن من آل فرعون بإيمانه وتصديق رسوله موسى، مكره ما كان فرعون ينال به أهل الخلاف عليه من العذاب والبلاء، فَنَجَّاهُ مِنْهُ.

وقوله: «وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ»، يقول: وحلَّ بآل فرعون ووجَّب عليهم، وعنى بآل فرعون في هذا الموضع تَبَاعُهُ وأهل طاعته من قومه. وعنى بقوله: «سُوءُ الْعَذَابِ»: ما ساءهم من عذاب الله، وذلك نار جهنم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾

يقول تعالى ذكره مبيناً عن سوء العذاب الذي حلَّ بهؤلاء الأشقياء من قوم فرعون ذلك الذي حاق بهم من سوء عذاب الله «النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا» إنهم لما هلكوا وغرقهم الله، جعلت أرواحهم في أجواف طير سود، فهي تُعْرَضُ عَلَى النَّارِ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ «غُدُوًّا وَعَشِيًّا» إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ.

وقوله: «وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ»، معناه: ويوم تقوم الساعة يقول الله لملائكته: «أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنْ نَصِيبٍ مِنَ النَّارِ ﴿٤٧﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿٤٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: «وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاطِمِينَ» [غافر: ١٨]، «وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ»، يقول: وإِذْ يتخاصمون في النار: وَعَنَى بذلك: إِذْ يتخاصمُ الذين أَمَرَ رسولُ الله ﷺ بإِندارِهِم من مشركي قومِهِ في النارِ، فيقولُ الضعفاءُ منهم وهم المتبعون على الشريك بالله «إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا» تقولُ لرؤسائِهِم الذين اتبعوهم على الضلالة: إِنَّا كُنَّا لَكُمْ في الدنيا تبعاً على الكفرِ بالله «فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ» اليومَ «عَنَّا نَصِيْبًا مِنَ النَّارِ» يعنون خطأً فَتُخَفَّفُوهُ عَنَّا، فقد كُنَّا نَسَارِعُ في محبتكم في الدنيا، ومن قبلكم أُتِينَا، لولا أَنْتُمْ لَكُنَّا في الدنيا مؤمنين، فلم يُصِْبْنَا اليومَ هذا البلاء.

«قال الذين استكبروا»، وهم الرؤساء المتبعون على الضلالة في الدنيا: إِنَّا أَيُّهَا الْقَوْمُ وَأَنْتُمْ كُلُّنَا فِي هَذِهِ النَّارِ مُخَلَّدُونَ، لا خلاصَ لنا منها. «إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ» بفصلِ قضائِهِ، فَأَسْكَنَ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَأَهْلَ النَّارِ النَّارَ، فلا نحنُ مما نحنُ فيه من البلاءِ خارجونَ، ولا هم مما فيه من النعيمِ منتقلونَ، ورفع قوله: «كُلُّ» بقوله: «فِيهَا» ولم ينصب على النعت.

وقد اختلف في جواز النصب في ذلك في الكلام. وكان بعض نحوي البصرة يقول: إِذَا لم يَضِفْ كُلٌّ لم يَجْزِ الاتِّبَاعُ. وكان بعض نحوي الكوفة يقول: ذلك جائز في الحذفِ وغيرِ الحذفِ، لأنَّ أَسْمَاءَهَا إِذَا حُذِفَتْ اكْتَفَى بِهَا مِنْهَا. وقد بيَّنَّا الصوابَ من القولِ في ذلك فيما مضى بما أغنى عن إعادته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ ۖ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمُ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَاذْعَبُوا وَمَا دُعَاؤُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۝

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَقَالَ أَهْلُ جَهَنَّمَ لَخَزْنَتُهَا وَقَوَّامُهَا، اسْتَغَاثَةُ بِهِمْ مِنْ عَظِيمٍ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْبَلَاءِ، وَرَجَاءُ أَنْ يَجِدُوا مِنْ عِنْدِهِمْ فَرْجاً «ادْعُوا رَبَّكُمْ» لَنَا «يُخَفِّفُ عَنَّا يَوْماً» واحداً، يعني قَدَرَ يَوْمٍ واحدٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا «مِنَ الْعَذَابِ» الذي نَحْنُ فِيهِ. وَإِنَّمَا قُلْنَا: معنى ذلك: قَدَرَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا، لِأَنَّ الْآخِرَةَ يَوْمٌ لَا لَيْلَ فِيهِ، فيقال: خَفَّفَ عَنْهُمْ يَوْماً واحداً.

وقوله: «قَالُوا أَوْ لَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ»، يقول تعالى ذكره: قَالَتْ خَزَنَةُ جَهَنَّمَ لَهُمْ: أَوْ لَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ فِي الدُّنْيَا رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنَ الْحَجَجِ عَلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ، فَتَوَحَّذُوهُ وَتُؤْمِنُوا بِهِ، وَتَبَرَّؤُوا مِمَّا دُونَهُ مِنَ الْأَلْهَةِ؟ قَالُوا: بَلَى، قَدْ أَتَيْنَا رُسُلَنَا بِذَلِكَ.

وقوله: «قَالُوا فَادْعُوا»، يقول جلَّ ثناؤه: قَالَتْ الْخَزَنَةُ لَهُمْ: فَادْعُوا إِذَنْ رَبَّكُمْ الَّذِي أَتَيْتُكُمْ بِالرُّسُلِ بِالْإِيمَانِ بِهِ.

وقوله: «وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ»، يقول: قَدْ دَعَوْا وَمَا دَعَاؤُهُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، لِأَنَّهُ دُعَاءٌ لَا يَنْفَعُهُمْ، وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ، بَلْ يُقَالُ لَهُمْ: «اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تَكْلُمُونِ» [المؤمنون: ١٠٨].

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهُدُ ۝ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۝

يقول القائل: وما معنى: «إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» وقد علمنا أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ قَتَلَهُ أَعْدَاؤُهُ، وَمَثَلُوا بِهِ، كَشُعْيَاءَ وَيَحْيَى بْنِ زَكْرِيَا وَأَشْبَاهَهُمَا. وَمِنْهُمْ مَنْ هَمَّ بِقَتْلِهِ قَوْمُهُ، فَكَانَ أَحْسَنَ أَحْوَالِهِ أَنْ يَخْلَصَ مِنْهُمْ حَتَّى فَارَقَهُمْ نَاجِياً بِنَفْسِهِ، كِإِبْرَاهِيمَ الَّذِي هَاجَرَ إِلَى الشَّامِ مِنْ أَرْضِهِ مَفَارِقاً

لقومه، وعيسى الذي رفع إلى السماء إذ أراد قومه قتله، فأين النصرة التي أخبرنا أنه ينصرها رسله، والمؤمنين به في الحياة الدنيا، وهؤلاء أنبيأؤه قد نالهم من قومهم ما قد علمت، وما نصروا على من نالهم بما نالهم به؟

قيل: إن لقوله: «إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» وجهين كلاهما صحيح معناه. أحدهما: أن يكون معناه: إنا لننصر رُسُلَنَا والذين آمنوا في الحياة الدنيا إما بإعلائناهم على من كذبنا وإظفارنا بهم، حتى يقهرهم غلبته، ويذلُّوهم بالظفر ذلةً، كالذي فعل من ذلك بداد وسليمان، فأعطاهما من الملك والسلطان ما قهرا به كل كافر، وكالذي فعل بمحمد ﷺ بإظهاره على من كذبه من قومه، وإما بانتقامنا ممن حادَّهم وشاقَّهم بإهلاكهم وإنجاء الرسل ممن كذبهم وعاداهم، كالذي فعل تعالى ذكره بنوح وقومه، من تغريق قومه وإنجائه منهم، وكالذي فعل بموسى وفرعون وقومه، إذ أهلكهم غرقاً، ونجى موسى ومن آمن به من بني إسرائيل وغيرهم ونحو ذلك، أو بانتقامنا في الحياة الدنيا من مكذِّبهم بعد وفاة رسولنا من بعد مهلكهم، كالذي فعلنا من نصرتنا شعيا بعد مهلكه، بتسليطنا على قتلته من سلطنا حتى انتصرنا بهم من قتلته، وكفعلنا بقتله يحيى، من تسليطنا بختنصر عليهم حتى انتصرنا به من قتله له وكانتصارنا لعيسى من مُريدي قتله بالروم حتى أهلكناهم بهم، فهذا أحد وجهيه.

والوجه الآخر: أن يكون هذا الكلام على وجه الخبر عن الجميع من الرسل والمؤمنين، والمراد واحد، فيكون تأويل الكلام حينئذ: إنا لننصر رسولنا محمداً ﷺ والذين آمنوا به في الحياة الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد، كما بيَّنا فيما مضى أن العرب تُخرج الخبر بلفظ الجميع، والمراد واحد إذا لم تنصب للخبر شخصاً بعينه.

وعنى بقوله: «وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ» يوم يقوم الأشهاد من الملائكة والأنبياء

والمؤمنين على الأمم المكذبة رُسُلها بالشهادة بأن الرسل قد بلغتهم رسالات ربهم، وأن الأمم كذبتهم. والأشهاد: جَمْعُ شهيد، كما الأشراف: جمع شريف.

وقوله: «يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ»، يقول تعالى ذكره: ذلك يوم لا ينفع أهل الشرك اعتذارهم لأنهم لا يعتذرون إن اعتذروا إلا بباطل، وذلك أن الله قد أعذر إليهم في الدنيا، وتابع عليهم الحُجَجَ فيها فلا حجة لهم في الآخرة إلا الاعتصام بالكذب بأن يقولوا: «وَاللهِ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ».

وقوله: «وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ»، يقول: وللظالمين اللعنة، وهي البُعْدُ من رحمة الله. «وَلَهُمُ سُوءُ الدَّارِ»، يقول: ولهم مع اللعنة من الله شرُّ ما في الدار الآخرة، وهو العذاب الأليم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ ۖ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۖ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَرِ ۖ

يقول تعالى ذكره: «وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْبَيَانَ لِلْحَقِّ الَّذِي بَعَثْنَاهُ بِهِ كَمَا آتَيْنَا ذَلِكَ مُحَمَّدًا فَكَذَّبَ بِهِ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، كَمَا كَذَّبَتْ قُرَيْشٌ مُحَمَّدًا «وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ»، يقول: وأورثنا بني إسرائيل التوراة، فَعَلَّمْنَاهُمُوهَا، وأنزلناه إليهم «هُدًى» يعني: بياناً لأمر دينهم، وما ألزمناهم من فرائضها، «وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ»، يقول: وتذكيراً منا لأهل الحِجَا والعقول منهم بها.

وقوله: «فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ»، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: فاصبر يا محمد لأمر ربك، وانفذ لما أرسلك به من الرسالة، وبلغ قومك ومن أمرت بإبلاغه ما أنزل إليك، وأيقن بحقيقة وعد الله الذي وعدك من نصرتك،

ونصرة مَنْ صَدَّقَكَ وَأَمَنَ بِكَ، عَلَى مَنْ كَذَّبَكَ، وَأَنْكَرَ مَا جِئْتَهُ بِهِ مِنْ عِنْدِ رَبِّكَ، إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ لَا خُلْفَ لَهُ وَهُوَ مُنْجِزٌ لَهُ. «وَأَسْتَغْفِرُ لِدُنْبِكَ»، يَقُولُ: وَسَلِّهِ غَفْرَانَ ذُنُوبِكَ وَعَفْوَهُ لَكَ عَنْهُ «وَسَيِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ»، يَقُولُ: وَصَلِّ بِالشُّكْرِ مِنْكَ لِرَبِّكَ «بِالْعَشِيِّ» وَذَلِكَ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى اللَّيْلِ، «وَالْإِبْكَارِ» وَذَلِكَ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَتْهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿٥٦﴾

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: إِنَّ الَّذِينَ يَخَاصِمُونَكَ يَا مُحَمَّدُ فِيمَا أَتَيْتَهُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ رَبِّكَ مِنَ الْآيَاتِ «بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ»، يَقُولُ: بِغَيْرِ حُجَّةٍ جَاءَتْهُمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ بِمَخَاصِمَتِكَ فِيهَا. «إِنَّ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ»، يَقُولُ: مَا فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ يَتَكَبَّرُونَ مِنْ أَجْلِهِ عَنْ اتِّبَاعِكَ، وَقَبُولِ الْحَقِّ الَّذِي أَتَيْتَهُمْ بِهِ حَسَدًا مِنْهُمْ عَلَى الْفَضْلِ الَّذِي آتَاكَ اللَّهُ، وَالْكَرَامَةِ الَّتِي أَكْرَمَكَ بِهَا مِنَ النَّبَوَّةِ «مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ»، يَقُولُ: الَّذِي حَسَدُوكَ عَلَيْهِ أَمْرٌ لَيْسُوا بِمُذْرِكِيهِ وَلَا نَائِلِيهِ، لِأَنَّ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ، وَلَيْسَ بِالْأَمْرِ الَّذِي يُذْرِكُ بِالْأَمَانِيِّ.

وَقَوْلُهُ: «فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ»، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: فَاسْتَجِرْ بِاللَّهِ يَا مُحَمَّدُ مِنْ شَرِّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ، وَمِنْ الْكِبَرِ أَنْ يَعْزِضَ فِي قَلْبِكَ مِنْهُ شَيْءٌ. «إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ»، يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ لَمَّا يَقُولُ هَؤُلَاءِ الْمَجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ قَوْلِ «الْبَصِيرِ» بِمَا تَعْمَلُهُ جَوَارِحُهُمْ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : لَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرَ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : لا ابتداء السماوات والأرض وإنشائها من غير شيء أعظم أيها الناس عندكم إن كنتم مُسْتَعْظِمِي خَلْقِ النَّاسِ، وإنشائهم من غير شيء من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن خلق جميع ذلك هَيِّنٌ على الله .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾

وما يستوي الأعمى الذي لا يبصر شيئاً، وهو مثل الكافر الذي لا يتأمل حُجَجَ الله بعينه، فيتدبرها ويعتبر بها، فيعلم وحدانيته وقُدْرَتَهُ على خَلْقِ ما شاء من شيء، ويؤمن به ويصدق. والبصير الذي يرى بعينه ما شَخَصَ لهما ويبصره، وذلك مثل للمؤمن الذي يرى بعينه حُجَجَ الله، فيتفكر فيها ويتعظ، ويعلم ما دُلَّتْ عليه من توحيدِ صانعه، وعظيمِ سلطانه وقُدْرَتِهِ على خَلْقِ ما يشاء، يقول جل ثناؤه: كذلك لا يستوي الكافر والمؤمن. «وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ»، يقول جل ثناؤه: ولا يستوي أيضاً كذلك المؤمنون بالله ورسوله، المطيعون لربهم، ولا المسيء، وهو الكافر بربه، العاصي له، المخالف أمره «قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ»، يقول جل ثناؤه: قليلاً ما تتذكرون أيها الناس حجج الله، فتعتبرون وتتعظون، يقول: لو تذكركم آياته واعتبرتم، لعرفتُم خطأ ما أنتم عليه مقيمون من إنكاركم قُدْرَةَ الله على إحيائه من فني من خَلْقِهِ من بعد الفناء، وإعادتهم لحياتهم من بعد وفاتهم، وعلمتم قُبْحَ شِرْكِكُمْ مَنْ تُشْرِكُونَ في عبادة ربكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : إِنَّ السَّاعَةَ لَأَيُّمٌ لَّارِيبَ فِيهَا وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٩﴾ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾

يقول تعالى ذكره : إِنَّ السَّاعَةَ التي يحيي الله فيها الموتى للثواب والعقاب لجائية أيها الناس لا شك في مجيئها، يقول : فأيقنوا بمجيئها، وأنكم مبعوثون من بعد مماتكم، ومجازون بأعمالكم، فتوبوا إلى رَبِّكُمْ. «وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ»، يقول : ولكن أكثر قريش لا يُصَدِّقُونَ بمجيئها.

وقوله : «وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ»، يقول تعالى ذكره : ويقول رَبُّكُمْ أيها الناس لكم ادعوني : يقول : اعبدوني وأخلصوا لي العبادة دون مَنْ تَعْبُدُونَ من دوني من الأوثان والأصنام وغير ذلك «أَسْتَجِبْ لَكُمْ»، يقول : أُجِبْ دعاءكم فأعفو عنكم وأرحمكم.

وقوله : «إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي»، يقول : إِنَّ الَّذِينَ يتعظمون عن إفرادي بالعبادة، وإفراد الألوهة لي «سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ»، بمعنى : صاغرين. وقد دَلَّلْنَا فيما مضى قَبْلُ على معنى الدُّخْرِ بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع ^(١).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦١﴾

(١) أنظر تفسير سورة النمل : ٨٧.

يقول تعالى ذِكْرُهُ: الله الذي لا تصلحُ الألوهةُ إلا له، ولا تنبغي العبادةُ لغيره، الذي صِفَتُهُ أنه جعلَ لكم أيها الناسُ الليلَ سَكَنًا لتسكنوا فيه، فتهدؤوا من التصرفِ والاضطرابِ للمعاش، والأسباب التي كنتم تتصرفون فيها في نهاركم «وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا»، يقول: وجعلَ النهارَ مُبْصِرًا مَنْ اضطربَ فيه لمعاشه، وطلبَ حاجاته، نعمةً منه بذلك عليكم. «إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ»، يقول: إِنَّ اللَّهَ لَمُتَفَضِّلٌ عليكم أيها الناسُ بما لا كفءُ له من الفضل. «وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ»، يقول: ولكن أكثرهم لا يشكرونه بالطاعة له، وإخلاصِ الألوهةِ والعبادةِ له، ولا يدُّ تقدُّمَ له عنده استوجبَ بها منه الشكر عليها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَالِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿١٢﴾ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿١٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: الذي فعلَ هذه الأفعال، وأنعمَ عليكم هذه النعمَ أيها الناسُ، اللهُ مالِكُكم ومُصلِحُ أموركم، وهو خالقُكم وخالقُ كلِّ شيءٍ «لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ»، يقول: لا معبودَ تصلحُ له العبادةُ غيره، «فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ»، يقول: فأَيَّ وجهٍ تأخذون، وإلى أين تذهبون عنه، فتعبدون سواه؟

وقوله: «كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ»، يقول: كَذَهَابِكُمْ عنه أيها القومُ، وانصرفاكم عن الحقِّ إلى الباطل، والرشد إلى الضلال، ذهب عنه الذين كانوا من قبلكم من الأممِ بآياتِ الله يعني: بحججِ الله وأدلتِهِ يَكْذِبُونَ فلا يؤمنون؛ يقول: فسلكتم أنتم معشرَ قريشٍ مَسْلَكَهُمْ، وركبتم محجتهم في الضلال.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا
وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٤﴾ هُوَ الْحَيُّ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٥﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: «اللَّهُ» الذي له الألوهة خالصة أيها الناس «الَّذِي جَعَلَ
لَكُمْ الْأَرْضَ» التي أنتم على ظهرها سكان «قَرَارًا» تستقرون عليها، وتسكنون
فوقها، «وَالسَّمَاءَ بِنَاءً»: بناها فرفعها فوقكم بغير عَمَدٍ ترونها لمصالحكم، وقوام
دُنْيَاكُمْ إلى بلوغِ آجَالِكُمْ «وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ»، يقول: وخلقكم
فأحسنَ خَلْقَكُمْ. «وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ»، يقول: ورزقكم من حلالِ الرزق،
ولذيذاتِ المطاعمِ والمشاربِ.

وقوله: «ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: فالذي فعلَ هذه الأفعال،
وأنعم عليكم أيها الناس هذه النعم، هو الله الذي لا تنبغي الألوهة إلا له،
وَرَبُّكُمْ الذي لا تصلحُ الربوبيةُ لغيره، لا الذي لا ينفع ولا يضر، ولا يخلق
ولا يرزق «فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ»، يقول: فتبارك الله مالكُ جميعِ الخلقِ
جَنَّتِهِمْ وَإِنْسِهِمْ، وسائرِ أجناسِ الخلقِ غيرهم «هُوَ الْحَيُّ»، يقول: هو الحيُّ
الذي لا يموت، الدائمُ الحياة، وكُلُّ شيءٍ سواه فمَنقَطعُ الحياة غير دائمها «لَا
إِلَهَ إِلَّا هُوَ»، يقول: لا معبودَ بحقٍ تجوزُ عبادته، وتصلحُ الألوهةُ له إلا الله الذي
هذه الصفاتُ صفاته، فادعوه أيها الناس مخلصين له الدين، مخلصين له
الطاعة، مفردين له الألوهة، لا تشركوا في عبادته شيئاً سواه، من وثنٍ وصنم،
ولا تجعلوا له نَدًّا ولا عِدْلًا.

«الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»، يقول: الشكرُ لله الذي هو مالكُ جميعِ

أجناسِ الخلقِ، من مَلِكٍ وَجِنٍّ وإنسٍ وغيرهم، لا للآلهةِ والأوثانِ التي لا تملكُ شيئاً، ولا تقدِرُ على ضَرٍّ ولا نفعٍ، بل هو مملوكٌ، إِنْ ناله نائلٌ بسوءٍ لم يقدر له عن نفسه دفعاً.

وكان جماعةً من أهلِ العلمِ يأمرُونَ مَنْ قال لا إلهَ إلا الله أَنْ يُتَّبَعَ ذلك «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» تأولاً منهم هذه الآية، بأنها أمرٌ من الله بِقِيلِ ذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِي الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لَنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: قُلْ يَا مُحَمَّدُ لمشركي قومك من قريش «إِنِّي نُهَيْتُ» أيها القومُ «أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ» من الآلهةِ والأوثانِ «لَمَّا جَاءَنِي الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي»، يقول: لما جاءني الآيات الواضحات من عند ربي، وذلك آيات كتابِ الله الذي أنزله «وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ»، يقول: وأمرني ربي أَنْ أَذِلَّ لِرَبِّ كُلِّ شَيْءٍ، ومالكِ كُلِّ خَلْقٍ بالخضوع، وأخضع له بالطاعةِ دُونَ غَيْرِهِ من الأشياءِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ تُعَرِّلَتْ كَوْنُوا شُيُوخًا أَوْ مِنْكُمْ مَنْ يُوَفِّي مِنْ قَبْلٍ وَلِتَبْلُغُوا أَجْلاً مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

يقول تعالى ذكروه آمراً نبيه محمداً ﷺ بتنبية مشركي قومه على حججه عليهم في وحدانيته قُلْ يَا مُحَمَّدُ لقومك: أُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ الذي

صَفَتُهُ هَذِهِ الصِّفَاتُ، وَهِيَ أَنَّهُ خَلَقَ أَبَاكُمْ آدَمَ «مِنْ تُرَابٍ، ثُمَّ» خَلَقَكُمْ «مِنْ نُطْفَةٍ، ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ» بَعْدَ أَنْ كُنْتُمْ نَطْفًا «ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا» مِنْ بَطُونِ أُمّهَاتِكُمْ صِغَارًا، «ثُمَّ لِيَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ»، فَتَكْمُلُ قُورَانُكُمْ، وَتِنَاهِي شِبَابُكُمْ، وَتَمَامُ خَلْقِكُمْ شِيوْحًا «وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ» أَنْ يَبْلُغَ الشَّيْخُوخَةَ «وَلِيَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى»، يَقُولُ: وَلِيَبْلُغُوا مِيقَاتًا مُؤَقَّتًا لِحَيَاتِكُمْ، وَأَجَلًا مُحَدُودًا لَا تَجَاوِزُونَهُ، وَلَا تَتَقَدَّمُونَ قَبْلَهُ «وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ»، يَقُولُ: وَكَيْ تَعْقِلُوا حَجَجَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ بِذَلِكَ، وَتَتَدَبَّرُوا آيَاتِهِ فَتَعْرِفُوا بِهَا أَنَّهُ لَا إِلَهَ غَيْرُهُ فَعَلْ ذَلِكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٦٨﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ ﴿٦٩﴾

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: قُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ «هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ»، يَقُولُ: قُلْ لَهُمْ: وَمِنْ صِفَتِهِ جَلُّ ثَنَائِهِ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي يُحْيِي مَنْ يَشَاءُ بَعْدَ مَمَاتِهِ، وَيُمِيتُ مَنْ يَشَاءُ مِنَ الْأَحْيَاءِ بَعْدَ حَيَاتِهِ «وَإِذَا قَضَى أَمْرًا»، يَقُولُ: وَإِذَا قَضَى كَوْنُ أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي يَرِيدُ تَكْوِينَهَا «فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ»، يَعْنِي لِلَّذِي يَرِيدُ تَكْوِينَهُ كُنْ، فَيَكُونُ مَا أَرَادَ تَكْوِينَهُ مُوجُودًا بِغَيْرِ مَعَانَاةٍ، وَلَا كَلْفَةٍ مُؤَنَةٍ.

وَقَوْلُهُ: «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ»، يَقُولُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: أَلَمْ تَرَ يَا مُحَمَّدُ هَؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ مِنْ قَوْمِكَ، الَّذِينَ يَخَاصِمُونَكَ فِي حَجَجِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ «أَنَّى يُصْرَفُونَ»، يَقُولُ: أَيَّ وَجْهِ يَصْرَفُونَ عَنِ الْحَقِّ، وَيَعْدِلُونَ عَنِ الرُّشْدِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الَّذِينَ كَذَبُوا بِالْكِتَابِ وَمِأَنَّا رَسَلْنَا

بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٧٠﴾ إِذَا الْأَغْلالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿٧١﴾ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿٧٢﴾ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٧٣﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يَضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «ألم تر إلى الذين يجادلون في آياتِ الله أنى يُصرفون الذين كَذَّبُوا بِكِتَابِ اللَّهِ»، وهو هذا القرآن، والذين الثانية في موضع خفض رداً لها على الذين الأولى على وجه النعت «وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا»، يقول: وَكَذَّبُوا أيضاً مع تكذيبهم بِكِتَابِ اللَّهِ بما أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا من إخلاصِ العبادةِ لله، والبراءة مما يعبدونه من الآلهة والأنداد، والإقرار بالبعث بعد المماتِ للشواب والعقاب.

وقوله: «فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذَا الْأَغْلالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ»، وهذا تهديد من الله المشركين به، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: فسوف يعلم هؤلاء الذين يجادلون في آياتِ اللَّهِ، المَكْذِبُونَ بِالْكِتَابِ حَقِيقَةَ مَا تُخْبِرُهُمْ بِهِ يَا مُحَمَّدٌ، وصحة ما هُمْ بِهِ الْيَوْمَ مُكْذِبُونَ من هذا الكتاب، حين تُجْعَلُ الْأَغْلالُ وَالسَّلَاسِلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ فِي جَهَنَّمَ.

وقوله: «يُسْحَبُونَ»، يقول: يَسْحَبُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَّبُوا فِي الدُّنْيَا بِالْكِتَابِ زَبَانِيَّةَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْحَمِيمِ، وهو ما قد انتهى حرُّهُ، وبلغَ غايته. وقوله: «ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ»، يقول: ثُمَّ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَحْرَقُونَ، يقول: تُسْجَرُ بِهِمْ جَهَنَّمَ: أَي تَوْقَدُ بِهِمْ.

وقوله: «ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ»، يقول: ثُمَّ قِيلَ: أَيْنَ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشْرِكُونَ بِعِبَادَتِكُمْ إِيَّاهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ آلِهَتِكُمْ وَأَوْثَانِكُمْ حَتَّى

يغيثوكم فينقذوكم مما أنتم فيه من البلاء والعذاب فإنَّ المعبودَ يغيث من عبده وخدمه، وإنما يقال هذا لهم توبيخاً وتقريعاً على ما كان منهم في الدنيا من الكفر بالله وطاعة الشيطان؛ فأجاب المساكين عند ذلك فقالوا: ضلُّوا عنا: يقول: عدِّلوا عنا، فأخذوا غير طريقنا، وتركونا في هذا البلاء، بل ما ضلُّوا عنا، ولكنَّا لم نكن ندعو من قَبْل في الدنيا شيئاً: أي لم نكن نعبُد شيئاً، يقول الله تعالى ذِكْرُه: «كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ»، يقول: كما أضلَّ هؤلاء الذين ضلَّ عنهم في جهنم ما كانوا يعبدون في الدنيا من دون الله من الآلهة والأوثان آلهتهم وأوثانهم، كذلك يضلُّ الله أهل الكفر به عنه، وعن رحمته وعبادته، فلا يرحمهم فينجيهم من النار، ولا يغيثهم فيخفف عنهم ما هم فيه من البلاء.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَلِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿٧٥﴾ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٦﴾

يعني تعالى ذِكْرُه بقوله: «ذَلِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ» هذا الذي فعلنا اليوم بكم أيها القوم من تعذيبناكم العذاب الذي أنتم فيه، بفرحكم الذي كنتم تفرحونه في الدنيا، بغير ما أذن لكم به من الباطل والمعاصي، وبمرحكم فيها. والمرح: هو الأشرُّ والبطر.

وقوله: «ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا»، يقول تعالى ذِكْرُه لهم: ادخلوا أبواب جهنم السبعة من كلِّ باب منها جزء مقسوم منكم. «فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ»، يقول: فبئس منزل المتكبرين في الدنيا على الله أن يُوحِّدوه، ويؤمنوا برسله اليوم، جهنم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَمَا نُرِيَنَّكَ

بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿٧٧﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: فاصبر يا محمد، على ما يجادلُك به هؤلاء المشركون في آياتِ الله التي أنزلناها عليك، وعلى تكذيبهم إياك، فإن الله منجزٌ لك فيهم ما وعدك من الظفرِ عليهم، والعلوِّ عليهم، وإحلالِ العقابِ بهم، كستتنا في موسى بن عمران ومن كذبه «فإِذَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ»، يقول جلُّ ثناؤه: إِذَا نُرِيَنَّكَ يا محمد في حياتك بعض الذي نعد هؤلاء المشركين من العذاب والنقمة أن يحلَّ بهم «أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ» قبل أن يحلَّ ذلك بهم «فإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ»، يقول: فإِلَيْنَا مصيرك ومصيرهم، فنحكم عند ذلك بينك وبينهم بالحق بتخليدناهم في النار، وإكرامناك بجوارنا في جنات النعيم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ فُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ

٧٨

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا» يا محمد «رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ» إلى أممها «مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ»، يقول: من أولئك الذين أرسلنا إلى أممهم مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ نبأهم «وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ» نبأهم. وقوله: «وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ»، يقول تعالى ذكره: وما جعلنا لرسولٍ ممن أرسلنا من قبلك قصصناهم عليك، والذين لم نقصصهم عليك إلى أممها أن يأتي قومهُ بآيةٍ فاصلةٍ بينه وبينهم، إلا بإذنِ الله له بذلك،

فَيَأْتِيهِمْ بِهَا، يَقُولُ جَلَّ ثَنَاهُ لِنَبِيِّهِ: فَلِذَلِكَ لَمْ يَجْعَلْ لَكَ أَنْ تَأْتِيَ قَوْمَكَ بِمَا يَسْأَلُونَكَ مِنَ الْآيَاتِ دُونَ إِذْنِنَا لَكَ بِذَلِكَ، كَمَا لَمْ نَجْعَلْ لِمَنْ قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا إِلَّا أَنْ نَأْذِنَ لَهُ بِهِ «فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ» يَعْنِي بِالْعَدْلِ، وَهُوَ أَنْ يُنْجِي رُسُلَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُمْ «وَحَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ»، يَقُولُ: وَهَلْكَ هُنَالِكَ الَّذِينَ أَبْطَلُوا فِي قِيلِهِمُ الْكَذِبَ، وَافْتَرَاهِهِمْ عَلَى اللَّهِ وَادْعَائِهِمْ لَهُ شَرِيكاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٨﴾ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٧٩﴾ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَآيَةٌ آيَتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ﴿٨٠﴾

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ «اللَّهُ» الَّذِي لَا تَصْلُحُ الْأُلُوهَةُ إِلَّا لَهُ أَيُّهَا الْمَشْرُكُونَ بِهِ مِنْ قَرِيشَ «الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ» مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْبَهَائِمِ الَّتِي يَقْتَنِيهَا أَهْلُ الْإِسْلَامِ لِمَرْكَبٍ أَوْ لِمَطْعَمٍ «لِتَرْكَبُوا مِنْهَا»، يَعْنِي: الْخَيْلَ وَالْحَمِيرَ «وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ» يَعْنِي الْإِبِلَ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمَ. وَقَالَ: «لِتَرْكَبُوا مِنْهَا»، وَمَعْنَاهُ: لَتَرْكَبُوا مِنْهَا بَعْضاً وَمِنْهَا بَعْضاً تَأْكُلُونَ، فَحُذِفَ اسْتِغْنَاءٌ بِدَلَالَةِ الْكَلَامِ عَلَى مَا حُذِفَ.

وَقَوْلُهُ: «وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ» وَذَلِكَ أَنْ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِهَا بَيْوتاً تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ، وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ، وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاناً وَمَتَاعاً إِلَى حِينٍ.

وَقَوْلُهُ: «وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ»، يَقُولُ: وَلِتَبْلُغُوا بِالْحَمُولَةِ عَلَى بَعْضِهَا، وَذَلِكَ الْإِبِلَ حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ لَمْ تَكُونُوا بِالْغِيَا لَوْلَا هِيَ، إِلَّا بِشَقِّ أَنْفُسِكُمْ، كَمَا قَالَ جَلَّ ثَنَاهُ: «وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بِالْغِيَةِ

إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ».

وقوله: «وَعَلَيْهَا»، يعني: وعلى هذه الإبل، وما جَانَسَهَا من الأنعام المَرْكُوبَةِ «وَعَلَى الْفُلْكِ»، يعني: وعلى السفن «تُحْمَلُونَ»، يقول: نحملكم على هذه في البرِّ، وعلى هذه في البحر «وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ»، يقول: ويرىكم حُجَجَهُ، «فَإِيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ»، يقول: فأَي حُجَجِ اللَّهِ التي يُريكم أيها النَّاسُ. في السماء والأرض تنكرون صِحَّتَهَا، فتكذبون من أجلِ فسادهَا بتوحيدِ الله، وتدعون من دونه إلهاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَفَلَمْ يَسِرْ يَا مُحَمَّدُ هَؤُلَاءِ الْمُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ مِنْ مُشْرِكِي قَوْمِكَ فِي الْبِلَادِ، فَإِنَّهُمْ أَهْلُ سَفَرٍ إِلَى الشَّامِ وَالْيَمَنِ، رَحَلْتَهُمْ فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، فَيَنْظُرُوا فِيمَا وَطَّئُوا مِنَ الْبِلَادِ إِلَى وَقَائِعِنَا بِمَنْ أَوْعَعْنَا بِهِ مِنَ الْأُمَمِ قَبْلَهُمْ، وَيَرَوْا مَا أَحْلَلْنَا بِهِمْ مِنْ بَأْسِنَا بِتَكْذِيبِهِمْ رُسُلَنَا، وَجُحُودِهِمْ آيَاتِنَا، كَيْفَ كَانَ عُقْبَى تَكْذِيبِهِمْ، «كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ»، يقول: كَانَ أَوْلَئِكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ هَؤُلَاءِ الْمُكْذِبِينَ مِنْ قَرِيشٍ أَكْثَرَ عِدْداً مِنْ هَؤُلَاءِ وَأَشَدَّ بَطْشاً، وَأَقْوَى قُوَّةً، وَأَبْقَى فِي الْأَرْضِ آثَاراً، لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتاً وَيَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ.

وقوله: «فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ»، يقول: فَلَمَّا جَاءَهُمْ بَأْسُنَا وَسَطَّوْنَا، لَمْ يُغْنِ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مِنَ الْبُيُوتِ فِي الْجِبَالِ، وَلَمْ يَدْفَعْ عَنْهُمْ ذَلِكَ شَيْئاً، وَلَكِنَّهُمْ بَادُوا جَمِيعاً فَهَلَكُوا. وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ: «فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ» فَأَيُّ شَيْءٍ أَغْنَى عَنْهُمْ، وَعَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَا الْأَوَّلَى فِي مَوْضِعِ نَصَبِ، وَالثَّانِيَةِ فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ. يَقُولُ: فَلِهَؤُلَاءِ الْمُجَادِلِينَ مِنْ قَوْمِكَ

يا محمدُ في أولئك معتبرٌ إن اعتبروا، ومُتَعَطٌّ إن اتَّعَطُّوا، وإنَّ بأسنا إذا حلَّ بالقومِ المجرمين لم يدفعه دافع، ولم يمنعهُ مانع، وهو بهم إن لم ينبئوا إلى تصديقك واقع.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٨٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فلما جاءت هؤلاء الأمم الذين من قبل قريش المكذبة رُسُلَهَا رُسُلَهُم الذين أرسلهم الله إليهم «بالبينات»، يعني: بالواضحات من حجج الله عز وجل «فرحوا بما عندهم من العلم»، يقول: فرحوا جهلاً منهم بما عندهم من العلم وقالوا: لن نبعث، ولن يُعَذِّبَنَا الله.

وقوله: «وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ»، يقول: وحاك بهم من عذاب الله ما كانوا يستعجلون رُسُلَهُم به استهزاءً وسخريةً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَمَّا رَأَوْا بَاسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ، وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿٨٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فلما رأَتْ هذه الأممُ المكذبة رُسُلَهَا بَاسَنَا، يعني عقابَ الله الذي وعدتهم به رُسُلَهُم قد حلَّ بهم.

وقوله: «قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ»، يقول: قالوا أقرنا بتوحيد الله، وصدَّقنا أنه لا إله غيره، «وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ»، يقول: وجحدنا الآلهة التي كنا قبل وقتنا هذا نُشْرِكُهَا في عبادتنا الله ونعبدُها معه، ونتخذُها آلهةً، فَبَرِّئْنَا مِنْهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَمَّا يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَاسَنَا سَنَتْ

اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ﴿٨٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فلم يَكْ يَنْفَعُهُمْ تصديقهم في الدنيا بتوحيد الله عند معايضة عقابه قد نزل، وعذابه قد حل، لأنهم صدَّقُوا حين لا يَنْفَعُ التصديق مصدقاً، إذ كان قد مضى حُكْمُ الله في السابق من عِلْمِهِ، أَنَّ مَنْ تَابَ بعد نزول العذاب من الله على تكذيبه لم تنفعه توبته.

وقوله: «سُنَّةُ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ»، يقول: تَرَكَ اللهُ تبارك وتعالى إِقَالَتَهُمْ، وقبول التوبة منهم، ومراجعتهم الإيمان بالله، وتصديق رسلهم بعد معايشتهم بأسه، قد نزل بهم، سُنَّتُهُ الَّتِي قَدْ مَضَتْ فِي خَلْقِهِ، فلذلك لم يُقْلَهُمْ ولم يقبل توبتهم في تلك الحال.

وقوله: «وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ»، يقول: وهلك عند مُجِيءِ بأسِ الله، فغبنَتْ صَفَقَتُهُ وَوُضِعَ في بيعه الآخرة بالدنيا، والمغفرة بالعذاب، والإيمان بالكفر، الكافرون بربهم، الجاحدون توحيد خالقهم، المتخذون من دونه آلهة يعبدونهم من دونِ بارئهم.

سُورَةُ فَصَّلَاتٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **﴿حَمْدٌ تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ كَذَّبَ فَصَّلَاتُ آيَاتِهِ، قُرْءَانَا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۝﴾**

قد تقدم القول منا فيما مضى قبل في معنى «حم»، والقول في هذا الموضع كالقول في ذلك.

وقوله: «تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: هذا القرآن تنزيل من عند الرحمن الرحيم نَزَّلَهُ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ «كِتَابٌ فَصَّلَتْ آيَاتُهُ»، يقول: كِتَابٌ بَيَّنَتْ آيَاتُهُ.

وقوله: «لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ»، يقول: فَصَّلَتْ آيَاتُ هَذَا الْكِتَابِ قِرَاءَةً عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اللِّسَانَ الْعَرَبِيَّ «بَشِيرًا» لَهُمْ يَبْشِرُهُمْ إِنْ هُمْ آمَنُوا بِهِ، وَعَمَلُوا بِمَا أَنْزَلَ فِيهِ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ وَفَرَائِضِهِ بِالْجَنَّةِ، «وَنَذِيرًا»، يقول: وَمَنْذِرًا مَنْ كَذَّبَ بِهِ وَلَمْ يَعْمَلْ بِمَا فِيهِ بِأَمْرِ اللَّهِ فِي عَاجِلِ الدُّنْيَا، وَخُلُودِ الْأَبَدِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فِي آجِلِ الْآخِرَةِ.

وقوله: «فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَاسْتَكْبَرَ عَنِ الْإِصْغَاءِ لَهُ وَتَدَبَّرَ مَا فِيهِ مِنْ حُجَجِ اللَّهِ، وَأَعْرَضَ عَنْهُ أَكْثَرُ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ أَنْزَلَ هَذَا

القرآن بشيراً لهم ونذيراً، وهم قوم رسول الله ﷺ. «فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ»، يقول: فهم لا يُصْغُونَ له فيسمعوه إعراضاً عنه واستكباراً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا نَدْعُونَآ إِلَيْهِ
وَفِيءَا أَذَانِنَا وَقُرْ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَأَعْمَلْ إِنَّا نَعْمَلُونَ ﴿٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وقال هؤلاء المشركون المُعْرِضُونَ عن آياتِ الله من مشركي قريش إذ دعاهم محمدٌ نبيُّ الله إلى الإقرارِ بتوحيدِ الله وتصديقِ ما في هذا القرآنِ من أمرِ الله ونهيه، وسائر ما أنزل فيه. «قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ»، يقول: في أغْطِيَةٍ «مِمَّا تَدْعُونَا» يا محمدُ «إِلَيْهِ» من توحيدِ الله، وتصديقك فيما جِئْتَنَا به، لا نَفْقَهُ ما تقول «وَفِي آذَانِنَا وَقُرْ» وهو الثِقَلُ، لا نسمعُ ما تَدْعُونَا إِلَيْهِ استئْثَالاً لما يدعو إليه وكراهةً له.

وقوله: «وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ»، يقولون: ومن بيننا وبينك يا محمدُ سائرٌ لا نجتمعُ من أجلِهِ نحنُ وأنتَ، فيرى بعضُنا بعضاً، وذلك الحِجَابُ هو اختلافُهم في الدين، لأنَّ دينهم كان عبادة الأوثان، ودين محمدٍ ﷺ عبادة الله وحده لا شريكَ له، فذلك هو الحِجَابُ الذي زعموا أنه بينهم وبين نبيِّ الله، وذلك هو خلافٌ بعضهم بعضاً في الدين.

وقوله: «فَاعْمَلْ إِنَّا نَعْمَلُونَ»، يقول: قالوا له ﷺ: فاعمل يا محمدُ بدينك وما تقول إنه الحقُّ، إِنَّا نَعْمَلُونَ بديننا، وما نقول إنه الحقُّ، ودَعَّ دُعَاءَنَا إلى ما تَدْعُونَا إِلَيْهِ مِنْ دِينِكَ، فَإِنَّا نَدْعُ دُعَاءَكَ إِلَى دِينِنَا. وأدخلت «من» في قوله: «وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ»، والمعنى: وبيننا وبينك حِجَابٌ توكيداً للكلام.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُ الْكَوْثَرِ
إِلَهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۖ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ﴿٦﴾ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٧﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: قُلْ يَا مُحَمَّدُ لَهُؤُلَاءِ الْمَعْرُضِينَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ مِنْ قَوْمِكَ
أَيُّهَا الْقَوْمُ: مَا أَنَا إِلَّا بَشَرٌ مِنْ بَنِي آدَمَ مِثْلَكُمْ فِي الْجِنْسِ وَالصُّورَةِ وَالْهَيْئَةِ لَسْتُ
بِمَلِكٍ «يُوحَىٰ إِلَيَّ»، يَقُولُ: يُوحَىٰ اللَّهُ إِلَيَّ أَنْ لَا مَعْبُودَ لَكُمْ تَصْلُحُ عِبَادَتُهُ إِلَّا
مَعْبُودٌ وَاحِدٌ «فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ»، يَقُولُ: فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ بِالطَّاعَةِ، وَوَجَّهُوا إِلَيْهِ
وَجْهَكُمْ بِالرَّغْبَةِ وَالْعِبَادَةِ دُونَ الْأَلْهَةِ وَالْأَوْثَانِ «وَاسْتَغْفِرُوهُ»، يَقُولُ: وَسَلُّوهُ الْعَفْوَ
لَكُمْ عَنْ ذُنُوبِكُمُ الَّتِي سَلَفَتْ مِنْكُمْ بِالتَّوْبَةِ مِنْ شُرْكَكُمْ، يَتَّبِعْ عَلَيْكُمْ وَيَغْفِرْ
لَكُمْ.

وقوله: «وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ»، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرَهُ:
وَصَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ، وَمَا يَسِيلُ مِنْهُمْ لِّلْمُدَّعِينَ لِلَّهِ شُرِكَاءَ الْعَابِدِينَ الْأَوْثَانِ دُونَهُ
الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ.

وقوله: «وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ»، يَقُولُ: وَهُمْ بِقِيَامِ السَّاعَةِ، وَبِعَثِّ
اللَّهِ خَلْقَهُ أَحْيَاءَ مِنْ قُبُورِهِمْ، مِنْ بَعْدِ بِلَائِهِمْ وَفَنَائِهِمْ مُنْكَرُونَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ
أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٨﴾ ۖ قُلْ أَبِئْسَ الْكَافِرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ
وَيَجْعَلُونَ لَهُ ۖ أَندَادًا ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٩﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: إِنَّ الَّذِينَ صَدَّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَعَمِلُوا بِمَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ
بِهِ وَرَسُولُهُ، وَانْتَهَوْا عَمَّا نَهَىٰهُمْ عَنْهُ، وَذَٰلِكَ هُوَ الصَّالِحَاتُ مِنَ الْأَعْمَالِ «لَهُمْ

فصلت: ٩ - ١١

أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ»، يقول: لِمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَجْرٌ غَيْرُ مَنْقُوصٍ عَمَّا وَعَدَهُمْ أَنْ يَأْجُرَهُمْ عَلَيْهِ.

وقوله: «أَنْتُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ» وذلك يوم الأحد ويوم الاثنين.

وقوله: «وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا»، يقول: وتجعلون لمن خَلَقَ ذلك كذلك أنداداً، وهم الأكفاء من الرجال تُطيعونهم في معاصي الله. وقد بينا معنى الندِّ بشواهد في ما مضى قَبْلُ.

وقوله: «ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ»، يقول: الذي فعل هذا الفعل، وخلق الأرض في يومين، مالك جميع الجن والإنس، وسائر أجناس الخلق، وكلُّ ما دونه مملوك له، فكيف يجوز أن يكون له ندٌّ، وهل يكون المملوك العاجز الذي لا يقدر على شيء ندّاً لمالكة القادر عليه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَجَعَلَ فِيهَا رُوسٍ مِّنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَمْوَاطَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ ﴿١١﴾ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴿١٢﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: وجعل في الأرض التي خلق في يومين جبلاً رواسي، وهي الثوابت في الأرض من فوقها، يعني: من فوق الأرض على ظهرها.

وقوله: «وَبَارَكَ فِيهَا» يقول: وبارك في الأرض فجعلها دائمة الخير لأهلها.

قوله: «وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا»، تأويله أن يقال: إن الله تعالى أخبر أنه قَدَّرَ في الأرضِ أقواتَ أهلها، وذلك ما يَقُوتُهُم من الغذاءِ، وَيُصْلِحُهُم من المعاشِ، ولم يخصَّ جُلَّ ثَنَائِهِ بقوله: «وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا» أنه قَدَّرَ فيها قوتاً دونَ قوتٍ، بل عَمَّ الخبر عن تقديره فيها جميع الأقوات، ومما يَقُوتُ أهلها ما لا يصلحهم غيره من الغذاء، وذلك لا يكونُ إلا بالمطرِ والتصرفِ في البلاد لما خَصَّ به بعضاً دونَ بعضٍ، ومما أخرج من الجبالِ من الجواهرِ، ومن البحرِ من المأكَلِ والحليِّ، ولا قولَ في ذلك أصحَّ مما قال جُلَّ ثَنَائِهِ: قَدَّرَ في الأرضِ أقواتَ أهلها لما وصفنا من العلة.

وقال جُلَّ ثَنَائِهِ: «فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ»، أولهن يوم الأحد وآخرهن يوم الأربعاء.

وقوله: «سَوَاءٌ لِلسَّائِلِينَ»، معناه: وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا سواءً لسائليها على ما بهم إليه الحاجةُ، وعلى ما يصلحهم.

يعني تعالى ذِكْرُهُ بقوله: «ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ»: ثم ارتفع إلى السماء. وقوله: «فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً»، يقول جُلَّ ثَنَائِهِ: فقال الله للسماء والأرض: جِئْنَا بما خلقتُ فيكما، أما أنتِ يا سماءُ فأطلعي ما خلقتُ فيكِ من الشمسِ والقمرِ والنجومِ، وأما أنتِ يا أرضُ فأخرجي ما خلقتُ فيكِ من الأشجارِ والثمارِ والنباتِ، وَتَشَقِّقِي عن الأنهارِ «قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ» جِئْنَا بما أحدثتُ فينا من خَلْقِكَ، مُسْتَجِيبِينَ لأمرِكَ لا نعصي أمرَكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

فصلت: ١٢ - ١٤

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَفَرَّغَ مِنْ خَلْقِهِنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، وَذَلِكَ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ.

وقوله: «وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا»، يقول: وألقى في كلِّ سماءٍ من السمواتِ السبعِ ما أَرَادَ من الخلقِ.

وقوله: «وَرَزَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَرَزَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا إِلَيْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ بِالْكَوَاكِبِ وَهِيَ الْمَصَابِيحُ.

وقوله: «ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: هذا الذي وصفتُ لكم من خلقي السماء والأرض وما فيهما، وتزييني السماء الدنيا بزينه الكواكب، على ما بَيَّنْتُ تقدير العزيز في نعمته من أعدائه، العليم بسرائر عبادِهِ وعلايتهم، وتديبرهم على ما فيه صلاحُهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ﴿١٣﴾ إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿١٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَإِنْ أَعْرَضَ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ عَنْ هَذِهِ الْحُجَّةِ الَّتِي بَيَّنَّتُهَا لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ، وَنَبَّهْتُهُمْ عَلَيْهَا فَلَمْ يُؤْمِنُوا بِهَا وَلَمْ يُقِرُّوا أَنَّ فَاعِلَ ذَلِكَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، فَقُلْ لَهُمْ: أَنْذَرْتُكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ صَاعِقَةً تُهْلِكُكُمْ مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ.

وقوله: «إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ»، يقول: فقل: أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ الَّتِي أَهْلَكْتُهُمْ، إِذْ جَاءَتْ عَادًا وَثَمُودَ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، فَقُولُهُ: «إِذْ» مِنْ صِلَةِ صَاعِقَةٍ. وَعَنَى بِقَوْلِهِ: «مِنْ بَيْنِ

أَيَّدِيهِمْ» الرسل التي أَتَتْ آبَاءَ الَّذِينَ هَلَكُوا بِالصَّاعِقَةِ مِنْ هَاتَيْنِ الْأُمْتِنِ وَعَنَى بِقَوْلِهِ: «وَمِنْ خَلْفِهِمْ»: مَنْ خَلَفَ الرسلَ الَّذِينَ بَعَثُوا إِلَى آبَائِهِمْ رَسُولًا إِلَيْهِمْ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ بَعَثَ إِلَى عَادٍ هُودًا، فَكَذَّبُوهُ مِنْ بَعْدِ رِسَالَةٍ كَانَتْ تَقْدُمُهُ إِلَى آبَائِهِمْ أَيْضًا، فَكَذَّبُوهُمْ، فَأَهْلَكُوا.

وقوله: «أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: جَاءَتْهُمْ الرسلُ بِأَنَّ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، قَالُوا: «لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً»، يقول جَلَّ ثَنَاهُ: فَقَالُوا لِرُسُلِهِمْ إِذْ دَعَوْهُمْ إِلَى الْإِقْرَارِ بِتَوْحِيدِ اللَّهِ: لَوْ شَاءَ رَبُّنَا أَنْ نُنَادِيَهُ، وَلَا نَعْبُدَ مِنْ دُونِهِ شَيْئًا غَيْرَهُ، لَأَنْزَلَ إِلَيْنَا مَلَائِكَةً مِنَ السَّمَاءِ رَسُولًا بِمَا تَدْعُونَا أَنْتُمْ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَرْسَلْكُمْ وَأَنْتُمْ بِشَرٍّ مِثْلُنَا، وَلَكِنَّهُ رَضِيَ عِبَادَتَنَا مَا نَعْبُدُ، فَلَذَلِكَ لَمْ يَرْسَلْ إِلَيْنَا بِالْهَيْ عَنْ ذَلِكَ مَلَائِكَةً.

وقوله: «فإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ»، يقول: قَالُوا لِرُسُلِهِمْ: فَإِنَّا بِالَّذِي أَرْسَلَكُمْ بِهِ رَبِّكُمْ إِلَيْنَا جَاحِدُونَ غَيْرَ مُصَدِّقِينَ بِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةٌ أُولَئِكَ يَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿١٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «فَأَمَّا عَادٌ» قوم هُودٍ «فَاسْتَكْبَرُوا» عَلَى رَبِّهِمْ وَتَجَبَّرُوا «فِي الْأَرْضِ» تَكَبَّرُوا وَعَتَوْا بِغَيْرِ مَا أَدْنَى اللَّهُ لَهُمْ بِهِ «وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةٌ؟ أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ» وَأَعْطَاهُمْ مَا أَعْطَاهُمْ مِنْ عَظَمِ الْخَلْقِ، وَشِدَّةِ الْبَطْشِ «هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً» فَيَحْذَرُوا عِقَابَهُ، وَيَتَّقُوا سَطْوَتَهُ لِكُفْرِهِمْ بِهِ، وَتَكْذِيبِهِمْ رِسَالَهُ «وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ»، يقول: وَكَانُوا بِأَدْلَتِنَا وَحُجَّتِنَا عَلَيْهِمْ يَجْحَدُونَ.

الْقَوْلِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ مِّنْ حِسَابِ لِّئَذِّيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ

١٦

يقول تعالى ذكره: فأرسلنا على عادٍ ريحاً صرصراً، يعني: شديدة.
وقوله: «في أيامٍ نحساتٍ»، يعني: في أيامٍ مشائيم ذاتِ نحوس، لأنَّ ذلك هو المعروف من معنى النحس في كلام العرب.
وقوله: «لِنَذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَلَعَذَابُنَا لِيَاهُمْ فِي الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ لَهُمْ وَأَشَدُّ إِهَانَةً وَإِذْلَالاً «وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ»، يقول: وهم يعني عاداً لا ينصرهم من الله يومَ القيامةِ إذا عَذَّبهم ناصراً، فينقذهم منه، أو ينتصر لهم.

الْقَوْلِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَمَّا مُودُ فَهَدَيْتَهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمُ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٧﴾ وَنَجِّنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿١٨﴾

يقول تعالى ذكره: فبينما لهم سبيل الحق وطريق الرشد.
وقوله: «فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ»، يقول: فاختاروا العمى على البيان الذي بيئت لهم، والهدى الذي عرفتهم، بأخذهم طريق الضلال على الهدى، يعني على البيان الذي بيئته لهم، من توحيد الله.
وقوله: «فَأَخَذَتْهُمُ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ»، يقول: فَأَهْلَكْتَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْمَذَلِّ الْمِهِينِ لَهُمْ مُهْلَكَةٌ أَذَلَّتْهُمْ وَأَخْرَجَتْهُمْ، وَالْهُونُ: الْهَوَانُ.

وقوله: «بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» من الآثام بكفرهم بالله قبل ذلك، وخلافهم إياه وتكذيبهم رسله.

وقوله: «وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا»، يقول: ونجينا الذين آمنوا من العذاب الذي أخذهم بكفرهم بالله، الذين وحّدوا الله، وصدّقوا رُسْلَهُ «وَكَانُوا يَتَّقُونَ»، يقول: وكانوا يخافون الله أن يحلّ بهم من العقوبة على كفرهم لو كفروا ما حلّ بالذين هلكوا منهم، فآمنوا اتقاء الله وخوف وعيده، وصدّقوا رسله، وخلعوا الآلهة والأنداد.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٨﴾ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءَهُمَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَقُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾

يقول تعالى ذكره: ويوم يجمع هؤلاء المشركون أعداء الله إلى النار، إلى نار جهنم، فهم يُحْبَسُونَ أولهم على آخرهم.

وقوله: «حتى إذا ما جاؤوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم»، يقول: حتى إذا ما جاءوا النار شهد عليهم سمعهم بما كانوا يصغون به في الدنيا إليه، ويستمعون له، وأبصارهم بما كانوا يبصرون به وينظرون إليه في الدنيا «وَقُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالُوا لَجُلُودُهُمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٠﴾ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وقال هؤلاء الذين يحشرون إلى النار من أعداء الله سبحانه لجلودهم إذ شهدت عليهم بما كانوا في الدنيا يعملون: لِمَ شَهِدْتُمْ علينا بما كُنَّا نَعْمَلُ في الدنيا؟ فأجابتهم جُلُودُهُمْ: «أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ» فنطقنا، وذكر أن هذه الجوارح تشهد على أهلها عند استشهاد الله إياها عليهم إذا هم أنكروا الأفعال التي كانوا فعلوها في الدنيا بما يسخط الله.

وقوله: «وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: والله خلقكم الخلق الأول ولم تكونوا شيئاً، «وَالِيهِ تُرْجَعُونَ»، يقول: وإليه مصيركم من بعد مماتكم، «وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَرُونَ» في الدنيا «أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ» يوم القيامة «سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ».

واختلف أهل التأويل في معنى قوله: «وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَرُونَ»، فقال بعضهم: معناه: وما كنتم تستخفون.

وقال آخرون: معناه: وما كنتم تتقون.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وما كنتم تظنون.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معنى ذلك: وما كنتم تستخفون، فتركوا ركوب محارم الله في الدنيا حذراً أن يشهد عليكم سَمْعُكُمْ وأبصارُكم اليوم.

وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالصواب، لأن المعروف من معاني الاستتار الاستخفاء.

فإن قال قائل: وكيف يستخفي الإنسان عن نفسه مما يأتي؟ قيل: قد بينا أن معنى ذلك إنما هو الأمانى وفي تركه إتيانه إخفاؤه عن نفسه.

وقوله: «وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيراً مِّمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ»، يقول جل ثناؤه: ولكن حسبتم حين ركبتم في الدنيا ما ركبتم من معاصي الله أن الله

لا يعلم كثيراً مما تعملون من أعمالكم الخبيثة، فلذلك لم تستروا أن يشهد عليكم سمعكم وأبصاركم وجلودكم، فتركوا ركوب ما حَرَّمَ الله عليكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَدْتُمْ

فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: وهذا الذي كان منكم في الدنيا من ظَنِّكم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون من قبائح أعمالكم ومساوئها، هو ظَنُّكم الذي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكم في الدنيا «أَرَدَّاكُمْ»، يعني: أَهْلَكَكُمْ، «فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ»، يقول: فَأَصْبَحْتُمْ اليوم من الهالكين، قد غبتم ببيعكم منازلكم من الجنة بمنازل أهل الجنة من النار.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ

يَسْتَغِيثُوا فَمَا لَهُمْ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ ﴿٢٤﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: فَإِنْ يَصْبِرْ هؤلاء الذين يحشرون إلى النار على النار، فالنار مسكن لهم ومنزل، «وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا»، يقول: وَإِنْ يَسْأَلُوا الْعُتْبَى، وهي الرجعة لهم إلى الذي يُحِبُّونَ بتخفيف العذاب عنهم «فَمَا لَهُمْ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ» يقول: فليسوا بالقوم الذين يُرْجَعُ بهم إلى الجنة، فَيُخَفَّفُ عنهم ما هُمْ فيه من العذاب، وذلك كقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ مخبراً عنهم: «قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا...» إلى قوله: «وَلَا تَكَلِّمُونِ» [المؤمنون: ١٠٦-١٠٨] وكقولهم لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ: «ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ...» إلى قوله: «وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ» [غافر: ٤٩-٥٠].

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمْرِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ ﴿٢٥﴾

يعني تعالى ذكره بقوله: «وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ» وبعثنا لهم نظراء من الشياطين، فجعلناهم لهم قرناء قرناهم بهم يُزَيِّنُونَ لهم قبائح أعمالهم، فزينوا لهم ذلك.

وقوله: «فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ»، يقول: فَزَيَّنَ لَهُوَلَاءِ الكفار قرناؤهم من الشياطين ما بين أيديهم من أمر الدنيا، فَحَسَّنُوا ذلك لهم وَحَبَّبُوهُ إِلَيْهِمْ حتى آثَرُوهُ على أمر الآخرة «وَمَا خَلْفَهُمْ» يقول: وَحَسَّنُوا لَهُمْ أَيْضاً ما بعد مماتهم بَأَن دَعَوْهُمْ إِلَى التَّكْذِيبِ بِالْمَعَادِ، وَأَنَّ مَنْ هَلَكَ مِنْهُمْ، فَلَنْ يُعْثَ، وَأَنَّ لَا ثَوَابَ وَلَا عِقَابَ حَتَّى صَدَّقُوهُمْ عَلَى ذَلِكَ، وَسَهَّلَ عَلَيْهِمْ فِعْلَ كُلِّ مَا يَشْتَهُونَهُ، وَرَكِبَ كُلُّ مَا يَلْتَذُّونَهُ مِنَ الْفَوَاحِشِ بِاسْتِحْسَانِهِمْ ذَلِكَ لَأَنْفُسِهِمْ.

وقوله: «وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ»، يقول تعالى ذكره: وَوَجَبَ لَهُمُ الْعَذَابُ بِرُكُوبِهِمْ مَا رَكِبُوا مِمَّا زَيَّنَ لَهُمْ قُرَنَاؤُهُمْ وَهُمْ مِنَ الشَّيَاطِينِ.

«فِي أَمْرِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ»، يقول تعالى ذكره: وَحَقَّ عَلَى هَؤُلَاءِ الَّذِينَ قَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ مِنَ الشَّيَاطِينِ، فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمُ الْعَذَابُ فِي أَمْرٍ قَدْ مَضَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ ضُرْبَائِهِمْ، حَقَّ عَلَيْهِمْ مِنْ عَذَابِنَا مِثْلَ الَّذِي حَقَّ عَلَى هَؤُلَاءِ بَعْضُهُمْ مِنَ الْجِنَّ وَبَعْضُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ. «إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ»، يقول: إِنَّ تِلْكَ الْأُمَمَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمْ عَذَابُنَا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ، كَانُوا مَغْبُونِينَ بِبَيْعِهِمْ رِضَا اللَّهِ وَرَحِمَتَهُ بِسَخَطِهِ وَعَذَابِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَبُونَ ﴿٢٦﴾ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا» بالله ورسوله من مشركي قريش «لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَا فِيهِ»، يقول: قالوا للذين يطيعونهم من أوليائهم من المشركين: لا تسمعوا لقاريء هذا القرآن إذا قرأه، ولا تُصْغُوا له، ولا تتبعوا ما فيه فتعملوا به.

وقوله: «وَالْغَوَا فِيهِ»، يقول: الغطوا بالباطل من القول إذا سمعتم قارئه يقرؤه كيما لا تسمعه، ولا تفهموا ما فيه.

وقوله: «لَعَلَّكُمْ تَعْلَبُونَ»، يقول: لعلكم بفعلكم ذلك تصُدُّون مَنْ أَرَادَ استماعه عن استماعه، فلا يسمعه، وإذا لم يسمعه ولم يفهمه لم يتبعه، فَتَعْلَبُونَ بذلك من فعلكم محمداً، قال الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا» بالله من مشركي قريش الذين قالوا هذا القول عذاباً شديداً في الآخرة «وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ»، يقول: ولنثيبهم على فعلهم ذلك وغيره من أفعالهم بأقبح جزاء أعمالهم التي عملوها في الدنيا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَمْحَدُونَ ﴿٢٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: هذا الجزاء الذي يُجْزَى به هؤلاء الذين كفروا من مشركي قريش جزاء أعداء الله، ثم ابتداء جَلَّ ثَنَاؤُهُ الخبر عن صفة ذلك الجزاء، وما هو؟ فقال: هو النار، فالنار بيان عن الجزاء، وترجمة عنه، ثم قال: «لَهُمْ

فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ»، يعني: لهؤلاء المشركين بالله في النارِ دارُ الخُلْدِ يعني دار المُكثِ واللُّبثِ، إلى غير نهاية ولا أمد، والدارُ التي أخبرَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أنها لهم في النارِ هي النارُ، وحسن ذلك لاختلاف اللفظين، كما يقال لك: من بلدتك دارٌ صالحَةٌ، ومن الكوفة دارٌ كريمةٌ، والدار: هي الكوفةُ والبلدة، فيحسن ذلك لاختلاف الألفاظ.

وقوله: «جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ»، يقول: فعلنا هذا الذي فعلنا بهؤلاء من مجازاتنا إياهم النارَ على فِعْلِهِمْ جزاءٌ منا بجحودِهِمْ في الدنيا بآياتنا التي احتَجَجْنَا بها عليهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرْنَا الَّذِينَ
أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴿٢٩﴾

يقول تعالى ذكره: وقال الذين كفروا بالله ورسوله يومَ القيامةِ بعدما أُدْخِلُوا جهنمَ: يا رَبَّنَا أَرْنَا الَّذِينَ أَضَلَّانَا مِنْ خَلْقِكَ مِنْ جَنِّهِمْ وَإِنْسِهِمْ. وقيل: إن الذي هو من الجنِّ إبليسُ، والذي هو من الإنس ابنُ آدمَ الذي قتل أخاه. وقوله: «نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ»، يقول: نجعل هذين اللذين أَضَلَّانَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا، لأنَّ أبوابَ جهنمَ بعضها أسفل من بعض، وكلُّ ما سَفَلَ منها فهو أشدُّ على أهله، وعذابُ أهله أغلظُ، ولذلك سأل هؤلاء الكفار رَبَّهُمْ أَنْ يُرِيَهُمُ الَّذِينَ أَضَلَّاهُمْ لِيَجْعَلُوهُمَا أَسْفَلَ مِنْهُمْ لِيَكُونَا فِي أَشَدِّ الْعَذَابِ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا
تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي
كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ» وحده لا شريك له، وَبَرُّوا من الآلهة والأنداد، «ثُمَّ اسْتَقَامُوا» على توحيد الله، ولم يخلطوا بتوحيد الله بِشْرِكٍ غَيْرِهِ به، و انتهوا إلى طاعته فيما أَمَرَ ونهى.

وقوله: «تَنْزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ»، يقول: تنهبط عليهم الملائكة عند نزول الموت بهم.

وقوله: «أَنْ لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا»، يقول: تنزل عليهم الملائكة بأن لا تخافوا ولا تحزنوا.

وَعَنَى بقوله: «لَا تَخَافُوا» ما تقدمون عليه من بعد مماتكم «وَلَا تَحْزَنُوا» على ما تخلفونه وراءكم.

وقوله: «وَأُبَشِّرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ»، يقول: وسرُّوا بأن لكم في الآخرة الجنة التي كنتم تُوعَدُونَهَا في الدنيا على إيمانكم بالله، واستقامتكم على طاعته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي
الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿٣١﴾
نَزَّلًا مِنْ غُفُورٍ رَحِيمٍ ﴿٣٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ مخبراً عن قِيلِ ملائكتِهِ التي تَنْزَلُ على هؤلاء المؤمنين الذين استقاموا على طاعته عند موتهم «نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ» أيها القَوْمُ «فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» كنا نَتَوَلَّاهُمْ فيها، وَذَكَرَ أَنَّهُمُ الْحَفَظَةُ الَّذِينَ كَانُوا يَكْتُبُونَ أَعْمَالَهُمْ.

وقوله: «وَفِي الْآخِرَةِ»، يقول: وفي الآخرة أيضاً نحن أولياؤكم، كما كنا لكم في الدنيا أولياء، «وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ»، يقول: ولكم في الآخرة عند الله ما تشتهي أنفسكم من اللذات والشهوات.

وقوله: «وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ»، يقول: ولكم في الآخرة ما تَدْعُونَ.
وقوله: «نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ»، يقول: أعطاكم ذلك رَبُّكُمْ نُزُلًا لَكُمْ مِنْ
رَبِّ غَفُورٍ لذنوبكم، رحيم بكم أن يعاقبكم بعد توبتكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ
صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَمَنْ أَحْسَنُ أَيُّهَا النَّاسُ قَوْلًا مِمَّنْ قَالَ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ
استقام على الإيمان به، والانتهاى إلى أمره ونهيه، ودعا عبادة الله إلى ما قال
وعمل به من ذلك.

وقوله: «وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ»، يقول: وقال: إِنِّي مِمَّنْ خَضَعَ لِلَّهِ
بالطاعة، وَذَلَّ لَهُ بِالْعِبَادَةِ، وخشع له بالإيمان بوحدانيته.

وقوله: «وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَلَا تَسْتَوِي
حَسَنَةُ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا، فَأَحْسَنُوا فِي قَوْلِهِمْ، وَإِجَابَتِهِمْ رَبَّهُمْ إِلَى
مَا دَعَاهُمْ إِلَيْهِ مِنْ طَاعَتِهِ، وَدَعَوْا عِبَادَةَ اللَّهِ إِلَى مِثْلِ الَّذِي أَجَابُوا رَبَّهُمْ إِلَيْهِ،
وسِيئَةُ الَّذِينَ قَالُوا: «لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ» فكَذَلِكَ
لَا تَسْتَوِي عِنْدَ اللَّهِ أَحْوَالُهُمْ وَمَنَازِلُهُمْ، وَلَكِنَّهَا تَخْتَلِفُ كَمَا وَصَفَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنَّهُ
خَالَفَ بَيْنَهُمَا.

وإنما عني بقوله: «وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ» ولا يستوي الإيمان بالله
والعمل بطاعته والشرك به والعمل بمعصيته.

وقوله: «ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: ادْفَعْ

يا محمدُ بحلمك جهلٌ مَنْ جهلَ عليك، ويعفوكَ عَمَّنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ إِسَاءَةَ
المسيءِ، ويصبرك عليهم مكروه ما تجد منه ويلقاك من قبلهم.

وقوله: «فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ»، يقول تعالى
ذِكْرُهُ: افعلْ هذا الذي أَمَرْتُكَ بِهِ يا محمدُ من دَفْعِ سِيئَةِ المسيءِ إِلَيْكَ
بإحسانكَ الذي أَمَرْتُكَ بِهِ إِلَيْهِ، فيصير المسيءُ إِلَيْكَ الذي بينك وبينه عداوةً،
كَأَنَّهُ مِنْ مُلَاطَفَتِهِ إِيَّاكَ، وَبِرِّهِ لَكَ، وَلِيٌّ لَكَ مِنْ بَنِي أَعْمَامِكَ، قَرِيبُ النَسَبِ
بِكَ، وَالْحَمِيمُ: هُوَ الْقَرِيبُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا
ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٣٥﴾ وَإِنَّمَا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَمَا يُعْطَى دَفْعَ السَّيِّئَةِ بِالْحَسَنَةِ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا لِلَّهِ
عَلَى الْمَكَارِهِ، وَالْأُمُورِ الشَّاقَةِ؛ وَقَالَ: «وَمَا يُلْقَاهَا» وَلَمْ يَقُلْ: وَمَا يُلْقَاهُ، لِأَنَّ
مَعْنَى الْكَلَامِ: وَمَا يُلْقَى هَذِهِ الْفَعْلَةُ مِنْ دَفْعِ السَّيِّئَةِ بِالتِّي هِيَ أَحْسَنُ.
وقوله: «وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ»، يَقُولُ: وَمَا يُلْقَى هَذِهِ إِلَّا ذُو
نَصِيبٍ وَجَدَّ لَهُ سَابِقٌ فِي الْمَبْرَاتِ عَظِيمٍ.

وقوله: «وَإِنَّمَا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ»... الآية، يقول
تعالى ذِكْرُهُ: وَإِنَّمَا يُلْقِيَنَّ الشَّيْطَانُ يَا مُحَمَّدُ فِي نَفْسِكَ وَسُوسَةً مِنْ حَدِيثِ النَّفْسِ
إِرَادَةَ حَمْلِكَ عَلَى مَجَازَاةِ الْمَسِيءِ بِالْإِسَاءَةِ، وَدَعَاكَ إِلَى مَسَاءَتِهِ، فَاسْتَجِرْ بِاللَّهِ
وَاعْتَصِمْ مِنْ خَطَوَاتِهِ، إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ لَاسْتِعَاذَتِكَ مِنْهُ وَاسْتِجَارَتِكَ بِهِ مِنْ
نَزَغَاتِهِ، وَلِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِكَ وَكَلَامِ غَيْرِكَ، الْعَلِيمُ بِمَا أَلْقَى فِي نَفْسِكَ مِنْ
نَزَغَاتِهِ، وَحَدَّثَتْكَ بِهِ نَفْسُكَ وَمِمَّا يُذْهِبُ ذَلِكَ مِنْ قَلْبِكَ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أُمُورِكَ

وأمر خلقه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ
وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي
خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾

يقول تعالى ذكره: ومن حُججِ الله تعالى على خلقه ودلالته على وحدانيته، وعظيم سلطانه، اختلاف الليل والنهار، ومعاقبة كل واحد منهما صاحبه، «والشمس والقمر»، لا الشمس تُدرك القمر «ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون» [يس: ٤٠] لا تسجدوا أيها الناس للشمس ولا للقمر، فإنهما وإن جرىا في الفلك بمنافعكم، فإنما يجريان بها لكم بإجراء الله إياهما لكم طائعين له في جريهما ومسيرهما، لا بأنهما يقدران بأنفسهما على سير وجري دون إجراء الله إياهما وتسييرهما، أو يستطيعان لكم نفعاً أو ضرراً، وإنما الله مُسخرهما لكم لمنافعكم ومصلحكم، فله فاسجدوا، وإياه فاعبدوا دونهما، فانه إن شاء طمس ضوءهما، فترككم حيارى في ظلمة لا تهتدون سبيلاً، ولا تبصرون شيئاً.

وقوله: «إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ»، يقول: إن كنتم تعبدون الله، وتذّلون له بالطاعة، وإن من طاعته أن تُخلصوا له العبادة، ولا تشركوا في طاعتكم إياه وعبادتكموه شيئاً سواه، فإن العبادة لا تصلح لغيره ولا تنبغي لشيء سواه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ أَسْكَبُوا فَإِلَٰذِينَ عِنْدَ
رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ﴿٣٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَإِنْ اسْتَكْبَرَ يَا مُحَمَّدُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَنْتَ بَيْنَ أَظْهَرِهِمْ
من مشركي قريش، وَتَعَظَّمُوا عَنْ أَنْ يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُمْ وَخَلَقَ الشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ ذَلِكَ، وَلَا يَتَعَظَّمُونَ
عَنْهُ، بَلْ يُسَبِّحُونَ لَهُ، وَيُصَلُّونَ لَيْلاً وَنَهَاراً، «وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ»، يقول: وَهُمْ
لَا يَفْتَرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِمْ، وَلَا يَمْلُونَ الصَّلَاةَ لَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا
أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنْ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَمِنْ حُجَجِ اللَّهِ أَيْضاً وَأَدْلَتِهِ عَلَى قُدْرَتِهِ عَلَى نَشْرِ
الموتى من بعد بِلَاهَا، وإعادتها لهيئتها كما كانت من بعد فنائها أَنْكَ يَا مُحَمَّدُ
تَرَى الْأَرْضَ دَارِسَةً غِبْرَاءَ، لَا نَبَاتَ بِهَا وَلَا زَرْعَ.

«فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَإِذَا أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ
غَيْشاً عَلَى هَذِهِ الْأَرْضِ الْخَاشِعَةِ اهْتَزَّتْ بِالنَّبَاتِ، يقول: تَحَرَّكَتْ بِهِ،
«وَرَبَتْ»، يقول: انْتَفَخَتْ.

وقوله: «إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ الَّذِي
أَحْيَا هَذِهِ الْأَرْضَ الدَّارِسَةَ فَأَخْرَجَ مِنْهَا النَّبَاتَ، وجعلها تهتزُّ بالزَّرْعِ من بعد
يَبْسِهَا وَدُثُورِهَا بِالْمَطَرِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْهَا، الْقَادِرُ أَنْ يُحْيِيَ أَمْوَاتَ بَنِي آدَمَ مِنْ
بَعْدِ مَمَاتِهِمْ بِالْمَاءِ الَّذِي يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ لِأَحْيَائِهِمْ.

وقوله: «إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ رَبَّكَ يَا مُحَمَّدُ
عَلَى إِحْيَاءِ خَلْقِهِ بَعْدَ مَمَاتِهِمْ وَعَلَى كُلِّ مَا يَشَاءُ ذُو قُدْرَةٍ لَا يَعْجِزُهُ شَيْءٌ أَرَادَهُ،
وَلَا يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ فِعْلُ شَيْءٍ شَاءَهُ.

الْقَوْلِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤٠﴾

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا»: إن الذين يميلون عن الحق في حججنا وأدلتنا، ويعدلون عنها تكذيباً بها وجُحوداً لها.

وقوله: «لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: نحن بهم عالمون لا يخفون علينا، ونحن لهم بالمرصاد إذ وردوا علينا، وذلك تهديد من الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ لهم بقوله: سيعلمون عند ورودهم علينا ماذا يُلْقَوْنَ من أليم عذابنا، ثم أخبر جَلَّ ثَنَاؤُهُ عما هو فاعلٌ بهم عند ورودهم عليه، فقال: «أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ، أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ لهؤلاء الذين يُلْحِدُونَ في آياتنا اليوم في الدنيا يوم القيامة عذاب النار، ثم قال الله: أفهذا الذي يُلْقَى في النار خَيْرٌ، أم الذي يأتي يوم القيامة آمناً من عذاب الله لإيمانه بالله جَلَّ جلاله؟ هذا الكافر، إنه إن آمن بآيات الله، واتَّبَعَ أمر الله ونهيه، أمَّنه يوم القيامة مما حَذَّرَهُ منه من عقابه إن وَرَدَ عليه يومئذ به كافراً.

وقوله: «اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ» وهذا أيضاً وعيدٌ لهم من الله خرج مخرج الأمر.

وقوله: «إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: إن الله أيها الناس بأعمالكم التي تعملونها ذو خبرة وعلم لا يخفى عليه منها، ولا من غيرها شيء.

الْقَوْلِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكُنْتُ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ الَّذِينَ جَحَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ وَكَذَّبُوا بِهِ لَمَّا جَاءَهُمْ، وَعَنَى بِالذِّكْرِ الْقُرْآنَ.

وقوله: «وَلَئِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَإِنَّ هَذَا الذِّكْرَ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ بِإِعْزَازِ اللَّهِ إِيَّاهُ، وَحِفْظِهِ مِنْ كُلِّ مَنْ أَرَادَ لَهُ تَبْدِيلًا، أَوْ تَحْرِيفًا، أَوْ تَغْيِيرًا، مِنْ إِنْسِيٍّ وَجَنِيٍّ وَشَيْطَانٍ مَارِدٍ.

وقوله: «لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ»، اختلف أهل التأويل في تأويله، فقال بعضهم: معناه: لَا يَأْتِيهِ النُّكَيْرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ.

وقال آخرون: معنى ذلك: لَا يَسْتَطِيعُ الشَّيْطَانُ أَنْ يَنْقُصَ مِنْهُ حَقًّا، وَلَا يَزِيدَ فِيهِ بَاطِلًا، قالوا: والباطلُ هو الشَّيْطَانُ.

وقال آخرون: معناه: إِنَّ الْبَاطِلَ لَا يَطِيقُ أَنْ يَزِيدَ فِيهِ شَيْئًا مِنَ الْحُرُوفِ وَلَا يَنْقُصَ مِنْهُ شَيْئًا مِنْهَا.

وأولى الأقوالِ في ذلك عندنا بالصواب أَنْ يُقَالَ: معناه: لَا يَسْتَطِيعُ ذُو بَاطِلٍ بِكَيْدِهِ تَغْيِيرَهُ بِكَيْدِهِ، وَتَبْدِيلَ شَيْءٍ مِنْ مَعَانِيهِ عَمَّا هُوَ بِهِ، وَذَلِكَ هُوَ الْإِتْيَانُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، وَلَا الْإِحَاقَ مَا لَيْسَ مِنْهُ فِيهِ، وَذَلِكَ الْإِتْيَانُ مِنْ خَلْفِهِ.

وقوله: «تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: هُوَ تَنْزِيلٌ مِنْ عِنْدِ ذِي حِكْمَةٍ بِتَدْبِيرِ عِبَادِهِ، وَصَرَفَهُمْ فِيمَا فِيهِ مَصَالِحُهُمْ، «حَمِيدٌ»، يَقُولُ: مَحْمُودٌ عَلَى نِعْمِهِ عَلَيْهِمْ بِأَيَادِيهِ عِنْدَهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَا يَقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ٤٣

يقول تعالى ذِكْرُهُ لَنَبِيهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: مَا يَقُولُ لَكَ هَؤُلَاءِ الْمَشْرُكُونَ الْمُكَذِّبُونَ مَا جِئْتَهُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ رَبِّكَ إِلَّا مَا قَدْ قَالَهُ مَنْ قَبْلَهُمْ مِنَ الْأُمَمِ لِرُسُلِهِمُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِكَ، يَقُولُ لَهُ: فَاصْبِرْ عَلَى مَا نَالَكَ مِنْ أَذًى مِنْهُمْ، كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعِزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ.

وقوله: «إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ»، يقول: إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لَذُنُوبِ التَّائِبِينَ إِلَيْهِ مِنْ ذُنُوبِهِمْ بِالصَّفْحِ عَنْهُمْ. «وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ»، يقول: وَهُوَ ذُو عِقَابٍ مُؤَلِّمٍ لِمَنْ أَصْرَّ عَلَى كُفْرِهِ وَذُنُوبِهِ، فَمَاتَ عَلَى الْإِصْرَارِ عَلَى ذَلِكَ قَبْلَ التَّوْبَةِ مِنْهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۖ إِنَّهُ عَرَبِيٌّ مُنْجَمٍ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ۖ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرْءَانُهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ۚ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَلَوْ جَعَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ الَّذِي أَنْزَلْنَاهُ يَا مُحَمَّدُ أَعْجَمِيًّا لَقَالَ قَوْمُكَ مِنْ قَرِيشٍ: «لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ»، يعني: هَلَا بَيَّنَّتْ أَدِلَّتُهُ وَمَا فِيهِ مِنْ آيَةٍ، فَفَقَّهَهُ وَنَعَلِمَ مَا هُوَ وَمَا فِيهِ، أَعْجَمِيٌّ، يعني أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ إِنكَاراً لَهُ: أَعْجَمِيٌّ هَذَا الْقُرْآنُ وَلِسَانُ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْهِ عَرَبِيٌّ؟

وقوله: «قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: قُلْ يَا مُحَمَّدُ لَهُمْ هُوَ، ويعني بقوله: «هُوَ» الْقُرْآنُ «لِلَّذِينَ آمَنُوا» بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَصَدَّقُوا بِمَا جَاءَهُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِمْ «هُدًى»، يعني: بَيَانٌ لِلْحَقِّ «وَشِفَاءٌ»، يعني: أَنَّهُ شِفَاءٌ مِنَ الْجَهْلِ.

وقوله: «وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرْءَانُهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى»، يقول تعالى

ذِكْرُهُ: والذين لا يؤمنون بالله ورسوله، وما جاءهم به من عند الله في آذانهم ثقل عن استماع هذا القرآن، وصمم لا يستمعونه ولكنهم يعرضون عنه، «وهو عليهم عمى»، يقول: وهذا القرآن على قلوب هؤلاء المكذبين به عمى عنه، فلا يبصرون حُجَجَهُ عليهم، وما فيه من مواعظه.

وقوله: «أُولَئِكَ يُنَادُونَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ»، اختلف أهل التأويل في معناه، فقال بعضهم: معنى ذلك: تشبيه من الله جل ثناؤه: لعمى قلوبهم عن فهم ما أنزل في القرآن من حُجَجِهِ ومواعِظِهِ، ببعيد فهم سامع صوت من بعيد نُودِي، فلم يفهم ما نُودِي، كقول العرب للرجل القليل الفهم: إنك لتنادى من بعيد، وكقولهم للفهم: إنك لتأخذ الأمور من قريب.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: إنهم ينادون يوم القيامة من مكان بعيد منهم بأشنع أسمائهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْ لَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ۝٤٥

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ» يا محمد، يعني التوراة كما آتيناك الفرقان، «فاختلَفَ فِيهِ»، يقول: اختلف في العمل بما فيه الذين أوتوه من اليهود. «وَلَوْ لَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ»، يقول: ولولا ما سبق من قضاء الله وحُكْمِهِ فيهم أنه أخرج عذابهم إلى يوم القيامة. «لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ»، يقول: لعجل الفصل بينهم فيما اختلفوا فيه بإهلاكه المُبْطِلِينَ منهم.

وقوله: «وَأِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ»، يقول: وإن الفريق المُبْطِلَ منهم لفِي شَكٍّ مما قالوا فيه «مرِيبٍ»، يقول: يريبهم قولهم فيه ما قالوا، لأنهم قالوا بغير ثبوت، وإنما قالوه ظناً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا
وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿٤٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: مَنْ عَمِلَ بطاعةِ الله في هذه الدنيا، فَاتَمَرَ لأمْرِه، وانتهى عما نهاه عنه «فَلِنَفْسِهِ»، يقول: فلنفسه عمل ذلك الصالح من العمل، لأنه يجازى عليه جزاءه، فيستوجب في المعاد من الله الجنة، والنجاة من النار، «وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا»، يقول: وَمَنْ عَمِلَ بمعاصي الله فيها، فعلى نفسه جَنَى، لأنه أكسبها بذلك سخطَ الله، والعقابَ الأليم «وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وما رَبُّكَ يا محمدُ بحاملٍ عقوبةَ ذنبٍ مذنِبٍ على غير مكتسبه، بل لا يعاقبُ أحداً إلا على جُرْمِهِ الذي اكتسبه في الدنيا، أو على سببٍ استحقَّه به منه، والله أعلم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِيَ قَالُوا أَدْذُنَاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ ﴿٤٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: إلى الله يُرَدُّ العالمونَ به عِلْمُ الساعة، فإنه لا يعلم ما قيامها غيره «وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا»، يقول: وما تظهرُ من ثمرة شجرةٍ من أكمامها التي هي متغيبةٌ فيها، فتخرج منها بارزة «وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى»، يقول: وما تحملُ من أنثى من حملٍ حينَ تحمله، ولا تَضَعُ ولدها إلا بعلمٍ من الله، لا يَخْفَى عليه شيءٌ من ذلك.

وقوله: «وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِيَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: ويوم ينادي الله هؤلاء المشركين به في الدنيا الأوثان والأصنام: أين شركائي الذين كنتم تشركونهم في عبادتكم إياي «قَالُوا أَدْذُنَاكَ»، يقول: أعلمناك «ما مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ»،

يقول: قال هؤلاء المشركون لربهم يومئذ: ما منا من شهيد يشهد أن لك شريكاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَّحِيصٍ ﴿٤٨﴾ لَا يَسْتَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ ﴿٤٩﴾

يقول تعالى ذكره: وضلَّ عن هؤلاء المشركين يوم القيامة آلهتهم التي كانوا يعبدونها في الدنيا، فأخذ بها طريق غير طريقهم، فلم تنفعهم، ولم تدفع عنهم شيئاً من عذاب الله الذي حلَّ بهم.

وقوله: «وَوَظَنُوا مَا لَهُمْ مِنْ مَّحِيصٍ»، يقول: وأيقنوا حيثئذ ما لهم من ملجأ: أي ليس لهم ملجأ يلجئون إليه من عذاب الله.

وقوله: «لَا يَسْأَلُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ»، يقول تعالى ذكره: لا يملُ الكافر بالله من دعاء الخير، يعني من دعائه بالخير، ومسألته إياه ربّه، والخيرُ في هذا الموضع: المالُ وصحةُ الجسم، يقول: لا يملُ من طلب ذلك «وإنَّ مَسَّهُ الشَّرُّ»، يقول: وإنَّ ناله ضرٌّ في نفسه من سُقمٍ أو جُهدٍ في معيشته، أو احتباسٍ من رزقه «فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ»، يقول: فإنه ذو يأسٍ من روحِ الله وفرجه، قنوطٌ من رحمته، ومن أن يكشف ذلك الشرُّ النازل به عنه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا إِلَى وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لِلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٥٠﴾

فصلت: ٥٠ - ٥١

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَلَئِنْ نَحْنُ كَشَفْنَا عَنْ هَذَا الْكَافِرِ مَا أَصَابَهُ مِنْ سَقَمٍ فِي نَفْسِهِ وَضُرٍّ، وَشِدَّةٍ فِي مَعِيشَتِهِ وَجَهْدٍ، رَحْمَةً مِنَّا، فَوَهَبْنَا لَهُ الْعَافِيَةَ فِي نَفْسِهِ بَعْدَ السَّقَمِ، وَرَزَقْنَاهُ مَالاً، فَوَسَّعْنَا عَلَيْهِ فِي مَعِيشَتِهِ مِنْ بَعْدِ الْجَهْدِ وَالضَّرِّ «لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي» عِنْدَ اللَّهِ، لِأَنَّ اللَّهَ رَاضٍ عَنِّي بِرِضَايَ عَمَلِي، وَمَا أَنَا عَلَيْهِ مُقِيمٌ.

وقوله: «وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً»، يقول: وَمَا أَحْسِبُ الْقِيَامَةَ قَائِمَةً يَوْمَ تَقُومُ «وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي»، يقول: وَإِنْ قَامَتْ أَيْضاً الْقِيَامَةُ، وَرُدِدْتُ إِلَى اللَّهِ حَيًّا بَعْدَ مَمَاتِي «إِنَّ لِي عِنْدَهُ لِلْحُسْنَى»، يقول: إِنَّ لِي عِنْدَهُ غَنًى وَمَالاً.

وقوله: «فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَلَنُخْبِرَنَّ هَؤُلَاءِ الْكَافِرَ بِاللَّهِ، الْمُتَمَنِّينَ عَلَيْهِ الْأَبَاطِيلَ يَوْمَ يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ بِمَا عَمِلُوا فِي الدُّنْيَا مِنَ الْمَعَاصِي، وَاجْتَرَحُوا مِنَ السَّيِّئَاتِ، ثُمَّ لَنُجَازِيَنَّ جَمِيعَهُمْ عَلَى ذَلِكَ جَزَاءَهُمْ «وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ»، وَذَلِكَ الْعَذَابُ الْغَلِيظُ تَخْلِيدُهُمْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، لَا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا يَحْيَوْنَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَسَى بِجَانِبِهِ
وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَوَدَّعَاءَ عَرِيضٍ ﴿٥١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَإِذَا نَحْنُ أَنْعَمْنَا عَلَى الْكَافِرِ، فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، وَرَزَقْنَاهُ غَنًى وَسَعَةً، وَوَهَبْنَا لَهُ صِحَّةَ جِسْمٍ وَعَافِيَةً، أَعْرَضَ عَمَّا عَدَوْنَاهُ إِلَيْهِ مِنْ طَاعَتِهِ، وَصَدَّ عَنْهُ. «وَنَأَى بِجَانِبِهِ»، يقول: وَبَعُدَ مِنْ إِجَابَتِنَا إِلَى مَا دَعَوْنَاهُ إِلَيْهِ، وَيَعْنِي بِجَانِبِهِ: بِنَاحِيَتِهِ.

وقوله: «وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَوَدَّعَاءَ عَرِيضٍ»، يعني بالعريض: الكثير.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٥٢﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: «قُلْ»، يا محمد للمكذِّبين بما جئتهم به من عند ربك من هذا القرآن «أَرَأَيْتُمْ» أيها القوم «إِنْ كَانَ» هذا الذي تُكذِّبُونَ به «مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ» أَلَسْتُمْ فِي فِرَاقٍ لِلْحَقِّ وَبُعْدٍ مِنَ الصَّوَابِ، فجعل مكان التفريق الخبر، فقال: «مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ» إذا كان مفهوماً معناه.

وقوله: «مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ»، يقول: قل لهم من أشدَّ ذهاباً عن قصدِ السبيل، وأسلَك لغيرِ طريقِ الصَّوَابِ، ممن هو في فِرَاقٍ لِأَمْرِ اللَّهِ وخلافٍ له، بعيد من الرشاد.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۖ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٣﴾

يقول تعالى ذكره: سَنُرِي هَؤُلَاءِ الْمَكْذِبِينَ مَا أَنْزَلْنَا عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِنَا مِنَ الذِّكْرِ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ.

واختلف أهل التأويل في معنى الآيات التي وَعَدَ اللَّهُ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ أَنْ يُرِيَهُمْ، فقال بعضهم: عني بالآياتِ في الأفاقِ وقائعُ النبي ﷺ بناوحي بلدِ المشركين من أهلِ مَكَّةَ وأطرافِها، ويقولون: «وَفِي أَنْفُسِهِمْ» فتح مكة.

وقال آخرون: عني بذلك أنه يريهم نجومَ الليلِ وقمره، وشمسَ النهار، وذلك ما وعدهم أنه يريهم في الأفاق. وقالوا: عني بالأفاق: آفاقَ السماء، ويقولون: «وَفِي أَنْفُسِهِمْ» سبيلَ الغائطِ والبول.

وأولى القولين في ذلك بالصواب القول الأول، وذلك أن الله عز وجل وعد نبيه ﷺ أن يري هؤلاء المشركين الذين كانوا به مكذّبين آيات في الآفاق، وغير معقول أن يكون تهّدّدهم بأن يريهم ما هم راؤوه، بل الواجب أن يكون ذلك وعداً منه لهم أن يريهم ما لم يكونوا رأوه قبل من ظهور نبي الله ﷺ على أطراف بلدهم وعلى بلدهم، فأما النجوم والشمس والقمر فقد كانوا يرونها كثيراً قبل ويعدّ ولا وجه لتهّدّدهم بأنه يريهم ذلك.

وقوله: «حتى يتبين لهم أنه الحق»، يقول جلّ ثناؤه: أري هؤلاء المشركين وقائعنا بأطرافهم وبهم حتى يعلموا حقيقة ما أنزلنا إلى محمد، وأوحينا إليه من الوعد له بأننا مُظهرُو ما بعثناه به من الدين على الأديان كلها، ولو كره المشركون.

وقوله: «أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد»، يقول تعالى ذكره: أو لم يكف بربك يا محمد أنه شاهد على كل شيء مما يفعله خلقه، لا يعزب عنه علم شيء منه، وهو مجازيهم على أعمالهم، المحسن بالإحسان، والمسيء جزاءه.

القول في تأويل قوله تعالى: **أَلَا إِنَّهُمْ فِي مَرِيتَةٍ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ** ٥٤

يقول تعالى ذكره: ألا إن هؤلاء المكذّبين بآيات الله في شك من لقاء ربهم، يعني أنهم في شك من البعث بعد الممات، ومعادهم إلى ربهم.

وقوله: «ألا إنه بكل شيء محيط»، يقول تعالى ذكره: ألا إن الله بكل شيء مما خلق محيطاً علماً بجميعه، وقُدرة عليه، لا يعزب عنه علم شيء منه أراداه فيفوته، ولكنّه المقننُ عليه العالمُ بمكانه.

سُورَةُ الشُّورَى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **حَمْدٌ ۝ عَسَقَ ۝ كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝**

قد ذكرنا اختلاف أهل التأويل في معاني حروف الهجاء التي افتتحت بها أوائل ما افتتح بها من سور القرآن، وبيننا الصواب من قولهم في ذلك عندنا بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع، إذ كانت هذه الحروف نظيرة الماضية منها^(١).

وقوله: «كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ»، يقول تعالى ذكره: هكذا يوحى إليك يا محمد وإلى الذين من قبلك من أنبيائه.
وقوله: «اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ»، يعني: العزيز في انتقامه من أعدائه، الحكيم في تدبيره خلقه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝**

(١) انظر أول تفسير سورة البقرة.

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ» من الأشياء كلها «وَهُوَ الْعَلِيُّ»، يقول: وهو ذو عُلُوٍّ وارتفاعٍ على كلِّ شيءٍ، والأشياء كلها دونه، لأنهم في سلطانه، جارية عليهم قُدرته، ماضية فيهم مشيئته «الْعَظِيمِ» الذي له الْعَظَمَةُ والكبرياءُ والجبرية.

وقوله: «تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَّقَطُّونَ مِنْ فَوْقِهِنَّ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: تَكَادُ السمواتُ يَتَشَقَّقْنَ من فوقِ الأرضينَ، من عظمةِ الرحمنِ وجلاله.

وقوله: «وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: والملائكةُ يُصلونَ بطاعةِ رَبِّهم وشكرهم له من هيبةِ جلالةِ وعظمته.

وقوله: «وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ»، يقول: ويسألون رَبَّهم المغفرةَ لذنوبِ مَنْ في الأرضِ من أهلِ الإيمانِ به. يقول الله عَزَّ وَجَلَّ: «أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ» لذنوبِ مؤمني عباده. «الرحيم» بهم أن يعاقبهم بعد توبتهم منها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ

حَفِظَ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لنبيه محمد ﷺ: «وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا» يا محمد من مشركي قومك مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً يتولونها ويعبدونها «اللَّهُ حَفِظَ عَلَيْهِمْ» يُحْصِي عليهم أفعالهم، ويحفظُ أعمالهم، ليجازيهم بها يومَ القيامةِ جزاءهم «وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ»، يقول: ولستَ أَنْتَ يا محمدُ بالوكيلِ عليهم بحفظِ أعمالهم، وإنما أَنْتَ منذرٌ قَبْلَهُمْ ما أُرْسِلْتَ به إليهم، فإنما عليك البلاغُ وعلينا الحساب.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِنُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَنُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَأَرْيَبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴿٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وهكذا «أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ» يا محمد «قُرْآنًا عَرَبِيًّا» بلسان العرب، لأن الذين أرسلتكَ إليهم قومٌ عَرَبٌ، فأوحينا إليك هذا القرآن بالسنتهم، ليفهموا ما فيه من حججِ الله وذكِره، لأننا لا نرسلُ رسولاً إلا بلسانِ قومه، ليبين لهم «لِنُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى» وهي مكة «وَمَنْ حَوْلَهَا»، يقول: ومن حول أُمِّ القرى من سائرِ الناس.

وقوله: «وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ»، يقول عَزَّ وَجَلَّ: وتنذر عقابَ الله في يومِ الجمعِ عبادةً لموقفِ الحسابِ والعرض. وقيل: وتنذر يومَ الجمع، والمعنى: وتنذرهم يومَ الجمع، كما قيل: يخوفُ أوليائه، والمعنى: يخوفُكم أوليائه. وقوله: «لَا رَيْبَ فِيهِ»، يقول: لا شك فيه.

وقوله: «فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ، وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ»، يقول: منهم فريقٌ في الجنة، وهم الذين آمنوا بالله وأتبعوا ما جاءهم به رسوله ﷺ. «وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ»، يقول: ومنهم فريقٌ في الموقدة من نارِ الله المسعورة على أهلها، وهم الذين كفروا بالله، وخالفوا ما جاءهم به رسوله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولو أراد الله أن يجمع خلقه على هدى، ويجعلهم على ملةٍ واحدةٍ لفعل، ولجعلهم أمةً واحدةً، يقول: أهل ملة واحدة،

وجماعة مجتمعة على دين واحد «وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ»، يقول: لم يفعل ذلك فيجعلهم أمة واحدة، ولكن يدخل من يشاء من عباده في رحمته، يعني أنه يدخله في رحمته بتوقيفه إياه للدخول في دينه، الذي ابتعث به نبيه محمدًا ﷺ «وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ»، يقول: والكافرون بالله ما لهم من ولي يتولاهم يوم القيامة، ولا نصير ينصرهم من عقاب الله حين يعاقبهم، فينقذهم من عذابه، ويقتض لهم ممن عاقبهم، وإنما قيل هذا لرسول الله ﷺ تسلياً له عما كان يناله من الهم بتولية قومه عنه، وأمرأ له بترك إدخال المكروه على نفسه من أجل إدبار من أدبر عنه منهم، فلم يستجب لما دعا إليه من الحق، وإعلاماً له أن أمور عباده بيده، وأنه الهادي إلى الحق من شاء، والمضلل من أراد دونه، ودون كل أحد سواه.

القول في تأويل قوله تعالى: أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿٢﴾

يقول تعالى ذكره: أم اتخذ هؤلاء المشركون بالله أولياء من دون الله يتولونهم «فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ»، يقول: فالله هو ولي أوليائه، وإياه فليتخذوا ولياً لا الآلهة والأوثان، ولا ما لا يملك لهم ضرراً ولا نفعاً، «وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى»، يقول: والله يحيي الموتى من بعد مماتهم، فيحشرهم يوم القيامة «وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»، يقول: والله القادر على إحياء خلقه من بعد مماتهم وعلى غير ذلك، إنه ذو قدرة على كل شيء.

وقوله: «وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ»، يقول تعالى ذكره: وما اختلفتم أيها الناس فيه من شيء فتنازعتم بينكم، «فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ»، يقول: فإن الله هو الذي يقضي بينكم ويفصل فيه الحكم.

وقوله: «ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ»، يقول لنبه ﷺ: قُلْ لَهُؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ بِاللَّهِ هَذَا الَّذِي هَذِهِ الصِّفَاتُ صِفَاتُهُ رَبِّي، لَا آلِهَتُمْ الَّتِي تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ، الَّتِي لَا تَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ «عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ» فِي أُمُورِي، وَإِلَيْهِ فَوَّضْتُ أَسْبَابِي، وَبِهِ وَثَقْتُ «وَالَيْهِ أُنِيبُ»، يَقُولُ: وَإِلَيْهِ أَرْجِعُ فِي أُمُورِي وَأَتُوبُ مِنْ ذُنُوبِي.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُوكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ»، خَالِقُ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرْضِ.

وقوله: «جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: زَوْجَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَإِنَّمَا قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «مِنْ أَنْفُسِكُمْ» لِأَنَّهُ خَلَقَ حَوَاءَ مِنْ ضَلْعِ آدَمَ، فَهُوَ مِنَ الرِّجَالِ «وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا»، يَقُولُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ، وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ، وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، ذَكَورًا وَإِنَاثًا، وَمِنْ كُلِّ جَنْسٍ مِنْ ذَلِكَ. «يَذُرُوكُمْ فِيهِ»، يَقُولُ: يَخْلُقُكُمْ فِيمَا جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، وَيُعَيِّشُكُمْ فِيمَا جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ.

وقوله: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ»، فِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ: لَيْسَ هُوَ كَشَيْءٍ، وَأَدْخَلَ الْمِثْلَ فِي الْكَلَامِ تَوْكِيدًا لِلْكَلَامِ إِذَا اخْتَلَفَ اللَّفْظُ بِهِ وَبِالْكَافِ، وَهُمَا بِمَعْنَى وَاحِدٍ.

وَالْآخَرُ: أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ: لَيْسَ مِثْلُهُ شَيْءٌ، وَتَكُونُ الْكَافُ هِيَ الْمَدْخَلَةُ

وقوله: «وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ واصفاً نفسه بما هو به، وهو يعني نفسه، السميع لما تنطق به خلقه من قول، البصير لأعمالهم، لا يخفى عليه من ذلك شيء، ولا يعزب عنه عِلْمُ شيء منه، وهو محيطٌ بجميعه، مُحْصٍ صَغِيرُهُ وَكَبِيرُهُ «لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ» من خيرٍ أو شرٍّ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

يعني تعالى ذكَّره بقوله: «لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ»: له مفاتيحُ خزائن السموات والأرض ويده مغاليقُ الخير والشرِّ ومفاتيحها، فما يفتح من رحمةٍ فلا مُمَسِّكَ لها، وما يمسك فلا مرسلَ له من بعده.

وقوله: «يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ»، يقول: يُوسِّعُ رِزْقَهُ وَفَضْلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ، وَيَبْسُطُ لَهُ، وَيَكْثُرُ مَالُهُ وَيُغْنِيهِ «ويقدر»، يقول: وَيُقْتَرُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْهُمْ فِيضِيقُهُ وَيَفْقَرُهُ «إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ»، يقول: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِكُلِّ مَا يَفْعَلُ مِنْ تَوْسِيعِهِ عَلَى مَنْ يُوسِّعُ، وَتَقْتِيرِهِ عَلَى مَنْ يَقْتَرُ، وَمَنْ الَّذِي يُصْلِحُهُ الْبَسْطُ عَلَيْهِ فِي الرِّزْقِ، وَيُفْسِدُهُ مِنْ خَلْقِهِ، وَالَّذِي يُصْلِحُهُ التَّقْتِيرُ عَلَيْهِ وَيُفْسِدُهُ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ، ذُو عِلْمٍ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مَوْضِعُ الْبَسْطِ وَالتَّقْتِيرِ وَغَيْرِهِ، مِنْ صِلَاحِ تَدْبِيرِ خَلْقِهِ. يقول تعالى ذكَّره: فَإِلَى مَنْ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي صِفَّتْهُ مَا وَصَفْتُ لَكُمْ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ أَيُّهَا النَّاسُ فَارْغَبُوا، وَإِيَّاهُ فَاعْبُدُوا مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَا الْأَوْثَانَ وَالْأَلِهَةَ وَالْأَصْنَامَ، الَّتِي لَا تَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا
فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي
إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴿١٣﴾

يقول تعالى ذكره: «شَرَعَ لَكُمْ رَبُّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ «مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا» أَنْ يَعْمَلَهُ «وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ»، يقول لنبية محمد ﷺ: «وَشَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ، فَأَمْرًا بِه «وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ»، يقول: شرع لكم من الدين، أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ، فَأَنْ، إِذْ كَانَ ذَلِكَ مَعْنَى الْكَلَامِ، فِي مَوْضِعٍ نَصَبٍ عَلَى التَّرْجُمَةِ بِهَا عَنْ «مَا» الَّتِي فِي قَوْلِهِ: «مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا». وَيجوز أَنْ تَكُونَ فِي مَوْضِعٍ خَفَضٍ رَدًّا عَلَى الْهَاءِ الَّتِي فِي قَوْلِهِ: «بِهِ»، وَتَفْسِيرًا عَنْهَا، فَيَكُونُ مَعْنَى الْكَلَامِ حِينَئِذٍ: شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا، أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. وَجَائِزٌ أَنْ تَكُونَ فِي مَوْضِعٍ رَفَعٍ عَلَى الْاسْتِثْنَاءِ، فَيَكُونُ مَعْنَى الْكَلَامِ حِينَئِذٍ: شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ، وَهُوَ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ. وَإِذَا كَانَ مَعْنَى الْكَلَامِ مَا وَصَفْتَ، فَمَعْلُومٌ أَنَّ الَّذِي أَوْصَى بِهِ جَمِيعَ هَؤُلَاءِ الْأَنْبِيَاءِ وَصِيَّةً وَاحِدَةً، وَهِيَ إِقَامَةُ الدِّينِ الْحَقِّ، وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ.

وعنى بقوله: «أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ» أَنْ اْعْمَلُوا بِهِ عَلَى مَا شَرَعَ لَكُمْ وَفَرَضَ، كَمَا قَدْ بَيَّنَّا فِيْمَا مَضَى قَبْلَ فِي قَوْلِهِ: «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ».

وقوله: «وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ»، يقول: وَلَا تَخْتَلَفُوا فِي الدِّينِ الَّذِي أُمِرْتُمْ بِالْقِيَامِ بِهِ، كَمَا اخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ قَبْلِكُمْ.

وقوله: «كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ»، يقول تعالى ذكره لنبية محمد ﷺ: كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ بِاللَّهِ مِنْ قَوْمِكَ يَا مُحَمَّدُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ مِنْ

إخلاص العبادَةِ لله، وإفراذه بالألوهة والبراءة مما سواه من الآلهة والأنداد.
وقوله: «اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ»، يقول: الله يصطفي إليه من يشاء من خلقه، ويختار لنفسه، وولايته مَنْ أَحَبَّ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ
بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَفَقَضَى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ
أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٌ ﴿١٣﴾

يقول تعالى ذكره: وما تفرّق المشركون بالله في أديانهم فصاروا أحزاباً،
إلا من بعد ما جاءهم العلم بأن الذي أمرهم الله به، وبعث به نوحاً، هو إقامة
الدين الحق، وأن لا تتفرّقوا فيه.

وقوله: «بَغْيًا بَيْنَهُمْ»، يقول: بغياً من بعضكم على بعضٍ وحسداً وعداوةً
على طلب الدنيا. «وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى»، يقول جلّ
ثناؤه: ولولا قول سبق يا محمد من ربك لا يُعاجلهم بالعذاب، ولكنه أخر ذلك
إلى أجلٍ مسمى، وذلك الأجل المسمى فيما ذكر: يوم القيامة.

وقوله: «لَفَقَضَى بَيْنَهُمْ»، يقول: لفرغ ربك من الحكم بين هؤلاء
المختلفين في الحق الذي بعث به نبيه نوحاً من بعد علمهم به، بإهلاكه أهل
الباطل منهم، وإظهاره أهل الحق عليهم.

وقوله: «وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ»، يقول: وإن الذين آتاهم
الله من بعد هؤلاء المختلفين في الحق كتابة التوراة والإنجيل «لَفِي شَكٍّ مِنْهُ
مُرِيبٌ»، يقول: لفي شك من الدين الذي وصّى الله به نوحاً، وأوحاه إليك يا
محمد، وأمركما بإقامته مُرِيبٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ
بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَحُجَّةَ بَيْنِنَا وَبَيْنَكُمْ
اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فإلى ذلك الدين الذي شَرَعَ لكم، ووصى به نوحاً،
وأوحاهُ إليك يا محمد، فادع عبادَ الله، واستقم على العملِ به، ولا تَزِرْ عَنْهُ،
واثبت عليه كما أمرك ربك بالاستقامة.

وقوله: «وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولا تتبع يا محمد أهواءَ
الذين شكوا في الحق الذي شرَّعه الله لكم من الذين أورتوا الكتاب من بعد
القرون الماضية قبلهم، فتشك فيهِ، كالذي شكوا فيه. «وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ
اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وقُلْ لهم يا محمد صدقتُ بما أنزلَ الله من
كتاب كائناً ما كان ذلك الكتاب، توراةً كانَ أو إنجيلاً أو زبوراً أو صُحُفَ
إبراهيم، لا أكذبُ بشيءٍ من ذلك تكذيبكم ببعضه معشرَ الأحزاب، وتصديقكم
ببعض.

وقوله: «وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وقُلْ لهم يا محمد
وأمرني ربي أن أعدلَ بينكم معشرَ الأحزاب، فأسيرَ فيكم جميعاً بالحق الذي
أمرني به وبعثني بالدعاء إليه.

وقوله: «اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ»، يقول: الله مَالِكُنَا وَمَالِكُكُمْ معشرَ الأحزاب من
أهل الكتابين التوراة والإنجيل «لَنَا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ»، يقول: لنا ثوابُ
ما اكتسبناه من الأعمال، ولكم ثوابُ ما اكتسبتم منها.

وقوله: «لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ»، يقول: لا خصومةَ بيننا وبينكم.

وقوله: «اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا»، يقول: الله يجمع بيننا يوم القيامة، فيقضي بيننا بالحق فيما اختلفنا فيه. «وإِلَيْهِ الْمَصِيرُ»، يقول: وإليه المَعَادُ والمرجعُ بعد مماتنا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُ، يُجَنِّهُهُمْ دَاحِضَةً عَنْ دَرَجَاتِهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ

يقول تعالى ذِكْرَهُ: والذين يخاصمون في دين الله الذي ابتعث به نبيه محمداً ﷺ من بعد ما استجاب له الناس، فدخلوا فيه من الذين أوردوا الكتاب. «حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ»، يقول: خصومتهم التي يخاصمون فيه باطلة ذاهبة عند ربهم. «وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ»، يقول: وعليهم من الله غضب، ولهم في الآخرة عذاب شديد، وهو عذاب النار.

وذكر أن هذه الآية نزلت في قومٍ من اليهودِ خاصموا أصحاب رسول الله ﷺ في دينهم، وطمعوا أن يصدّوهم عنه، ويردّوهم عن الإسلام إلى الكفر.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿١٧﴾ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ ۚ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿١٨﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: «اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ» هذا «الْكِتَابَ» يعني القرآن «بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ»، يقول: وأنزل الميزان وهو العدل، ليقضي بين الناس بالإنصاف، ويحكم فيهم بحكم الله الذي أمر به في كتابه.

وقوله: «وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَأَيُّ شَيْءٍ يُدْرِيكَ وَيَعْلَمُكَ، لَعَلَّ السَّاعَةَ الَّتِي تَقُومُ فِيهَا الْقِيَامَةُ قَرِيبٌ، «يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا»، يقول: يستعجلك يا محمدُ بمجيئها الذين لا يُوقِنُونَ بمجيئها، ظناً منهم أنها غير جائية. «وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا»، يقول: والذين صَدَّقُوا بمجيئها، وَوَعَدَ اللَّهُ إِيَّاهُمْ الْحَشْرَ فِيهَا، «مُشْفِقُونَ مِنْهَا»، يقول: وَجَلُّونَ مِنْ مَجِيئِهَا، خَائِفُونَ مِنْ قِيَامِهَا، لِأَنَّهُمْ لَا يَدْرُونَ مَا اللَّهُ فَاعِلٌ بِهِمْ فِيهَا «وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ»، يقول: ويوقنون أَنَّ مَجِيئَهَا الْحَقُّ الْيَقِينُ، لَا يَمْتَرُونَ فِي مَجِيئِهَا «أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُخَاصِمُونَ فِي قِيَامِ السَّاعَةِ وَيَجَادِلُونَ فِيهِ «لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ»، يقول: لَفِي جَوْرِ عَنْ طَرِيقِ الْهُدَى، وَزَيْغٍ عَنْ سَبِيلِ الْحَقِّ وَالرَّشَادِ، بَعِيدٍ مِنَ الصَّوَابِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿١٩﴾ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴿٢٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: اللَّهُ ذُو لُطْفٍ بِعِبَادِهِ، يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ فَيُوسِعُ عَلَيْهِ وَيَقْتَرُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْهُمْ «وَهُوَ الْقَوِيُّ» الَّذِي لَا يَغْلِبُهُ ذُو أَيْدٍ لَشَدَّتِهِ، وَلَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ إِذَا أَرَادَ عِقَابَهُ بِقُدْرَتِهِ «الْعَزِيزُ» فِي انتقامه إِذَا انتقمَ مِنْ أَهْلِ مَعَاصِيهِ. «مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: مَنْ كَانَ يُرِيدُ بِعَمَلِهِ الْآخِرَةَ «نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ»، يقول: نَزِدْ لَهُ فِي عَمَلِهِ الْحَسَنِ، فَنَجْعَلْ لَهُ بِالْوَحْدَةِ عَشْرًا، إِلَى مَا شَاءَ رَبُّنَا مِنَ الزِّيَادَةِ «وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا»، يقول: وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ بِعَمَلِهِ الدُّنْيَا وَلَهَا يَسْعَى لَا لِلْآخِرَةِ، نُؤْتِهِ مِنْهَا مَا قَسَمْنَا لَهُ مِنْهَا «وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ»، يقول: وَلَيْسَ لِمَنْ طَلَبَ بِعَمَلِهِ الدُّنْيَا،

ولم يُرد الله به في ثواب الله لأهل الأعمال التي أرادوه بأعمالهم في الدنيا حظاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٠﴾

يقول تعالى ذكره: أم لهؤلاء المشركين بالله شركاء في شركهم وضلالتهم «شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ»، يقول: ابتدعوا لهم من الدين ما لم يُبيح الله لهم ابتداعه «وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ»، يقول تعالى ذكره: ولولا السابق من الله في أنه لا يعجلُ لهم العذاب في الدنيا، وأنه مضى من قبله إنهم مُؤَخَّرُونَ بالعقوبة إلى قيام الساعة، لفرغ من الحكم بينكم وبينهم بتعجيلنا العذاب لهم في الدنيا، ولكن لهم في الآخرة من العذاب الأليم، كما قال جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ»، يقول: وإن الكافرين بالله لهم يوم القيامة عذاب مؤلم موجع.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُمْ وَقَعُ بِهِمْ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٢١﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: ترى يا محمد الكافرين بالله يوم القيامة «مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا»، يقول: وجلين خائمين من عقاب الله على ما كسبوا في الدنيا من أعمالهم الخبيثة «وَهُمْ وَقَعُ بِهِمْ»، يقول: والذين هم مشفقون منه من عذاب الله نازل بهم، وهم ذائقوه لا محالة.

وقوله: «وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَأَطَاعُوهُ فِيمَا أَمَرَ وَنَهَى فِي الدُّنْيَا فِي رَوْضَاتِ الْبُسَاتِينِ فِي الْآخِرَةِ. ويعني بالروضات: جمع روضة، وهي المكان الذي يكثر نَبْتُه، ولا تقول العرب لمواضع الأشجار: رياض. وإنما عني جَلُّ ثَنَائِهِ بِذَلِكَ: الْخَيْرَ عَمَّا هُمْ فِيهِ مِنَ السَّرُورِ وَالنَّعِيمِ.

وقوله: «لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ»، يقول: للذين آمنوا وعملوا الصالحات عند رَبِّهِمْ فِي الْآخِرَةِ مَا تَشْتَهُيهِ أَنْفُسُهُمْ، وَتَلَذُّهُ أَعْيُنُهُمْ، «وذلك هو الفضل الكبير»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: هذا الذي أعطاهم الله من هذا النعيم، وهذه الكرامة في الْآخِرَةِ: هو الفضل من الله عليهم، الكبير الذي يفضل كل نعيم وكرامة في الدنيا من بعض أهلها على بعض.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهَ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٢٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: هذا الذي أخبرتكم أيها الناس أني أعِدُّنَاهُ للذين آمنوا وعملوا الصالحات في الْآخِرَةِ مِنَ النَّعِيمِ وَالْكَرَامَةِ، الْبَشْرَى الَّتِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ فِي الدُّنْيَا، وَعَمِلُوا بِطَاعَتِهِ فِيهَا «قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِلَّذِينَ يَمَارُونَكَ فِي السَّاعَةِ مِنْ مُّشْرِكِي قَوْمِكَ: لَا أَسْأَلُكُمْ أَيُّهَا الْقَوْمُ عَلَى دَعَائِتِكُمْ إِلَى مَا أَدْعُوكُمْ إِلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي جِئْتُكُمْ بِهِ، وَالنَّصِيحَةَ الَّتِي أَنْصَحُكُمْ ثَوَابًا وَجَزَاءً، وَعِوَضًا مِنْ أَمْوَالِكُمْ تَعْطُونَنِيهِ «إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى».

واختلف أهل التأويل في معنى قوله: «إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى»، فقال بعضهم: معناه: إِلَّا أَنْ تَوَدُّونِي فِي قَرَابَتِي مِنْكُمْ، وَتَصِلُوا رَحِمِي بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: قل لمن تبعك من المؤمنين: لا أسألكم على ما جئتمكم به أجراً إلا أن تودُّوا قرابتي.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: قل لا أسألكم أيها الناس على ما جئتمكم به أجراً إلا أن تودُّوا إلى الله، وتقرَّبوا بالعمل الصالح والطاعة.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: إلا أن تصلُّوا قرابتكم.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، وأشبهها بظاهر التنزيل قول مَنْ قال: معناه: قل لا أسألكم عليه أجراً يا معشر قريش، إلا أن تودُّوني في قرابتي منكم، وتصلُّوا الرحم التي بيني وبينكم.

وإنما قلتُ هذا التأويل أولى بتأويل الآية لدخول «في» في قوله: «إلا المودَّة في القُرْبى»، ولو كان معنى ذلك على ما قاله مَنْ قال: إلا أن تودُّوا قرابتي، أو تقرَّبوا إلى الله، لم يكن لدخول «في» في الكلام في هذا الموضع وجهٌ معروف، ولكان التنزيل: إلا مودَّة القُرْبى إنْ عُنِيَ به الأمرُ بمودَّة قرابة رسول الله ﷺ، أو إلا المودَّة بالقُرْبى، أو ذا القُرْبى إنْ عُنِيَ به التودُّ والتقرَّب. وفي دخول «في» في الكلام أوضح الدليل على أن معناه: إلا مودَّتي في قرابتي منكم، وأنَّ الألف واللام في المودَّة أدخلت بدلاً من الإضافة، كما قيل: «فإنَّ الجَنَّةَ هِيَ المَأْوَى» [النازعات: ٤١]. وقوله: «إلا» في هذا الموضع استثناء منقطع ومعنى الكلام: قل لا أسألكم عليه أجراً، لكني أسألكم المودَّة في القُرْبى، فالمودَّة منصوبة على المعنى الذي ذكرت.

وقوله: «وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَمَنْ يَعْمَلْ حَسَنَةً. وذلك أنَّ يعمل عملاً يطيع الله فيه من المؤمنين «نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا»، يقول: نضاعف عمله ذلك الحسن، فنجعل له مكان الواحدِ عشرًا إلى ما شئنا من الجزاء والثواب.

وقوله: «إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ»، يقول: إن الله غفورٌ لذنوبِ عباده، شكورٌ لحسناتهم وطاعتهم إياه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٤﴾

يقول تعالى ذكره: أم يقول هؤلاء المشركون بالله: «افتري» محمدٌ «على الله كذباً» فجاء بهذا الذي يتلوه علينا اختلافاً من قبل نفسه.

وقوله: «فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ» يا محمدُ يطبعُ على قلبك، فتنس هذا القرآن الذي أنزل إليك.

وقوله: «وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ»، يقول: ويذهب الله بالباطل فيمحقه «وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ» التي أنزلها إليك يا محمدُ فيثبت.

وقوله: «إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ»، يقول تعالى ذكره: إن الله ذو علم بما في صدور خلقه، وما تنطوي عليه ضمائرهم، لا يخفى عليه من أمورهم شيء، يقول لنبيه محمدٍ ﷺ: لو حدثت نفسك أن تفترى على الله كذباً، لطبعتُ على قلبك، وأذهبتُ الذي آتيتك من وحيي، لأنني أمحو الباطل فأذهبهُ، وأحقُّ الحق، وإنما هذا إخبارٌ من الله الكافرين به، الزاعمين أن محمداً افترى هذا القرآن من قبل نفسه، فأخبرهم أنه إن فعلَ لفعلَ به ما أخبرَ به في هذه الآية.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٢٥﴾

يقول تعالى ذكره: والله الذي يقبلُ مراجعةَ العبدِ إذا رجعَ إلى توحيدِ الله

وطاعته من بعد كُفْرِهِ «وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ»، يقول: ويعفو له أن يعاقبه على سيئاته من الأعمال، وهي معاصيه التي تاب منها.

«وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ»، اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراءة المدينة والبصرة: «يَفْعَلُونَ» بالياء، بمعنى: ويعلم ما يفعل عباده، وقرأته عامة قراءة الكوفة: «تَفْعَلُونَ» بالتاء على وجه الخطاب.

والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان مشهورتان في قراءة الأمصار متقاربتا المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيبٌ، غير أن الياء أعجب إليّ، لأن الكلام من قبل ذلك جرى على الخبر، وذلك قوله: «وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ»، ويعني جل ثناؤه بقوله: «وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ» ويعلم ربكم أيها الناس ما تفعلون من خيرٍ وشرٍّ، لا يخفى عليه من ذلك شيء، وهو مُجَازِيكُمْ عَلَى كُلِّ ذَلِكَ جزاءه، فاتقوا الله في أنفسكم، واحذروا أن تركبوا ما تستحقون به منه العقوبة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَسَتَجِدُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَلْكَفِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿٤٦﴾

يقول تعالى ذكره: ويجيب الذين آمنوا بالله ورسوله، وعملوا بما أمرهم الله به، وانتهوا عما نهاهم عنه لبعضهم دعاء بعض.

وقوله: «وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ»، يقول تعالى ذكره: ويزيد الذين آمنوا وعملوا الصالحات مع إجابته إياهم دعاءهم، وإعطائه إياهم مسألتهم من فضله على مسألتهم إياه، بأن يعطيهم ما لم يسألوه. وقيل: إن ذلك الفضل الذي ضَمِنَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنْ يَزِيدَهُمُوهُ، هو أَنْ يُشَفَّعَهُمْ فِي إِخْوَانِ إِخْوَانِهِمْ إِذَا هُمْ شَفَعُوا فِي إِخْوَانِهِمْ، فشفعوا فيهم.

وقوله: «وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَالْكَافِرُونَ بِاللَّهِ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ عَلَى كُفْرِهِمْ بِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٢٧﴾

ذكر أن هذه الآية نزلت من أجل قوم من أهل الفاقة من المسلمين تَمَنُّوا سَعَةَ الدُّنْيَا وَالْغِنَى، فقال جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، فوسَّعَهُ وَكَثَّرَهُ عَنْدهُمْ لَبَغَوْا، فتجاوزوا الحدَّ الذي حَدَّهُ اللَّهُ لَهُمْ إِلَى غير الذي حَدَّهُ لَهُمْ فِي بِلَادِهِ بِرُكُوبِهِمْ فِي الْأَرْضِ مَا حَظَرَهُ عَلَيْهِمْ، وَلَكِنَّهُ يُنْزِلُ رِزْقَهُمْ بِقَدَرٍ لِكِفَايَتِهِمْ الَّذِي يَشَاءُ مِنْهُ.

وقوله: «إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَصْلُحُ عِبَادَتَهُ وَيُفْسِدُهُمْ مِنْ غِنًى وَفَقْرٍ وَسَعَةٍ وَإِقْتَارٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَصَالِحِهِمْ وَمَضَارِّهِمْ، ذُو خَبْرَةٍ وَعِلْمٍ بِصِيرٍ بِتَدْبِيرِهِمْ وَصَرْفِهِمْ فِيمَا فِيهِ صَلَاحُهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَهُوَ الَّذِي يُنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَاللَّهُ الَّذِي يَنْزِلُ الْمَطَرَ مِنَ السَّمَاءِ فَيُغِيثُكُمْ بِهِ أَيُّهَا النَّاسُ «مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا»، يَقُولُ: مِنْ بَعْدِ مَا يَيْشَسُ مِنْ نَزُولِهِ وَمُجِيئِهِ «وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ»، يَقُولُ: وَيَنْشُرُ فِي خَلْقِهِ رَحْمَتَهُ، وَيَعْنِي بِالرَّحْمَةِ: الْغَيْثَ الَّذِي يَنْزِلُهُ مِنَ السَّمَاءِ.

وقوله: «وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ»، يَقُولُ: وَهُوَ الَّذِي يَلِيكُمْ بِإِحْسَانِهِ وَفَضْلِهِ، الْحَمِيدُ بِأَيْدِيهِ عِنْدَكُمْ، وَنَعْمَ عَلَيْكُمْ فِي خَلْقِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
بَتْ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ومن حُجَجِهِ عليكم أيها الناس أنه القادرُ على إحيائكم
بعد فنائكم، وبَعْثِكُمْ من قبوركم من بعد بلائكم خَلَقَهُ السمواتِ والأرضِ، «وما
بَتْ فيهما من دابةٍ»، يعني: وما فَرَّقَ في السمواتِ والأرضِ من دابةٍ.

«وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ»، يقول: وهو على جمعٍ ما بَتْ فيهما
من دابةٍ إذا شاء ذلك، ذو قدرةٍ لا يتعذَّرُ عليه، كما لم يتعذر عليه خَلْقُهُ
وتَفْرِيقُهُ، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فكَذَلِكَ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى جَمْعِ خَلْقِهِ بحشرِ يومِ
القيامةِ بعد تَفْرِيقِ أوصالِهِم في القبور.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا
كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ
مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٣١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وما يصيبكم أيها الناس من مصيبةٍ في الدنيا في
أنفسكم وأهليكم وأموالكم. «فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ»، يقول: فإنما يصيبكم ذلك
عقوبة من الله لكم بما اجترأتم من الآثام فيما بينكم وبين رَبِّكُمْ ويعفو لكم
رَبُّكُمْ عن كثيرٍ من إجرامكم، فلا يعاقبكم بها.

وقوله: «وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ»، يقول: وما أنتم أيها الناسُ
بمفيتي رَبِّكُمْ بأنفسكم إذا أراد عقوبتكم على ذنوبكم التي أذنبتموها،
ومعصيتكم إياه التي رَكِبْتُمُوهَا هَرَباً في الأرضِ، فَمُعْجِزِيهِ، حتى لا يقدر
عليكم، ولكنكم حيث كنتم في سلطانه وقُبْضَتِهِ، جاريةٌ فيكم مشيئته «وَمَا لَكُمْ

مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍِّّ يَلِيكُمْ بِالْدِّفَاعِ عَنْكُمْ إِذَا أَرَادَ عِقَابُكُمْ عَلَى مَعْصِيَتِكُمْ إِيَّاهُ «وَلَا نَصِيرَ»، يَقُولُ: وَلَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ نَصِيرٌ يَنْصُرُكُمْ إِذَا هُوَ عَاقِبُكُمْ، فَيَنْتَصِرُ لَكُمْ مِنْهُ، فَاحْذَرُوا أَيُّهَا النَّاسُ مَعَاصِيَهُ، وَاتَّقَوْهُ أَنْ تَخَالَفُوهُ فِيمَا أَمَرَكُمْ أَوْ نَهَاكُمْ، فَإِنَّهُ لَا دَافِعَ لِعِقَابِهِ عَمَّنْ أَحَلَّهَا بِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿٣١﴾
 إِنَّ يَشَأُ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣٢﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: ومن حجج الله أيها الناس عليكم، بأنه القادرُ على كُلِّ ما يشاء، وأنه لا يتعذَّرُ عليه فِعْلُ شيءٍ أَرَادَهُ السَّفْنُ الْجَارِيَةُ فِي الْبَحْرِ^(١).
 والجواري: جمع جارية، وهي السائرة في البحر.

وقوله: «كالأعلام»، يعني: كالجبال، واحدها: علم.

وقوله: «إِنَّ يَشَأُ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: إِنَّ يَشَأُ اللَّهُ الَّذِي قَدْ أَجْرَى هَذِهِ السَّفْنَ فِي الْبَحْرِ أَنْ لَا تَجْرِيَ فِيهِ، أَسْكَنَ الرِّيحَ الَّتِي تَجْرِي بِهَا فِيهِ، فَثَبَّتَنَ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ، وَوَقَفْنَ عَلَى ظَهْرِ الْمَاءِ لَا تَجْرِي، فَتَقْدَمُ وَلَا تَتَأَخَّرُ.

وقوله: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ»، يقول: إِنَّ فِي جَرِي هَذِهِ الْجَوَارِي فِي الْبَحْرِ بِقُدْرَةِ اللَّهِ لِعِظَّةٍ وَعِبْرَةٍ وَحِجَّةٍ بَيِّنَةٍ عَلَى قُدْرَةِ اللَّهِ عَلَى مَا يَشَاءُ، لِكُلِّ ذِي صَبْرٍ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ، شُكُورٍ لِنِعْمِهِ وَأَيَادِيهِ عِنْدَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَوْثُوبُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ ﴿٣٣﴾

(١) السياق: ومن حجج الله عليكم... السفن الجارية في البحر.

وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَّخِصٍ ﴿٣٥﴾ فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٣٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «أَوْ يَبْقَى هَذِهِ الْجَوَارِي فِي الْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ رُكْبَانُهَا مِنَ الذُّنُوبِ، وَاجْتَرَمُوا مِنَ الْآثَامِ، وَجَزَمَ يُوبِقُهُنَّ، عَطْفًا عَلَى «يُسْكِنُ الرِّيحَ» وَمَعْنَى الْكَلَامِ: إِنَّ يَشَاءُ يَسْكُنُ الرِّيحَ فَيُظِلِّلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، «أَوْ يُوبِقُهُنَّ» وَيَعْنِي بِقَوْلِهِ: «أَوْ يُوبِقُهُنَّ» أَوْ يَهْلِكُهُنَّ بِالْغَرَقِ.

وقوله: «وَيَغْفُ عَنْ كَثِيرٍ»، يقول: ويصفح تعالى ذِكْرُهُ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ ذُنُوبِكُمْ فَلَا يَعَاقِبُ عَلَيْهَا.

وقوله: «وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يَخَاصِمُونَ رَسُولَهُ مُحَمَّدًا ﷺ مِنَ الْمَشْرِكِينَ فِي آيَاتِهِ وَعَبْرِهِ وَأَدْلَتِهِ عَلَى تَوْحِيدِهِ.

وقوله: «مَا لَهُمْ مِنْ مَّخِصٍ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: مَا لَهُمْ مِنْ مَخِجٍ مِنْ عِقَابِ اللَّهِ إِذَا عَاقَبَهُمْ عَلَى ذُنُوبِهِمْ، وَكَفَرَهُمْ بِهِ، وَلَا لَهُمْ مِنْهُ مَلْجَأٌ.

وقوله: «فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَمَا أُعْطِيتُمْ أَيُّهَا النَّاسُ مِنْ شَيْءٍ مِنْ رِيَاشِ الدُّنْيَا مِنَ الْمَالِ وَالْبَنِينَ، «فَمَتَّعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَهُوَ مَتَاعٌ لَكُمْ تَمْتَعُونَ بِهِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَلَيْسَ مِنْ دَارِ الْآخِرَةِ، وَلَا مِمَّا يَنْفَعُكُمْ فِي مَعَادِكُمْ. «وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَالَّذِي عِنْدَ اللَّهِ لِأَهْلِ طَاعَتِهِ وَالْإِيمَانِ بِهِ فِي الْآخِرَةِ، خَيْرٌ مِمَّا أُوتِيتُمُوهُ فِي الدُّنْيَا مِنْ مَتَاعِهَا وَأَبْقَى، لِأَنَّ مَا أُوتِيتُمْ فِي الدُّنْيَا فَإِنْ نَافَدَ، وَمَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ النِّعَمِ فِي جَنَّاتِهِ لِأَهْلِ طَاعَتِهِ بَاقٍ غَيْرُ نَافِدٍ. «لِلَّذِينَ آمَنُوا»، يقول: وَمَا عِنْدَ اللَّهِ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، وَعَلَيْهِ يَتَوَكَّلُونَ فِي أُمُورِهِمْ، وَإِلَيْهِ يَقُومُونَ فِي أَسْبَابِهِمْ، وَبِهِ يَتَّقُونَ، خَيْرٌ وَأَبْقَى مِمَّا أُوتِيتُمُوهُ مِنْ مَتَاعِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ يَحْتَبُونَ كِبَرَهُمُ الْإِثْمَ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿٣٧﴾ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وما عند الله للذين آمنوا «وَالَّذِينَ يَحْتَبُونَ كِبَرَهُمُ الْإِثْمَ»، وكبائر فواحش الإثم، «وَالْفَوَاحِشَ»، قيل: إنها الزنى.

وقوله: «وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وإذا ما غضبوا على مَنْ اجترَمَ إليهم جرماً، هم يغفرون لمن أجرم إليهم الجُرمَ ذنبه، ويصفحون عنه عقوبة ذنبه.

وقوله: «وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: والذين أجابوا لربهم حين دعاهم إلى توحيدِهِ، والإقرارِ بوحْدانيته والبراءة من عبادة كُلِّ ما يعبد دونه. «وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ» المفروضة بحدودها في أوقاتها. «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ»، يقول: وإذا حَزَبَهُمْ أمرٌ تشاوروا بينهم، «وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ»، يقول: ومن الأموال التي رزقناهم ينفقون في سبيلِ الله، ويؤدُّون ما فرض عليهم من الحقوق لأهلها من زكاةٍ ونفقةٍ على مَنْ تَجَبُّ عليه نفقته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴿٣٩﴾ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: والذين إذا بغى عليهم باغٍ، واعتدى عليهم هُمْ ينتصرون.

ثم اختلف أهل التأويل في الباغي الذي حمدَ تعالى ذِكْرُهُ، الْمُتَنَصِّرُ منه

الشورى: ٤٠ - ٤٢

بعد بغيه عليه، فقال بعضهم: هو المشرك إذا بغى على المسلم.

وقال آخرون: بل هو كُلُّ باغٍ بغى فَحَمِدَ الْمُتَنَصِّرُ منه.

وهذا القول الثاني أولى في ذلك بالصواب، لأن الله لم يخصص من ذلك معنى دون معنى، بل حَمِدَ كُلُّ مُتَنَصِّرٍ بِحَقِّ مِمَّنْ بغى عليه. فإن قال قائل: وما في الانتصار من المدح؟ قيل: إن في إقامة الظالم على سبيل الحق وعقوبته بما هو له أهل تقويماً له، وفي ذلك أعظم المدح.

وقوله: «وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا»، وقد بينا فيما مضى معنى ذلك، وأن معناه: وجزاء سيئة المسيء عقوبته بما أوجبه الله عليه، فهي وإن كانت عقوبة من الله أوجبها عليه، فهي مساواة له. والسيئة: إنما هي الفعل من السوء، وذلك نظير قول الله عَزَّ وَجَلَّ: «وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا [الأنعام: ١٦٠].»

وقوله: «فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: فمن عفا عَمَّنْ أساء إليه إساءته إليه، فغفرها له، ولم يعاقبه بها، وهو على عقوبته عليها قادرٌ ابتغاء وجه الله، فأجرُ عَفْوِهِ ذلك على الله، والله مُثِيبُهُ عليه ثوابه. «إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ»، يقول: إن الله لا يحب أهل الظلم الذين يَتَعَدُّونَ على الناس، فيسيئون إليهم بغير ما أذن الله لهم فيه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَمَنْ أَنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَاعَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ﴿٤١﴾ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٢﴾

يقول تعالى ذكره: ولمن انتصر مِمَّنْ ظَلَمَهُ من بعد ظلمه إياه «فأولئك ماعليهم من سبيل»، يقول: فأولئك المنتصرون منهم لا سبيل للمنتصر منهم

الشورى: ٤٢ - ٤٤

عليهم بعقوبة ولا أذى، لأنهم انتصروا منهم بحق، ومن أخذ حقه ممن وجب ذلك له عليه، ولم يتعد، لم يظلم، فيكون عليه سبيل.

وقد اختلف أهل التأويل في المعنى بذلك، فقال بعضهم: عنى به كل منتصر ممن أساء إليه، مسلماً كان المسيء أو كافراً.

وقال آخرون: بل عنى به الانتصار من أهل الشرك، وقال: هذا منسوخ. والصواب من القول أن يقال: إنه معنى به كل منتصر من ظالمه، وأن الآية محكمة غير منسوخة للعلة التي بينت في الآية قبلها.

وقوله: «إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ»، يقول تبارك وتعالى: إنما الطريق لكم أيها الناس على الذين يتعدون على الناس ظلماً وعدواناً، بأن يعاقبهم بظلمهم لا على من انتصر ممن ظلمه، فأخذ منه حقه.

وقوله: «وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ»، يقول: ويتجاوزون في أرض الله الحد الذي أباح لهم ربهم إلى ما لم يأذن لهم فيه، فيفسدون فيها بغير الحق «أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ»، يقول: فهؤلاء الذين يظلمون الناس، ويبغون في الأرض بغير الحق، لهم عذاب من الله يوم القيامة في جهنم مؤلم موجع.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

٤٣ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ

يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ ٤٤

يقول تعالى ذكره: ولمن صبر على إساءة من أساء إليه، وغفر للمسيء إليه جرماً إليه، فلم ينتصر منه، وهو على الانتصار منه قادر ابتغاء وجه الله وجزيل ثوابه. «إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ»، يقول: إن صبره ذلك وغفرانه ذنب المسيء إليه، لمن عزم الأمور التي ندب إليها عباده، وعزم عليهم العمل به.

«وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ»، يقول: وَمَنْ خَذَلَهُ اللَّهُ عَنِ الرِّشَادِ، فليس له من وليٍّ يليه، فيهديه لسبيلِ الصواب، ويسدّده من بعدِ إضلالِ الله إياه «وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ» يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنبيه محمدٍ ﷺ: وترى الكافرين بالله يا محمدُ يومَ القيامةِ لما عاينوا عذابَ الله يقولون لرَبِّهم: «هَلْ لَنَا يَا رَبَّ» إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ؟» وذلك كقوله: «وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا» [السجدة: ١٢]... الآية، استعتب المساكين في غيرِ حينِ الاستعتاب.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَتَرَهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِيعَاتٍ مِنَ الذَّلِيلِ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ ﴿٤٥﴾ يقول تعالى ذِكْرُهُ: وترى يا محمدُ الظالمينَ يُعْرَضُونَ عَلَى النَّارِ «خَاشِعِينَ مِنَ الذَّلِيلِ»، يقول: خاضعين متذللين.

وقوله: «يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ»، يقول: ينظر هؤلاء الظالمونَ إِلَى النَّارِ حينَ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ، يعني: مِنْ طَرْفٍ ذَلِيلٍ، وصفه الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِالْخَفَاءِ لِلذَّلَّةِ الَّتِي قَدْ رَكِبَتْهُمْ، حَتَّى كَادَتْ أَعْيُنُهُمْ أَنْ تَغُورَ، فَتَذْهَبَ.

وقوله: «وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وقال الذين آمنوا بالله ورسوله: إِنَّ الْمَغْبُونِينَ الَّذِينَ غَنَبُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِي الْجَنَّةِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا كَانَتْ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ﴿٤٦﴾ أَسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا

مَرَدُّكُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ ﴿٤٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولم يكن لهؤلاء الكافرين حين يُعَذَّبُهُمُ اللهُ يومَ القيامة أولياء يَمْنَعُونَهُمْ من عذابِ الله ولا يَنْتَصِرُونَ لَهُمْ من رَبِّهِمْ على ما نالهم به من العذابِ من دونِ الله «وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ»، يَزَلُ: وَمَنْ يَحْذِلْهُ عن طريقِ الحقِّ فما له من طريقٍ إلى الوصولِ إليه، لأنَّ الهدايةَ والإضلالَ بيدهِ دونَ كُلِّ أحدٍ سواه.

وقوله: «اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: للكافرين به: أجبوا أيها الناسُ داعِيَ اللهِ وآمنوا به واتبعوه على ما جاءكم به من عند ربكم، «مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللهِ»، يقول: لا شيء يردُّ مجيئه إذا جاء اللهُ به، وذلك يومَ القيامة. «مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ»، يقول جَلُّ ثناؤه: ما لكم أيها الناسُ من معقلٍ تحترزون فيه، وتلجؤون إليه، فتعتصمون به من النازلِ بكم من عذابِ الله على كفركم به، كان في الدنيا «وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ»، يقول: ولا أنتم تقدرُون لما يحلُّ بكم من عقابهِ يومئذٍ على تغييره، ولا على انتصارٍ منه إذا عاقبكم بما عاقبكم به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيفًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاءُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَجَرَحَ بِهَا وَانْصَبْنَاهُمْ فِي سَيْئَةٍ فَمَقْدَمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ﴿٤٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَإِنْ أَعْرَضَ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ يَا مُحَمَّدُ عما أتيتهم به من الحقِّ، وَدَعَوْتَهُمْ إِلَيْهِ مِنَ الرُّشْدِ، فلم يستجيبوا لك، وَأَبَوْا قَبُولَهُ مِنْكَ، فَدَعَهُمْ، فَإِنَّا لَمْ نَرْسَلْكَ إِلَيْهِمْ رَقِيبًا عَلَيْهِمْ، تحفظ عليهم أعمالهم وتحصيها

«إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ»، يقول: ما عليك يا محمد إلا أن تبلغهم ما أرسلناك به إليهم من الرسالة، فإذا بلغتهم ذلك، فقد قضيت ما عليك «وإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَفَرِحَ بِهَا»، يقول تعالى ذكره: «فإِنَّا إِذَا أَغْنَيْنَا ابْنَ آدَمَ فَأَعْطَيْنَاهُ مِن عِندِنَا سَعَةً، وذلك هو الرحمة التي ذكرها جَلَّ ثَنَاؤُهُ، «فَرِحَ بِهَا»، يقول: سُرَّ بما أعطيناهُ من الغنى، ورزقناه من السَّعة وكثرة المال، «وَلَا تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةٌ»، يقول: «وَلَا أَصَابَتْهُمْ فَاقَةٌ وَفَقْرٌ وَضِيقٌ عِيشٍ بِمَا قَدَّمْتَ أَيْدِيَهُمْ»، يقول: بما أسلفت من معصية الله عقوبة له على معصيته إياه، جَحَدَ نِعْمَةَ اللَّهِ، وَأَيَسَ مِنَ الْخَيْرِ «فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ»، يقول تعالى ذكره: «فَإِنَّ الْإِنْسَانَ جَحُودٌ نِعَمَ رَبِّهِ، يُعَدِّدُ الْمَصَائِبَ، ويَجْحَدُ النِّعَمَ. وَإِنَّمَا قَالَ: «وَلَا تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةٌ» فأخرج الهاء والميم مخرج كناية جمع الذكور، وقد ذكر الإنسان قبل ذلك بمعنى الواحد، لأنه بمعنى الجمع.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنِثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَورَ ﴿٤٨﴾ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنِثًا وَيَجْعَلُ لِمَنْ يَشَاءُ عَاقِمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٤٩﴾

يقول تعالى ذكره: لله سلطان السموات السبع والأرضين، يفعل في سلطانه ما يشاء، ويخلق ما يحب خلقه، يهب لمن يشاء من خلقه من الولد الإناث دون الذكور، بأن يجعل كل ما حملت زوجته من حمل منه أنثى «ويهب لمن يشاء الذكور»، يقول: ويهب لمن يشاء منهم الذكور، بأن يجعل كل حمل حملته امرأته ذكراً لا أنثى فيهم.

وقوله: «أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنِثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا»، يقول: يهب لهم ذكراً وإناثاً، ويجعل من يشاء عقيماً لا يولد له.

وقوله: «إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ»، يقول تعالى ذكره: إِنَّ اللَّهَ ذُو عِلْمٍ بِمَا يَخْلُقُ،

وَقُدْرَةً عَلَى خَلْقِ مَا يَشَاءُ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ عِلْمُ شَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ، وَلَا يَعْجِزُهُ شَيْءٌ
أَرَادَ خَلْقَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ
وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بَأْذَنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَى حَكِيمٍ

يقول تعالى ذكره: وما ينبغي لبشر من بني آدم أن يكلمه ربه إلا وحياً
يُوحِي اللَّهُ إِلَيْهِ كَيْفَ شَاءَ، أَوْ إلهاماً، وإما غيره «أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ»، يقول:
أَوْ يَكَلِّمُهُ بَحِيثٌ يَسْمَعُ كَلَامَهُ وَلَا يَرَاهُ، كَمَا كَلَّمَ مُوسَى نَبِيَّهُ ﷺ «أَوْ يُرْسِلَ
رَسُولًا»، يقول: أَوْ يَرْسِلُ اللَّهُ مِنْ مَلَائِكَتِهِ رَسُولًا، إِمَّا جِبْرَائِيلَ، وَإِمَّا غَيْرَهُ
«فَيُوحِي بِأُذُنِهِ مَا يَشَاءُ»، يقول: فَيُوحِي ذَلِكَ الرَّسُولَ إِلَى الْمُرْسَلِ إِلَيْهِ بِأُذُنِ
رَبِّهِ مَا يَشَاءُ، يَعْنِي: مَا يَشَاءُ رَبُّهُ أَنْ يُوحِيَهُ إِلَيْهِ مِنْ أَمْرٍ وَنَهْيٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ
الرِّسَالَةِ وَالْوَحْيِ.

وقوله: «إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ»، يقول تعالى ذكره: إِنَّهُ يَعْنِي نَفْسَهُ جَلَّ ثَنَاهُ:
ذُو عُلُوٍّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَارْتِفَاعٍ عَلَيْهِ، وَاقْتِدَار. «حَكِيمٌ»، يقول: ذُو حِكْمَةٍ فِي
تَدْبِيرِهِ خَلْقَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ
تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا
وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ ۚ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ۝

يعني تعالى ذكره بقوله: «وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا»، وكما كنا
نُوحِي فِي سَائِرِ رِسَالِنَا، كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا الْقُرْآنَ، «رُوحًا مِنْ

أمرنا»، يقول: وحياً ورحمةً من أمرنا.

وقوله: «مَا كُنْتُ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ»، يقول جَلُّ ثَنَاؤُهُ لنبيه محمد ﷺ: ما كنت تدري يا محمدُ أي شيء الكتاب ولا الإيمان اللذين أعطيناكهما «وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا»، يقول: ولكن جعلنا هذا القرآن، وهو الكتاب نوراً، يعني ضياءً للناس، يستضيئون بضوئه الذي بين الله فيه، وهو بيانه الذي بين فيه، مما لهم فيه في العمل به الرشاد، ومن النار النجاة. «نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا»، يقول: نهدي بهذا القرآن، فالهاء في قوله: «به» من ذكر الكتاب.

ويعني بقوله: «نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ»: نسدّد إلى سبيل الصواب، وذلك الإيمان بالله «مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا»، يقول: نهدي به من نشاء هدايته إلى الطريق المستقيم من عبادنا.

وقوله: «وَأَنْتَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: وإنك يا محمدُ لتهدي إلى صراطٍ مستقيمٍ عبادنا، بالدعاء إلى الله، والبيان لهم. «صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ»، يقول جَلُّ ثَنَاؤُهُ: وإنك لتهدي إلى صراطٍ مستقيم، وهو الإسلام، طريقُ الله الذي دعا إليه عباده، الذي له مُلْكُ جميع ما في السموات وما في الأرض، لا شريك له في ذلك. والصراط الثاني: ترجمة عن الصراط الأول.

وقوله جَلُّ ثَنَاؤُهُ: «أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ»، يقول جَلُّ ثَنَاؤُهُ: ألا إلى الله أيها الناس تصيرُ أمورُكم في الآخرة، فيقضي بينكم بالعدل.

فإن قال قائل: أو ليست أمورهم في الدنيا إليه؟ قيل: هي وإن كان إليه تدبيرُ جميع ذلك، فإن لهم حكماً وولاً ينظرون بينهم، وليس لهم يوم القيامة حاكم ولا سلطان غيره، فلذلك قيل: إليه تصيرُ الأمور هنالك وإن كانت الأمور كلها إليه ويده قضاؤها وتديرها في كل حال.

سُورَةُ الْحُرُوفِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **حَمِّ** **وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ** **إِنَّا**
جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

قد بينّا فيما مضى قوله: «حَمِّ» بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع^(١).

وقوله: «وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ» قَسَمَ من الله تعالى أقسم بهذا الكتاب الذي أنزله على نبيه محمد ﷺ فقال: «وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ» لمن تدبره وفكر في عبره وعظاته هداه ورشده وأدلته على حَقِّيتِهِ، وأنه تنزيلٌ من حكيمٍ حميد، لا اختلاقٍ من محمد ﷺ ولا افتراءٍ من أحدٍ «إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا»، يقول: إنا أنزلناه قرآنًا عربيًّا بلسانِ العرب، إذ كنتم أيها المُنْذِرُونَ به من رَهْطِ محمد ﷺ عرباً. «لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ»، يقول: لتعقلوا معانيه وما فيه من مواعظ، ولم يُنزلْهُ بلسانِ العجم، فيجعله أعجمياً، فتقولوا: نحن عربٌ، وهذا كلام أعجمي لا نفقه معانيه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَلِأَنَّهُ فِي أَمْرِ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيَّ**
حَكِيمٌ

(١) تقدم في السور المبتدئة بالحروف.

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَإِنْ هَذَا الْكِتَابُ أَصْلُ الْكِتَابِ الَّذِي مِنْهُ نُسَخَ هَذَا الْكِتَابُ عِنْدَنَا «لَعَلِّي»، يَقُولُ: لَدُوْ عُلُوٍّ وَرَفْعَةٍ، «حَكِيمٌ»، قَدْ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ، ثُمَّ فَصَّلَتْ فَهُوَ ذُو حِكْمَةٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ﴿٥﴾

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معناه: أفنضرب عنكم ونترككم أيها المشركون فيما تحسبون، فلا نذكركم بعقابنا من أجل أنكم قوم مشركون.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أفترك تذكيركم بهذا القرآن، ولا نذكركم به، لِأَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ.

وأولى التأويلين في ذلك بالصواب تأويل من تأوله: أفنضرب عنكم العذاب فترككم ونعرض عنكم لِأَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ لا تؤمنون برّبكم.

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالآية، لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَتْبَعَ ذَلِكَ خَبْرَهُ عَنِ الْأُمَمِ السَّالِفَةِ قَبْلَ الْأُمَمِ الَّتِي تَوَعَّدَهَا بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي تَكْذِيبِهَا رُسُلَهَا، وَمَا أَحْلَ بِهَا مِنْ نَقْمَتِهِ، فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنْ قَوْلَهُ: «أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا» وَعِيدٌ مِنْهُ لِلْمُخَاطَبِينَ بِهِ مِنْ أَهْلِ الشَّرْكِ، إِذْ سَلَكُوا، فِي التَّكْذِيبِ بِمَا جَاءَهُمْ عَنِ اللَّهِ، رُسُلَهُمْ، مَسَلَكَ الْمَاضِينَ قَبْلَهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ ﴿٦﴾ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٧﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: «وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ» يا محمدُ في القرونِ الأولينَ الذين مضوا قبلَ قَرْنِكَ الذي بُعِثَ فيه كما أرسلناكَ في قومِكَ من قريشٍ «وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ»، يقولُ: وما كَانَ يَأْتِي قَرْنًا من أولئك القرونِ وأمةً من أولئك الأممِ الأولينَ لنا من نبيٍّ يدعوهم إلى الهدى وطريقِ الحقِّ، إِلَّا كَانَ الذين يَأْتِيهِمْ ذلك من تلك الأممِ نَبِيَّهُم الذي أرسله إليهم يستهزئون سخريةً منهم بهم كاستهزاء قومِكَ بِكَ يا محمد. يقولُ: فَلَا يَعْظُمَنَّ عَلَيْكَ مَا يَفْعَلُ بِكَ قَوْمُكَ، وَلَا يَشْقَنَّ عَلَيْكَ، فَإِنَّهُمْ إِنَّمَا سَلَكُوا فِي اسْتَهْزَائِهِمْ بِكَ مَسَلَّكَ أَسْلَافِهِمْ، وَمِنْهَا جِئْتَهُم المَاضِينَ من أَهْلِ الكُفْرِ بالله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ

الْأَوَّلِينَ

يقول تعالى ذِكْرَهُ: فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُسْتَهْزِئِينَ بِأَنْبِيَائِهِمْ بَطْشًا إِذَا بَطَشُوا فَلَمْ يُعْجِزُوا بِقَوَاهِمِ وَشِدَّةِ بَطْشِهِمْ، وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْإِمْتِنَاعِ مِنْ بَأْسِنَا إِذْ أَتَاهُمْ، فَالَّذِينَ هُمْ أَوْعَفُ مِنْهُمْ قُوَّةً أُخْرَى أَنْ لَا يَقْدِرُوا عَلَى الْإِمْتِنَاعِ مِنْ نَقْمِنَا إِذَا حَلَّتْ بِهِمْ. «وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ»، يقولُ جَلُّ ثَنَائِهِ: وَمَضَى لَهُؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ الْمُسْتَهْزِئِينَ بِكَ وَلَمَنْ قَبْلَهُمْ مِنْ ضُرْبَائِهِمْ مَثَلُنَا الَّذِي مَثَلْنَاهُ لَهُمْ فِي أَمْثَالِهِمْ مِنْ مَكْذَبِي رُسُلِنَا الَّذِينَ أَهْلَكْنَاهُمْ، يقولُ: فَلْيَتَوَقَّعْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَسْتَهْزِئُونَ بِكَ يَا مُحَمَّدٌ مِنْ عَقُوبَتِنَا مَثَلُ الَّذِي أَهْلَلْنَاهُ بِأُولَئِكَ الَّذِينَ أَقَامُوا عَلَى تَكْذِيبِكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿١﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ

مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَلَئِنْ سَأَلْتِ يَا مُحَمَّدُ هَؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ مِنْ قَوْمِكَ: مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ، فَأَحْدَثَهُنَّ وَأَنْشَأَهُنَّ؟ لَيَقُولُنَّ: خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ فِي سُلْطَانِهِ وَانْتِقَامِهِ مِنْ أَعْدَائِهِ، الْعَلِيمُ بِهِنَّ وَمَا فِيهِنَّ مِنَ الْأَشْيَاءِ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ «الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا»، يقول: الَّذِي مَهَّدَ لَكُمْ الْأَرْضَ، فجعلها لكم وِطَاءً تُوطِئُونَهَا بِأَقْدَامِكُمْ، وتمشون عليها بأرجلكم «وَجَعَلَ لَكُمُ فِيهَا سُبُلًا»، يقول: وسهّل لكم فيها طرقاً تتطرقونها من بلدةٍ إلى بلدةٍ، لمعايشكم ومتاجرکم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يَقْدَرُ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١٠﴾ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ﴿١١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يَقْدَرُ»، يعني: ما نَزَلَ جَلَّ ثَنَاءُهُ مِنَ الْأَمْطَارِ مِنَ السَّمَاءِ «بقدر»، يقول: بمقدار حاجتكم إليه، فلم يجعله كالطوفان، فيكون عذاباً كالذي أنزل على قومِ نوحٍ، ولا جعله قليلاً، لا ينبت به النبات والزرع من قِلَّتِهِ، ولكنه جعله غيثاً مُّغِيثاً، وَحَيّاً لِلْأَرْضِ الْمَيِّتَةِ مُحْيِياً. «فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا»، يقول جَلَّ ثَنَاءُهُ: فأحيينا به بلدةً من بلادكم ميتاً، يعني مُّجْدِبَةً لَا نَبَاتَ بِهَا وَلَا زَرْعَ، قَدْ دَرَسَتْ مِنَ الْجُدُوبِ، وَتَعَفَّتْ مِنَ الْقَحُوطِ «كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: كما أخرجنا بهذا الماء الذي نَزَّلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الْمَيِّتَةِ بَعْدَ جُدُوبِهَا وَقَحُوطِهَا النَّبَاتَ وَالزَّرْعَ، كَذَلِكَ أَيُّهَا النَّاسُ تُخْرَجُونَ مِنْ بَعْدِ فَنَائِكُمْ وَمَصِيرِكُمْ فِي الْأَرْضِ رُفَاتاً بِالْمَاءِ الَّذِي أَنْزَلَهُ إِلَيْهَا لِأَحْيَائِكُمْ مِنْ بَعْدِ مَمَاتِكُمْ مِنْهَا أَحْيَاءَ كَهَيْئَتِكُمْ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا قَبْلَ مَمَاتِكُمْ.

وقوله: «وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: والذي خلق كلَّ شَيْءٍ فَرَوْجَهُ، أي خلق الذكور من الإناثِ أَزْوَاجاً، والإناث من الذكورِ أَزْوَاجاً.

«وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ» وهي السفن «وَالْأَنْعَامِ» وهي البهائم «مَا تَرْكَبُونَ»، يقول: جعل لكم من السفن ما تركبونه في البحار إلى حيث قصدتم واعتمدتم في سيركم فيها لمعايشكم ومطالبكم، ومن الأنعام ما تركبونه في البر إلى حيث أردتم من البلدان، كالإبل والخيل والبغال والحمير.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿١٣﴾ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴿١٤﴾

يقول تعالى ذكره: كي تستوا على ظهور ما تركبون.

وقوله: «ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ»، يقول تعالى ذكره: ثم تذكروا نعمة ربكم التي أنعمها عليكم بتسخيره ذلك لكم مراكب في البر والبحر «إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ» فتعظموه وتمجدوه، وتقولوا تنزيهاً لله الذي سخر لنا هذا الذي ركبناه من هذه الفلك والأنعام، مما يصفه به المشركون، وتشرك معه في العبادة من الأوثان والأصنام.

وقوله: «وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ» وما كنا له مُطِيقِينَ ولا ضابطين، من قولهم: قد أقرنت لهذا: إذا صرت له قرناً وأطقته، وفلان مقرر لفلان: أي: ضابط له مُطِيق.

وقوله: «وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ»، يقول جل ثناؤه: وليقولوا أيضاً: وإنا إلى ربنا من بعد مماتنا لصائرون إليه راجعون.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ أَمْ أَخَذَ مِمَّا خَلَقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَكُمْ بِالْبَنِينَ ﴿١٦﴾ وَإِذَا

بَشِّرْ أَحَدَهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿١٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وجعل هؤلاء المشركون لله من خَلْقِهِ نصيباً، وذلك قولهم للملائكة: هُمْ بناتُ الله.

وقوله: «إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ الْإِنْسَانَ لَذُو جَحْدٍ لِنِعْمِ رَبِّهِ الَّتِي أَنْعَمَهَا عَلَيْهِ «مُبِينٌ»، يقول: يبينُ كفرانَهُ نِعْمَةً عَلَيْهِ، لمن تأمَّلَهُ بفكرِ قلبِهِ، وتدبرِ حالِهِ.

وقوله: «أَمْ اتَّخَذَ مِنْ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ»، يقول جَلُّ ثَنَاؤِهِ موبخاً هؤلاء المشركين الذين وصفوه بأن الملائكة بناته: اتَّخَذَ رَبُّكُمْ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ، وَأَنْتُمْ لَا تَرْضَوْنَ لَأَنْفُسِكُمْ، «وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ»، يقول: وَأَخْلَصَكُمْ بِالْبَنِينَ، فَجَعَلَهُمْ لَكُمْ «وَإِذَا بَشَّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَإِذَا بَشَّرَ أَحَدُ هَؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ الْجَاعِلِينَ لِلَّهِ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا «بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا»، يقول: بِمَا مَثَلُ اللَّهِ، فَشَبَّهَهُ شَبَّهًا، وذلك ما وصفه به من أَنَّ لَهُ بَنَاتٍ.

وقوله: «ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: ظَلَّ وَجْهُ هَذَا الَّذِي بَشَّرَ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا مِنَ الْبَنَاتِ مُسْوَدًّا مِنْ سُوءِ مَا بَشَّرَ بِهِ. «وَهُوَ كَظِيمٌ»، يقول: وَهُوَ حَزِينٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَوْ مَنْ يُنَشِّئُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿١٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَوْ مَنْ يَنْبُتُ فِي الْحِلْيَةِ وَيَزِينُ بِهَا «وَهُوَ فِي الْخِصَامِ»، يقول: وَهُوَ فِي مَخَاصِمِهِ مَنْ خَاصَمَهُ عِنْدَ الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، مِنْ خِصَمِهِ بِبِرْهَانٍ وَحُجَّةٍ، لِعَجْزِهِ وَضَعْفِهِ، جَعَلْتُمُوهُ جُزْءًا لِلَّهِ مِنْ خَلْقِهِ وَزَعَمْتُمْ أَنَّهُ

نصيبه منهم، وفي الكلام متروكٌ استغني بدلالة ما ذُكرَ منه وهو ما ذكرتُ. واختلف أهل التأويل في المعني بقوله: «أَوْ مَنْ يُنشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ»، فقال بعضهم: عني بذلك الجواري والنساء.

وقال آخرون: عني بذلك أوثانهم التي كانوا يعبدونها من دون الله.

وأولى القولين في ذلك بالصواب قول مَنْ قال: عني بذلك الجواري والنساء، لأن ذلك عقيب خبر الله عن إضافة المشركين إليه ما يَكْرَهُونَهُ لأنفسهم من البنات، وقلة معرفتهم بحقه، وتحليتهم إياه من الصفات والبخل، وهو خالقهم ومالكهم ورازقهم، والمنعم عليهم النعم التي عَدَّدَهَا فِي أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ ما لا يرضونه لأنفسهم، فإتباع ذلك من الكلام ما كان نظيراً له أشبه وأولى من إتياعه ما لم يَجْرِ له ذِكْرٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَّا أَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ سَتَكُنَّ شُهَدَائِهِمْ وَيُسْأَلُونَ ﴿١٩﴾

يقول تعالى ذكره: وجعل هؤلاء المشركون بالله ملائكته الذين هم عباد الرحمن.

واختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراءة المدينة «الَّذِينَ هُمْ عِنْدَ الرَّحْمَنِ» بالنون، فكانهم تأولوا في ذلك قول الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ» فتأويل الكلام على هذه القراءة: وجعلوا ملائكة الله الذين هم عنده يُسَبِّحُونَهُ وَيُقَدِّسُونَهُ إِنَاءً، فقالوا: هم بنات الله جهلاً منهم بحق الله، وجرأة منهم على قيل الكذب والباطل. وقرأ ذلك عامة قراءة الكوفة والبصرة «وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاءً» بمعنى: جمع عبد. فمعنى الكلام على قراءة هؤلاء: وجعلوا ملائكة الله الذين هم خَلَقَهُ وعباده بنات الله، فَأَنْشَأَهُمْ بوصفهم إياهم بأنهم إناث.

الزخرف: ١٩ - ٢١

والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان في قراءة الأمصارٍ صحيحتا المعنى، فيأيتهما قرأ القارئ فمصيب، وذلك أن الملائكة عباد الله وعنده.

واختلفوا أيضاً في قراءة قوله: «أَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ» فقرأ ذلك بعض قراء المدينة «أَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ» بضم الألف، على وجه ما لم يُسم فاعله، بمعنى: أَشْهَدَ اللَّهُ هَؤُلَاءِ الْمَشْرُكِينَ الْجَاعِلِينَ مَلَائِكَةَ اللَّهِ إِنَاءً، خَلَقَ مَلَائِكَتَهُ الَّذِينَ هُمْ عنده، فعلموا ما هُمْ، وأنهم إناءٌ، فوصفهم بذلك، لعلمهم بهم، وبرؤيتهم إياهم، ثم رُدَّ ذلك إلى ما لم يُسم فاعله. وقرأ بفتح الألف، بمعنى: أَشْهَدُوا هُمْ ذَلِكَ فَعَلِمُوهُ؟

والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب.

وقوله: «سُكِّتَبُ شَهَادَتُهُمْ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: سَتُكْتَبُ شَهَادَةُ هَؤُلَاءِ الْقَائِلِينَ: الْمَلَائِكَةُ بَنَاتُ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا، بِمَا شَهِدُوا بِهِ عَلَيْهِمْ، وَيُسْأَلُونَ عَنْ شَهَادَتِهِمْ تِلْكَ فِي الْآخِرَةِ أَنْ يَأْتُوا بِبِرْهَانٍ عَلَى حَقِيقَتِهَا، وَلَنْ يَجْدُوا إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَالَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿١٩﴾ أَمْ أَلْيَنُكُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿٢٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَقَالَ هَؤُلَاءِ الْمَشْرُكُونَ مِنْ قُرَيْشٍ: لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَا أَوْثَانَنَا الَّتِي نَعْبُدُهَا مِنْ دُونِهِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُجَلِّ بِنَا عَقُوبَةً عَلَى عِبَادَتِنَا إِيَّاهَا لِرِضَاؤِهَا مِنَّا بِعِبَادَتِنَاهَا.

«مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ»، يقول: ما لهم بحقيقة ما يقولون من ذلك من علم، وإنما يقولونه تَخْرُصاً وتَكْذُباباً، لأنهم لا خبرَ عندهم مني بذلك ولا بُرْهَان. وإنما يقولونه ظناً وحسباناً. «إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ»، يقول: ما هم إلا مُتَخَرِّصُونَ هذا القول الذي قالوه، وذلك قولهم: «لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ».

وقوله: «أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَاباً مِنْ قَبْلِهِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: ما آتينا هؤلاء المتخَرِّصِينَ القائلين: لو شاء الرحمن ما عبدنا الآلهة كتاباً بحقيقة ما يقولون من ذلك، من قبل هذا القرآن الذي أنزلناه إليك يا محمد «فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ»، يقول: فهم بذلك الكتاب الذي جاءهم من عندي من قبل هذا القرآن، مستمسكون يعملون به، ويدينون بما فيه، ويحتجون به عليك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُهْتَدُونَ ﴿٢٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ما آتينا هؤلاء القائلين: لو شاء الرحمن ما عبدنا هؤلاء الأوثان بالأمرِ بعبادتها، كتاباً من عِنْدِنَا، ولكنهم قالوا: وجدنا آباءنا الذين كانوا قبلنا يعبدونها، فنحن نَعْبُدُهَا كما كانوا يعبدونها؛ وعنى جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ»: بَلْ وجدنا آباءنا على دينٍ ومِلَّةٍ، وذلك هو عبادَتُهُم الأوثان.

وقوله: «وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُهْتَدُونَ»، يقول: وإِنَّا على آثارِ آبائنا فيما كانوا عليه من دينهم مهتدون، يعني: لهم مُتَّبِعُونَ على منهاجهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ

إِلَّا قَالِ مُتَرَفُّوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴿٢٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وهكذا كما فعل هؤلاء المشركون من قريش فعل مَنْ قبلهم من أهل الكفر بالله، وقالوا مِثْلَ قولهم، لم نرسل مِنْ قبلك يا محمد في قرية، يعني إلى أهلها رسلاً تنذرهم عقابنا على كفرهم بنا فأندروهم وحذروهم سخطنا، وحلول عقوبتنا بهم «إِلَّا قَالِ مُتَرَفُّوهَا»، وهم رؤسائهم وكبرائهم.

وقوله: «إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ»، يقول: قالوا: إِنَّا وجدنا آباءنا على مِلَّةٍ ودين «وإِنَّا على آثَرِهِمْ»، يعني: وإنا على مناهجهم وطريقتهم مقتدون بفعلهم نفعل كالذي فعلوا، ونعبُد ما كانوا يعبدون: يقول جَلَّ ثَنَاهُ لمحمد ﷺ: فَإِنَّمَا سَلَكَ مشركو قومك مناهج مَنْ قَبْلَهُمْ من إخوانهم من أهل الشرك بالله في إجابتهم إياك بما أجابوك به، وردَّهم ما ردُّوا عليك من النصيحة، واحتجاجهم بما احتجوا به لمقامهم على دينهم الباطل.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ أُولَٰئِكَ حَتَّىٰ بُأْهَدِيَ مِمَّا وَجَدْتُكُمْ عَلَيْهِ ءَابَاءُكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٢٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لنبية محمد ﷺ: «قُلْ»، يا محمد، لهؤلاء المشركين من قومك، القائلين: «إِنَّا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثَرِهِمْ مقتدون». «أَوْ لَوْ جِئْتُمْ» أيها القوم من عند ربكم «بِأَهْدَىٰ» إلى طريق الحق، وأدَلَّ لكم على سبيل الرشاد «مِمَّا وَجَدْتُمْ» أنتم عليه آباءكم من الدين والمِلَّةِ، «قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ»، يقول: فقال ذلك لهم، فأجابوه بأن قالوا له كما قال الذين من قبلهم من الأمم المكدِّبة رُسُلَهَا لأنبيائها: «إِنَّا بما أُرْسِلْتُمْ بِهِ» يا أيها القوم «كافرون»، يعني: جاحدون مُنْكَرُونَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنْظَرُكُمْ كَيْفَ كَانَ عَقِبُهُ
الْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فانتقمنا من هؤلاء المكذبة رُسُلها من الأمم الكافرة
بربها، بإحلالنا العقوبة بهم، فانظر يا محمد كيف كان عُقبى أمرهم، إذ كَذَّبُوا
بآياتِ الله. ويعني بقوله: «عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ» آخر أمر الذين كَذَّبُوا رُسُلَ الله إلامَ
صار يقول: ألم نهلكهم فنجعلهم عبرةً لغيرهم؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ
مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿٢٧﴾ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي
عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ» الذين كانوا يعبدون ما
يعبده مشركو قومك يا محمد «إِنِّي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ» من دون الله، فكذبوه،
فانتقمنا منهم كما انتقمنا ممن قَبْلَهُمْ من الأمم المكذبة رُسُلها. وقيل: «إِنِّي
بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ» فوضع البراء وهو مصدر موضع النعت، والعرب لا تثني البراء
ولا تجمع ولا تؤنث، فتقول: نحن البراء والخلاء لما ذكرت أنه مصدر، وإذا
قالوا: هو بريء منك ثنوا وجمعوا وأنثوا، فقالوا: هما بريئان منك، وهم بريئون
منك. وذكر أنها في قراءة عبدالله: «إِنِّي بَرِيءٌ» بالياء، وقد يجمع بريء: براء
وأبراء «إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي»، يقول: إني بريء مما تعبدون من شيء إلا من الذي
فَطَرَنِي، يعني الذي خَلَقَنِي. «فإِنَّهُ سَيَهْدِينِ»، يقول: فإنه سيقومني للدين
الحق، ويوفقني لاتباع سبيل الرشد.

وقوله: «وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وجعل قوله: «إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي» وهو قول لا إله إلا الله، كلمةً باقيةً في عَقِبِهِ، وهم ذُرِّيَّتُهُ، فلم يزل في ذُرِّيَّتِهِ مَنْ يقول ذلك من بعده.

وقوله: «لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ»، يقول: ليرجعوا إلى طاعة رَبِّهِمْ، ويشوبوا إلى عبادته، ويتوبوا من كفرهم وذنوبهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿٢٨﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ﴿٢٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «بَلْ مَتَّعْتُ» يا محمد «هَؤُلَاءِ» المشركين من قومك «وَأَبَاءَهُمْ» من قبلهم بالحياة، فلم أعاجلهم بالعقوبة على كفرهم «حتى جاءهم الحقُّ»، يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بالحقِّ: هذا القرآن: يقول: لم أهلكهم بالعذاب حتى أنزلت عليهم الكتاب، وبعثت فيهم رسولا مبينا. يعني بقوله: «وَرَسُولٌ مُّبِينٌ»: محمداً ﷺ، والمبين: أنه يبين لهم بالحجج التي يحتج بها عليهم أنه الله رسولٌ مُحَقِّقٌ فيما يقول. «وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ولما جاء هؤلاء المشركين القرآن من عند الله، ورسولٌ من الله أرسله إليهم بالدعاء إليه. «قَالُوا هَذَا سِحْرٌ»، يقول: هذا الذي جاءنا به هذا الرسول سحرٌ يسحرنا به، ليس بوحي من الله «وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ»، يقول: قالوا: وإنا به جاحدون، نُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ هذا من الله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِيقَيْنِ عَظِيمٍ ﴿٣٠﴾ أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ إِنَّا قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سَخِرِيًّا

وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وقال هؤلاء المشركون بالله من قريش لما جاءهم القرآن من عند الله: هذا سحرٌ، فإن كان حقاً فَهَلَّا نَزَلَ عَلَى رَجُلٍ عَظِيمٍ من إحدى هاتين القريتين مكة أو الطائف.

وقوله: «أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: أهولاء القائلون: لولا نَزَلَ هذا القرآن على رجلٍ من القريتين عظيمٍ يا محمد، يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ بين خَلْقِهِ، فيجعلون كرامته لمن شاؤوا، وَفَضْلَهُ لمن أرادوا، أم الله الذي يقسمُ ذلك، فيعطيه مَنْ أَحَبَّ، ويحرمه مَنْ شَاءَ؟

وقوله: «نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: بل نحنُ نقسم رحمتنا وكرامتنا بين مَنْ شئنا من خَلْقِنَا، فنجعل مَنْ شئنا رسولاً، وَمَنْ أَرَدْنَا صِدِّيقاً، ونتخذ مَنْ أَرَدْنَا خَلِيلاً، كما قسمنا بينهم معيشتهم التي يعيشون بها في حياتهم الدنيا من الأرزاق والأقوات، فجعلنا بعضهم فيها أرفع من بعضٍ درجةً، بل جعلنا هذا غنياً، وهذا فقيراً، وهذا ملكاً، وهذا مملوكاً «لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا».

وقوله: «لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا»، يقول: ليستسخر هذا هذا في خِدْمَتِهِ إياه، وفي عَوْدِ هذا على هذا بما في يديه من فضلٍ، يقول: جعل تعالى ذِكْرُهُ بعضاً لبعضٍ سبباً في المعاش في الدنيا.

وقوله: «وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: ورحمة ربك يا محمدُ بإدخالهم الجنة خيرٌ لهم مما يجمعون من الأموال في الدنيا.

القولُ في تأويلِ قولِهِ تَعَالَى: وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً»: جماعةً واحدة.

ثم اختلف أهل التأويل في المعنى الذي لم يؤمن اجتماعهم عليه، لو فَعَلَ ما قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ، وما به لم يفعله من أجله، فقال بعضهم: ذلك اجتماعهم على الكفر. وقال: معنى الكلام: ولولا أن يكون الناس أمةً واحدة على الكفر، فيصير جميعهم كفاراً «لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرْ بِالرَّحْمَنِ لَبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِنْ فِضَّةٍ».

وقال آخرون: اجتماعهم على طَلَب الدنيا وترك طلب الآخرة. وقال: معنى الكلام: ولولا أن يكون الناس أمةً واحدة على طَلَب الدنيا ورفض الآخرة.

وقوله: «لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرْ بِالرَّحْمَنِ لَبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِنْ فِضَّةٍ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: لجعلنا لمن يكفر بالرحمن في الدنيا سقفاً، يعني أعالي بيوتهم، وهي السطوح فضةً.

وقوله: «وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ»، يقول: ومراقي ودرجاً عليها يصعدون، فيظهرون على السقف. والمعارج: هي الدرج نفسها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكُونَ ﴿٣٤﴾ وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وجعلنا لبيوتهم أبواباً من فضة، وسُرُرًا من فضة.

وقوله: «وَزُخْرُفًا»، يقول: ولَجَعَلْنَا لَهُمْ مع ذلك زخرفاً، وهو الذهب.

وقوله: «وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وما كلُّ

هذه الأشياء التي ذكرت من السقف من الفضة والمعارج والأبواب والسرر من الفضة والزخرف، إلا متاع يستمتع به أهل الدنيا في الدنيا. «وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ»، يقول تعالى ذكره: وَزَيْنُ الدَّارِ الْآخِرَةِ وَبِهَاؤُهَا عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، الذين اتقوا الله فحافوا عقابه، فَجَدُّوا فِي طَاعَتِهِ، وَحَذَرُوا مَعَاصِيَهُ خَاصَّةً دُونَ غَيْرِهِمْ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُفِضَ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿٣٦﴾ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٣٧﴾
يقول تعالى ذكره: وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَلَمْ يَخَفْ سَطَوَتَهُ، وَلَمْ يَخَشْ عِقَابَهُ «نُفِضَ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ»، يقول: نَجْعَلُ لَهُ شَيْطَانًا يُغْوِيهِ «فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ»، يقول: فَهُوَ لِلشَّيْطَانِ قَرِينٌ، أَي يَصِيرُ كَذَلِكَ، وَأَصْلُ الْعَشْوِ: النَّظَرُ بِغَيْرِ ثَبْتٍ لَعَلَّةٍ فِي الْعَيْنِ، يُقَالُ مِنْهُ: عَشَا فُلَانٌ يَعِشُو عَشْوًا وَعَشَوًا: إِذَا ضَعُفَ بَصَرُهُ، وَأَظْلَمَتْ عَيْنُهُ، كَأَنَّهُ عَلَيْهِ غِشَاوَةٌ.

وقوله: «وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ»، يقول تعالى ذكره: وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيَصُدُّونَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَعِشُونَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، عَنْ سَبِيلِ الْحَقِّ، فَيَزِنُونَ لَهُمُ الضَّلَالَةَ، وَيُكْرَهُونَ إِلَيْهِمُ الْإِيمَانَ بِاللَّهِ، وَالْعَمَلَ بِطَاعَتِهِ. «وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ»، يقول: وَيُظَنُّ الْمُشْرِكُونَ بِاللَّهِ بِتَحْسِينِ الشَّيَاطِينِ لَهُمْ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الضَّلَالَةِ، أَنَّهُمْ عَلَى الْحَقِّ وَالصَّوَابِ، يَخْبُرُ تَعَالَى ذِكْرُهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ مِنَ الَّذِينَ هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الشَّرِكِ عَلَى شَكٍّ وَعَلَى غَيْرِ بَصِيرَةٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ نَاقَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَيَنسُ الْقَرِينَ ﴿٣٨﴾ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٩﴾

يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: حتى إذا جاءنا هذا الذي عَشِيَ عن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، وَقَرِينُهُ الذي قُيِّضَ له من الشياطين.

وقوله: «يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: قال أحد هذين القرينين لصاحبه الآخر: وَدِدْتُ أَنَّ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ: أي بُعْدُ ما بين المشرق والمغرب.

وقوله: «فَبَشِّرْ الْقَرِينَ»، يعني: فبشِّر القرينُ أَنْتَ أَيُّهَا الشَّيْطَانُ^(١).

وقوله: «وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ» أَيُّهَا الْعَاشُونَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا «إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْكُمُ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ»، يقول: لن نُخَفِّفَ عَنْكُمُ الْيَوْمَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ اشْتِرَاكَكُمْ فِيهِ، لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَفَأَنْتَ تَسْمَعُ الصَّهْءَ أَوْ تَهْدِي الْأَعْمَى وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿١﴾ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْقِمُونَ ﴿٢﴾ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْتَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ ﴿٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: «أَفَأَنْتَ تَسْمَعُ الصَّهْءَ»: مَنْ قَدْ سَلَبَهُ اللَّهُ اسْتِمَاعَ حُجَجِهِ الَّتِي احْتَجَّ بِهَا فِي هَذَا الْكِتَابِ فَأَصَمَّهُ عَنْهُ، أَوْ تَهْدِي إِلَى طَرِيقِ الْهُدَى مَنْ أَعْمَى اللَّهُ قَلْبَهُ عَنْ إِبْصَارِهِ، وَاسْتَحَوْذَ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ، فَزَيَّنَ لَهُ الرَّدَى. «وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ»، يقول: أَوْ تَهْدِي مَنْ كَانَ فِي جَوْرِ عَنْ قَصْدِ السَّبِيلِ، سَالِكَ غَيْرِ سَبِيلِ الْحَقِّ، قَدْ أَبَانَ ضَلَالُهُ أَنَّهُ عَنِ الْحَقِّ زَائِلٌ، وَعَنْ قَصْدِ السَّبِيلِ جَائِرٌ: يَقُولُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: لَيْسَ ذَلِكَ إِلَيْكَ، إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ الَّذِي بِيَدِهِ صَرَفُ قُلُوبٍ خَلَقَهُ كَيْفَ شَاءَ، وَإِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ، فَلَبَّغَهُمُ النَّذَارَةَ.

(١) هذه الجملة ليست في المطبوعة واستدركناها لإتمام تفسير الآية، وهي مستخلصة من تفسير المؤلف، وانظر أيضاً: زاد المسير لابن الجوزي: ٣١٧/٧.

وقوله: «فَإِنَّمَا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُتَّقِمُونَ»، اختلف أهل التأويل في المعنيين بهذا الوعيد، فقال بعضهم: عُنِيَ به أهل الإسلام من أمة نبينا عليه الصلاة والسلام.

وقال آخرون: بل عني به أهل الشرك من قريش، وقالوا: قد أرى الله نَبِيَّهٗ عليه الصلاة والسلام فيهم.

وهذا القول الثاني أولى التأويلين في ذلك بالصواب، وذلك أن ذلك في سياق خبر الله عن المشركين فَلَأَن يَكُونَ ذلك تهديداً لهم أولى من أن يكون وعيداً لمن لم يجز له ذِكْرٌ. فمعنى الكلام إذ كان ذلك كذلك: فَإِن نَذْهَبَ بِكَ يا محمدُ من بين أظهر هؤلاء المشركين، فنخرجك من بينهم «فَإِنَّا مِنْهُمْ مُتَّقِمُونَ»، كما فعلنا ذلك بغيرهم من الأمم المكذبة رُسُلَهَا، «أَوْ نُرِيكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ» يا محمدُ من الظفر بهم، وإعلائك عليهم «فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ» أَنْ نُظْهِرَكَ عَلَيْهِمْ، ونخزيهم بيدك وأيدي المؤمنين بك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ﴿٤٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهٗ لنبیه محمدٍ ﷺ: فَتَمَسَّكَ يا محمدُ بما یأمرک به هذا القرآن الذي أوحاه إليك رَبُّكَ، «إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» ومنهاج سديد، وذلك هو دينُ الله الذي أمر به، وهو الإسلام.

وقوله: «وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ»، يقول تعالى ذِكْرُهٗ: وَإِنَّ هذا القرآن الذي أوحِيَ إِلَيْكَ يا محمدُ، الذي أمرناك أَنْ تَستَمسِكَ به لشرفٍ لك ولقومك من قريش «وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ»، يقول: وسوف يسألك رَبُّكَ وإياهم عما عملتم فيه، وهل عملتم بما أمركم ربكم فيه، وانتهيتم عما نهاكم عنه فيه؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَسَّئِلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا
أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ ﴿٤٥﴾

اختلف أهل التأويل في معنى قوله: «واسأل من أرسلنا من قبلك من رُسُلنا» ومن الذين أمر رسول الله ﷺ بمسألتهم ذلك، فقال بعضهم: الذين أمر بمسألتهم ذلك رسول الله ﷺ: مؤمنو أهل الكتابين: التوراة، والإنجيل.

وقال آخرون: بل الذين أمر بمسألتهم ذلك الأنبياء الذين جُمِعوا له ليلة أُسْرِىَ به بيت المقدس.

وأولى القولين بالصواب في تأويل ذلك، قول من قال: عنى به: سَلْ مؤمني أهل الكتابين.

فإن قال قائل: وكيف يجوز أن يقال: سَلِ الرسل، فيكون معناه: سَلِ المؤمنين بهم وبكتابتهم؟ قيل: جاز ذلك من أجل أن المؤمنين بهم وبكتابتهم أهل بلاغ عنهم ما أتوهم به عن ربهم، فالخبر عنهم وعما جاؤوا به من ربهم إذا صح بمعنى: خبرهم، والمسألة عما جاؤوا به بمعنى مسألتهم إذا كان المسؤول من أهل العلم بهم والصدق عليهم، وذلك نظير أمر الله جل ثناؤه إيانا برد ما تنازعنا فيه إلى الله وإلى الرسول، يقول: «فإن تنازعتم في شئٍ فردوه إلى الله والرسول» [النساء: ٥٩]، ومعلوم أن معنى ذلك: فردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله، لأن الرد إلى ذلك رد إلى الله والرسول.

وكذلك قوله: «واسأل من أرسلنا من قبلك من رُسُلنا» إنما معناه: فاسأل كُتَب الذين أرسلنا من قبلك من الرسل، فإنك تعلم صحة ذلك من قبلنا، فاستغنى بذكر الرسل من ذكر الكتب، إذ كان معلوماً ما معناه.

وقوله: «أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ» يقول: أمرناهم بعبادة

الآلهة من دون الله فيما جاؤوهم به، أو أتوهم بالأمر بذلك من عندنا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٦﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿٤٧﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: ولقد أرسلنا يا محمد موسى بحججنا إلى فرعون وأشراف قومه، كما أرسلناك إلى هؤلاء المشركين من قومك، فقال لهم موسى: إني رسول رب العالمين، كما قلت أنت لقومك من قريش: إني رسول الله إليكم، «فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ»، يقول: فلما جاء موسى فرعون وملائه بِحُجَجِنَا وأدلتنا على صِدْقِ قَوْلِهِ: فيما يدعوهم إليه من توحيد الله والبراءة من عبادة الآلهة، إذا فرعون وقومه مما جاءهم به موسى من الآياتِ والعِبَرِ يضحكون؛ كما أن قومك مما جِئْتَهُمْ به من الآياتِ والعِبَرِ يسخرون.

وهذا تسلية من الله عَزَّ وَجَلَّ نبيه ﷺ عما كان يَلْقَى من مشركي قومه، وإعلام منه له، أن قومه من أهل الشرك لن يَعُدُّوا أن يكونوا كسائر الأمم الذين كانوا على مناهجهم في الكفر بالله وتكذيب رسله، وندب منه نبيه ﷺ إلى الاستئان في الصبر عليهم بسنن أولي العزم من الرسل، وإخبار منه له أن عُقْبَى مَرَدَّتِهِمْ إلى البوارِ والهلاكِ كسنته في المتمردين عليه قبلهم، وإظهاره بهم، وإعلانه أمره، كالذي فعل بموسى عليه السلام، وقومه الذين آمنوا به من إظهارهم على فرعون وملائته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وما نُري فرعونَ وملائه آيَةً، يعني: حُجَّةٌ لنا عليه بحقيقة ما يدعوه إليه رسولُنا موسى «إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا»، يقول: إلا التي نُريه من ذلك أعظمُ في الحجةِ عليهم وأوكدُ من التي مَضَتْ قبلها من الآياتِ، وأدُلُّ على صِحَّةِ ما يأمره به موسى من توحيدِ الله.

وقوله: «وَأَخَذْنَا هُمْ بِالْعَذَابِ»، يقول: وأنزلنا بهم العذابَ، وذلك كأخذه تعالى ذِكْرُهُ إياهم بالسَّيْنِ، ونقصٍ من الثمراتِ، وبالجرادِ، والقملِ، والضفادعِ، والدمِ.

وقوله: «لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ»، يقول: ليرجعوا عن كفرهم بالله إلى توحيدِهِ وطاعَتِهِ، والتوبةِ مما هُم عليه مُقيمون من معاصيهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ﴿٤٨﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿٤٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وقال فرعونُ ومَلَأُوهُ لموسى: «يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ» وعنوا بقولهم: «بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ»: بعهد الذي عَهِدَ إِلَيْكَ أَنَا إِنْ آمَنَّا بِكَ واتبعناك، كُشِفَ عنا الرُّجْزُ.

إِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ: وما وجهُ قِيلِهِمْ: «يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ»، وكيف سموه ساحراً وهم يسألونه أَنْ يدعُوَ لَهُمْ رَبَّهُ لِيُكَشِفَ عَنْهُمْ الْعَذَابَ؟ قيل: إِنَّ السَّاحَرَ كان عندهم معناه: العالم، ولم يكن السحر عندهم ذمًّا، وإنما دعوهُ بهذا الاسم، لأنَّ معناه عندهم كان: يا أَيُّهَا العالم.

وقوله: «إِنَّا لَمُهْتَدُونَ»، يقول: قالوا: إِنَّا لَمَتَّبِعُوكَ فَمُصَدِّقُوكَ فيما جِئْتَنَا بِهِ، وَمُوَحِّدُو اللَّهِ فَمُبْصِرُو سَبِيلِ الرِّشَادِ.

وقوله: «فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ:

فلما رفعنا عنهم العذاب الذي أنزلنا بهم، الذي وعدوا أنهم إن كشف عنهم اهتدوا لسبيل الحق، إذا هم بعد كشفنا ذلك عنهم ينكثون العهد الذي عاهدونا: يقول: يغدرون ويصبرون على ضلالهم، ويتمادون في غيهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَاقَوْمِ
الَيْسَ لِي مُلْكٌ مِّصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٥٠﴾

يقول تعالى ذكره: «وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ» من القبط، فـ«قَالَ يَا قَوْمِ
الَيْسَ لِي مُلْكٌ مِّصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي»، يعني بقوله: «مِن تَحْتِي»: من بين يدي في الجنان.

وقوله: «أَفَلَا تُبْصِرُونَ»، يقول: أفلا تبصرون أيها القوم ما أنا فيه من
النعيم والخير، وما فيه موسى من الفقر وعي اللسان، افتخر بملكه مصر عدو
الله، وما قد مكن له من الدنيا استدراجاً من الله له، وحسب أن الذي هو فيه
من ذلك ناله بيده وحوله، وأن موسى إنما لم يصل إلى الذي يصفه، فتسببه
من أجل ذلك إلى المهانة محتجاً على جهلة قومه بأن موسى عليه السلام لو
كان مُحَقَّقاً فيما يأتي به من الآيات والعبر، ولم يكن ذلك سحراً، لا كسب نفسه
من المُلْكِ والنعمة، مثل الذي هو فيه من ذلك جهلاً بالله واغتراراً منه بإملائه
إياه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ
يُبِينُ ﴿٥١﴾ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلِكُ
مُقْتَرِنِينَ ﴿٥٢﴾

يقول تعالى ذكره مُخْبِراً عن قِيلِ فرعون لقومه بعد احتجاجه عليهم بملكه

وسلطانه، وبيان لسانه وتام خلقه، وفضل ما بينه وبين موسى بالصفات التي وصف بها نفسه وموسى: أنا خير أيها القوم، وصفتي هذه الصفة التي وصفت لكم، «أَمْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ» لا شيء له من الملوك والأموال مع العلة التي في جسده، والآفة التي بلسانه، فلا يكاد من أجلها يبين كلامه؟

وقوله: «وَلَا يَكَادُ يُبِينُ»، يقول: ولا يكاد يبين الكلام من عي لسانه.

وقوله: «فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ»، يقول: فَهَلَّا أُلْقِيَ عَلَى موسى إن كان صادقاً أنه رسول رب العالمين أسورة من ذهب، وهو جمع سوار، وهو القلب الذي يجعل في اليد.

واختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراءة المدينة والبصرة والكوفة: «فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ». وذكر عن الحسن البصري أنه كان يقرؤه «أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ»^(١). وأولى القراءتين في ذلك بالصواب عندي ما عليه قراءة الأمصار، وإن كانت الأخرى صحيحة المعنى.

وقوله: «أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ»، يقول: أو هَلَّا إن كان صادقاً جاء معه الملائكة مقترنين قد اقترن بعضهم ببعض، فتتابعوا يشهدون له بأنه لله رسول إليهم.

القول في تأويل قوله تعالى: فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ، فَاطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَتْسِقِينَ ﴿٥٤﴾ فَلَمَّا أَسْفَوْا أَنْ نَفَعْنَا مِنْهُمُ فَاعْرِفْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٥﴾

يقول تعالى ذكره: فاستخف فرعون خلقاً من قومه من القبط، بقوله الذي أخبر الله تبارك وتعالى عنه أنه قاله لهم، فقبلوا ذلك منه فاطاعوه، وكذبوا موسى، قال الله: وإنما أطاعوا فاستجابوا لما دعاهم إليه عدو الله من تصديقه،

(١) وهي قراءة حفص عن عاصم.

وتكذيب موسى ، لأنهم كانوا قوماً عن طاعة الله خارجين بخذلانه إياهم ، وطبعه على قلوبهم ، يقول الله تبارك وتعالى : «فَلَمَّا آسَفُونَا» ، يعني بقوله : آسفونا : أغضبونا .

وقوله : «انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ» ، يقول : انتقمنا منهم بعاجل العذاب الذي عجلناه لهم ، فأغرقناهم جميعاً في البحر .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَافًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ

﴿٥٦﴾ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿٥٧﴾

تأويل الكلام : فجعلنا هؤلاء الذين أغرقناهم من قوم فرعون في البحر مقدّمةً يتقدمون إلى النار ، كفار قومك يا محمد من قريش ، وكفار قومك لهم بالأثر .

وقوله : «وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ» ، يقول : وعبرةً وعِظَةً يتعظُّ بهم مَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْأُمَمِ ، فينتهوا عن الكفر بالله .

وقوله : «وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا» ، يقول تعالى ذِكْرُهُ : ولما شبه الله عيسى في إحدائه وإنشائه إياه من غير فحلٍ بآدم ، فمثله به بأنه خلقه من ترابٍ من غير فحلٍ ، إذا قومك يا محمد من ذلك يَضِجُونَ ويقولون : ما يريدُ محمدٌ منا إلا أن نتخذه إلهاً نعبده ، كما عبدتِ النصرى المسيح .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَقَالُوا هَٰؤُلَاءِ إِلَهُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ

إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿٥٨﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي

إِسْرَءِيلَ ﴿٥٩﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ ﴿٦٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وقال مشركو قومك يا محمد: آلهتنا التي نعبدها خير؟ أم محمد فنعبدُ محمداً؛ ونترك آلهتنا؟

وقوله تعالى ذِكْرُهُ: «مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا» يقول تعالى ذِكْرُهُ: ما مثَّلُوا لك هذا المثلَ يا محمد، ولا قالوا لك هذا القولَ إلا جدلاً وخصومةً يخاصمونك به. «بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ»، يقول جَلُّ ثَنَاهُ: ما بقومك يا محمد هؤلاء المشركين في مُحَاجَّتِهِمْ إِيَّاكَ بما يحاجُّونَكَ به طَلَبَ الْحَقِّ «بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ» يلتسونُ الخصومةَ بالباطل.

وذكر عن النبي ﷺ أنه قال: «ما ضَلَّ قَوْمٌ عَنِ الْحَقِّ إِلَّا أَوْتُوا الْجَدَلَ»^(١).

وقوله: «إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فما عيسى إلا عبدٌ من عبادنا، أنعمنا عليه بالتوفيق والإيمان، وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل، يقول: وجعلناه آيةً لبني إسرائيل، وحجةً لنا عليهم بإرسالناهم إليهم بالدعاء إلينا، وليس هو كما تقول النصارى من أنه ابنُ الله تعالى، تعالى الله عن ذلك.

وقوله: «وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولو نشاء معشر بني آدم أهلكناكم، فأنينا جميعكم، وجعلنا بدلاً منكم في الأرض ملائكةً يخلفونكم فيها يعبدونني، وذلك نحو قوله تعالى ذِكْرُهُ: «إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا» [النساء: ١٣٣] وكما قال: «إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفَ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ» [الأنعام: ١٣٣].

(١) أخرجه المؤلف (٨٨/٢٥) والترمذي (٣٢٥٣)، وابن ماجه (٤٨) من حديث أبي غالب عن أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنه، وإسناده صحيح، وقال الترمذي: حسن صحيح. وتحرف «أبو غالب» في المطبوع من سنن ابن ماجه إلى «أبي طالب» وهو تحريف قبيح. وأخرجه المؤلف من حديث أبي جعفر بن القاسم عن أبي أمامة (٨٨/٢٥).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَلِإِنَّهُ لَعَلَّمَ لِّلْسَاعَةِ فَلَاتَمْتَرَنَّ بِهَا
وَاتَّبِعُونِ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ»
﴿٦٢﴾

اختلف أهل التأويل في الهاء التي في قوله: «وَلِإِنَّهُ» وما المعني بها، ومن
ذَكَرَ مَا هِيَ، فقال بعضهم: هي من ذكر عيسى، وهي عائدة عليه. وقالوا:
معنى الكلام: وَإِنَّ عِيسَى ظَهْرُهُ عَلَّمَ يُعَلِّمُ بِهِ مَجِيءُ السَّاعَةِ، لِأَنَّ ظَهْرَهُ مِنْ
أَشْرَاطِهَا، وَنَزُولُهُ إِلَى الْأَرْضِ دَلِيلٌ عَلَى فَنَاءِ الدُّنْيَا، وَإِقْبَالِ الْآخِرَةِ.

وقال آخرون: الهاء التي في قوله: «وَلِإِنَّهُ» مِنْ ذِكْرِ الْقُرْآنِ، وَقَالُوا: مَعْنَى
الْكَلَامِ: وَإِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ لَعَلَّمَ لِّلْسَاعَةِ يَعْلَمُكُمْ بِقِيَامِهَا، وَيُخَبِّرُكُمْ عَنْهَا وَعَنْ
أَهْوَالِهَا^(١).

وقوله: «فَلَا تَمْتَرَنَّ بِهَا»، يَقُولُ: فَلَا تَشْكُنَنَّ فِيهَا وَفِي مَجِيئِهَا أَيُّهَا النَّاسُ.
وقوله: «وَاتَّبِعُونِ»، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَأَطِيعُوا فاعملوا بما أَمَرْتُكُمْ بِهِ،
وَانْتَهُوا عَمَّا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، وَ«هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ»، يَقُولُ: اتَّبِعُوا لِي أَيُّهَا
النَّاسُ فِي أَمْرِي وَنَهْيِي «صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ»، يَقُولُ: طَرِيقٌ لَا اعْوْجَاجَ فِيهِ، بَلْ هُوَ
قَوِيمٌ.

وقوله: «وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ»، يَقُولُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَلَا يَعْدِلَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ
عَنْ طَاعَتِي فِيمَا أَمَرْتُكُمْ وَأَنْهَاكُمْ، فَتَخَالَفُوهُ إِلَى غَيْرِهِ، وَتَجُورُوا عَنِ الصِّرَاطِ
الْمُسْتَقِيمِ فَتَضَلُّوا. «إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ»، يَقُولُ: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ يَدْعُوَكُمْ

(١) لم يرجح المؤلف أحد القولين، والأول أرجح على ما قرره العلامة ابن كثير ودلّل
عليه. وأيضاً فقد تواترت الأحاديث عن رسول الله ﷺ أنه أخبر بنزول عيسى عليه
السلام قبل يوم القيامة.

إلى ما فيه هلاككم، ويصدكم عن قُصْدِ السبيل، ليوردكم المهالك، «مبين»
قد أبان لكم عداوته، بامتناعه من السجود لأبيكم آدم، وإدلائه بالغرور حتى
أخرجه من الجنة حسداً وبغياً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ
جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
﴿٦٢﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦٤﴾

يقول تعالى ذكره: ولما جاء عيسى بني إسرائيل بالبينات، يعني
بالواضحات من الأدلة. وقيل: عني بالبينات: الإنجيل.

وقوله: «قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ»، قيل: عني بالحكمة في هذا
الموضع: النبوة.

وقوله: «وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ»، يقول: وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ
معشر بني إسرائيل بعض الذي تختلفون فيه من أحكام التوراة.

وقوله: «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا»، يقول: فاتقوا ربكم أيها الناس بطاعته،
وخافوه باجتناب معاصيه، وأطيعوا فيما أمرتكم به من اتقاء الله واتباع أمره،
وقبول نصيحتي لكم.

وقوله: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ»، يقول: إِنَّ الذي يستوجب علينا
إفراداً بالالوهية وإخلاص الطاعة له، ربي وربكم جميعاً، فاعبدوه وحده، لا
تشركوا معه في عبادته شيئاً، فإنه لا يصلح، ولا ينبغي أن يُعبد شيء سواه.

وقوله: «هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ»، يقول: هذا الذي أمرتكم به من اتقاء الله
وطاعتي، وإفراد الله بالالوهية، هو الطريق المستقيم، وهو دين الله الذي لا يقبلُ

من أحد من عباده غيره.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ
لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴿٦٥﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ
تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٦﴾

اختلف أهل التأويل في المَعْنِيِّينَ بالأحزاب، الذين ذكرهم الله في هذا
الموضع، فقال بعضهم: عَنِ بِذَلِكَ: الجماعةُ التي تناظرت في أمر عيسى،
واختلفت فيه.

وقال آخرون: بل هم اليهود والنصارى.

والصواب من القول في ذلك أن يقال: معنى ذلك: فاختلف الفرقُ
المختلفون في عيسى بن مريم من بين مَنْ دعاهم عيسى إلى ما دعاهم إليه
من اتقاء الله والعمل بطاعته، وهم اليهود والنصارى، ومن اختلف فيه من
النصارى، لأن جميعهم كانوا أحزاباً مختلفي الأهواء مع بيانه لهم أمر نفسه،
وقوله لهم: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ».

وقوله: «فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ»، يقول تعالى ذكره:
فالوادي السائل من القحيح والصدید في جهنم للذين كفروا بالله، الذين قالوا
في عيسى بن مريم بخلاف ما وصف عيسى به نفسه.

في هذه الآية «مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ»، يقول: من عذاب يوم مؤلم،
ووصف اليوم بالإيلام، إذ كان العذاب الذي يؤلمهم فيه، وذلك يوم القيامة.

وقوله: «هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً»، يقول: هل ينظر هؤلاء
الأحزاب المختلفون في عيسى بن مريم، القائلون فيه الباطل من القول، إلا
الساعة التي فيها تقوم القيامة فجأة. «وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ»، يقول: وهم لا يعلمون

بمجيئها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴿٦٧﴾ يَعْبَادِ لِاخْوَفُ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٦٨﴾

يقول تعالى ذكره: الْمُتَخَالُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَعَاصِي اللَّهِ فِي الدُّنْيَا، بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، يَتَبَرَّأُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، إِلَّا الَّذِينَ كَانُوا تَخَالَوْا فِيهَا عَلَى تَقْوَى اللَّهِ.

وقوله: «يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ»، وفي هذا الكلام محذوف استغني بدلالة ما ذُكِرَ عَلَيْهِ. ومعنى الكلام: الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، فَإِنَّهُمْ يُقَالُ لَهُمْ: يَا عِبَادِي لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ مِنْ عِقَابِي، فَإِنِّي قَدْ أَمْتَكَمْتُ مِنْهُ بَرَضَائِي عَنْكُمْ، وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ عَلَى فِرَاقِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الَّذِي قَدِمْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرٌ لَكُمْ مِمَّا فَارَقْتُمُوهُ مِنْهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٦٩﴾ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿٧٠﴾

وقوله: «الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا»، يقول تعالى ذكره: يَا عِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا وَهُمْ الَّذِينَ صَدَّقُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَعَمِلُوا بِمَا جَاءَتْهُمْ بِهِ رُسُلُهُمْ، «وَكَانُوا مُسْلِمِينَ»، يَقُولُ: وَكَانُوا أَهْلَ خُضُوعٍ لِلَّهِ بِقُلُوبِهِمْ، وَقَبُولٍ مِنْهُمْ لِمَا جَاءَتْهُمْ بِهِ رُسُلُهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ عَلَى دِينِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ ﷺ، حَنَفَاءَ لَا يَهُودَ وَلَا نَصَارَى، وَلَا أَهْلَ أَوْثَانٍ.

وقوله: «ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ وَأَزْوَاجُكُمْ مَغْبُوطِينَ بِكَرَامَةِ اللَّهِ، مُسْرَرِينَ بِمَا أَعْطَاكُمْ

اليوم ربكم .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ
وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٧١﴾

يقول تعالى ذكره: يُطَافُ على هؤلاء الذين آمنوا بآياته في الدنيا إذا دخلوا الجنة في الآخرة بِصِحَافٍ من ذهب، وهي جمع للكثير من الصُّحُفَة، والصُّحُفَة: القصعة.

وقوله: «وأكواب» وهي جمع كوب، والكوب: الإبريق المستدير الرأس، الذي لا أُذُن له ولا خرطوم.

ومعنى الكلام: يُطَافُ عليهم فيها بالطعام في صِحَافٍ من ذهب، وبالشراب في أكوابٍ من ذهب، فاستغنى بذكر الصُّحَاف والأكواب من ذكر الطعام والشراب، الذي يكون فيها لمعرفة السامعين بمعناه «وفيهما ما تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ»، يقول تعالى ذكره: لكم في الجنة ما تشتهي نفوسكم أيها المؤمنون، وتلذُّ أعينكم «وأنتم فيها خَالِدُونَ»، يقول: وأنتم فيها ماكثون، لا تخرجون منها أبداً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أَوْرَثَكُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٢﴾ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٣﴾

يقول تعالى ذكره: يقال لهم: وهذه الجنة التي أَوْرَثَكُمُوهَا الله عن أهل النار الذين أدخلهم جهنم بما كنتم في الدنيا تعملون من الخيرات. «لَكُمْ فِيهَا»، يقول: لكم في الجنة فاكهة كثيرة من كل نوعٍ «مِنْهَا تَأْكُلُونَ»، يقول: من الفاكهة تأكلون ما اشتهيتم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿٧٤﴾ لَا يَفْتَرُّ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٥﴾ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ الظَّالِمِينَ ﴿٧٦﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: «إِنَّ الْمُجْرِمِينَ» وهم الذين اجترموا في الدنيا الكفر بالله، فاجترموا به في الآخرة «فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ»، يقول: هم فيه ماكثون، «لَا يُفْتَرُّ عَنْهُمْ»، يقول: لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ العذاب. وأصل الفتور: الضعف «وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ»، يقول: وهم في عذاب جهنم مبلسون، والهاء في فيه من ذِكْرِ العذاب، والمعنى: وهم في جهنم مُبْلِسُونَ؛ والمبلس في هذا الموضع: هو الأيس من النجاة الذي قد قَنَطَ فاستسلم للعذاب والبلاء.

وقوله: «وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ الظَّالِمِينَ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: وما ظلمنا هؤلاء المجرمين بفعلنا بهم ما أخبرناكم أيها الناس أننا فعلنا بهم من التعذيب بعذاب جهنم «وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ الظَّالِمِينَ» بعبادتهم في الدنيا غير مَنْ كان عليهم عبادته، وكفرهم بالله، وجحودهم توحيد.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَنَادَوْا يُمْلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَرْكُوثُونَ ﴿٧٧﴾ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنْ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴿٧٨﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَنَادَى هَؤُلَاءِ المجرمون - بعدما أدخلهم الله جهنم، فنالهم فيها من البلاء ما نالهم - مالكاَ خازنَ جهنم «يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ»، قال: لِيَمِيتَنَا رَبُّكَ، فيفرغ من إمامتنا، فذكر أن مالكاَ لَا يُجِيبُهُمْ في وقت قيلهم له ذلك، وَيَدْعُهُمْ أَلْفَ عَامٍ بعد ذلك، ثم يُجِيبُهُمْ، فيقول لهم: «إِنَّكُمْ مَارْكُوثُونَ».

وقوله: «لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ»، يقول: لقد أرسلنا إليكم يا معشر قريش

رسولنا محمداً بالحق .

«وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولكن أكثركم لما جاء به محمداً ﷺ من الحق كارهون .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَمْ أَتَرْمَوْا أَمْراً فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿٧٦﴾ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴿٧٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَمْ أَتَرْمَوْا هؤلاءِ المشركون من قريش أمراً فأحكموه، يكيّدون به الحق الذي جئناهم به، فإننا مُحْكِمُونَ لهم ما يُخزيهم، ويُذلُّهم من النكال .

وقوله: «أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ»، يقول: أَمْ يَظُنُّ هؤلاءِ المشركون بالله أَنَّا لَا نَسْمَعُ ما أخفوا عن الناس من منطقتهم، وتشاوروا بينهم وتناجوا به دون غيرهم، فلا نعاقبهم عليه لخفائه علينا .

وقوله: «بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: بل نحن نعلم ما تناجوا به بينهم، وأخفوه عن الناس من سِرِّ كلامهم، وحَفَظْتُنَا لديهم، يعني: عِنْدَهُمْ يكتبون ما نطقوا به من منطقي، وتكلموا به من كلامهم .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِيدِ ﴿٨١﴾ سُبْحَنَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٨٢﴾

معنى الكلام: قُلْ يا محمداً لمشركي قومك الزاعمين أَن الملائكة بنات الله: إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ عَابِدِيْهِ بِذَلِكَ مِنْكُمْ، ولكنه لا ولد له، فأنا أعبدُهُ بأنه لا ولد له، ولا ينبغي أَن يكون له .

وإذا وُجِّهَ الكلامُ إلى ما قلنا من هذا الوجه لم يكن على وجه الشك، ولكن على وجه الإلطاف في الكلام وحُسن الخطاب، كما قال جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «قُلِ اللَّهُ، وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ» [سبأ: ٢٤] وقد علم أنَّ الحقَّ معه، وأنَّ مخالفه في الضلال المبين.

وقوله: «سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: تبرئة وتنزيهاً لمالك السموات والأرض ومالك العرش المحيط بذلك كله، وما في ذلك من خلق مما يصفه به هؤلاء المشركون من الكذب، ويضيفون إليه من الولد وغير ذلك من الأشياء التي لا ينبغي أن تُضاف إليه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَذَرَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ﴿٨٢﴾ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٨٣﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: فَذَرِ يَا مُحَمَّدُ هؤلاء المفتريين على الله، الواصفين بأنَّ له ولداً يَخُوضُوا في باطلهم، ويلعبوا في دنياهم «حتى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ» وذلك يوم يُضْلِيهِمُ اللَّهُ بِفِرْيَتِهِمْ عليه جهنم، وهو يوم القيامة.

وقوله: «وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌُ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: والله الذي له الألوهة في السماء معبودٌ، وفي الأرض معبودٌ كما هو في السماء معبودٌ، لا شيء سِوَاهُ تَصْلُحُ عبادته؛ يقول تعالى ذِكْرَهُ: فأفردوا لمن هذه صِفَتُهُ العبادة، ولا تشركوا به شيئاً غيره.

وقوله: «وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ»، يقول: وهو الحكيم في تدبير خلقه، وتسخيرهم لما يشاء، العليم بمصالحهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَمَا يَنْتَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : وتبارك الذي له سلطان السموات السبع والأرض، وما بينهما من الأشياء كلها، جارٍ على جميع ذلك حُكْمُهُ، ماضٍ فيهم قضاءؤه. يقول: فكيف يكون له شريكاً مَنْ كان في سلطانه وحُكْمُهُ فيه نافذاً. «وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ»، يقول: وعنده علم الساعة التي تقوم فيها القيامة، ويُحْشَرُ فيها الخَلْقُ من قبورهم لموقف الحساب.

قوله: «وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ»، يقول: وإليه أيها الناس تُرْثَوْنَ من بعد مماتكم، فتصيرونَ إليه، فيجازي المحسنَ بإحسانه، والمسيءَ بإساءته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ

الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك: فقال بعضهم معنى ذلك: ولا يملك عيسى وعُزير والملائكة الذين يعبدهم هؤلاء المشركون بالساعة، الشفاعة عند الله لأحدٍ، إلا مَنْ شهد بالحقِّ، فَوَحَّدَ الله وأطاعَهُ، بتوحيدِ عِلْمٍ منه، وصحةٍ بما جاءت به رُسُلُهُ.

وقال آخرون: عنى بذلك: ولا تملكُ الآلهةُ التي يَدْعُوها المشركون ويعبدونها من دُونِ الله الشفاعةَ إلا عيسى وعُزير وذووهما، والملائكةُ الذين شهدوا بالحقِّ، فأقروا به وهم يعلمون حقيقةَ ما شهدوا به.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إِنَّ الله تعالى ذِكْرُهُ أخبر أنه لا يملكُ الذين يعبدُهم المشركون من دُونِ الله الشفاعةَ عنده لأحدٍ، إلا مَنْ

شهد بالحق، وشهادته بالحق: هو إقراره بتوحيد الله، يعني بذلك: إلا من آمن بالله، وهم يعلمون حقيقة توحيده، ولم يخصص بأن الذي لا يملك ملك الشفاعة منهم بعض من كان يعبد دون الله، فذلك على جميع من كان تعبد قريش من دون الله يوم نزلت هذه الآية وغيرهم، وقد كان فيهم من يعبد من دون الله الآلهة، وكان فيهم من يعبد من دونه الملائكة وغيرهم، فجميع أولئك داخلون في قوله: «ولا يملك» الذين يدعو قريش وسائر العرب من دون الله الشفاعة عند الله. ثم استثنى جل ثناؤه بقوله: «إلا من شهد بالحق وهم يعلمون» وهم الذين يشهدون شهادة الحق فيوحدون الله، ويخلصون له الوجدانية، على علم منهم ويقين بذلك، أنهم يملكون الشفاعة عنده بإذنه لهم بها، كما قال جل ثناؤه «وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى» فثبت جل ثناؤه للملائكة وعيسى وعزير ملكهم من الشفاعة ما نفاه عن الآلهة والأوثان باستثنائه الذي استثناه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٨٧﴾ وَقِيلَ لَهُ يَكْرَبُ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يَوْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

يقول تعالى ذكره: ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين بالله من قومك: مَنْ خَلَقَهُمْ؟ لَيَقُولُنَّ: اللَّهُ خَلَقَنَا. «فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ»، فَأَيَّ وَجْهِ يَصْرَفُونَ عَنْ عِبَادَةِ الَّذِي خَلَقَهُمْ، وَيُحَرِّمُونَ إِصَابَةَ الْحَقِّ فِي عِبَادَتِهِ.

وقوله: «وَقِيلَ لَهُ: يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يَوْمِنُونَ»، يعني: وقال محمد قيله شاكياً إلى ربه تبارك وتعالى قومه الذين كذبوه، وما يلقى منهم: يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَمَرْتَنِي بِإِنذَارِهِمْ وَأَرْسَلْتَنِي إِلَيْهِمْ لِدَعَائِهِمْ إِلَيْكَ، قَوْمٌ لَا يَوْمِنُونَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ، جواباً له عن دعائه إِيَّاهُ إِذْ قَالَ: «يَا رَبِّ إِن هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ» «فَاصْفَحْ عَنْهُمْ» يَا مُحَمَّدُ، وَأَعْرِضْ عَنْ أَذَاهُمْ «وَقُلْ لَهُمْ «سَلَامٌ» عَلَيْكُمْ».

واختلفت القِرَاءَةُ في قراءة قوله: «فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ» فقرأ ذلك عامة قِرَاءَةُ المدينة «فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ» بالتاء على وجه الخطاب، بمعنى: أمر الله عَزَّ وَجَلَّ نبيه ﷺ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ لِلْمُشْرِكِينَ، مع قوله «سَلَامٌ»، وقرأته عامة قِرَاءَةُ الكوفة وبعض قراء مكة: «فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ» بالياء على وجه الخبر، وأنه وعيدٌ من الله للمُشْرِكِينَ، فتأويله على هذه القراءة: «فَاصْفَحْ عَنْهُمْ» يَا مُحَمَّدُ، «وَقُلْ سَلَامٌ». ثم ابتداء تعالى ذِكْرُهُ الوعيدَ لَهُمْ، فقال: «فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ» مَا يَلْقَوْنَ مِنَ الْبَلَاءِ وَالنَّكَالِ وَالْعَذَابِ عَلَى كُفْرِهِمْ، ثم نسخَ الله جَلَّ ثَنَاءُهُ هذه الآية، وأمرَ نبيه ﷺ بقتالهم.

سُورَةُ الدُّجَانِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **حَمَّ** ۞ **وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ** ۞ **إِنَّا**
أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ۞ **فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ** ۞
أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۞ **رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ** ۞

قد تقدم بياننا في معنى قوله: «حَمَّ، وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ».

وقوله: «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ» أقسم جَلَّ ثَنَاؤُهُ بهذا الكتاب، أنه أنزله في ليلة مباركة، وهي ليلة القدر، لأن الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ أخبر أن (ذلك كذلك) لقوله تعالى: «إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ» خلقنا بهذا الكتاب الذي أنزلناه في الليلة المباركة عقوبتنا أَنْ تحلَّ بمن كفر منهم، فلم ينب إلى توحيدنا، وإفراد الألوهة لنا.

وقوله: «فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ»، يعني بقوله: «فِيهَا»: ليلة القدر لِمَا قد تَقَدَّمَ من بياننا عن أن المعني بقوله: «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ» ليلة القدر، والهاء في قوله: «فِيهَا» من ذِكْرِ الليلة المباركة. وعنى بقوله: «فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ» في هذه الليلة المباركة يُقْضَى وَيُفْصَلُ كُلُّ أَمْرٍ أَحْكَمُهُ اللَّهُ تَعَالَى في تلك السنة إلى مِثْلِهَا من السنة الأخرى، ووضع حكيم موضع محكم، كما قال: «آلَمْ، تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ» «لقمان: ١-٢» يعني: المحكم.

وقوله: «أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: في هذه الليلة المباركة يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا.

وقوله: «إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِي رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ إِلَى عِبَادِنَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ يَا مُحَمَّدُ. «إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ»، يقول: إِنْ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هُوَ السَّمِيعُ لَمَا يَقُولُ هَؤُلَاءِ الْمَشْرُكُونَ فِيمَا أُنْزِلْنَا مِنْ كِتَابِنَا، وَأَرْسَلْنَا مِنْ رُسُلِنَا إِلَيْهِمْ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ مَنْطِقِهِمْ وَمَنْطِقِ غَيْرِهِمْ، الْعَلِيمُ بِمَا تَنْطَوِي عَلَيْهِ ضَمَائِرُهُمْ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ أُمُورِهِمْ وَأُمُورِ غَيْرِهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿٦﴾ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٧﴾ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ﴿٨﴾

وعني بقوله: «رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: الَّذِي أُنْزِلَ هَذَا الْكِتَابُ يَا مُحَمَّدُ عَلَيْكَ، وَأَرْسَلَكُ إِلَى هَؤُلَاءِ الْمَشْرُكِينَ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ، مَالِكِ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا.

وقوله: «إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ»، يقول: إِنْ كُنْتُمْ تُوقِنُونَ بِحَقِيقَةِ مَا أَخْبَرْتُكُمْ مِنْ أَنَّ رَبَّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، فَإِنَّ الَّذِي أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي هَذِهِ الصِّفَاتُ صِفَاتُهُ، وَأَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ تَنْزِيلُهُ، وَمُحَمَّدًا ﷺ رَسُولُهُ حَقٌّ يَقِينٌ، فَأَيُّقِنُوا بِهِ كَمَا أَيَقِنْتُمْ بِمَا تُوقِنُونَ مِنْ حَقَائِقِ الْأَشْيَاءِ غَيْرِهِ.

وقوله: «لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ»، يقول: لَا مَعْبُودَ لَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ غَيْرَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، فَلَا تَعْبُدُوا غَيْرَهُ، فَإِنَّهُ لَا تَصْلُحُ الْعِبَادَةُ لِغَيْرِهِ، وَلَا تَنْبَغِي لَشَيْءٍ سِوَاهُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، يَقُولُ: هُوَ الَّذِي يُحْيِي مَا يَشَاءُ، وَيُمِيتُ مَا يَشَاءُ مِمَّا كَانَ حَيًّا.

وقوله: «رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ»، يقول: هُوَ مَالِكُكُمْ وَمَالِكُ مَنْ مَضَى قَبْلَكُمْ مِنْ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ، يَقُولُ: فَهَذَا الَّذِي هَذِهِ صِفَتُهُ، هُوَ الرَّبُّ

فاعبدوه دون آلهتكم التي لا تقدر على ضر ولا نفع .

وقوله : « بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ » ، يقول تعالى ذكره : ما هم بموقنين بحقيقة ما يُقال لهم ويخبرون من هذه الأخبار ، يعني بذلك مشركي قريش ، ولكنهم في شك منه ، فهم يلهون بشكهم في الذي يخبرون به من ذلك .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٠﴾ يَغْشى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١﴾ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾

يقول تعالى ذكره بقوله : « فَأَرْتَقِبْ » فانتظر يا محمد بهؤلاء المشركين من قومك الذين هم في شك يلعبون ، وإنما هو افتعل ، مِنْ رَقَبْتُهُ : إذا انتظرتة وحرسته .

وقوله : « يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ » ، اختلف أهل التأويل في هذا الذي أمر الله عز وجل نبيه ﷺ أن يرتقبه ، وأخبره أن السماء تأتي فيه بدخان مبين : أي يوم هو ، ومتى هو ؟ وفي معنى الدخان الذي ذُكر في هذا الموضع ، فقال بعضهم : ذلك حين دعا رسول الله ﷺ على قريش ربّه تبارك وتعالى أن يأخذهم بسنين كسنّي يوسف ، فأخذوا بالمجاعة ، قالوا : وعنى بالدخان ما كان يُصيبهم حيثئذ في أبصارهم من شدة الجوع من الظلمة كهية الدخان .

وقال آخرون : الدخان آية من آيات الله ، مُرسلة على عباده قبل مجيء الساعة ، فيدخل في أسمع أهل الكفر به ، ويعتري أهل الإيمان به كهية الزكام ، قالوا : ولم يأت بعد ، وهو آت .

وأولى القولين بالصواب في ذلك أن الدخان الذي أمر الله نبيه ﷺ أن يرتقبه ، هو ما أصاب قومه من الجهد بدعائه عليهم ، لأن الله جل ثناؤه توعد

بالدخان مشركي قريش وإن قوله لنبيه محمد ﷺ: «فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ» في سياق خطاب الله كفار قريش وتقريعه إياهم بشركهم بقولهم: «لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ، بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ»، ثم أتبع ذلك قوله لنبيه عليه الصلاة والسلام: «فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ» أمراً منه له بالصبر إلى أن يأتيهم بأسه، وتهديداً للمشركون فهو بأن يكون إذ كان وعيداً لهم قد أحلَّهُ بهم، أشبه من أن يكون آخره عنهم لغيرهم، وبعد، فإنه غير منكر أن يكون أحل بالكفار الذين توعدهم بهذا الوعيد ما توعدهم، ويكون مُحللاً فيما يستأنف بعد بآخرين دخاناً.

وإن كان تأويل الآية في هذا الموضع ما قلنا، فَيَبِينُ أن معناه: فانتظروا محمدٌ لمشركي قومك يوم تأتيهم السماء من البلاء الذي يحل بهم على كفرهم بمثل الدخان المبين لمن تأمله أنه دخان. «يَغْشَى النَّاسَ»، يقول: يغشى أبصارهم من الجهد الذي يصيبهم «هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ»، يعني: أنهم يقولون مما نالهم من ذلك الكرب والجهد: هذا عذاب أليم. وهو الموجع، وترك من الكلام «يقولون» استغناء بمعرفة السامعين معناه من ذكرها.

وقوله: «رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ»، يعني أن الكافرين الذين يصيبهم ذلك الجهد يضرعون إلى ربهم بمسألتهم إياه كشف ذلك الجهد عنهم، ويقولون: إِنَّكَ إِن كَشَفْتَهُ آمَنَّا بِكَ وَعِبَدْنَاكَ مِنْ دُونِ كُلِّ مَعْبُودٍ سِوَاكَ، كما أخبر عنهم جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ﴿١٣﴾ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ ﴿١٤﴾ إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴿١٥﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: من أي وجه لهؤلاء المشركين التذكر من بعد نزول

البلاء بهم، وقد تولوا عن رسولنا حين جاءهم مُدْبِرِينَ عنه، لا يتذكرون بما يُتلى عليهم من كتابنا، ولا يَتَعَطَّوْنَ بما يعظهم به من حججنا، ويقولون: إنما هو مجنون عَلَّمَ هذا الكلام.

وقوله: «إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ لِهَؤُلَاءِ المشركين الذين أخبر عنهم أنهم يستغيثون به من الدخانِ النازلِ والعذابِ الحالِّ بهم من الجهد، وأخبر عنهم أنهم يعاهدونه أنه إن كشفَ العذابَ عنهم آمنوا «إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ»: يعني الضَّرَّ النازلَ بهم بالخصب الذي نُحْدِثُهُ لَهُمْ «قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ»، يقول: إنكم أيها المشركون إذا كَشَفْتُ عَنْكُمْ ما بكم من ضَرٍّ لم تَفُؤا بما تَعِدُونَ وتعاهدون عليه رَبُّكُمْ من الإيمان، ولكنكم تعودون في ضلالكم وغييكم، وما كنتم قبل أن يكشف عنكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْقِمُونَ ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴿١٧﴾ أَنْ أَذُوا إِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٨﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: إنكم أيها المشركون إن كشفْتُ عنكم العذابَ النازلَ بكم، والضَّرَّ الحالِّ بكم، ثم عدتم في كفركم، ونقضتم عهدكم الذي عاهدتم رَبَّكُمْ، انتقمْتُ منكم يوم أبْطِشُ بكم بطشتي الكبرى في عاجلِ الدنيا، فأهلككم، وكشفَ الله عنهم، فعادوا، فبطشَ بهم جَلٌّ ثَنَّاؤُهُ بِطِشَّتِهِ الْكُبْرَى في الدنيا، فأهلكهم قتلاً بالسيف.

وقد اختلف أهل التأويل في البطشة الكبرى، فقال بعضهم: هي بطشة الله بمشركي قريش يوم بدر.

وقال آخرون: بل هي بطشة الله بأعدائه يوم القيامة.

وقد بينا الصواب في ذلك فيما مضى، والعلة التي من أجلها اخترنا ما اخترنا من القول فيه^(١).

وقوله: «وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ»، يقول تعالى ذكره: ولقد اخترنا وابتلينا يا محمد قبل مشركي قومك مثال هؤلاء قوم فرعون من القبط «وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ»، يقول: وجاءهم رسول من عندنا أرسلناه إليهم، وهو موسى بن عمران صلوات الله عليه.

وقوله: «أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ»، يقول تعالى ذكره: وجاء قوم فرعون رسول من الله كريم عليه بأن ادفعوا إلي، ومعنى «أدوا»: ادفعوا إلي فأرسلوا معي واتبعون.

وقوله: «إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ»، يقول: إني لكم أيها القوم رسول من الله أرسلني إليكم لا يدرككم بأسه على كُفْرِكُمْ به، «أَمِينٌ»، يقول: أمين على وحيه ورسالته التي أُوْعِدَنيها إليكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ» وَإِنِّي عُدْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ ﴿١٨﴾ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا إِلَى فَاغْرُلُونِ ﴿١٩﴾ فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ هَتُولَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ ﴿٢٠﴾

يقول تعالى ذكره: وجاءهم رسول كريم، أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ، وبأن لا تَعْلُوا على الله.

وعنى بقوله: «أَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ» أَنْ لَا تَطْغُوا وَتَبْغُوا عَلَى رَبِّكُمْ، فتكفروا به وتعصوه، فتخالفوا أمره «إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ»، يقول: إِنِّي

(١) انظر تفسير الآية من سورة

آتَيْكُمْ بِحِجَةٍ عَلَى حَقِيقَةٍ مَا أَدْعُوكُمْ إِلَيْهِ، وَبِرَهَانٍ عَلَى صِحَّتِهِ، مَبِينٍ لِمَنْ تَأَمَّلَهَا وَتَدَبَّرَهَا أَنَّهَا حِجَةٌ لِي عَلَى صِحَّةِ مَا أَقُولُ لَكُمْ.

وقوله: «وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُون»، يقول: وإني اعتصمتُ بربي وربكم، واستجرتُ به منكم أن ترجمون.

واختلف أهل التأويل في معنى الرجم استعاذَ موسى نبيُّ الله عليه السلام بربه منه، فقال بعضهم: هو الشتمُ باللسان.

وقال آخرون: بل هو الرجمُ بالحجارة.

وقال آخرون: بل عَنَى بقوله: «أَنْ تَرْجُمُون»: أَنْ تَقْتُلُونِي.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ما دلَّ عليه ظاهرُ الكلام، وهو أن موسى عليه السلام استعاذَ بالله من أن يرجمَهُ فرعونُ وقومه، والرجمُ قد يكون قولاً باللسان، وفعلًا باليد. والصوابُ أن يقال: استعاذَ موسى بربه من كُلِّ معاني رجمهم الذي يصل منه إلى المرجومِ أذىً ومكروءً، شتماً كان ذلك باللسان، أو رجماً بالحجارة باليد.

وقوله: «وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاغْتَرِلُون»، يقول تعالى ذِكْرُهُ مخبراً عن قيلِ نبيه موسى عليه السلام لفرعونَ وقومه: وَإِنْ أَنْتُمْ أَيُّهَا الْقَوْمُ لَمْ تُصَدِّقُونِي عَلَى مَا جِئْتُكُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ رَبِّي، «فاغترلُون»، يقول: فَخَلُّوا سَبِيلِي غَيْرَ مَرْجُومٍ بِاللِّسَانِ وَلَا بِالْيَدِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَاسْرِعْ بِعَادِي لَيْلَا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ﴿٢٢﴾
وَأَتْرَكَ الْبَحْرَ هَوَاءً إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُفْرَقُونَ ﴿٢٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فدعا موسى رَبَّهُ إِذْ كَذَّبُوهُ وَلَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ، وَلَمْ يُوَدِّ إِلَيْهِ

عبادُ الله ، وهَمُّوا بقتله بأنَّ هؤلاءِ ، يعني فرعون وقومه «قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ» ، يعني : أنهم مشركون بالله كافرون .

وقوله : «فَأَسْرِ بِعِبَادِي» وفي الكلام محذوفٌ استغني بدلالة ما ذَكَرَ عليه منه ، وهو : فأجابه رَبُّهُ بأنَّ قال له : فَأَسْرِ إِذْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ بِعِبَادِي ، وهم بنو إسرائيل . وَإِنَّمَا معنى الكلام : فَأَسْرِ بِعِبَادِي الَّذِينَ صَدَّقُواكَ وَأَمَنُوا بِكَ ، واتبعوك دونَ الذين كَذَّبُواكَ منهم ، وَأَبَوْا قَبُولَ مَا جِئْتَهُمْ بِهِ مِنَ النِّصِيحَةِ مِنْكَ ، وكان الذين كانوا بهذه الصفة يومئذٍ بني إسرائيل . وقال : «فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا» لأنَّ معنى ذلك : سِرْ بِهِمْ بِلَيْلٍ قَبْلَ الصَّبَاحِ .

وقوله : «إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ» ، يقولُ : إِنَّ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ مِنَ الْقَبْطِ مُتَّبِعُوكُمْ إِذَا شِئْتُمْ عَنْ بِلَدِهِمْ وَأَرْضِهِمْ فِي آثَارِكُمْ .

وقوله : «وَأَتْرُكُ الْبَحْرَ رَهَوًّا» ، يقولُ : وَإِذَا قَطَعْتَ الْبَحْرَ أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ ، فَاتْرَكْهُ سَاكِنًا عَلَى حَالِهِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا حِينَ دَخَلْتَهُ . وَقِيلَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ قَالَ لِمُوسَى هَذَا الْقَوْلُ بَعْدَ مَا قَطَعَ الْبَحْرَ بَيْنِي وَإِسْرَائِيلَ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، ففِي الْكَلَامِ مَحْذُوفٌ ، وهو : فَسَرَى مُوسَى بِعِبَادِي لَيْلًا ، وَقَطَعَ بِهِمُ الْبَحْرَ ، فَقُلْنَا لَهُ بَعْدَ مَا قَطَعَهُ ، وَأَرَادَ رَدَّ الْبَحْرِ إِلَى هَيْئَتِهِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا قَبْلَ انْفِلَاقِهِ : اتركه رَهَوًّا .

وقوله : «إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ» ، يقولُ : إِنَّ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ جُنْدٌ ، اللَّهُ مُّغْرِقُهُمْ فِي الْبَحْرِ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٢٥﴾ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٢٦﴾ وَنَعْمَةً كَانُوا فِيهَا فَكَيْهينَ ﴿٢٧﴾ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿٢٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: كَمْ تَرَكَ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ مِنَ الْقَبْطِ بَعْدَ مَهْلِكِهِمْ وَتَغْرِيْقِ اللَّهِ إِيَّاهُمْ مِنْ بَسَاتِينٍ وَأَشْجَارٍ، وَهِيَ الْجَنَاتُ، «وَعِیُونَ»، یعنی: وَمَنْابِعُ مَا كَانَ يَنْفَجِرُ فِي جَنَانِهِمْ «وَزُرُوعٍ» قَائِمَةٌ فِي مَزَارِعِهِمْ «وَمَقَامٍ كَرِيمٍ»، يقول: وَمَوْضِعُ كَانُوا يَقُومُونَهُ شَرِيفٍ كَرِيمٍ.

وقوله: «وَنَعْمَةٌ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَأُخْرِجُوا مِنْ نِعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ مُتَفَكِّهِينَ نَاعِمِينَ.

وقوله: «كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: هَكَذَا كَمَا وَصَفْتُ لَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ فَعَلْنَا بِهِؤُلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرْتُ لَكُمْ أَمْرَهُمْ، الَّذِينَ كَذَّبُوا رُسُلَنَا مُوسَى ﷺ.

وقوله: «وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَأَوْرَثْنَا جَنَاتِهِمْ وَعِیُونَهُمْ وَزُرُوعَهُمْ وَمَقَامَاتِهِمْ وَمَا كَانُوا فِيهِ مِنَ النِّعْمَةِ عَنْهُمْ قَوْمًا آخَرِينَ بَعْدَ مَهْلِكِهِمْ، وَقِيلَ: عُنِيَ بِالْقَوْمِ الْآخَرِينَ بَنُو إِسْرَائِيلَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ﴿٢٨﴾ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿٢٩﴾ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَمَا بَكَتْ عَلَى هَؤُلَاءِ الَّذِينَ غَرَقَهُمُ اللَّهُ فِي الْبَحْرِ، وَهُمْ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، وَقِيلَ: إِنَّ بَكَاءَ السَّمَاءِ حُمْرَةً أَطْرَافِهَا.

وقوله: «وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ»، يقول: وَمَا كَانُوا مُؤَخَّرِينَ بِالْعُقُوبَةِ الَّتِي حَلَّتْ بِهِمْ، وَلَكِنْهُمْ عُوْجِلُوا بِهَا إِذْ أَسْخَطُوا رَبَّهُمْ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِمْ. «وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الَّذِي كَانَ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ يَعَذِّبُونَهُمْ بِهِ، «الْمُهِينِ»، یعنی: الْمَذَلُّ لَهُمْ.

وقوله : «مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا مِنَ الْمُسْرِفِينَ» ، يقول تعالى ذِكْرُهُ : ولقد نجينا بني إسرائيل من العذابِ . من فرعونَ ، فقوله : «مِنْ فِرْعَوْنَ» مكررة على قوله : «مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ» مبدلة من الأولى . ويعني بقوله : «إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا مِنَ الْمُسْرِفِينَ» ، إنه كان جباراً مُسْتَعْلِياً مستكبراً على ربه ، «مِنَ الْمُسْرِفِينَ» ، يعني : من المتجاوزين ما ليس لهم تجاوزه . وإنما يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ أنه كان ذا اعتداء في كفره ، واستكبارٍ على رَبِّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَقَدْ اخْتَرْنَا لَهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٣٢﴾ وَآتَيْنَاهُمْ مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ ﴿٣٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : ولقد اخترنا بني إسرائيل على عِلْمٍ منا بهم على عالمي أهل زمانهم يومئذٍ ، وذلك زمان موسى صلوات الله وسلامه عليه .

قوله : «وَأَتَيْنَاهُمْ مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ» ، يقول تعالى ذِكْرُهُ : وأعطيناهم من العِبَرِ وَالْعِظَاتِ ما فيه اختبارٌ يبين لمن تأملهُ أنه اختبارٌ اختبرهم الله به .

واختلف أهل التأويل في ذلك البلاء ، فقال بعضهم : ابتلاهم بنعمه عندهم .

وقال آخرون : بل ابتلاهم بالرخاء والشدة .

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : إن الله أخبر أنه آتى بني إسرائيل من الآيات ما فيه ابتلاؤهم واختبارهم ، وقد يكون الابتلاء والاختبار بالرخاء ، ويكون بالشدة ، ولم يضع لنا دليلاً من خبرٍ ولا عقلٍ ، أنه عنى بعض ذلك دون بعضٍ ، وقد كان الله اختبرهم بِالْمَعْنَيْنِ كليهما جميعاً . وجائز أن يكون عنى اختباره إياهم بهما ، فإذا كان الأمر على ما وصفنا ، فالصواب من

القول فيه أن نقول كما قال جل ثناؤه إنه اختبرهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ ﴿٣٤﴾ إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ ﴿٣٥﴾ فَأَتُوا بِآيَاتِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٦﴾**

يقول تعالى ذكره مخبراً عن قيل مشركي قريش لنبِيِّ الله ﷺ: **إِنَّ هَؤُلَاءِ** المشركين من قومك يا محمد، **«لَيَقُولُونَ إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتُنَا الْأُولَىٰ»** التي نموتها، وهي الموتة الأولى **«وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ»** بعد مماتنا، ولا بمبعوثين تكذيباً منهم بالبعث والثواب والعقاب.

وقوله: **«فَأَتُوا بِآيَاتِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ»**، يقول تعالى ذكره: قالوا لمحمد عليه الصلاة والسلام: **«فَأَتُوا بِآيَاتِنَا الَّذِينَ قَد مَاتُوا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ»**، أن الله باعثنا من بعد بلأنا في قبورنا، ومُحْيِينَا من بعد مَمَاتِنَا، وخُوطِبَ ﷺ هو وحده خطاب الجميع، كما قيل: **«يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ»** [الطلاق: ١] وكما قال: **«رَبِّ ارْجِعُونِ»** [المؤمنون: ٩٩] وقد بيّنت ذلك في غير موضعٍ من كتابنا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٣٧﴾**

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: **أَهْؤُلَاءِ** المشركون يا محمد من قومك خير، **«أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ»**، يعني: **تُبَّعًا الحِمْيَرِيَّ**.

وقوله: **«وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ»**، يقول تعالى ذكره: **أَهْؤُلَاءِ** المشركون من قريش خير أم قوم تُبَّعٍ والذين من قبلهم من الأمم الكافرة بربها، يقول: فليس هؤلاء بخير من أولئك، فنصفح عنهم، ولا نهلكهم، وهم بالله كافرون، كما

كان الذين أهلكناهم من الأمم قَبْلَهُمْ كَفَّارًا.

وقوله: «إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ»، يقول: إِنَّ قَوْمَ تَبِعَ والذين من قبلهم من الأمم الذين أهلكناهم إنما أهلكناهم لإجرامهم، وكُفْرِهِمْ بِرَبِّهِمْ. وقيل: إنهم كانوا مجرمين، فكُسرَت أَلْفُ «إِنْ» على وجه الابتداء، وفيها معنى الشرط استغناءً بدلالة الكلام على معناها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَرَبٍ ﴿٣٨﴾ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْخَلْقِ لِعَرَبٍ».

وقوله: «مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ»، يقول: ما خلقنا السموات والأرض إلا بالحق الذي لا يصلح التدبير إلا به. وإنما يعني بذلك تعالى ذِكْرُهُ التنبية على صحة البعث والمجازاة، يقول تعالى ذِكْرُهُ: لم نخلق الخلق عبثاً بَأَنْ نُحْدِثُهُمْ فَتُحْيِيَهُمْ ما أردنا، ثم نُفْنِيَهُمْ من غير الامتحان بالطاعة والأمر والنهي، وغير مجازاة المطيع على طاعته، والمعاصي على المعصية، ولكن خلقنا ذلك لِنَبْتَلِيَ مَنْ أَرَدْنَا امْتِحَانَهُ مِنْ خَلْقِنَا بما شئنا من امتحانه من الأمر والنهي «لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى» [النجم: ٣١].

«وَلَكِنْ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولكن أكثر هؤلاء المشركين بالله لا يعلمون أن الله خلق ذلك لهم، فهم لا يخافون على ما يأتون من سخط الله عقوبةً، ولا يرجون على خيرٍ إِنْ فعلوه ثواباً لتكذيبهم بالمعاد.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٠﴾

يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤١﴾ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ
إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٤٢﴾

يقول تعالى ذكره: إِنَّ يَوْمَ فَصَلَ اللَّهُ الْقَضَاءَ بَيْنَ خَلْقِهِ بِمَا أَسْلَفُوا فِي دَنِيَاهُمْ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ يُجْزَى بِهِ الْمُحْسِنُ بِالْإِحْسَانِ، وَالْمُسِيءُ بِالْإِسَاءَةِ «مِيقَاتِهِمْ أَجْمَعِينَ»، يقول: مِيقَاتِ اجْتِمَاعِهِمْ أَجْمَعِينَ.

وقوله: «يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا»، يقول: لَا يَدْفَعُ ابْنُ عَمٍّ عَنْ ابْنِ عَمٍّ، وَلَا صَاحِبٌ عَنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا مِنْ عَقُوبَةِ اللَّهِ الَّتِي حَلَّتْ بِهِمْ مِنْ اللَّهِ. «وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ»، يقول: وَلَا يَنْصَرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَيَسْتَعِذُّونَ مِنْ نَالِهِمْ بِعَقُوبَةِ اللَّهِ كَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَهُ فِي الدُّنْيَا.

وقوله: «إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ»، يقول: يَوْمَ لَا يَغْنِي مَوْلَى مِنْ مَوْلَى شَيْئًا إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ مِنْهُمْ، فَإِنَّهُ يَغْنِي عَنْهُ بِأَنْ يَشْفَعَ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ.

وقوله: «إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ»، يقول جَلَّ ثَنَاهُ وَاصِفًا نَفْسَهُ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَزِيزُ فِي انتِقَامِهِ مِنْ أَعْدَائِهِ، الرَّحِيمُ بِأَوْلِيَائِهِ، وَأَهْلِ طَاعَتِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ شَجَرَةَ الزُّقُومِ ﴿٤٣﴾ طَعَامُ
الْأَثِمِ ﴿٤٤﴾ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ﴿٤٥﴾ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ ﴿٤٦﴾

يقول تعالى ذكره: «إِنَّ شَجَرَةَ الزُّقُومِ» الَّتِي أَخْبَرَ أَنَّهَا تَنْبُتُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ، الَّتِي جَعَلَهَا طَعَامًا لِأَهْلِ الْجَحِيمِ، ثَمَرُهَا فِي الْجَحِيمِ طَعَامُ الْأَثَمِ فِي الدُّنْيَا وَبَرِّهِ، وَالْأَثِمُ: ذُو الْإِثْمِ، وَالْإِثْمُ مِنْ أَثَمٍ يَأْتُمُّ فَهُوَ أَثِمٌ. وَعَنَى بِهِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ: الَّذِي إِثْمُهُ الْكُفْرُ بِرَبِّهِ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْآثَامِ.

وقوله: «كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ»، يقول تعالى ذكره: إِنَّ شَجَرَةَ الزُّقُومِ

التي جعل ثمرتها طعام الكافر في جهنم، كالرصاصِ أو الفضة، أو ما يُذاب في النار إذا أُذيبَ بها، فتناهت حرارته، وشدت حميته في شدة السواد.

وقوله: «كَغَلِي الْحَمِيمِ»، يقول: يغلي ذلك في بطون هؤلاء الأشقياء كغلي الماء المحموم، وهو المسخن الذي قد أوقد عليه حتى تناهت شدة حره، وقيل: حميمٌ وهو محمومٌ، لأنه مصروفٌ من مفعولٍ إلى فاعلٍ، كما يقال: قتل من مقتول.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ﴿٤٨﴾

يقول تعالى ذكره: «خُذُوهُ» يعني: هذا الأثيم بربه، الذي أخبر جل ثناؤه أن له شجرة الزقوم طعام «فاعتلوه»، يقول تعالى ذكره: فادفعوه وسوقوه، يقال منه: عتله يعتله عتلاً: إذا ساقه بالدفع والجذب.

وقوله: «إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ»، إلى وسطِ الجحيم. ومعنى الكلام: يقال يوم القيامة: خُذُوا هذا الأثيم فسوقوه دفعاً في ظهره، وسحباً إلى وسط النار.

وقوله: «ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ»، يقول تعالى ذكره: ثم صُبُّوا على رأسِ هذا الأثيم من عذاب الحميم، يعني: من الماء المسخن الذي وصفنا صفته، وهو الماء الذي قال الله: «يُصْهِرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ» [الحج: ٢٠]، وقد بينت صفته هنالك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴿٤٩﴾ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ﴿٥٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: يُقال لهذا الأثيم الشقيّ: ذُقْ هذا العذاب الذي تعذَّبُ به اليوم. «إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ» في قومك «الْكَرِيمُ» عليهم.

فإن قال قائل: وكيف قيل وهو يهان بالعذاب الذي ذكره الله، ويذلُّ بالعتلِ إلى سواء الجحيم: إنك أنت العزيز الكريم؟

قيل إن قوله: «إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ» غير وصف من قائل ذلك به بالعزَّة والكرم، ولكنه تقيُّع منه له بما كان يصفُ به نفسه في الدنيا، وتوبيخُ له بذلك على وجه الحكاية، لأنه كان في الدنيا يقول: إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، فقيل له في الآخرة، إذ عَذَّبَ بما عَذَّبَ به في النار: ذُقْ هذا الهوانَ اليوم، فَإِنَّكَ كُنْتَ تَزْعُمُ أَنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، وإنك أَنْتَ الدليلُ المهين، فأين الذي كُنْتَ تقولُ وتدَّعي من العزِّ والكرم، هلا تمتنع من العذاب بعزَّتِكَ.

وقوله: «إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: يُقال له: إِنَّ هذا العذاب الذي تعذَّبَ به اليوم، هو العذاب الذي كنتم في الدنيا تُشْكُون، فتختصمون فيه، ولا تُوقِنُونَ به فقد لقيتموه، فذوقوه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الْمَتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿٥١﴾ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٢﴾ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٥٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا اللَّهَ بِأَدَاءِ طَاعَتِهِ، واجتنابِ معاصيه في موضع إقامة، آمِنِينَ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ مِمَّا كَانَ يَخَافُ مِنْهُ فِي مَقَامَاتِ الدُّنْيَا مِنَ الْأَوْصَابِ وَالْعُلَلِ وَالْأَنْصَابِ وَالْأَحْزَانِ.

وقوله: «فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ» الجَنَاتُ والعيون ترجمةٌ عن المقامِ الأَمِينِ، والمَقَامُ الأَمِينُ: هو الجَنَاتُ والعيون، والجَنَاتُ: البساتين، والعيونُ: عيُونُ الماء المطرد فِي أَصُولِ أَشْجَارِ الْجَنَاتِ.

وقوله: «يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ»، يقول: يلبس هؤلاء المتقون في هذه الجنات من سندس، وهو ما رَقَّ من الديباج، وإستبرق: وهو ما غُلِظَ من الديباج.

وقوله: «مُتَقَابِلِينَ»، يعني: أنهم في الجنة يقابل بعضهم بعضاً بالرجوه، ولا ينظر بعضهم في قفا بعض.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴿٥٤﴾
يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ ﴿٥٥﴾ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ
إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ وَوَقَّعْنَا لَهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٥٦﴾ فَضَلَّامِينَ رَبَّكَ ذَٰلِكَ هُوَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٥٧﴾

يقول تعالى ذكره: كما أعطينا هؤلاء المتقين في الآخرة من الكرامة بإدخالناهم الجنات، والباسناتهم فيها السندس والإستبرق، كذلك أكرمناهم بأن زوجناهم أيضاً فيها حوراً من النساء، وهن النقيات البياض، واحدهن: حوراء.

وقوله: «يَدْعُونَ فِيهَا»... الآية، يقول: يدعوا هؤلاء المتقون في الجنة بكل نوع من فواكه الجنة اشتوهه، آمنين فيها من انقطاع ذلك عنهم ونفاذه وفنائها، ومن غائلة أذاه ومكروهه، يقول: ليست تلك الفاكهة هنالك كفاكهة الدنيا التي ناكلها، وهم يخافون مكروه عاقبتها، وغب أذاها مع نفاذها من عندهم، وعدمها في بعض الأزمنة والأوقات.

وقوله: «لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ»، يقول تعالى ذكره: لا يذوق هؤلاء المتقون في الجنة الموت بعد الموت الأولى التي ذاقوها في الدنيا.

وقوله: «وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضْلاً مِنْ رَبِّكَ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: ووقى هؤلاء المتقين ربهم يومئذ عذاب النار تفضلاً يا محمد من ربك عليهم، وإحساناً منه إليهم بذلك، ولم يعاقبهم بجرم سَلَفَ منهم في الدنيا، ولولا تفضله عليهم بصفحهم لهم عن العقوبة لهم على ما سَلَفَ منهم من ذلك، لم يَقِهِم عَذَابَ الْجَحِيمِ، ولكن كان ينالهم ويصيبهم أَلَمُهُ ومكروهه.

وقوله: «ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: هذا الذي أعطينا هؤلاء المتقين في الآخرة من الكرامة التي وصفت في هذه الآيات، «هو الفوز العظيم»، يقول: هو الظفر العظيم بما كانوا يطلبون من إدراكه في الدنيا بأعمالهم وطاعتهم لربهم، واتقائهم إياه، فيما امتحنهم به من الطاعات والفرائض، واجتناب المحارم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنَّمَا يَسْتَرْزِقُهُ بِلسَانِكَ لَعَلَّهُمْ

يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾ فَأَرْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ ﴿٥٩﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لنبیه محمد ﷺ: فَإِنَّمَا سَهَّلْنَا قِرَاءَةَ هَذَا الْقُرْآنِ الَّذِي أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ بِلِسَانِكَ، لِيَتَذَكَّرَ هَؤُلَاءِ الْمَشْرُكُونَ الَّذِينَ أَرْسَلْنَاكَ إِلَيْهِمْ بَعِيرَهُ وَحُجَجَهُ، وَيَتَعَبَّوْا بِعِظَاتِهِ، وَيَتَفَكَّرُوا فِي آيَاتِهِ إِذَا أَنْتَ تَتْلُوهُ عَلَيْهِمْ، فَيَنْبِئُوا إِلَى طَاعَةِ رَبِّهِمْ، وَيُذْعِنُوا لِلْحَقِّ عِنْدَ تَبَيُّنِهِمْوَهُ.

وقوله: «فَأَرْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ لنبیه محمد ﷺ: فانتظر أنت يا محمد الفتح من ربك، والنصر على هؤلاء المشركين بالله من قومك من قريش، إنهم منتظرون عند أنفسهم قهرك وغلبتك بصددهم عما أتيتهم به من الحق مَنْ أَرَادَ قَبُولَهُ وَاتِّبَاعَكَ عَلَيْهِ.

سُورَةُ الْجَنَّاثِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿حَمْدٌ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾
 ﴿إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾

قد تقدم بياننا في معنى قوله: «حم».

وأما قوله: «تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ» فإن معناه: هذا تنزيل القرآن من عند الله «الْعَزِيزِ» في انتقامه من أعدائه «الْحَكِيمِ» في تدبيره أمر خلقه.

وقوله: «إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ»، يقول تعالى ذكره: إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ السَّبعِ اللَّاتِي مِنْهُنَّ نَزُولُ الْغَيْثِ، وَالْأَرْضِ الَّتِي مِنْهَا خُرُوجُ الْخَلْقِ أَيُّهَا النَّاسُ «لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ»، يقول: لَأَدْلَةٌ وَحُجْجَةٌ لِلْمُصَدِّقِينَ بِالْحُجْجِ إِذَا تَبَيَّنُوها وَرَأَوْها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾

يقول تعالى ذكره: وَفِي خَلْقِ اللَّهِ إِيَّاكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ، وَخَلْقِهِ مَا تَفَرَّقَ فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ تَدْبُ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ جَنْسِكُمْ «آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ»، يعني: حُجْجًا وَأَدْلَةً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ بِحَقَائِقِ الْأَشْيَاءِ، فَيَقْرَؤْنَ بِهَا، وَيَعْلَمُونَ صَحَّتْهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَاخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ آيَتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٥﴾

يقول تبارك وتعالى : «وفي اختلاف الليل والنهار أيها الناس، وتعاقبهما عليكم، هذا بظلمته وسواده وهذا بنوره وضيائه» وما أنزل الله من السماء من رزق وهو الغيث الذي به تُخرج الأرض أرزاق العباد وأقواتهم، وإحيائه الأرض بعد موتها: يقول: فأنبت ما أنزل من السماء من الغيث ميت الأرض، حتى اهتزت بالنبات والزرع من بعد موتها، يعني: من بعد جُدوبها وقحوطها ومصيرها دائرة لا نبت فيها ولا زرع.

وقوله: «وتصريف الرياح»، يقول: وفي تصريفه الرياح لكم شمالاً مرةً، وجنوباً أخرى، وصباً أحياناً، وذُبوراً أخرى لمنافعكم.

وقوله: «آيات لقوم يعقلون»، يقول تعالى ذكره: في ذلك أدلة وحجج لله على خلقه، لقوم يعقلون عن الله حججه، ويفهمون عنه ما وعظهم به من الآيات والعبر.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾

يقول تعالى ذكره: هذه الآيات والحجج يا محمد من ربك على خلقه «نتلوها عليك بالحق»، يقول: نخبرك عنها بالحق لا بالباطل، كما يخبر مشركو قومك عن آلهتهم بالباطل، أنها تُقرَّبهم إلى الله زُلْفَى، «فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون»، يقول تعالى ذكره للمشركين به: فبأي حديث أيها القوم بعد

حديث الله هذا الذي يتلوه عليكم، وبعد حججه عليكم وأدلته التي دَلَّكُمْ بها على وحدانيته من أنه لا ربَّ لكم سواه، تصدَّقون، إن أنتم كذَّبتُم لحديثه وآياته. وهذا التأويل على مذهب قراءة مَنْ قرأ «تُؤْمِنُونَ» على وجه الخطاب من الله بهذا الكلام للمشرَكين، وذلك قراءة عامة قَرَأَ الكوفيين. وأما على قراءة من قرأه «يُؤْمِنُونَ» بالياء، فإن معناه: فبأيِّ حديث يا محمدُ بعد حديث الله الذي يتلوه عليك وآياته هذه التي نَبَّه هؤلاء المشركين عليها، وذكرهم بها، يؤمن هؤلاء المشركون، وهي قراءة عامة قَرَأَ أهل المدينة والبصرة، ولكلنا القراءتين وجهٌ صحيح، وتأويلٌ مفهوم، فبأية القراءتين قرأ ذلك القارئ فمصيَّبٌ عندنا، وإن كنتُ أميلُ إلى قراءته بالياء، إذ كانت في سياق آياتٍ قد مَضَيْنَ قبلها على وجه الخبر، وذلك قوله: «لِقَوْمٍ يُؤْفِكُونَ» و«لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَلْلِكِلِ أَفَّاكِ أَثِيمِ ﴿٧﴾ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٨﴾

يقول تعالى ذكره: الوادي السائل من صديد أهل جهنم، لكل كَذَابٍ ذي إثمٍ بربه، مُقْتَرٍ عليه، «يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ»، يقول: يسمع آياتِ كتابِ الله تُقْرَأُ عليه «ثُمَّ يُصِرُّ» على كفره وإثمه فيقيم عليه غيرَ تائبٍ منه، ولا راجعٍ عنه «مُسْتَكْبِرًا» على ربه أن يدعنَ لأمره ونهيه «كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا»، يقول: كأن لم يسمع ما تُتْلَى عليه من آياتِ الله بإصراره على كفره «فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ»، يقول: فبشر يا محمدُ هذا الأفَّاكُ الأثِيمُ الذي هذه صِفَتُهُ بعذابٍ من الله له. «الأيِّم»، يعني: موجعٌ في نار جهنم يوم القيامة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَ هُزْؤًا أُولَئِكَ هُمُ عَذَابُ مُهِينٍ ﴿٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَإِذَا عَلِمَ» هذا الأفاك الأثيم «مِنْ» آياتِ الله «شَيْئاً» اتَّخَذَهَا هُزُؤاً، يقول: اتخذ تلك الآياتِ التي علمها هُزُؤاً، يسخرُ منها، وذلك كفعلِ أبي جهل حين نزلت «إِنَّ شَجَرَةَ الزُّقُومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ» [الدخان: ٤٣] إذ دعا بتمرٍ وزبد فقال: تَزَقُّمُوا مِنْ هَذَا، ما يَعِدُكُمْ محمد إلا شهداً، وما أشبه ذلك من أفعالهم.

وقوله: «أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: هؤلاء الذين يفعلون هذا الفعل، وهم الذين يسمعون آياتِ الله تُتلى عليهم ثم يصرون على كفرهم استكباراً، ويتخذون آياتِ الله التي علموها هُزُؤاً، لهم يومَ القيامة من الله عذابٌ مهين يُهينهم ويذللهم في نارِ جهنم، بما كانوا في الدنيا يستكبرون عن طاعةِ الله واتباعِ آياته، وإنما قال تعالى ذِكْرُهُ: «أُولَئِكَ» فجمع. وقد جرى الكلام قبل ذلك رداً للكلام إلى معنى الكل في قوله: «وَيَلْ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مِّنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئاً وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ومن وراء هؤلاء المستهزئين بآياتِ الله، يعني: من بين أيديهم. وقد بينا العلة التي من أجلها قيلَ لِمَا أَمَامَكَ، هو وَرَاءَكَ، فيما مضى بما أغنى عن إعادته؛ يقول: من بين أيديهم نارُ جهنم هم وارِدُوها، ولا يُغْنِيهم ما كسبوا شيئاً: يقول: ولا يغني عنهم من عذابِ جهنم إذا هم عُدُّبوا به ما كسبوا في الدنيا من مال وولدٍ شيئاً.

وقوله: «وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ»، يقول: ولا آلهتهم التي عَبَدُوها من دُونِ الله، ورؤساؤهم، وهم الذين أطاعوهم في الكفر بالله، واتخذوهم نُصراء في الدنيا، تغني عنهم يومئذٍ من عذابِ جهنم شيئاً. «وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ»، يقول: ولهم من الله يومئذٍ عذابٌ في جهنم عظيم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا ثَابِتَ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ
مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٌ ﴿١١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: هذا القرآن الذي أنزلناه على محمدٍ هُدًى: يقول: بيانٌ ودليلٌ على الحقِّ، يهدي إلى صراطٍ مستقيم، مَنْ اتَّبَعَهُ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ. «وَالَّذِينَ كَفَرُوا بآيَاتِ رَبِّهِمْ»، يقول: والذين جحدوا ما في القرآن من الآياتِ الدالاتِ على الحقِّ، ولم يُصَدِّقُوا بها، ويعملوا بها، لهم عذابٌ أليمٌ يومَ القيامةِ مَوْجِعٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لَتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ
وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: اللهُ أَيُّهَا الْقَوْمُ، الذي لا تنبغي الألوهةُ إلا له، الذي أنعمَ عليكم هذه النعم، التي بيَّنَّا لكم في هذه الآيات، وهو أنه «سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لَتَجْرِيَ» السفنُ «فيه بأمره» لمعايشكم وتَصَرَّفُكُمْ في البلادِ لطلبِ فضله فيها، ولتشكروا رَبَّكم على تسخيره ذلك لكم فتعبدوه وتطيعوه فيما يأمركم به، وينهاكم عنه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ» من شمسٍ وقمرٍ ونجوم «وَمَا فِي الْأَرْضِ» من دابةٍ وشجرٍ وجبلٍ وجمادٍ وسفنٍ لمنافعكم ومصالحكم «جَمِيعًا مِنْهُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: جميع ما ذكرتُ لكم أيها الناسُ من هذه

النعم، نَعَمْ عليكم من الله أنعمَ بها عليكم، وفضلُ منه تفضلَ به عليكم، فإياه فاحمدوا لا غيره، لأنه لم يشركه في إناعمِ هذه النعم عليكم شريك، بل تفرّد بإنعامها عليكم وجميعها منه، ومن نعمه فلا تجعلوا له في شكركم له شريكاً بل أفردوه بالشكر والعبادة، وأخلصوا له الألوهة، فإنه لا إله لكم سواه.

وقوله: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُه: إِنَّ فِي تَسْخِيرِ الله لكم ما أنبأكم أيها الناس أنه سخره لكم في هاتين الآيتين «لآيَاتٍ»، يقول: لعلامات ودلالات على أنه لا إله لكم غيره، الذي أنعم عليكم هذه النعم، وسَخَّرَ لكم هذه الأشياء التي لا يقدرُ على تسخيرها غيره لقوم يتفكرون في آيات الله وحججه وأدلتها، فيعتبرون بها ويتعظون إذا تدبروها، وفكروا فيها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُه لنبيه محمد ﷺ: قل يا محمد للذين صدّقوا الله واتبعوك، يغفروا للذين لا يخافون بأسَ الله ووقائعه ونِقْمَه إذا هُم نالوهم بالأذى والمكروه «لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ»، يقول: ليجزى الله هؤلاء الذين يؤذونهم من المشركين في الآخرة، فيصيبهم عذابه بما كانوا في الدنيا يكسبون من الإثم، ثم بأذاهم أهل الإيمان بالله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُه: مَنْ عَمِلَ من عبادِ الله بطاعته فانتهى إلى أمره، وانزجرَ لنهيهِ، فلنفسِهِ عملَ ذلك الصالح من العمل، وطلب خلاصها من عذابِ الله، أطاعَ

رَبِّهِ لَا لغير ذلك، لأنه لَا يَنْفَعُ ذلك غيره، والله عن عملِ كُلِّ عاملٍ غنيٌّ «وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا»، يقول: وَمَنْ أَسَاءَ عمله في الدنيا بمعصيته فيها رَبَّهُ، وخلافه فيها أمره ونهيه، فعلى نفسه جنى، لأنه أوبقها بذلك، وأكسبها به سخطه، ولم يضرَّ أحداً سوى نفسه «ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ»، يقول: ثم أنتم أيها الناسُ أجمعون إلى رَبِّكم تصيرونَ من بعد مماتكم، فيجازي المحسنَ منكم بإحسانه، والمسيءَ بإساءته، فمن وَرَدَ عليه منكم بعملٍ صالحٍ، جُوزِيَ من الثوابِ صالحاً، ومن ورد عليه منكم بعملٍ سيئٍ جُوزِيَ من الثوابِ سيئاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ
وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝١١

يقول تعالى ذِكْرَهُ: «وَلَقَدْ آتَيْنَا» يا محمد «بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ»، يعني: التوراة والإنجيل، «وَالْحُكْمَ» يعني: الفهم بالكتاب، والعلم بالسُنَنِ التي لم تنزل في الكتاب، «وَالنُّبُوَّةَ»، يقول: وجعلنا منهم أنبياء ورسلًا إلى الخلق، «وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ»، يقول: وأطعمناهم من طيبات أرزاقنا، وذلك ما أطعمهم من المَنِّ والسلوى. «وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ»، يقول: وفضلناهم على عالمي أهلِ زمانهم في أيامِ فرعونَ وعهده في ناحيتهم بمصر والشَّام.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَعَآتَيْنَاهُم بِآيَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا
إِلَّا مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْيًا يَبْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝١٢

يقول تعالى ذِكْرَهُ: وأعطينا بني إسرائيلَ واضحاتٍ من أمرنا بتنزيلنا إليهم التوراة فيها تفصيلُ كُلِّ شيءٍ «فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْيًا

بَيْنَهُمْ» طلباً للرياسات، وتركاً منهم لبيان الله تبارك وتعالى في تنزيله.
 وقوله: «إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ»، يقول
 تعالى ذِكْرَهُ لِنبيه محمد ﷺ: إِنَّ رَبَّكَ يَا مُحَمَّدُ يَقْضِي بَيْنَ الْمُخْتَلِفِينَ مِنْ بَنِي
 إِسْرَائِيلَ بَغِيّاً بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فِيمَا كَانُوا فِيهِ فِي الدُّنْيَا يَخْتَلِفُونَ بَعْدَ الْعِلْمِ
 الَّذِي آتَاهُمْ، وَالْبَيَانَ الَّذِي جَاءَهُمْ مِنْهُ، فَيُفْلَجُ الْمُحِقُّ حِينَئِذٍ عَلَى الْمُبْطِلِ
 بِفَصْلِ الْحُكْمِ بَيْنَهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا
 وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾ إِنَّهُمْ لَنُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَإِنَّ
 الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنبيه محمد ﷺ: ثُمَّ جَعَلْنَاكَ يَا مُحَمَّدُ مِنْ بَعْدِ الَّذِي
 آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، الَّذِينَ وَصَفْتُ لَكَ صِفَتَهُمْ «عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ»، يَقُولُ:
 عَلَى طَرِيقَةٍ وَسَنَةٍ وَمَنْهَاجٍ مِنْ أَمْرِنَا الَّذِي أَمَرْنَا بِهِ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسَلِنَا «فَاتَّبِعْهَا»،
 يَقُولُ: فَاتَّبِعْ تِلْكَ الشَّرِيعَةَ الَّتِي جَعَلْنَاهَا لَكَ «وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ»،
 يَقُولُ: وَلَا تَتَّبِعْ مَا دَعَاكَ إِلَيْهِ الْجَاهِلُونَ بِاللَّهِ، الَّذِينَ لَا يَعْرِفُونَ الْحَقَّ مِنَ
 الْبَاطِلِ، فَتَعْمَلْ بِهِ، فَتَهْلِكْ إِنْ عَمِلْتَ بِهِ.

وقوله: «إِنَّهُمْ لَنُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: إِنَّ هَؤُلَاءِ
 الْجَاهِلِينَ بِرَبِّهِمْ، الَّذِينَ يَدْعُونَكَ يَا مُحَمَّدُ إِلَى اتِّبَاعِ أَهْوَائِهِمْ، لَنُغْنُوا عَنْكَ
 إِنْ أَنْتَ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، وَخَالَفْتَ شَرِيعَةَ رَبِّكَ الَّتِي شَرَعَهَا لَكَ مِنْ عِقَابِ اللَّهِ
 شَيْئاً، فَيُدْفَعُوهَ عَنْكَ إِنْ هُوَ عَاقِبُكَ، وَيَنْقُذُوكَ مِنْهُ.

وقوله: «وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ»، يقول: وَإِنَّ الظَّالِمِينَ
 بَعْضُهُمْ أَنْصَارُ بَعْضٍ، وَأَعْوَانُهُمْ عَلَى الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَأَهْلِ طَاعَتِهِ «وَاللَّهُ وَلِيُّ

الْمُتَّقِينَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَاللَّهُ يَلِي مَن اتَّقَاهُ أَذَاهُ فَرَائِضِهِ، واجتنابِ معاصيه بكفائته، ودفاع مَن أَرَادَهُ بِسُوءٍ، يقول جَلَّ ثَنَاهُ لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: فَكُنْ مِنَ الْمُتَّقِينَ، يَكْفِكَ اللَّهُ مَا بَغَاكَ وَكَادَكَ بِهِ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ، فإنه وَلِيُّ مَن اتَّقَاهُ، وَلَا يَعْظَمُ عَلَيْكَ خِلَافَ مَن خَالَفَ أَمْرَهُ وَإِنْ كَثُرَ عَدَدُهُمْ، لأنهم لَنْ يَضُرُّوكَ مَا كَانَ اللَّهُ وَلِيُّكَ وَنَاصِرِكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿١٩﴾ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مِّمَّنْهُمْ وَمَمَّا هُمْ سَاءٌ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٢٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «هَذَا» الكتابُ الذي أنزلناه إِلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ «بَصَائِرُ لِلنَّاسِ» يُبْصِرُونَ بِهِ الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلِ، ويعرفونَ بِهِ سَبِيلَ الرِّشَادِ، والبصائرُ: جمع بصيرة.

وقوله: «وَهُدًى»، يقول: وَرِشَادُ «وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ» بِحَقِيقَةِ صِحَّةِ هَذَا الْقُرْآنِ، وأنه تَنْزِيلٌ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. وَخَصَّ جَلَّ ثَنَاهُ الْمُؤَقِنِينَ بِأَنَّهُ لَهُمْ بَصَائِرُ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، لأنهم الذين انتفعوا بِهِ دُونَ مَن كَذَّبَ بِهِ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ، فَكَانَ عَلَيْهِ عَمًى وَلَهُ حُزْنًا.

وقوله: «أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَمْ ظَنُّ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ مِنَ الْأَعْمَالِ فِي الدُّنْيَا، وَكَذَّبُوا رُسُلَ اللَّهِ، وَخَالَفُوا أَمْرَ رَبِّهِمْ، وَعَبَدُوا غَيْرَهُ، أَنْ نَجْعَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، كَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَصَدَّقُوا رِسْلَهُ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فَطَاعُوا اللَّهَ، وَأَخْلَصُوا لَهُ الْعِبَادَةَ دُونَ مَا سِوَاهُ مِنَ الْأَنْدَادِ وَالْأَلْهَةِ، كَلَّا مَا كَانَ اللَّهُ لِيَفْعَلَ ذَلِكَ، لَقَدْ مَيَّزَ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ، فَجَعَلَ حِزْبَ الْإِيمَانِ فِي الْجَنَّةِ، وَحِزْبَ الْكُفْرِ فِي السَّعِيرِ.

وقوله: «سَوَاءٌ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ»، اختلفت القُرْأَةُ في قراءة قوله: «سَوَاءٌ»، فقرأت ذلك عامة قُرْأَةُ المدينة والبصرة وبعض قُرْأَةُ الكوفة «سَوَاءٌ» بالرفع، على أَنَّ الخبرَ مُتَنَاهٍ عندهم عند قوله: «كَالَّذِينَ آمَنُوا» وجعلوا خبرَ قوله: «أَنْ نَجْعَلَهُمْ» قوله: «كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ»، ثم ابتدؤوا الخبرَ عن استواءِ حالِ محيا المؤمنين ومماتِهِ، ومحيا الكافر ومماتِهِ، فرفعوا قوله: «سَوَاءٌ» على وجهِ الابتداءِ بهذا المعنى، وإلى هذا المعنى وَجْهٌ تأويلٌ ذلك جماعةً من أهلِ التأويل.

وقد يحتمل الكلامُ إذا قُرِئ «سواء» رفعاً وجهاً آخر غير هذا المعنى الذي ذكرناه، وهو أن يوجه إلى: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجترَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ والمؤمنينَ سواء في الحياةِ والموت، بمعنى: أنهم لا يستوون، ثم يرفع سواء على هذا المعنى، إذ كان لا ينصرف.

وقرأ ذلك عامة قُرْأَةُ الكوفة «سَوَاءٌ» نصباً، بمعنى: أحسبوا أن نجعلهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء.

والصوابُ من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان في قُرْأَةِ الأمصار قد قرأ بكلٍّ واحدةٍ منهما أهلُ العلم بالقرآن صحيحتا المعنى، فبأيتهما قرأ القارئُ فمصيبٌ.

وقوله: «سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: بَشِّرِ الْحَكِمُ الَّذِي حَسِبُوا أَنَّا نَجْعَلُ الَّذِينَ اجترَحُوا السَّيِّئَاتِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سواء محياهم ومماتهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ

وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ» للعدل والحق، لا لِمَا حَسِبَ هَؤُلَاءِ الْجَاهِلُونَ بِاللَّهِ، من أنه يجعلُ من اجترَحَ السيئات، فعصاهُ وخالفَ أمره، كالذين آمنوا وعملوا الصالحات في المحيا والممات، إذ كان ذلك من فِعْلٍ غيرِ أهلِ العدل والإنصاف، يقول جَلُّ ثَنَائِهِ: فلم يخلق الله السموات والأرض للظلم والجور، ولكنَّا خلقناهُمَا للْحَقِّ والعدل. ومن الحقُّ أن نخالفَ بين حكمِ المسيءِ والمحسن في العاجل والآجل.

وقوله: «وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وليُثَبِّتِ اللَّهُ كُلَّ عَامِلٍ بِمَا عَمِلَ من عملٍ، خَلَقَ السموات والأرض، المحسن بالإحسان، والمسيء بما هو أهله، لا لنبخسَ المحسنَ ثوابَ إحسانه، ونحملَ عليه جُرمَ غيره، فنعاقبه، أو نجعلَ للمسيءِ ثوابَ إحسانٍ غيره فنكرمه، ولكن لنجزي كُلًّا بما كَسَبَتْ يَدَاهُ، وهم لا يُظلمون جزاءَ أعمالهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٣﴾

يقول جَلُّ ثَنَائِهِ: أفرأيتَ يا محمدُ من اتخذَ معبودَهُ هواه، فيعبد ما هَوِيَ من شيءٍ دونَ إلهِ الحقِّ الذي له الألوهةُ من كلِّ شيءٍ.

وقوله: «وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وخذله عن محجة الطريق، وسبيل الرشاد في سابقِ علمه على علمٍ منه بأنه لا يهتدي، ولو جاءته كُلُّ آيةٍ.

وقوله: «وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وطَبَعَ على سمعه أن يسمعَ مواعظَ الله وآيَ كتابه، فيعتبر بها ويتدبرها، ويتفكر فيها، فيعقل ما فيها

من النور والبيان والهدى.

وقوله: «وَقَلْبِهِ»، يقول: وطبع أيضاً على قلبه، فلا يعقل به شيئاً، ولا يعي به حقاً.

وقوله: «وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً»، يقول: وجعل على بصره غشاوةً أن يبصر به حجج الله، فيستدل بها على وحدانيته، ويعلم بها أن لا إله غيره.

وقوله: «فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَمَنْ يُوَفِّقُهُ لِإِصَابَةِ الْحَقِّ، وإبصار محجة الرشد بعد إضلال الله إياه «أَفَلَا تَذَكَّرُونَ» أيها الناس، فتعلموا أن مَنْ فعل الله به ما وصفنا، فلن يهتدي أبداً، ولن يجد لنفسه ولياً مرشداً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا

وَمَا يَهْدِيكُمْ إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَكُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٢٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وقال هؤلاء المشركون الذين تقدّم خبره عنهم: ما حياة إلا حياتنا الدنيا التي نحن فيها لا حياة سواها تكذيباً منهم بالبعث بعد الممات.

وقوله: «نَمُوتُ وَنَحْيَا» نموت نحن ونحيا أبناؤنا بعدنا، فجعلوا حياة أبنائهم بعدهم حياة لهم، لأنهم منهم وبعضهم، فكأنهم بحياتهم أحياء، وذلك نظير قول الناس: ما مات مَنْ خَلَفَ ابناً مثل فلان، لأنه بحياة ذِكْرِهِ به، كأنه حيٌّ غير ميت، وقد يحتمل وجهاً آخر، وهو أن يكون معناه: نحيا ونموت على وجه تقديم الحياة قبل الممات، كما يقال: قمتُ وقعدتُ، بمعنى: قعدتُ وقمتُ؛ والعربُ تفعل ذلك في الواو خاصة إذا أرادوا الخبر عن شيئين أنهما كانا أو يكونان، ولم تقصد الخبر عن كون أحدهما قبل الآخر، تقدم المتأخر

حدوثاً على المتقدم حدوثه منهما أحياناً، فهذا من ذلك، لأنه لم يقصد فيه إلى الخبر عن كون الحياة قبل الممات، فقدّم ذكر الممات قبل ذكر الحياة، إذ كان القصد إلى الخبر عن أنهم يكونون مرةً أحياء وأخرى أمواتاً.

وقوله: «وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ»، يقول تعالى ذكره مخبراً عن هؤلاء المشركين أنهم قالوا: وما يُهْلِكُنَا فيفنينا إلا مرُّ الليالي والأيام وطول العمر، إنكاراً منهم أن يكون لهم ربٌّ يفيهم ويهلكهم.

وذكر أن هذه الآية نزلت من أجل أن أهل الشرك كانوا يقولون: الذي يُهْلِكُنَا ويفنينا الدهر والزمان، ثم يسبّون ما يفيهم ويهلكهم، وهم يرون أنهم يسبون بذلك الدهر والزمان، فقال الله عزّ وجلّ لهم: أنا الذي أفنيكم وأهلككم، لا الدهر والزمان، ولا علم لكم بذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا يَنْبِتْ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ

إِلَّا أَنْ قَالُوا أَتُوبُوا بَابًا بِآيَاتِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٥﴾

يقول تعالى ذكره: وإذا تُلِيَتْ على هؤلاء المشركين المكذّبين بالبعث آياتنا، بأن الله باعثٌ خلقه من بعد مماتهم، فجامعهم يوم القيامة عنده للشواب والعقاب «بَيِّنَاتٍ»، يعني: واضحاتٍ جليّات، تنفي الشك عن قلب أهل التصديق بالله في ذلك «مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتُّوبُوا بَابًا بِآيَاتِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ».

يقول جلّ ثناؤه: لم يكن لهم حجةٌ على رسولنا الذي يتلو ذلك عليهم إلا قولهم له: اتتنا بآياتنا الذين قد هلكوا أحياء، وانشرهم لنا إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فيما تتلو علينا وتخبرنا، حتى نُصَدِّقَ بحقيقة ما تقول بأن الله باعثنا من بعد مماتنا، ومُحْيِينَا من بعد فنائنا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى
يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنبيه محمد ﷺ: قُلْ يَا مُحَمَّدُ لَهُؤَلَاءِ الْمَشْرِكِينَ
الْمَكْذِبِينَ بِالْبَعْثِ، الْقَائِلِينَ لَكَ ائْتِنَا بآبَاتِنَا إِنْ كُنْتَ صَادِقًا: اللَّهُ أَيُّهَا الْمَشْرِكُونَ
يُحْيِيكُمْ مَا شَاءَ أَنْ يُحْيِيَكُمْ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ فِيهَا إِذَا شَاءَ، ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ
إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، يَعْنِي: أَنَّهُ يَجْمَعُكُمْ جَمِيعًا أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَصَغِيرَكُمْ وَكَبِيرَكُمْ
«إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»، يَقُولُ: لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، يَعْنِي: أَنَّهُ يَجْمَعُكُمْ جَمِيعًا أَحْيَاءَ لِيَوْمِ
الْقِيَامَةِ. «لَا رَيْبَ فِيهِ»، يَقُولُ: لَا شَكَّ فِيهِ، يَقُولُ: فَلَا تَشْكُوا فِي ذَلِكَ، فَإِنَّ
الْأَمْرَ كَمَا وَصَفْتُ لَكُمْ «وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ»، يَقُولُ: وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُ تَكْذِيبِ بِالْبَعْثِ، لَا يَعْلَمُونَ حَقِيقَةَ ذَلِكَ، وَأَنَّ اللَّهَ
مُحْيِيهِمْ مِنْ بَعْدِ مَمَاتِهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ
السَّاعَةُ يُومِذِيخُسِرُ الْمُبْطِلُونَ ﴿٢٧﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَلِلَّهِ سُلْطَانُ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرْضِ، دُونَ مَا تَدْعُوهُ
لَهُ شَرِيكًا، وَتَعْبُدُونَهُ مِنْ دُونِهِ، وَالَّذِي تَدْعُونَهُ مِنْ دُونِهِ مِنَ الْآلِهَةِ وَالْأَنْدَادِ فِي
مُلْكِهِ وَسُلْطَانِهِ، جَارٍ عَلَيْهِ حُكْمُهُ، فَكَيْفَ يَكُونُ مَا كَانَ كَذَلِكَ لَهُ شَرِيكًا، أَمْ
كَيْفَ تَعْبُدُونَهُ، وَتَتْرَكُونَ عِبَادَةَ مَالِكِكُمْ، وَمَالِكُ مَا تَعْبُدُونَهُ مِنْ دُونِهِ «وَيَوْمَ تَقُومُ
السَّاعَةُ»، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرَهُ: وَيَوْمَ تَجِيءُ السَّاعَةُ الَّتِي يُنْشِرُ اللَّهُ فِيهَا الْمَوْتَى مِنْ
قُبُورِهِمْ، وَيَجْمَعُهُمْ لِمَوْقِفِ الْعَرْشِ، «يَخْسِرُ الْمُبْطِلُونَ»، يَقُولُ: يَغْنَبُ فِيهَا
الَّذِينَ أَبْطَلُوا فِي الدُّنْيَا فِي أَقْوَالِهِمْ وَدَعْوَاهُمْ لِلَّهِ شَرِيكًا، وَعِبَادَتِهِمْ آلِهَةً دُونَهُ بِأَنْ
يَفُوزَ بِمَنَازِلِهِمْ مِنَ الْجَنَّةِ الْمُحِيقُونَ، وَيُبَدِّلُوا بِهَا مَنَازِلَ مِنَ النَّارِ كَانَتْ لِلْمُحْسِنِينَ،

فجعلت لهم بمنازلهم من الجنة، ذلك هو الخسران المبين.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾

يقول تعالى ذكره: وترى يا محمد يوم تقوم الساعة أهل كل ملة ودين «جاثية»، يقول: مجتمعة مستوفزة على ركبها من هول ذلك اليوم.

وقوله: «كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا»، يقول: كُلُّ أَهْلِ مِلَّةٍ وَدِينٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الَّذِي أَمَلْتَ عَلَى حَفَظَتِهَا. عن أبي هريرة، قال: «قال الناس: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هَلْ تُضَامُونَ^(١) فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هَلْ تُضَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ. يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْهُ، فَيَتَّبِعْ مَنْ كَانَ يَتَّبِعُ الْقَمَرَ الْقَمَرَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ، وَيَتَّبِعْ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ، وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، فَيَأْتِيهِمْ رَبُّهُمْ فِي صُورَةٍ، وَيَضْرِبُ جَسْرًا عَلَى جَهَنَّمَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ، وَدَعْوَةُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ، اللَّهُمَّ سَلِّمْ، وَبِهَا كَلَالِيْبُ كَشُوكِ السَّعْدَانِ^(٢). هَلْ رَأَيْتُمْ شُوكَ السَّعْدَانِ؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فَإِنَّهَا مِثْلُ شُوكِ السَّعْدَانِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَحَدٌ قَدْرَ عَظَمِهَا إِلَّا اللَّهُ وَيُخْطَفُ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ، فَمِنْهُمْ الْمُوتِقُ

(١) يعني: هل يشق عليكم وتتعبون؟ والمراد: هل تشكون. ومثلها ما ورد في روايات

أخرى: هل تضارون. أو هل تمارون، ونحوها.

(٢) نبئت له شوكة عظيمة مثل الحسك من كل الجوانب.

بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمْ الْمُخْرَدُلُ^(١) ثُمَّ يَنْجُو، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطَوْلِهِ^(٢).

وقوله : «الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ : كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا، يُقَالُ لَهَا : «الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ»، أي : تُثَابَوْنَ وَتُعْطَوْنَ أَجُورَ مَا كُنتُمْ فِي الدُّنْيَا مِنْ جَزَاءِ الْأَعْمَالِ تَعْمَلُونَ بِالْإِحْسَانِ الْإِحْسَانَ، وَبِالْإِسَاءَةِ جَزَاءَهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٩﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ؕ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿٣٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : لِكُلِّ أُمَّةٍ دُعِيَتْ فِي الْقِيَامَةِ إِلَى كِتَابِهَا الَّذِي أَمَلَتْ عَلَى حَفَظَتِهَا فِي الدُّنْيَا. «الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ» فلا تجزعوا من ثوابناكم على ذلك، فإنكم يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ إِنْ أَنْكَرْتُمُوهُ بِالْحَقِّ فَاقْرَؤْهُ «إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ»، يقول : إِنَّا كُنَّا نَسْتَكْتُبُ حَفَظَتَنَا أَعْمَالَكُمْ، فَتُبَّتْهَا فِي الْكُتُبِ وَتَكْتُبُهَا.

وقوله : «فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ : فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ فِي الدُّنْيَا فَوَحَّدُوهُ، وَلَمْ يَشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، «وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ»، يقول : وَعَمِلُوا بِمَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِهِ، وَانْتَهَوْا عَمَّا نَهَاَهُمُ اللَّهُ عَنْهُ «فَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ»، يعني : فِي جَنَّتِهِ بِرَحْمَتِهِ.

وقوله : «ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ»، يقول : دَخُولُهُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ هُوَ

(١) المخردل : هو المرمي المصروع، وقيل : المقطع، تقطعه كلاليب الصراط حتى يهوي في النار. يقال : خردلت اللحم : أي : فَصَلْتُ أَعْضَاءَهُ وَقَطَعْتَهُ.

(٢) الحديث بطوله في الصحيحين : البخاري (٦٥٧٣) ومسلم (١٨٢).

الظفر بما كانوا يطلبونه، وإدراك ما كانوا يسعون في الدنيا له، المبين غايتهم فيها، أنه هو الفوز.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿٣١﴾

يقول تعالى ذكره: وأما الذين جحدوا وحدانية الله، وأبوا إفراذه في الدنيا بالآلوهة، فيقال لهم: ألم تكن آياتي في الدنيا تُتلى عليكم.

وقوله: «فَاسْتَكْبَرْتُمْ»، يقول: فاستكبرتم عن استماعها والإيمان بها «وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ»، يقول: وكنتم قوماً تكسبون الآثام والكفر بالله، لا تُصَدِّقُونَ بِمَعَادٍ، ولا تؤمنون بثواب ولا عقاب.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيقِينَ ﴿٣٢﴾

يقول تعالى ذكره: ويقال لهم حينئذٍ «وَإِذَا قِيلَ» لكم «إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ» الذي وَعَدَ عباده، أنه مُحْيِيهِمْ من بعد مماتهم، وباعِثُهُمْ من قبورهم «حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ» التي أخبرهم أنه يقيمها لحشرهم، وجمعهم للحساب والثواب على الطاعة، والعقاب على المعصية، آتية «لَا رَيْبَ فِيهَا»، يقول: لاشك فيها، يعني: في الساعة، والهاء في قوله: «فِيهَا» من ذِكْرِ الساعة. ومعنى الكلام: والساعة لا ريب في قيامها، فاتقوا الله وآمنوا بالله ورسوله، واعملوا لما يُنجيكم من عقاب الله فيها. «قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ» تكذيباً منكم بوعد الله جل ثناؤه، ورداً لخبره، وإنكاراً لقدرته على إحيائكم من بعد مماتكم.

وقوله: «إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا»، يقول: وقلتم ما نظنُّ أن الساعة آتيةٌ إلا ظناً: «وَمَا نَحْنُ بِمُشْتَقِّقِينَ» أنها جاثيةٌ، ولا أنها كائنةٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَدَاهُمُ سِيَّاتٌ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ

يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٣٣﴾

يقول تعالى ذكره: وَيَدَاهُمُ سِيَّاتٌ مَا عَمِلُوا الَّذِينَ كَانُوا فِي الدُّنْيَا يَكْفُرُونَ بآيَاتِ اللَّهِ سِيَّاتٌ مَا عَمِلُوا فِي الدُّنْيَا مِنَ الْأَعْمَالِ، يَقُولُ: ظَهَرَ لَهُمْ هُنَالِكَ قَبَائِحُهَا وَشَرَارُهَا لَمَّا قَرَأُوا كُتِبَ أَعْمَالُهُم الَّتِي كَانَتْ الْحَفَظَةُ تَنْسَخُهَا فِي الدُّنْيَا «وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ»، يَقُولُ: وَحَاقَ بِهِمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ حِينَئِذٍ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ: إِنَّ اللَّهَ مُجِلُّهُ بِمَنْ كَذَّبَ بِهِ عَلَى سِيَّاتٍ مَا فِي الدُّنْيَا عَمِلُوا مِنَ الْأَعْمَالِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسِكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا

وَمَا وَكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ نَّاصِرِينَ ﴿٣٤﴾

يقول تعالى ذكره: وَقِيلَ لِهَؤُلَاءِ الْكَافِرَةِ الَّذِينَ وَصَفَ صِفَتَهُمْ: الْيَوْمَ نَتْرُكُكُمْ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ، كَمَا تَرَكْتُمْ الْعَمَلَ لِلْقَاءِ رَبِّكُمْ يَوْمَكُمْ هَذَا.

وقوله: «وَمَا وَكُمُ النَّارُ»، يقول: وَمَا وَكُمُ النَّارُ الَّتِي تَأْوُونَ إِلَيْهَا نَارُ جَهَنَّمَ، «وَمَا لَكُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ»، يقول: وَمَا لَكُمْ مِنْ مُسْتَنْقِذٍ يُنْقِذُكُم الْيَوْمَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، وَلَا مُنْتَصِرٍ يَنْتَصِرُ لَكُمْ مِمَّنْ يَعَذِّبُكُمْ، فَيَسْتَنْقِذُ لَكُمْ مِنْهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَلِكُمْ بِأَنَّهُمْ أَخَذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوا وَغَرَبُوا

الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرِجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْبِقُونَ ﴿٣٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: يقال لهم: هذا الذي حَلَّ بكم من عذابِ الله اليومَ «بِأَنكُمْ» في الدنيا «أَتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوءًا»، وهي حججه وأدلته وآي كتابه التي أنزلها على رسوله ﷺ «هُزُوءًا»، يعني: سخريةً تسخرون منها «وَعَرَّيْتُمْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا»، يقول: وخذعتكم زينةَ الحياة الدنيا، فأثرتُموها على العملِ لما يُنجيكم اليومَ من عذابِ الله، يقول تعالى ذِكْرُهُ: «فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا» من النار «وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ»، يقول: ولا هُمْ يُرَدُّونَ إلى الدنيا ليتوبوا ويراجعوا الإنابةَ مما عَوْقَبُوا عليه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٦﴾ وَلَهُ الْكِبَرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «فَلِلَّهِ الْحَمْدُ» على نِعَمه وأياديه عند خَلْقِهِ، فإياه فاحمدوا أيها الناس، فإنَّ كُلَّ ما بكم من نعمةٍ فمنه دونَ ما تعبدونَ من دونه من آلهةٍ ووثنٍ، ودونَ ما تتخذونه من دونه ربًّا، وتشركونَ به معه «رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ»، يقول: مالك السمواتِ السبع، ومالك الأرضين السبع و«رَبَّ الْعَالَمِينَ»، يقول: مالك جميع ما فيهِنَّ من أصنافِ الخلق، «وله الكبرياءُ في السموات والأرض»، يقول: وله العِظَمَةُ والسلطانُ في السموات والأرض دونَ ما سواه من الآلهة والأنداد «وَهُوَ الْعَزِيزُ» في نِقْمته من أعدائه، القاهرُ كُلَّ ما دونه، ولا يقهره شيءٌ «الْحَكِيمُ» في تدبيره خَلْقَهُ وتصريفه إياهم فيما شاء كيف شاء، والله أعلم.

المجلد السادس
فهرس المحتويات

٥	تفسير سورة القصص
٥٤	تفسير سورة العنكبوت
٩١	تفسير سورة الروم
١٢١	تفسير سورة لقمان
١٤٠	تفسير سورة السجدة
١٥٦	تفسير سورة الأحزاب
٢٠٦	تفسير سورة سبأ
٢٣٧	تفسير سورة فاطر
٢٦٤	تفسير سورة يس
٢٩٣	تفسير سورة الصافات
٣٣٣	تفسير سورة ص
٣٦٥	تفسير سورة الزمر
٤٠٩	تفسير سورة غافر
٤٥١	تفسير سورة فصلت
٤٧٩	تفسير سورة الشورى
٥٠٧	تفسير سورة الزخرف
٥٤٢	تفسير سورة الدخان
٥٥٩	تفسير سورة الجاثية
٥٧٩	المحتويات

نفس الطير
من كتابه

جامع البيان عن تأويل آي القرآن

مَدْبُةٌ وَحَقِّقَةٌ وَصَبْطٌ نَضُّهُ وَعَلَقٌ عَلَيْهِ

الذَّكْوَرُ بِنِشَارِ عَوَادٍ مَعْرُوفٍ عَصَامُ فَارِسِ الْكَرْمَانِيِّ

المجلد السابع

الاحتفاف إلى الناس

مؤسسة الرسالة

نفس الطي

حُقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م

مؤسسة الرسالة بيروت - شارع سوريا - بناية صمدي وصالحه
هاتف : ٢٤٣ ٦٠٣ - ١١٢ ٨١٥ - ص.ب. : ٧٤٦٠ - بريقا ، بيوشران

سُورَةُ الْحَقِّ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿حَمْدٌ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾
﴿مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا
أُنذِرُوا مُّعْرِضُونَ﴾

قد تقدّم بياننا في معنى قوله: «حم». تنزيل الكتاب بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.

وقوله: «ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق»، يقول تعالى ذكره: ما أحدثنا السموات والأرض فأوجدناهما خلقاً مصنوعاً، وما بينهما من أصناف العالم «إلا بالحق»، يعني: إلا لإقامة الحق والعدل في الخلق.

وقوله: «وأجل مسمى»، يقول: وإلا بأجل لكل ذلك معلوم عنده يُقْنِيهِ إذا هو بَلَّغَهُ، ويُعِدُّهُ بعد أن كان موجوداً بإيجاده إياه.

وقوله: «والَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُّعْرِضُونَ»، يقول تعالى ذكره: والذين جحدوا وحدانية الله عن إنذار الله إياهم مُّعْرِضُونَ، لا يَتَعَبَّطُونَ به، ولا يتفكرون فيعتبرون.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي

مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَتُنُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرٍ
مِّن عِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤﴾

يقول تعالى ذكره: قُلْ يَا مُحَمَّدُ لَهُوَلَاءِ الْمَشْرِكِينَ بِاللَّهِ مِنْ قَوْمِكَ، أَرَأَيْتُمْ أَيُّهَا الْقَوْمُ الْأَلَهَةَ وَالْأَوْثَانَ الَّتِي تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ، أَرُونِي أَيُّ شَيْءٍ خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ، فَإِنَّ رَبِّي خَلَقَ الْأَرْضَ كُلَّهَا، فَدَعَوْتُ مُوَهَّاءَ مِنْ أَجْلِ خَلْقِهَا مَا خَلَقَتْ مِنْ ذَلِكَ آلَهَةً وَأَرْبَابًا، فَيَكُونُ لَكُمْ بِذَلِكَ فِي عِبَادَتِكُمْ إِيَّاهَا حِجَّةٌ، فَإِنَّ مِنْ حِجَّتِي عَلَى عِبَادَتِي إِلَهِي، وَإِفْرَادِي لَهُ الْأُلُوهَةَ، أَنَّهُ خَلَقَ الْأَرْضَ فَابْتَدَعَهَا مِنْ غَيْرِ أَصْلٍ.

وقوله: «أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ»، يقول تعالى ذكره: أَمْ لَالِهَتِكُمْ الَّتِي تَعْبُدُونَهَا أَيُّهَا النَّاسُ شِرْكٌ مَعَ اللَّهِ فِي السَّمَوَاتِ السَّيْعِ، فَيَكُونُ لَكُمْ أَيْضًا بِذَلِكَ حِجَّةٌ فِي عِبَادَتِكُمُوهَا، فَإِنَّ مِنْ حِجَّتِي عَلَى إِفْرَادِي الْعِبَادَةَ لِرَبِّي، أَنَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي خَلْقِهَا، وَأَنَّهُ الْمَنْفَرْدُ بِخَلْقِهَا دُونَ كُلِّ مَا سِوَاهُ.

وقوله: «أَتُنُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا»، يقول تعالى ذكره: بِكِتَابٍ جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ هَذَا الْقُرْآنِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيَّ، بَأَنَّ مَا تَعْبُدُونَ مِنَ الْأَلَهَةِ وَالْأَوْثَانِ خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا، أَوْ أَنَّ لَهُمْ مَعَ اللَّهِ شِرْكًَا فِي السَّمَوَاتِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ حِجَّةً لَكُمْ عَلَى عِبَادَتِكُمْ إِيَّاهَا، لِأَنَّهَا إِذَا صَحَّ لَهَا ذَلِكَ صَحَّتْ لَهَا الشَّرْكََةُ فِي النُّعْمِ الَّتِي أَنْتُمْ فِيهَا، وَوَجَبَ لَهَا عَلَيْكُمْ الشُّكْرُ، وَاسْتَحَقَّتْ مِنْكُمْ الْخِدْمَةَ، لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَخْلُقَهَا إِلَّا اللَّهُ.

وقوله: «أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ»، معناه: أَتُنُونِي أَيُّهَا الْقَوْمُ بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا الْكِتَابِ، بِتَحْقِيقِ مَا سَأَلْتُكُمْ تَحْقِيقَهُ مِنَ الْحِجَّةِ عَلَى دَعَاكُمْ مَا تَدَّعُونَ لَالِهَتِكُمْ، أَوْ بَبْقِيَةِ مِنْ عِلْمٍ يُوَصِّلُ بِهَا إِلَى عِلْمٍ صَحِّحَةٍ مَا تَقُولُونَ مِنْ ذَلِكَ «إِنْ

كُنْتُمْ صَادِقِينَ» فِي دَعْوَاكُمْ لَهَا مَا تَدْعُونَ، فَإِنَّ الدَّعْوَى إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا حُجَّةٌ لَمْ تُغْنِ عَنِ الْمَدْعَى شَيْئاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ

لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ﴿٥﴾

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَأَيُّ عَبْدٍ أَضَلُّ مِنْ عَبْدٍ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً «لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»، يَقُولُ: لَا يُجِيبُ دَعَاءَهُ أَبَداً، لِأَنَّهَا حَجَرٌ أَوْ خَشَبٌ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ.

وَقَوْلُهُ: «وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ»، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَالْهَتْمُ الَّتِي يَدْعُونَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ إِيَّاهُمْ فِي غَفْلَةٍ، لِأَنَّهَا لَا تَسْمَعُ وَلَا تَنْطِقُ، وَلَا تَعْقِلُ. وَإِنَّمَا عَنِ بَوْصَفِهَا بِالْغَفْلَةِ، تَمْثِيلُهَا بِالْإِنْسَانِ السَّاهِي عَمَّا يُقَالُ لَهُ، إِذْ كَانَتْ لَا تَفْهَمُ مِمَّا يُقَالُ لَهَا شَيْئاً، كَمَا لَا يَفْهَمُ الْغَافِلُ عَنِ الشَّيْءِ مَا غَفَلَ عَنْهُ، وَإِنَّمَا هَذَا تَوْبِيخٌ مِنَ اللَّهِ لِهَؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ لِسُوءِ رَأْيِهِمْ، وَقُبْحِ اخْتِيَارِهِمْ فِي عِبَادَتِهِمْ، مَنْ لَا يَعْقِلُ شَيْئاً وَلَا يَفْهَمُ، وَتَرْكِهِمْ عِبَادَةَ مَنْ جَمِيعُ مَا بِهِمْ مِنْ نِعْمَتِهِ، وَمَنْ بِهِ اسْتَغْنَاءُهُمْ عِنْدَمَا يَنْزِلُ بِهِمْ مِنَ الْحَوَائِجِ وَالْمَصَائِبِ، وَقِيلَ: «مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ»، فَأَخْرَجَ ذِكْرَ الْآلِهَةِ وَهِيَ جَمَادٌ مَخْرَجٌ ذِكْرَ بَنِي آدَمَ، وَمَنْ لَهُ الْاِخْتِيَارُ وَالتَّمْيِيزُ، إِذْ كَانَتْ قَدْ مَثَلَتْهَا عَبْدَتُهَا بِالْمُلُوكِ وَالْأُمَرَاءِ الَّتِي تَخْدُمُ فِي خِدْمَتِهِمْ إِيَّاهَا، فَاجْرَى الْكَلَامُ فِي ذَلِكَ عَلَى نَحْوِ مَا كَانَ جَارِياً فِيهِ عِنْدَهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ

كَافِرِينَ ﴿٦﴾ وَإِذَا نُنَادَيْنَا يَبِيدُوا الَّذِينَ كَفَرُوا وَلِلَّهِ الْحَقُّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا

سَعْرٌ مُبِينٌ ﴿٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَإِذَا جُمِعَ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِمَوْقِفِ الْحِسَابِ، كَانَتْ هَذِهِ الْأَلْهَةُ الَّتِي يَدْعُونَهَا فِي الدُّنْيَا لَهُمْ أَعْدَاءُ، لِأَنَّهُمْ يَتَّبِعُونَ مِنْهُمْ «وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ»، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَكَانَتْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَعْبُدُونَهَا فِي الدُّنْيَا بِعِبَادَتِهِمْ جَاهِلِينَ، لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: مَا أَمَرْنَاهُمْ بِعِبَادَتِنَا، وَلَا شَعَرْنَا بِعِبَادَتِهِمْ إِيَّانَا، تَبَرَأْنَا إِلَيْكَ مِنْهُمْ يَا رَبَّنَا.

وقوله: «وَإِذَا تَنَلَّى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ»، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَإِذَا يُقْرَأُ عَلَى هَؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ بِاللَّهِ مِنْ قَوْمِكَ آيَاتُنَا، يَعْنِي حُجُجُنَا الَّتِي احْتَجَجْنَا بِهَا عَلَيْهِمْ، فِيمَا أُنْزِلَتْ مِنْ كِتَابِنَا عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ «بَيِّنَاتٍ»، يَعْنِي: وَاضِحَاتٍ نِيرَاتٍ «قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ»، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: قَالَ الَّذِينَ جَحَدُوا وَحِدَانِيَّةَ اللَّهِ، وَكَذَّبُوا رَسُولَهُ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فَأَنْزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ «هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ» يَعْنُونَ: هَذَا الْقُرْآنُ خَدَاعٌ يَخْدَعُنَا، وَيَأْخُذُ بِقُلُوبٍ مَنْ سَمِعَهُ فِعْلَ السِّحْرِ «مُبِينٌ»، يَقُولُ: يُبَيِّنُ لِمَنْ تَأَمَّلَهُ مِمَّنْ سَمِعَهُ أَنَّهُ سِحْرٌ مُبِينٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَمْرٌ يَقُولُونَ أَفْتَرَيْتَهُ قُلْ إِنْ أَفْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ ۝

يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَمْ يَقُولُونَ هَؤُلَاءِ الْمَشْرُكُونَ بِاللَّهِ مِنْ قَرِيشٍ، افْتَرَى مُحَمَّدٌ هَذَا الْقُرْآنَ، فَاخْتَلَقَهُ وَتَخَرَّصَهُ كَذِبًا. قُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ إِنْ افْتَرَيْتُهُ وَتَخَرَّصْتُهُ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا «فَلَا تَمْلِكُونَ لِي»، يَقُولُ: فَلَا تُغْنُونَ عَنِّي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَاقَبْتَنِي عَلَى افْتِرَائِي إِيَّاهُ، وَتَخَرَّصْتَنِي عَلَيْهِ شَيْئًا، وَلَا تَقْدِرُونَ أَنْ تَدْفَعُوا عَنِّي سَوْءَ إِنْ أَصَابَنِي بِهِ.

وقوله: «هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ»، يَقُولُ: رَبِّي أَعْلَمُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سِوَاهُ

بما تقولون بينكم في هذا القرآن، والهاء من قوله: « تَفِيضُونَ فِيهِ » من ذِكْرِ القرآن.

وقوله: « كَفَى بِهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ »، يقول: كفى بالله شاهداً عليّ وعليكم بما تقولون من تكذيبكم لي فيما جئتكم به من عند الله الغفور الرحيم لهم، بأن لا يعذبهم عليها بعد توبتهم منها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٨﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنبيه محمد ﷺ: قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِمَشْرِكِي قَوْمِكَ مِنْ قَرِيشٍ: «مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ»، يعني: مَا كُنْتُ أَوَّلَ رُسُلِ اللَّهِ الَّتِي أَرْسَلَهَا إِلَى خَلْقِهِ، قَدْ كَانَ مِنْ قَبْلِي لَهُ رُسُلٌ كَثِيرَةٌ أَرْسَلْتُ إِلَى أُمَّمٍ قَبْلَكُمْ؛ يُقَالُ مِنْهُ: هُوَ بِدْعٌ فِي هَذَا الْأَمْرِ، وَبِدْعٍ فِيهِ، إِذَا كَانَ فِيهِ أَوَّلٌ.

وقوله: «وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ»، اختلف أهل التأويل في تأويله، فقال بعضهم: عني به رسول الله ﷺ، وقيل له: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ بِكَ: مَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَالْإِلَامُ نَصِيرُ هُنَالِكَ، قَالُوا: ثُمَّ بَيَّنَّ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَلِلْمُؤْمِنِينَ بِهِ حَالَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، فَقِيلَ لَهُ: «إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ» [الفتح: ١-٢] وقال: «لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفَّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ» [الفتح: ٥].

وقال آخرون: بل عني ذلك أمر من الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ نَبِيَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنْ يَقُولَهُ لِلْمَشْرِكِينَ مِنْ قَوْمِهِ وَيَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَدْرِي إِلَّا مَا يَصِيرُ أَمْرُهُ وَأَمْرُهُمْ فِي الدُّنْيَا، أَيْصِيرُ أَمْرُهُ مَعَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوهُ أَوْ يُخْرِجُوهُ مِنْ بَيْنِهِمْ، أَوْ يُؤْمِنُوا بِهِ

الأحقاف: ٩

فيتبعوه، وأمرهم إلى الهلاك، كما أهلك الأمم المكذبة رُسُلها من قبلهم أو إلى التصديق له فيما جاءهم به من عند الله.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وما أدري ما يُفترض عليّ وعليكم، أو ينزل من حُكمٍ، وليس يعني: ما أدري ما يفعلُ بي ولا بكم غداً في المعاد من ثوابِ الله مَنْ أطاعه، وعقابه مَنْ كذَّبه.

وقال آخرون: إنما أمر أن يقول هذا في أمرٍ كان ينتظره من قِبَلِ الله عَزَّ وَجَلَّ في غير الثواب والعقاب.

وأولى الأقوال في ذلك بالصحة وأشبهها بما دلَّ عليه التنزيل القول الثاني.

وإنما قلنا أولاً بالصواب لأنَّ الخطاب من مبتدأ هذه السورة إلى هذه الآية، والخبر خرج من الله عَزَّ وَجَلَّ خطاباً للمشركين وخبراً عنهم، وتوبيخاً لهم، واحتجاجاً من الله تعالى ذِكْرُه لنبيه ﷺ عليهم. فإذا كان ذلك كذلك، فمعلوم أن هذه الآية أيضاً سبيلها سبيل ما قبلها وما بعدها في أنها احتجاج عليهم، وتوبيخ لهم، أو خبر عنهم. وإذا كان ذلك كذلك، فمحال أن يقال للنبي ﷺ: قل للمشركين: ما أدري ما يفعلُ بي ولا بكم في الآخرة، وآيات كتاب الله عَزَّ وَجَلَّ في تنزيله ووحيه إليه متتابعة بأنَّ المشركين في النار مُخْلَدُونَ، والمؤمنون به في الجنان مُنْعَمُونَ، وبذلك يرهبهم مرة، ويرغبهم أخرى. ولو قال لهم ذلك، لقالوا له: فعلاً نَتَّبِعُكَ إذنً وأنتَ لا تدري إلى أيِّ حالٍ تصير غداً في القيامة، إلى خَفْضٍ وَدَعَةٍ، أم إلى شِدَّةٍ وَعَذَابٍ؛ وإنما اتباعنا إياك إن اتبعناك، وتصديقنا بما تدعونا إليه، رغبة في نعمة، وكرامة نصيبها، أو رهبة من عقوبة، وعذاب نهرب منه. ثم بيَّن الله لنبيه ﷺ ما هو فاعلُ به، وبمن كذَّب بما جاء به من قومه وغيرهم.

وقوله: «إِنْ أَتَّبِعْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: قل لهم ما آتَيْتُ
فيما أمركم به، وفيما أفعله من فعلٍ إلا وحي الله الذي يُوحى إليّ، «وَمَا أَنَا
إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ»، يقول: وما أنا لكم إلا نذير، أنذركم عقاب الله على كفركم
به «مبين»، يقول: قد أبان لكم إنذاره، وأظهر لكم دعاءه إلى ما فيه
نصيحتكم، يقول: فكَذَلِكَ أَنَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ
وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَتَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «قُلْ»، يا محمد، لهؤلاء المشركين القائِلين لهذا
القرآن لما جاءهم هذا سحرٌ مبين «أَرَأَيْتُمْ» أيها القوم «إِنْ كَانَ» هذا القرآن «مِنْ
عِنْدِ اللَّهِ» أنزله عليّ «وَكَفَرْتُمْ» أنتم «بِهِ»، يقول: وكذبتُم أنتم به.

وقوله: «وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى مِثْلِهِ»، اختلف أهل التأويل
في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معناه: وشهد شاهدٌ من بني إسرائيل، وهو
موسى بن عمران عليه السلام على مثله، يعني: على مثل القرآن، قالوا: ومثلُ
القرآن الذي شهد عليه موسى بالتصديق التوراة.

وقال آخرون: عنى بقوله: «وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى مِثْلِهِ»
عبدالله بن سلام، قالوا: ومعنى الكلام وشهد شاهدٌ من بني إسرائيل على مثل
هذا القرآن بالتصديق. قالوا: ومثل القرآن التوراة.

والصواب من القول في ذلك القول الأخير، فهو أشبه بظاهر التنزيل، لأنَّ
قوله: «قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ
عَلَى مِثْلِهِ» في سياق توبيخ الله تعالى ذِكْرُهُ مشركي قريش، واحتجاجاً عليهم

لنبيه ﷺ، وهذه الآية نظيرة سائر الآيات قبلها، ولم يَجْرِ لأهل الكتاب ولا لليهود قبل ذلك ذكر، فتوجه هذه الآية إلى أنها فيهم نزلت، ولا دل على انصراف الكلام عن قصص الذين تقدم الخبر عنهم معنى، غير أن الأخبار قد وردت عن جماعة من أصحاب رسول الله ﷺ بأن ذلك عني به عبدالله بن سلام وعليه أكثر أهل التأويل، وهم كانوا أعلم بمعاني القرآن، والسبب الذي فيه نزل، وما أريد به، فتأويل الكلام إذ كان ذلك كذلك: وشهد عبدالله بن سلام، وهو الشاهد من بني إسرائيل على مثله، يعني: على مثل القرآن، وهو التوراة، وذلك شهادته أن محمداً مكتوب في التوراة أنه نبي تجده اليهود مكتوباً عندهم في التوراة، كما هو مكتوب في القرآن أنه نبي.

وقوله: «فَأَمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ»، يقول: فأمن عبدالله بن سلام، وصدق بمحمد ﷺ، وبما جاء به من عند الله، واستكبرتم أنتم على الإيمان بما آمن به عبدالله بن سلام معشر اليهود «إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ»، يقول: إِنَّ اللَّهَ لَا يُوَفِّقُ لِإِصَابَةِ الْحَقِّ، وهدى الطريق المستقيم، القوم الكافرين الذين ظلموا أنفسهم بإيجابهم لها سخط الله بكفرهم به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ ﴿١١﴾

يقول تعالى ذكره: وقال الذين جحدوا نبوة محمد ﷺ من يهود بني إسرائيل للذين آمنوا به، لو كان تصديقكم محمداً على ما جاءكم به خيراً، ما سبقتمونا إلى التصديق به، وهذا التأويل على مذهب من تأول قوله: «وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله» أنه معني به عبدالله بن سلام، فأما على تأويل من تأول أنه عني به مشركو قريش، فإنه ينبغي أن توجه تأويل قوله:

«وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ» أنه عَنِي به مشركو قريش.

وقوله: «وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَإِذْ لَمْ يَبْصُرُوا بِمُحَمَّدٍ وَبِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مِنَ الْهُدَى، فيرشدوا به الطريقَ المستقيم «فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِنْكَ قَدِيمٌ»، يقول: فسيقولون هذا القرآن الذي جاء به مُحَمَّدٌ ﷺ أكاذيبٌ من أخبارِ الأولين قديمة، كما قال جَلُّ ثَنَاؤُهُ مُخْبِرًا عَنْهُمْ، «وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا» [الفرقان: ٥].

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِمَا نَزَّلْنَا بِهَا عَلَى الْبَشَرِ الْأَوَّلِينَ ۚ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ومن قبل هذا الكتاب، كتابُ موسى، وهو التوراة، إماماً لبني إسرائيل يَأْتُمُونَ بِهِ، ورحمة لهم أنزلناه عليهم، وخرج الكلامُ مخرجَ الخبرِ عن الكتابِ بغيرِ ذكرِ تمامِ الخبرِ اكتفاءً بدلالةِ الكلامِ على تمامه؛ وتمامه: ومن قبله كتابُ موسى إماماً ورحمةً أنزلناه عليه، وهذا كتابُ أنزلناه لساناً عربياً.

وقوله: «لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا»، يقول: لينذر هذا الكتابُ الذي أنزلناه إلى مُحَمَّدٍ عليه الصلاة والسلام الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم بالله بعبادتهم غيره وقوله: «وَيُبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ»، يقول: وهو بشرى للذين أطاعوا الله فأحسنوا في إيمانهم وطاعتهم إياه في الدنيا، فحسن الجزاء من الله لهم في الآخرة على طاعتهم إياه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا فَلَا

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٣﴾ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً لِّمَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ» الذي لا إله غيره «ثُمَّ اسْتَقَامُوا» على تصديقهم بذلك فلم يخلطوه بشرك، ولم يخالفوا الله في أمره ونهيه «فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ» من فرع يوم القيامة وأهواله «وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ» على ما خَلَقُوا وراءهم بعد مماتهم.

وقوله: «أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: هؤلاء الذين قالوا هذا القول، واستقاموا، أهل الجنة وسكانها «خَالِدِينَ فِيهَا»، يقول: ماكثين فيها أبداً «جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»، يقول: ثواباً منا لهم آتيناهم ذلك على أعمالهم الصالحة التي كانوا في الدنيا يعملونها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ووصينا ابن آدم بوالديه الحُسْنَ في صحبته إياهما أيام حياتهما، والبرَّ بهما في حياتهما وبعد مماتهما.

واختلفت القُرْآنُ في قراءة قوله: «إِحْسَانًا» فقرأته عامة قُرْآنُ المدينة والبصرة «حُسْنًا» بضم الحاء على التأويل الذي وصفت. وقرأ ذلك عامة قُرْآنُ الكوفة «إِحْسَانًا» بالالف، بمعنى: ووصيناه بالإحسان إليهما، وبأي ذلك قرأ القاريء

فمصيب، لتقارب معاني ذلك، واستفاضة القراءة بكل واحدة منهما في القراءة.

وقوله: «حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً برّاً بهما، لِمَا كان منهما إليه حَمَلاً وليداً وناشئاً، ثم وصف جَلَّ ثَنَاؤُهُ ما لديه من نعمة أمه، وما لاقت منه في حالِ حَمَلِهِ ووضِيعِهِ، وَنَبَهَهُ على الواجب لها عليه من البرِّ، واستحقاقها عليه من الكرامة وجميل الصحبة، فقال: «حَمَلَتْهُ أُمُّهُ»، يعني: في بطنها كرهاً، يعني: مَشَقَّةً، «وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا»، يقول: وولده كرهاً يعني: مشقة.

وقوله: «وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَحَمَلُ أُمِّهِ إِيَّاهُ جَنِينًا فِي بَطْنِهَا، وَفِصَالُهَا إِيَّاهُ مِنَ الرِّضَاعِ، وفطمها إياه شرب اللبن، ثلاثون شهراً.

وقوله: «حتى إذا بَلَغَ أَشُدَّهُ»، اختلف أهل التأويل في مبلغِ حَدِّ ذلك من السنين، فقال بعضهم: هو ثلاث وثلاثون سنة.

وقال آخرون: هو بلوغُ الحلم.

وقد بينا فيما مضى أَنَّ الأشدَّ جمع شدٍّ، وأنه تناهي قوّته واستوائه. وإذا كان ذلك كذلك، كان الثلاث والثلاثون به أشبه من الحلم، لأنَّ المرء لا يبلغ في حال حُلُمِهِ كمالَ قُوّاه، ونهايةَ شِدَّتِهِ، فإنَّ العرب إذا ذكرت مثل هذا من الكلام، فعطفت ببعض على بعض جعلت كلا الوقتين قريباً أحدهما من صاحبه، كما قال جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ»، ولا تكاد تقول: أنا أعلمُ أَنَّكَ تَقُومُ قريباً من ساعةٍ من الليل و كله، ولا أخذت قليلاً من مال أو كله، ولكن تقول: أخذت عامة مالي أو كله، فكذلك ذلك في قوله: «حتى إذا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً» لاشكَّ أَنَّ نَسَقَ الأربعين على الثلاث والثلاثين أحسن وأشبه، إذ كان يُراد بذلك تقريب أحدهما من الآخر من النسق على الخمس عشرة أو الثمان عشرة.

وقوله: «وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً» ذلك حين تكاملت حجة الله عليه، وسير عنه جهالة شبابه وعرف الواجب لله من الحق في بر والديه.

وقوله: «قَالَ رَبُّ أَوْزَعَنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ»، يقول تعالى ذكره: قال هذا الإنسان الذي هداه الله لرشده، وعرف حق الله عليه فيما ألزمه من بر والديه «رَبُّ أَوْزَعَنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ»، يقول: أغرنني بشكر نعمتك التي أنعمت علي في تعريفك إياي توحيدك وهدايتك لي للإقرار بذلك، والعمل بطاعتك «وَعَلَى وَالِدَيَّ» من قبلي، وغير ذلك من نعمك علينا، وألهمني ذلك، وأصله من: وَزَعْتُ الرجل على كذا: إذا دفعته عليه.

وقوله: «وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ»، يقول تعالى ذكره: أوزعني أن أعمل صالحاً من الأعمال التي ترضاها، وذلك العمل بطاعته وطاعة رسوله ﷺ.

وقوله: «وَأَصْلَحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي»، يقول: وأصلح لي أموري في ذريتي الذين وهبهم، بأن تجعلهم هداة للإيمان بك، واتباع مَرْضَاتِكَ، والعمل بطاعتك.

وقوله: «إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ»، يقول تعالى ذكره: مخبراً عن قيل هذا الإنسان: «إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ»، يقول: تبُّت من ذنوبي التي سَلَفَتْ مني في سالف أيامي إليك «وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ»، يقول: وإني من الخاضعين لك بالطاعة، المستسلمين لأمرك ونهيك، المنقادين لحكمك.

القول في تأويل قوله تعالى: أُولَئِكَ الَّذِينَ نَقَبْلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَّ الصِّدْقُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿١٦﴾

يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذين هذه الصفة صفتهم، هم الذين يُتَقَبَّلُ

عنهم أحسنَ ما عَمِلُوا في الدنيا من صالحاتِ الأعمال، فيجازيهم به، ويُشبههم عليه «وَتَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ»، يقول: وَيَصْفَحُ لَهُمْ عن سيئاتِ أعمالهم التي عملوها في الدنيا، فلا يعاقبهم عليها. «في أصحابِ الجَنَّةِ»، يقول: نفعلُ ذلك بهم فِعْلَنَا مثْلَ ذلك في أصحابِ الجنة وأهلها الذين هم أهلها.

وقوله: «وَعَدَ الصَّدَقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ»، يقول: وَعَدَهُمُ اللهُ هذا الوعدَ، الحقَّ لاشكَّ فيه أنه موفٌّ لهم به، الذي كانوا إياه في الدنيا يَعِدُهُم اللهُ تعالى.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِي قَالَ لَوْلَايَهِ أَفِي لَكُمْ أَعْدَانِي أَنْ أُخْرِجَ وَقَدْ خَلَّتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَعْثِفَانِ اللَّهَ وَبِكَ ءَامِنَانِ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٧﴾

وهذا نعتٌ من الله تعالى ذكَّره نَعْتُ ضَالٍّ به كافر، وبوالديه عاق، وهما مجتهدان في نصيحته ودعائه إلى الله، فلا يزيده دعاؤهما إياه إلى الحقِّ، ونصيحتهما له إلا عتوًّا وتمرداً على الله، وتمادياً في جهله، يقول الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «وَالَّذِي قَالَ لَوْلَايَهِ» أَنْ دَعَاوَهُ إِلَى الْإِيمَانِ بِاللَّهِ، وَالْإِقْرَارِ بِبَيْعِ اللَّهِ خَلْقَهُ مِنْ قُبُورِهِمْ، وَمَجَازَاتِهِ إِيَاهُمْ بِأَعْمَالِهِمْ «أَفِي لَكُمْ»، يقول: قَدَرًا لَكُمْ وَنَتْنًا «أَتَعِدَانِي أَنْ أُخْرِجَ»، يقول: أَتَعِدَانِي أَنْ أُخْرِجَ مِنْ قَبْرِي مِنْ بَعْدِ فَنَائِي وَبِلَائِي فِيهِ حَيًّا.

وقوله: «وَقَدْ خَلَّتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي»، يقول: أَتَعِدَانِي أَنْ أُبْعَثَ، وَقَدْ مَضَتْ قُرُونٌ مِنَ الْأُمَمِ قَبْلِي، فَهَلَكُوا، فَلَمْ يَبْعَثْ مِنْهُمْ أَحَدًا، وَلَوْ كُنْتُ مَبْعُوثًا بَعْدَ وَفَاتِي كَمَا تَقُولَانِ، لَكَانَ قَدْ بُعِثَ مَنْ هَلَكَ قَبْلِي مِنَ الْقُرُونِ «وَهُمَا يَسْتَعْثِفَانِ اللَّهَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَوَالِدَاهُ يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ عَلَيْهِ، وَيَسْتَعْثِفَانِهِ عَلَيْهِ

أَنْ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَيَقَرُّ بِالْبَعْثِ وَيَقُولَانِ لَهُ: «وَيْلَكَ آمَنَ»، أَي: صَدَّقَ بِوَعْدِ اللَّهِ، وَأَقَرَّ أَنَّكَ مَبْعُوثٌ مِنْ بَعْدِ وَفَاتِكَ، أَنْ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِي وَعَدَ خَلْقَهُ أَنَّهُ بَاعَثَهُمْ مِنْ قُبُورِهِمْ، وَمَخَرَجَهُمْ مِنْهَا إِلَى مَوْقِفِ الْحِسَابِ لِمَجَازَاتِهِمْ بِأَعْمَالِهِمْ حَقٌّ لَاشْكٌ فِيهِ، فَيَقُولُ عَدُوُّ اللَّهِ مَجِيباً لَوَالِدَيْهِ، وَرَدّاً عَلَيْهِمَا نَصِيحَتَهُمَا، وَتَكْذِيباً بِوَعْدِ اللَّهِ: مَا هَذَا الَّذِي تَقُولَانِ لِي وَتَدْعُوَانِي إِلَيْهِ مِنَ التَّصْدِيقِ بِأَنِّي مَبْعُوثٌ مِنْ بَعْدِ وَفَاتِي مِنْ قَبْرِي، إِلَّا مَا سَطَّرَهُ الْأَوَّلُونَ مِنَ النَّاسِ مِنَ الْأَبَاطِيلِ، فَكُتِبَ لَهُ، فَأَصْبَحَتْهُمَا أَنْتُمَا فَصَدَقْتُمَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمْرِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ ﴿١٨﴾ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوفيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ هَذِهِ الصِّفَةُ صِفْتُهُمْ، الَّذِينَ وَجَبَ عَلَيْهِمْ عَذَابُ اللَّهِ، وَخَلَّتْ بِهِمْ عَقُوبَتُهُ وَسَخَطُهُ، فَيَمْنُ حُلٌّ بِهِ عَذَابُ اللَّهِ عَلَى مِثْلِ الَّذِي حُلَّ بِهِؤُلَاءِ مِنَ الْأُمَمِ الَّذِينَ مَضَوْا قَبْلَهُمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ، الَّذِينَ كَذَّبُوا رُسُلَ اللَّهِ، وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ.

وقوله: «إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّهُمْ كَانُوا الْمَغْبُونِينَ بِيَعِيهِمُ الْهَدَى بِالضَّلَالِ وَالنَّعِيمَ بِالْعِقَابِ.

وقوله: «وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَلِكُلِّ هَؤُلَاءِ الْفَرِيقَيْنِ: فَرِيقَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَالْبَرِّ بِالْوَالِدَيْنِ، وَفَرِيقَ الْكُفْرِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَعَقُوقِ الْوَالِدَيْنِ اللَّذِينَ وَصَفَ وَصَفَهُمْ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ مَنَازِلَ وَمَرَاتِبَ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مِمَّا عَمِلُوا، يَعْنِي: مِنْ عَمَلِهِمُ الَّذِي عَمَلُوهُ فِي الدُّنْيَا مِنْ صَالِحٍ وَحَسَنٍ وَسَيِّئٍ يُجَازِيهِمُ اللَّهُ بِهِ.

وقوله: «وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ»، يقول: وجميعهم لا يظلمون: لا يجازي المسيء منهم إلا عقوبةً على ذنبه، لا على ما لم يعمل، ولا يحمل عليه ذنب غيره، ولا يبخس المحسن منهم ثواب إحسانه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ﴿١٩﴾

يقول تعالى ذكره: «وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا» بالله «عَلَى النَّارِ» يقال لهم: «أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا، وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا»: فيها.

وقوله: «فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ»، يقول تعالى ذكره: يقال لهم: فالיום أيها الكافرون الذين أذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا «تُجْزَوْنَ»، أي: تُثَابُونَ «عَذَابَ الْهُونِ»، يعني: عذاب الهوان، وذلك عذاب النار الذي يهينهم. «بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ»، يقول: بما كنتم تتكبرون في الدنيا على ظهر الأرض على ربكم، فتأبون أن تُخْلِصُوا له العبادة، وأن تُدْعُوا لأمره ونهيه بغير الحق، أي: بغير ما أباح لكم ربكم، وأذن لكم به. «وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ»، يقول: بما كنتم فيها تخالفون طاعته فتعصونه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذَا أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتْ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٢٠﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: واذكر يا محمد لقومك الرادين عليك ما جئتهم به من الحق هوداً أخاً عادٍ، فإن الله بعثك إليهم كالذي بعثه إلى عادٍ،

فَخَوْفُهُمْ أَنْ يَحِلَّ بِهِمْ مِنْ نَقْمَةِ اللَّهِ عَلَى كُفْرِهِمْ مَا حَلَّ بِهِمْ إِذْ كَذَّبُوا رَسُولَنَا هُودًا إِلَيْهِمْ، إِذْ أُنْذِرَ قَوْمَهُ عَادًا بِالْأَحْقَافِ. والأحقاف: جمع حقف وهو من الرمل ما استطال، ولم يبلغ أن يكون جبلاً.

وقوله: «وَقَدْ خَلَّتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: وقد مضت الرسل بإنذار أممها «مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ»، يعني: من قبل هود ومن خلفه، يعني: ومن بعد هود. «أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ»، يقول: لا تشركوا مع الله شيئاً في عبادتكم إياه، ولكن أخلصوا له العبادة، وأفردوا له الألوهة، إنه لا إله غيره، وكانوا فيما ذكر أهل أوثان يعبدونها من دون الله.

وقوله: «إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: مخبراً عن قيل هود لقومه: إني أخاف عليكم أيها القوم بعبادتكم غير الله عذاب الله في يومٍ عظيم وذلك يومٌ يَعْظُمُ هَوْلُهُ، وهو يوم القيامة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالُوا أَجِئْنَا بِتِلْكَ أَلِهَتِنَا فَإِنَّ آتِينَ بِمَا نَعْبُدُونَ إِنَّ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٢﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: قالت عاد لهود، إذ قال لهم لا تعبدوا إلا الله: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. أجئنا يا هود لتصرفنا عن عبادة آلهتنا إلى عبادة ما تدعوننا إليه، وإلى اتباعك على قولك. «فَأْتِنَا بِمَا نَعْبُدُ» من العذاب على عبادتنا ما نعبد من الآلهة «إِنْ كُنْتَ» من أهل الصدق في قوله وعِداته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ إِنَّمَا أَلِمْ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَىٰكُمْ قَوْمًا يَجْهَلُونَ ﴿٢٣﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: قال هود لقومه عاد: «إِنَّمَا أَلِمْ» بوقت مجيء ما

أَعَدُّكُمْ بِهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ عَلَى كُفْرِكُمْ بِهِ عِنْدَ اللَّهِ، لَا أَعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَا عَلَّمَنِي. «وَأَبْلَغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ»، يَقُولُ: وَإِنَّمَا أَنَا رَسُولٌ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ، مُبَلِّغٌ أَبْلَغَكُمْ عَنْهُ مَا أُرْسِلَنِي بِهِ مِنَ الرِّسَالَةِ «وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ»، مُوَاضِعٌ حُطُوطٍ أَنْفُسَكُمْ، فَلَا تَعْرِفُونَ مَا عَلَيْهَا مِنَ الْمَضَرَّةِ بِعِبَادَتِكُمْ غَيْرَ اللَّهِ، وَفِي اسْتِعْجَالِ عَذَابِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٤﴾

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: فَلَمَّا جَاءَهُمْ عَذَابُ اللَّهِ الَّذِي اسْتَعْجَلُوهُ، فَرَأَوْهُ سَحَابًا عَارِضًا فِي نَاحِيَةِ مَنْ نَوَاحِي السَّمَاءِ «مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ» وَالْعَرَبُ تَسْمِي السَّحَابَ الَّذِي يُرَى فِي بَعْضِ أَقْطَارِ السَّمَاءِ عَشِيًّا، ثُمَّ يُصْبِحُ مِنَ الْعَدِيدِ قَدْ اسْتَوَى، وَحَبًّا^(١) بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ عَارِضًا، وَذَلِكَ لِعَرْضِهِ فِي بَعْضِ أَرْجَاءِ السَّمَاءِ حِينَ نَشَأَ، «قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا» ظَنًّا مِنْهُمْ بِرُؤْيَيْهِمْ إِيَّاهُ أَنَّ غِيثًا قَدْ أَتَاهُمْ يَحْيَوْنَ بِهِ، فَقَالُوا: هَذَا الَّذِي كَانَ هَوْدٌ يَعِدُنَا، وَهُوَ الْغَيْثُ.

وَقَوْلُهُ: «بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ»، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ مَخْبِرًا عَنْ قِيلِ نَبِيِّهِ ﷺ هُودٍ لِقَوْمِهِ لَمَّا قَالُوا لَهُ عِنْدَ رُؤْيَيْهِمْ عَارِضُ الْعَذَابِ، قَدْ عَرَضَ لَهُمْ فِي السَّمَاءِ هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا نَحْيَا بِهِ، مَا هُوَ بِعَارِضٍ غَيْثٍ، وَلَكِنَّهُ عَارِضُ عَذَابٍ لَكُمْ، بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ: أَيُّ: هُوَ الْعَذَابُ الَّذِي اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ، فَقُلْتُمْ: «إِنَّا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ» [الأعراف: ٧٠] «رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ». وَالرِّيحُ مَكْرَرَةٌ عَلَى مَا فِي قَوْلِهِ: «هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ» كَأَنَّهُ قِيلَ: بَلْ هُوَ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ.

(١) أَيُّ: زَحَفَ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ، بِمَعْنَى: تَجَمَّعَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: تَدْمَرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسْكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٥﴾

وقوله: «تَدْمَرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: تُخَرَّبُ كُلُّ شَيْءٍ، وترمي بعضه على بعضٍ فتهلكه.

ولما عني بقوله: «تَدْمَرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا» مما أُرْسِلَتْ بهلاكه، لأنها لم تَدْمَرْ هوداً وَمَنْ كَانَ آمِنَ بِهِ.

وقوله: «فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِينُهُمْ»، يقول: فأصبح قوم هودٍ وقد هَلَكُوا وفنوا، فلا يُرَى في بلادهم شيء إلا مساكينهم التي كانوا يسكنونها.

وقوله: «وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: كما جزينا عاداً بكفرهم بالله من العقاب في عاجل الدنيا، فأهلكناهم بعدابنا، كذلك نجزي القوم الكافرين بالله من خلقنا، إذ تمادوا في غيهم وطغوا على ربهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَفُؤَادَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا فُؤَادُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٢٦﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لكفار قريش: ولقد مَكَّنَّا أيها القوم عاداً الذين أهلكناهم بكفرهم فيما لم نَمَكِّنْكُمْ فيه من الدنيا، وأعطيناهم منها الذي لم نُعْطِكُمْ منهم من كثرة الأموال، وبَسْطَةِ الأجسام، وشِدَّةِ الأبدان.

وقوله: «وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا» يسمعون به مواعظ ربهم، وأبصاراً يُبْصِرُونَ

بها حجج الله، وأفئدة يعقلون بها ما يضرُّهم وينفعهم «فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ»، يقول: فلم ينفعهم ما أعطاهم من السمع والبصر والفؤاد إذ لم يستعملوها فيما أعطوها له، ولم يعملوها فيما يُنجيهم من عقاب الله، ولكنهم استعملوها فيما يُقربهم من سخطه «إِذْ كَانُوا يَحْجِدُونَ بآيَاتِ اللَّهِ»، يقول: إذ كانوا يكذبون بحجج الله وهم رُسُلُه، وينكرون نُبُوَّتهم «وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ»، يقول: وعادَ عليهم ما استهزؤوا به، ونزلَ بهم ما سَخَرُوا به، فاستعجلوا به من العذاب، وهذا وعيدٌ من الله جلَّ ثَنَاؤُه لقريش، يقول لهم: فاحذروا أن يحلَّ بكم من العذاب على كُفْرِكُم بالله وتكذيبكم رُسُلَه، ما حلَّ بعادٍ، وبَادِرُوا بالتوبة قبل النقمة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى
وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٧﴾ فَلَوْلَا نَصْرُهُمْ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا
إِلَٰهًا بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِيْفَاقُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٢٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُه لكفار قريش مُحَذَّرُهُمْ بِأَسَه وَسُطُوته، أن يحلَّ بهم على كفرهم. «وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا» أيها القوم من القُرَى ما حول قُرَيْتِكُمْ، كحِجْرِ ثمود وأرضِ سدوم ومأرب ونحوها، فأنذرنا أهلها بالمثلات، وخرَّبنا ديارها، فجعلناها خاويةً على عروشها.

وقوله: «وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ»، يقول: ووعظناهم بأنواعِ العِظَاتِ، وذَكَّرْنَاهُمْ بضروبٍ من الذِّكْرِ والحججِ، وبَيَّنَّا لهم ذلك.

«لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ»، يقول: ليرجعوا عما كانوا عليه مقيمِينَ من الكفر بالله وآيَاتِه، وفي الكلام متروكٌ ترك ذِكْرُه استغناءً بدلالةِ الكلامِ عليه، وهو: فأبوا إلا الإِقامةَ على كفرهم، والتمادي في غيهم، فأهلكناهم، فلن ينصرهم منا

ناصر؛ يقول جَلُّ ثَنَائِهِ: فلولا نصر هؤلاء الذين أهلكتناهم من الأمم الخالية قبلهم أوثانهم وآلهتهم التي اتَّخَذُوا عِبَادَتَهَا قُرْبَاناً يَتَقَرَّبُونَ بِهَا فيما زعموا إلى رَبِّهِمْ منا إِذْ جاءهم بأسنا، فتتقدّمهم من عذابنا إِنْ كانتْ تشفعُ لهم عند رَبِّهِمْ كما يزعمون، وهذا احتجاجٌ من الله لنبيه محمدٍ ﷺ على مُشركي قومه، يقول لهم: لو كانتْ آلهتُكم التي تعبدونَ من دونِ الله تغني عنكم شيئاً، أو تنفعكم عند الله كما تزعمونَ أنكم إنما تعبدونها، لتَقَرَّبَكنَّ إلى الله زُلْفَى، لأَغْنَتْ عَمَّنْ كان قَبْلَكنَّ من الأممِ التي أهلكتها بعبادتهم إياها، فدفعَتْ عنها العذابَ إِذا نَزَلَ، أو لَشَفَعَتْ لهم عند رَبِّهِمْ، فقد كانوا من عبادتها على مِثْلِ الذي عليه أنتم، ولكنها ضَرَّتْهُمْ ولم تنفعهم.

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ»، يقول: بل تركتهم آلهتهم التي كانوا يعبدونها، فأخذت غيرَ طريقهم، لأنَّ عِبَادَتَهَا هَلَكَتْ، وكانت هي حجارةً أو نحاساً، فلم يُصْبِهَا ما أَصَابَهُمْ، ودَعَوْهَا، فلم تُجِبْهُمْ، ولم تُغِثْهُمْ، وذلك ضلالها عنهم، «وذلك إفكهم»، يقول عَزَّ وَجَلَّ: هذه الآلهةُ التي ضَلَّتْ عن هؤلاء الذين كانوا يعبدونها من دونِ الله عند نزولِ بأسِ الله بهم، وفي حال طمعهم فيها أن تُغِثْهُمْ، فخذلتهم، هو إفكهم: يقول: هو كَذِبُهُم الذي كانوا يكذِّبون، ويقولون هؤلاء آلهتنا «وما كانوا يفترون»، يقول: وهو الذي كانوا يفترون، فيقولون: هي تُقَرِّبُنَا إلى الله زُلْفَى، وهي شفعاؤنا عند الله. وأخرج الكلام مخرج العقل، والمعني المفعول به المأفوكُ به، لأنَّ الإِفْكَ إنما هو فِعْلُ الإِفْكِ، والآلهةُ مأفوكٌ بها. وقد مضى البيان عن نظائر ذلك قَبْلُ، قال: وكذلك قوله: «وما كانوا يَفْتَرُونَ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِينَ ﴿٢٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ مُقَرَّعًا كِفَارًا قَرِيشٍ بِكَفَرِهِمْ بِمَا آمَنَتْ بِهِ الْجَنُّ «وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ»، يَا مُحَمَّدُ «نَفَرًا مِنَ الْجَنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ» ذَكَرَ أَنَّهُمْ صُرِفُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْحَادِثِ الَّذِي حَدَّثَ مِنْ رَجْمِهِمْ بِالشَّهْبِ.

وقوله: «فَلَمَّا حَضَرُوهُ»، يقول: فلما حضر هؤلاء النفر من الجن الذين صُرِفَهُمُ اللَّهُ إِلَى رَسُولِهِ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ.

واختلف أهل العلم في صِفَةِ حُضُورِهِمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فقال بعضهم: حضروا رسولَ اللَّهِ ﷺ، يتعرَّفُونَ الأمرَ الَّذِي حَدَثَ مِنْ قَبْلِهِ مَا حَدَثَ فِي السَّمَاءِ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَشْعُرُ بِمَكَانِهِمْ.

وقال آخرون: بل أمر نبيَّ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقْرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، وَأَنَّهُمْ جُمِعُوا لَهُ بَعْدَ أَنْ تَقَدَّمَ اللَّهُ إِلَيْهِ بِإِنذَارِهِمْ، وَأَمَرَهُ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَيْهِمْ.

وقوله: «فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فلما حضروا القرآنَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ، قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: أَنْصِتُوا لَنَسْتَمَعَ الْقُرْآنَ.

وقوله: «فَلَمَّا قُضِيَ»، يقول: فلما فرغَ رسولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ.

وقوله: «وَلَوْ إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ»، يقول: انصرفوا مُنْذِرِينَ عَذَابَ اللَّهِ عَلَى الْكُفْرِ بِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٣٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ مَخْبِرًا عَنْ قِيلِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ صُرِفُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْجَنِّ لِقَوْمِهِمْ لَمَّا انصرفوا إِلَيْهِمْ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «يَا قَوْمَنَا» مِنْ

الْجَنِّ «إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ» كِتَابِ «مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ»، يَقُولُ: يُصَدِّقُ مَا قَبْلَهُ مِنْ كُتُبِ اللَّهِ الَّتِي أَنْزَلَهَا عَلَى رُسُلِهِ.

وقوله: «يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ»، يَقُولُ: يُرْشِدُ إِلَى الصَّوَابِ، وَيَدُلُّ عَلَى مَا فِيهِ اللَّهُ رِضًا «وَالِى طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ»، يَقُولُ: وَالِى طَرِيقِ لَا اعْوْجَاجَ فِيهِ، وَهُوَ الْإِسْلَامُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَنْقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ، يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿٣١﴾ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٣٢﴾

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ مَخْبِرًا عَنْ قَبْلِ هَؤُلَاءِ النَّفَرِ مِنَ الْجَنِّ «يَا قَوْمَنَا» مِنَ الْجَنِّ «أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ»، قَالُوا: أَجِيبُوا رَسُولَ اللَّهِ مُحَمَّدًا إِلَى مَا يَدْعُوكُمْ إِلَيْهِ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ «وآمِنُوا بِهِ»، يَقُولُ: وَصَدِّقُوهُ فِيمَا جَاءَكُمْ بِهِ وَقَوْمَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وَنَهْيِهِ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا دَعَاكُمْ إِلَى التَّصَدِيقِ بِهِ «يَغْفِرْ لَكُمْ»، يَقُولُ: يَتَغَمَّدُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ فَيَسْتَرِهَا لَكُمْ وَلَا يَفْضَحْكُمْ بِهَا فِي الْآخِرَةِ بِعَقُوبَتِهِ إِيَّاكُمْ عَلَيْهَا «وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ»، يَقُولُ: وَيُنْقِذْكُمْ مِنْ عَذَابٍ مُوجِعٍ إِذَا أَنْتُمْ تَبْتِمُ مِنْ ذُنُوبِكُمْ، وَأَنْتُمْ مِنْ كُفْرِكُمْ إِلَى الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَبِدَاعِيهِ.

وقوله: «وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ» يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ مَخْبِرًا عَنْ قَبْلِ هَؤُلَاءِ النَّفَرِ لِقَوْمِهِمْ: وَمَنْ لَا يُجِبْ أَيُّهَا الْقَوْمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُحَمَّدًا، وَدَاعِيَهُ إِلَى مَا بَعَثَهُ بِالدَّعَاءِ إِلَيْهِ مِنْ تَوْحِيدِهِ، وَالْعَمَلِ بِطَاعَتِهِ «فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ»، يَقُولُ: فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ رَبُّهُ بِهَرَبِهِ، إِذَا أَرَادَ عَقُوبَتَهُ عَلَى تَكْذِيبِهِ دَاعِيَهُ، وَتَرَكَهُ تَصَدِيقَهُ وَإِنْ ذَهَبَ فِي الْأَرْضِ هَارِبًا، لِأَنَّهُ حَيْثُ كَانَ فَهُوَ فِي سُلْطَانِهِ وَقَبْضَتِهِ «وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ»، يَقُولُ: وَلَيْسَ لِمَنْ لَمْ يُجِبْ

دَاعِيَ اللَّهِ مِنْ دُونِ رَبِّهِ نُصْرَاءُ يَنْصُرُونَهُ مِنَ اللَّهِ إِذَا عَاقَبَهُ رَبُّهُ عَلَى كُفْرِهِ بِهِ وَتَكْذِيبِهِ دَاعِيَهُ .

وقوله: «أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ»، يقول: هؤلاء الذين لم يُجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ فَيَصْدُقُوا بِهِ، وبما دَعَاهُمْ إِلَيْهِ مِنْ تَوْحِيدِ اللَّهِ، والعملِ بِطَاعَتِهِ فِي جَوْرِ عَنْ قَصْدِ السَّبِيلِ، وأخذٍ عَلَى غَيْرِ اسْتِقَامَةٍ، «مبين»، يقول: يبينُ لِمَنْ تَأَمَّلَهُ أَنَّهُ ضَلَالٌ، وأخذٌ عَلَى غَيْرِ قَصْدٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَوْلَقَرَرُوا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْ يَخْلُقْهُنَّ بِقَدْرِ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

يقول تعالى ذِكْرَهُ: أَوْ لَمْ يَنْظُرْ هَؤُلَاءِ الْمُنْكَرُونَ إِحْيَاءَ اللَّهِ خَلْقَهُ مِنْ بَعْدِ وَفَاتِهِمْ، وَبَعَثَهُ إِيَّاهُمْ مِنْ قُبُورِهِمْ بَعْدَ بِلَاتِهِمْ، الْقَائِلُونَ لِأَبَائِهِمْ وَأُمَمَاتِهِمْ «أَفْ لَكُمْ أَتَعِدَانِي أَنْ أَخْرَجَ وَقَدْ خَلَّتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي» [الأحقاف: ١٧] فَلَمْ يُنْعَثُوا بِأَبْصَارِ قُلُوبِهِمْ، فَيَرَوْا وَيَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرْضَ، فَابْتَدَعَهُنَّ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ، وَلَمْ يَعْ يَبْنِشْنَهُنَّ، فَيَعْجَزُ عَنْ اخْتِرَاعِهِنَّ وَإِحْدَاثَهُنَّ. «بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى» فَيُخْرِجُهُمْ مِنْ بَعْدِ بِلَاتِهِمْ فِي قُبُورِهِمْ أَحْيَاءَ كَهَيْئَتِهِمْ قَبْلَ وَفَاتِهِمْ.

وقوله: «بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: بَلَى، يَقْدِرُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى إِحْيَاءِ الْمَوْتَى: أَيِ الَّذِي خَلَقَ ذَلِكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَاءَ خَلْقَهُ، وَأَرَادَ فِعْلَهُ، ذُو قُدْرَةٍ لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ أَرَادَهُ، وَلَا يُعْيِيهِ شَيْءٌ أَرَادَ فِعْلَهُ، فَيُعْيِيهِ إِنْشَاءُ الْخَلْقِ بَعْدَ الْفَنَاءِ، لِأَنَّ مَنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ فَضْعِيفٌ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ إِلَهًا مَنْ كَانَ عَمَّا أَرَادَ ضَعِيفًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٤﴾

يقول تعالى ذكره: ويوم يُعرض هؤلاء المُكذِّبونَ بالبعث، وثواب الله عباده على أعمالهم الصالحة، وعقابه إياهم على أعمالهم السيئة، على النار، نار جهنم، يقال لهم حينئذٍ: أليس هذا العذاب الذي تُعذبونهُ اليوم، وقد كنتم تكذبون به في الدنيا بالحق، توبيخاً من الله لهم على تكذيبهم به، كان في الدنيا «قالوا بلى وربنا»، يقول: فيجب هؤلاء الكفرة من فورهم بذلك، بأن يقولوا بلى هو الحق والله؛ قال: «فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون»، يقول: فقال لهم المقرر بذلك: فذوقوا عذاب النار الآن بما كنتم تجحدونه في الدنيا، وتكفرونه، وتأتون الإقرار إذا دُعيتُم إلى التصديق به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بَلِغْ فَعَلٌ يُّهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ ﴿٣٥﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ، مُثَبِّتَهُ عَلَى الْمُضِيِّ لما قلَّده من عبء الرسالة، وثقل أحمال النبوة ﷺ. وأمره بالاثسَاء في العزم على النفوذ لذلك بأولي العزم من قبله من رُسُلِهِ الذين صبروا على عظيم ما لَقُوا فيه من أقوامهم من المكاره، ونالهم فيه منهم من الأذى والشدائد: «فاصبر» يا محمد على ما أصابك في الله من أذى مُكذِّبِكَ من قومك الذين أرسلناك إليهم بالإنذار «كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ» على القيام بأمر الله، والانتهاء إلى طاعته من رُسُلِهِ الذين لم ينههم عن النفوذ لأمره، ما نالهم فيه من شدة. وقيل: إن أُولِي الْعَزْمِ منهم،

كانوا الذين امتحنوا في ذاتِ الله في الدنيا بالمِحنِ، فلم تَزِدْهُمْ المِحنُ إلا جَدًّا في أمرِ الله، كنوحٍ وإبراهيمَ وموسى ومَنْ أشبههم.

وقوله: «وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ»، يقول: ولا تستعجل عليهم بالعذاب، يقول: لا تعجل بمسألتك رَبَّكَ ذلكَ لهم فإنَّ ذلكَ نازلٌ بهم لا محالة «كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ»، يقول: كأنهم يومَ يرون عذابَ الله الذي يَعِدُهُمْ أنه مُنْزَلُهُ بهم، لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعةً من نهار، لأنه ينسيهم شِدَّةَ ما ينزلُ بهم من عذابه، قَدَّرَ ما كانوا في الدنيا لَبِثُوا، ومبلغ ما فيها مَكُثُوا من السنين والشهور، كما قال جَلُّ ثَنَائِهِ: «قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، فاسألِ الْعَادِينَ» «المؤمنون: ١١٢-١١٣».

وقوله: «بَلَاغٌ»، فيه وجهان: أحدهما أن يكون معناه: لم يلبثوا إلا ساعةً من نهارٍ ذلكَ لبثَ بلاغٌ، بمعنى: ذلكَ بلاغٌ لهم في الدنيا إلى أجلهم، ثم حذفت ذلكَ لبثَ، وهي مرادةٌ في الكلامِ اكتفاءً بدلالةِ ما ذُكِرَ من الكلامِ عليها. والآخر: أن يكون معناه: هذا القرآنُ والتذكيرُ بلاغٌ لهم وكفاية، إن فَكَّرُوا واعتبروا فتذكروا.

وقوله: «فَهَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فهل يُهْلِكُ اللهُ بعذابه إذا أنزله إلا القومَ الذين خالفوا أمرَهُ، وخرجوا عن طاعته وكفروا به. ومعنى الكلام: وما يهلكُ اللهُ إلا القومَ الفاسقين.

سُورَةُ مُحَمَّدٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿١﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَءَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ﴿٢﴾

يقول تعالى ذكره: الذين جَحَدُوا توحيدَ الله وعبدوا غيره وَصَدُّوا مَنْ أَرَادَ عبادته والإقرارَ بوحْدانيته، وتصديقَ نبيه محمدٍ ﷺ عن الذي أَرَادَ من الإسلامِ والإقرارِ والتصديقِ. «أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ»، يقول: جعل الله أَعْمَالَهُمْ ضَلَالاً على غير هدى وغير رشادٍ، لأنها عملتْ في سبيلِ الشيطانِ وهي على غيرِ استقامة. «وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ»، يقول تعالى ذكره: والذين صدَّقوا الله وعملوا بطاعته، واتبَعُوا أَمْرَهُ ونَهْيَهُ «وَأَمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ»، يقول: وصدَّقوا بالكتابِ الذي أنزل الله على محمدٍ «وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ»، يقول: مَحَا اللهُ عَنْهُمْ بفعلهم ذلك سَيِّئَةً ما عملوا من الأعمالِ، فلم يُؤَاخِذْهُمْ بِهِ، ولم يُعَاقِبْهُمْ عَلَيْهِ «وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ»، يقول: وأصلح شأنهم وحالهم في الدنيا عند أوليائه، وفي الآخرة بأن أَوْرَثَهُمْ نعيمَ الأبدِ والخلود الدائم في جنانه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمْ ﴿٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: هذا الذي فعلنا بهذين الفريقين من إضلالنا أعمال الكافرين، وتكفيرنا عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جزاءً مِنَّا لكلِّ فريقٍ منهم على فعله. أما الكافرون فأضللنا أعمالهم، وجعلناها على غيرِ استقامةٍ وهدى، بأنهم اتَّبَعُوا الشيطانَ فأطاعوه، وهو الباطل.

وأما المؤمنون فكفَّرْنَا عنهم سيئاتهم، وأصلحنا لهم حالهم بأنهم اتبعوا الحقَّ الذي جاءهم من رَبِّهم، وهو محمدٌ ﷺ، وما جاءهم به من عند رَبِّه من النورِ والبرهان «كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ»، يقول عَزَّ وَجَلَّ: كما بينتُ لكم أيها الناسُ فعلي بفريقِ الكفرِ والإيمان، كذلك نُمَثِّلُ للناسِ الأمثالَ، ونُشَبِّهُ لهم الأشْياءَ، فنلحق بكلِّ قومٍ من الأمثالِ أشكالاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَتَخْتَمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لَسَبَأَ بَعْضُكُم بَعْضًا وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ۖ

يقول تعالى ذِكْرُهُ لفريقِ الإيمانِ به وبرسوله: «فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا» باللهِ ورسوله من أهلِ الحربِ، فاضربوا رِقَابَهُمْ.

وقوله: «حَتَّى إِذَا أَتَخْتَمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ»، يقول: حتى إذا غَلَبْتُمُوهم وَفَهَرْتُمْ مَنْ لَمْ تَضْرِبُوا رِقْبَتَهُ مِنْهُمْ، فصاروا في أيديكم أسرى «فَشُدُّوا الْوَتَاقَ»، يقول: فَشُدُّوهُمْ فِي الْوَتَاقِ كَيْلًا يَقْتُلُوكُمْ، فيهربوا منكم.

وقوله: «فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً»، يقول: فإذا أَسْرَئْتُمُوهم بعدِ الإِثْخَانِ، فَإِمَّا أَنْ تَمْنُوا عَلَيْهِمْ بعد ذلك بِإِطْلَاقِكُمْ إِيَّاهُمْ مِنَ الْأَسْرِ، وَتَحْرُرُوهُمْ بِغَيْرِ عَوَضٍ وَلَا فِدْيَةٍ، وَإِمَّا أَنْ يُقَادُواكُمْ فِدَاءً بَأَنْ يُعْطَوْكُمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ عَوَضًا حَتَّى

تَطْلِقُوهُمْ، وتخلوا لهم السبيل.

واختلف أهل العلم في قوله: «حتى إذا أُنْخِثْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، فَإِذَا مَنَّاْ بَعْدَ وَإِنَّا فِدَاءٌ»، فقال بعضهم: هو منسوخٌ نَسَخَهُ قَوْلُهُ: «فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ» [التوبة: ٥] وقوله: «فَإِذَا تَنَقَّفْتَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلَفَهُمْ» [الأنفال: ٥٧].

وقال آخرون: هي مُحْكَمَةٌ وليست بمنسوخة، وقالوا: لا يجوز قتل الأسير، وإنما يجوز المَنُّ عليه والفداء.

والصوابُ من القول عندنا في ذلك أنَّ هذه الآية محكمة غير منسوخة، وذلك أنَّ صفة الناسخ والمنسوخ ما قد بيَّنا في غير موضعٍ في كتابنا إنه ما لم يجز اجتماع حُكْمَيْهِمَا في حالٍ واحدة، أو ما قامت الحجةُ بأنَّ أحدهما ناسخ الآخر، وغير مستنكرٍ أن يكون جعل الخيار في المَنِّ والفداء والقتل إلى الرسول ﷺ، وإلى القائمين بعده بأمر الأمة، وإن لم يكن القتل مذكوراً في هذه الآية، لأنه قد أُذِنَ بقتلهم في آيةٍ أخرى. وذلك قوله: «فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ»... الآية، بل ذلك كذلك، لأنَّ رسولَ الله ﷺ كذلك كان يفعلُ فيمن صار أسيراً في يده من أهل الحرب، فيقتل بعضاً، ويفادي ببعض، ويمنُّ على بعض، مثل يوم بدرٍ قتل عقبة بن أبي معيطٍ وقد أتى به أسيراً، وقتل بني قُرَيْظَةَ. وقد نزلوا على حُكْمِ سَعْدٍ، وصاروا في يده سِلَماً، وهو على فِدائِهِمْ، والمَنُّ عليهم قادرٌ، وفادى بجماعة أسارى المشركين الذين أسروا ببدرٍ، ومنَّ على ثمامة بن أثال الحنفي، وهو أسيرٌ في يده، ولم يزل ذلك ثابتاً من سيره في أهل الحرب من لدن أُذِنَ اللهُ له بحربهم، إلى أن قبضه إليه ﷺ دائماً ذلك فيهم، وإنما ذكر جُلَّ ثَنَائِهِ في هذه الآية المَنِّ والفداء في الأسارى، فخصَّ ذكرهما فيها، لأن الأمر بقتلها، والإذن منه بذلك قد كان تقدَّم في سائر آيٍ تنزله مكرراً، فأعلم نبيُّه ﷺ بما ذكر في هذه الآية من المَنِّ والفداء ماله

فيهم مع القتل.

وقوله: «حتى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فإذا لقيتم الذين كفروا فاغربوا رقابَهُمْ، وافعلوا بأسراهم ما بَيَّنْتُ لكم، حتى تَضَعَ الْحَرْبُ آثَامَهَا وأثقالَ أهلها، المشركين بالله بأن يتوبوا إلى الله من شِرْكِهِمْ، فيؤمنوا به وبرسوله، ويطيعوه في أمرِهِ ونَهْيِهِ، فذلك وضع الحرب أوزارها.

وقوله: «ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: هذا الذي أمرتكم به أيها المؤمنون من قتل المشركين إذا لقيتموهم في حرب، وشدهم وثاقاً بعد قهرهم، وأسروهم، والمن والفداء «حتى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا» هو الحق الذي ألزمتكم ربكم «ولو يشاء ربكم»، ويريد الانتصار من هؤلاء المشركين الذين بيّن هذا الحكم فيهم بعقوبة منه لهم عاجلة، وكفاكم ذلك كله، ولكنه تعالى ذِكْرُهُ كَرِهَ الانتصارَ منهم، وعقوبتهم عاجلاً إلا بأيديكم أيها المؤمنون «لِيَلْبِسَ بَعْضُكُمْ يَبْعَضٍ»، يقول: ليختبركم بهم، فيعلم المجاهدين منكم والصابرين، ويبلوهم بكم، فيعاقب بأيديكم مَنْ شاء منهم، ويَعْظُ مَنْ شاء منهم بمن أهلك بأيديكم مَنْ شاء منهم حتى يُنِيبَ إلى الحق.

وقوله: «والذين قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ» اختلفت القراءَةُ في قراءة ذلك، فقرأته عامة قَرَأَةَ الْحِجَازِ وَالْكُوفَةِ «وَالَّذِينَ قَاتَلُوا» بمعنى: حاربوا المشركين، وجاهدوهم، بالألف، وكان الحسنُ البصريُّ فيما ذَكَرَ عنه يقرؤه «قُتِلُوا» بضم القاف وتشديد التاء، بمعنى: أنه قَتَلَهُمُ المشركون بعضهم بعد بعض، غير أنه لم يُسَمِّ الفاعلون. وذَكَرَ عن الجَحْدَرِيِّ عاصم^(١) أنه كان يقرؤه «الَّذِينَ قَتَلُوا» بفتح القاف وتخفيف التاء، بمعنى: والذين قَتَلُوا: المشركون بالله^(٢). وكان أبو

(١) هو عاصم بن أبي الصباح الجحدري البصري، أبو المجشر، توفي قبل الثلاثين ومئة

(طبقات القراء: ١/ ٣٢٩).

(٢) يعني: وهم المشركون بالله.

عَمَرُو يقرؤه «قُتِلُوا» بضم القاف وتخفيف التاء بمعنى: والذين قتلهم المشركون، ثم أسقط الفاعلين، فجعلهم لم يسم فاعل ذلك بهم.

وأولى القراءات بالصواب قراءة من قرأه «وَالَّذِينَ قَاتَلُوا» لاتفاق الحجة من القراء، وإن كان لجميعها وجوه مفهومة.

وإذ كان ذلك أولى القراءات عندنا بالصواب، فتأويل الكلام: والذين قاتلوا منكم أيها المؤمنون أعداء الله من الكفار في دين الله، وفي نُصْرَةٍ ما بعث به رسوله محمدًا ﷺ من الهدى، فجاهدوهم في ذلك «فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالُهُمْ» فلن يجعل الله أعمالهم التي عملوها في الدنيا ضلالاً عليهم كما أضل أعمال الكافرين.

وَذَكَرَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ غَنِي بِهَا أَهْلُ أَحَدٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۖ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا لَهُمْ ۖ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ تَنَصَرُوا اللَّهُ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ۖ

يقول تعالى ذكره: سَيُوفِّقُ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ لِلْعَمَلِ بِمَا يَرْضَى وَيُحِبُّ، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِهِ، «وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ»: وَيُصْلِحُ أُمْرَهُمْ وَحَالَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ «وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا لَهُمْ»، يَقُولُ: وَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ جَنَّتَهُ «عَرَفَهَا»، يَقُولُ: عَرَفَهَا وَيَبَيِّنُهَا لَهُمْ، حَتَّى إِنْ الرَّجُلَ لِيَأْتِيَ مَنْزِلَهُ مِنْهَا إِذَا دَخَلَهَا كَمَا كَانَ يَأْتِي مَنْزِلَهُ فِي الدُّنْيَا، لَا يَشْكُلُ عَلَيْهِ ذَلِكَ.

وقوله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ تَنَصَرُوا اللَّهُ يَنْصُرْكُمْ»، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ صَدَّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، إِنْ تَنَصَرُوا اللَّهُ يَنْصُرْكُمْ بِنَصْرِ رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ عَلَى أَعْدَائِهِ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ بِهِ وَجِهَادِكُمْ إِيَّاهُمْ مَعَهُ لَتَكُونَ كَلِمَتُهُ الْعُلْيَا

ينصركم عليهم، ويظفركم بهم، فإنه ناصر دينه وأوليائه.

وقوله: «وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ»، يقول: وَيُقَوِّمُ عَلَيْهِم، وَيُجَرِّئُكُمْ، حتى لا تولوا عنهم، وإن كثر عددهم، وَقَلَّ عَدَدُكُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالُهُمْ ﴿٨﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿٩﴾

يقول تعالى ذكره: «وَالَّذِينَ كَفَرُوا» بالله، فجددوا توحيدَهُ «فَتَعَسَا لَهُمْ»، يقول: فَخِزْيَا لَهُمْ وشقاءً وبلاءً.

وقوله: «وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ»، يقول: وجعل أعمالهم معمولةً على غير هُدًى ولا استقامة، لأنها عملت في طاعة الشيطان، لا في طاعة الرحمن.

وقوله: «ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ»، يقول تعالى ذكره: هذا الذي فعلنا بهم من الإتعاس وإضلال الأعمال من أجل أنهم كَرِهُوا كتابنا الذي أنزلناه إلى نبينا محمد ﷺ وسخطوه، فكذبوا به، وقالوا: هو سحرٌ مبين.

وقوله: «فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ»، يقول: فأبطل أعمالهم التي عملوها في الدنيا، وذلك عبادتهم الآلهة، لم ينفعهم الله بها في الدنيا ولا في الآخرة، بل أَوْبَقَهُمْ بها، فأضلَّاهُمْ سعيّاً. وهذا حُكْمُ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ في جميع مَنْ كَفَرَ به من أجناس الأمم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَلُهَا ﴿١٠﴾

يقول تعالى ذكره: أفلم يسر هؤلاء المكذبون محمداً ﷺ، المنكرو ما

أنزلنا عليه من الكتاب في الأرض سَفَرًا، وإنما هذا توبيخٌ من الله لهم، لأنهم قد كانوا يسافرون إلى الشام، فيرون نعمة الله التي أحلّها بأهلِ حَجْرِ ثمودَ، ويرون في سفرهم إلى اليمن ما أحلَّ اللهُ بسبِّا، فقال لنبيه عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين به: أفلم يَسِرْ هؤلاء المشركون سَفَرًا في البلاد فينظروا كيف كان عاقبةُ تكذيبِ الذين من قبلهم من الأممِ المكذبةِ رُسُلَهَا الرَّادَّةِ نَصَائِحَهَا أَلَمْ نُهْلِكْهَا فَنَدْمَرْ عَلَيْهَا مَنَازِلَهَا وَنُحَرِّبَهَا، فَيَتَّعِظُوا بِذَلِكَ، ويحذروا أن يفعلَ اللهُ بهم في تكذيبِهِمْ إِيَّاهُ، فَيُنِيئُوا إِلَى طَاعَةِ اللهِ فِي تَصَدِيقِكَ، ثُمَّ تَوَعَّدَهُمْ جَلَّ ثَنَاؤُهُ، وأخبرهم إن هُم أَقَامُوا عَلَى تَكْذِيبِهِمْ رُسُلَهُ، أَنَّهُ مُحِلٌّ بِهِمْ مِنَ الْعَذَابِ مَا أَحَلَّ بِالَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْأُمَمِ، فقال: «وَالْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا»، يقول: وللكافرين من قريش المُكَذِّبِي رَسُولِ اللهِ ﷺ من العذاب العاجل، أمثال عاقبةِ تكذيبِ الأممِ الذين كانوا من قَبْلِهِمْ رُسُلَهُمْ عَلَى تَكْذِيبِهِمْ رَسُولَهُ مُحَمَّدًا ﷺ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ﴿١٠﴾ إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَنَّوْنَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ﴿١١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: هذا الفعلُ الذي فعلنا بهذين الفريقين: فريقِ الإيمانِ، وفريقِ الكفرِ، من نُصَرِّتْنَا فريقَ الإيمانِ باللهِ، وتثبيتنا أقدامَهُمْ، وتدميرنا على فريقِ الكفرِ. «بأنَّ اللهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا»، يقول: من أجل أن اللهَ وَلِيُّ مَنْ آمَنَ بِهِ، وَأَطَاعَ رَسُولَهُ.

وقوله: «وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ»، يقول: وبأنَّ الكافرينَ باللهِ لا وَلِيَّ لَهُمْ، ولا ناصر.

محمد: ١٢ - ١٣

وقوله: «إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ اللَّهَ لَهُ الْأَلْوَهُ التي لا تنبغي لغيره، يُدْخِلُ الذين آمنوا بالله وبرسوله بساتين تجري من تحت أشجارها الأنهار، يفعل ذلك بهم تكرمةً على إيمانهم به وبرسوله.

وقوله: «وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ»، يقول جلُّ ثناءؤه: والذين جحدوا توحيد الله، وكذبوا رسوله ﷺ يتمتعون في هذه الدنيا بحطامها ورياشها وزيتها الفانية الدارسة، ويأكلون فيها غير مُفَكِّرِينَ في المعاد، ولا معتبرين بما وضع الله لخلقه من الحجج المؤدية لهم إلى علم توحيد الله ومعرفة صِدْقِ رُسُلِهِ، فَمَثَلُهُمْ في أَكْلِهِمْ ما يأكلون فيها من غير علمٍ منهم بذلك، وغير معرفة، مثل الأنعام من البهائم المُسَخَّرَةِ التي لا هِمَّةَ لها إلا في الاعتلافِ دون غيره «وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ»، يقول جلُّ ثناءؤه: والنار نار جهنم مسكنٌ لهم، ومأوى، إليها يصيرون من بعد مماتهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَكَانَ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْنَاكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وكم يا محمد من قرية هي أشدُّ قُوَّةً من قريتك، يقول: أهلها أشدُّ بأساً، وأكثر جمعاً، وأعدُّ عديداً من أهل قريتك، وهي مكة، وأخرج الخبر عن القرية، والمرادُ به أهلها.

وقال جلُّ ثناءؤه: «أَخْرَجْنَاكَ»، فأخرج الخبر عن القرية، فلذلك أنث، ثم قال: أهلكناهم، لأنَّ المعنى في قوله: أَخْرَجْنَاكَ، ما وصفتُ من أنه أريد به أهل القرية، فأخرج الخبر مرةً على اللفظ، ومرةً على المعنى.

وقوله: «فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ» فيه وجهان من التأويل: أحدهما أن يكون معناه،

وإن كان قد نصب الناصر بالبرية، فلم يكن لهم ناصر، وذلك أن العرب قد تُضمرُ كأن أحياناً في مثل هذا، والآخر أن يكون معناه: فلا ناصر لهم الآن من عذاب الله ينصرهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴿١٤﴾

يقول تعالى ذكره: «أَفَمَنْ كَانَ» على برهانٍ وحجةٍ وبيانٍ «مِّن» أمرٍ «رَّبِّهِ» والعلم بوحدايته، فهو يعبدُه على بصيرةٍ منه، بأن له رباً يُجازيه على طاعته إياه الجنة، وعلى إساءته ومعصيته إياه النار، «كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ»، يقول: كمن حَسَّنَ له الشيطانُ قبيحَ عمله وسيئه، فأراه جميلاً، فهو على العمل به مقيمٌ، «وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ»، يقول: واتبعوا ما دَعَتْهُمْ إليه أنفسهم من معصية الله، وعبادة الأوثان من غير أن يكون عندهم بما يعملون من ذلك برهانٌ وحجةٌ. وقيل: إن الذي عني بقوله: «أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ» نبينا عليه الصلاة والسلام، وإن الذي عني بقوله: «كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ» هم المشركون.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴿١٥﴾

يقول تعالى ذكره: صفةُ الجنة التي وَعَدَهَا الْمُتَّقُونَ، وهم الذين اتقوا في الدنيا عقابَهُ بِأَدَاءِ فرائضِهِ، واجتنابِ معاصيه «فِيهَا أَنْهَارٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ»،

يقول تعالى ذِكْرُهُ: في هذه الجنة التي: ذكرها أنهارٌ من ماءٍ غير متغيرٍ الريحِ ، يقال منه: قد أَسِنَ ماءٌ هذه البئر: إذا تغيرت ريحٌ مائها فأنثنت.

وقوله: «وأنهارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وفيها أنهارٌ من لبنٍ لم يتغير طَعْمُهُ لأنه لم يُحْلَبْ من حيوانٍ فيتغير طعمه بالخروجِ من الضروعِ ، ولكنه خلقه الله ابتداءً في الأنهار، فهو بهيئته لم يتغير عما خلقه عليه.

وقوله: «وأنهارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ»، يقول: وفيها أنهارٌ من خمرٍ لَذَّةٍ للشاربين يلتذونَ بشربها.

وقوله: «وأنهارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى»، يقول: وفيها أنهارٌ من عسلٍ قد صُفِّيَ من القذى، وما يكون في عسلِ أهل الدنيا قبل التصفية، وإنما أعلم تعالى ذِكْرُهُ عبادةً بوصفه ذلك العسل بأنه مُصَفًّى أنه خُلِقَ في الأنهار ابتداءً سائلاً جارياً سبيلَ الماءِ واللبنِ المخلوقين فيها، فهو من أجل ذلك مصفًّى، قد صَفَّاهُ الله من الأقذاء التي تكون في عسلِ أهل الدنيا الذي لا يَصْفَوُ من الأقذاء إلا بعد التصفية، لأنه كان في شمعٍ فصُفِّيَ منه.

وقوله: «وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولهؤلاء المتقين في هذه الجنة من هذه الأنهار التي ذكرنا من جميع الثمرات التي تكونُ على الأشجار «وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ»، يقول: وعَفْوٌ من الله لهم عن ذنوبهم التي أذنبوها في الدنيا، ثم تابوا منها، وَصَفَحَ منه لهم عن العقوبة عليها.

وقوله: «كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَمَّنْ هُوَ فِي هذه الجنة التي صِفَتْهَا ما وَصَفْنَا، كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ.

وقوله: «وَسَقُوا مَاءً حَمِيمًا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَسُقِيَ هؤلاء الذين هُم خلودٌ في النار ماءً قد انتهى حَرُّهُ فَقَطَّعَ ذلك الماء من شِدَّةِ حَرِّه أَمْعَاءَهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴿١٦﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: ومن هؤلاء الكفار يا محمد «من يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ» وهو المنافق، فيستمع ما تقول فلا يعيه ولا يفهمه، تهاوناً منه بما تتلو عليه من كتاب ربك، وتغافلاً عما تقوله، وتدعو إليه من الإيمان، «حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ» قالوا إعلماً منهم لمن حَضَرَ معهم مجلسك من أهل العلم بكتاب الله، وتلاوتك عليهم ما تلوت، وقيل لك لهم ما قلت إنهم لن يُصْغُوا أَسْمَاعَهُمْ لقولك وتلاوتك «مَاذَا قَالَ» لنا محمد «آنِفًا»؟.

وقوله: «أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: هؤلاء الذين هذه صِفَتُهُمْ هُمُ الْقَوْمُ الَّذِينَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، فهم لا يهتدون للحق الذي بعث الله به رسوله عليه الصلاة والسلام، «وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ»، يقول: ورفضوا أمر الله، واتبعوا ما دَعَتْهُمْ إِلَيْهِ أَنْفُسُهُمْ، فهم لا يرجعون مما هُم عليه إلى حقيقة ولا برهان، وَسَوَّى جَلَّ ثَنَاءُهُ بين صفة هؤلاء المنافقين وبين المشركين، في أن جميعَهُمْ إنما يتبعون فيما هم عليه من فراقهم دين الله، الذي ابتعث به محمداً ﷺ أهواءَهُمْ، فقال في هؤلاء المنافقين: «أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ»، وقال في أهل الكفر به من أهل الشرك «كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ» [محمد: ١٤].

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ أَهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَءَاتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴿١٧﴾ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرُنُهُمْ ﴿١٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وأما الذين وفقهم الله لاتباع الحق، وشرح صدورهم للإيمان به وبرسوله من الذين استمعوا إليك يا محمد، فإن ما تلوته عليهم، وسمعوه منك «زَادَهُمْ هُدًى»، يقول: زادهم الله بذلك إيماناً إلى إيمانهم، وبياناً لحقيقة ما جِئْتُهُمْ به من عند الله إلى البيان الذي كان عندهم. وقد ذكر أن الذي تلا عليهم رسول الله ﷺ من القرآن، فقال أهل النفاق منهم لأهل الإيمان، ماذا قال آنفاً، وزاد الله أهل الهدى منهم هُدًى، كان بعض ما أنزل الله من القرآن ينسخ بعض ما قد كان الحُكْمُ مَضَى به قَبْلُ.

وقوله: «وآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وأعطى الله هؤلاء المهتدين تَقْوَاهُمْ، وذلك استعماله إياهم: تقواهم إياه.

وقوله: «فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فهل ينظر هؤلاء المكذبون بآيات الله من أهل الكفر والنفاق إلا الساعة التي وعد الله خلقه بَعَثَهُمْ فيها من قبورهم أحياء، أَنْ تَجِيَّهُمْ فجأة لا يشعرون بمجيئها. والمعنى: هل ينظرون إلا الساعة، هل ينظرون إلا أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً.

وقوله: «فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا»، يقول: فقد جاء هؤلاء الكافرين بالله الساعة وأدلتها ومقدماتها، وواحد الأشرار: شرط.

وقوله: «فَأَنى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فمن أي وجه لهؤلاء المكذبين بآيات الله ذكرى ما قد ضيعوا وفرطوا فيه من طاعة الله إذا جاءتهم الساعة، يقول: ليس ذلك بوقت ينفعهم التذكُّر والندم، لأنه وقت مجازاة لا وقت استعتاب ولا استعمال.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَأَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرَ
لِذُنُوبِكُمْ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ﴿١٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: فاعلم يا محمد أنه لا معبود تنبغي أو تصلح له الألوهة، ويجوز لك وللخلق عبادته، إلا الله الذي هو خالقُ الخلق، ومالك كل شيء، يدينُ له بالربوبية كل ما دونه. «وَأَسْتَغْفِرُ لَذَنْبِكَ» وَسَلَّ رَبُّكَ غَفْرَانَ سَالِفِ ذُنُوبِكَ وَحَادِثِهَا، وذُنُوبِ أَهْلِ الْإِيمَانِ بِكَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. «وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ»، يقول: فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مُتَصَرِّفَكُمْ فِيمَا تَتَصَرَّفُونَ فِيهِ فِي بَقَظَتِكُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ، وَمَثْوَاكُمْ إِذَا ثَوَيْتُمْ فِي مَضَاجِعِكُمْ لِلنَّوْمِ لَيْلًا، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ مُجَازِيكُمْ عَلَى جَمِيعِ ذَلِكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَا تَنَزَّلُ سُورَةَ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَئِكَ لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَيَقُولُ الَّذِينَ صَدَّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، هَلَّا نَزَلَتْ سُورَةٌ مِنْ اللَّهِ تَأْمُرُنَا بِجِهَادِ أَعْدَاءِ اللَّهِ مِنَ الْكُفَّارِ «فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ»، يعني: أنها مُحْكَمَةٌ بِالْبَيَانِ وَالْفَرَائضِ.

وقوله: «وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ»، يقول: وَذُكِرَ فِيهَا الْأَمْرُ بِقِتَالِ الْمُشْرِكِينَ.

وقوله: «رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ»، يقول: رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ شَكٌّ فِي دِينِ اللَّهِ وَضَعْفٌ. «يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ» يَا مُحَمَّدُ، «نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ»، خوفاً أَنْ تَغْزِيَهُمْ وَتَأْمُرَهُمْ بِالْجِهَادِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَهُمْ خَوْفاً مِنْ ذَلِكَ وَتَجَنُّباً عَنْ لِقَاءِ الْعَدُوِّ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ الَّذِي قَدْ صُرِعَ. وَإِنَّمَا عَنِ بَقُولِهِ: «مِنْ الْمَوْتِ» مِنْ خَوْفِ الْمَوْتِ، وَكَانَ هَذَا فِعْلَ أَهْلِ النِّفَاقِ.

وقوله: «فَأُولَىٰ لَهُمْ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَأُولَىٰ لَهُوَلَاءِ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، وهو وعيدٌ تَوَعَّدَ اللهُ بِهِ هَوَلَاءِ الْمُنَافِقِينَ.

وقوله: «طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ»، وهذا خبرٌ من الله تعالى ذِكْرُهُ عَنْ قِيلِ هَوَلَاءِ الْمُنَافِقِينَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْزَلَ سُورَةُ مُحْكَمَةٍ، وَيُذَكَّرَ فِيهَا الْقِتَالُ، وَأَنَّهُمْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ: إِنَّ اللَّهَ مُفْتَرِضٌ عَلَيْكُمُ الْجِهَادَ، قَالُوا: سَمِعْنَا طَاعَةَ، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ «إِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ» وَفُرِضَ الْقِتَالُ فِيهَا عَلَيْهِمْ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، وَكَرِهَوْهُ «طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ» قَبْلَ وَجُوبِ الْفَرَضِ عَلَيْكُمْ، فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ كَرِهْتُمُوهُ وَشَقَّ عَلَيْكُمْ.

وقوله: «فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ»، يقول: فَإِذَا وَجَبَ الْقِتَالُ وَجَاءَ أَمْرُ اللَّهِ بِفَرَضِ ذَلِكَ كَرِهْتُمُوهُ.

وقوله: «فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ قَبْلَ نَزُولِ السُّورَةِ بِالْقِتَالِ بِقَوْلِهِمْ: إِذْ قِيلَ لَهُمْ: إِنَّ اللَّهَ سَيَأْمُرُكُمْ بِالْقِتَالِ طَاعَةً، فَوَفَّوْا لَهُ بِذَلِكَ، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ فِي عَاجِلِ دُنْيَاهُمْ، وَأَجَلِ مَعَادِهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَرَهُمْ ﴿٢٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لَهُوَلَاءِ الَّذِينَ وَصَفَ أَنَّهُمْ إِذَا نَزَلَتْ سُورَةُ مُحْكَمَةٍ، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ نَظَرُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ «فَهَلْ عَسَيْتُمْ» أَيُّهَا الْقَوْمُ، يَقُولُ: فَلَعَلَّكُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ عَنْ تَنْزِيلِ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ، وَفَارَقْتُمْ أَحْكَامَ كِتَابِهِ، وَأَدْبَرْتُمْ عَنْ مُحَمَّدٍ ﷺ وَعَمَّا جَاءَكُمْ بِهِ «أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ»، يَقُولُ:

أَنْ تَعْصُوا اللَّهَ فِي الْأَرْضِ ، فَتَكْفُرُوا بِهِ ، وَتَسْفِكُوا فِيهَا الدِّمَاءَ «وَتُقَطَّعُوا أَرْحَامُكُمْ» وَتَعُودُوا لِمَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ فِي جَاهِلِيَّتِكُمْ مِنَ التَّشْتُّتِ وَالتَّفْرِقِ بَعْدَ مَا قَدْ جَمَعَكُمْ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ ، وَأَلَّفَ بِهِ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ .

وقوله : «أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ» ، يقول تعالى ذِكْرُهُ : هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَفْعَلُونَ هَذَا ، يَعْنِي : الَّذِينَ يُفْسِدُونَ وَيَقْطَعُونَ الْأَرْحَامَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ، فَأَبْعَدَهُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ «فَأَصْمَهُمْ» ، يَقُولُ : فَسَلَبَهُمْ فَهَمَّ مَا يَسْمَعُونَ بِآذَانِهِمْ مِنْ مَوَاعِظِ اللَّهِ فِي تَنْزِيلِهِ «وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ» ، يَقُولُ : وَسَلَبَهُمْ عَقُولَهُمْ ، فَلَا يَتَّبِعُونَ حُجَجَ اللَّهِ ، وَلَا يَتَذَكَّرُونَ مَا يَرُونَ مِنْ عَيْبِهِ وَأَدْلَتِهِ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿٢٤﴾ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْهُدَىٰ
الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴿٢٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقُونَ مَوَاعِظَ اللَّهِ الَّتِي يَعِظُهُمْ بِهَا فِي آيِ الْقُرْآنِ الَّذِي أَنْزَلَهُ عَلَى نَبِيِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي حُجَجِهِ الَّتِي بَيَّنَّهَا لَهُمْ فِي تَنْزِيلِهِ فَيَعْلَمُوا بِهَا خَطَأَ مَا هُمْ عَلَيْهِ مَقِيمُونَ . «أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا» ، يَقُولُ : أَمْ أَقْفَلَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يَعْقِلُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ مِنَ الْمَوَاعِظِ وَالْعِبَرِ .

وقوله : «إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ» ، يقول الله عَزَّ وَجَلَّ : إِنَّ الَّذِينَ رَجَعُوا الْقَهْقَرَىٰ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ كَفَارًا بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ وَقَصَدُوا السَّبِيلَ ، فَعَرَفُوا وَاضِحَ الْحُجَّةِ ، ثُمَّ أَثَرُوا الضَّلَالَ عَلَى الْهُدَىٰ عِنَادًا لِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ مِنْ بَعْدِ الْعِلْمِ .

وقوله: «الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: الشَّيْطَانُ زَيْنَ لَهُمْ ارتدادَهُمْ على أدبارِهِمْ، من بعدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمْ الهدى.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴿٢٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: أملى الله لهؤلاء المنافقين وتَرَكَهُمْ، والشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ، فلم يُوفِّقَهُمْ للهدى من أجلِ أنهم «قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ» من الأمرِ بقتالِ أهلِ الشَّرِكِ به من المنافقين: «سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ» الذي هو خلافُ لأمرِ الله تبارك وتعالى، وأمرِ رسوله ﷺ.

وقوله: «وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: والله يعلمُ إِسْرَارَ هذينِ الحزبينِ المتظاهرين من أهلِ النفاق، على خلافِ أمرِ الله وأمرِ رسوله، إذ يتسارون فيما بينهم بالكفرِ باللهِ ومعصيةِ الرسول، ولا يَخْفَى عليه ذلك ولا غيره من الأمورِ كلها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَرَهُمْ ﴿٢٧﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ أَتَّبَعُوا مَا آسَخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿٢٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: والله يعلمُ إِسْرَارَ هؤلاءِ المنافقين، فكيف لا يعلمُ حالَهُمْ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الملائكةُ، وهم «يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَرَهُمْ»، يقول: فحالُهُمْ أيضاً لا يَخْفَى عليه في ذلك الوقت ويعني بالأدبار: الأعجاز.

وقوله: «ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ أَتَّبَعُوا مَا آسَخَطَ اللَّهُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: تفعلُ الملائكةُ هذا الذي وصفتُ بهؤلاءِ المنافقين من أجلِ أنهم اتبعوا ما أسخطَ

الله، فأغضبَهُ عليهم من طاعةِ الشيطانِ «وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ»، يقولُ: وَكَرِهُوا ما يُرضيه عنهم من قتالِ الكفارِ به، بعدما افترَضَهُ عليهم.

وقوله: «فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ»، يقولُ: فأبطلَ اللهُ ثوابَ أعمالهم وأذهبَهُ، لأنها عملتْ في غيرِ رضاه ولا محبته، فبطلتْ، ولم تنفع عاملها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَنَهُمْ ﴿٢٨﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَتَعْرِفَنَّهُمْ بِئْسِمَهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴿٢٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَحْسِبَ هؤلاءِ المنافقونَ الذين في قلوبهم شكٌّ في دينهم، وَضَعُفٌ في يقينهم، فهم حَيَارَى في معرفة الحقِّ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللهُ ما في قلوبهم من الأضغانِ على المؤمنينَ، فَيُبْدِيهِ لَهُمْ وَيُظْهِرُهُ، حتى يعرفوا نفاقَهُمْ، وحيرَتَهُمْ في دينهم «وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَلَوْ نَشَاءُ يا محمدُ لَعَرَّفْنَاكَ هؤلاءِ المنافقينَ حتى تعرفَهُم من قولِ القائل: سَأَرِيكَ ما أصنعُ، بمعنى سأعلمك.

وقوله: «فَلَتَعْرِفَنَّهُمْ بِئْسِمَهُمْ»، يقولُ: فَلَتَعْرِفَنَّهُمْ بعلاماتِ النفاقِ الظاهرةِ منهم في فحوى كلامهم، وظاهرِ أفعالهم، ثم إِنَّ الله تعالى ذِكْرُهُ عَرَفَهُ إِيَّاهُمْ.

وقوله: «وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ»، يقولُ: ولتعرفنَّ هؤلاءِ المنافقينَ في معنى قولهم نحوه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّادِقِينَ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُمْ ﴿٣٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُوا

الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحِطُّ أَعْمَالُهُمْ ﴿٣٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لأهل الإيمان به من أصحاب رسول الله ﷺ «وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ» أيها المؤمنون بالقتل، وجهاد أعداء الله «حتى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ»، يقول: حتى يُعْلَمَ حزبي وأوليائي أهل الجهاد في الله منكم، وأهل الصبر على قتال أعدائه، فيظهر ذلك لهم، ويُعَرَفَ ذُوو البصائر منكم في دينه من ذوي الشك والحيرة فيه، وأهل الإيمان من أهل النفاق «ونبلو أخباركم»، فنعرَفَ الصادق منكم من الكاذب.

وقوله: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إن الذين جحدوا توحيد الله، وَصَدُّوا النَّاسَ عَنْ دِينِهِ الذي ابتعث به رُسُلُهُ «وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ»، يقول: وخالفوا رسوله محمداً ﷺ، فحاربوه وآذَوْهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَلِمُوا أَنَّهُ نَبِيٌّ مَبْعُوثٌ، ورسولٌ مُرْسَلٌ، وعرفوا الطريق الواضح بمعرفته، وأنه لله رسول.

وقوله: «لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا» لأنَّ الله بالغ أمره، وناصر رسوله، ومُظْهِرُهُ عَلَى مَنْ عَادَاهُ وخالفه «وَسَيُحِطُّ أَعْمَالُهُمْ»، يقول: وَسَيُذْهِبُ أَعْمَالَهُمُ التي عملوها في الدنيا فلا ينفعهم بها في الدنيا ولا الآخرة، وَيُطْلِئُهَا إِلَّا مِمَّا يَضُرُّهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَتَأَيَّاهُ الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴿٣٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ «أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ» فِي أَمْرِهِمَا وَنَهْيِهِمَا «وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ»، يَقُولُ: وَلَا تُبْطِلُوا بِمَعْصِيَتِكُمْ إِيَّاهُمَا، وَكُفْرِكُمْ بِرَبِّكُمْ ثَوَابَ أَعْمَالِكُمْ فَإِنَّ الْكُفْرَ بِاللّهِ يَحْبِطُ السَّالِفَ مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ.

وقوله: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ الَّذِينَ أَنْكَرُوا تَوْحِيدَ اللَّهِ، وَصَدُّوا مَنْ أَرَادَ الْإِيمَانَ بِاللّهِ وَبِرَسُولِهِ عَنْ ذَلِكَ، فَفَتَنَّهُمْ عَنْهُ، وَحَالُوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا أَرَادُوا مِنْ ذَلِكَ، «ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ»، يَقُولُ: ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ مِنْ كُفْرِهِمْ «فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ»، يَقُولُ: فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ عَمَّا صَنَعَ مِنْ ذَلِكَ، وَلَكِنَّهُ يِعَاقِبُهُ عَلَيْهِ، وَيَفْضَحُهُ بِهِ عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَا تَهْتَفُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتَرَكَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَلَا تَضَعُفُوا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ بِاللّهِ عَنْ جِهَادِ الْمَشْرِكِينَ وَتَجَبَّنُوا عَنْ قِتَالِهِمْ.

وقوله: «وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ»، يَقُولُ: لَا تَضَعُفُوا عَنْهُمْ وَتَدْعُوهُمْ إِلَى الصَّلَاحِ وَالْمَسَالِمَةِ، وَأَنْتُمْ الْقَاهِرُونَ لَهُمْ وَالْعَالُونَ عَلَيْهِمْ «وَاللَّهُ مَعَكُمْ»، يَقُولُ: وَاللَّهُ مَعَكُمْ بِالنَّصْرِ لَكُمْ عَلَيْهِمْ.

وقوله: «وَلَنْ يَتَرَكَكُمْ أَعْمَالُكُمْ»، يَقُولُ: وَلَنْ يَظْلِمَكُمْ أَجُورَ أَعْمَالِكُمْ فَيَنْقُصَكُمْ ثَوَابَهَا، مِنْ قَوْلِهِمْ: وَتَرَتِ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلَتْ لَهُ قَتِيلًا، فَأَخَذَتْ لَهُ مَالًا غَضَبًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌّ وَلَهُوَ وَإِنْ
تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ﴿٣٦﴾ إِنْ يَسْأَلْكُمْ مَوَالَهُمْ
فِي حَفِيفِكُمْ تَبْخُلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ﴿٣٧﴾

يقول تعالى ذكره: حَاضاً عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى جِهَادِ أَعْدَائِهِ، وَالنَّفَقَةِ فِي
سَبِيلِهِ، وَيَذِلُّ مُهْجَتِهِمْ فِي قِتَالِ أَهْلِ الْكُفْرِ بِهِ: قَاتِلُوا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ أَعْدَاءَ اللَّهِ
وَأَعْدَاءَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ، وَلَا تَدْعُكُمْ الرِّغْبَةُ فِي الْحَيَاةِ إِلَى تَرْكِ قِتَالِهِمْ، فَإِنَّمَا
الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌّ وَلَهُوَ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْهَا لِلَّهِ مِنْ عَمَلٍ فِي سَبِيلِهِ، وَطَلَبِ رِضَاةٍ،
فَأَمَّا مَا عَدَا ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ لَعِبٌ وَلَهُوَ، يَضْمَحَلُّ فَيَذْهَبُ وَيَنْدَرُسُ فَيَمِرُّ، أَوْ إِثْمٌ
يَبْقَى عَلَى صَاحِبِهِ عَارُهُ وَخَزِيئَتُهُ «وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ»، يَقُولُ: وَإِنْ
تَعْمَلُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا الَّتِي مَا كَانَ فِيهَا مِمَّا هُوَ لَهَا، فَلَعِبٌ وَلَهُوَ، فَتُؤْمِنُوا بِهِ وَتَتَّقُوهُ
بِأَدَاءِ فَرَائِضِهِ، وَاجْتِنَابِ مَعَاصِيهِ، وَهُوَ الَّذِي يَبْقَى لَكُمْ مِنْهَا، وَلَا يَبْطُلُ بِطُولِ
اللَّهْوِ وَاللَّعِبِ، ثُمَّ يُؤْتِكُمْ رَبُّكُمْ عَلَيْهِ أَجُورَكُمْ، فَيَعَوِّضُكُمْ مِنْهُ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ
مِنْهُ يَوْمَ فَتُفْرَكُمْ، وَحَاجَتَكُمْ إِلَى أَعْمَالِكُمْ «وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ»، يَقُولُ: وَلَا
يَسْأَلُكُمْ رَبُّكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وَلَكِنَّهُ يَكْلِفُكُمْ تَوْحِيدَهُ، وَخَلَعَ مَا سِوَاهُ مِنَ الْأَنْدَادِ،
وَإِفْرَادِ الْأُلُوهَةِ وَالطَّاعَةِ لَهُ «إِنْ يَسْأَلْكُمْ مَوَالَهُمْ»: يَقُولُ جَلَّ ثَنَاهُ: إِنْ يَسْأَلُكُمْ رَبُّكُمْ
أَمْوَالَكُمْ «فِي حَفِيفِكُمْ»، يَقُولُ: فَيُجْهِدُكُمْ بِالْمَسْأَلَةِ، وَيُلْحِقُ عَلَيْكُمْ بِطَلِبِهَا مِنْكُمْ
فِي لِحْفٍ، «تَبْخُلُوا» يَقُولُ: تَبْخُلُوا بِهَا وَتَمْنَعُوهَا إِيَّاهُ، ضَنْناً مِنْكُمْ بِهَا، وَلَكِنَّهُ عَلِمَ
ذَلِكَ مِنْكُمْ، وَمِنْ ضَيْقِ أَنْفُسِكُمْ فَلَمْ يَسْأَلْكُمْ مَوَالَهُمْ.

وقوله: «وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ» يَقُولُ: وَيُخْرِجْ جَلَّ ثَنَاهُ لَوْ سَأَلَكُمْ أَمْوَالَكُمْ
بِمَسْأَلَتِهِ ذَلِكَ مِنْكُمْ أَضْغَانَكُمْ قَالَ: قَدْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّ فِي مَسْأَلَتِهِ الْمَالَ خُرُوجَ
الْأَضْغَانِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : هَآأَنَٔتُمْ هَآؤِلَآءِ تَدْعُونَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَّنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ

﴿٣٨﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ «هَا أَنْتُمْ» أَيُّهَا النَّاسُ «هَؤُلَاءِ تَدْعُونَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، يقول: تَدْعُونَ إِلَى النِّفْقَةِ فِي جِهَادِ أَعْدَاءِ اللَّهِ وَنُصْرَةِ دِينِهِ «فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ» بِالنِّفْقَةِ فِيهِ.

وقوله: «وَمَنْ يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَنْ نَفْسِهِ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَمَنْ يَبْخُلُ بِالنِّفْقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَنْ بُخْلِ نَفْسِهِ، لِأَنَّ نَفْسَهُ لَوْ كَانَتْ جَوَادًا لَمْ تَبْخُلْ بِالنِّفْقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَكِنْ كَانَتْ تَجُودُ بِهَا «وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَلَا حَاجَةَ لِّلَّهِ أَيُّهَا النَّاسُ إِلَى أَمْوَالِكُمْ وَلَا نَفَقَاتِكُمْ، لِأَنَّهُ الْغَنِيُّ عَنْ خَلْقِهِ، وَالْخَلْقُ الْفُقَرَاءُ إِلَيْهِ، وَأَنْتُمْ مِنْ خَلْقِهِ، فَأَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا حَضُّكُمْ عَلَى النِّفْقَةِ فِي سَبِيلِهِ، لِيُكْسِبَكُمْ بِذَلِكَ الْجَزِيلَ مِنْ ثَوَابِهِ.

وقوله تعالى ذِكْرَهُ: «وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَإِنْ تَتَوَلَّوْا أَيُّهَا النَّاسُ عَنْ هَذَا الدِّينِ الَّذِي جَاءَكُمْ بِهِ مُحَمَّدٌ ﷺ، فَتَرْتَدُّوا رَاجِعِينَ عَنْهُ. «يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ»، يقول: يَهْلِكُكُمْ ثُمَّ يَجِيءُ بِقَوْمٍ آخَرِينَ غَيْرَكُمْ بَدَلًا مِنْكُمْ يُصَدِّقُونَ بِهِ، وَيَعْمَلُونَ بِشَرَائِعِهِ «ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ»، يقول: ثُمَّ لَا يَبْخُلُوا بِمَا أَمَرُوا بِهِ مِنَ النِّفْقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَا يَضِيعُونَ شَيْئًا مِنْ حُدُودِ دِينِهِمْ، وَلَكِنْهُمْ يَقُومُونَ بِذَلِكَ كُلَّهُ عَلَى مَا يُؤْمَرُونَ بِهِ.

سُورَةُ الْفَتْحِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ﴿١﴾ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿٢﴾ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴿٣﴾

يعني بقوله تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ : «إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا»، يقول: «إِنَّا حَكَمْنَا لَكَ يَا مُحَمَّدُ حُكْمًا لِمَنْ سَمِعَهُ أَوْ بَلَغَهُ عَلَى مَنْ خَالَفَكَ وَنَاصَبَكَ مِنْ كُفَارِ قَوْمِكَ، وَقَضَيْنَا لَكَ عَلَيْهِمُ بِالنَّصْرِ وَالظَّفْرِ، لِتَشْكُرَ رَبَّكَ، وَتَحْمَدَهُ عَلَى نِعْمَتِهِ بِقَضَائِهِ لَكَ عَلَيْهِمُ، وَفَتْحِهِ مَا فَتَحَ لَكَ، وَلِتَسْبِحه وَتَسْتَغْفِرَهُ، فَيَغْفِرَ لَكَ بِفَعَالِكَ ذَلِكَ رَبُّكَ، مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ قَبْلَ فَتْحِهِ لَكَ مَا فَتَحَ، وَمَا تَأَخَّرَ بَعْدَ فَتْحِهِ لَكَ ذَلِكَ مَا شَكَرْتَهُ وَاسْتَغْفَرْتَهُ.

وإنما اخترنا هذا القول في تأويل هذه الآية لدلالة قول الله عَزَّ وَجَلَّ : «إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا» على صحته، إِذْ أَمَرَهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ أَنْ يُسَبِّحَ بِحَمْدِ رَبِّهِ إِذَا جَاءَهُ نَصْرُ اللَّهِ وَفَتْحُ مَكَّةَ، وَأَنْ يَسْتَغْفِرَهُ، وَأَعْلَمَهُ أَنَّهُ تَوَّابٌ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَفِي ذَلِكَ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ «لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ» إِنَّمَا هُوَ خَبَرٌ مِنَ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ نَبِيِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنْ جَزَائِهِ لَهُ عَلَى شُكْرِهِ لَهُ، عَلَى النِّعْمَةِ الَّتِي أَنْعَمَ بِهَا عَلَيْهِ مِنْ إِظْهَارِهِ لَهُ مَا فَتَحَ، لِأَنَّ جِزَاءَ اللَّهِ تَعَالَى عِبَادَهُ عَلَى أَعْمَالِهِمْ دُونَ غَيْرِهَا.

وَبَعْدُ فِي صَحِيحِ الْخَبَرِ عَنْهُ ﷺ «أَنَّهُ كَانَ يَقُومُ حَتَّى تَرِمَ^(١) قَدَمَاهُ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَفْعَلُ هَذَا وَقَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ فَقَالَ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا^(٢)؟»، الدَّلَالَةُ الْوَاضِحَةُ عَلَى أَنَّ الَّذِي قُلْنَا مِنْ ذَلِكَ هُوَ الصَّحِيحُ مِنَ الْقَوْلِ، وَأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، إِنَّمَا وَعَدَ نَبِيَهُ مُحَمَّدًا ﷺ غَفْرَانَ ذُنُوبِهِ الْمَتَقَدِّمَةِ، فَتَحَ مَا فَتَحَ عَلَيْهِ، وَبَعْدَهُ عَلَى شُكْرِهِ لَهُ، عَلَى نِعَمِهِ الَّتِي أَنْعَمَهَا عَلَيْهِ. وَكَذَلِكَ كَانَ يَقُولُ ﷺ: «إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِثَّةَ مَرَّةٍ^(٣)» وَلَوْ كَانَ الْقَوْلُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ مِنْ خَبَرِ اللَّهِ تَعَالَى نَبِيَهُ أَنَّهُ قَدْ غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ عَلَى غَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْنَا، لَمْ يَكُنْ لِأَمْرِهِ إِيَاهُ بِالِاسْتِغْفَارِ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ، وَلَا لِاسْتِغْفَارِ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ رَبَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بَعْدَهَا مَعْنَى يَعْقِلُ، إِذِ الْاسْتِغْفَارُ مَعْنَاهُ: طَلَبُ الْعَبْدِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ غَفْرَانَ ذُنُوبِهِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذَنْبٌ تَغْفِرُ لَمْ يَكُنْ لِمَسْأَلَتِهِ إِيَاهُ غَفْرَانَهَا مَعْنَى، لِأَنَّهُ مِنَ الْمَحَالِ أَنْ يَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبًا لَمْ أَعْمَلْهُ، وَقَدْ تَأَوَّلَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ بِمَعْنَى: لِيَغْفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ قَبْلَ الرِّسَالَةِ، وَمَا تَأَخَّرَ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي قَالَ: «إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ». وَأَمَّا الْفَتْحُ الَّذِي وَعَدَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ نَبِيَهُ ﷺ هَذِهِ الْعِدَّةِ عَلَى شُكْرِهِ إِيَاهُ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ فِيمَا ذَكَرَ الْهَدَنَةَ الَّتِي جَرَتْ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ مُشْرِكِي قُرَيْشٍ بِالْحَدِيدِيَّةِ.

وَذَكَرَ أَنَّ هَذِهِ السُّورَةَ أُنْزِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُنْصَرَفَهُ عَنِ الْحَدِيدِيَّةِ بَعْدَ الْهَدَنَةِ الَّتِي جَرَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمِهِ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: «وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ»، بِإِظْهَارِهِ إِيَّاكَ عَلَى عَدُوِّكَ، وَرَفْعِهِ

(١) تَرِمَ: بِلَفْظِ الْمَضَارِعِ، مِنَ الْوَرَمِ، هَكَذَا سَمِعَ، وَهُوَ نَادِرٌ.

(٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ الْمَغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: الْبُخَارِيُّ (١١٣٠) وَ(٤٨٣٦) وَ(٦٤٧١)، وَمُسْلِمٌ (٢٨١٩).

(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، انْظُرْ فَتْحَ الْبَارِيِّ: ١٠١/١١، وَفِيهِ كَلَامٌ جَيِّدٌ فِي الْمَوْضُوعِ.

ذِكْرِكَ فِي الدُّنْيَا، وَغَفْرَانِهِ ذُنُوبِكَ فِي الْآخِرَةِ. «وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا»، يَقُولُ: وَيُرْشِدُكَ طَرِيقًا مِنَ الدِّينِ لَا اعْوِجَاجَ فِيهِ، يَسْتَقِيمُ بِكَ إِلَى رِضَا رَبِّكَ «وَيُنْصِرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا»، يَقُولُ: وَيَنْصُرُكَ عَلَى سَائِرِ أَعْدَائِكَ، وَمَنْ نَاوَاكَ نَصْرًا، لَا يَغْلِبُهُ غَالِبٌ، وَلَا يَدْفَعُهُ دَافِعٌ لِلْبَاسِ الَّذِي يُؤَيِّدُكَ اللَّهُ بِهِ، وَبِالظَّفَرِ الَّذِي يُمِدُّكَ بِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۖ وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

يَعْنِي جَلَّ ذِكْرُهُ بِقَوْلِهِ: «هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ» اللَّهُ أَنْزَلَ السَّكُونَ وَالطَّمَأْنِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الْإِيمَانِ. وَالْحَقُّ الَّذِي بَعَثَكَ اللَّهُ بِهِ يَا مُحَمَّدٌ.

«لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ»، يَقُولُ: لِيَزْدَادُوا بِتَصْدِيقِهِمْ بِمَا جَدَّدَ اللَّهُ مِنْ الْفَرَائِضِ الَّتِي أَلْزَمَهُمْوَهَا، الَّتِي لَمْ تَكُنْ لَهُمْ لَازِمَةً «إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ»، يَقُولُ: لِيَزْدَادُوا إِلَى إِيمَانِهِمْ بِالْفَرَائِضِ الَّتِي كَانَتْ لَهُمْ لَازِمَةً قَبْلَ ذَلِكَ.

وَقَوْلُهُ: «وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ»، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْصَارٌ يَنْتَقِمُ بِهِمْ مِمَّنْ يَشَاءُ مِنْ أَعْدَائِهِ. «وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا»، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَلَمْ يَزَلِ اللَّهُ ذَا عِلْمٍ بِمَا هُوَ كَائِنٌ قَبْلَ كَوْنِهِ، وَمَا خَلَقَهُ عَامِلُوهُ، حَكِيمًا فِي تَدْبِيرِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفَّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ۖ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا

يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، لِتَشْكُرَ رَبُّكَ، وتحمده على ذلك، فيغفرَ لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر، وليحمد رَبُّهُمُ الْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، ويشكروه على إِنْعَامِهِ عَلَيْهِمْ بما أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِمْ مِنَ الْفَتْحِ الَّذِي فَتَحَهُ، وَقَضَاهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَعْدَائِهِمْ مِنَ الْمَشْرُكِينَ، بِإِظْهَارِهِ إِيَّاهُمْ عَلَيْهِمْ، فَيَدْخُلُهُمْ بِذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، مَكْثِينَ فِيهَا إِلَى غَيْرِ نِهَايَةٍ، وَلِيَكْفُرَ عَنْهُمْ سَيِّئَ أَعْمَالِهِمْ بِالْحَسَنَاتِ الَّتِي يَعْمَلُونَهَا شُكْرًا مِنْهُمْ لِرَبِّهِمْ عَلَى مَا قَضَى لَهُمْ، وَأَنْعَمَ عَلَيْهِمْ بِهِ. «وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ قَوْزًا عَظِيمًا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَكَانَ مَا وَعَدَهُمُ اللَّهُ بِهِ مِنْ هَذِهِ الْعِدَّةِ، وَذَلِكَ إِدْخَالُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، وَتَكْفِيرِهِ سَيِّئَاتِهِمْ بِحَسَنَاتِ أَعْمَالِهِمْ الَّتِي يَعْمَلُونَهَا عِنْدَ اللَّهِ لَهُمْ «قَوْزًا عَظِيمًا»، يَقُولُ: ظَفَرًا مِنْهُمْ بِمَا كَانُوا تَأْمَلُوهُ وَيَسْعُونَ لَهُ، وَنَجَاةً مِمَّا كَانُوا يَحْذَرُونَهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ عَظِيمًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ
وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنُّ السَّوَةِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوَةِ
وَعَظِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٥﴾ وَاللَّهُ جُنُودُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيُغْفَرَ لَكَ اللَّهُ، وَلِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، وَلِيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، بِفَتْحِ اللَّهِ لَكَ يَا مُحَمَّدُ، مَا فَتَحَ لَكَ مِنْ نَصْرِكَ عَلَى مُشْرِكِي قُرَيْشٍ، فَيَكْتَبُوا لَذَلِكَ وَيَحْزَنُوا، وَيَخِيبَ رَجَاؤُهُمُ الَّذِي كَانُوا يَرْجُونَ مِنْ رُؤْيَتِهِمْ فِي أَهْلِ الْإِيمَانِ بِكَ مِنَ الضَّعْفِ وَالْوَهْنِ وَالتَّوَلَّى عَنْكَ فِي عَاجِلِ الدُّنْيَا،

الفتح : ٧ - ٩

وَصِلِّي النَّارِ وَالْخُلُودِ فِيهَا فِي آجَلِ الْآخِرَةِ. «وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ»، يقول: وليعذب كذلك أيضاً المشركين والمشركات «الظَّانِّينَ بِاللَّهِ» أنه لن ينصرك، وأهل الإيمان بك على أعدائك، وَلَنْ يُظْهَرَ كَلِمَتُهُ فَيَجْعَلَهَا عَلِيًّا عَلَى كَلِمَةِ الْكَافِرِينَ بِهِ، وذلك كان السوء من ظنونهم التي ذكرها الله في هذا الموضع، يقول تعالى ذِكْرُهُ: عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الَّذِينَ ظَنُّوا هَذَا الظَّنَّ «دَائِرَةُ السُّوءِ»، يعني: دَائِرَةُ الْعَذَابِ تَدُورُ عَلَيْهِمْ بِهِ.

وقوله: «وَعَصِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ»، يقول: ونالهم الله بغضبٍ منه، «ولعنهم»، يقول: وأبعدَهُمْ فأقصاهم من رحمته «وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ»، يقول: وأعدَّ لهم جهنم يصلونها يومَ القيامة «وَسَاءَتْ مَصِيرًا»، يقول: وساءت جهنم منزلاً يصيرُ إليه هؤلاء المنافقونَ والمنافقات. والمشركونَ والمشركات.

وقوله: «وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: والله جنودُ السمواتِ والأرضِ أنصاراً على أعدائه، إن أمرهم بإهلاكهم أهلَكُوهم، وسارعوا إلى ذلك بالطاعة منهم له. «وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَلَمْ يَزَلِ اللَّهُ ذَا عِزَّةٍ، لا يغلبه غالبٌ، ولا يمتنع عليه مما أَرَادَهُ به ممتنعٌ، لِعِظَمِ سُلْطَانِهِ وَقُدْرَتِهِ، حَكِيمٌ فِي تَدْبِيرِهِ خَلْقُهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً

﴿لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً

وَأَصِيلاً ﴿١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: «إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ» يا مُحَمَّدُ «شَهِيداً» على أمتك بما أجابوك فيما دَعَوْتَهُمْ إِلَيْهِ مما أَرْسَلْتُكَ بِهِ إِلَيْهِمْ مِنَ الرِّسَالَةِ، وَمُبَشِّراً لَهُمْ بِالْجَنَّةِ إِنْ أَجَابُوكَ إِلَى مَا دَعَوْتَهُمْ إِلَيْهِ مِنَ الدِّينِ الْقِيمِ، وَنَذِيراً لَهُمْ عَذَابِ اللَّهِ إِنْ هُمْ تَوَلَّوْا عَمَّا جِئْتَهُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ رَبِّكَ.

الفتح: ٩ - ١٠

وقوله: «وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ»، معنى التعزير في هذا الموضع: التقوية بالنصرة والمعونة. فاما التوقير: فهو التعظيم والإجلال والتفخيم.

وقوله: «وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا»، يقول: وتصلوا له، يعني الله، بالغدوات والعشيات، والهاء في قوله: «وَتُسَبِّحُوهُ» من ذكر الله وحده دون الرسول.

القول في تأويل قوله تعالى: **إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمِيسُوتُهُ أَجْرًا عَظِيمًا** ﴿٩﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: «إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ بِالْحَدِيثِ مِنْ أَصْحَابِكَ عَلَى أَنْ لَا يَقْرَءُوا عِنْدَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ، وَلَا يُولُّوهُمْ الْأَدْبَارَ» «إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ»، يقول: إنما يبايعون ببيعتهم إياك الله، لأن الله ضمن لهم الجنة بوفائهم له بذلك.

وفي قوله: «يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ» وجهان من التأويل: أحدهما: يدُ الله فوق أيديهم عند البيعة، لأنهم كانوا يبايعون الله ببيعتهم نبيه ﷺ، والآخر: قوة الله فوق قوتهم في نصرة رسوله ﷺ، لأنهم إنما بايعوا رسول الله ﷺ على نصرته على العدو.

وقوله: «فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ»، يقول تعالى ذكره: فمن نكث ببيعته إياك يا محمد، ونقضها فلم ينصرك على أعدائك، وخالف ما وعدته «فإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ»، يقول: فإنما ينقض بيعته، لأنه بفعله ذلك يخرج ممن وعده الله الجنة بوفائه بالبيعة، فلم يضر بنكثه غير نفسه، ولم ينكث إلا عليها، فاما رسول الله ﷺ، فإن الله تبارك وتعالى ناصرُه على أعدائه، نكث الناكث منهم، أو وفى ببيعته.

وقوله: «وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ... الآية، يقول تعالى ذكره:

الفتح: ١٠ - ١١

وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الصَّبْرِ عِنْدَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَنُصْرَةِ نَبِيِّهِ ﷺ عَلَىٰ أَعْدَائِهِ «فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا»، يَقُولُ: فسيُعْطِيهِ اللَّهُ ثَوَابًا عَظِيمًا، وَذَلِكَ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ جَزَاءً لَهُ عَلَىٰ وَفَائِهِ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ، وَوُثِّقَ لِرَسُولِهِ عَلَى الصَّبْرِ مَعَهُ عِنْدَ الْبَأْسِ بِالْمُؤَكَّدَةِ مِنَ الْإِيمَانِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِالسِّنْتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: سَيَقُولُ لَكَ يَا مُحَمَّدُ الَّذِينَ خَلَفَهُمْ فِي أَهْلِيهِمْ عَنْ صُحْبَتِكَ، وَالخروج معك في سفرك الذي سافرت، ومسيرك الذي سرت إلى مكة معتمراً، زائراً بيت الله الحرام إذا انصرفت إليهم، فعاتبتهم على التخلف عنك، شَغَلَتْنَا عن الخروج معك معالجة أموالنا، وإصلاح معاشنا وأهلونا، فاستغفر لنا ربنا لتخلفنا عنك، قال الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ مُكَذِّبُهُمْ فِي قِيلِهِمْ ذَلِكَ: يقول هؤلاء الأعرابُ المخلفون عنك بالسنتهم ما ليس في قلوبهم، وذلك مسألتهم رسول الله ﷺ الاستغفار لهم، يقول: يسألونه بغير توبة منهم ولا ندمٍ على ما سَلَفَ منهم من معصية الله في تخلفهم عن صحبة رسول الله ﷺ والمسير معه «قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ: قل لهؤلاء الأعراب الذين يسألونك أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ لِتَخْلُفَهُمْ عَنْكَ: إِنْ أَنَا اسْتَغْفَرْتُ لَكُمْ أَيُّهَا الْقَوْمُ، ثُمَّ أَرَادَ اللَّهُ هَلَاكَكُمْ أَوْ هَلَاكَ أَمْوَالِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ، أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بِتَشْمِيرِهِ أَمْوَالَكُمْ، وَإِصْلَاحَهُ لَكُمْ أَهْلِيكُمْ، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَقْدِرُ عَلَى دَفْعِ مَا أَرَادَ اللَّهُ بِكُمْ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ، وَالله لا يعازه أحد، ولا يغالبه غالبٌ.

وقوله: «بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: ما الأمر كما يظن هؤلاء المنافقون من الأعراب أن الله لا يعلم ما هم عليها منطوون من النفاق، بل لم يزل الله بما يعملون من خيرٍ وشرٍّ خبيراً، لا يخفى عليه شيء من أعمال خلقه، سرّها وعلايتها، وهو مُحْصِيها عليهم حتى يجازيهم بها، وكان رسول الله ﷺ فيما ذَكَرَ عنه حين أراد المسير إلى مكة عام الحُدَيْبِيَّة معتمراً استنفر العربَ ومَنْ حَوْلَ مَدِينَتِهِ من أهلِ البوادي والأعراب ليخرجوا معه حَذْراً من قومه قريش أن يعرضوا له الحرب، أو يصدّوه عن البيت، وأَحْرَمَ هو ﷺ بالعمرة، وساقَ معه الهَدْي، ليعلم الناس أنه لا يريدُ حرباً، فتناقلَ عنه كثيرٌ من الأعراب، وتخلّفوا خِلافَهُ فهم الذين عَنَى الله تبارك وتعالى بقوله: «سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا»... الآية.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزَيَّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَّتُمْ ظَنَ السُّوءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴿١٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لهؤلاء الأعراب المعتذرين إلى رسول الله ﷺ عند مُنْصَرَفِهِ من سَفَرِهِ إليهم بقولهم: «شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا» ما تخلّفتم خِلافَ رسولِ الله ﷺ حين شَخَصَ عنكم، وَقَعَدْتُمْ عن صحبته من أجلِ شُغْلِكُمْ بأموالكم وأهليكم، بل تَخَلَّفْتُمْ بعده في منازلكم، ظناً منكم أن رسولَ الله ﷺ ومَنْ معه من أصحابه سيهلكون، فلا يرجعون إليكم أبداً باستتصالِ العدو إياهم وَزَيَّنَ ذلك في قلوبكم، وَحَسَّنَ الشَّيْطَانُ ذلك في قلوبكم، وَصَحَّحَهُ عندكم حتى حَسَّنَ عندكم التخلّف عنه، فقعدتم عن صُحْبَتِهِ «وَضَنَّتُمْ ظَنَ السُّوءِ»، يقول: وَظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَنْ يَنْصَرَ مُحَمَّدًا ﷺ وَأَصْحَابَهُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى أَعْدَائِهِمْ، وَأَنَّ الْعَدُوَّ سَيَقْهَرُونَهُمْ وَيَغْلِبُونَهُمْ فَيَقْتُلُونَهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ لَمْ يَتُوبْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ﴿١٣﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ
يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لهؤلاء المنافقين من الأعراب: وَمَنْ لَمْ يَتُوبْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
الْكَافِرِينَ سَعِيرًا ﴿١٣﴾، فيصُدِّقُهُ عَلَى مَا أَخْبَرَ بِهِ، وَيَقْرَأُ بِمَا
جَاءَ بِهِ مِنَ الْحَقِّ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لَهُمْ جَمِيعًا سَعِيرًا مِنَ النَّارِ تَسْتَعْرِ
عَلَيْهِمْ فِي جَهَنَّمَ إِذَا وَرَدُّوَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. يُقَالُ مِنْ ذَلِكَ: سَعَرَتِ النَّارُ: إِذَا
أَوْقَدْتُهَا، فَأَنَا أَسْعَرُهَا سَعْرًا؛ وَيُقَالُ: سَعَرْتُهَا أَيْضًا إِذَا حَرَّكْتُهَا. وَإِنَّمَا قِيلَ
لِلْمُسْعَرِ مُسْعِرٌ، لِأَنَّهُ يُحَرِّكُ بِهِ النَّارَ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: إِنَّهُ لَمُسْعِرُ حَرْبٍ: يُرَادُ بِهِ
مُوقِدُهَا وَمُهَيِّجُهَا.

وقوله: «وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَلِلَّهِ سُلْطَانُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، فَلَا أَحَدَ يَقْدِرُ أَيْهَا الْمُنَافِقُونَ عَلَى دَفْعِهِ عَمَّا أَرَادَ بِكُمْ مِنْ
تَعْذِيبٍ عَلَى نِفَاقِكُمْ إِنْ أَصْرَرْتُمْ عَلَيْهِ، أَوْ مَنَعِهِ مِنْ عَفْوِهِ عَنْكُمْ إِنْ عَفَا، إِنْ أَنْتُمْ
تَبْتِمُ مِنْ نِفَاقِكُمْ وَكُفْرِكُمْ، وَهَذَا مِنَ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ حَتَّى لِهَؤُلَاءِ الْأَعْرَابِ
الْمُتَخَلِّفِينَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى التَّوْبَةِ وَالْمَرَاجِعَةِ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فِي طَاعَةِ
رَسُولِهِ ﷺ، يَقُولُ لَهُمْ: بَادِرُوا بِالتَّوْبَةِ مِنْ تَخَلُّفِكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَإِنَّ
اللَّهَ يَغْفِرُ لِلتَّائِبِينَ. «وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا»، يَقُولُ: وَلَمْ يَزَلِ اللَّهُ ذَا عَفْوٍ مِنْ
عَقُوبَةِ التَّائِبِينَ إِلَيْهِ مِنْ ذُنُوبِهِمْ وَمَعَاصِيهِمْ مِنْ عِبَادِهِ، وَذَا رَحْمَةٍ بِهِمْ أَنْ يُعَاقِبَهُمْ
عَلَى ذُنُوبِهِمْ بَعْدَ تَوْبَتِهِمْ مِنْهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى
مَغَانِمِ لَنَا خُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ قُلْ لَنْ

تَتَّبِعُونَا كَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنبيه محمد ﷺ: سَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ الْمُخَلْفُونَ فِي أَهْلِيهِمْ عَنْ صُحْبَتِكَ إِذَا سَرَتْ مَعْتَمِرًا تَرِيدُ بَيْتَ اللَّهِ الْحَرَامَ، إِذَا انْطَلَقْتَ أَنْتَ وَمَنْ صَحْبِكَ فِي سَفَرِكَ ذَلِكَ إِلَى مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَعَلَيْهِمْ مِنَ الْغَنِيمَةِ «لِتَأْخُذُوهَا» وَذَلِكَ مَا كَانَ اللَّهُ وَعَدَ أَهْلَ الْحَدِيثِ مِنَ غَنَائِمِ خَيْبَرَ «ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ» إِلَى خَيْبَرَ، فَشَهِدَ مَعَكُمْ قِتَالَ أَهْلِهَا «يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ»، يَقُولُ: يَرِيدُونَ أَنْ يُغَيِّرُوا وَعَدَ اللَّهِ الَّذِي وَعَدَ أَهْلَ الْحَدِيثِ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ غَنَائِمَ خَيْبَرَ لَهُمْ، وَوَعَدَهُمْ ذَلِكَ عَرَضًا مِنْ غَنَائِمِ أَهْلِ مَكَّةَ إِذَا انْصَرَفُوا عَنْهُمْ عَلَى صَلَاحٍ، وَلَمْ يَصِيبُوا مِنْهُمْ شَيْئًا.

وقوله: «قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا، كَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ»، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ لِنبيه محمد ﷺ: قُلْ لِهَؤُلَاءِ الْمَخْلُوفِينَ عَنِ الْمَسِيرِ مَعَكَ يَا مُحَمَّدُ: لَنْ تَتَّبِعُونَا إِلَى خَيْبَرَ إِذَا أَرَدْنَا السَّيْرَ إِلَيْهِمْ لِقِتَالِهِمْ. «كَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ»، يَقُولُ: هَكَذَا قَالَ اللَّهُ لَنَا مِنْ قَبْلِ مَرْجِعِنَا إِلَيْكُمْ، إِنْ غَنِيمَةُ خَيْبَرَ لِمَنْ شَهِدَ الْحَدِيثَ مَعَنَا، وَلَسْتُمْ مِمَّنْ شَهِدَهَا، فَلَيْسَ لَكُمْ أَنْ تَتَّبِعُونَا إِلَى خَيْبَرَ، لِأَنَّ غَنِيمَتَهَا لغيركم. وقوله: «فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا» أَنْ نَصِيبَ مَعَكُمْ مَغْنَمًا إِنْ نَحْنُ شَهِدْنَا مَعَكُمْ، فَلِذَلِكَ تَمْنَعُونَنَا مِنَ الْخُرُوجِ مَعَكُمْ.

وقوله: «بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا»، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ لِنبيه محمد ﷺ وَأَصْحَابِهِ: مَا الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُ هَؤُلَاءِ الْمَنَافِقُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ مِنْ أَنْكُمْ إِنَّمَا تَمْنَعُونَهُمْ مِنْ اتِّبَاعِكُمْ حَسَدًا مِنْكُمْ لَهُمْ عَلَى أَنْ يُصِيبُوا مَعَكُمْ مِنَ الْعَدُوِّ مَغْنَمًا، بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ عَنْ اللَّهِ مَا لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ مِنْ أَمْرِ الدِّينِ إِلَّا قَلِيلًا يَسِيرًا، وَلَوْ عَقَلُوا ذَلِكَ مَا قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنِينَ بِهِ، وَقَدْ أَخْبَرُوهُمْ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ

أنه حرمهم غنائم خيبر، إنما تمنعوننا من صُحبتكم إليها لأنكم تحسدوننا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعُونَ إِلَى قَوْمٍ
أُولَىٰ بِأَمْرِ شَدِيدٍ نَقْنَلُونَهُمْ أَوْ يُسْلَمُونَ فَإِنْ تَطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ
تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٥﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: «قُلْ»، يا محمد «لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ
الْأَعْرَابِ» عن المسير معك، «سَتُدْعُونَ إِلَى» قتال «قَوْمٍ أُولَىٰ بِأَمْرِ» في القتال
«شديد».

وقوله: «تَقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلَمُونَ»، يقول تعالى ذكره للمخلفين من
الأعراب: تقاتلون هؤلاء الذين تُدْعَوْنَ إِلَى قتالهم، أو يُسْلَمُونَ من غير حرب
ولا قتال.

وقوله: «إِنْ تَطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا»، يقول تعالى ذكره: «إِنْ تَطِيعُوا
اللَّهُ فِي إِبَابَتِكُمْ إِيَّاهُ إِذَا دَعَاكُمْ إِلَى قِتَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الْأُولَىٰ بِالْأَمْرِ الشَّدِيدِ،
فَتُجِيبُوا إِلَى قِتَالِهِمْ وَالْجِهَادِ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ «يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا»، يقول:
يُعْطِيَكُمُ اللَّهُ عَلَى إِبَابَتِكُمْ إِيَّاهُ إِلَى حَرْبِهِمُ الْجَنَّةَ، وَهِيَ الْأَجْرُ الْحَسَنُ. «وَإِنْ
تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ»، يقول: «وَإِنْ تَعْصُوا رَبَّكُمْ فَتَدْبِرُوا عَنْ طَاعَتِهِ وَتَخَالَفُوا
أَمْرَهُ، فَتَرْكُوا قِتَالَ الْأُولَىٰ بِالْأَمْرِ الشَّدِيدِ إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى قِتَالِهِمْ «كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ
قَبْلُ»، يقول: كَمَا عَصَيْتُمُوهُ فِي أَمْرِ إِيَّاكُمْ بِالْمَسِيرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى مَكَّةَ،
مِنْ قَبْلِ أَنْ تُدْعَوْا إِلَى قِتَالِ الْأُولَىٰ بِالْأَمْرِ الشَّدِيدِ «يُعَذِّبُكُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا»،
يعني: وَجِيعًا، وَذَلِكَ عَذَابُ النَّارِ عَلَى عَصْيَانِكُمْ إِيَّاهُ، وَتَرْكِكُمْ جِهَادَكُمْ وَقِتَالَكُمْ
مَعَ الْمُؤْمِنِينَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٧﴾

يقول تعالى ذكره: ليس على الأعمى منكم أيها الناس ضيق، ولا على الأعرج ضيق، ولا على المريض ضيق أن يتخلفوا عن الجهاد مع المؤمنين، وشهود الحرب معهم إذا هم لقوا عدوهم، للعلل التي بهم، والأسباب التي تمنعهم من شهودها.

وقوله: «وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ»، يقول تعالى ذكره: وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فيجيب إلى حرب أعداء الله من أهل الشرك، وإلى القتال مع المؤمنين ابتغاء وجه الله إذا دُعِيَ إلى ذلك، يُدْخِلْهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. «وَمَنْ يَتَوَلَّ»، يقول: وَمَنْ يَعُصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فيتخلف عن قتال أهل الشرك بالله إذا دُعِيَ إليه، ولم يستجب لدعاء الله ورسوله يُعَذِّبْهُ عَذَابًا مُوجِعًا، وذلك عذاب جهنم يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿١٨﴾ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٩﴾

يقول تعالى ذكره: لقد رضي الله يا محمد عن المؤمنين «إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ»، يعني: بيعة أصحاب رسول الله ﷺ رسول الله بالحديبية حين بايعوه على مُنَاجَزَةِ قريش الحرب، وعلى أن لا يقرؤا، ولا يؤلّوهم الدبر تحت الشجرة، وكانت بيعتهم إياه هنالك فيما ذكر تحت شجرة.

وكان سبب هذه البيعة ما قيل: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ أَرْسَلَ عِثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِرِسَالَتِهِ إِلَى الْمَلَأِ مِنْ قُرَيْشٍ، فَأَبْطَأَ عِثْمَانُ عَلَيْهِ بَعْضُ الْإِبْطَاءِ، فَظَنَّ أَنَّهُ قَدْ قُتِلَ، فَدَعَا أَصْحَابَهُ إِلَى تَجْدِيدِ الْبَيْعَةِ عَلَى حَرْبِهِمْ عَلَى مَا وَصَفْتُ، فَبَايَعُوهُ عَلَى ذَلِكَ، وَهَذِهِ الْبَيْعَةُ الَّتِي تَسْمَى بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ، وَكَانَ الَّذِينَ بَايَعُوهُ هَذِهِ الْبَيْعَةَ فِيمَا ذَكَرَ فِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ: أَلْفًا وَأَرْبَعُ مِثَّةٍ، وَفِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ: أَلْفًا وَخَمْسُ مِثَّةٍ، وَفِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ: أَلْفًا وَثَلَاثُ مِثَّةٍ.

وقوله: «فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ»، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: فَعَلِمَ رَبُّكَ يَا مُحَمَّدُ مَا فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَصْحَابِكَ إِذْ يَبَايَعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، مِنْ صِدْقِ النِّيَّةِ، وَالْوَفَاءِ بِمَا يَبَايَعُونَكَ عَلَيْهِ، وَالصَّبْرِ مَعَكَ «فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ»، يَقُولُ: فَأَنْزَلَ الطَّمَأْنِينَةَ، وَالثَّبَاتَ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ دِينِهِمْ وَحُسْنِ بَصِيرَتِهِمْ بِالْحَقِّ الَّذِي هَدَاهُمْ اللَّهُ لَهُ.

وقوله: «وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا»، يَقُولُ: وَعَوَّضَهُمْ فِي الْعَاجِلِ مِمَّا رَجَوْا الظَّفَرَ بِهِ مِنْ غَنَائِمِ أَهْلِ مَكَّةَ بِقِتَالِهِمْ أَهْلَهَا فَتْحًا قَرِيبًا، وَذَلِكَ فِيمَا قِيلَ: فَتَحَ خَيْبَرَ.

وقوله: «وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا»، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَأَثَابَ اللَّهُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، مَعَ مَا أَكْرَمَهُمْ مِنْ رِضَاةٍ عَنْهُمْ، وَإِنْزَالِهِ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، وَإِثَابَتِهِ إِيَّاهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، مَعَهُ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ يَأْخُذُونَهَا مِنْ أَمْوَالِ يَهُودِ خَيْبَرَ، فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ ذَلِكَ خَاصَةً لِأَهْلِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ دُونَ غَيْرِهِمْ.

وقوله: «وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا»، يَقُولُ: وَكَانَ اللَّهُ ذَا عِزَّةٍ فِي انْتِقَامِهِ مِمَّنْ انْتَقَمَ مِنْ أَعْدَائِهِ، حَكِيمًا فِي تَدْبِيرِهِ خَلْقَهُ وَتَصْرِيفِهِ إِيَّاهُمْ فِيمَا شَاءَ مِنْ قَضَائِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ

صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿٢٠﴾ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لأهل بيعة الرضوان: «وَعَدَكُمُ اللَّهُ» أيها القوم «مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا»، اختلف أهل التأويل في هذه المغانم التي ذكر الله أنه وَعَدَهَا هؤلاء القوم أي المغانم هي، فقال بعضهم: هي كُلُّ مغنمٍ غَنَمَهَا اللهُ الْمُؤْمِنِينَ به من أموال أهل الشرك من لَدُنْ أَنْزَلَ هذه الآية على لسان نبيه ﷺ.

وعلى هذا التأويل يحتمل الكلام أن يكون مراداً بالمغانم الثانية المغانم الأولى. ويكون معناه عند ذلك، فأثابهم فتحاً قريباً، ومغانم كثيرة يأخذونها، وَعَدَكُمُ اللَّهُ أيها القوم هذه المغانم التي تأخذونها، وأنتم إليها واصلون عدة، فجعل لكم الفتحَ القريبَ من فتحٍ خبير. ويُحتمل أن تكون الثانية غير الأولى، وتكون الأولى من غنائم خبير، والغنائم الثانية التي وَعَدَهُمُوهَا من غنائم سائر أهل الشرك سواهم.

وقال آخرون: هذه المغانم التي وَعَدَ اللهُ هؤلاء القوم هي مغنم خبير.

وقوله: «فَعَجَّلْ لَكُمْ هَذِهِ»، اختلف أهل التأويل في التي عَجَّلَتْ لَهُمْ، فقال جماعة: غنائم خبير، والمؤخرة سائر فتوح المسلمين بعد ذلك الوقت إلى قيام الساعة.

وقال آخرون: بل عَنَى بذلك الصلح الذي كان بين رسول الله ﷺ وبين قريش.

وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب هو أن الذي أثابهم الله من مسيرهم ذلك مع الفتح القريب المغانم الكثيرة من مغانم خبير، وذلك أن المسلمين لم يغنموا بعد الحديبية غنيمة، ولم يفتحوا فتحاً أقرب من بيعتهم رسول الله ﷺ بالحديبية إليها من فتح خبير وغنائمها.

الفتح: ٢١

وأما قوله: «وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً» فهي سائر المغانم التي غَنَمَهُمُوهَا اللهُ بعد خيبر، كغنائمِ هوازن، وغطفان، وفارس، والروم.

ولإنما قلنا ذلك كذلك دون غنائمِ خيبر، لأنَّ الله أخبر أنه عَجَّلَ لهم هذه التي أثابهم من مسيرهم الذي ساروه مع رسولِ الله ﷺ إلى مكة، ولما علم من صحة نيتهم في قتال أهلها، إذ بايعوا رسولَ الله ﷺ. على أن لا يَفِرُّوا عنه، ولا شك أنَّ التي عَجَّلَتْ لهم غير التي لم تُعَجَّلْ لهم.

وقوله: «وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ لأهلِ بيعةِ الرضوان: وكَفَّ اللهُ أيدي المشركين عنكم.

ثم اختلف أهل التأويل في الذين كُفَّتْ أيديهم عنها مَنْ هم؟ فقال بعضهم: هم اليهودُ كَفَّ اللهُ أيديهم عن عيالِ الذين ساروا من المدينة مع رسولِ الله ﷺ إلى مكة.

وقال آخرون: بل عَنَى بذلك أيدي قريشٍ إذ حَبَسَهُمُ اللهُ عنهم، فلم يقدروا له على مكروه. والقول الأول في ذلك عندي أشبه بتأويل الآية، وذلك أنَّ كَفَّ اللهُ أيدي المشركين من أهل مكة عن أهلِ الحُدَيْبِيَّةِ قد ذكره اللهُ بعد هذه الآية في قوله: «وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمُ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ» فعلم بذلك أنَّ الكَفَّ الذي ذكره اللهُ تعالى في قوله: «وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمُ» غير الكَفِّ الذي ذكر اللهُ بعد هذه الآية في قوله: «وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمُ، وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ».

وقوله: «وَلَتَكُونَ آيَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ»، يقول: وليكون كَفُّهُ تعالى ذِكْرُهُ أيديهم عن عيالِهِم آيَةً وعبرةً للمؤمنين به فيعلموا أنَّ الله هو المتولي حياطَتَهُمْ وكلاءَتَهُمْ في مشهَدِهِمْ وَمَغْيِبِهِمْ، ويتقوا الله في أنفسهم وأموالهم وأهلِيهِمْ بالحِفْظِ وَحُسْنِ الْوَلَايَةِ ما كانوا مقيمين على طاعته، منتهين إلى أمره ونهيه.

الفتح : ٢١

وقوله : «وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا»، يقول : وَيُسَدِّدْكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ طريقاً واضحاً لا أعوجاج فيه، فَيُبَيِّنْهَ لَكُمْ، وهو أَنْ تَتَّقُوا في أموركم كلها بربكم، فتتوكلوا عليه في جميعها، ليحوطَكُمْ حِيَاطَتُهُ إِيَّاكُمْ في مسيركم إلى مكة مع رسولِ الله ﷺ في أنفسكم وأهلكم وأموالكم، فقد رأيتُمْ أثرَ فِعْلِ الله بكم، إِذْ وثقتُمْ في مسيركم هذا.

وقوله : «وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا»، يقول تعالى ذِكْرَهُ ووعدكم أَيُّهَا الْقَوْمُ رَبُّكُمْ فَتَحَ بِلَدَةٍ أُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَى فَتْحِهَا، قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا لَكُمْ حَتَّى يَفْتَحَهَا لَكُمْ.

واختلف أهل التأويل في هذه البلدة الأخرى، والقرية الأخرى التي وعدهم فتحها، التي أخبرهم أنه محيطٌ بها، فقال بعضهم : هي أرض فارس والروم. وما يفتحه المسلمون من البلاد إلى قيام الساعة.

وقال آخرون : بل هي خير.

وقال آخرون : بل هي مكة. وهذا القول أشبه بما دلَّ عليه ظاهر التنزيل، وذلك أَنَّ الله أَخْبَرَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، أَنَّهُ مُحِيطٌ بِقَرْيَةٍ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهَا، ومعقولٌ أنه لا يقال لقومٍ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى هذه المدينة، إِلَّا أَنْ يَكُونُوا قَدْ رَامُوهَا فَتَعَذَّرَتْ عَلَيْهِمْ، فَأَمَّا وَهُمْ لَمْ يَرَوْوهَا فَتَعَذَّرَ عَلَيْهِمْ فلا يقال : إنهم لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهَا.

فإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، وَكَانَ مَعْلُومًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَقْصِدْ قَبْلَ نَزُولِ هذه الآية عليه خَيْرَ لِحَرْبٍ، وَلَا وَجَّةَ إِلَيْهَا لِقِتَالِ أَهْلِهَا جَيْشًا وَلَا سَرِيَّةً. عَلِمَ أَنَّ الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ : «وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا» غَيْرَهَا، وَأَنَّهَا هِيَ الَّتِي قَدْ عَالَجَهَا وَرَامَهَا، فَتَعَذَّرَتْ فَكَانَتْ مَكَّةَ وَأَهْلِهَا كَذَلِكَ، وَأَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ نَبِيَّهِ ﷺ وَالْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُ أَحَاطَ بِهَا وَبِأَهْلِهَا، وَأَنَّهُ فَاتَحَهَا عَلَيْهِمْ، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مَا يَشَاءُ مِنَ الْأَشْيَاءِ ذَا قُدْرَةٍ، لَا يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ شَيْءٌ شَاءَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلُوا الْأَذْبَرُ ثُمَّ لَا
يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٢٢﴾ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ
لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ بِهِ مِنْ أَهْلِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ: «وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا» بِاللَّهِ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ بِمَكَّةَ «لَوْلُوا الْأَذْبَرُ»، يقول: لانهزموا عنكم، فولوكم أعجازَهُمْ، وكذلك يفعلُ المنهزمُ من قَرْنِهِ فِي الْحَرْبِ «ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا»، يقول: ثُمَّ لَا يَجِدُ هَؤُلَاءِ الْكَفَّارُ الْمُنْهَزِمُونَ عَنْكُمْ، الْمُؤَلُّوكُمُ الْأَذْبَارَ، وَلِيًّا يُؤَالِيهِمْ عَلَى حَرْبِكُمْ، وَلَا نَصِيرًا يَنْصُرُهُمْ عَلَيْكُمْ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرَهُ مَعَكُمْ، وَلَنْ يُغْلِبَ حِزْبُ اللَّهِ نَاصِرُهُ.

وقوله: «سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: لَوْ قَاتَلَكُم هَؤُلَاءِ الْكَفَّارُ مِنْ قَرِيشٍ، لَخَذَلَهُمُ اللَّهُ حَتَّى يَهْزِمَهُمْ عَنْكُمْ خَذْلَانَهُ أَمْثَالَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ بِهِ. الَّذِينَ قَاتَلُوا أَوْلِيَاءَهُ مِنَ الْأَمْرِ الَّذِينَ مَضَوْا قَبْلَهُمْ.

وقوله: «وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا»، يقول جَلُّ ثَنَائِهِ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: وَلَنْ تَجِدَ يَا مُحَمَّدُ لِسُنَّةِ اللَّهِ الَّتِي سَنَّهَا فِي خَلْقِهِ تَغْيِيرًا، بَلْ ذَلِكَ دَائِمٌ، لِلْإِحْسَانِ جَزَاؤُهُ مِنَ الْإِحْسَانِ، وَلِلْإِسَاءَةِ وَالْكَفْرِ الْعِقَابُ وَالنَّكَالُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ

بِطَّنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَ كَرَمُ عَلَيْهِمُ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٢٤﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِرَسُولِهِ ﷺ: وَالَّذِينَ بَايَعُوا بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ، «وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ»، يَعْنِي: أَنَّ اللَّهَ كَفَّ أَيْدِيَ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ كَانُوا خَرَجُوا عَلَى عَسْكَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، بِالْحَدِيثِ يَلْتَمِسُونَ غِرَّتَهُمْ لِيُصِيبُوا مِنْهُمْ، فَبَعَثَ

رسول الله ﷺ فأتى بهم أسرى، فخلّى عنهم رسول الله ﷺ، ومنّ عليهم ولم يقتلهم، فقال الله للمؤمنين: وهو الذي كفّ أيدي هؤلاء المشركين عنكم، وأيديكم عنهم ببطن مكة، من بعد أن أظفركم عليهم.

وقوله: «وكان الله بما تعملون بصيراً»، يقول تعالى ذكره: وكان الله بأعمالكم وأعمالهم بصيراً لا يخفى عليه منها شيء.

القول في تأويل قوله تعالى: هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدَىٰ مَعَكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلُّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوُّوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيَدْخُلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَو تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٥٥﴾

يقول تعالى ذكره: هؤلاء المشركون من قريش هم الذين جحدوا توحيد الله، وصدّوكم أيها المؤمنون بالله عن دخول المسجد الحرام، وصدّوا «الهدى معكوفاً»، يقول: محبوساً عن أن يبلغ مَحِلُّهُ.

وعنى بقوله تعالى ذكره: «أَنْ يَبْلُغَ مَحِلُّهُ» أن يبلغ محلّ نحره، وذلك دخول الحرم، والموضع الذي إذا صار إليه حلّ نحره، وكان رسول الله ﷺ ساقٍ معه حين خرج إلى مكة في سفرته تلك سبعين بدنة.

وقوله: «وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوُّوهُمْ، فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ»، يقول تعالى ذكره: ولولا رجال من أهل الإيمان ونساء منهم أيها المؤمنون بالله أن تطّوهم بخيلكم ورجلكم لم تعلموهم بمكة، وقد حبسهم المشركون بها عنكم، فلا يستطيعون من أجل ذلك الخروج إليكم فتقتلوهم.

وَالْمَعْرَةُ: هي المفعلة من العرّ، وهو الجرب، وإنما المعنى: فتصيبكم من قبلهم معرة تعرون بها، يَلْزُمُكُمْ من أجلها كَفَّارَةٌ قتلِ الخطأ، وذلك عتق رقبة مؤمنة، مَنْ أطاق ذلك، وَمَنْ لم يُطِقْ فصيام شهرين.

وإنما اخترتُ هذا القولَ، لأنَّ الله إنما أوجبَ على قاتلِ المؤمنِ في دارِ الحربِ إذا لم يكنْ هاجراً منها، ولم يكنْ قاتله عِلِمَ إيمانه الكفارةَ دونَ الدية، فقال: «وإن كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» لم يوجبْ على قاتله خطأً ديتَه، فلذلك قلنا: عني بالمعرة في هذا الموضع الكفارة، و«أن» من قوله: «أَنْ تَطَّوَّهُمْ» في موضعٍ رفعٍ رداً على الرجال، لأن معنى الكلام: ولولا أن تَطَّوُّوا رجالاً مؤمنين ونساءً مؤمناتٍ لم تعلموهم، فتصيبكم منهم معرةٌ بغير علمٍ لِأَنَّ اللهَ لكم أيها المؤمنون في دخولِ مكة، ولكنه حالٌ بينكم وبين ذلك «لِيَدْخُلَ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ»، يقول: ليدخلَ اللهُ في الإسلام من أهلِ مكة مَنْ يشاء قبل أن تدخلوها، وحذفَ جوابَ لولا استغناءً بدلالة الكلامِ عليه.

وقوله: «لَوْ تَزَيَّلُوا»، يقول: لو تَمَيَّزَ الذين في مشركي مكة من الرجالِ المؤمنين والنساءِ المؤمناتِ، الذين لم تعلموهم منهم، ففارقوهم وخرجوا من بين أظهرهم «لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً»، يقول: لقتلنا مَنْ بقي فيها بالسيف، أو لأهلكناهم ببعضٍ ما يؤلمهم من عذابنا العاجل.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً

يقول تعالى ذكره بقوله: «إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ

الجاهلية» حين جعل سهيل بن عمرو في قلبه الحمية، فامتنع أن يكتب في كتاب المقاضاة الذي كتب بين يدي رسول الله ﷺ والمشركين: بسم الله الرحمن الرحيم، وأن يكتب فيه: محمد رسول الله، وامتنع هو وقومُه من دخول رسول الله ﷺ عامه ذلك.

وقوله: «فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين»، يقول تعالى ذكره فأنزل الله الصبر والطمأنينة والوقار على رسوله وعلى المؤمنين، إذ حمي الذين كفروا حمية الجاهلية، ومنعواهم من الطواف بالبيت، وأبوا أن يكتبوا في الكتاب بينه وبينهم بسم الله الرحمن الرحيم، ومحمد رسول الله «وألزمهم كلمة التقوى»، يقال: ألزمهم قول لا إله إلا الله التي يتقون بها النار، وأليم العذاب.

وقوله: «وكانوا أحق بها وأهلها»، يقول تعالى ذكره: وكان رسول الله ﷺ والمؤمنون أحق بكلمة التقوى من المشركين «وأهلها»، يقول: وكان رسول الله ﷺ والمؤمنون أهل كلمة التقوى دون المشركين.

وقوله: «وكان الله بكل شيء عليماً»، يقول تعالى ذكره: ولم يزل الله بكل شيء ذا علم، لا يخفى عليه شيء هو كائن، ولعلمه أيها الناس بما يحدث من دخولكم مكة وبها رجال مؤمنون، ونساء مؤمنات لم تعلموهم، لم ياذن لكم بدخولكم مكة في سفرتكم هذه.

القول في تأويل قوله تعالى: لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّءُوسَ بِالْحَقِّ لَدْخُلِنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿٢٧﴾

يقول تعالى ذكره: لقد صدق الله رسوله محمداً رؤياه التي أراها إياه أنه يدخل هو وأصحابه بيت الله الحرام آمينين، لا يخافون أهل الشرك، مقصراً

بعضهم رأسه، ومحلقاً بعضهم.

وقوله : «فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ : فَعَلِمَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، وذلك علمه تعالى ذِكْرُهُ بما بمكة من الرجال والنساء المؤمنين، الذين لم يعلمهم المؤمنون، ولو دخلوها في ذلك العام لو طئوهم بالخيول والرجل، فأصابتهم منهم معرةٌ بغير علم، فردَّهم الله عن مكة من أجل ذلك.

وقوله : «فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحاً قَرِيباً»، اختلف أهل التأويل في الفتح القريب، الذي جعله الله للمؤمنين دون دخولهم المسجد الحرام محلّقين رؤوسهم ومقصرين، فقال بعضهم : هو الصلح الذي جرى بين رسول الله ﷺ وبين مشركي قريش.

وقال آخرون : عني بالفتح القريب في هذا الموضع : فتح خيبر.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : إنَّ الله أخبر أنه جعل لرسوله والذين كانوا معه من أهل بيعة الرضوان فتحاً قريباً من دون دخولهم المسجد الحرام، ودون تصديقه رؤيا رسول الله ﷺ وكان صلح الحديبية وفتح خيبر دون ذلك، ولم يخصص الله تعالى ذِكْرُهُ خبره ذلك عن فتح من ذلك دون فتح، بل عمَّ ذلك، وذلك كله فتح جعله الله من دون ذلك.

والصواب أن يَعْمَهُ كما عَمَّهُ، فيقال : جعل الله من دون تصديقه رؤيا رسول الله ﷺ بدخوله وأصحابه المسجد الحرام محلّقين رؤوسهم ومقصرين، لا يخافون المشركين، صلح الحديبية وفتح خيبر.

القول في تأويل قوله تعالى : هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً ﴿٢٨﴾ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ

اللَّهُ وَرِضْوَانًا سِيَمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مَنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْئَهُ فَفَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٨﴾

يعني تعالى ذكره بقوله: «هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ» الذي أرسل رسوله محمداً ﷺ بالبيان الواضح، وَدِينِ الْحَقِّ، وهو الإسلام؛ الذي أرسله داعياً خَلَقَهُ إِلَيْهِ. «لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ»، يقول: لِيُظِلَّ بِهِ الْمَلَأَ كُلُّهَا، حتى لا يكون دينٌ سواه، وذلك كان كذلك حتى ينزل عيسى بن مريم، فيقتل الدجال، فحينئذٍ تبطل الأديان كلها، غير دين الله الذي بَعَثَ بِهِ مُحَمَّدًا ﷺ، ويظهر الإسلام على الأديان كلها.

وقوله: «وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: أَشْهَدُكَ يَا مُحَمَّدُ رَبُّكَ عَلَى نَفْسِهِ، أَنَّهُ سَيُظْهِرُ الدِّينَ الَّذِي بَعَثَكَ بِهِ «وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا»، يقول: وَحَسْبُكَ بِهِ شَاهِدًا.

وقوله: «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ»، يقول تعالى ذكره: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَاتَّبَاعُهُ مِنْ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ هُمْ مَعَهُ عَلَى دِينِهِ، أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ، غَلِيظَةٌ عَلَيْهِمْ قُلُوبُهُمْ، قَلِيلَةٌ بِهِمْ رَحْمَتُهُمْ. «رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ»، يقول: رَقِيقَةٌ قُلُوبُ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ، لِيَنَّةَ أَنْفُسُهُمْ لَهُمْ، هَيِّئَةً عَلَيْهِمْ لَهُمْ.

«تَرَاهُمْ رُكْعًا سُجَّدًا»، يقول: تَرَاهُمْ رُكْعًا أَحْيَانًا لِلَّهِ فِي صَلَاتِهِمْ سُجَّدًا أَحْيَانًا. «يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ»، يقول: يَلْتَمِسُونَ بِرُكُوعِهِمْ وَسُجُودِهِمْ وَشِدَّتِهِمْ عَلَى الْكُفَّارِ وَرَحْمَةً بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، فَضْلًا مِنَ اللَّهِ، وَذَلِكَ رَحْمَتُهُ إِيَّاهُمْ، بَأَن يَفْضَلَ عَلَيْهِمْ، فَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتهُ «وَرِضْوَانًا»، يقول: وَأَن يَرْضَىٰ عَنْهُمْ رَبُّهُمْ.

الفتح : ٢٩

وقوله : «سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ»، يقول : علامتهم في وجوههم من أثر السجود في صلاتهم .

ثم اختلف أهل التأويل في السيماء الذي عناه الله في هذا الموضع ، فقال بعضهم : ذلك علامة يجعلها الله في وجوه المؤمنين يوم القيامة ، يُعْرَفُونَ بها لَمَّا كان من سجودهم له في الدنيا .

وقال آخرون : بل ذلك سيما الإسلام وَسَمَتَهُ وخشوعه ، وَعَنَى بذلك أنه يُرَى من ذلك عليهم في الدنيا .

وقال آخرون : ذلك أثر يكون في وجوه المصلين ، مثل أثر السهر الذي يظهر في الوجه مثل الكَلَفِ والتهيجِ والصُّفْرَةِ ، وما أشبه ذلك مما يظهره السهر والتعب في الوجه ، ووجَّهوا التأويل في ذلك إلى أنه سيما في الدنيا .

وقال آخرون : ذلك آثار تُرى في الوجه من ثرى الأرض ، أو نَدَى الطُّهْر .

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : إن الله تعالى ذِكْرُهُ أخبرنا أن سِيمَا هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ وَصَفَ صِفَتَهُمْ في وجوههم من أثر السجود ، ولم يخص ذلك على وقتٍ دُونَ وقتٍ ، وإذا كان ذلك كذلك ، فذلك على كُلِّ الْأَوْقَاتِ ، فكان سيماهم الذي كانوا يُعْرَفُونَ به في الدنيا أثر الإسلام ، وذلك خشوعه وَهَذِيهِ وَزُهْدُهُ وسمته ، وآثارُ أداءِ فرائضه وتطوُّعه ، وفي الآخرة ما أخبر أنهم يعرفون به ، وذلك الغرَّة في الوجه ، والتحجيل في الأيدي والأرجل من أثر الوضوء ، وبياض الوجوه من أثر السجود .

وقوله : «ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ» ، يقول : هذه الصفة التي وصفت لكم من صفة أتباع محمد ﷺ ، الذين معه ، صفتهم في التوراة .

وقوله : «وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ» ، يقول : وصفتهم في

إنجيل عيسى صِفَةُ زرعٍ أخرج شطأه. وهو فراخه، يقال منه: قد أشطا الزرع: إذا فَرَّخَ فهو يشطىء إشطاءً، وإنما مَثَّلَهُم بالزرع المشطىء، لأنهم ابتدؤوا في الدخول في الإسلام، وهم عَدَدٌ قليلون، ثم جعلوا يتزايدون، ويدخل فيه الجماعة بعدهم، ثم الجماعة بعد الجماعة، حتى كَثُرَ عددهم، كما يحدث في أصل الزرع الفرخ منه، ثم الفرخ بعده حتى يكثر وينمي.

وقال آخرون: هذان المَثَلان في التوراة والإنجيل مثلهم.

وأولى القولين في ذلك بالصواب قول مَنْ قال: مَثَّلَهُم في التوراة، غيرُ مثلهم في الإنجيل، وإنَّ الخبرَ عن مثلهم في التوراة مُتَنَاهٍ عند قوله: «ذلك مَثَّلَهُم في التَّورَةِ» وذلك أنَّ القولَ لو كان كما قيل أنَّ مثلهم في التوراة والإنجيل واحدٌ، لكان التنزيل: ومثلهم في الإنجيل، وكزرع أخرج شطأه، فكان تمثيلهم بالزرع معطوفاً على قوله: «سِماهُمْ في وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ» حتى يكون ذلك خبراً عن أنَّ ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل، وفي مجيء الكلام بغيرِ وإٍ في قوله: «كَزَرَعٍ» دليلٌ بَيِّنٌ على صحة ما قلنا، وأنَّ قولهم: «وَمَثَّلَهُمْ في الإنجيلِ» خبرٌ مبتدأ عن صِفَتِهِم التي هي في الإنجيل دون ما في التوراة منها.

وقوله: «فَأَزَّرَهُ»، يقول: فَقَوَّاهُ: أي قَوَّى الزرع شطأه وأعانه، وهو من المؤازرة التي بمعنى المعاونة. «فَاسْتَغَلَّظَ»، يقول: فغلظ الزرع «فَاسْتَوَى على سُوقِهِ»، والسوق: جمع ساق، وساق الزرع والشجر: حاملته.

وقوله: «يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: يعجب هذا الزرع الذي استغلظ فاستوى على سُوقِهِ في تمامه وحُسن نباته، وبلوغه وانتهائه الذين زرعوه لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، يقول: فكذلك مثلُ محمدٍ ﷺ وأصحابه، واجتماع عددهم حتى كثروا ونموا، وغلظ أمرهم كهذا الزرع الذي وصف جَلَّ ثَناءُ صِفَتَهُ، ثم قال: «لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ» فدل ذلك على متروكٍ من الكلام،

الفتح: ٢٩

وهو أن الله تعالى فعل ذلك بمحمد ﷺ وأصحابه ليغيظ بهم الكفار.

وقوله: «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، «وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ»، يقول: وعملوا بما أمرهم الله به من فرائضه التي أوجبها عليهم.

وقوله: «مِنْهُمْ»، يعني: من الشَّطْءِ الذي أخرجَهُ الزرعُ، وهم الداخلون في الإسلام بعد الزرع الذي وصفَ رَبُّنَا تبارك وتعالى صفته. والهاء والميم في قوله: «مِنْهُمْ» عائدةٌ على معنى الشَّطْءِ، لا على لفظه، ولذلك جمع فقيلاً: «منهم»، ولم يقل: «منه». وإنما جمع الشَّطْءَ لأنه أُريدَ به مَنْ يدخل في دين محمد ﷺ إلى يوم القيامة بعد الجماعة الذين وصفَ الله صِفَتَهُمْ بقوله: «وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا».

وقوله: «وَمَغْفِرَةً»، يعني: عفواً عما مَضَى من ذنوبهم، وسيِّئ أعمالهم بحسنها.

وقوله: «وَأَجْرًا عَظِيمًا»، يعني: وثواباً جزيلاً، وذلك الجنة.

سُورَةُ الْحُجُرَاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١﴾

يعني تعالى ذكره بقوله: «يا أيها الذين آمنوا»: يا أيها الذين أقرؤا
بوحداية الله، وبنبوة نبيه محمد ﷺ «لا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ»، يقول:
لا تعجلوا بقضاء أمرٍ في حروبكم أو دينكم، قبل أن يقضي الله لكم فيه
ورسوله، فتقضوا بخلاف أمر الله وأمر رسوله، محكي عن العرب: فلان يُقَدِّمُ
بين يدي إمامه، بمعنى: يعجلُ بالأمر والنهي دونه.

وقوله: «وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»، يقول: وخافوا الله أيها الذين
آمنا في قولكم، أن تقولوا ما لم يَأْذَنْ لكم به الله ولا رسوله، وفي غير ذلك
من أموركم، وراقبوه، إن الله سميعٌ لما تقولون، عليمٌ بما تريدون بقولكم إذا
قلتم، لا يَخْفَى عليه شيءٌ من ضمايرِ صدوركم، وغير ذلك من أموركم وأمرٍ
غيركم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ
صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ
أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٢﴾

الحجرات: ٢ - ٣

يقول تعالى ذِكْرُهُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ صَدَّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ رَسُولِ اللَّهِ تَتَجَهَّمُوهُ بِالْكَلَامِ، وَتَغْلُظُونَ لَهُ فِي الْخُطَابِ «وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ»، يقول: وَلَا تَنَادُوهُ كَمَا يَنَادِي بَعْضُكُمْ بَعْضًا، يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ، يَا نَبِيَّ اللَّهِ، يَا نَبِيَّ اللَّهِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ.

وقوله: «أَنْ تَحْبِطَ أَعْمَالُكُمْ»، يقول: أَنْ لَا تَحْبِطَ أَعْمَالُكُمْ فَتَذْهَبَ بَاطِلَةً لَا ثَوَابَ لَكُمْ عَلَيْهَا، وَلَا جَزَاءَ بِرَفْعِكُمْ أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ نَبِيِّكُمْ، وَجَهْرِكُمْ لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ.

وقوله: «وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ»، يقول: وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَلَا تَدْرُونَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُّونَ رَفْعَ أَصْوَاتِهِمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ، وَأَصْلُ الْغَضِّ: الْكَفُّ فِي لَيْنٍ. وَمِنْهُ: غَضُّ الْبَصَرِ، وَهُوَ كَفُّهُ عَنِ النَّظَرِ.

وقوله: «أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ، هُمُ الَّذِينَ اخْتَبَرَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِامْتِحَانِهِ إِيَّاهَا، فَاصْطَفَاهَا وَأَخْلَصَهَا لِلتَّقْوَى. يَعْنِي لَا تَقَاتِيهِ بِأَدَاءِ طَاعَتِهِ، وَاجْتِنَابِ مَعَاصِيهِ، كَمَا يُمْتَحَنُ الذَّهَبُ بِالنَّارِ، فَيُخْلَصُ جِيدُهَا، وَيَبْطُلُ خَبْثُهَا^(١).

وقوله: «لَهُمْ مَغْفِرَةٌ» يقول: لَهُمْ مِنْ اللَّهِ عَفْوٌ عَنْ ذُنُوبِهِمُ السَّالِفَةِ، وَصَفَحٌ مِنْهَا عَنْهُمْ، «وَأَجْرٌ عَظِيمٌ»، يقول: وَثَوَابٌ جَزِيلٌ، وَهُوَ الْجَنَّةُ.

(١) الضمير في جيدها وخبثها راجع إلى الذهب، لأنها مؤنثة، وقد تذكّر.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : إِنَّ الَّذِينَ ينادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ : إِنَّ الَّذِينَ ينادونك يا محمد من وراء حجراتك، والحجرات : جمع حجرة، والثلاث : حُجْر، ثم تجمع الحجر فيقال : حُجْرَات وحُجْرَات.

وقوله : «وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ»، يقول : أكثرهم جهالٌ بدين الله، واللازم لهم من حَقِّكَ وتعظيمك.

وذكر أن هذه الآية والتي بعدها نزلت في قومٍ من الأعرابِ جاؤوا يتنادون رسول الله ﷺ من وراء حُجْرَاتِهِ : يا محمد اخرج إلينا.

وقوله : «وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ : ولو أن هؤلاء الذين ينادوك يا محمد من وراء الحجرات صبروا فلم ينادوك حتى تخرج إليهم إذا خرجت، لكان خيراً لهم عند الله، لأن الله قد أمرهم بتوقيرك وتعظيمك، فهم بتركهم نداءك تاركون ما قد نهاهم الله عنه، «وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ : الله ذو عَفْوٍ عَمَّنْ ناداك من وراء الحجاب، إن هو تاب من معصية الله بندائك كذلك، وراجع أمر الله في ذلك وفي غيره؛ رحيمٌ به أن يعاقبه على ذنبه ذلك من بعد توبته منه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِمِجْهَلَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ صَدَّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ «إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ»^١ عن قومٍ «فَتَبَيَّنُوا».

واختلفت القراءة في قراءة قوله: «فَتَبَيَّنُوا» فقرأ ذلك عامة قُرَاءة أهل المدينة «فَتَبَيَّنُوا» بالثاء، وذكر أنها في مصحف عبدالله منقوطة بالثاء. وقرأ ذلك بعض القراءة «فَتَبَيَّنُوا» بالباء، بمعنى: أمهلوا حتى تعرفوا صحته، لا تعجلوا بقبوله، وكذلك معنى: «فَتَبَيَّنُوا».

والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان متقاربتا المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب.

وذكر أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيْط^(١).

وقوله: «أَنْ تُصَيِّبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَتَبَيَّنُوا لثَلَاثَ تَصَيِّبُوا قَوْمًا بَرَاءَ مِمَّا قُذِفُوا بِهِ بِجَنَاحٍ بِجَهَالَةٍ مِنْكُمْ «فَتُصَبِّحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ»، يقول: فتندموا على إصَابَتِكُمْ إِيَّاهُمْ بِالْجَنَاحِ الَّتِي تُصَيِّبُونَهُمْ بِهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ ﴿٧﴾ فَضَلَّامِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لأصحابِ نبيِّ الله ﷺ: واعلموا أيها المؤمنون بالله ورسوله،

(١) ساق المؤلف عدداً من الأحاديث والآثار لإثبات ذلك، وليس فيها من حديث ذي سند

صحيح. وإنما أبقينا ذلك لأنه سيعتمده في تفسير الآية الآتية، ويذكر فيها ملخص

القصة.

الحجرات : ٨

«أَنْ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ» فاتقوا الله أَنْ تقولوا الباطلَ، وتفتروا الكذبَ، فَإِنَّ اللَّهَ يخبره أخباركم، ويعرفه أنباءكم، ويَقُومُهُ على الصوابِ في أموره.

وقوله: «لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: لو كان رسولُ الله ﷺ يعملُ في الأمور بآرائكم، ويقبلُ منكم ما تقولون له فيطيعكم «لَعَنِتُمْ»، يقول: لَنَالَكُمْ عَنَتٌ، يعني: الشدةُ والمشقةُ في كثيرٍ من الأمور بطاعته إياكم لو أطاعكم لأنه كان يخطيء في أفعاله كما لو قَبِلَ من الوليد بن عتبة قوله في بني المصطلق: إنهم قد ارتدُّوا، ومنعوا الصدقةَ، وجمعوا الجموعَ لغزو المسلمين، فغزاهم فقتلَ منهم، وأصابَ من دمائهم وأموالهم كَأَن قد قَتَلَ، وَقَتَلْتُمْ مَنْ لَا يحِلُّ لَهُ وَلَا لَكُمْ قَتْلُهُ، وأخذَ وأخذتُم من المالِ ما لَا يحِلُّ له ولكم أخذُه من أموالِ قومٍ مسلمينَ، فنالكم من الله بذلك عَنَتٌ «وَلَكِنْ اللَّهُ حَبَبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ» باللهِ ورسوله، فأنتم تطيعون رسولَ الله، وتَأْتُمُونَ به فَيَقِيكُمْ اللهُ بذلك من العنتِ ما لو لم تُطِيعُوهُ وَتَتَّبِعُوهُ، وكان يُطِيعكم لنالكم وأصابكم.

وقوله: «وَزَيَّنَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ»، يقول: وَحَسَّنَ الْإِيمَانَ في قلوبكم فآمنتُم، «وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ» بالله «وَالْفُسُوقَ»، يعني: الكذبَ، «وَالْعِصْيَانَ» يعني: ركوبَ ما نهى الله عنه في خلافِ أمرِ رسولِ الله ﷺ، وتضييعِ ما أمرَ اللهُ به «أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ»، يقول: هؤلاء الذين حَبَّبَ اللهُ إليهم الإيمانَ، وزَيَّنَّه في قلوبهم، وَكَرَّهَ إليهم الكفرَ والفُسُوقَ والعِصْيَانَ أولئك هم الراشدون السالكون طريقَ الحقِّ.

وقوله: «فَضَلَّاهُ مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً»، يقول: ولكن الله حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، وأنعمَ عليكم هذه النعمة التي عَدَّاهُ فضلاً منه، وإحساناً ونعمةً منه أنعمها عليكم «وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ»، يقول: والله ذو علمٍ - بالمحسنِ منكم من المسيءِ، وَمَنْ هو لنعمِ الله وَفَضْلِهِ أَهْلٌ، وَمَنْ هو لذلك غيرِ أَهْلٍ - وحكمةُ في تدبيره خَلَقَهُ، وصَرَفَهُ إياهم فيما شاءَ من قضائِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

يقول تعالى ذِكْرُهُ : وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ أَهْلِ الْإِيمَانِ اقْتَتَلُوا، فَأَصْلَحُوا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ بَيْنَهُمَا بِالْإِصْلَاحِ إِلَى حُكْمِ كِتَابِ اللَّهِ، وَالرِّضَا بِمَا فِيهِ لَهُمَا وَعَلَيْهِمَا، وَذَلِكَ هُوَ الْإِصْلَاحُ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ «فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ»، يَقُولُ : فَإِنْ أَبَتْ إِحْدَىٰ هَاتَيْنِ الطَّائِفَتَيْنِ الْإِجَابَةَ إِلَى حُكْمِ كِتَابِ اللَّهِ لَهُ، وَعَلَيْهِ وَتَعَدَّتْ مَا جَعَلَ اللَّهُ عَدْلًا بَيْنَ خَلْقِهِ، وَأَجَابَتْ الْأُخْرَىٰ مِنْهُمَا «فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي»، يَقُولُ : فَقَاتِلُوا الَّتِي تَعْتَدِي، وَتَأْبَى الْإِجَابَةَ إِلَى حُكْمِ اللَّهِ «حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ»، يَقُولُ : حَتَّىٰ تَرْجِعَ إِلَى حُكْمِ اللَّهِ الَّذِي حُكِمَ فِي كِتَابِهِ بَيْنَ خَلْقِهِ «فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ»، يَقُولُ : فَإِنْ رَجَعَتِ الْبَاغِيَةُ بَعْدَ قِتَالِكُمْ إِيَّاهُمْ إِلَى الرِّضَا بِحُكْمِ اللَّهِ فِي كِتَابِهِ، فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الطَّائِفَةِ الْأُخْرَى الَّتِي قَاتَلَتْهَا بِالْعَدْلِ : يَعْنِي بِالْإِنْصَافِ بَيْنَهُمَا، وَذَلِكَ حُكْمُ اللَّهِ فِي كِتَابِهِ الَّذِي جَعَلَهُ عَدْلًا بَيْنَ خَلْقِهِ.

وَقَوْلُهُ : «وَأَقْسِطُوا»، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ : وَاعْدِلُوا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ فِي حُكْمِكُمْ بَيْنَ مَنْ حَكَمْتُمْ بَيْنَهُمْ بَأْنَ لَا تَتَجَاوَزُوا فِي أَحْكَامِكُمْ حُكْمَ اللَّهِ وَحُكْمَ رَسُولِهِ. «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ»، يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَادِلِينَ فِي أَحْكَامِهِمْ، الْقَاضِينَ بَيْنَ خَلْقِهِ بِالْقِسْطِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ

أَخَوَيْكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِأَهْلِ الْإِيمَانِ بِهِ «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» فِي الدِّينِ «فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ» إِذَا اقْتَتَلَا بِأَنْ تَحْمِلُوهُمَا عَلَى حُكْمِ اللَّهِ وَحُكْمِ رَسُولِهِ. وَمَعْنَى الْأَخَوِينَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ: كُلُّ مُقْتَتِلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ.

«وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ»، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَخَافُوا اللَّهَ أَيُّهَا النَّاسُ بِأَدَاءِ فَرَائِضِهِ عَلَيْكُمْ فِي الْإِصْلَاحِ بَيْنَ الْمُقْتَتِلِينَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ بِالْعَدْلِ، وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ فَرَائِضِهِ، وَاجْتِنَابِ مَعَاصِيهِ، لِيَرْحَمَكُمْ رَبُّكُمْ، فَيَصْفَحَ لَكُمْ عَنْ سَالِفِ إِجْرَامِكُمْ إِذَا أَنْتُمْ أَطَعْتُمُوهُ، وَاتَّبَعْتُمْ أَمْرَهُ وَنَهْيَهُ، وَاتَّقَيْتُمُوهُ بِطَاعَتِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرَكُم مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بَلِّسَ الْإِثْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ صَدَّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لَا يَهْزَأُ قَوْمٌ مُّؤْمِنُونَ مِنْ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ «عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ»، يَقُولُ: الْمَهْزُوءُ مِنْهُمْ خَيْرٌ مِنَ الْهَازِئِينَ «وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِّسَاءٍ»، يَقُولُ: وَلَا يَهْزَأُ نِسَاءُ مُؤْمِنَاتٍ مِنْ نِّسَاءِ مُؤْمِنَاتٍ، عَسَى الْمَهْزُوءُ مِنْهُنَّ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنَ الْهَازِئَاتِ.

وقوله: «وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ»، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، وَلَا يَطْعَنُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ؛ وَقَالَ: «لَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ» فَجَعَلَ اللَّامَ زَاحَاةً لَا مَرَاً نَفْسَهُ، لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ فِيمَا يَلْزَمُ بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ مِنْ تَحْسِينِ أَمْرِهِ، وَطَلَبِ صِلَاحِهِ، وَمَحَبَّةِ الْخَيْرِ. وَلِذَلِكَ رُوِيَ الْخَبَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الْمُؤْمِنُونَ كَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ

الحجرات : ١١

تَدَاغَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالْحُمَى وَالسَّهَرِ^(١). وهذا نظير قوله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ»، بمعنى: ولا يقتل بعضكم بعضاً.

وقوله: «وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ»، يقول: ولا تَدَاغَوْا بِالْأَلْقَابِ؛ والنبز واللقب بمعنى واحد، يجمع النبز: أنبازاً، واللقب: ألقاباً.

واختلف أهل التأويل في الألقاب التي نهى الله عن التنازع بها في هذه الآية، فقال بعضهم: عني بها الألقاب التي يكره النبز بها الملقب، وقالوا: إنما نزلت هذه الآية في قوم كانت لهم أسماء في الجاهلية، فلما أسلموا نهوا أن يدعوا بعضهم بعضاً بما يكره من أسمائه التي كان يدعى بها في الجاهلية. وقال آخرون: بل ذلك قول الرجل المسلم للرجل المسلم: يا فاسق، يا زاني.

وقال آخرون: بل ذلك تسمية الرجل الرجل بالكفر بعد الإسلام، وبالفسوق والأعمال القبيحة بعد التوبة.

والذي هو أولى الأقوال في تأويل ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكّره نهى المؤمنين أن يتنازوا بالألقاب؛ والتنازع بالألقاب: هو دعاء المرء صاحبه بما يكرهه من اسم أو صفة، وعمّ الله بنهيه ذلك، ولم يخصص به بعض الألقاب دون بعض، فغير جائز لأحد من المسلمين أن ينزأ أخاه باسم يكرهه، أو صفة يكرهاها. وإذا كان ذلك كذلك صحّت الأقوال التي قالها أهل التأويل في ذلك التي ذكرناها كلها، ولم يكن بعض ذلك أولى بالصواب من بعض، لأنّ كلّ ذلك مما نهى الله المسلمين أن ينزأ بعضهم بعضاً.

---

(١) متفق عليه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: البخاري (٦٠١١)، ومسلم

الحجرات: ١١ - ١٢

وقوله: «بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَمَنْ فَعَلَ مَا نَهَيْنَا عَنْهُ، وَتَقَدَّمَ عَلَى مَعْصِيَتِنَا بَعْدَ إِيْمَانِهِ، فَسَخَرَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَمَزَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ، وَنَبِزَهُ بِالْأَلْقَابِ، فَهُوَ فَاسِقٌ «بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ»، يقول: فلا تفعلوا فتستحقوا إِنْ فَعَلْتُمُوهُ أَنْ تُسَمَّوْا فَسَاقًا، بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ، وترك ذكر ما وصفنا من الكلام، اكتفاء بدلالة قوله: «وَبِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ» عليه.

وقوله: «وَمَنْ لَمْ يَتَّبِعْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَمَنْ لَمْ يَتَّبِعْ مِنْ نَبِيٍّ أَخَاهُ بِمَا نَهَى اللَّهُ عَنْ نَبِيٍّ بِهِ مِنَ الْأَلْقَابِ، أَوْ لَمَزَهُ إِيَّاهُ، أَوْ سَخَرِيته منه، فَأُولَئِكَ هُمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ، فَأَكْسَبُوهَا عِقَابَ اللَّهِ بِرُكُوبِهِمْ مَا نَهَاها عَنْهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا يَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بََعْضُكُم بَعْضًا يَأْتِيكُمُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ صَدَّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لَا تَقْرَبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ بِالْمُؤْمِنِينَ، وَذَلِكَ أَنْ تَظُنُّوا بِهِمْ سُوءًا، فَإِنَّ الظَّنَّ غَيْرُ مُحِقٍّ، وَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ»، ولم يقل: الظَّنُّ كُلُّهُ، إِذْ كَانَ قَدْ أُذِنَ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَظُنُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا الْخَيْرَ، فَقَالَ: «لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا، وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ»، فَاذِنَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَظُنُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا الْخَيْرَ وَأَنْ يَقُولُوهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مِنْ قِبَلِهِ فِيهِمْ عَلَى يَقِينٍ.

وقوله: «إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ»، يقول: إِنَّ ظَنَّنَ الْمُؤْمِنِ بِالْمُؤْمِنِ الشَّرَّ لَا الْخَيْرَ إِثْمٌ، لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ نَهَاها عَنْهُ، فَفَعَلَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ إِثْمٌ.

الحجرات: ١٢ - ١٣

وقوله: «وَلَا تَجَسَّسُوا»، يقول: وَلَا يَتَّبِعْ بَعْضُكُمْ عَوْرَةَ بَعْضٍ، وَلَا يَبْحَثْ عَنْ سِرَائِرِهِ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ الظُّهُورَ عَلَى عِيُوبِهِ، وَلَكِنْ اقْنَعُوا بِمَا ظَهَرَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِهِ، وَبِهِ فَاحْمَدُوا أَوْ ذَمُّوا، لَا عَلَى مَا لَا تَعْلَمُونَهُ مِنْ سِرَائِرِهِ.

وقوله: «وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُمْ بَعْضًا»، يقول: وَلَا يَقُلْ بَعْضُكُمْ فِي بَعْضٍ بِظَهَرِ الْغَيْبِ مَا يَكْرَهُ الْمَقُولُ فِيهِ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ لَهُ فِي وَجْهِهِ.

وقوله: «أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ لِلْمُؤْمِنِينَ: أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيُّهَا الْقَوْمُ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ بَعْدَ مَمَاتِهِ مَيْتًا، فَإِنْ لَمْ تُحِبُّوا ذَلِكَ وَكَرِهْتُمُوهُ، لِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ، فَكَذَلِكَ لَا تُحِبُّوا أَنْ تَغْتَابُوهُ فِي حَيَاتِهِ، فَافْكُرُوا غَيْبَتَهُ حَيًّا، كَمَا كَرِهْتُمْ لَحْمَهُ مَيْتًا، فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ غَيْبَتَهُ حَيًّا، كَمَا حَرَّمَ أَكْلَ لَحْمِهِ مَيْتًا.

وقوله: «وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَاتَّقُوا اللَّهَ أَيُّهَا النَّاسُ، فَخَافُوا عَقُوبَتَهُ بَانْتِهَائِيكُمْ عَمَّا نَهَاكُمْ عَنْهُ مِنْ ظُنِّ أَحَدِكُمْ بِأَخِيهِ الْمُؤْمِنِ ظُنَّ السُّوءِ، وَتَتَّبِعَ عَوْرَاتِهِ، وَالتَّجَسَّسَ عَمَّا سَتَرَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِهِ. وَاجْتِيَابه بِمَا يَكْرَهُهُ، تَرِيدُونَ بِهِ شَيْنَهُ وَعَيْبَهُ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي نَهَاكُمْ عَنْهَا رَبُّكُمْ «إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ»، يقول: إِنَّ اللَّهَ رَاجِعٌ لِعَبْدِهِ إِلَى مَا يَحِبُّهُ إِذَا رَجَعَ الْعَبْدُ لِرَبِّهِ إِلَى مَا يُحِبُّهُ مِنْهُ، رَحِيمٌ بِهِ بَأَنْ يَعَاقِبَهُ عَلَى ذَنْبٍ أَذْنَبَهُ بَعْدَ تَوْبَتِهِ مِنْهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَتَأَيَّاهُ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا أَنْشَأْنَا خَلْقَكُمْ مِنْ مَاءٍ ذَكَرٍ مِنْ الرِّجَالِ، وَمَاءٍ أُنْثَى مِنَ النِّسَاءِ.

الحجرات: ١٣ - ١٤

وقوله: «وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا»، يقول: وجعلناكم متناسبين، فبعضكم يناسب بعضاً نسباً بعيداً، وبعضكم يناسب بعضاً نسباً قريباً؛ فالمناسب النسب البعيد من لم ينسبه: أهل الشعوب، وذلك إذا قيل للرجل من العرب: من أيّ شعب أنت؟ قال: أنا من مضر، أو من ربيعة. وأما أهل المناسبة القريبة أهل القبائل، وهم كتميم من مضر، وبكر من ربيعة، وأقرب القبائل الأفخاذ وهما كشييان من بكر ودارم من تميم، ونحو ذلك.

وقوله: «لِتَعَارَفُوا»، يقول: ليعرف بعضكم بعضاً في النسب، يقول تعالى ذكره: إنما جعلنا هذه الشعوب والقبائل لكم أيها الناس، ليعرف بعضكم بعضاً في قرب القرابة منه وبعده، لا لفضيلة لكم في ذلك، وقربة تُقربكم إلى الله، بل أكرمكم عند الله أتقاكم.

وقوله: «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ»، يقول تعالى ذكره: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ أيها الناس عند ربكم، أشدكم اتقاء له بأداء فرائضه واجتناب معاصيه، لا أعظمكم بيتاً ولا أكثركم عشيرة.

وقوله: «إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ»، يقول تعالى ذكره: إِنَّ اللَّهَ أيها الناس ذو علمٍ بأتقاكم عند الله وأكرمكم عنده، ذو خبرة بكم وبمصالحكم، وغير ذلك من أموركم، لا تخفى عليه خافية.

القول في تأويل قوله تعالى: قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنَ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤﴾

يقول تعالى ذكره: قالت الأعراب: صدقنا بالله ورسوله، فنحن مؤمنون، قال الله لنبية محمد ﷺ: قل يا محمد لهم: «لَمْ تُؤْمِنُوا» ولستم مؤمنين «وَلَكِنْ

قُولُوا أَسْلَمْنَا» .

واختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله قِيلَ للنبي ﷺ : قُلْ لهؤلاء الأعراب : قولوا أسلمنا ، ولا تقولوا آمنا ، فقال بعضهم : إنما أمر النبي ﷺ بذلك ، لأنَّ القوم كانوا صدَّقوا بألسنتهم ، ولم يُصدِّقُوا قولهم بفعلهم ، ف قيل لهم : قولوا أسلمنا ، لأنَّ الإسلام قولٌ ، والإيمان قولٌ وعملٌ .

وقال آخرون : إنما أمر النبي ﷺ بقيل ذلك لهم ، لأنهم أرادوا أن يتسموا بأسماء المهاجرين قبل أن يُهاجروا ، فأعلمهم الله أن لهم أسماء الأعراب ، لا أسماء المهاجرين .

وقال آخرون : قيل لهم ذلك لأنهم منُّوا على رسول الله ﷺ بإسلامهم ، فقال الله لنبيه ﷺ : قُلْ لهم لم تؤمنوا ، ولكن استسلمتم خوفَ السَّيِّئِ والقتلِ .

وأولى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك القول الأول ، وهو أن الله تقدَّم إلى هؤلاء الأعراب الذين دخلوا في الملة إقراراً منهم بالقول ، ولم يحققوا قولهم بعملهم أن يقولوا بالإطلاق آمنا دون تقييد قولهم بذلك بأن يقولوا آمنا بالله ورسوله ، ولكن أمرهم أن يقولوا القول الذي لا يشكُّ على سامعيه والذي قائله فيه مُحِقٌّ ، وهو أن يقولوا أسلمنا ، بمعنى : دخلنا في الملة لحفظ الأنفس والأموال ، والشهادة الحقَّ .

قوله : «وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ» ، يقول تعالى ذِكْرُه : وَلَمَّا يَدْخُلِ الْعِلْمُ بِشَرَائِعِ الْإِيمَانِ ، وَحَقَائِقِ مَعَانِيهِ فِي قُلُوبِكُمْ .

وقوله : «وَأِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً» ، يقول تعالى ذِكْرُه لنبيه محمد ﷺ : قُلْ لهؤلاء الأعراب القائلين آمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم ، إِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَيُّهَا الْقَوْمُ ، فَتَأْتَمِرُوا بِأَمْرِ رَسُولِهِ ، وَتَعْمَلُوا بِمَا فَرَضَ عَلَيْكُمْ ، وَتَنْتَهُوا عَمَّا نَهَاكُمْ عَنْهُ ، «لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً» ،

يقول: لا يظلمكم من أجور أعمالكم شيئاً ولا ينقصكم من ثوابها شيئاً.
وقوله: «إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ اللَّهَ ذُو عَفْوٍ أَيْهَا
الْأَعْرَابُ لَمَنْ أَطَاعَهُ، وَتَابَ إِلَيْهِ مِنْ سَالِفِ ذُنُوبِهِ، فَاطِيعُوهُ، وَانْتَهَوْا إِلَى أَمْرِهِ
وَنَهْيِهِ، يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، رَحِيمٌ بِخَلْقِهِ التَّائِبِينَ إِلَيْهِ أَنْ يَعَاقِبَهُمْ بَعْدَ تَوْبَتِهِمْ مِنْ
ذُنُوبِهِمْ عَلَى مَا تَابُوا مِنْهُ، فَتَوَبُوا إِلَيْهِ يَرْحَمُكُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ
هُمْ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِلْأَعْرَابِ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي
قُلُوبِهِمْ: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ أَيْهَا الْقَوْمُ الَّذِينَ صَدَّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، «ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا»،
يقول: ثُمَّ لَمْ يَشْكُوا فِي وَحْدَانِيَةِ اللَّهِ، وَلَا فِي نُبُوَّةِ نَبِيِّهِ ﷺ، وَأَلْزَمَ نَفْسَهُ طَاعَةَ
اللَّهِ وَطَاعَةَ رَسُولِهِ، وَالْعَمَلَ بِمَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ بِغَيْرِ شَكٍّ مِنْهُ فِي
وَجوب ذَلِكَ عَلَيْهِ، «وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، يقول: جَاهَدُوا
الْمُشْرِكِينَ بِإِنْفَاقِ أَمْوَالِهِمْ، وَبَذْلِ مُهْجِهِمْ فِي جِهَادِهِمْ، عَلَى مَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِهِ
مِنْ جِهَادِهِمْ، وَذَلِكَ سَبِيلُهُ لَتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعَلِيَا، وَكَلِمَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى.

وقوله: «أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ»، يقول: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ هُمْ
الصَّادِقُونَ فِي قَوْلِهِمْ: إِنَّا مُؤْمِنُونَ، لَا مَنْ دَخَلَ فِي الْمَلَةِ خَوْفَ السَّيْفِ لِيَحْقَنَ
دَمَهُ وَمَالَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَدِينُكُمْ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٦﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: «قُلْ»، يا محمد، لهؤلاء الأعراب القائلين آمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم: «اتَّعَلَّمُونَ اللَّهَ» أيها القوم بدينكم، يعني بطاعتكم ربكم «وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ»، يقول: والله الذي تعلمونه أنكم مؤمنون، عَلَّامٌ جميع ما في السموات السبع والأرضين السبع، لا يَخْفَى عليه منه شيء، فكيف تعلمونه بدينكم، والذي أنتم عليه من الإيمان، وهو لا يَخْفَى عليه خافية، في سماء ولا أرض، فيخفى عليه ما أنتم عليه من الدين «وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ»، يقول: والله بكل ما كان، وما هو كائن، وبما يكون ذو علم. وإنما هذا تقدم من الله إلى هؤلاء الأعراب بالنهي، من أن يُكَذِّبُوا ويقولوا غير الذي هم عليه في دينهم. يقول: الله محيط بكل شيء عالم به، فاحذروا أن تقولوا خلاف ما يعلم من ضمائر صدوركم، فينالكم عقوبته، فإنه لا يَخْفَى عليه شيء.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ

إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَيْتُكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٧﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: يَمُنُّ عَلَيْكَ هؤلاء الأعراب يا محمد أن أسلموا «قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ، بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ»، يقول: بل الله يمن عليكم أيها القوم أن وفقكم للإيمان به وبرسوله «إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ»، يقول: إن كنتم صادقين في قولكم آمنا، فإن الله هو الذي من عليكم بأن هداكم له، فلا تمنوا عليّ بإسلامكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ

بَصِيرٌ يَمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

الحجرات : ١٨

يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ اللَّهَ أَيْهَا الْأَعْرَابُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ الصَّادِقُ مِنْكُمْ مِنَ
الكَاذِبِ، وَمَنْ الدَّاخِلُ مِنْكُمْ فِي مِلَّةِ الْإِسْلَامِ رَغْبَةً فِيهِ، وَمَنْ الدَّاخِلُ فِيهِ رَهْبَةً
مِنْ رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَجَنَدِهِ، فَلَا تَعْلَمُونَا دِينَكُمْ وَضُمَائِرَ صُدُورِكُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ
يَعْلَمُ مَا تُكْنُهُ ضُمَائِرُ صُدُورِكُمْ، وَتَحَدِّثُونَ بِهِ أَنْفُسَكُمْ، وَيَعْلَمُ مَا غَابَ عَنْكُمْ،
فَاسْتَسِرَّ فِي خُبَايَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ. «وَاللَّهُ
بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ»، يَقُولُ: وَاللَّهُ ذُو بَصَرٍ بِأَعْمَالِكُمُ الَّتِي تَعْمَلُونَهَا، أَجْهَرًا
تَعْمَلُونَ أَمْ سِرًّا، طَاعَةً تَعْمَلُونَ أَوْ مَعْصِيَةً؟ وَهُوَ مُجَازِيكُمْ عَلَى جَمِيعِ ذَلِكَ،
إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ، وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌّ وَكُفُوهُ.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ﴿١﴾ بَلْ عَجِبُوا أَنْ

جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿٢﴾

اختلف أهل التأويل في قوله: «ق»، فقال بعضهم: هو اسم من أسماء الله تعالى أقسم به.

وقال آخرون: هو اسم من أسماء القرآن.

وقال آخرون: «ق» اسم الجبل المحيط بالأرض، وقد تقدم بياننا في تأويل حروف المعجم التي في أوائل سور القرآن بما فيه الكفاية عن إعادته في هذا الموضع^(١).

وقوله: «وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ»، يقول: والقرآن الكريم.

وقوله: «بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ»، يقول تعالى ذكره لنبه محمد ﷺ ما كذبتك يا محمد مشركو قومك أن لا يكونوا عالمين بأنك صادق مُحَقٌّ، ولكنهم كذبوك تعجباً من أن جاءهم مُنْذِرٌ يُنْذِرُهُمْ عِقَابَ اللَّهِ منهم، يعني: بشراً منهم من بني آدم، ولم يأتهم مَلَكٌ برسالةٍ من عند الله.

(١) انظر أول تفسير سورة البقرة.

ق: ٢ - ٤

وقوله: «فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: فقال
الْمُكَذِّبُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ من قريش إذ جاءهم مُنْذِرٌ مِنْهُمْ «هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ»،
أي: مجيء رجلٍ منا من بني آدم برسالةِ الله إلينا، «هَلَّا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ
فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَمْ دَامَتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ﴿٢﴾
قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيفٌ ﴿٤﴾

يقول القائل: لم يجر للبعثِ ذِكْرٌ، فيخبر عن هؤلاء القومِ بكفرهم ما
دعوا إليه من ذلك، فما وجه الخبر عنهم بإنكارهم ما لم يدعوا إليه، وجوابهم
عما لم يُسألوا عنه؟

قيل: قد اختلف أهل العربية في ذلك، فنذكر ما قالوا في ذلك، ثم نتبعه
البيان إن شاء الله تعالى، فقال في ذلك بعض نحويي البصرة قال: «أُنْذَا مِتْنَا
وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ»، لم يذكر أنه راجع، وذلك والله أعلم لأنه كان على
جواب، كأنه قيل لهم: إنكم ترجعون، فـ«قَالُوا أُنْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ
بَعِيدٌ». وقال بعض نحويي الكوفة قوله: «أُنْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا» كلام لم يظهر
قبله، ما يكون هذا جواباً له، ولكن معناه مُضْمَرٌ، إنما كان والله أعلم: «قَ
وَالْقُرْآنَ الْمَجِيدَ» لَتُبْعَثُنَّ بعد الموتِ، فقالوا: أُنْذَا كنا تراباً بُعِثْنَا؟ جَحَدُوا
البعثَ، ثم قالوا: «ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ» جحدوه أصلاً، قوله: «بَعِيدٌ» كما تقول
للرجل يخطيء في المسألة، لقد ذهبَ مذهباً بعيداً من الصواب: أي
أخطأت.

والصواب من القول في ذلك عندنا، أن في هذا الكلام متروكاً استغني
بدلالة ما ذُكِرَ عليه من ذِكْرِهِ، وذلك أن الله دَلَّ بخبره عن تكذيب هؤلاء
المشركين الذين ابتدأ هذه السورة بالخبر عن تكذيبهم رسوله محمداً ﷺ بقوله:

«بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ، فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ» على وعيده إياهم على تكذيبهم محمداً ﷺ، فكانه قال لهم: إذ قالوا مُنْكَرِينَ رسالة الله رسوله محمداً ﷺ «هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ» ستعلمون أيها القوم إذا أنتم بُعِثْتُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ما يكونُ حَالُكُمْ في تكذيبكم محمداً ﷺ، وإنكاركم نبوته، فقالوا مُجِيبِينَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا» نعلم ذلك، ونرى ما تَعِدُنَا على تكذيبك «ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ»: أي أن ذلك غير كائن، ولسنا راجعين أحياء بعد مماتنا، فاستغنى بدلالة قوله: «بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ» فقال الكافرون: «هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ» من ذِكْرِ ما ذَكَرْتَ من الخبرِ عن وعيدهم.

وقوله: «قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: قد علمنا ما تَأْكُلُ الْأَرْضُ من أجسامهم بعد مماتهم، وعندنا كتابٌ بما تَأْكُلُ الْأَرْضُ وتُفْنِي من أجسامهم، ولهم كتابٌ مكتوبٌ مع علمنا بذلك، حافظٌ لذلك كله، وَسَمَاءُ اللَّهِ تعالى حَفِظًا، لأنه لا يدرس ما كُتِبَ فيه، ولا يتغير ولا يتبدل.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ

مَرِيجٍ ﴿١﴾ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ﴿٢﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: ما أَصَابَ هَؤُلَاءِ الْمَشْرُكُونَ الْقَائِلُونَ: «أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ» في قِيلِهِمْ هذا «بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ»، وهو الْقُرْآنُ «لَمَّا جَاءَهُمْ» من الله.

«فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ»، يقول: فهم في أمرٍ مختلطٍ عليهم ملتبسٍ، لا يعرفون حَقَّهُ من باطله، يقال: قد مَرَجَ أمرُ الناسِ إذا اختلطَ وأهمل.

وقوله: «أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا»، يقول تعالى ذكره: أفلم ينظر هؤلاء المكذبون بالبعث بعد الموت المنكرون قُدْرَتَنَا على إحيائهم بعد بلائهم «إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا» فَسَوَّيْنَاهَا سَقْفًا مَحْفُوظًا، وَزَيَّنَّاهَا بِالنُّجُومِ «وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ»، يعني: وما لها من صدوعٍ وفُتُوحٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٦﴾ تَبَصُّرَةً وَذَكَرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴿٧﴾

وقوله: «وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا»، يقول: وَالْأَرْضَ بِسَطْنَاهَا «وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ»، يقول: وجعلنا فيها جبالاً ثوابت، رَسَتْ فِي الْأَرْضِ، «وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ»، يقول تعالى ذكره: وَأَنْبَتْنَا فِي الْأَرْضِ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ مِنْ نَبَاتٍ حَسَنٍ، وَهُوَ الْبَهِيجُ.

وقوله: «تَبَصُّرَةً»، يقول: فعلنا ذلك تبصرةً لكم أيها الناس بنصركم بها قُدْرَةَ رَبِّكُمْ عَلَى مَا يَشَاءُ، «وَذَكَرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ»، يقول: وتذكيراً من الله عظمته وسلطانه، وتنبهها على وحدانيته «لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ»، يقول: لِكُلِّ عَبْدٍ رَجَعَ إِلَى الْإِيمَانِ بِاللَّهِ، وَالْعَمَلِ بِطَاعَتِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ﴿٨﴾ وَالنَّخْلَ بَاسْقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ﴿٩﴾ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ﴿١٠﴾

يقول تعالى ذكره: «وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً»، مطراً مباركاً، فَأَنْبَتْنَا بِهِ بَسَاتِينَ: أشجاراً، وَحَبَّ الزَّرْعِ الْمَحْصُودِ مِنَ الْبَرِّ وَالشَّعِيرِ، وَسَائِرِ أَنْوَاعِ الْحَبُوبِ.

ق: ١١ - ١٤

وقوله: «وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ»، يقول: وأنبتنا بالماء الذي أنزلنا من السماء النخل طوالاً، والباسق: هو الطويل، يقال للجيل الطويل: جيل باسق.

وقوله: «لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ»، يقول: لهذا النخل الباسقات طَلْعٌ وهو الكُفْرَى^(١)، «نضيد»، يقول: منضودٌ بعضه على بعضٍ مترابك.

وقوله: «رِزْقًا لِلْعِبَادِ»، يقول: أنبتنا بهذا الماء، الذي أنزلناه من السماء هذه الجنات، والحبُّ والنخل قُوتًا للعباد، بعضها غذاء، وبعضها فاكهة ومتاعاً.

وقوله: «وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا»، يقول تعالى ذِكْرُه: وأحيينا بهذا الماء الذي أنزلناه من السماء بلدةً ميتاً قد أجذبت وقَحِطَتْ، فلا زرع فيها ولا نبت.

وقوله: «كَذَلِكَ الْخُرُوجُ»، يقول تعالى ذِكْرُه: كما أنبتنا بهذا الماء هذه الأرض الميتة، فأحييناها به، فأخرجنا نباتها وزرعها، كذلك نُخْرِجُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْيَاءَ من قبوركم من بعد ثلاثكم فيها بما ينزل عليها من الماء.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ
وَشُعُوبٌ ۖ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنٌ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ۖ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ۚ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ
فَقَدْ وَعِدَ ۚ

يقول تعالى ذِكْرُه: «كَذَبَتْ» قبل هؤلاء المشركين الذين كَذَّبُوا محمداً ﷺ من قومه «قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ»، وقد مضى ذِكْرُنَا قَبْلُ أَمْرَ أَصْحَابِ الرَّسِّ^(٢)، وأنهم قوم رُسُّوا نبیهم في بئر.

(١) الكُفْرَى: وعاء الطلع وقشره الأعلى، فالطلع قبل أن يخرج من أكامه فهو نضيد، فإذا خرج من أكامه فليس بنضيد (انظر معاني القرآن للفراء: ٧٦/٣).

(٢) انظر تفسير الآية ٣٨ من سورة الفرقان.

«وَتَمُودُ، وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ، وَإِخْوَانُ لُوطٍ، وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ»، وهم قومٌ شعيب، وقد مضى خبرهم قَبْلُ.

«وَقَوْمُ ثُبُعٍ»، وكان قومٌ تُبِعِ أَهْلَ أوثانٍ يعبدونها، وكان من خبره وخبر قومه: أَنَّ تَبَعًا كَانَ رَجُلًا مِنَ الْعَرَبِ، وَإِنَّهُ ظَهَرَ عَلَى النَّاسِ، فَاخْتَارَ فِتْيَةً مِنَ الْأَخْيَارِ فَاسْتَبَطَنَهُمْ وَاسْتَدْخَلَهُمْ، حَتَّى أَخَذَ مِنْهُمْ وَبَايَعَهُمْ، وَإِنَّ قَوْمَهُ اسْتَكْبَرُوا ذَلِكَ وَقَالُوا: قَدْ تَرَكَ دِينَكُمْ، وَبَايَعَ الْفِتْيَةَ؛ فَلَمَّا فَشَا ذَلِكَ، قَالَ لِلْفِتْيَةِ، فَقَالَ الْفِتْيَةُ: بَيْنَا وَبَيْنَهُمُ النَّارُ تُحْرِقُ الْكَاذِبَ، وَيَنْجُو مِنْهَا الصَّادِقُ، فَفَعَلُوا فَعَلَقَ الْفِتْيَةَ مَصَاحِفَهُمْ فِي أَعْنَاقِهِمْ، ثُمَّ غَدَوْا إِلَى النَّارِ، فَلَمَّا ذَهَبُوا أَنَّ يَدْخُلُوهَا، سَفَعَتِ النَّارُ فِي وُجُوهِهِمْ، فَكَصَصُوا عَنْهَا، فَقَالَ لَهُمْ ثُبُعٌ: لَتَدْخُلْنَهَا؛ فَلَمَّا دَخَلُوهَا أَفْرَجَتْ عَنْهُمْ حَتَّى قَطَعُوهَا، وَأَنَّهُ قَالَ لِقَوْمِهِ: ادْخُلُوهَا؛ فَلَمَّا ذَهَبُوا يَدْخُلُونَهَا سَفَعَتِ النَّارُ وُجُوهِهِمْ، فَكَصَصُوا عَنْهَا، فَقَالَ لَهُمْ ثُبُعٌ: لَتَدْخُلْنَهَا، فَلَمَّا دَخَلُوهَا أَفْرَجَتْ عَنْهُمْ، حَتَّى إِذَا تَوَسَّطُوا أَحَاطَتْ بِهِمْ، فَأَحْرَقَتْهُمْ، فَاسْلَمَ ثُبُعٌ، وَكَانَ ثُبُعٌ رَجُلًا صَالِحًا.

وقوله: «كُلُّ كَذَبِ الرُّسُلِ فَحَقٌّ وَعِيدٌ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: كُلُّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرْنَاهُمْ كَذَّبُوا رُسُلَ اللَّهِ الَّذِينَ أَرْسَلَهُمْ «فَحَقٌّ وَعِيدٌ»، يَقُولُ: فَوَجِبَ لَهُمُ الْوَعِيدُ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ بِاللَّهِ، وَحُلَّ بِهِمُ الْعَذَابُ وَالنَّقْمَةُ. وَإِنَّمَا وَصَفَ رَبُّنَا جَلَّ ثَنَاؤُهُ مَا وَصَفَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ مِنْ إِحْلَالِهِ عَقَابَتِهِ بِهِؤُلَاءِ الْمَكْذِبِينَ الرُّسُلَ تَرْهِيبًا مِنْهُمْ بِذَلِكَ مُشْرِكِي قُرَيْشٍ وَإِعْلَامًا مِنْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ لَمْ يُنْبِئُوا مِنْ تَكْذِيبِهِمْ رَسُولَهُ مُحَمَّدًا ﷺ، أَنَّهُ مُحِلٌّ بِهِمْ مِنَ الْعَذَابِ، مِثْلَ الَّذِي أَحْلَلَ بِهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقِ

جَدِيدٍ ١٥ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ جَلِ

الْوَرِيدِ ١٦

وهذا تقرُّيعٌ من الله لمشركي قريش الذين قالوا: «أئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكْ رَجْعٌ بَعِيدٌ»، يقول لهم جَلَّ ثَنَاؤُهُ: أَفَعَيَيْنَا بابتداعِ الخَلْقِ الأوَّلِ الذي خلقناه، ولم يكن شيئاً فَنَعْيَا بإعادَتِهِمْ خَلْقاً جديداً بعد بِلَاثِهِمْ في التراب، وبعد فَنَائِهِمْ؛ يقول: ليس يُعَيِّنَا ذلك، بل نحنُ عليه قادرون.

وقوله: «بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقِ جَدِيدٍ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: ما يشكُّ هؤلاء المشركونَ المكذِّبونَ بالبعثِ أننا لم نَعْيِ بِالخَلْقِ الأوَّلِ، ولكنهم في شكٍّ من قُدْرَتِنَا على أنْ نخلقهم خَلْقاً جديداً بعد فَنَائِهِمْ، وبِلَاثِهِمْ في قبورهم.

وقوله: «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولقد خلقنا الإنسانَ ونعلمُ ما تُحَدِّثُ به نفسه، فلا يَخْفَى علينا سرائره وضمائره قلبه. «وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ»، يقول: ونحنُ أقربُّ لِلْإِنْسَانِ من حبلِ العاتق؛ والوريد: عِرْقٌ بين الحلقومِ والعلباوين، والحبل: هو الوريد، فأُضِيفَ إلى نفسه لاختلافِ لفظِ اسميه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِذْ يَنْتَقِلَى الْمُتَلَقَّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ

١٧ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ١٨

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ونحنُ أقربُّ إلى الإنسانِ من وريدِ حَلْقِهِ، حينَ يَتَلَقَّى الْمَلَكَانِ، وهما المتلقيان، «عَنِ الْيَمِينِ، وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ»، وقيل: عَنَى بالقعيد: الرُّصْد.

وقوله: «مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: ما يلفظُ الإنسانُ من قولٍ فيتكلم به، إلا عندما يلفظ به من قول «راقِبٌ عَتِيدٌ»، يعنى: حافظٌ يحفظُهُ، عَتِيدٌ مُعَدٌّ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ

مِنْهُ تَحِيدٌ ۝ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ۝

وفي قوله: «وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ» وجهان من التأويل، أحدهما: وجاءت سكرة الموت، وهي شدته وغلبته على فهم الإنسان، كالسكرة من النوم أو الشراب، بالحق من أمر الآخرة، فتبينه الإنسان حتى تثبتته وعرفه. والثاني: وجاءت سكرة الموت بحقيقة الموت.

وقوله: «ذلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ»، يقول: هذه السكرة التي جاءتك أيها الإنسان بالحق هو الشيء الذي كنت تهرب منه، وعنه تروغ.

وقوله: «وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ»، قد تقدّم بياننا عن معنى الصُّور^(١)، وكيف النُفْخُ فيه بذكر اختلاف المختلفين، والذي هو أولى الأقوال عندنا فيه بالصواب، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.

وقوله: «ذلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ»، يقول: هذا اليوم الذي ينفخ فيه هو يوم الوعيد الذي وعده الله الكفار أن يُعَذِّبَهُمْ فيه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ۝

لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ۝

يقول تعالى ذكره: وجاءت يوم ينفخ في الصور كل نفس ربها، معها سائق يسوقها إلى الله، وشهيد يشهد عليها بما عملت في الدنيا من خير أو شر.

(١) انظر تفسير الآية ٧٣ من سورة الأنعام.

وقد عُنِيَ بهذه الآيات البُرِّ والفاجرُ، لأنَّ الله أتبعَ هذه الآيات قوله: «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلْمُ مَا تُوسَّوْسُ بِهِ نَفْسُهُ»، والإنسانُ في هذا الموضع بمعنى: النَّاسُ كُلُّهُمْ، غيرَ مخصوصٍ منهم بعضٌ دونَ بعضٍ. فمعلومٌ إذا كان ذلك كذلك أنَّ معنى قوله: «وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ»، وجاءتك أيها الإنسانُ سكرةُ الموتِ بالحقِّ «ذلك ما كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ»، وإذا كان ذلك كذلك كانت بَيِّنَةً صَحَّةَ ما قلنا.

وقوله: «لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: يُقَالُ له: لقد كُنْتَ في غفلةٍ من هذا الذي عاينتَ اليومَ أيها الإنسانُ من الأهوالِ والشدائدِ «فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ»، يقول: فَجَلَّيْنَا ذَلِكَ لَكَ، وأظهرناه لعينيك، حتى رأيتَهُ وعاينته، فزالت الغفلةُ عنك.

وقوله: «فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ»، يقول: فَأَنْتَ اليومَ نافذُ البصرِ، عالمٌ بما كُنْتَ عنه في الدنيا في غفلةٍ، وهو من قولهم: فلان بصيرٌ بهذا الأمر: إذا كان ذا علمٍ به، وله بهذا الأمرُ بَصَرٌ: أي عِلْمٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ﴿٢٢﴾ أَلْقِيَ فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٢٣﴾ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ ﴿٢٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وقال قرينُ هذا الإنسانِ الذي جاء به يومَ القيامةِ معه سائقٌ وشهيدٌ.

وقوله: «هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: مخبراً عن قِيلِ قَرِينِ هذا الإنسانِ عند موافاته رَبَّهُ به، ربُّ هذا ما لَدَيَّ عَتِيد: يقول: هذا الذي هو عندي مُعَدٌّ محفوظٌ.

وقوله: «أَلْقِيَ فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ»، فيه متروكٌ استغني بدلالةِ الظاهرِ

ق: ٢٥ - ٢٦

عليه منه، وهو: يقال: ألقيا في جهنم، أو قال تعالى: ألقيا، فأخرج الأمر للقرين، وهو بلفظ واحد مخرج خطاب الاثنين. وفي ذلك وجهان من التأويل: أحدهما: أن يكون القرين بمعنى الاثنين، كالرسول، والاسم الذي يكون بلفظ الواحد في الواحد، والتثنية والجمع، فردّ قوله: «أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ» إلى المعنى. والثاني: أن يكون كما كان بعض أهل العربية يقول، وهو أن العرب تأمر الواحد والجماعة بما تأمر به الاثنين، فتقول للرجل: ويلك أرحلها وارزها^(١).

«كُلُّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ»، يعني: كُلُّ جاحِدٍ وحدانية الله «عنيد»، وهو العاقد عن الحق وسبيل الهدى.

وقوله: «مَنَّاغٍ لِلْخَيْرِ»، أي: يمنع الخير، وهو في هذا الموضع: المال، وهو عندي كل حق وجب لله، أو لادمي في ماله.

وقوله: «مُعْتَدٍ»، يقول: معتد على الناس بلسانه بالبداء والفحش في المنطق، ويده بالسطوة والبطش ظلماً.

وقوله: «مُرِيبٍ»، يعني: شاك في وحدانية الله وقدرته على ما يشاء.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي

الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ﴿٦٦﴾

يقول تعالى ذكره: الذي أشرك بالله فعبّد معه معبوداً آخر من خلقه «فألقياه في العذاب الشديد»، يقول: فألقياه في عذاب جهنم الشديد.

(١) هذا كلام الفراء في معاني القرآن: ٧٨/٣.

الْقَوْلِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ

بَعِيدٍ ﴿٢٧﴾ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ﴿٢٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قال قرينُ هذا الإنسانِ الكفارِ المناعِ للخيرِ، وهو شيطانه الذي كان موكلًا به في الدنيا.

وقوله: «رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ»، يقولُ: ما أَنَا جَعَلْتُهُ طاغياً متعدياً إلى ما ليسَ له، وإنما يعني بذلك الكفر بالله «وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ»، يقولُ: ولكن كان في طريقٍ جائرٍ عن سبيلِ الهدى جوراً بعيداً. وإنما أخبر تعالى ذِكْرُهُ هذا الخبرَ عن قولِ قرينِ الكافرِ له يومَ القيامةِ، إعلاماً منه عبادهُ، تَبَرُّاً بعضُهم من بعضٍ يومَ القيامةِ.

وقوله: «لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: قال الله لهؤلاءِ المشركينَ الذين وصفَ صِفَتَهُمْ، وصفةُ قُرَائِهِمْ من الشياطينَ «لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ» اليومَ «وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ» في الدنيا قبل اختصامكم هذا، بالوعيدِ لمن كفرَ بي، وعصاني، وخالفَ أمري ونهْيي في كُتبي، وعلى ألسنِ رُسلي.

الْقَوْلِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَا يَبْدُلُ الْقَوْلَ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَمٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٢٩﴾

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ وَنَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ﴿٣٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ مخبراً عن قِيلِهِ للمشرِكينَ وقُرَائِهِمْ من الجنِّ يومَ القيامةِ، إذ تَبَرَّأَ بعضُهم من بعضٍ: ما يُغَيِّرُ الْقَوْلَ الذي قلته لكم في الدنيا، وهو قوله: «لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» [هود: ١١٩، والسجدة: ١٣]، ولا قضائي الذي قضيته فيهم فيها.

ق: ٣٠

وقوله: «وَمَا أَنَا بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ»، يقول: ولا أنا بمعاقبٍ أحداً من خلقي بجرمٍ غيره، ولا حاملٍ على أحدٍ منهم ذنبٍ غيره فمعذبه به.

وقوله: «يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ»، يقول: وما أنا بظلامٍ للعبيد في «يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ» وذلك يوم القيامة، ويوم نقول من صلة ظلام. وقال تعالى ذِكْرُهُ لَجَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: «هَلِ امْتَلَأَتْ؟» لما سَبَقَ من وَعْدِهِ إياها بأنه يملؤها من الجنة والناس أجمعين.

وأما قوله: «هَلْ مِنْ مَزِيدٍ» فَإِنَّ أَهْلَ التَّأْوِيلِ اختلفوا في تأويله، فقال بعضهم: معناه: ما مِنْ مَزِيدٍ. قالوا: وإنما يقول الله لها: هل امتلأت بعد أن يضع قدمه فيها، فينزوي بعضها إلى بعض، وتقول: قط قط، من تَضَائِقِهَا؛ فإذا قال لها وقد صارت كذلك: هل امتلأت؟ قالت حينئذٍ: «هل من مزيد»، أي ما مِنْ مَزِيدٍ، لشدة امتلائها، وتضائيق بعضها إلى بعض.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: زِدْنِي، إنما هو هل من مزيد، بمعنى الاستزادة.

وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول مَنْ قال: هو بمعنى الاستزادة، هل من شيء أزدأده؟

وإنما قلنا ذلك أولى القولين بالصواب لصحة الخبر عن رسول الله ﷺ أنه قال: «اِحْتَجَّتْ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَتِ النَّارُ: يَدْخُلْنِي الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ؛ وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: يَدْخُلْنِي الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ؛ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى الْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحِمَتِي أُصِيبُ بِكَ مِنْ أَشَاءٍ؛ وَأَوْحَى إِلَى النَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي أُصِيبُ بِكَ مِنْ أَشَاءٍ، وَلِكُلٍّ وَاحِدَةٌ مِنْكُمْ مِلْؤُهَا؛ فَأَمَّا النَّارُ فَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّى يَضَعَ قَدَمَهُ فِيهَا، فَتَقُولُ: قَطُّ قَطُّ»^(١). ففي قول النبي ﷺ: «لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ

(١) ساق المؤلف من حديث أبي هريرة، وهو في الصحيحين: البخاري (٤٨٤٩) =

ق: ٣٠ - ٣٣

تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ دليل واضح على أن ذلك بمعنى الاستزادة لا بمعنى النفي، لأن قوله: «لا تزال» دليل على اتصال قول بعد قول.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَزْلَفَتْ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿٣١﴾ هَذَا

مَا تُوَعَّدُونَ لِكُلِّ أَوَابٍ حَفِيطٍ ﴿٣٢﴾ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ﴿٣٣﴾

يعني تعالى ذكره بقوله: «وَأَزْلَفَتْ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ»، وَأُذْنِبَتِ الْجَنَّةُ وَقُرِبَتْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، فَخَافُوا عِقَابَهُ بِأَدَاءِ فَرَائِضِهِ، وَاجْتِنَابِ مَعَاصِيهِ.

وقوله: «هَذَا مَا تُوَعَّدُونَ»، يقول: قال لهم: هذا الذي تُوَعَّدُونَ أَيُّهَا الْمُتَّقُونَ، أَنْ تَدْخُلُوهَا وَتَسْكُنُوهَا.

وقوله: «لِكُلِّ أَوَابٍ»، يعني: لكل راجعٍ من معصية الله إلى طاعته، تائبٍ من ذنوبه.

وقوله: «حَفِيطٍ»، اختلف أهل التأويل في تأويله، فقال بعضهم: حفظ ذنوبه حتى تاب منها.

وقال آخرون: معناه: أنه حفيظٌ على فرائضِ الله وما ائتمنه عليه.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ وَصَفَ هَذَا النَّائِبَ الْأَوَابَ بِأَنَّهُ حَفِيطٌ، وَلَمْ يَخْصُصْ بِهِ عَلَى حِفْظِ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الطَّاعَاتِ دُونَ نَوْعٍ، فَالْوَاجِبُ أَنْ يَعْمَ كَمَا عَمَّ جَلَّ ثَنَاؤُهُ، فَيَقَالُ: هُوَ حَفِيطٌ لِكُلِّ مَا قَرَّبَهُ

= (٤٨٥٠) و(٧٤٤٩)، ومسلم (٢٨٤٦)، ومن حديث أنس. وهو في الصحيحين

أيضاً: البخاري (٤٨٤٨) و(٦٦٦١) و(٧٣٨٤)، ومسلم (٢٨٤٨). وقولها - أعاذنا الله

منها - قط قط: حسي حسي!

إلى رَبِّهِ من الفرائض والطاعات والذنوب التي سَلَفَتْ منه للتوبة منها والاستغفار.

وقوله: «مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ»، يقول: مَنْ خاف الله في الدنيا من قبل أَنْ يلقاه، فأطاعه، واتبع أمره.

وقوله: «وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ»، يقول: وجاء الله بقلب تائب من ذنوبه، راجع مما يكرهه الله إلى ما يُرضيه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **أَدْخُلُوهَا** **يَسْلَمُ** **ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ** **۝٣٤** **لَهُمْ** **مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ** **۝٣٥** **وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ** **۝٣٦**

يعني تعالى ذكَّره بقوله: «أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ» ادخلوا هذه الجنة بأمانٍ من الهم والغضب والعذاب، وما كنتم تَلْقَوْنَهُ في الدنيا من المكاره.

وقوله: «ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ»، يقول: هذا الذي وصفت لكم أيها الناس صِفَتَهُ من إدخالي الجنة مَنْ أَدْخَلُهُ، هو يومُ دخولِ الناس الجنة، ماكثين فيها إلى غير نهاية.

وقوله: «لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا»، يقول: لهؤلاء المتقين ما يُريدون في هذه الجنة التي أَرْزَلْتُ لهم من كُلِّ ما تَشْتَهُيه نُفُوسُهُمْ، وتَلَذُّه عيونهم.

وقوله: «وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ»، يقول: وعندنا لهم على ما أعطيناهم من هذه الكرامة التي وَصَفَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ صِفَتَهَا مزيدٌ يزيدهم إياه. وقيل: إِنَّ ذَلِكَ الْمَزِيدَ: النظرُ إلى الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ.

وقوله: «وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ»، يقول تعالى ذكَّره: وكثيراً أهلكنا

قَبْلَ هَؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ مِنْ قَرِيشٍ مِنَ الْقُرُونِ، «هُمْ أَشَدُّ» مِنْ قَرِيشٍ الَّذِينَ كَذَّبُوا مُحَمَّدًا «بَطْشًا، فَتَقَبُّوا فِي الْبِلَادِ»، يَقُولُ: فَخَرَقُوا الْبِلَادَ فَسَارُوا فِيهَا^(١)، فَطَافُوا وَتَوَغَّلُوا إِلَى الْأَقَاصِي مِنْهَا.

وقوله: «هَلْ مِنْ مَحِيصٍ»، يَقُولُ جَلَّ ثَنَاهُ: فَهَلْ كَانَ لَهُمْ بَتْنَقِبُهُمْ فِي الْبِلَادِ مِنْ مَعْدَلٍ عَنِ الْمَوْتِ؛ وَمُنْجَى مِنَ الْهَلَاكِ إِذْ جَاءَهُمْ أَمْرُنَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ

أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿٣٧﴾

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: إِنْ فِي إِهْلَاكِنَا الْقُرُونِ الَّتِي أَهْلَكْنَاهَا مِنْ قَبْلِ قَرِيشٍ «لَذِكْرٍ» يُتَذَكَّرُ بِهَا. «لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ»، يَعْنِي: لِمَنْ كَانَ لَهُ عَقْلٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، فَيَنْتَهِي عَنِ الْفِعْلِ الَّذِي كَانُوا يَفْعَلُونَهُ مِنْ كُفْرِهِمْ بِرَبِّهِمْ، خَوْفًا مِنْ أَنْ يَحُلَّ بِهِمْ مِثْلُ الَّذِي حُلَّ بِهِمْ مِنَ الْعَذَابِ.

وقوله: «أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ»، يَقُولُ: أَوْ أَصْغَى لِإِخْبَارِنَا إِيَّاهُ عَنْ هَذِهِ الْقُرُونِ الَّتِي أَهْلَكْنَاهَا بِسَمْعِهِ، فَيَسْمَعُ الْخَبَرَ عَنْهُمْ، كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ حِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، وَعَصَوْا رُسُلَهُ. «وَهُوَ شَهِيدٌ»، يَقُولُ: وَهُوَ مُتَفَهِّمٌ لِمَا يَخْبِرُ بِهِ عَنْهُمْ شَاهِدٌ لَهُ بِقَلْبِهِ، غَيْرُ غَافِلٍ عَنْهُ وَلَا سَاهٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ،

وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ﴿٣٨﴾

(١) هَذَا كَلَامُ الْفَرَاءِ فِي مَعَانِي الْقُرْآنِ: ٧٩/٣، وَشَدَّدَ مُحَقِّقُهُ الرَّاءَ مِنْ «خَرَقُوا» وَمَا أَصَابَ.

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولقد خلقنا السموات السبع والأرض وما بينهما من الخلائق في ستة أيام، وما مسنا من إعياء.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴿٣٨﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَرَ السُّجُودِ ﴿٣٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لنبیه محمد ﷺ: فاصبر يا محمد على ما يقول هؤلاء اليهود، وما يفترون على الله، ويكذبون عليه، فإن الله لهم بالمرصاد «وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ»، يقول: وصل بحمد ربك صلاة الصبح قبل طلوع الشمس، وصلاة العصر قبل الغروب.

وقوله: «وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ»، اختلف أهل التأويل في التسبيح الذي أمر به من الليل، فقال بعضهم: عني به صلاة العتمة.

وقال آخرون: هي الصلاة بالليل في أي وقت صلى.

والقول الأخير في ذلك أقرب إلى الصواب، وذلك أن الله جل ثناؤه قال: «وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ» فلم يحدد وقتاً من الليل دون وقت. وإذا كان ذلك كذلك كان على جميع ساعات الليل. وإذا كان الأمر في ذلك على ما وصفنا، فهو بأن يكون أمراً بصلاة المغرب والعشاء، أشبه منه بأن يكون أمراً بصلاة العتمة، لأنهما يصليان ليلاً.

وقوله: «وَأَدْبَرَ السُّجُودِ»، يقول: سبح بحمد ربك أدبار السجود من صلاتك.

واختلف أهل التأويل في معنى التسبيح الذي أمر الله نبيه أن يسبحه أدبار السجود، فقال بعضهم: عني به الصلاة، قالوا: وهما الركعتان اللتان يصليان بعد صلاة المغرب.

وقال آخرون: عَنِ بَقُولِهِ: «وَأَذْبَارَ السُّجُودِ»، التَّسْبِيحُ فِي أَذْبَارِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ، دُونَ الصَّلَاةِ بَعْدَهَا.

وقال آخرون: هِيَ النَّوَافِلُ فِي أَذْبَارِ الْمَكْتُوبَاتِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ زَيْدٍ.

وَأَوَّلَى الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ بِالصَّحَةِ، قَوْلُ مَنْ قَالَ: هُمَا الرُّكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرَبِ، لِإِجْمَاعِ الْحُجَّةِ مِنْ أَهْلِ التَّأْوِيلِ عَلَى ذَلِكَ، وَلَوْلَا مَا ذَكَرْتُ مِنْ إِجْمَاعِهَا عَلَيْهِ، لَرَأَيْتُ أَنَّ الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ مَا قَالَهُ ابْنُ زَيْدٍ. لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لَمْ يَخْصُصْ بِذَلِكَ صَلَاةً دُونَ صَلَاةٍ، بَلْ عَمَّ أَذْبَارِ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا، فَقَالَ: وَأَذْبَارَ السُّجُودِ، وَلَمْ تَقُمْ بِأَنَّهُ مَعْنَى بِهِ: دَبَرُ صَلَاةٍ دُونَ صَلَاةٍ، حُجَّةٌ يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهَا مِنْ خَيْرٍ وَلَا عَقْلٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَأَسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ

﴿٤٠﴾ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ﴿٤١﴾

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: «وَأَسْتَمِعْ يَا مُحَمَّدُ صَيْحَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَوْمَ يُنَادِي بِهَا مُنَادٍ مِنْ مَوْضِعٍ قَرِيبٍ».

وَقَوْلُهُ: «يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ»، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: يَوْمَ يَسْمَعُ الْخَلَائِقُ صَيْحَةَ الْبَعْثِ مِنَ الْقُبُورِ بِالْحَقِّ، يَعْنِي بِالْأَمْرِ بِالْإِجَابَةِ لِلَّهِ إِلَى مَوْقِفِ الْحِسَابِ.

وَقَوْلُهُ: «ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ»، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: يَوْمَ خُرُوجِ أَهْلِ الْقُبُورِ مِنْ قُبُورِهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «إِنَّا نَحْنُ نُحْيِيهِمْ وَنُمِيتُهُمْ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ

﴿٤٢﴾ يَوْمَ تَشَقُّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴿٤٣﴾

ق: ٤٤ - ٤٥

يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنُمِيتُ الْأَحْيَاءَ، وَإِلَيْنَا مَصِيرُ جَمِيعِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ «يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا»، يقول جَلُّ ثَنَائِهِ: وَإِلَيْنَا مَصِيرُهُمْ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ، فالיום من صِلَةِ مَصِير.

وقوله: «تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ»، يقول: تَصَدَّعُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ. وقوله: «سِرَاعًا» ونُصِبَتْ سِرَاعًا عَلَى الْحَالِ مِنَ الْهَاءِ وَالْمِيمِ فِي قَوْلِهِ: «عَنْهُمْ»، والمعنى: يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا سِرَاعًا، فاكتفى بدلالة قوله: «يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ» على ذلك من ذِكْرِهِ.

وقوله: «ذَلِكَ حَشَرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ»، يقول: جَمَعَهُمْ ذَلِكَ جَمْعٌ فِي مَوْقِفِ الْحِسَابِ، عَلَيْنَا يَسِيرٌ سَهْلٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ

فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ ﴿٤٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: نَحْنُ يَا مُحَمَّدُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُ هَؤُلَاءِ الْمَشْرُكُونَ بِاللَّهِ مِنْ فِرْيَتِهِمْ عَلَى اللَّهِ، وَتَكْذِيبِهِمْ بآيَاتِهِ، وَإِنْكَارِهِمْ قُدْرَةَ اللَّهِ عَلَى الْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ «وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ»، يقول: وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسْلَطٍ؛

وقوله: «فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَذَكِّرْ يَا مُحَمَّدُ بِهَذَا الْقُرْآنِ الَّذِي أَنْزَلْتَهُ إِلَيْكَ مَنْ يَخَافُ الْوَعِيدَ الَّذِي أَوْعَدْتَهُ مَنْ عَصَانِي وَخَالَفَ أَمْرِي.

سُورَةُ الذَّارِيَّاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالذَّارِيَّاتِ ذُرُورًا ﴿١﴾ فَأَلْحَمَلَتْ وَقَرًا ﴿٢﴾
فَالْجَارِيَّتِ يُسْرًا ﴿٣﴾ فَالْمُقَسَّمَاتِ أَمْرًا ﴿٤﴾ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٍ ﴿٥﴾ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ﴿٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَالذَّارِيَّاتِ ذُرُورًا»، يقول: والرياح التي تَذُرُّ الترابَ ذُرُورًا، يقال: ذرت الريح الترابَ وأَذَرَتْ.

وقوله: «فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا»، يقول: فالحساب التي تحملُ وقرها من الماء.

وقوله: «فَالْجَارِيَّاتِ يُسْرًا»، يقول: فالسفن التي تجري في البحار سهلاً يسيراً، «فَالْمُقَسَّمَاتِ أَمْرًا»، يقول: فالملائكة التي تقسم أمر الله في خلقه.

وقوله: «إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٍ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ الذي تُوعَدُونَ أيها الناس من قيام الساعة، وبعث الموتى من قبورهم «الصادق»، يقول: لكائن حق يقين.

«وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ»، يقول: وَإِنَّ الحسابَ والثوابَ والعقابَ لواجب، والله مُجَازٍ عِبَادَةً بِأَعْمَالِهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُوبِ ﴿٧﴾ إِنَّكُمْ لَعَنَى قَوْلٍ مُّخْلِيفٍ

﴿٨﴾ يُؤْفِكُ عَنْهُ مِنَ الْفَلَاحِ ﴿٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْخَلْقِ الْحَسَنِ، وعنى بقوله: «ذَاتِ الْحُبْكِ»: ذات الطرائق، وتكسیرُ كُلِّ شَيْءٍ: حُبْكُهُ، وهو جمع حَبَاكٍ وَحَبِيكَةٍ^(١).
وقوله: «إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ»، يقول: إنكم أيها الناس لفي قولٍ مختلفٍ في هذا القرآن، فمن مُصَدِّقٍ به ومُكَذِّبٍ.
وقوله: «يُؤْفِكُ عَنْهُ مَنْ أَفَكَ»، يقول: يصرف عن الإيمان بهذا القرآن مَنْ صرف، ويدفع عنه من يُدْفَع، فيُحْرَمه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قِيلَ الْخَرَّاصُونَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ﴿١١﴾ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمِ الدِّينِ ﴿١٢﴾ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفَنَّنُونَ ﴿١٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: لَعِنَ الْمُتَكَهُنُونَ الَّذِينَ يَتَخَرَّصُونَ الْكَذِبَ وَالْبَاطِلَ فَيَتَطَنَّنُونَ.

وقوله: «الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةِ الضَّلَالَةِ وَعَلَبَتْهَا عَلَيْهِمْ مَتَمَادُونَ، وعن الحق الذي بعث الله به محمداً ﷺ ساهون، قد لَهَا عنه.

وقوله: «يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمِ الدِّينِ؟»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: يَسْأَلُ هَؤُلَاءِ الْخَرَّاصُونَ الَّذِينَ وَصَفَ صِفَتَهُمْ: متى يوم المجازاة والحساب، ويوم يُدِينُ اللَّهُ الْعِبَادَ بِأَعْمَالِهِمْ.

(١) القول بأنها ذات الخلق الحسن، هو قول المفسرين منهم ابن عباس وقتادة. والقول بأنها ذات الطرائق هو تفسير اللغويين، وكل هذه الأقوال ترجع إلى شيء واحد وهو الحسنُ والبهاء. قال ابن كثير: فإنها من حُسْنِهَا مرتفعة شفافة صفيقة شديدة البناء، متسعة الأرجاء، أنيقة البهاء، مكلفة بالنجوم الثوابت والسيارات، موشحة بالشمس والقمر والكواكب الزاهرات.

وقوله: «يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: يَوْمَ هُمْ عَلَى نَارِ جَهَنَّمَ يُفْتَنُونَ.

واختلف أهل التأويل في معنى قوله: «يُفْتَنُونَ» في هذا الموضع، فقال بعضهم: عنى به أنهم يعذبون بالإحراق بالنار.

وقال آخرون: بل عنى بذلك: أنهم يكذبون.

وأولى القولين بالصواب في تأويل قوله: «يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ» قول مَنْ قَالَ: يُعَذَّبُونَ بِالْإِحْرَاقِ، لَأَنَّ الْفِتْنَةَ أَصْلُهَا الْإِخْتِبَارُ، وَإِنَّمَا يُقَالُ: فَتَنْتُ الذَّهَبَ بِالنَّارِ: إِذَا طَبَخْتُهَا بِهَا لِتَعْرِفَ جُودَتَهَا، فَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: «يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ» يُحَرِّقُونَ بِهَا كَمَا يُحَرِّقُ الذَّهَبُ بِهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ

﴿١٤﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٥﴾ آخِذِينَ مَا أَرَاهُمْ أَنَّهُمْ فِيهَا مُنْجُونَ ﴿١٦﴾

مُحْسِنِينَ ﴿١٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ بقوله: «ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ»، يقال لهم: ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ وَتَرَكَ: يقال لهم، لدلالة الكلام عليها.

وعني بقوله: «فِتْنَتَكُمْ»: عذابكم وحريقكم.

وقوله: «هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: يقال لهم: هذا العذاب الذي تُوقِفُونَهُ الْيَوْمَ، هُوَ الْعَذَابُ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ فِي الدُّنْيَا.

وقوله: «إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا

الله بطاعته، واجتناب معاصيه في الدنيا في بساتين وعيون ماء في الآخرة.
وقوله: «آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: عاملين ما أَمَرَهُمْ به رَبُّهُمْ مؤذِينَ فرائضه.

وقوله: «إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ»، يقول: إنهم كانوا قبل أن يفرض عليهم الفرائض محسنين، يقول: كانوا لله قبل ذلك مُطِيعِينَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَإِلَّا سَخَّرَ لَهُمْ
يَسْتَعْفِرُونَ ﴿١٨﴾ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ»، قال بعضهم: معناه كانوا كانوا قليلاً من الليل لا يهجعون، وقالوا: «ما» بمعنى الجحد.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: كانوا قليلاً من الليل يهجعون، ووجهها «ما» - التي في قوله: «ما يَهْجَعُونَ» إلى أنها صلة.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: كانوا يُصَلُّونَ العَتَمَةَ، وعلى هذا التأويل «ما» - في معنى الجحد.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: كانوا هؤلاء المحسنون قبل أن تُفرض عليهم الفرائض قليلاً من الناس، وقالوا الكلام بعد قوله: «إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ» كانوا قليلاً مستأنف بقوله: «مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ» فالواجب أن تكون «ما» على هذا التأويل بمعنى الجحد.

وأما قوله: «يَهْجَعُونَ»، فإنه يعني: ينامون، والهجوع: النوم.

وأولى الأقوال بالصحة في تأويل قوله: «كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا

الذاريات: ١٩

يَهْجَعُونَ»، قول مَنْ قال: كانوا قليلاً من الليل هُجُوعُهُمْ، لأنَّ الله تبارك وتعالى وَصَفَهُمْ بذلك مَذْحاً لَهُمْ، وأثنى عَلَيْهِمْ به، فوصفهم بكثرة العمل، وسهر الليل، ومكابدته فيما يُقَرِّبُهُمْ منه ويُرضِيهِ عنهم أولى وأشبه من وَصَفَهُمْ من قلة العمل، وكثرة النوم، مع أنَّ الذي اخترنا في ذلك هو أغلب المعاني على ظاهر التنزيل.

وقوله: «وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ»، اختلف أهل التأويل في تأويله: فقال بعضهم: معناه: وبالأَسْحَارِ يُصَلُّونَ.

وقال آخرون: بل عَنَى بذلك أنهم أَخْرَوْا الاستغفارَ من ذنوبهم إلى السحر.

وقوله: «وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: وفي أموال هؤلاء المحسنين الذي وَصَفَ صِفَتَهُمْ حَقٌّ لِّسَائِلِهِم المحتاج إلى ما في أيديهم والمحروم.

وينحو الذي قلنا في معنى السائل، قال أهل التأويل، وهم في معنى المحروم مختلفون، فمن قائل: هو المحارف الذي ليس له في الإسلام سهم.

ومن قائل: هو الْمُتَعَفِّفُ الذي لا يسأل الناس شيئاً.

وقائل: هو الذي لا سهم له في الغنيمة.

وقائل: هو الذي لا يَنْمِي له مالٌ.

وقائل: هو الذي قد ذهب ثمره وزرعه.

والصوابُ من القول في ذلك عندي أنه الذي قد حُرِمَ الرزق واحتاج، وقد يكون ذلك بذهاب ماله وثمره، فصار ممن حرمه الله ذلك، وقد يكون بسبب تَعَفُّفِهِ وتركه المسألة، ويكون بأنه لا سهم له في الغنيمة لغيبته عن الوقعة، فلا

قَوْلَ فِي ذَلِكَ أَوَّلَىٰ بِالصَّوَابِ مِنْ أَنْ تَعْمَ، كَمَا قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ»^(١)

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ﴿١٩﴾ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٢٠﴾ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿٢١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وفي الأرضِ عِبَرٌ وَعِظَاتٌ لِأَهْلِ الْيَقِينِ بِحَقِيقَةِ مَا عَايَنُوا وَرَأَوْا إِذَا سَارُوا فِيهَا.

وقوله: «وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ»، اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معنى ذلك: وفي سبيلِ الخلاءِ والبولِ في أنفسكم عِبْرَةٌ لَكُمْ، ودليلٌ لَكُمْ عَلَى رَبِّكُمْ، أَفَلَا تُبْصِرُونَ إِلَى ذَلِكَ مِنْكُمْ.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وفي تسويةِ الله تبارَكَ وتعالى مفاصلَ أبدانِكُمْ وجوارِحِكُمْ دَلَالَةٌ لَكُمْ عَلَى أَنْ خُلِقْتُمْ لِعِبَادَتِهِ.

والصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ أَنْ يَقَالَ: معنى ذلك: وفي أنفسكم أيضاً أيها النَّاسُ آيَاتٌ وَعِبَرٌ تَذَلُّكُمْ عَلَى وَحْدَانِيَةِ صَانِعِكُمْ، وَأَنَّهُ لَا إِلَهَ لَكُمْ سِوَاهُ، إِذْ كَانَ لَا شَيْءَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَ خَلْقِهِ إِيَّاكُمْ «أَفَلَا تُبْصِرُونَ»، يَقُولُ: أَفَلَا تَنْظُرُونَ فِي ذَلِكَ فَتَتَفَكَّرُوا فِيهِ، فَتَعْلَمُوا حَقِيقَةَ وَحْدَانِيَةِ خَالِقِكُمْ.

وقوله: «وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَفِي السَّمَاءِ الْمَطَرُ

(١) رَجَّحَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ أَنَّ الْمَحْرُومَ هُوَ الْمُتَعَفِّفُ، وَقَالَ: «لَأَنَّهُ قَرَنَهُ بِالسَّائِلِ، وَالْمُتَعَفِّفُ لَا يَسْأَلُ - وَلَا يَكَادُ النَّاسُ يَعْطَوْنَ مَنْ لَا يَسْأَلُ - ثُمَّ يَتَحَفَّظُ بِالتَّعَفُّفِ مِنْ ظَهْوَرِ أَثَرِ الْفَاقَةِ عَلَيْهِ، فَيَكُونُ مُحْرُومًا مِنْ قَبْلِ نَفْسِهِ حِينَ لَمْ يَسْأَلْ، وَمِنْ قَبْلِ النَّاسِ حِينَ لَا يَعْطُونَهُ، وَإِنَّمَا يَفْطَنُ لَهُ مُتَيْقِظٌ» (انظر: زاد المسير: ٣٣/٨). وهذا كلام جيد.

وَالثَّلُجُ اللَّذَانِ بِهِمَا تُخْرِجُ الْأَرْضُ رِزْقَكُمْ، وَقُوتَكُمْ مِنَ الطَّعَامِ وَالثَّمَارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «وَمَا تُوعَدُونَ»، فقال بعضهم: معنى ذلك: وما تُوعَدُونَ من خيرٍ، أو شرٍّ.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وما تُوعَدُونَ من الجنة والنار.

وأولى القولين بالصواب في ذلك عندي، القول الأول، لأنَّ الله عَمَّ الخبر بقوله: «وَمَا تُوعَدُونَ» عن كلِّ ما وعدنا من خيرٍ أو شرٍّ، ولم يُخَصِّصْ بذلك بعضاً دون بعضٍ، فهو على عمومِهِ كما عَمَّهُ اللهُ جَلَّ ثَنَاهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ

تَنطِقُونَ ﴿٢٢﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ مُقْسِماً لَخَلْقِهِ بِنَفْسِهِ: فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، إِنَّ الذي قُلْتُ لَكُمْ أيها الناس: إِنَّ في السماء رِزْقَكُمْ وما تُوعَدُونَ لَحَقٌّ، كما حَقُّ أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: هَلْ أَتَاكَ حَدِيثٌ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ

الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٣﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴿٢٤﴾ فَرَاغَ إِلَى

أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعَجَلٍ سَمِينَ ﴿٢٥﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنبيه محمدٍ ﷺ، يخبره أَنَّهُ مُجِلٌّ بَمَنْ تَمَادَى فِي غِيهِ، وَأَصْرٌ عَلَى كُفْرِهِ، فَلَمْ يَتُبْ مِنْهُ مِنْ كَفَارِ قَوْمِهِ، مَا أَحَلَّ بَمَنْ قَبْلَهُمْ مِنَ الْأُمَمِ الْخَالِيَةِ، وَمَذَكَّرًا قَوْمَهُ مِنْ قَرِيشٍ بِإِخْبَارِهِ إِيَاهُمْ أَخْبَارَهُمْ وَقَصَصَهُمْ، وَمَا فَعَلَ

بهم، هل أذاك يا محمدُ حديثِ ضيفِ إبراهيمَ خليلِ الرحمنِ المكرمين .
يعني بقوله: «المُكْرَمِينَ» أنَّ إبراهيمَ عليه السلام وسارةَ خَدَمَاهُم
بأنفسهما.

وقوله: «إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ»، يقولُ: حين دخل ضيفُ إبراهيمَ عليه، فقالوا
له سلاماً: أي أسلموا إسلاماً، قال: سلام.

وقوله: «قَوْمٌ مُنْكَرُونَ»، يقولُ: قومٌ لا نَعْرِفُكُمْ، ورفع «قوم منكرون»
باضمارِ أنتم.

وقوله: «فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ»، يقولُ: عَدَلَ إلى أهله وَرَجَعَ. وكان الفَرَاءُ
يقول^(١): الروغُ وإن كان على هذا المعنى فإنه لا يُنْطَقُ به حتى يكون صاحبه
مُخْفِياً ذهابه أو مجيئه، وقال: ألا ترى أنك تقولُ: قد راغَ أهلُ مكة وأنت تريدُ
رجعوا أو صدروا، فلو أخفى راجعُ رجوعه حَسَنَتْ فيه راغٌ وروغٌ.

وقوله: «فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ»، يقولُ: فجاء ضيفه بعجلٍ سمينٍ قد
أنضجه شيئاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٧﴾

فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴿٢٨﴾ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَخٍ
فَصَكَتَ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿٢٩﴾

وقوله: «فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ، قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ؟»، وفي الكلام متروك استغني
بدلالة الظاهر عليه منه وهو: فقَرَّبَهُ إليهم، فأمسكوا عن أكليه، فقال: ألا
تأكلون؟ «فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ»، يقولُ: فأوجس في نفسه إبراهيمُ من ضيفه خيفةً

(١) معاني القرآن: ٨٦/٣.

وأضمـرها. «قالوا لا تَخَفْ وَبَشِّرْهُ بِغُلامٍ عَلِيمٍ»، يعني: بإسحاق، وقال: «عليم» بمعنى عالم إذا كبر.

وإنما قلت: عَنَى به إسحاق، لأنَّ البشارة كانت بالولد من سارة، وإسماعيل لهاجر لا لسارة.

قوله: «فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ»، يعني: سارة، وليس ذلك إقبال نقلية من موضع إلى موضع، ولا تحوُّل من مكان إلى مكان، وإنما هو كقول القائل: أقبل يشتمني، بمعنى: أخذ في شتمي. وقوله «فِي صَرَّةٍ» يعني: فِي صَبِيحَةٍ.

وقوله: «فَصَكَّتْ وَجْهَهَا» اختلف أهل التأويل في معنى صكها، والموضع الذي ضربته من وجهها فقال بعضهم: معنى صَكَّهَا وَجْهَهَا: لَطَمَهَا إِيَّاهُ.

وقال آخرون: بل ضَرَبَتْ بيدها جَبْهَتَهَا تعجباً.

والصُّكُّ عند العرب: هو الضربُ. وقد قيل: إِنْ صَكَّهَا وَجْهَهَا، أَنْ جَمَعَتْ أَصَابِعَهَا، فَضَرَبَتْ بِهَا جَبْهَتَهَا «وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ»، يقول: وقالت: أَتَلِدُ، وَحُذِفَتْ أَتَلِدُ لدلالة الكلام عليه، وبضمير أَتَلِدُ رُفِعَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، وعنى بالعقيم: التي لا تَلِدُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ

الْعَلِيمُ ﴿٢٩﴾ قَالَ فَاخْطُبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٠﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿٣١﴾

يقول تعالى ذكره مخبراً عن قيلٍ ضيف إبراهيم لزوجته إذ قالت لهم، وقد بَشَّرُوها بغلامٍ عليم: أَتَلِدُ عَجُوزٌ عَقِيمٌ. «قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ»، يقول: «هكذا قال رَبُّكَ»، أي كما أخبرناك وقُلنا لك: «إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ» والهاء في قوله: «إِنَّهُ» من ذكر الربِّ، «هو الحكيم» في تدبيره خَلْقَهُ، «العليم» بمصالحهم، وبما كان، وبما هو كائن.

وقوله: «قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ»، يقول: قال إبراهيم لضيّفه: فما شأنكم أيها المرسلون. «قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ» قد أجرموا لكفرهم بالله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ ﴿٣٢﴾ مُسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿٣٤﴾ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٥﴾

«لَنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ»، يقول: لنمطر عليهم من السماء حجارة من طين «مُسَوِّمَةً»، - يعني: مُعَلِّمَةً - «عِنْدَ رَبِّكَ» يا إبراهيم «لِلْمُسْرِفِينَ»، يعني: للمتعدّين حدود الله، الكافرين به من قوم لوط.

«فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»، يقول تعالى ذكره: فأخرجنا من كان في قرية سدوم، قرية قوم لوط من أهل الإيمان بالله وهم لوط وابنتاه، وكنتى عن القرية بقوله: «مَنْ كَانَ فِيهَا» ولم يجر لها ذكر قبل ذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَأَوْجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٦﴾ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٣٧﴾

يقول تعالى ذكره: فما وجدنا في تلك القرية التي أخرجنا منها من كان فيها من المؤمنين غير بيت من المسلمين، وهو بيت لوط.

وقوله: «وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ»، يقول: وتركنا في هذه القرية التي أخرجنا من كان فيها من المؤمنين آية، وقال جل ثناؤه: «وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً»، والمعنى: وتركناها آية لأنها التي اثبتت بأهلها، فهي الآية، وذلك كقول القائل: ترى في هذا الشيء عبرة وآية؛ ومعناها: هذا الشيء آية وعبرة، كما قال جل ثناؤه: «لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِلْسَّائِلِينَ» [يوسف: ٧]

وَهُمْ كَانُوا الْآيَاتِ وَفَعَلَهُمْ، وَيَعْنِي بِالْآيَةِ: الْعِظَةُ وَالْعِبْرَةُ، لِلَّذِينَ يَخَافُونَ عَذَابَ اللَّهِ الْآلِيمِ فِي الْآخِرَةِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿٢٨﴾ فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٢٩﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: وفي موسى بن عمران إذ أرسلناه إلى فرعون بحجة تبين لمن رآها أنها حجة لموسى على حقيقة ما يقول ويدعو إليه. وقوله: «فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ»، يقول: فادبر فرعون كما أرسلنا إليه موسى بقومه من جنده وأصحابه.

وقوله: «وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ»، يقول: وقال لموسى: هو ساحر يسحر عيون الناس، أو مجنون، به جنة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَأَخَذَتْهُ وَجُودُهُ فَنَبَذَتْهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿٣٠﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: فأخذنا فرعون وجنوده بالغضب منا والأسف «فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ»، يقول: فألقيناهم في البحر، فغرقناهم فيه: «وَهُوَ مُلِيمٌ»، يقول: وفرعون ملِيمٌ، والملِيمُ: هو الذي قد أتى ما يلام عليه من الفعل.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴿٤١﴾ مَا نَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّا أَجَعَلْتَهُ كَالرِّيمِ ﴿٤٢﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: «وفي عادٍ» أيضاً، وما فعلنا بهم لهم آية وعبرة «إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ»، يعني بالريح العقيم: التي لا تلقح الشجر.

وقوله: «ما تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْنَاهُ كَالرِّيمِ» والريمُ في كلام العرب: ما يبس من نبات الأرض وديس.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَفِي ثُمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَنَّوْا حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٤٢﴾
فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٤٣﴾

يقول تعالى ذكره: وفي ثمود أيضاً لهم عبرة ومُتَعَطِّ، إِذْ قَالَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، يقول: فَتَكَبَّرُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَعَلَوْا اسْتِكْبَاراً عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ.

وقوله: «فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ»، يقول تعالى ذكره: فَأَخَذَتْهُمُ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ فُجَاءَةً، «وَهُمْ يَنْظُرُونَ»، يقول: يَنْتَظِرُونَ حُلُولَهُ بِهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُتَنَصِّرِينَ ﴿٤٤﴾
وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٤٥﴾

يقول تعالى ذكره: فما استطاعوا من دفاعٍ لما نَزَلَ بِهِمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، ولا قدرُوا عَلَى نَهْوِضٍ بِهِ.

وقوله: «وَمَا كَانُوا مُتَنَصِّرِينَ»، يقول: وما كانوا قادرين على أَنْ يَسْتَفِيدُوا مِنْ أَحَلِّ بِهِمُ الْعُقُوبَةِ الَّتِي حَلَّتْ بِهِمْ.

وقوله: «وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ»، اختلفت القراءة في قراءة قوله: «وَقَوْمَ نُوحٍ» نصباً، ولنصب ذلك وجوه: أحدها: أَنْ يَكُونَ الْقَوْمُ عَطْفاً عَلَى الْهَاءِ وَالْمِيمِ فِي قَوْلِهِ: «فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ» إِذْ كَانَ كُلُّ عَذَابٍ مُّهِلِكٍ تُسَمِّيهِ الْعَرَبُ صَاعِقَةً، فيكون معنى الكلام حينئذٍ: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَخَذَتْ قَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ. والثاني: أَنْ يَكُونَ مَنْصُوباً بِمَعْنَى الْكَلَامِ، إِذْ كَانَ فِيهِمَا مَضَى

من أخبار الأمم قبل دلالة على المراد من الكلام ، وأن معناه: أهلكنا هذه الأمم، وأهلكنا قوم نوح من قبل. والثالث: أن يضم له فعلاً ناصباً، فيكون معنى الكلام: واذكّر لهم قوم نوح، كما قال: «وإبراهيم إذ قال لقومه» ونحو ذلك، بمعنى أخبرهم واذكّر لهم.

وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفة والبصرة «وقوم نوح» بخفض القوم على معنى: وفي قوم نوح عطفًا بالقوم على موسى في قوله: «وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون».

والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان في قرأة الأمصار، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب، وتأويل ذلك في قراءة من قرأه خفضاً: وفي قوم نوح لهم أيضاً عبرة، إذ أهلكناهم من قبل ثمود لما كذبوا رسولنا نوحاً. «إنهم كانوا قومًا فاسقين»، يقول: إنهم كانوا مخالفين أمر الله، خارجين عن طاعته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا يَافًى وَيُفًى وَأَنَا الْمَوْسِعُونَ ﴿٤٧﴾
وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ ﴿٤٨﴾

يقول تعالى ذكره: والسما رفعناها سقفاً بقوة.

وقوله: «وَأَنَا لَمُوسِعُونَ»، يقول: لدو سعةً بخلقها وخلق ما شئنا أن نخلقها وقدرة عليه. ومنه قوله: «على الموسع قدره وعلى المقتر قدره» [البقرة: ٢٣٦] يراد به القوي.

وقوله: «وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا»، يقول تعالى ذكره: والأرض جعلناها فراشاً للخلق «فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ» يقول: فنعم الماهدون لهم نحن.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾

يقول تعالى ذكره: وخلقنا من كل شيء خلقنا زوجين، وترك خلقنا الأولى استغناءً بدلالة الكلام عليها.

واختلف في معنى: «خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ»، فقال بعضهم: عني به: ومن كل شيء خلقنا نوعين مختلفين كالشقاء والسعادة والهدى والضلالة، ونحو ذلك. وقال آخرون: عني بالزوجين: الذكر والأنثى.

وأولى القولين في ذلك القول الأول، وهو أن الله تبارك وتعالى، خلق لكل ما خلق من خلقه ثانياً له مخالفاً في معناه، فكل واحد منهما زوج للآخر، ولذلك قيل: خلقنا زوجين. وإنما نبه جل ثناؤه بذلك من قوله: خلقه، على قدرته على خلق ما يشاء خلقه من شيء، وأنه ليس كالأشياء التي شأنها فعل نوع واحد دون خلافه، إذ كل ما صفته فعل نوع واحد دون ما عداه كالنار التي شأنها التسخين، ولا تصلح للتبريد، وكالثلج الذي شأنه التبريد، ولا يصلح للتسخين، فلا يجوز أن يوصف بالكمال، وإنما كمال المدح للقادر على فعل كل ما شاء فعله من الأشياء المختلفة والمتفقة.

وقوله: «لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ»، يقول: لتذكروا وتعتبروا بذلك، فتعلموا أيها المشركون بالله أن ربكم الذي يستوجب عليكم العبادة هو الذي يقدر على خلق الشيء وخلافه، وابتداع زوجين من كل شيء لا ما لا يقدر على ذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥١﴾ رَدِّ تَجَعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فاهربوا أيها الناس من عقابِ الله إلى رحمته بالإيمانِ به، واتباع أمره، والعمل بطاعته «إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ»، يقول: إني لكم من الله نَذِيرٌ أَنْذِرْكُمْ عقابه، وَأَخَوْفُكُمْ عَذَابُهُ الذي أَحَلَّهُ بهؤلاءِ الأممِ الذين قَصَّ عليكم قَصَصَهُمْ، والذي هو مُذِيقُهُمْ في الآخرة.

وقوله: «مُبِينٌ»، يقول: يبين لكم نذارته.

وقوله: «وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ولا تجعلوا أيها الناس مع معبودكم الذي خلقكم معبوداً آخرَ سِوَاهُ، فإنه لا معبودَ تصلحُ له العبادةُ غيره «إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ»، يقول: إني لكم أيها الناس نَذِيرٌ من عقابه على عبادتِكُمْ إلَهًا غَيْرَهُ: مبينٌ قد أَبَانَ لكم النذارة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ

إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ ﴿٥١﴾ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٥٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: كما كَذَّبَتْ قريشُ نَبِيَّهَا محمداً ﷺ، وقالت: هو شاعرٌ، أو ساحرٌ أو مجنونٌ، كذلك فعلت الأممُ المكذبةُ رُسُلَهَا، الذين أَحَلَّ اللهُ بِهِمْ نِقْمَتَهُ، كقومِ نوحٍ وعادٍ وثمود، وفرعون وقومه، ما أتى هؤلاءِ القوم الذين ذكرناهم من قبلهم، يعني من قبل قريشِ قومِ محمدٍ ﷺ «مِنْ رَسُولٍ» إِلَّا قَالُوا: ساحرٌ أو مجنونٌ، كما قالت قريشُ لمحمدٍ ﷺ.

وقوله: «أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَوْصَى هؤلاءِ المُكَذِّبِينَ - من قريشِ محمداً ﷺ على ما جاءهم به من الحقِّ - أَوَائِلُهُمْ وَأَبَاؤُهُم المَاضُونَ مِنْ قَبْلِهِمْ، بتكذيبِ محمدٍ ﷺ، فَاقْبَلُوا ذَلِكَ عَنْهُمْ.

وقوله: «بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: ما أَوْصَى هؤلاءِ المشركونَ آخرهم بذلك، ولكنهم قومٌ مُتَعَدُّونَ طُغَاةً عن أمرِ رَبِّهِمْ، لا يَأْتَمِرُونَ

لأمره، ولا ينتهون عما نهاهم عنه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَنَوَّلْنَاهُمْ مَا أَنْتَ بِمَلُومٌ ﴿٥٤﴾ وَذَكَرْنَاكَ
الذِّكْرَ نَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ، فَنَوَّلْ يا محمد عن هؤلاء المشركين
بالله من قريش، يقول: فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَأْتِيكَ فِيهِمْ أَمْرُ اللَّهِ، يقال: وَلَّى
فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ: إِذَا أَعْرِضَ عَنْهُ وَتَرَكَهُ.

وقوله: «فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: فَمَا أَنْتَ يا محمدُ بِمَلُومٍ،
لَا يَلُومُكَ رَبُّكَ عَلَى تَفْرِيطٍ كَانَ مِنْكَ فِي الْإِنذَارِ فَقَدْ أَنْذَرْتُ، وَبَلَّغْتَ مَا أُرْسِلْتُ
بِهِ.

وقوله: «وَذَكَرْنَاكَ فَإِنَّ الذِّكْرَ نَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ»، يقول: وَعِظْ يا محمد، مَنْ
أُرْسِلْتُ إِلَيْهِ، فَإِنَّ الْعِظَةَ تَنْفَعُ أَهْلَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ
إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا ﴿٥٧﴾

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا
لِيَعْبُدُونِ»، فقال بعضهم: معنى ذلك: وما خلقتُ السُّعْدَاءَ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ
إِلَّا لِعِبَادَتِي، والأشقياء منهم لمعصيتي.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وما خلقتُ الجنَّ والإنسَ إِلَّا لِيُذْعِنُوا لِي
بِالْعُبُودَةِ.

وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال هو: ما خلقتُ الجنَّ

وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادَتِنَا، وَالتَّذَلُّلَ لِأَمْرِنَا.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَكَيْفَ كَفَرُوا وَقَدْ خَلَقَهُمُ لِلتَّذَلُّلِ لِأَمْرِهِ؟ قِيلَ: إِنَّهُمْ قَدْ تَذَلَّلُوا لِقَضَائِهِ الَّذِي قَضَاهُ عَلَيْهِمْ، لِأَن قَضَاءَهُ جَارٍ عَلَيْهِمْ، لَا يَقْدِرُونَ مِنَ الْامْتِنَاعِ مِنْهُ إِذَا نَزَلَ بِهِمْ، وَإِنَّمَا خَالَفَهُ مَنْ كَفَرَ بِهِ فِي الْعَمَلِ بِمَا أَمَرَهُ بِهِ، فَأَمَّا التَّذَلُّلُ لِقَضَائِهِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَمْتَنِعٍ مِنْهُ.

وقوله: «مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: مَا أُرِيدُ مِمَّنْ خَلَقْتُ مِنَ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ مِنْ رِزْقٍ يَرْزُقُونَهُ خَلْقِي «وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونِ»، يقول: وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ قُوَّةٍ أَنْ يَقُوتُوهُمْ، وَمِنْ طَعَامٍ أَنْ يُطْعَمُوهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ

﴿٥٨﴾ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٥٩﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ خَلَقَهُ، الِمْتَكْفِلُ بِأَقْوَاتِهِمْ، «ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ»، يَعْنِي بِالْمَتِينِ: الشَّدِيدِ.

وقوله: «فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: فَإِنَّ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مِنْ قَرِيشٍ وَغَيْرِهِمْ ذُنُوبًا، وَهِيَ الدُّنُوبُ الْعَظِيمَةُ، وَهُوَ السَّجَلُ أَيْضًا إِذَا مُلِئَتْ أَوْ قَارَبَتْ الْمَلَأَ، وَإِنَّمَا أُرِيدُ بِالذُّنُوبِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ: الْحِطُّ وَالنَّصِيبُ.

ومعنى الكلام: فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ نَصِيبًا وَحِطًّا نَازِلًا بِهِمْ، مِثْلَ نَصِيبِ أَصْحَابِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْأُمَمِ، عَلَى مَنْهَاجِهِمْ مِنَ الْعَذَابِ، فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ بِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَوْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فالوادي السائلُ في جهنم من قَيْحٍ وصديدٍ للذين
كَفَرُوا بِاللَّهِ وَجَحَدُوا وَحْدَانِيَّتَهُ «من يومهم الذين يُوعِدُونَ» فيه نزولُ عذابِ الله
إذا نزلَ بهم ماذا يَلْقَوْنَ فيه من البلاءِ والجَهْدِ.

سُورَةُ الطُّورِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَالطُّورِ ١ وَكُتِبَ مَسْطُورٍ ٢
فِي رَقٍّ مَنشُورٍ ٣ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ٤ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ٥ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ
٦ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ٧ مَالَهُ مِنْ دَافِعٍ ٨

يعني تعالى ذكّره بقوله: «والطور»: والجبل الذي يُدعى الطور.

وقوله: «وكتاب مسطور»، يقول: وكتاب مكتوب.

وقوله: «في رَقٍّ منشور»، يقول: في ورق منشور.

وقوله: «في» من صلة مسطور، ومعنى الكلام: وكتاب سطر، وكتب في

ورق منشور.

وقوله: «والبَيْتِ الْمَعْمُورِ»، يقول: والبيت الذي يعمر بكثرة غاشيته وهو
بيت فيما ذكّر في السماء بحيال الكعبة من الأرض، يدخله كل يوم سبعون
ألفاً من الملائكة، ثم لا يعودون فيه أبداً.

وقوله: «وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ»، يعني بالسقف في هذا الموضع: السماء،
وجعلها سقفاً، لأنها سماء للأرض، كسماء البيت الذي هو سقفه.

وقوله: «وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ»، اختلف أهل التأويل في معنى البحر
المسجور، فقال بعضهم: الموقد، وتأول ذلك: والبحر الموقد المحمي.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وإذا البحارُ مُلِئَتْ، وقال: المسجور: المملوء.

وقال آخرون: بل المسجور: الذي قد ذَهَبَ مأوؤه.

وقال آخرون: المسجورُ: المحبوسُ.

وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قولُ مَنْ قال: معناه: والبحرُ المملوءُ المجموعُ مأوؤه بعضُهُ في بعضٍ، وذلك أنَّ الأغلب من معاني السجر: الإيقاد، كما يقال: سَجَرْتُ التنورَ، بمعنى: أوقدتُ، أو الامتلاء على ما وصفت.

فإذا كان ذلك الأغلب من معاني السَّجَرِ، وكان البحرُ غير مُوقَدٍ اليوم، وكان الله تعالى ذَكَرَهُ قد وصفه بأنه مسجورٌ، فبطل عنه إحدى الصفتين، وهو الإيقاد صَحَّتِ الصفةُ الأخرى التي هي له اليوم، وهو الامتلاء، لأنه كلُّ وقتٍ ممثلي.

وقوله: «إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ»، يقول تعالى ذَكَرَهُ لنبية محمد ﷺ: «إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ» يا محمد، لكائنُ حالٌ بالكافرين به يومَ القيامة.

وقوله: «ما لَهُ من دَافِعٍ»، يقول: ما لذلك العذابِ الواقعِ بالكافرين من دافعٍ يدفعه عنهم، فينقذهم منه إذا وقع.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ﴿١٠﴾ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ﴿١١﴾

يقول تعالى ذَكَرَهُ: إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ «يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا» فيومَ مِنْ صِلَةٍ واقعٍ، ويعني بقوله: «تمور»، تدور وتكفأ.

وقوله: «وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا»، يقول: وتسير الجبال عن أماكنها من الأرض سيرا، فتصير هباءً منبثًا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَوَيْلٌ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ﴿١٢﴾ يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا ﴿١٣﴾ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿١٤﴾

يقول تعالى ذكره: فالوادي الذي يسيل من قيحٍ وصديدٍ في جهنم، يومَ تمورُ السماءُ موراً، وذلك يوم القيامةِ للمُكَذِّبِينَ بوقوعِ عذابِ الله للكافرين، يومَ تمورُ السماءُ موراً.

وقوله: «الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ»، يقول: الذين هُمْ فِي فِتْنَةٍ واختلاطٍ في الدنيا يلعبون، غافلين عما هُمْ صائرونَ إليه من عذابِ الله في الآخرة.

وقوله: «يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا»، يقول تعالى ذكره: فويلٌ للمُكَذِّبِينَ يَوْمَ يُدْعَوْنَ، وعنى بقوله: «يُدْعَوْنَ» يدفعون بإرهاقٍ وإزعاجٍ، يقال منه: دَعَعْتُ فِي قَفَاهُ: إِذَا دَفَعْتُ فِيهِ.

وقوله: «هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ»، يقول تعالى ذكره: يقال لهم: هذه النارُ التي كنتم بها في الدنيا تُكَذِّبُونَ، فتجحدون أن تردوها، وتصلوها، أو يعاقبكم بها ربكم، وترك ذكر: يُقال لهم، اجتزاءً بدلالة الكلام عليه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَفَسِحْرُهُ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿١٥﴾ أَصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ مَخْبِرًا عَمَّا يُقَالُ لَهُؤَلَاءِ الْمَكْذِبِينَ الَّذِينَ وَصَفَ صِفَتَهُمْ إِذَا وَرَدُوا جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَفَسِحَّرَ أَيُّهَا الْقَوْمُ هَذَا الَّذِي وَرَدْتُمُوهُ الْآنَ أَمْ أَنْتُمْ لَا تَعَايِنُونَهُ وَلَا تُبْصِرُونَهُ؟ وَقِيلَ هَذَا لَهُمْ تَوْبِيخًا لَا اسْتِفْهَامًا.

وقوله: «اصْلَوْهَا»، يقول: ذُوقُوا حَرَّ هَذِهِ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، وَرَدُّوْهَا فَاصْبِرُوا عَلَى أَلْمِهَا وَشِدَّتِهَا، أَوْ لَا تَصْبِرُوا عَلَى ذَلِكَ، سِوَاءٍ عَلَيْكُمْ صَبْرَتُمْ أَوْ لَمْ تَصْبِرُوا «إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ»، يقول: مَا تُجْزَوْنَ إِلَّا أَعْمَالُكُمْ: أَي لَا تَعَايُونَ إِلَّا عَلَى مَعْصِيَتِكُمْ فِي الدُّنْيَا رَبِّكُمْ وَكَفَرَكُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الْمُنَاقِقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَعِيمٍ ﴿١٧﴾
فَكَيْهِنَ بِمَاءٍ أَنَّهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿١٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا اللَّهَ بِأَدَاءِ فَرَائِضِهِ، وَاجْتَنَابِ مَعَاصِيهِ «فِي جَنَاتٍ»، يقول: فِي بَسَاتِينٍ، «وَنَعِيمٍ» فِيهَا، وَذَلِكَ فِي الْآخِرَةِ.

وقوله: «فَاكِهِينَ»، يقول: عِنْدَهُمْ فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ، وَذَلِكَ نَظِيرُ قَوْلِ الْعَرَبِ لِلرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ تَمْرٌ كَثِيرٌ: رَجُلٌ تَامِرٌ، أَوْ يَكُونُ عِنْدَهُ لَبَنٌ كَثِيرٌ، فَيَقَالُ: هُوَ لَابِنٌ.

وقوله: «بِمَاءٍ آتَاهُمْ رَبُّهُمْ»، يقول: عِنْدَهُمْ فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ بِإِعْطَاءِ اللَّهِ إِيَّاهُمْ ذَلِكَ. «وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ»، يقول: وَرَفَعَ عَنْهُمْ رَبُّهُمْ عِقَابَهُ الَّذِي عَذَّبَ بِهِ أَهْلَ الْجَحِيمِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

﴿١٩﴾ مُتَكِينِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِمُحُورٍ عِينٍ ﴿٢٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «كُلُوا وَاشْرَبُوا»، يُقَالُ لَهُؤُلَاءِ الْمُتَّقِينَ فِي الْجَنَاتِ: كُلُوا أَيُّهَا الْقَوْمُ مِمَّا آتَاكُمْ رَبُّكُمْ وَاشْرَبُوا مِنْ شَرَابِهَا هَنِيئًا، لَا تَخَافُونَ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَتَشْرَبُونَ فِيهَا أَدَى وَلَا غَائِلَةً. «بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» فِي الدُّنْيَا لِلَّهِ مِنَ الْأَعْمَالِ. وقوله: «مُتَكِّئِينَ عَلَى سُرُرٍ مُصَفَّوْفَةٍ»، قَدْ جُعِلَتْ صَفَافًا، وَتَرَكَ قَوْلَهُ: عَلَى نَمَارِقٍ، اكْتِفَاءً بِدَلَالَةِ مَا ذُكِرَ مِنَ الْكَلَامِ عَلَيْهِ.

وقوله: «وَزَوْجَانَهُمْ بِحُورٍ عِينٍ»، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَزَوْجَانَا الذُّكُورَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُتَّقِينَ أَزْوَاجًا «بِحُورٍ عِينٍ» مِنَ النِّسَاءِ، يَقُولُ الرَّجُلُ: زَوْجَ هَذَا الْخَفِ الْفَرْدِ أَوْ النَّعْلِ الْفَرْدِ بِهَذَا الْفَرْدِ، بِمَعْنَى: اجْعَلْهُمَا زَوْجًا، وَقَدْ بَيَّنَّا مَعْنَى الزَّوْجِ فِيمَا مَضَى بِمَا أَغْنَى عَنْ أَعَادَتِهِ هَا هُنَا، وَالْحُورُ: جَمْعُ حَوْرَاءَ، وَهِيَ الشَّيْطَانَةُ بَيَاضٍ مَقْلَةٌ الْعَيْنِ فِي شِدَّةِ سَوَادِ الْحَدَقَةِ، وَالْعَيْنُ: جَمْعُ عَيْنَاءَ، وَهِيَ الْعَظِيمَةُ الْعَيْنِ فِي حُسْنٍ وَسَعَةٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٢٠﴾

يَقُولُ جَلَّ ثَنَاهُ: وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَاتَّبَعْنَاهُمْ ذُرِّيَّاتُهُمُ الَّذِينَ أَدْرَكُوا الْإِيمَانَ بِإِيمَانٍ، وَآمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، أَلْحَقْنَا بِالَّذِينَ آمَنُوا ذُرِّيَّتَهُمُ الَّذِينَ أَدْرَكُوا الْإِيمَانَ فَأَمَنُوا، فِي الْجَنَّةِ فَجَعَلْنَاهُمْ مَعَهُمْ فِي دَرَجَاتِهِمْ، وَإِنْ قَصُرَتْ أَعْمَالُهُمْ عَنْ أَعْمَالِهِمْ تَكْرِمَةً مِنَّا لِأَبَائِهِمْ، وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ أَجُورِ عَمَلِهِمْ شَيْئًا.

وقوله: «وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ»، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَمَا أَلَتْنَا الْأَبَاءَ، يَعْنِي بِقَوْلِهِ: «وَمَا أَلَتْنَاهُمْ»، وَمَا نَقَصْنَاهُمْ مِنْ أَجُورِ أَعْمَالِهِمْ شَيْئًا، فَنَجْعَلُهُ لَأَبْنَائِهِمُ الَّذِينَ أَلْحَقْنَاهُمْ بِهِمْ، وَلَكِنَّا وَقَيْنَاهُمْ أَجُورَ أَعْمَالِهِمْ، وَأَلْحَقْنَا أَبْنَاءَهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ، تَفْضِيلًا مِنَّا عَلَيْهِمْ، وَالْأَلْتُ فِي كَلَامِ

العرب: النقص والبخس.

وقوله: «كُلَّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ»، يقول: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وعملت من خيرٍ وشرٍّ مرتبته لا يُؤَاخِذُ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِذَنْبٍ غَيْرِهِ، وإنما يعاقب بذنب نفسه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَمَدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢٢﴾ يَتَنَزَّعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْتِيهِمْ ﴿٢٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَأَمَدَدْنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَاتَّبَعْتَهُمْ ذَرِيَّتَهُمْ بِإِيمَانٍ فِي الْجَنَّةِ، «بفاكهة ولحم مما يشتهون» من اللّحمان.

وقوله: «يَتَنَزَّعُونَ فِيهَا كَأْسًا»، يقول: يتعاطون فيها كأس الشراب، ويتداوّلونها بينهم.

وقوله: «لَا لَغْوٌ فِيهَا»، يقول: لَا بَاطِلٌ فِي الْجَنَّةِ، وَالْهَاءُ فِي قَوْلِهِ: «فِيهَا» مِنْ ذِكْرِ الْكَأْسِ، وَيَكُونُ الْمَعْنَى: لَمَّا فِيهَا مِنَ الشَّرَابِ، بِمَعْنَى: أَنَّ أَهْلَهَا لَا لَغْوٌ عِنْدَهُمْ فِيهَا وَلَا تَأْتِيهِمْ، وَاللَّغْوُ: الْبَاطِلُ.

وقوله: «وَلَا تَأْتِيهِمْ»، يقول: وَلَا فِعْلٌ فِيهَا يُؤْتِمُّ صَاحِبَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ ﴿٢٤﴾ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ. وَيَطُوفُ عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ وَصَفَ صِفَتَهُمْ فِي الْجَنَّةِ غِلْمَانٌ لَهُمْ، «كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ» فِي بَيَاضِهِ وَصِفَائِهِ «مَكْنُونٌ»: يَعْنِي: مَصُونٌ فِي كَنٍّْ، فَهُوَ أَنْقَى لَهُ، وَأَصْفَى لِبَيَاضِهِ. وَإِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْغِلْمَانِ

يطوفون على هؤلاء المؤمنين في الجنة بكؤوسِ الشرابِ التي وَصَفَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ صِفَتَهَا.

وقوله: «وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ»... الآية، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وأقبل بعض هؤلاء المؤمنين في الجنة على بعض، يسأل بعضهم بعضاً، وقد قيل: إن ذلك يكون منهم عند البعث من قبورهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿٢٦﴾ فَمَنْ أَلَّهَ عَلَيْنَا وَوَقَّانَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴿٢٧﴾ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴿٢٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قال بعضهم لبعض: إنا أيها القوم كنا في أهلنا في الدنيا مُشْفِقِينَ خائفين من عذابِ الله وَجَلِينَ أَنْ يُعَذِّبَنَا رَبُّنَا الْيَوْمَ «فَمَنْ أَلَّهَ عَلَيْنَا» بفضله «وَوَقَّانَا عَذَابَ السَّمُومِ»، يعني: عذاب النار، يعني: فَتَجَّانَا من النار، وأدخلنا الجنة.

وقوله: «إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ»، يقول: إِنَّا كنا في الدنيا من قبلِ يَوْمِنَا هذا نَدْعُوهُ: نعبده مُخْلِصاً له الدين، لا نُشْرِكُ به شيئاً «إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ»، يعني: اللطيفُ بعباده.

وقوله: «الرَّحِيمُ»، يقول: الرحيمُ بخلقه أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بعد توبتهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَذَكَرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ﴿٢٩﴾ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ ﴿٣٠﴾ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ﴿٣١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: فَذَكِّرْ يَا مُحَمَّدُ مَنْ أُرْسِلْتَ إِلَيْهِ مِنْ قَوْمِكَ وَغَيْرِهِمْ، وَعِظْهُمْ بِنِعْمِ اللَّهِ عِنْدَهُمْ «فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ»، يقول: فَلَسْتُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ بِكَاهِنٍ تَتَكَهَّنُ، وَلَا مَجْنُونٍ لَهُ رَيْيَ يُخْبِرُ عَنْهُ قَوْمَهُ مَا أَخْبَرَهُ بِهِ، وَلَكِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، وَاللَّهُ لَا يَخْذُلُكَ، وَلَكِنَّهُ يَنْصُرُكَ.

وقوله: «أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمُنُونِ»، يقول حَلَّ ثَنَاؤُهُ: بَلْ يَقُولُ الْمُشْرِكُونَ: يَا مُحَمَّدُ لَكَ: هُوَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ حَوَادِثَ الدَّهْرِ، يَكْفِينَاهُ بِمَوْتٍ أَوْ حَادِثَةٍ مُتْلِفَةٍ.

وقوله: «قُلْ تَرَبَّصُوا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: «قُلْ»، يَا مُحَمَّدُ، لَهُؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَكَ: إِنَّكَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِكَ رَيْبَ الْمُنُونِ، «تَرَبَّصُوا»، أَي: انتظروا وَتَمَهَّلُوا فِي رَيْبِ الْمُنُونِ، «فإني معكم من المتربصين»، بكم، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ فِيكُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٣٢﴾ أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٣٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَتَأْمُرُ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ أَحْلَامُهُمْ بِأَنْ يَقُولُوا لِمُحَمَّدٍ ﷺ: هُوَ شَاعِرٌ، وَأَنْ مَا جَاءَ بِهِ شَعْرٌ «أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: مَا تَأْمُرُهُمْ بِذَلِكَ أَحْلَامُهُمْ وَعَقُولُهُمْ «بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ» قَدْ طَغَوْا عَلَى رَبِّهِمْ، فَتَجَاوَزُوا مَا أُذِنَ لَهُمْ وَأَمَرُهُمْ بِهِ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَى الْكُفْرِ بِهِ.

وقوله: «أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُهُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَمْ يَقُولُ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ: نَقُولُ مُحَمَّدٌ هَذَا الْقُرْآنَ وَتَخْلُقُهُ.

وقوله: «بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: كَذَبُوا فِيمَا قَالُوا مِنْ ذَلِكَ، بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ فَيَصْدُقُوا بِالْحَقِّ الَّذِي جَاءَهُمْ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِمْ.

وقوله: «فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: فليأت قائلو ذلك له من المشركين بقرآنٍ مثله، فإنهم من أهل لسان محمد ﷺ. ولن يتعدَّر عليهم أن يأتوا من ذلك بمثل الذي أتى به محمد ﷺ إن كانوا صادقين في أن محمداً ﷺ تَقَوْلُهُ وَتَخْلُقُهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿٣٥﴾ أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ ﴿٣٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: أُخْلِقَ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ، أَي: مِنْ غَيْرِ آبَاءٍ وَلَا أُمَّهَاتٍ، فَهَم كَالْجَمَادِ، لَا يَعْقِلُونَ وَلَا يَفْهَمُونَ لِلَّهِ حُجَّةً، وَلَا يَعْتَبِرُونَ لَهُ بِعَبْرَةٍ، وَلَا يَتَعَذَّبُونَ بِمَوْعِظَةٍ.

وقوله: «أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ»، يقول: أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ هَذَا الْخَلْقَ. فَهَم لَذَلِكَ لَا يَأْتَمِرُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ، وَلَا يَنْتَهُونَ عَمَّا نَهَاَهُمْ عَنْهُ، لِأَنَّ لِلْخَالِقِ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ. «أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ»، يقول: أُخْلِقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَيَكُونُوا هُمُ الْخَالِقِينَ، وَإِنَّمَا مَعْنَى ذَلِكَ: لَمْ يَخْلُقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، «بَلْ لَا يُوقِنُونَ»، يقول: لَمْ يَتْرَكُوا أَنْ يَأْتَمِرُوا لِأَمْرِ رَبِّهِمْ، وَيَنْتَهُوا إِلَى طَاعَتِهِ فِيمَا أَمَرَ وَنَهَى، لِأَنَّهُمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَكَانُوا بِذَلِكَ أَرْبَابًا، وَلَكِنَّهُمْ فَعَلُوا، لِأَنَّهُمْ لَا يُوقِنُونَ بِوَعِيدِ اللَّهِ وَمَا أَعَدَّ لِأَهْلِ الْكُفْرِ بِهِ مِنَ الْعَذَابِ فِي الْآخِرَةِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيِّطُونَ ﴿٣٧﴾ أَمْ لَهُمْ سُلُمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿٣٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَعِنْدَ هَؤُلَاءِ الْمَكْذِبِينَ بَيِّنَاتُ اللَّهِ خَزَائِنُ رَبِّكَ يَا

محمد، فهم لاستغنائهم بذلك عن آياتِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ، أم هم المسيطرون.
وقوله: «أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ»، يقول: أم لهم سُلَّمٌ يرتقون فيه إلى السماءِ يستمعون عليه الوحي، فَيَدْعُونَ أنهم سمعوا هنالك من الله أن الذي هم عليه حق، فهم بذلك متمسكون بما هم عليه.

وقوله: «فَلْيَايَاتٍ مُّسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ»، يقول: فإن كانوا يَدْعُونَ ذلك فليآياتٍ مَنْ يزعم أنه استمع ذلك، فَسَمِعَهُ «بسلطان مبين»، يعني: بحجة تبين أنها حق، كما أتى محمد ﷺ بها على حقيقة قوله، وَصَدَّقَهُ فيما جاءهم به من عند الله. والسُّلَّمُ في كلام العرب: السَّبَبُ والمِرْقَاةُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ ﴿٣٩﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ﴿٤٠﴾ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ ﴿٤١﴾

يقول تعالى ذكره للمشركين به من قريش: أَلَرَبُّكُمْ أَيْهَا الْقَوْمُ الْبَنَاتُ ولكم البنون؟ ذلك إذن قسمة ضيزى.

وقوله: «أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ»، يقول تعالى ذكره لنبية محمد ﷺ: أَسْأَلُ هَؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ الَّذِينَ أَرْسَلْنَاكَ إِلَيْهِمْ يَا مُحَمَّدُ عَلَى مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ مِنْ تَوْحِيدِ اللَّهِ وَطَاعَتِهِ ثَوَابًا وَعَوَاضًا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، فهم من ثِقَلٍ مَا حَمَلَتْهُمْ مِنَ الْغُرْمِ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى إِجَابَتِكَ إِلَى مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ.

وقوله: «أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ»، يقول تعالى ذكره: أم عندهم عِلْمُ الْغَيْبِ فهم يكتبون ذلك للناس، فَيَنْبِئُونَهُمْ بما شاؤوا، ويخبرونهم بما أرادوا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ الْمَكِيدُونَ

﴿٤٢﴾ أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُه: بل يريد هؤلاء المشركون يا محمد بك، وبدين الله كيداً «فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ»، يقول: فهم المُكِيدُونَ المَمْكُورُ بهم دونك، فَتَقُ بِاللَّهِ، وامض لما أمرك به.

وقوله: «أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ»، يقول جَلْ ثَنَأُهُ: أَمْ لَهُمْ معبودٌ يستحقُّ عليهم العبادة غير الله، فيجوز لهم عبادته، يقول: ليس لهم إله غير الله الذي له العبادة من جميع خَلْقِهِ. «سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ»، يقول: تنزيهاً لله عن شُرَكَاهُمْ وعبادتهم مَعَهُ غيرُهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا

سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ﴿٤٤﴾ فَذَرَّهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿٤٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُه: وَإِنْ يَرَوْا هؤلاء المشركون قطعاً من السماء ساقطاً، وَالْكِسْفُ: جمع كِسْفَةٍ، مثل التمر جمع تمرة، والسُّدْر جمع سِدْرَةٍ.

وقوله: «مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ»، يقول جَلْ ثَنَأُهُ: يقولون لذلك الكِسْفِ من السماء الساقط: هذا سحابٌ مركوم، يعني بقوله مركوم: بعضه على بعض.

وإنما عنى بذلك جَلْ ثَنَأُهُ المشركين من قريش الذين سألوا رسول الله ﷺ الآيات، فقالوا له: «لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا»... إلى قوله: «عَلَيْنَا كِسْفًا» [الإسراء: ٩٠-٩٢]، فقال الله لنبية محمد ﷺ: وَإِنْ يَرَوْا هؤلاء المشركون ما سألوا من الآيات، فعابنوا كِسْفًا من السماء ساقطاً، لم ينتقلوا عما هُم عليه من التكذيب، ولقالوا: إنما هذا سحابٌ بعضه فوق بعض، لأن الله قد حَتَمَ عليهم أنهم لا يؤمنون.

وقوله: «فَذَرَهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنبيه محمد ﷺ: فَذَعْ يَا مُحَمَّدُ هَؤُلَاءِ الْمَشْرُكِينَ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يَهْلِكُونَ، وذلك عند النفخة الأولى.

واختلفت القُرْأَةُ في قراءة قوله: «فِيهِ يَصْعَقُونَ» فقرأته عامة قُرْأَةُ الْأَمْصَارِ سِوَى عَاصِمٍ بفتح الياء من «يَصْعَقُونَ»، وقرأ عاصم «يُصْعَقُونَ» بضم الياء، والفتح أعجبُ القراءتين إلينا، لأنه أفصح اللغتين وأشهرهما، وإن كانت الأخرى جائزة، وذلك أَنَّ الْعَرَبَ تقول: صَعَقَ الرَّجُلُ وَصُعِقَ، وَسَعِدَ وَسُعِدَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٧﴾ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٨﴾

يعني جَلْ ثَنَاءُهُ بقوله: «يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا» يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يَصْعَقُونَ، ثُمَّ بَيَّنَّ عَنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَيَّ يَوْمٍ هُوَ، فَقَالَ: يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، يعني: مَكْرُهُمْ أَنَّهُ لَا يَدْفَعُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ شَيْئًا، فاليوم الثاني ترجمة عن الأول.

وقوله: «وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ»، يقول: وَلَا هُمْ يَنْصَرُهُمْ نَاصِرٌ، فَيَسْتَقِيدُ لَهُمْ مِنْ عَذَابِهِمْ وَعَاقِبِهِمْ.

وقوله: «وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ»، اختلف أهل التأويل في العذاب الذي تَوَعَّدَ اللَّهُ بِهِ هَؤُلَاءِ الظَّالِمَةَ مِنْ دُونِ يَوْمِ الصَّعْقَةِ. فقال بعضهم: هو عَذَابُ الْقَبْرِ.

وقال آخرون: عَنَى بِذَلِكَ: الْجُوعُ.

وقال آخرون: عَنَى بِذَلِكَ: الْمَصَائِبُ الَّتِي تَصِيبُهُمْ فِي الدُّنْيَا مِنْ ذَهَابِ

والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله تعالى ذكّره أخبر أن للذين ظلموا أنفسهم بكفرهم به عذاباً دون يومهم الذي فيه يصعقون، وذلك يوم القيامة، فعذاب القبر دون يوم القيامة، لأنه في البرزخ، والجوع الذي أصاب كفار قريش، والمصائب التي تُصيبهم في أنفسهم وأموالهم وأولادهم دون يوم القيامة، ولم يخصص الله نوعاً من ذلك أنه لهم دون يوم القيامة دون نوع بل عم فقال «وإن للذين ظلموا عذاباً دون ذلك» فكل ذلك لهم عذاب، وذلك لهم دون يوم القيامة، فتأويل الكلام: وإن للذين كفروا بالله عذاباً من الله دون يوم القيامة «ولكن أكثرهم لا يعلمون» بأنهم ذائقو ذلك العذاب.

القول في تأويل قوله تعالى: «وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ۝٤٨ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَرَ الْجُورِ ۝٤٩»

يقول تعالى ذكّره لنبهه محمد ﷺ «وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ» يا محمد الذي حكم به عليك، وامض لأمره ونهيه، وبلغ رسالاته «فإنك بأعيننا»، يقول جل ثناؤه: فإنك بمرأى منّا نراك ونرى عملك، ونحن نحوطك ونحفظك، فلا يصل إليك من أرادك بسوء من المشركين.

وقوله: «وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ»، اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معنى ذلك: إذا قمّت من نومك فقل: سبحان الله وبحمده، وهو قول ابن زيد وأبي الأحوص.

وقال بعضهم: بل معنى ذلك: إذا قمّت إلى الصلاة المفروضة فقل: سبحانك اللهم وبحمدك، وهو قول الضحاك.

وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: معنى ذلك: وصلّ بحمد

رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ مِنْ مَنَامِكَ. وَذَلِكَ نَوْمُ الْقَائِلَةِ، وَإِنَّمَا عَنَى صَلَاةَ الظَّهْرِ.
وَإِنَّمَا قُلْتُ: هَذَا الْقَوْلُ أَوْلَى الْقَوْلَيْنِ بِالصَّوَابِ، لِأَنَّ الْجَمِيعَ مُجْمِعُونَ
عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ أَنْ يُقَالَ فِي الصَّلَاةِ: سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ.

فَلَوْ كَانَ الْقَوْلُ كَمَا قَالَ الضَّحَّاكُ لَكَانَ فَرْضاً أَنْ يُقَالَ، لِأَنَّ قَوْلَهُ: «وَسَبِّحْ
بِحَمْدِ رَبِّكَ» أَمْرٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بِالتَّسْبِيحِ، وَفِي إِجْمَاعِ الْجَمِيعِ، عَلَى أَنَّ ذَلِكَ
غَيْرُ وَاجِبٍ، الدَّلِيلُ الْوَاضِحُ عَلَى أَنَّ الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ غَيْرَ الَّذِي قَالَ الضَّحَّاكُ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: وَلَعَلَّهُ أُريدَ بِهِ النَّدْبُ وَالْإِشْرَادُ. قِيلَ: لَا دَلَالَةَ فِي الْآيَةِ
عَلَى ذَلِكَ، وَلَمْ تَقَمْ حُجَّةٌ بِأَنَّ ذَلِكَ مَعْنِيٌّ بِهِ مَا قَالَه الضَّحَّاكُ، فَيَجْعَلُ أَجْمَاعُ
الْجَمِيعِ عَلَى أَنَّ التَّسْبِيحَ عِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ مِمَّا خُيِّرَ الْمُسْلِمُونَ فِيهِ دَلِيلاً
لَنَا عَلَى أَنَّهُ أُريدَ بِهِ النَّدْبُ وَالْإِشْرَادُ.

وَإِنَّمَا قُلْنَا: غُنِيَ بِهِ الْقِيَامُ مِنْ نَوْمِ الْقَائِلَةِ، لِأَنَّهُ لَا صَلَاةَ تَجِبُ فَرْضاً بَعْدَ
وَقْتٍ مِنْ أَوْقَاتِ نَوْمِ النَّاسِ الْمَعْرُوفِ إِلَّا بَعْدَ نَوْمِ اللَّيْلِ، وَذَلِكَ صَلَاةُ الْفَجْرِ،
أَوْ بَعْدَ نَوْمِ الْقَائِلَةِ، وَذَلِكَ صَلَاةُ الظَّهْرِ؛ فَلَمَّا أَمَرَ بَعْدَ قَوْلِهِ: «وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
حِينَ تَقُومُ» بِالتَّسْبِيحِ بَعْدَ إِدْبَارِ النُّجُومِ، وَذَلِكَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ بَعْدَ قِيَامِ النَّاسِ مِنْ
نَوْمِهَا لَيْلاً، عُلِمَ أَنَّ الْأَمْرَ بِالتَّسْبِيحِ بَعْدَ الْقِيَامِ مِنَ النَّوْمِ هُوَ أَمْرٌ بِالصَّلَاةِ الَّتِي
تَجِبُ بَعْدَ قِيَامٍ مِنْ نَوْمِ الْقَائِلَةِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا دُونَ الْقِيَامِ مِنْ نَوْمِ اللَّيْلِ.

وَقَوْلُهُ: «وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ»، يَقُولُ: وَمِنَ اللَّيْلِ فَعِظْ رَبِّكَ يَا مُحَمَّدُ
بِالصَّلَاةِ وَالْعِبَادَةِ، وَذَلِكَ صَلَاةُ الْمَغْرَبِ وَالْعِشَاءِ. «وَأِدْبَارَ النُّجُومِ»، يَعْنِي: حِينَ
تَدْبِرُ النُّجُومُ لِلْأَفُولِ عِنْدَ إِقْبَالِ النَّهَارِ.

وَأَوْلَى الْقَوْلَيْنِ فِي ذَلِكَ عِنْدِي بِالصَّوَابِ قَوْلُ مَنْ قَالَ: عَنَى بِهَا: الصَّلَاةُ
الْمَكْتُوبَةُ صَلَاةُ الْفَجْرِ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَ فَقَالَ: «وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ

الطور: ٤٩

النُّجُوم» والركعتان قبلَ الفريضة غير واجبتين، ولم تَقُمْ حجةٌ يجبُ التسليمُ لها، أنَّ قوله: «فسبحه» على النَّدْبِ، وقد دللنا في غير موضع من كتبنا على أنَّ أمرَ الله على الفرضِ حتى تقومَ حجةٌ بأنه مرادُّ به الندب، أو غير الفرض بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.

سُورَةُ النُّجُومِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالنُّجُومِ إِذَا هَوَىٰ ﴿١﴾ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴿٢﴾

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «وَالنُّجُومِ إِذَا هَوَىٰ»، فقال بعضهم: عني بالنجم: الثريا، وعني بقوله: «إِذَا هَوَىٰ»: إذا سقط، قالوا: تأويل الكلام: والثريا إذا سقطت.

وقال آخرون: معنى ذلك: والقرآن إذا نزل.

والصواب من القول في ذلك عندي أنه عني بالنجم في هذا الموضع: الثريا، وذلك أن العرب تدعوها النجم.

وقوله: «مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ»، يقول تعالى ذكره: ما حاذَّ صاحبكم أيها الناس عن الحق ولا زال عنه، ولكنه على استقامة وسداد.

وعني بقوله: «وَمَا غَوَىٰ»: وما صار غويًا، ولكنه رشيدٌ سديدٌ؛ يقال: غَوَى يَغْوِي من الغيِّ، وهو غاوٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ﴿٥﴾ ذُو مِرْقَاسَتَيْنِ ﴿٦﴾ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ﴿٧﴾

النجم: ٣ - ٧

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وما ينطقُ محمدٌ بهذا القرآنِ عن هواه «إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيِي يُوحَى»، يقول: ما هذا القرآنُ إلا وَحْيٌ من الله يوحيه إليه.

وقوله: «عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: عَلَّمَ مُحَمَّدًا ﷺ هذا القرآنَ جبريلُ عليه السلام، وعُني بقوله: «شَدِيدُ الْقُوَى» شديد الأسباب. والقوى: جمع قوّة.

وقوله: «ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى»، اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «ذُو مِرَّةٍ»، فقال بعضهم: معناه: ذو خَلْقٍ حَسَنٍ. وقال آخرون: بل معنى ذلك: ذُو قُوَّةٍ.

وأولى القولين في ذلك بالصواب قول مَنْ قال: عَنَى بِالْمِرَّةِ: صِحَّةَ الجسم وسلامته من الآفاتِ والعاهات. والجسمُ إذا كان كذلك من الإنسان، كان قوياً، وإنما قلنا إِنَّ ذلك كذلك، لأنَّ المِرَّةَ واحدةُ المِرَرِ. وإنما أُريدَ به: ذو مِرَّةٍ سوِيَّةٍ. وإذا كانت المِرَّةُ صحيحةً، كان الإنسان صحيحاً. ومنه قول النبي ﷺ: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ»^(١).

وقوله: «فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى»، يقول: فاستوى هذا الشديد القوي وصاحبكم محمدٌ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، وذلك لما أُسْرِيَ برسولِ الله ﷺ استوى هو وجبريل عليهما السلام بمطلعِ الشمسِ الأعلى، وهو الأفق الأعلى^(٢).

(١) حديث صحيح. أخرجه المؤلف من غير إسناد، وهو من حديث أبي هريرة عن ابن ماجة (١٨٣٩)، والنسائي: ٩٩/٥، وأنظر: إرواء الغليل للعلامة الألباني (٨٧٦) (٨٧٨).

(٢) هذا قول الفراء في معاني القرآن: ٩٥/٣، وبه أخذ المؤلف الطبري.

وقد قيل: إن المستوي هو جبريل، فإن كان ذلك كذلك، فلا مُؤَنَة في ذلك، لأن قوله: «وهو» من ذكر اسم جبريل، وكأن قائل ذلك وجّه معنى قوله: «فأستوى»: أي: ارتفع واعتدل^(١).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ﴿٨﴾ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴿٩﴾ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴿١٠﴾ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴿١١﴾

يقول تعالى ذكره: ثم دنا جبريل من محمد ﷺ فتدلى إليه، وهذا من المؤخر الذي معناه التقديم، وإنما هو: ثم تدلى فدنا، ولكنه حسن تقديم قوله: «دنا». إذ كان الدنو يدل على التدلي والتدلي على الدنو، كما يقال: زارني فلان فأحسن، وأحسن إليّ فرارني، وشتمني فأساء، وأساء فشتمني، لأن الإساءة هي الشتم: والشتم هو الإساءة^(٢).

وقوله: «فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى»، يقول: فكان جبرائيل من محمد ﷺ على قَدَرِ قَوْسَيْنِ، أو أدنى من ذلك، يعني: أو أقرب منه.

(١) هذا هو الذي اختاره ابن كثير، ورَدَّ قول الطبري الأول، وقال: وقد قال ابن جرير ها هنا قولاً لم أره لغيره، ولا حكاه هو عن أحد (يعني من المفسرين، وإلا فقد قاله الفراء كما أشرنا في الهامش السابق) ولم يوافقه أحد على ذلك، ثم شرع يوجه ما قال من حديث العربية... وهذا الذي قاله من جهة العربية متجه، لكن لا يساعده المعنى على ذلك.

(٢) هذا كلام الفراء في معاني القرآن ٩٥/٣، ويدل عليه حديث عبدالله بن مسعود في الصحيحين: البخاري (٣٢٣٢) و(٤٨٥٦) و(٤٨٥٧)، ومسلم (١٧٤)، وحديث عائشة في الصحيحين: البخاري (٣٢٣٤) و(٣٢٣٥) و(٤٦١٢) و(٤٨٥٥) و(٧٣٨٠) و(٧٥٣١)، ومسلم (١٧٧).

وقوله: «فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ»، معناه: فأوحى جبريلُ إلى عبده^(١) محمد ﷺ ما أوحى إليه ربه، لأنَّ افتتاحَ الكلامِ جرى في أوَّلِ السورة بالخبرِ عن رسول الله ﷺ، وعن جبريل عليه السلام، وقوله: فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ» في سياقِ ذلك، ولم يأتِ ما يدلُّ على انصرافِ الخبرِ عنهما، فيوجه ذلك إلى ما صُرفَ إليه.

وقوله: «ما كَذَّبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: ما كَذَّبَ فُؤَادُ مُحَمَّدٍ محمداً الذي رأى، ولكنه صدَّقه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَفْتَمَرُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ۚ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۖ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ۚ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ۖ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ۚ

يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: أَفْتَجَادِلُونَ أَيُّهَا الْمَشْرُكُونَ مُحَمَّدًا عَلَىٰ مَا يَرَىٰ مِمَّا أَرَاهُ مِنْ آيَاتِهِ.

وقوله: «وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ»، يقول: لقد رآه مرَّةً أُخرى.

وقوله: «عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولقد رآه عند سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ، فعند من صلةِ قوله: «رآه»، والسدرة: شجرة النَّبَقِ^(٢).

وإنَّ معنى المنتهى الانتهاء، فكأنه قيل: عند سِدْرَةِ الْإِنْتِهَاءِ. وجائزُ أن يكونَ قِيلَ لها سِدْرَةُ الْمُنْتَهَىٰ: لانْتِهَاءِ عِلْمِ كُلِّ عَالِمٍ مِنَ الْخَلْقِ إِلَيْهَا. وجائزُ

(١) من المعلوم بداهة أن الهاء من ذكر الله سبحانه وتعالى، فيكون المعنى: فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد ﷺ.

أن يكون قيل ذلك لها، لانتهاه ما يصعدُ من تحتها، وينزلُ من فوقها إليها. وجائزُ أن يكون قيل ذلك كذلك لانتهاه كلِّ من خلا من الناسِ على سُنَّةِ رسولِ الله ﷺ إليها. وجائزُ أن يكون قيل لها ذلك لجميع ذلك، ولا خبرَ يقطعُ العذرَ بأنه قيل ذلك لها لبعض ذلك دونَ بعض، فلا قول فيه أصح من القول الذي قال رَبُّنَا جَلَّ جَلَالُهُ، وهو أنها سدرَةُ المنتهى.

وقوله: «عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: عند سدرَةِ المنتهى جنة مأوى الشهداء.

وقوله: «إِذْ يَغْشَى السُّدْرَةَ مَا يَغْشَى»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولقد رآه نزلةً أخرى، إذ يغشى السدرَةَ ما يغشى، فإذا من صِلَةٍ رآه.

واختلف أهل التأويل في الذي يَغْشَى السدرَةَ، فقال بعضهم: غَشِيهَا فَرَّاشُ الذَّهَبِ.

وقال آخرون: الذي غشيها ربُّ العِزَّةِ وملائكته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ﴿١٧﴾ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ

الْكُبْرَى ﴿١٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ما مالَ بصرُ محمدٍ يَغْدِلُ يميناً وشمالاً عما رأى، أي: ولا جاوز ما أمر به قطعاً، يقول: فارتفع عن الحدِّ الذي حدَّ له.

وقوله: «لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: لقد رأى محمدٌ هنالك من أعلام ربِّه وأدلته الأعلام والأدلة الكبرى.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ﴿١٩﴾ وَمَنْوَةَ

الثَّالِثَةُ الْآخَرَى ﴿٢٠﴾ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى ﴿٢١﴾ تِلْكَ إِذْ أَوَّصَيْتُمْ مِصْرَئِيلَ ﴿٢٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: أفرأيتم أيها المشركون اللات، وهي من الله ألحقت فيه التاء فأنثت، كما قيل عمرو للذكر، وللأنثى عمرة؛ وكما قيل للذكر عباس، ثم قيل للأنثى عباسة، فكَذَلِكَ سَمَّى المشركون أوثانهم بأسماء الله يعني تعالى ذِكْرُهُ، وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ، فقالوا من الله اللات، ومن العزيز العزى؛ وزعموا أنهن بنات الله، تعالى الله عَمَّا يَقُولُونَ وافتروا، فقال جَلُّ ثَنَاؤُهُ لهن: أفرأيتم أيها الزاعمون أن اللات والعزى ومناة الثالثة بنات الله. «أَلَكُمُ الذَّكَرُ»، يقول: أتختارون لأنفسكم الذكر من الأولاد، وتكرهون لها الأنثى، وتجعلون «لَهُ الْأُنْثَى» التي لا ترضونها لأنفسكم، ولكنكم، تقتلونها كراهةً منكم لهن.

وقوله: «أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى»، يقول: أتزعمون أن لكم الذكر الذي ترضونه، والله الأنثى «تلك إذا قسمةً ضيزى»، يقول جَلُّ ثَنَاؤُهُ: قسمتكم هذه قسمة جائزة غير مستوية، ناقصة غير تامة، لأنكم جعلتم لربكم من الولد ما تكرهون لأنفسكم، وأنزلتم أنفسكم بما ترضونه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى ﴿٢٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ما هذه الأسماء التي سَمَّيْتُمُوهَا وهي اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، «إلا أسماء سميتُموها أنتم وآباؤكم» أيها المشركون بالله، وآباؤكم من قبلكم، «ما أنزل الله بها»، يعني: بهذه الأسماء، يقول: لم يُبَحِّثْ الله ذلك لكم، ولا أُذِنَ لكم به.

وقوله: «إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: ما يتبع هؤلاء المشركون في هذه الأسماء التي سموها بها آلهتهم إِلَّا الظَّنَّ بأن ما يقولون حق لا اليقين. «وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ»، يقول: وهوى أنفسهم، لأنهم لم يأخذوا ذلك عن وحي جاءهم من الله، ولا عن رسول الله أخبرهم به، وإنما هو اختراق من قبل أنفسهم، أو أخذوه عن آبائهم الذين كانوا من الكفر بالله على مثل ما هم عليه منه.

وقوله: «وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى»، يقول: ولقد جاء هؤلاء المشركين بالله من ربهم البيان مما هم منه على غير يقين، وذلك تسميتهم اللات والعزى ومناة الثالثة بهذه الأسماء وعبادتهم إياها. يقول: لقد جاءهم من ربهم الهدى في ذلك، والبيان بالوحي الذي أوحيناه إلى محمد ﷺ أَنْ عبادتها لا تنبغي، وأنه لا تصلح العبادة إِلَّا لله الواحد القهار.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى ﴿٢٣﴾ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ
وَالْأُولَى ﴿٢٤﴾ وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ
يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى ﴿٢٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَمْ اشْتَهَى مُحَمَّدٌ ﷺ ما أعطاه الله من هذه الكرامة التي كرمه بها من النبوة والرسالة، وأنزل الوحي عليه، وتمنى ذلك، فأعطاه إياه ربه، فلله ما في الدار الآخرة والأولى، وهي الدنيا، يعطي مَنْ شاء من خلقه ما شاء، ويحرّم مَنْ شاء منهم ما شاء.

وقوله: «وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي»: كثير من ملائكة الله، لا تنفع شفاعتهم عند الله لِمَنْ شَفَعُوا لَهُ شَيْئًا، «إِلَّا» أَنْ شَفَعُوا لَهُ «مِنْ بَعْدِ أَنْ

يَأْذَنَ اللَّهُ لَهُمْ بِالشَّفَاعَةِ «لَمَنْ يَشَاءُ» مِنْهُمْ أَنْ يَشْفَعُوا لَهُ «وَيَرْضَى»، يَقُولُ: وَمِنْ بَعْدِ أَنْ يَرْضَى لِمَلَائِكَتِهِ الَّذِينَ يَشْفَعُونَ لَهُ أَنْ يَشْفَعُوا لَهُ، فَتَنْفَعُهُ حِينَئِذٍ شَفَاعَتُهُمْ.

وإنما هذا توبيخ من الله تعالى ذِكْرُهُ لِعَبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَالْمَلَأْ مِنْ قَرِيشٍ وَغَيْرِهِمُ الَّذِينَ كَانُوا يَقُولُونَ «مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى»، فَقَالَ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ لَهُمْ: مَا تَنْفَعُ شَفَاعَةُ مَلَائِكَتِي الَّذِينَ هُمْ عِنْدِي لِمَنْ شَفَعُوا لَهُ، إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِي لَهُمْ بِالشَّفَاعَةِ لَهُ وَرِضَايَ، فَكَيْفَ بِشَفَاعَةِ مَنْ دُونَهُمْ، فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ شَفَاعَةَ مَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ غَيْرُ نَافِعَتِهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيَسْمُوكَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَى ﴿٢٧﴾ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴿٢٨﴾ فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٢٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ الَّذِينَ لَا يُصَدِّقُونَ بِالْبَعْثِ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ، وَذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَيَسْمُوكَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْإِنَاثِ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: هُمْ بَنَاتُ اللَّهِ.

وقوله: «وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ»، يَقُولُ تَعَالَى: وَمَا لَهُمْ بِمَا يَقُولُونَ مِنْ تَسْمِيَتِهِمُ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَى مِنْ حَقِيقَةِ عِلْمٍ «إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ»، يَقُولُ: مَا يَتَّبِعُونَ فِي ذَلِكَ إِلَّا الظَّنَّ، يَعْنِي: أَنَّهُمْ إِنَّمَا يَقُولُونَ ذَلِكَ ظَنًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ.

وقوله: «وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا»، يَقُولُ: وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يَنْفَعُ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَيَقُومُ مَقَامَهُ.

وقوله: «فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا»، يَقُولُ جَلَّ ثَنَاهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: فَدَعْ مَنْ أَدْبَرَ يَا مُحَمَّدُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِهِ فَيُوحِده.

وقوله: «وَلَمْ يَرِدْ إِلَّا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا»، يقول: ولم يطلب ما عند الله في الدار الآخرة، ولكنه طلب زينة الحياة الدنيا، والتمس البقاء فيها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَى ﴿٣٠﴾

يقول تعالى ذكره: هذا الذي يقوله هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة في الملائكة من تسميتهم إياها تسمية الأنثى «مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ»، يقول: ليس لهم عِلْمٌ إلا هذا الكفر بالله، والشرك به على وجه الظن بغير يقين عِلْمٍ.

وقوله: «إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَى»، يقول تعالى ذكره: إِنَّ رَبَّكَ يَا مُحَمَّدُ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ جَارَ عَنْ طَرِيقِهِ فِي سَابِقِ عِلْمِهِ، فلا يؤمن، وذلك الطريق هو الإسلام. «وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَى»، يقول: وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ أَصَابَ طَرِيقَهُ فَسَلَكَهُ فِي سَابِقِ عِلْمِهِ، وذلك الطريق أيضاً الإسلام.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ﴿٣١﴾ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ

يقول تعالى ذكره: «وَلِلَّهِ مُلْكُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ» من شيء، وهو يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ، وهو أَعْلَمُ بِهِمْ «لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا»، يقول: ليجزي الذين عَصَوْهُ مِنْ خَلْقِهِ، فأسأوا بمعصيتهم إياه، فيشيهم بها النار «وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى»، يقول: وليجزي الذين أطاعوه فأحسنوا بطاعتهم إياه في الدنيا بالحسنى وهي الجنة، فيشيهم بها.

النجم: ٣١

وقوله: «الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ»، يقول: الذين يتعدون عن كبائر الإثم التي نهى الله عنها وحرّمها عليهم فلا يقرّبونها، وذلك الشرك بالله، وما قد بيناه في قوله: «إِنْ تَجَنَّبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ» [النساء: ٣١].

وقوله: «وَالْفَوَاحِشَ»، وهي الزنا وما أشبهه، مما أوجب الله فيه حدًا. وقوله: «إِلَّا اللَّمَمَ»، اختلف أهل التأويل في معنى «إلا» في هذا الموضع، فقال بعضهم: هي بمعنى الاستثناء المنقطع، وقالوا: معنى الكلام: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، إلا اللمم الذي ألّموا به من الإثم والفواحش في الجاهلية قبل الإسلام، فإن الله قد عفا لهم عنه، فلا يؤاخذهم به.

وكان بعض أهل العلم بكلام العرب ممن يوجه تأويل «إلا» في هذا الموضع إلى هذا الوجه الذي ذكرته.

يقول في تأويل ذلك: لم يؤذّن لهم في اللمم، وليس هو من الفواحش، ولا من كبائر الإثم، وقد يُستثنى الشيء من الشيء، وليس منه على ضمير قد كف عنه فمجازيه، إلا أن يُلّم بشيء ليس من الفواحش ولا من الكبائر.

وقال آخرون: بل ذلك استثناء صحيح، ومعنى الكلام: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إلا أن يُلّم بها ثم يتوب.

وقال آخرون: ممن وجّه معنى «إلا» إلى الاستثناء المنقطع: اللمم: هو دون حد الدنيا وحد الآخرة، قد تجاوز الله عنه.

وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال «إلا» بمعنى الاستثناء المنقطع، ووجه معنى الكلام إلى «الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ»، بما دون كبائر الإثم، ودون الفواحش الموجبة للحدود

في الدنيا، والعذاب في الآخرة، فَإِنَّ ذَلِكَ مَعْفُوٌّ لَهُمْ عَنْهُ، وذلك عندي نظير قوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نَكْفُرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا» [النساء: ٣١]. فوعده جَلَّ ثَنَاؤُهُ باجتنب الكبائر، العفو عما دونها من السيئات، وهو اللَّمَمُ الذي قال النبي ﷺ: «الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ، وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ، وَالرُّجُلَانِ تَزْنِيَانِ وَيُصَدَّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ أَوْ يُكْذَّبُهُ»^(١)، وذلك أنه لا حَدَّ فيما دون ولوجِ الْفَرْجِ فِي الْفَرْجِ، وذلك هو العفو من الله في الدنيا عن عقوبة العبد عليه، والله جَلَّ ثَنَاؤُهُ أكرم من أن يعودَ فيما قد عَفَا عَنْهُ، كما رُوِيَ عن النبي ﷺ. واللمَمُ في كلام العرب: المقاربةُ للشيء، ذكر الفراء^(٢) أنه سمع العرب تقول: ضربه ما لَمَمَ القتل، يريدون ضرباً مُقَارِباً للقتل، قال: وسمعت من آخر: أَلَمْ يَفْعَلْ فِي مَعْنَى: كَاذَ يَفْعَلُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَتُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنبيه محمد ﷺ: «إِنَّ رَبَّكَ» يا محمد «وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ»: واسعٌ عَفْوُهُ لِلْمُذْنِبِينَ الَّذِينَ لَمْ تَبْلُغْ ذُنُوبُهُمُ الْفَوَاحِشَ وَكَبَائِرَ الْإِثْمِ، وإنما أعلم جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله هذا عباده أنه يغفرُ اللَمَمَ بما وصفنا من الذنوبِ لمن اجتنب كبائرَ الإثمِ والفواحشِ.

وقوله: «هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ:

(١) من حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين: (البخاري (٦٢٤٣) و(٦١١٢)، ومسلم (٢٦٥٧)).

(٢) معاني القرآن: ١٠٠/٣.

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِالْمُؤْمِنِ مِنْكُمْ مِنَ الْكَافِرِ، وَالْمُحْسِنِ مِنْكُمْ مِنَ الْمُسِيءِ، وَالْمُطِيعِ مِنَ الْعَاصِي، حِينَ ابْتَدَعْتُكُمْ مِنَ الْأَرْضِ، فَأُحْدِثُكُمْ مِنْهَا بِخَلْقِ أَبِيكُمْ آدَمَ مِنْهَا، وَحِينَ «أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بَطُونِ أُمَهَاتِكُمْ»، يَقُولُ: وَحِينَ أَنْتُمْ حَمْلٌ لَمْ تُوَلِّدُوا.

وقوله: «فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ»، يقول جَلُّ ثَنَاؤُهُ: فَلَا تَشْهَدُوا لَأَنْفُسِكُمْ بِأَنْهَا زَكِيَّةٌ بَرِيئَةٌ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْمَعَاصِي.

وقوله: «هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اتَّقَى»، يقول جَلُّ ثَنَاؤُهُ: رَبُّكَ يَا مُحَمَّدُ أَعْلَمُ بِمَنْ خَافَ عَقُوبَةَ اللَّهِ فَاجْتَنَبَ مَعَاصِيَهُ مِنْ عِبَادِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى ﴿٣٢﴾ وَأَعْطَى قَلِيلًا
وَأَكْدَى ﴿٣٤﴾ أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى ﴿٣٥﴾ أَمْ لَمْ يُبْنِ أَيْمَانِيْ فِيْ صُحُفٍ مُّوسَى ﴿٣٦﴾
وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ﴿٣٧﴾ أَلَا نَزَرُ وَأَنْزَرُ وَأَنْزَرُ أَخْرَى ﴿٣٨﴾ وَأَنْ لِّسَ لِلْإِنْسَانِ
إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَفَرَأَيْتَ يَا مُحَمَّدُ الَّذِي أُدْبِرَ عَنِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ، وَأَعْرَضَ عَنْهُ وَعَنِ دِينِهِ، وَأَعْطَى صَاحِبَهُ قَلِيلًا مِنْ مَالِهِ، ثُمَّ مَنَعَهُ فَلَمْ يُعْطِهِ، فَبَخِلَ عَلَيْهِ.

وَذَكَرَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي الْوَلِيدِ بْنِ الْمَغِيرَةِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ عَاتَبَهُ بَعْضُ الْمَشْرِكِينَ، وَكَانَ قَدْ اتَّبَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى دِينِهِ، فَضَمِنَ لَهُ الَّذِي عَاتَبَهُ إِنَّهُ هُوَ أَعْطَاهُ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ، وَرَجَعَ إِلَى شِرْكِهِ أَنْ يَتَحَمَّلَ عَنْهُ عَذَابَ الْآخِرَةِ، فَفَعَلَ، فَأَعْطَى الَّذِي عَاتَبَهُ عَلَى ذَلِكَ بَعْضَ مَا كَانَ ضَمِنَ لَهُ، ثُمَّ بَخِلَ عَلَيْهِ وَمَنَعَهُ تَمَامَ مَا ضَمِنَ لَهُ.

وقوله: «أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَعِنْدَ هَذَا الَّذِي ضَمِنَ لَهُ صَاحِبُهُ أَنْ يَتَحَمَّلَ عَنْهُ عَذَابَ اللَّهِ فِي الْآخِرَةِ عِلْمُ الْغَيْبِ، فَهُوَ يَرَى

حقيقة قوله، ووفائه بما وَعَدَهُ.

وقوله: «أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: أَمْ لَمْ يُخَبِّرْ هذا المضمون له، أَنْ يتحمل عنه عذابَ الله في الآخرة، بالذي في صُحُفِ موسى بن عمران عليه السلام.

وقوله: «وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى»، يقول: وإبراهيمَ الذي وفى مَنْ أَرْسَلَ إِلَيْهِ ما أَرْسَلَ بِهِ.

ولإنما عُنِيَ بقوله: «أَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى»، الذي ضَمِنَ للوليدِ بن المغيرة أَنْ يتحملَ عنه عذابَ الله يَوْمَ القيامة، يقول: أَلَمْ يُخَبِّرْ قائلُ هذا القولِ، وضامِنُ هذا الضمانِ بالذي في صُحُفِ موسى وإبراهيمَ مكتوبٌ: أَنْ لا تأثمَ آثمةٌ إنَّمِ أُخْرَى غيرها. «وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى»، يقول جَلَّ ثَنَاهُ: أَوْ لَمْ يُنَبِّأْ أَنَّهُ لا يُجَازَى عاملٌ إلا بعمله، خيراً كان ذلك أو شراً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَنْ سَعِيَهُ سَوْفَ يُرَى ﴿٤٣﴾ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى ﴿٤٤﴾ وَأَنْ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى ﴿٤٥﴾ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى ﴿٤٦﴾

قوله جَلَّ ثَنَاهُ: «وَأَنْ سَعِيَهُ سَوْفَ يُرَى»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَأَنْ عَمَلُ كُلِّ عاملٍ سوف يراه يَوْمَ القيامة، مَنْ وَرَدَ القيامةَ بالجزاءِ الذي يُجَازَى عليه، خيراً كان أو شراً، لا يؤاخذ بعقوبةِ ذنبٍ غير عامله، ولا يُثَابَ على صالحِ عَمَلِهِ عاملٌ غيره. ولإنما عُنِيَ بذلك: الذي رجَعَ عن إسلامِهِ بضمانِ صاحبه له أَنْ يتحملَ عنه العذابَ، أَنْ ضمانُهُ ذلك لا ينفعُهُ، ولا يُغْنِي عنه يَوْمَ القيامةِ شيئاً، لِأَنَّ كُلَّ عاملٍ فَيَعْمَلُهُ مَأْخُودٌ.

وقوله: «ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: ثُمَّ يُثَابُ بسعيه ذلك الثواب الأوفى. ولإنما قال جَلَّ ثَنَاهُ: «الأوفى» لأنه أوفى ما وعدَ خَلْقَهُ

عليه من الجزاء، والهاء في قوله: «ثُمَّ يُجْزَأُهُ» من ذِكْرِ السعي، وعليه عادت.

وقوله: «وَأَنْ إِلَى رَبِّكَ الْمُنتَهَى»، يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنبيه محمد ﷺ: وَأَنْ إِلَى رَبِّكَ يَا مُحَمَّدُ انتهاء جميع خَلْقِهِ ومرجعهم، وهو المجازي جميعهم بأعمالهم، صالحهم وطالحهم، ومحسنهم ومسيئهم.

وقوله: «وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَأَنْ رَبُّكَ هُوَ أَضْحَكَ أَهْلَ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ بدخولهم إياها، وأبكى أَهْلَ النَّارِ فِي النَّارِ بدخولهموها، وَأَضْحَكَ مَنْ شَاءَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَأَبكى مَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْكِيَهُ مِنْهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ٤٤ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ٤٥ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى ٤٦ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَأَ الْأُخْرَى ٤٧

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وأنه هو أَمَاتَ مَنْ مَاتَ مِنْ خَلْقِهِ، وهو أَحْيَا مَنْ حَيَّيَ مِنْهُمْ. وعنى بقوله: «أَحْيَا» نَفَخَ الرُّوحَ فِي النُّطْفَةِ الميِّتَةِ، فجعلها حَيَّةً بتصييرهِ الرُّوحَ فِيهَا.

وقوله: «وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى، مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وأنه ابتدَعَ إنشاءَ الزوجين الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى، وجعلهما زوجين، لأنَّ الذَّكَرَ زَوْجُ الْأُنْثَى، وَالْأُنْثَى لَهُ زَوْجٌ فَهُمَا زَوْجَانِ، يَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَوْجًا لِلْآخَرِ.

وقوله: «مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى» و«مِنْ» مِنْ صِلَةِ «خَلَقَ» يقول تعالى ذِكْرُهُ: خَلَقَ ذَلِكَ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا أَمْنَاهُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ.

وقوله: «وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَأَ الْأُخْرَى»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَأَنْ عَلَى رَبِّكَ يَا مُحَمَّدُ أَنْ يَخْلُقَ هَذَيْنِ الزَّوْجَيْنِ بَعْدَ مَمَاتِهِمْ، وَيَبْلَاهُمْ فِي قُبُورِهِمُ الْآخَرَ، وَذَلِكَ إِعَادَتُهُمْ أَحْيَاءَ خَلْقًا جَدِيدًا، كَمَا كَانُوا قَبْلَ مَمَاتِهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ۖ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ السَّعْرَىٰ ۚ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ ۖ وَثَمُودًا أَتَقَىٰ ۚ**

يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَأَنَّ رَبَّكَ هُوَ أَغْنَىٰ مَنْ أَغْنَىٰ مِنْ خَلْقِهِ بِالْمَالِ وَأَقْنَاهُ، فجعلَ له قُنْيَةً أَصُولِ أَمْوَالٍ.

وقوله: «وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ السَّعْرَىٰ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَأَنَّ رَبَّكَ يَا مُحَمَّدُ هُوَ رَبُّ السَّعْرَىٰ، يعني بالسعري: النجم الذي يسمى هذا الاسم، وهو نجمٌ كان بعضُ أهلِ الجاهلية يعبدُهُ من دونِ الله.

وقوله: «وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ»، يعني تعالى ذِكْرَهُ بعَادِ الْأُولَى: عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح، وَهُمْ الَّذِينَ أَهْلَكَهُمُ اللَّهُ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، وَإِيَاهُمْ عَنَىٰ بقوله: «أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِ إِرَمَ».

وقوله: «وَتَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَلَمْ يُبْقِ اللَّهَ ثَمُودَ فَيَتْرَكْهَا عَلَى طُغْيَانِهَا وَتَمَرُّدِهَا عَلَى رَبِّهَا مُقِيمَةً، ولكنه عاقبها بكفرها وَعَتُوَّهَا فَأَهْلَكَهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ لَإِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ۚ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ۚ فَغَشَّيْنَاهَا أَغْشَىٰ ۚ**

يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَأَنَّهُ أَهْلَكَ قَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلِ عَادٍ وَثَمُودَ، إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ ظُلْمًا لِّأَنْفُسِهِمْ، وَأَعْظَمَ كُفْرًا بِرَبِّهِمْ، وَأَشَدَّ طُغْيَانًا وَتَمَرُّدًا عَلَى اللَّهِ مِنَ الَّذِينَ أَهْلَكَهُمْ مِنْ بَعْدِ مِنَ الْأُمَمِ، وَكَانَ طُغْيَانُهُمُ الَّذِي وَصَفَهُمُ اللَّهُ بِهِ، وَأَنَّهُمْ كَانُوا بِذَلِكَ أَكْثَرَ طُغْيَانًا مِنْ غَيْرِهِمْ مِنَ الْأُمَمِ.

وقوله: «وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ»، يقول تعالى: والمخسوف بها، المقلوب

أعلاها أسفلها، وهي قرية سذوم قوم لوط، أهوى الله، فأمر جبريل ﷺ، فرفعها من الأرض السابعة بجناحه، ثم أهواها مقلوبة.

وقوله: «فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَغَشَّى الله المؤتفكة من الحجارة المنضودة المُسومة ما غَشَّاهَا، فأمطرها إياه من سَجِيل.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَبَآئِيَ آلَ رَبِّكَ تَتَمَارَى ﴿٥٥﴾ هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى ﴿٥٦﴾ أَرَفَتِ الْأَرْفَةَ ﴿٥٧﴾ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴿٥٨﴾

يقول: «فَبَآئِيَ آلَ رَبِّكَ تَتَمَارَى»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَبَآئِيَ نعمات رَبِّكَ يا ابن آدم التي أنعمها عليك ترتاب وتشك وتجادل.

وقوله: «هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى» اختلف أهل التأويل في معنى قوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ لمحمد ﷺ «هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى» ووصفه إياه بأنه من النذر الأولى وهو آخرهم، فقال بعضهم: معنى ذلك: إنه نذير لقومه، وكانت النذر الذين قَبْلَهُ نُذُرًا لقومهم، كما يقال: هذا واحد من بني آدم، وواحد من الناس.

وقال آخرون: معنى ذلك غير هذا كله، وقالوا: معناه هذا الذي أُنذِرْتُكُمْ به أيها القوم من الوقائع التي ذكرت لكم أني أوقعْتُها بالأمم قَبْلَكُمْ من النذر التي أُنذِرْتُها الأمم قبلكم في صحف إبراهيم وموسى.

وهذا القول الأخير أشبه بتأويل الآية، وذلك أَنَّ الله تعالى ذِكْرُهُ ذكر ذلك في سياق الآيات التي أخبر عنها أنها في صحف إبراهيم وموسى نذير من النذر الأولى التي جاءت الأمم قَبْلَكُمْ كما جاء تكلم، فقوله: «هَذَا» بأن تكون إشارة إلى ما تَقَدَّمَهَا من الكلام أولى وأشبه منه بغير ذلك.

وقوله: «أَرَفَتِ الْأَرْفَةَ»، يقول: دَنَّتِ الدانية، وإنما يعني: دنت القيامة

القرية منكم أيها الناس. يقال منه: أزف رَحيلُ فلان: إذا دنا وقرب.

وقوله: «لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ»، يقول تعالى ذِكْرُه: ليس للأزفة التي قد أزفت، وهي الساعة التي قد دَنَتْ من دُونِ اللَّهِ كاشِفٌ، يقول: ليس تنكشف فتقوم إلا بإقامة الله إياها، وكَشَفَهَا دُونَ مَنْ سِوَاهُ مِنْ خَلْقِهِ، لأنه لم يُطْلَعْ عليها مَلَكاً مُقَرَّباً، ولا نبيّاً مُرْسَلاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿٥٨﴾ وَتَضْحَكُونَ

وَلَا تَبْكُونَ ﴿٥٩﴾ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ ﴿٦٠﴾ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ﴿٦١﴾

يقول تعالى ذِكْرُه لمشركي قريش: أَفَمِنْ هَذَا الْقُرْآنِ أَيُّهَا النَّاسُ تَعْجَبُونَ، أَنْ نَزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ، وتضحكون منه استهزاءً به، ولا تبكون مما فيه من الوعيد لأهل معاصي الله، وأنتم من أهل معاصيه «وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ»، يقول: وأنتم لاهونَ عَمَّا فِيهِ مِنَ الْعِبَرِ وَالذِّكْرِ، مُعْرِضُونَ عَنْ آيَاتِهِ؛ يقال للرجل: دَعُ عَنَّا سُمُودَكَ، يُرَادُ بِهِ: دَعُ عَنَّا لَهْوَك، يقال منه: سَمَدُ فُلَانٍ يَسْمُدُ سُمُوداً.

وقوله: «فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا»، يقول تعالى ذِكْرُه: فاسجدوا لله أيها الناس في صلاتكم دُونَ مَنْ سِوَاهُ مِنَ الْآلِهَةِ وَالْأَنْدَادِ، وإياه فاعبدوا دُونَ غَيْرِهِ، فإنه لا ينبغي أَنْ تَكُونَ الْعِبَادَةُ إِلَّا لَهُ، فَأَخْلِصُوا لَهُ الْعِبَادَةَ وَالسُّجُودَ، ولا تجعلوا له شريكاً في عبادتكم إياه.

سُورَةُ الْقَمَرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴿١﴾
وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ ﴿٢﴾

يعني تعالى ذكره بقوله: «أَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ»: دَنَتِ السَّاعَةُ الَّتِي تَقُومُ فِيهَا الْقِيَامَةُ.

وقوله: «أَقْتَرَبَتِ» افتعلت من الْقُرْبِ، وهذا من الله تعالى ذكره إنذاراً لعباده بِدُنُوِّ الْقِيَامَةِ، وَقُرْبِ فَنَاءِ الدُّنْيَا، وَأَمْرٍ لَهُمْ بِالاستعدادِ لِأَهْوَالِ الْقِيَامَةِ قَبْلَ هُجُومِهَا عَلَيْهِمْ، وَهَمَّ عَنْهَا فِي غَفْلَةٍ سَاهُونَ.

وقوله: «وَانْشَقَّ الْقَمَرُ»، يقول جَلَّ ثَنَاهُ: وَاَنْفَلَقَ الْقَمَرُ، وَكَانَ ذَلِكَ فِيمَا دُكِّرَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ بِمَكَّةَ، قَبْلَ هِجْرَتِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَذَلِكَ أَنَّ كُفَّارَ أَهْلِ مَكَّةَ سَأَلُوهُ آيَةً، فَأَرَاهُمُ ﷺ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ، آيَةً حُجَّةً عَلَى صِدْقِ قَوْلِهِ، وَحَقِيقَةِ نُبُوَّتِهِ؛ فَلَمَّا أَرَاهُمْ أُعْرِضُوا وَكَذَّبُوا، وَقَالُوا: «هَذَا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ»، سَحَرْنَا مُحَمَّدًا، فَقَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاهُ: «وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ».

وقوله: «وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا»، يقول تعالى ذكره: وَإِنْ يَرَ الْمُشْرِكُونَ عَلَامَةً تَدُلُّهُمْ عَلَى حَقِيقَةِ نُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ: وَدَلَالَةً تَدْلُهُمْ عَلَى صِدْقِهِ فِيمَا جَاءَهُمْ بِهِ عَنْ رَبِّهِمْ، يُعْرِضُوا عَنْهَا، فَيُوقِلُوا مُكَذِّبِينَ بِهَا مُنْكَرِينَ أَنْ يَكُونَ يَقِينًا، وَيَقُولُوا

تكذيباً منهم بها، وإنكاراً لها أن تكون حقاً: هذا سحرٌ سحرنا به محمدٌ حين خيلَ إلينا أننا نرى القمرَ منفلقاً باثنين بسحره، وهو سحرٌ مستمرٌ، يعني يقول: سحر مستمرٌ ذاهبٌ، من قولهم: قد مرَّ هذا السحرُ إذا ذهب.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ
وَكَُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقَرٌّ ﴿٥﴾ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ﴿٦﴾
حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ ﴿٧﴾

يقول تعالى ذكره: وكذب هؤلاء المشركون من قريش بآيات الله بعد ما انتهت حقيقتها، وعانوا الدلالة على صحتها برؤيتهم القمر منفلقاً فلقطين «واتبعوا أهواءهم»، يقول: وآثروا اتباع ما دعتهُم إليه أهواء أنفسهم من تكذيب ذلك على التصديق بما قد أيقنوا صحته من نبوة محمد ﷺ، وحقيقة ما جاءهم به من ربهم.

وقوله: «وكلُّ أمرٍ مستقرٌّ»، يقول تعالى ذكره: وكلُّ أمرٍ من خيرٍ أو شرٍّ مستقرٌّ قراره، ومتناهٍ نهايته، فالخيرُ مستقرٌّ بأهله في الجنة، والشرُّ مستقرٌّ بأهله في النار.

وقوله: «ولقد جاءهم من الأنبياء ما فيه مُزدَجَرٌ»، يقول تعالى ذكره: ولقد جاء هؤلاء المشركين من قريش الذين كذبوا بآيات الله، واتبعوا أهواءهم من الأخبار عن الأمم السالفة، الذين كانوا من تكذيب رُسُلِ الله على مثل الذي هم عليه، وأحلَّ الله بهم من عقوباته ما قصَّ في هذا القرآن ما فيه لهم مُزدَجَرٌ، يعني: ما يزدعهم، ويَزْجُرهم عما هم عليه مُقيمون، من التكذيب بآيات الله، وهو مُفْتَعَلٌ مِنَ الزَّجَرِ.

وقوله: «حِكْمَةٌ بِالْغَةِ»، يعني بالحكمة البالغة: هذا القرآن، ورُفِعَتْ

الحكمة رداً على «ما» التي في قوله: «وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ».

وتأويل الكلام: ولقد جاءهم من الأنباء النبأ الذي فيه مُزْدَجَرٌ، حكمة بالغة. ولو رُفِعَتِ الحكمة على الاستثنافِ كان جائزاً، فيكون معنى الكلام حينئذٍ: ولقد جاءهم من الأنباء النبأ الذي فيه مُزْدَجَرٌ، ذلك حكمة بالغة، أو هو حكمة بالغة، فتكون الحكمة كالتفسير لها.

وقوله: «فَمَا تُغْنِي النُّذُرُ» وفي «ما» التي في قوله: «فَمَا تُغْنِي النُّذُرُ» وجهان: أحدهما أن تكونَ بمعنى الجَحْدِ، فيكون إذا وجهت إلى ذلك معنى الكلام، فليست تُغْنِي عنهم النُّذُرُ ولا يَنْتَفِعُونَ بها، لإِعْرَاضِهِمْ عنها وتكذيبهم بها. والآخر: أن تكونَ بمعنى: أنى، فيكون معنى الكلام إذا وجهت إلى ذلك: فأَيُّ شيء تُغْنِي عنهم النُّذُرُ^(١). والنُّذُرُ: جمع نذير، كما الجُدُدُ: جمع جديد، والحَصَرُ: جمع حصير.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ

نُكْرٍ ۖ خُشَعًا أَبْصَرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ ۖ

مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمَ عَسْرٍ ۗ

يعني تعالى ذِكْرُهُ بقوله: «فَتَوَلَّ عَنْهُمْ»: فَأَعْرِضْ يَا مُحَمَّدٌ عَنْ هَؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ مِنْ قَوْمِكَ، الَّذِينَ إِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا: سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ، فَإِنَّهُمْ يَوْمَ يَدْعُو دَاعِي اللَّهِ إِلَى مَوْقِفِ الْقِيَامَةِ، وَذَلِكَ هُوَ الشَّيْءُ النُّكْرُ «خُشَعًا أَبْصَرُهُمْ»، يَقُولُ: ذَلِيلَةٌ أَبْصَارُهُمْ خَاشِعَةٌ، لَا ضَرَرَ بِهَا «يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ». وهي جمع جَدَثٍ، وهي القبور.

(١) انظر معاني القرآن للفراء: ١٠٥/٣.

وإنما وصف جَلَّ ثَنَاؤُهُ بالخشوع الأبصارَ دونَ سائرِ أجسامِهِم، والمراد به جميعَ أجسامِهِم، لأنَّ أثرَ ذِلَّةِ كُلِّ ذليلٍ، وعِزَّةِ كُلِّ عزيزٍ، تتبينُ في ناظرِهِ دونَ سائرِ جسده، فلذلك خَصَّ الأبصارَ بوصفها بالخشوع.

وقوله: «كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: يخرجونَ من قبورِهِم كأنَّهُم في انتشارِهِم وسعيهِم إلى موقفِ الحسابِ جرادٌ منتشر.

وقوله: «مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ»، يقول: مُسرِعِينَ بنظرِهِم قَبْلَ دَاعِيهِم إلى ذلك الموقفِ.

وقوله: «يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمَ عَسِرٍ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: يقول الكافرونَ بالله يومَ يَدْعُ الداعي إلى شيءٍ نُكِرَ: هذا يوم عسر. وإنما وصفوه بالعسر لشدةِ أهوالِهِ وَيَلْبَالَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ ﴿١﴾ فَدَعَا رَبُّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْتَصِرْ ﴿٢﴾

وهذا وعيدٌ من الله تعالى ذِكْرَهُ، وتهديدٌ للمشركينَ من أهلِ مكةَ وسائرِ من أَرْسَلَ إِلَيْهِ رُسُولُهُ مُحَمَّدًا ﷺ على تكذيبِهِم إِيَّاهُ، وَتَقَدَّمَ مِنْهُ إِلَيْهِمْ إِنْ هُمْ لَمْ يُنَبِّئُوا مِنْ تَكْذِيبِهِمْ إِيَّاهُ، أَنَّهُ مُحِلٌّ بِهِمْ مَا أَحَلَّ بِالْأُمَمِ الَّذِينَ قَصَّ قِصَصَهُمْ فِي هَذِهِ السُّورَةِ مِنَ الْهَلَاكِ وَالْعَذَابِ، وَمُنَجِّ نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا وَالْمُؤْمِنِينَ بِهِ، كَمَا نَجَّى مِنْ قَبْلِهِ الرِّسْلَ وَاتَّبَاعَهُمْ مِنْ نِقَمِهِ الَّتِي أَحْلَاهَا بِأَمَمِهِمْ، فَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: كَذَبْتَ يَا مُحَمَّدُ قَبْلَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَّبُوكَ مِنْ قَوْمِكَ، الَّذِينَ إِذَا رَأَوْا آيَةً أَعْرَضُوا وَقَالُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ، قَوْمُ نُوحٍ، فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا نُوحًا إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَيْهِمْ، كَمَا كَذَّبْتَكَ قَرِيشَ إِذْ أَتَيْتَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا وَقَالُوا: هُوَ مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ، وَهُوَ أَفْتَعِلَ مِنْ زَجَرَتِ، وَكَذَا تَفْعَلُ الْعَرَبُ بِالْحَرْفِ إِذَا كَانَ أَوَّلُهُ زَايَا صَيَرُوا تَاءَ الْاِفْتَعَالِ مِنْهُ

دالاً من ذلك قولهم: ازدجر من زجرت، وازدلف من زلفت، وازديد من زدت.

وقوله: «فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَدَعَا نُوحٌ رَبَّهُ: إِنَّ قَوْمِي قَدْ غَلَبُونِي، تَمَرِّدُوا وَعَتَوْا، وَلَا طَاقَةَ لِي بِهِمْ، فَانْتَصِرْ مِنْهُمْ بِعِقَابٍ مِنْ عِنْدِكَ عَلَى كُفْرِهِمْ بِكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ ﴿١١﴾ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴿١٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «فَفَتَحْنَا» لَمَّا دَعَانَا نُوحٌ مُسْتَغِيثًا بَنَّا عَلَى قَوْمِهِ «أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ» وهو المندفق.

وقوله: «وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَأَسْلَنَّا الْأَرْضَ عُيُونَ الْمَاءِ.

«فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَالْتَقَى مَاءُ السَّمَاءِ وَمَاءُ الْأَرْضِ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِّرَهُ اللَّهُ وَقَضَاهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْوُحِّ وَدُسُرٍ ﴿١٣﴾ تَجَرَّى بِأَعْيُنِنَا جَرَاءً لِمَنْ كَانَ كُفْرًا ﴿١٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَحَمَلْنَا نُوحًا إِذْ التَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، عَلَى سَفِينَةٍ ذَاتِ الْوُحِّ وَدُسُرٍ. وَالْدُّسُرُ: جَمْعُ دَسَارٍ؛ وَقَدْ يُقَالُ فِي وَاحِدِهَا: دَسِيرٌ، كَمَا يُقَالُ: حَيِّكَ وَحِبَاكَ؛ وَالْدُّسَارُ: الْمَسْمَارُ الَّذِي تُشَدُّ بِهِ السَّفِينَةُ؛ يُقَالُ مِنْهُ: دَسَرْتُ السَّفِينَةَ إِذَا شَدَدْتُهَا بِمَسَامِيرٍ أَوْ غَيْرِهَا.

وقوله: « تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا »، يقول جَلَّ ثَنَاهُ: تجري السفينة التي حملنا نوحاً فيها بمرأى مِنَّا ومنظرٍ.

وقوله: «جزاء لمن كان كُفِرَ»، معناه: ففتحنا أبواب السماء بماءٍ مُنْهَرٍ، وفَجَّرنا الأرضَ عيونا، فَغَرَّقْنَا قَوْمَ نوحٍ ونجيناً نوحاً، عقاباً من الله وثواباً للذي جُحِدَ وكُفِرَ، لأنَّ معنى الكُفْرِ: الجحود، والذي جَحَدَ أَلُوهُتَهُ ووَحدانيته قَوْمُ نوحٍ، فقال بعضهم لبعضٍ: «لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا، وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا» [نوح: ٢٣]، وَمَنْ ذهب به إلى هذا التأويل، كانت من الله، كأنه قيل: عُوقِبُوا لله ولكفرهم به. ولو وَجَّهَ مُوجَّهٌ إلى أنها مرادٌ بها نوح والمؤمنون به كان مذهباً، فيكون معنى الكلام حينئذٍ، فعلنا ذلك جزاء لنوح وَلِمَنْ كان معه في الفُلِّكِ، كأنه قيل: غَرَّقْنَاهُمْ لنوحٍ وَلِصَنِيعِهِمْ بنوحٍ ما صَنَعُوا من كُفْرِهِمْ به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴿١٥﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ يَسْرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴿١٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولقد تركنا السفينة التي حملنا فيها نوحاً وَمَنْ كان معه آيَةً، يعني: عِبْرَةً وَعِظَةً لمن بعد قومِ نوحٍ من الأممِ ليعتبروا وَيَتَعَطُّوا، فينتهوا عن أن يسلكوا مَسْلَكَهُمْ في الكُفْرِ بالله، وتكذيبِ رسله، فيصيبهم مثل ما أصابهم من العقوبة.

وقوله: «فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ»، يقول: فهل من ذي تَذَكُّرٍ يتذكَّرُ ما قد فعلنا بهذه الأمة التي كُفِرَتْ بربها، وَعَصَتْ رِسُولَهُ نوحاً، وكَذَّبَتْه فيما أتاهاهم به عن رَبِّهِمْ من النصيحة، فيعتبر بهم، ويحذر أن يَحِلَّ به من عذابِ الله بكُفْرِهِ بربِّهِ، وتكذيبِهِ رِسُولَهُ محمداً ﷺ، مثل الذي حَلَّ بهم، فينبِ إلى التوبة، ويراجع

الطاعة، وأصل مُدَّكر: مفتعل من ذكر، اجتمعت فاء الفعل، وهي ذال وتاء، وهي بعد الذال، فَصِيرَتَا دالًّا مُشَدَّدةً، وكذلك تفعلُ العرب فيما كان أولُه ذالًّا يتبعها تاء الافتعال يجعلونهما جميعاً دالًّا مُشَدَّدةً، فيقولون: اذْكَرْتُ اذْكَارًا، وإنما هو اذْكَرْتُ اذْكَارًا، وَ: فَهَلْ مِنْ مُدَّتْكَرٍ.

وقوله: «فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي لَهُؤْلَاءِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ، وَكَذَّبُوا رَسُولَهُ نُوحًا، إِذْ تَمَادَوْا فِي غِيهِمْ وَضَلَالِهِمْ وَكَيْفَ كَانَ إِنْذَارِي بِمَا فَعَلْتُ بِهِمْ مِنَ الْعَقُوبَةِ الَّتِي أَحَلَلْتُ بِهِمْ بِكَفْرِهِمْ بِرَبِّهِمْ، وَتَكْذِيبِهِمْ رَسُولَهُ نُوحًا. صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَهُوَ إِنْذَارٌ لِمَنْ كَفَرَ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ قَرِيشٍ، وَتَحْذِيرٌ مِنْهُمْ لَهُمْ، أَنْ يُحِلَّ بِهِمْ عَلَى تَمَادِيهِمْ فِي غِيهِمْ، مِثْلَ الَّذِي حَلَّ بِقَوْمِ نُوحٍ مِنَ الْعَذَابِ.

وقوله: «وَنُذْرٍ»، يعني: وإِنْذَارِي، وَهُوَ مَصْدَرٌ.

وقوله: «وَلَقَدْ يَسْرُنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَلَقَدْ سَهَّلْنَا الْقُرْآنَ، بَيِّنَاتُهُ وَفَصَّلَاتُهُ لِلذِّكْرِ، لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَذَكَّرَ وَيَعْتَبَرَ وَيَتَّعِظَ، وَهُوَ نَاءٌ.

وقوله: «فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ»، يقول: فَهَلْ مِنْ مُعْتَبِرٍ مُتَعِظٍ يَتَذَكَّرُ فَيَعْتَبِرُ بِمَا فِيهِ مِنَ الْعِبَرِ وَالذِّكْرِ.

وقد قال بعضهم في تأويل ذلك: هل مِنْ طَالِبِ عِلْمٍ أَوْ خَيْرٍ فَيُعَانِ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ قَرِيبُ الْمَعْنَى مِمَّا قُلْنَا، وَلَكِنَّا اخْتَرْنَا الْعِبَارَةَ الَّتِي عِبْرَانَهَا فِي تَأْوِيلِهِ، لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْأَغْلَبُ مِنْ مَعَانِيهِ عَلَى ظَاهِرِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي ﴿١٨﴾

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ ﴿١٩﴾ تَنْزِعُ النَّاسَ كَانْتِهِمْ أَعْجَازٌ

نَحْلٍ مُنْفَعِرٍ ﴿٢٠﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي ﴿٢١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: كَذَّبَتْ أَيضاً عَادُ نَبِيَّهُمْ هُوداً ﷺ فيما أتاهم به عن الله، كالذي كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ، وكالذي كَذَّبْتُمْ مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَبِيَّكُمْ محمداً ﷺ وعلى جميع رُسُلِهِ، «فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي»، يقول: فانظروا معشرَ كَفَرَةٍ قُرَيْشٍ بالله كيف كان عذابي إياهم، وعقابي لهم على كُفْرِهِم بالله، وتكذيبِهِم رُسُلَهُ هُوداً، وإنذاري بفعلي بهم ما فعلتُ مَنْ سَلَكَ طَرِيقَهُمْ، وكانوا على مِثْلِ ما كانوا عليه من التماذي في الغيِّ والضلالة.

وقوله: «إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إنا بعثنا على عادٍ إذ تَمَادَوْا في طغيانِهِم وكفرِهِم بالله رِيحاً صَرْصَراً، وهي الشديدة العصفِ في بردٍ، التي لَصَوْتُهَا صريرٌ، وهي مأخوذة من شدة صوتِ هبوبِها إذا سمع فيها كهيئة قولِ القائل: صرّ. فقليل منه: صرصر، كما قيل: فَكُكِبُوا فيها، من فَكَبُوا، وَنَهْنَهْتُ من نَهْنَهْتُ.

وقوله: «فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ»، يقول: في يومٍ شرٍّ وشؤمٍ لهم.

وقوله: «مُّسْتَمِرٍّ»، يقول: في يومٍ شرٍّ وشؤمٍ، استمرَّ بِهِم البلاء والعذاب فيه إلى أن وافى بِهِم جهنم.

وقوله: «تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ»، يقول: تَقْتُلُ النَّاسَ ثم تَرْمِي بِهِم على رؤوسِهِم، فتندقُّ رِقَابُهُم، وتبينُ من أجسامِهِم.

وقال: «كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ»؛ ومعنى الكلام: فيتركُهُم كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ، فترك ذِكْرَهُم، استغناءً بدلالةِ الكلامِ عليه. وقيل: إنما شَبَّهَهُمْ بأَعْجَازِ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ، لأنَّ رؤوسَهُم كانت تبينُ من أجسامِهِم، فتذهب لذلك رِقَابُهُم، وتبقى أجسادُهُم.

«فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فانظروا يا معشرَ كفارِ قُرَيْشٍ، كيف كان عذابي قَوْمِ عادٍ، إذ كفروا برَبِّهِم، وكَذَّبُوا رُسُلَهُ، فإنَّ ذلك

سنة الله في أمثالهم، وكيف كان إنذاري بهم من أنذرت.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴿٢٢﴾
كَذَبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ﴿٢٣﴾ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِمَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّآ إِذَا لَفِيَ ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿٢٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولقد سهَّلنا القرآنَ وهَوَّنَاهُ لِمَنْ أَرَادَ التَّذَكُّرَ بِهِ وَالِاتِّعَاطَ «فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ»، يقول: فهل مِنْ مُتَعَطِّ وَمُنْزَجِرٍ بِآيَاتِهِ.

وقوله: «كَذَبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: كَذَبَتْ ثَمُودُ قَوْمُ صَالِحٍ
بِنَذْرِ اللَّهِ الَّتِي أَتَتْهُمْ مِنْ عِنْدِهِ، فقالوا تكذيباً منهم لصالِحِ رَسولِ رَبِّهِمْ: أَبَشَرًا
مِمَّا نَتَّبِعُهُ نَحْنُ الْجَمَاعَةُ الْكَبِيرَةُ، وهو واحد؟.

وقوله: «إِنَّا إِذَا لَفِيَ ضَلَالٍ وَسُعُرٍ»، يقول: قالوا: إِنَّا إِذَا بَاتَّبَاعِنَا صَالِحًا
إِنْ اتَّبَعْنَاهُ، وهو بَشَرٌ مِمَّا وَاحِدٌ، «لَفِيَ ضَلَالٍ»، يعنون: لَفِيَ ذَهَابٍ عَنِ الصَّوَابِ
وَأَخِذٍ عَلَى غَيْرِ اسْتِقَامَةٍ؛ «وَسُعُرٍ»، يعنون بالسُّعُرِ: جَمْعُ سَعِيرٍ.
وكان قتادة يقول: عَنِ السُّعُرِ: الْعَنَاءُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَمْ يَلْقَ الْذِّكْرَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌّ ﴿٢٥﴾
سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِنَ الْكَذَّابِ الْأَشِرِّ ﴿٢٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: مَخْبِرًا عَنْ قَبْلِ مُكَذِّبِي رَسولِهِ صَالِحٍ ﷺ مِنْ قَوْمِهِ
ثَمُودَ: «أَلَمْ يَلْقَ عَلَيْهِ الذِّكْرَ مِنْ بَيْنِنَا» يَعْنُونَ بِذَلِكَ: أَنْزَلَ الْوَحْيَ وَخُصَّ بِالنَّبِوَةِ مِنْ
بَيْنِنَا وَهُوَ وَاحِدٌ مِمَّنْ؟ إِنْكَارًا مِنْهُمْ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ يُرْسِلُ رَسولًا مِنْ بَنِي آدَمَ.

وقوله: «بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌّ»، يقول: قالوا: مَا ذَلِكَ كَذَلِكَ، بَلْ هُوَ كَذَّابٌ
أَشِرٌّ، يعنون بالأشِرِّ: المَرِجُ ذَا التَّجْبِيرِ وَالْكِبْرِيَاءِ، والمَرِجُ مِنَ النِّشَاطِ.

وقوله: «سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِّنَ الْكَذَّابِ الْأَشِرِّ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: قال الله لهم: ستعلمون غداً في القيامة من الكذاب الأشر منكم معشر ثمود، ومن رسولنا صالح حين تردون على ربكم. وهذا التأويل تأويل من قرأه «سَتَعْلَمُونَ» بالثاء، وهي قراءة عامة أهل الكوفة سوى عاصم والكسائي. وأما تأويل ذلك على قراءة من قرأه بالياء، وهي قراءة عامة قرأة أهل المدينة والبصرة وعاصم والكسائي، فإنه قال الله: «سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِّنَ الْكَذَّابِ الْأَشِرِّ» وترك من الكلام ذِكْرًا: قال الله، استغناءً بدلالة الكلام عليه.

والصواب من القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان معروفتان، قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القرأة، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب، لتقارب معنيهما، وصحتهما في الإعراب والتأويل.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ﴿٢٧﴾ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شَرْبٍ مُّخَضَّرٌ ﴿٢٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّا بَاعَثُوا الناقة التي سألناها ثمود صالحاً، من الهضبة التي سألوه بعثتها منها، آية لهم، وحجة لصالح على حقيقة نبوته وصدق قوله.

وقوله: «فِتْنَةً لَهُمْ»، يقول: ابتلاء لهم واختباراً، هل يؤمنون بالله ويتبعون صالحاً ويصدقونه بما دعاهم إليه من توحيد الله إذا أرسل الناقة. أم يكذبونه ويكفرون بالله؟

وقوله: «فَارْتَقِبْهُمْ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ لصالح: إِنَّا مُرْسِلُوا الناقة فِتْنَةً لَهُمْ، فانظرهم. وَتَبَصَّرْ مَا هُمْ صَانِعُوهُ بها «وَاصْطَبِرْ»، يقول له: واصطبر على ارتقابهم ولا تعجل، وانتظر ما يصنعون بناقة الله. وقيل: «وَاصْطَبِرْ» وأصل الطاء تاء، فجعلت طاء، وإنما هو افعل من الصبر.

وقوله: «وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: نَبِّئُهُمْ: أَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، يَوْمَ غَبَّ النّاقَةِ، وذلك أنها كانت تَرُدُّ الْمَاءَ يَوْمًا، وَتَغْبُ يَوْمًا، فقال جَلَّ ثَنَاؤُهُ لصالِح: أخبر قومك من ثمود أَنَّ الْمَاءَ يَوْمَ غَبَّ النّاقَةِ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، فكانوا يقتسمون ذلك يوم غبها، فيشربون منه ذلك اليوم، ويتزوّدون فيه منه ليوم وُرُودِهَا.

وقوله: «كُلُّ شَرِبٍ مُحْتَضَرٌ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: كُلُّ شَرِبٍ مِنْ مَاءِ يَوْمِ غَبِّ النّاقَةِ، وَمَنْ لَبَنَ يَوْمَ وُرُودِهَا مُحْتَضَرٌ يَحْتَضِرُونَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَادْعُوا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ۖ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي ۚ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُخْتَطِرِ ۚ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فنادت ثمودُ صَاحِبَهُمْ عَاقِرَ النّاقَةِ قَدَارَ بْنِ سَالِفٍ لِيَعْقَرَ النّاقَةَ حِضًّا مِنْهُمْ لَهُ عَلَى ذَلِكَ.

وقوله: «فَتَعَاطَى فَعَقَرَ»، يقول: فتناول النّاقَةُ بيده فعقرها.

وقوله: «فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ لقريش: فكيف كان عذابي إياهم معشر قريش حين عَذَّبْتُهُمْ أَلَمْ أَهْلِكْهُمْ بِالرَّجْفَةِ؟ «وَنُذْرِي». يقول: فكيف كان إنذارِي مَنْ أُنذِرْتُ مِنَ الْأُمَمِ بَعْدَهُمْ بِمَا فَعَلْتُ بِهِمْ وَأَحْلَلْتُ بِهِمْ مِنَ الْعُقُوبَةِ.

وقوله: «إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً»، وقد بيّنا فيما مضى أَمْرَ الصَّيْحَةِ، وَكَيْفَ أَتَتْهُمْ.

وقوله: «فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُخْتَطِرِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فكانوا بهلاكهم بالصَّيْحَةِ بَعْدَ نَصَارَتِهِمْ أَحْيَاءَ، وَحُسْنِهِمْ قَبْلَ بَوَارِهِمْ كَيْسَ الشَّجَرِ الَّذِي حَظَرْتَهُ بِحُظْرِهِ حَظَرْتَهُ بَعْدَ حُسْنِ نَبَاتِهِ. وَخُضْرَةِ وَرْقِهِ قَبْلَ يُبْسِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴿٣٢﴾
كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنَّذْرِ ﴿٣٣﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ ﴿٣٤﴾
نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ ﴿٣٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولقد هَوَّنَا الْقُرْآنَ بَيْنَهُ لِلذِّكْرِ: يقول: لِمَنْ أَرَادَ أَنْ
يَتَذَكَّرَ بِهِ فَيَتَّعِظَ «فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ»، يقول: فهل من مُتَعِظٍ بِهِ وَمُعْتَبِرٍ فَيَعْتَبِرَ بِهِ،
فَيَرْتَدِعَ عَمَّا يَكْرَهُهُ اللَّهُ مِنْهُ.

وقوله: «كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنَّذْرِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ
بآيَاتِ اللَّهِ الَّتِي أَنْذَرَهُمْ وَذَكَرَهُمْ بِهَا.

وقوله: «إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ
حَجَارَةً.

وقوله: «إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ»، يقول: غَيْرِ آلِ لُوطٍ الَّذِينَ صَدَّقُوهُ
وَاتَّبَعُوهُ عَلَى دِينِهِ فَإِنَّا نَجَّيْنَاهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الَّذِي عَذَّبْنَا بِهِ قَوْمَهُ الَّذِينَ كَذَّبُوهُ،
وَالْحَاصِبُ الَّذِي حَصَبْنَاهُمْ بِهِ بِسَحَرٍ «نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا»، يقول: نِعْمَةً أَنْعَمْنَاهَا
عَلَى لُوطٍ وَآلِهِ، وَكَرَامَةً أَكْرَمْنَاهُمْ بِهَا مِنْ عِنْدِنَا.

وقوله: «كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ»، يقول: وَكَمَا أَثْبَنَّا لُوطًا وَآلَهُ، وَأَنْعَمْنَا
عَلَيْهِ. فَانْجَيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابِنَا بِطَاعَتِهِمْ إِيَّانَا كَذَلِكَ نُثِيبُ مَنْ شَكَرْنَا عَلَى نِعْمَتِنَا
عَلَيْهِ، فَاطَاعَنَا وَانْتَهَى إِلَى أَمْرِنَا وَنَهَيْنَا مِنْ جَمِيعِ خَلْقِنَا. وَأَجْرِي قَوْلُهُ: بِسَحَرٍ،
لأنه نَكْرَةٌ، وَإِذَا قَالُوا: فَعَلْتَ هَذَا سَحَرٍ بِغَيْرِ بَاءٍ لَمْ يُجْرَوْهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنَّذْرِ ﴿٣٦﴾
وَلَقَدْ رَوْدُونَهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرِ ﴿٣٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولقد أنذر لوطاً قومه بطشتنا التي بطشناها قبل ذلك «فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ»، يقول: فكذبوا بإنذاره ما أنذرهم من ذلك شكاً منهم فيه.

وقوله: «وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ»، يقول جَلُّ ثَنَائِهِ: ولقد راودَ لوطاً قومه عن ضيفه الذين نزلوا به حين أرادَ الله إهلاكهم «فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ»، يقول: فطمسنا على أعينهم حتى صيرناها كسائر الوجوه لا يرى لها شق، فلم يُبْصِرُوا ضيفه. والعربُ تقول: قد طمستِ الرياحُ الأعلام: إذا دفتها بما تسفي عليها من التراب.

وقوله: «فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فذوقوا معشر قوم لوطٍ من سذوم، عذابي الذي حلَّ بكم، وإنذارِي الذي أنذرتُ به غيركم من الأمم من النكالِ والمثلثات.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ صَبَحَ لَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقَرٌّ ﴿٣٨﴾ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿٣٩﴾ وَلَقَدْ يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴿٤٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولقد صَبَحَ قومُ لوطٍ بُكْرَةً ذِكْرُ أَنْ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ.

وقوله: «عَذَابٍ»، وذلك قَلْبُ الْأَرْضِ بِهِمْ، وتصييرُ أعلاها أسفلها بهم، ثم إيتابهم بحجارةٍ من سجيلٍ منضود.

وقوله: «مُسْتَقَرٌّ»، يقول: استقرَّ ذلك العذابُ فيهم إلى يومِ الْقِيَامَةِ حتى يوافوا عذابَ اللَّهِ الْأَكْبَرَ فِي جَهَنَّمَ.

وقوله: «فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ لَهُمْ: فَذُوقُوا معشر قومِ لوطٍ عَذَابِي الَّذِي أَحْلَلْتُهُ بِكُمْ، بكفركم بِاللَّهِ وتكذيبكم رَسُولَهُ، وإنذارِي بِكُمْ

الأمم سواكم بما أنزلته بكم من العقاب.

وقوله: «وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولقد سهَّلنا القرآن للذكر لِمَنْ أَرَادَ التذَكُّرَ بِهِ فَهَلْ مِنْ مُتَعَبِّ وَمُعْتَبِرٍ بِهِ فَيَنْزَجِرُ بِهِ عَمَّا نَهَا اللَّهُ عَنْهُ إِلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ وَأَذِنَ لَهُ فِيهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النَّذْرُ ﴿٤١﴾ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخَذَ عَزِيزٌ مُقْتَدِرٌ ﴿٤٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولقد جاء أتباع فرعون وقومُه إنذارُنَا بالعقوبة بكفرهم بنا وبرسولنا موسى ﷺ «كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا»، يقول جَلُّ ثَنَائِهِ كَذَّبَ آلَ فِرْعَوْنَ بِأَدْلَتِنَا الَّتِي جَاءَتْهُمْ مِنْ عِنْدِنَا، وَحُجَجِنَا الَّتِي أَتَتْهُمْ بِأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ كُلِّهَا «فَأَخَذْنَاهُمْ أَخَذَ عَزِيزٌ مُقْتَدِرٌ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فعاقبناهم بكفرهم بالله عقوبةً شديدةً لَا يُغْلَبُ، مُقْتَدِرٌ عَلَى مَا يَشَاءُ، غَيْرَ عاجِزٍ وَلَا ضَعِيفٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَوْلِيائِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ﴿٤٣﴾ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ ﴿٤٤﴾ سَيَهْرَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ﴿٤٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لكفار قريش الذين أخبر الله عنهم أنهم «إِنْ يَرَوْا آيَةً يُعَرِّضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ» أَكْفَارُكُمْ مَعَشَرَ قَرِيشٍ خَيْرٌ مِنْ أَوْلِيائِكُمُ الَّذِينَ أَحْلَلْتُ بِهِمْ نَقْمَتِي مِنْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ، وَقَوْمِ لُوطٍ وَآلِ فِرْعَوْنَ، فَهُمْ يَأْمُلُونَ أَنْ يَنْجُوا مِنْ عَذَابِي، وَنَقْمِي عَلَى كُفْرِهِمْ بِي، وَتَكْذِيبِهِمْ رَسُولِي. يقول: إنما أنتم في كفركم بالله وتكذيبكم رسوله، كِبَعْضُ هَذِهِ الْأُمَمِ الَّتِي وَصَفْتُ لَكُمْ أَمْرَهُمْ، وَعَقُوبَةُ اللَّهِ بِكُمْ نَازِلَةٌ عَلَى كُفْرِكُمْ بِهِ، كَالَّذِي نَزَلَ بِهِمْ إِنْ لَمْ تَتُوبُوا وَتُتَبِّعُوا.

وقوله: «أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: أم لكم براءة من عقابِ الله معشرَ قريشٍ، أَنْ يُصَيِّبَكُمْ بِكَفَرِكُمْ بما جاءكم به الوحي من الله في الزُّبُرِ، وهي الكتب.

وقوله: «أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنتَصِرُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: أيقول هؤلاء الكفار من قريشٍ: نحن جميع منتصر ممن قَصَدْنَا بسوءٍ ومكروهٍ، وأراد حَرْبَنَا وتفريقَ جَمْعِنَا، فقال الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ يعني جمعُ كفارِ قريشٍ «وَيُؤْلَوْنَ الدُّبُرَ»، يقول: ويؤْلَوْنَ أديبارهم المؤمنين بالله عند انهزامهم عنه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذَى وَأَمْرٌ ﴿٤٦﴾ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿٤٧﴾ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴿٤٨﴾ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ما الأمرُ كما يزعمُ هؤلاء المشركون من أنهم لا يُبْعَثُونَ بعد مماتهم «بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ» للبعثِ والعقابِ «وَالسَّاعَةُ أَذَى وَأَمْرٌ» عليهم من الهزيمة التي يُهْزَمُونَهَا عند التقائهم مع المؤمنين ببدر.

وقوله: «إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ المجرمينَ في ذهابٍ عن الحقِّ، وأخذٍ على غيرِ هدى «وَسُعُرٍ»، يقول: في احتراقٍ من شِدَّةِ الْعَنَاءِ والنصب في الباطل.

وقوله: «يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: يوم يُسْحَبُ هؤلاء المجرمون في النار على وجوههم.

وقوله: «ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: يوم يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وجوههم، يقال لهم: ذُوقُوا مَسَّ سَقَرٍ، وترك ذكر: «يقال لهم» استغناءً بدلالة الكلام عليه من ذكره.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: وَكَيْفَ يُذَاقُ مَسُّ سَقَرٍ، أَوَّلُهُ طَعْمٌ فَيَذَاقُ؟

قِيلَ إِنَّ ذَلِكَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ؛ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قِيلَ ذَلِكَ كَذَلِكَ عَلَى مُجَازِ الْكَلَامِ، كَمَا يُقَالُ: كَيْفَ وَجَدْتَ طَعْمَ الضَّرْبِ؟ وَهُوَ مُجَازٌ. وَقَالَ آخَرُ: ذَلِكَ كَمَا يُقَالُ: وَجَدْتُ مَسَّ الْحُمَّى يُرَادُّ بِهِ أَوَّلُ مَا نَالَنِي مِنْهَا، وَكَذَلِكَ وَجَدْتُ طَعْمَ عَقُوكَ. وَأَمَّا سَقَرٌ فَإِنَّهَا اسْمُ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ جَهَنَّمَ^(١) وَتَرَكَ إِجْرَاؤُهَا لِأَنَّهَا اسْمٌ لِمَوْثٍ مَعْرِفَةٍ.

وقوله: «إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّا خَلَقْنَا كُلَّ شَيْءٍ بِمِقْدَارٍ قَدَرْنَاهُ وَقَضَيْنَاهُ. وَفِي هَذَا بَيَانٌ، أَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاهُ، تَوَعَّدَ هَؤُلَاءِ الْمَجْرِمِينَ عَلَى تَكْذِيبِهِمْ فِي الْقَدَرِ مَعَ كُفْرِهِمْ بِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا أَمَرْنَا إِلَّا وَاحِدَةً كَلَمَحٍ بِالْبَصَرِ ﴿٥٠﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مَذْكَرٍ ﴿٥١﴾ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ﴿٥٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَمَا أَمَرْنَا لِلشَّيْءِ إِذَا أَمَرْنَاهُ وَأَرَدْنَاهُ أَنْ نَكُونَهُ إِلَّا قَوْلَهُ وَاحِدَةً: كُنْ فَيَكُونُ، لَا مَرَاجَعَةَ فِيهَا وَلَا مُرَادَةَ «كَلَمَحٍ بِالْبَصَرِ»، يَقُولُ جَلَّ ثَنَاهُ: فَيُوجَدُ مَا أَمَرْنَاهُ وَقَلْنَا لَهُ: كُنْ كَسُرْعَةِ اللَّمَحِ بِالْبَصَرِ لَا يُبْطِئُ وَلَا يَتَأَخَّرُ.

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِمَشْرُكِي قُرَيْشٍ الَّذِينَ كَذَّبُوا رَسُولَهُ مُحَمَّدًا ﷺ: وَلَقَدْ

(١) هكذا قال، والذي في كتب اللغة والتفسير أنها اسم من أسماء جهنم. أنظر مثلاً: معاني القرآن للفراء: ١١٠/٣٠، ومعاني القرآن للزجاج: ٢٤٧/٥، ومفردات الراغب: ٤١٤، وزاد المسير: ١٠١/٨ وغيرها. ويدل عليه قوله تعالى في سورة المدثر: ﴿سَأُصْلِيهِ سَقَرَ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ﴾.

أهلكنا أشياعكم معشر قريش من الأمم السالفة والقرون الخالية، على مثل الذي أنتم عليه من الكفر بالله، وتكذيب رُسُلِهِ «فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ»، يقول: فهل من مُتَعَطٍّ بذلك منزجر ينزجر به.

وقوله: «وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وكل شيء فعله أشياعكم الذين مضوا قبلكم معشر كفار قريش في الزُّبر، يعني: في الكتب التي كَتَبَتْهَا الْحَفَظَةُ عَلَيْهِمْ. وقد يحتمل أن يكون مراداً به في أم الكتاب.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌّ** ﴿٥٢﴾ **إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ** ﴿٥٣﴾ **فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ** ﴿٥٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ» من الأشياء «مُسْتَطَرٌّ»، يقول: مُثَبَّتٌ في الكتاب مكتوبٌ.

وقوله: «إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا عِقَابَ اللَّهِ بِطَاعَتِهِ وَأَدَاءِ فَرَائِضِهِ، واجتنابِ معاصيه في بساتين يومَ القيامةِ، وأنهارٍ، وَوَحْدَ النَّهْرِ فِي اللَّفْظِ، ومعناه الجمع، كما وَحَّدَ الدُّبُرَ، ومعناه الإِدْبَارَ في قوله: «يُولُّونَ الدُّبُرَ».

وقوله: «فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ»، يقول: في مجلسٍ حَقٌّ لَا لَغْوَ فِيهِ وَلَا تَأْثِيمَ «عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ»، يقول: عند ذي مُلْكٍ مُقْتَدِرٍ عَلَى مَا يَشَاءُ، وهو اللَّهُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

سُورَةُ الرَّحْمَنِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **الرَّحْمَنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝**

يقول تعالى ذِكْرُهُ: الرحمنُ أيها الناسُ برحمته إياكم علّمكم القرآنَ، فأنعمَ بذلك عليكم، إذ بَصَّرَكُم به ما فيه رضا رَبِّكم، وعَرَّفَكُم ما فيه سخطه، لتطيعوه باتباعكم ما يُرضيه عنكم، وعملكم بما أَمَرَكُم به، وَبِتَجَنُّبِكُم ما يُسْخِطُهُ عليكم، فتستوجبوا بذلك جزيلَ ثوابه، وتَنجُوا من أليمِ عقابه.

وقوله: «خَلَقَ الْإِنْسَانَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: خَلَقَ آدَمَ وهو الإنسانُ في قولٍ بعضهم.

وقال آخرون: بل عَنَى بذلك النَّاسَ جميعاً، وإنما وَحَدَ في اللفظ لأدائه عن جنسه، كما قيل: إن الإنسانَ لفي خُسْرٍ، والقولان كلاهما غير بعيدين من الصوابِ لاحتمالِ ظاهرِ الكلامِ إياهما.

وقوله: «عَلَّمَهُ الْبَيَانَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: علّم الإنسانَ البيانَ.

ثم اختلف أهلُ التأويلِ في المعنَيَّ بالبيانِ في هذا الموضع، فقال بعضهم: عَنَى به بيانَ الحلال والحرام.

وقال آخرون: عَنَى به الكلام: أي: أن الله عزَّ وجلَّ علّم الإنسانَ البيانَ.

وإلصوابُ من القولِ في ذلك أن يقال: معنى ذلك: أن الله علّم الإنسان ما به الحاجةُ إليه من أمر دينه ودُنياه من الحلال والحرام، والمعاش والمنطق، وغير ذلك مما به الحاجةُ إليه، لأن الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ لم يخصص بخبره ذلك، أنه علّمه من البيانِ بعضاً دونَ بعضٍ، بل عَمَّ فقال: علّمه البيان. فهو كما عَمَّ جَلَّ ثَنَاؤُهُ.

وقوله: «الشَّمْسُ والقَمَرُ بِحُسبانٍ»، اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معناه: الشمس والقمر بحسبان، ومنازل لها يجريان ولا يَعدّوانها.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أنهما يجريان بقَدَرٍ.

وقال آخرون: بل معنى ذلك أنهما يدوران في مثل قطب الرّحا.

وأولى الأقوالِ في ذلك بالصواب قول مَنْ قال: معناه: الشمس والقمر يجريان بحسابٍ ومنازل، لأنّ الحسبانَ مصدرٌ من قول القائل: حسبته حساباً وحسباناً، مثل قولهم: كُفرتَه كُفراناً، وغُفرتَه غُفراناً. وقد قيل: إنه جمع حساب، كما الشّهبان: جمع شهاب.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴿٦﴾ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

اختلف أهل التأويل في معنى النجم في هذا الموضع مع إجماعهم على أن الشجرَ ما قام على ساقٍ، فقال بعضهم: عنى بالنجم في هذا الموضع من النبات: ما نجم من الأرض، مما ينسبط عليها، ولم يكن على ساقٍ مثل البقل ونحوه.

الرحمن: ٩ - ١٢

وقال آخرون: عُني بالنجم في هذا الموضع: نجم السماء.

وأولى القولين في ذلك بالصواب قول مَنْ قال: عُني بالنجم: ما نجم من الأرض من نَبَتٍ لعطف الشجر عليه، فكان بأن يكون معناه لذلك: ما قام على ساقٍ وما لا يقوم على ساقٍ يَسْجُدَانِ لله، بمعنى: أنه تسجد له الأشياء كلها المختلفة الهيئات من خلقه أشبه وأولى بمعنى الكلام من غيره.

وأما قوله: «وَالشَّجَرُ» فإن الشجر ما قد وصفت صِفَتَهُ قَبْلُ.

وأما قوله: «يَسْجُدَانِ»، فإنه عُني به سجودُ ظِلِّهِمَا، كما قال جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ» [الرعد: ١٥].

وقوله: «وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا فَوْقَ الْأَرْضِ.

وقوله: «وَوَضَعَ الْمِيزَانَ»، يقول: ووضع العدل بين خلقه في الأرض.

وقوله: «أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَلَّا تَطْغَمُوا وَتَبْخَسُوا فِي الْوِزْنِ.

وقوله: «وَأَقِيمُوا الْوِزْنَ بِالْقِسْطِ»، يقول: وأقيموا لسان الميزان بالعدل.

وقوله: «وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَلَا تُنْقِصُوا الْوِزْنَ إِذَا وَزَنْتُمْ لِلنَّاسِ وَتَظْلَمُوهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴿١٠﴾
فِيهَا فَكَّهَةٌ وَالنَّحْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ﴿١١﴾ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ﴿١٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ» والأرض وطأها للخلق وهم الأنام.

الرحمن: ١٢

وقوله: «فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: فِي الْأَرْضِ فَاكِهَةٌ، والهَاءُ وَالْأَلِفُ فِيهَا مِنْ ذِكْرِ الْأَرْضِ. «وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ» وَالْأَكْمَامُ: جَمْعُ كِمٍّ، وَهُوَ مَا تَكَمَّمَتْ فِيهِ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي مَعْنَى ذَلِكَ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَنِ بِذَلِكَ تَكَمَّمِ النَّخْلُ فِي اللَّيْفِ.

وَقَالَ آخَرُونَ: يَعْنِي بِالْأَكْمَامِ: الرُّفَاتِ.

وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ مَعْنَى الْكَلَامِ: وَالنَّخْلُ ذَاتُ الطَّلَعِ الْمُتَكَمِّمِ فِي كَمَامِهِ. وَأَوَّلَى الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَصَفَ النَّخْلَ بِأَنَّهَا ذَاتُ أَكْمَامٍ. وَهِيَ مُتَكَمِّمَةٌ فِي لَيْفِهَا، وَطَلَعَهَا مُتَكَمِّمٌ فِي جُفِّهِ، وَلَمْ يَخْصُصِ اللَّهُ الْخَبَرَ عَنْهَا بِتَكَمُّمِهَا وَلَا تَكَمُّمِ طَلْعِهَا فِي جَفِّهِ، بَلْ عَمَّ الْخَبَرَ عَنْهَا بِأَنَّهَا ذَاتُ أَكْمَامٍ.

وَالصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ: عَنِ بِذَلِكَ ذَاتُ لَيْفٍ، وَهِيَ بِه مُتَكَمِّمَةٌ وَذَاتُ طَلْعٍ هُوَ فِي جُفِّهِ مُتَكَمِّمٌ فَيُعَمِّمُ، كَمَا عَمَّ جَلٌّ ثَنَاءً.

وقوله: «وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَفِيهَا الْحَبُّ، وَهُوَ حَبُّ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ ذُو الْوَرَقِ، وَالتَّبْنِ: هُوَ الْعَصْفُ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «وَالرَّيْحَانُ» فَإِنَّ أَهْلَ التَّأْوِيلِ اخْتَلَفُوا فِي تَأْوِيلِهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ الرِّزْقُ.

وَقَالَ آخَرُونَ: هُوَ الرِّيحَانُ الَّذِي يَشْمُ.

وَقَالَ آخَرُونَ: هُوَ خُضْرَةُ الزَّرْعِ.

وَقَالَ آخَرُونَ: هُوَ مَا قَامَ عَلَى سَاقٍ.

وَأَوَّلَى الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ قَوْلُ مَنْ قَالَ: عُنِيَ بِهِ الرِّزْقُ، وَهُوَ

الحب الذي يُؤْكَلُ منه.

ولما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالصواب، لأن الله جل ثناؤه أخبر عن الحب أنه ذو العصف، وذلك ما وصفنا من الورق الحادث منه، والتبن إذا يبس، فالذي هو أولى بالريحان، أن يكون حبه الحادث منه، إذ كان من جنس الشيء الذي منه العصف، ومسموع من العرب تقول: خرجنا نطلب ريحان الله ورزقه، ويقال: سبحانك وريحانك: أي ورزقك.

واختلفت القراءة في قراءة قوله: «والريحان» فقرأ ذلك عامة قراءة المدينة والبصرة وبعض المكين وبعض الكوفيين بالرفع عطفاً به على الحب، بمعنى: وفيها الحب ذو العصف، وفيها الريحان أيضاً. وقرأ ذلك عامة قراءة الكوفيين «والريحان» بالخفض عطفاً به على العصف، بمعنى: والحب ذو العصف وذو الريحان.

وأولى القراءتين في ذلك بالصواب: قراءة من قرأه بالخفض للعلة التي بينت في تأويله، وأنه بمعنى الرزق. وأما الذين قرأوه رفعاً، فإنهم وجهوا تأويله فيما أرى إلى أنه الريحان الذي يُشَمُّ، فلذلك اختاروا الرفع فيه. وكونه خفضاً بمعنى: وفيها الحب ذو الورق والتبن، وذو الرزق المطعوم أولى وأحسن لما قد بيناه قبل.

القول في تأويل قوله تعالى: **فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٣﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ كَالْفَخَّارِ ﴿١٤﴾ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَّارٍ ﴿١٥﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٦﴾**

يعني تعالى ذكره بقوله: «فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ»: فَبِأَيِّ نِعَمِ رَبِّكُمَا معشر الجن والإنس من هذه النعم تُكَذِّبَانِ.

فَإِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ : وَكَيْفَ قِيلَ : «فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ» فخطاب اثنين، وإنما ذَكَرَ فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ وَاحِدًا، وهو الإنسان؟ قيل: عاد بالخطاب في قوله: «فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ» إِلَى الْإِنْسَانِ وَالْجَانِّ، ويدلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ مَا بَعْدَ هَذَا مِنَ الْكَلَامِ. وهو قوله: «خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ». وقد قيل: إنما جعل الكلام خطاباً لاثنين، وقد ابتدئ الخبر عن واحدٍ لما قد جرى من فِعْلٍ الْعَرَبِ تَفْعَلُ ذَلِكَ. وهو أن يخاطبوا الواحدَ بفعلِ الاثنين، فيقولون: خلياها يا غلام، وما أشبه ذلك^(١) مما قد بيَّناه في كتابنا هذا في غير موضع^(٢).

وقوله: «خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: خَلَقَ اللَّهُ الْإِنْسَانَ وهو آدم من صلصالٍ: وهو الطينُ اليابسُ الذي لم يطبخ، فإنه من يُبْسِهِ لَهُ صَلْصَلَةٌ إِذَا حُرِّكَ وَنُقِرَ كَالْفَخَّارِ؛ يعني أنه من يُبْسِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَطْبُوخًا، كَالَّذِي قَدْ طُبِخَ بِالنَّارِ فَهُوَ يُصْلَصِلُ كَمَا يُصْلَصِلُ الْفَخَّارُ، وَالْفَخَّارُ: هو الذي قَدْ طُبِخَ مِنَ الطينِ بِالنَّارِ.

وقوله: «وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، هو ما اختلط ببعضه ببعض، من بين أحمر وأصفر وأخضر من قولهم: مَرَجَ أَمْرُ الْقَوْمِ: إِذَا اخْتَلَطَ، وَمِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: «كَيْفَ بَكَ إِذَا كُنْتَ فِي حُثَالَةٍ مِنَ النَّاسِ قَدْ مَرَجَتْ عُهْدُهُمْ وَأَمَانَتُهُمْ»^(٣): وَذَلِكَ هُوَ لَهَبُ النَّارِ وَلِسَانُهُ.

(١) مثل: ارحلها وازجرها، ونحوهما.

(٢) ذكر الوجهين الفراء في معاني القرآن: ١١٤/٣، واختيار المؤلف هو الأول، نعني: الإنسان والجنان، وهو الأصوب إن شاء الله لما دُلَّ عَلَيْهِ الْمَوْلَفُ.

(٣) قطعة من حديث صحيح. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارمي، وعلق البخاري بعضه (أنظر: فتح الباري: ٥٦٥/١، وسلسلة الأحاديث الصحيحة للعلامة الألباني: ٢٠٥).

وقوله: «فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَبِأَيِّ نِعْمَةِ رَبِّكُمَا معشرَ الثقلين من هذه النعم تُكَذِّبَانِ؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴿١٧﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٨﴾ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿١٩﴾ يَبْتَغِيَانِ الْيَمِينَ ﴿٢٠﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ذلکم أيها الثقلان «رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ»، يعني بالمشرقين: مشرق الشمس في الشتاء، ومشرقها في الصيف.

وقوله: «وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ»، يعني: وربَّ مغرب الشمس في الشتاء، ومغربها في الصيف.

وقوله: «فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ»، يقول: فَبِأَيِّ نعم رَبِّكُمَا معشرَ الجنِّ والإنسِ من هذه النعم التي أنعم بها عليكم من تسخيرِ الشمس لكم في هذين المشرقين والمغربين تجري لكما دائبةً بمرافقتكما، ومصالح دُنْيَاكُمَا وَمَعَايشُكُمَا تُكَذِّبَانِ.

وقوله: «مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: مَرَجَ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، يعني بقوله: «مَرَجَ»: أرسل وخلَّى، من قولهم: مَرَجَ فلانٌ دابته: إذا خلَّاهَا وتركها.

واختلف أهل العلم في البحرين اللذين ذكرهما الله جلُّ ثناؤُهُ في هذه الآية، أي البحرين هُمَا؟ فقال بعضهم: هما بحران: أحدهما في السماء، والآخرُ في الأرض.

وقال آخرون: عَنَى بذلك بحرَ فارس وبحرَ الروم.

وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول مَنْ قال: عُنِيَ به بحرُ السماء، وبحرُ الأرض، وذلك أن الله قال: «يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ» واللؤلؤ والمرجان إنما يخرج من أصداف بحر الأرض عن قطر ماء السماء، فمعلوم أن ذلك بحر الأرض وبحر السماء.

وقوله: «بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: بينهما حاجزٌ وُبْعْدٌ، لَا يُفْسِدُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَيَبْغِي بِذَلِكَ عَلَيْهِ، وكل شيء كان بين شيئين فهو برزخٌ عند العرب، وما بين الدنيا والآخرة برزخ.

واختلف أهل التأويل في معنى قوله: «لَا يَبْغِيَانِ»، فقال بعضهم: معنى ذلك: لَا يَبْغِي أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أَنَّهُمَا لَا يَخْتَلِطَانِ.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: لَا يَبْغِيَانِ عَلَى الْيَبْسِ.

وقال آخرون: بل معناه: لَا يَبْغِيَانِ أَنْ يَلْتَقِيَا.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إِنَّ اللَّهَ وَصَفَ الْبَحْرَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرَهُمَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّهُمَا لَا يَبْغِيَانِ، وَلَمْ يَخْصُصْ وَصْفُهُمَا فِي شَيْءٍ دُونَ شَيْءٍ، بَلْ عَمَّ الْخَبَرَ عَنْهُمَا بِذَلِكَ، فَالصَّوَابُ أَنْ يُعَمَّ كَمَا عَمَّ جَلُّ ثَنَائِهِ. فيقال: إِنَّهُمَا لَا يَبْغِيَانِ عَلَى شَيْءٍ، وَلَا يَبْغِي أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ، وَلَا يَتَجَاوَزَانِ حَدَّ اللَّهِ الَّذِي حَدَّهُ لِهَمَا.

وقوله: «فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَبِأَيِّ نِعَمِ اللَّهِ رَبِّكُمَا مَعَشَرَ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ تُكَذِّبَانِ مِنْ هَذِهِ النِّعَمِ الَّتِي أَنْعَمَ عَلَيْكُمْ مِنْ مَرْجِهِ الْبَحْرَيْنِ، حَتَّى جَعَلَ لَكُمْ بِذَلِكَ حَلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا كَذَلِكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٢١﴾ فَبِأَيِّ

ءَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٢﴾ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿٢٣﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: يخرج من هذين البحرين اللذين مَرَجَهُمَا اللهُ، وجعل بينهما برزخاً اللؤلؤ والمرجان.

واختلف أهل التأويل في صفة اللؤلؤ والمرجان، فقال بعضهم: اللؤلؤ: ما عظم من الدر، والمرجان: ما صَغُرَ منه.

وقال آخرون: المرجان من اللؤلؤ: الكبار، واللؤلؤ منها: الصغار.

وقال آخرون: المرجان: جَيِّدُ اللؤلؤ.

وقال آخرون: المرجان: حجر.

والصواب من القول في اللؤلؤ، أنه هو الذي عرفه الناس مما يخرج من أصداف البحر من الحب؛ وأما المرجان، فإني رأيت أهل المعرفة بكلام العرب لا يتدافعون أنه جمع مرجانة، وأنه الصغار من اللؤلؤ، قد ذكرنا ما فيه من الاختلاف بين متقدمي أهل العلم، والله أعلم بصواب ذلك.

وقوله: «فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَبِأَيِّ نِعَمِ رَبِّكُمَا معشر الثقلين التي أنعم بها عليكم فيما أخرج لكم من منافع هذين البحرين تكذبان.

وقوله: «وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولربَّ المشرقين والمغربين الجواري، وهي السفن الجارية في البحار.

وقوله: «كَالْأَعْلَامِ»، يقول: كالجبال، شبه السفن بالجبال، والعرب تسمي كل جبل طويل علماً.

وقوله: «فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: فَبِأَيِّ نِعَمِ رَبِّكُمَا معشَرَ الجنِّ والإنسِ التي أنعمها عليكم بإجرائه الجوارى المنشآتِ في البحرِ جاريةً بمنافعكم تُكَذِّبَانِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٨﴾ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴿٢٩﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٠﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: كُلُّ مَنْ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ مِنْ جِنَّ وَإِنْسٍ فَإِنَّهُ هَالِكٌ، ويبقى وجهُ رَبِّكَ يا محمدُ ذو الجلال والإكرام؛ وذو الجلال والإكرام من نعت الوجه، فلذلك رفع ذو.

وقوله: «فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: فَبِأَيِّ نِعَمِ رَبِّكُمَا معشَرَ الثقلين من هذه النعم تُكَذِّبَانِ.

وقوله: «يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: إِلَيْهِ يُفْرَغُ بِمَسْأَلَةِ الْحَاجَاتِ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، مِنْ مَلَكٍ وَإِنْسٍ وَجِنَّ وَغَيْرِهِمْ، لَا غِنَى بِأَحَدٍ مِنْهُمْ عَنْهُ.

وقوله: «كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: هُوَ كُلَّ يَوْمٍ فِي شَأْنِ خَلْقِهِ، فيفِرَجُ كَرْبَ ذِي كَرْبٍ ويرفع قوماً ويخفض آخرين، وغير ذلك من شؤونِ خلقه.

وقوله: «فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: فَبِأَيِّ نِعَمِ رَبِّكُمَا معشَرَ الجنِّ والإنسِ التي أنعم عليكم من صَرْفِهِ إِيَّاكُمْ فِي مَصَالِحِكُمْ، وما هو أعلمُ به منكم من تَقْلِيلِهِ إِيَّاكُمْ فيما هو أنفعُ لكم تُكَذِّبَانِ.

الْقَوْلِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ ﴿٣١﴾ فَبِأَيِّ
ءَالِآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٢﴾ يَمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَاَنْفُذُوا وَلَا تَنْفُذُوا إِلَّا بِسُلْطَانٍ ﴿٣٣﴾ فَبِأَيِّ ءَالِآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
﴿٣٤﴾

هذا وعيدٌ من الله لعباده وتَهْدُدُ، كقولِ القائلِ الذي يتهدَّدُ غيره ويتوعده،
ولا شغلَ له يَشْغَلُهُ عن عقابه. لا تفرغنَّ لك، وسأفْرُغُ لك، بمعنى: سأجِدُّ في
أمرِك وأعاقبك، وقد يقول القائلُ للذي لا شغلَ له، قد فرغت لي، وقد فرغت
لشمتي: أي أخذت فيه وأقبلت عليه، وكذلك قوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «سَنَفْرُغُ لَكُمْ»
سنحاسبكم، ونأخذ في أمركم أيها الإنسُ والجنُّ، فنعاقب أهلَ المعاصي،
ونثيب أهلَ الطاعة.

وقوله: «فَبِأَيِّ ءَالِآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ»: فَبِأَيِّ نعمِ رَبِّكُمَا معشرَ الثقلينِ التي
أنعمها عليكم، من ثوابهِ أهلِ طاعته، وعقابه أهلِ معصيته تُكَذِّبَانِ.

وقوله: «يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَاَنْفُذُوا» اختلف أهلُ التأويلِ في تأويلِ قوله: «إِنِ اسْتَطَعْتُمْ
أَنْ تَنْفُذُوا»، فقال بعضهم: معنى ذلك: إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَجُوزُوا أَطْرَافَ
السمواتِ والأرضِ، فتعجزوا رَبِّكم حتى لا يقدر عليكم، فَجُوزُوا ذلك، فإنكم
لا تجوزونه إلا بسُلْطَانٍ من رَبِّكم، قالوا: وإنما هذا قولٌ يُقالُ لهم يومَ القيامةِ،
قالوا: ومعنى الكلام: سَنَفْرُغُ لَكُمْ أيها الثقلانِ، فيقالُ لهم: «يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ
وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَاَنْفُذُوا».

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ،
فانفذوا هاربينَ من الموتِ، فَإِنَّ الموتَ مُدْرِكُكُمْ، ولا ينفعكم هَرْبُكُمْ منه.

الرحمن: ٣٤ - ٣٨

وقال آخرون: بل معنى ذلك: إن استطعتم أن تعلموا ما في السموات والأرض فاعلموا.

وقال آخرون: معنى قوله: «لا تَنفُذُونَ» لا تَخْرُجُونَ من سلطاني.

وأما الأقطار فهي جمع قُطْر، وهي الأطراف.

وأما قوله: «إِلَّا بِسُلْطَانٍ»، فإن أهل التأويل اختلفوا في معناه، فقال بعضهم: معناه: إلا ببيّنة، وقد ذكرنا ذلك قَبْلُ.

وقال آخرون: معناه: إلا بحجة.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: إلا بملك وليس لكم ملك.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول مَنْ قال: معنى ذلك: إلا بحجة وبيّنة، لأنّ ذلك هو معنى السلطان في كلام العرب، وقد يدخل الملك في ذلك، لأن الملك حجة.

وقوله: «فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ»، يقول تعالى ذِكْرُه: فَبِأَيِّ نِعَمِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ معشر الثقلين التي أنعمت عليكم، من التسوية بين جميعكم، لا يقدرُونَ على خلافِ أمرِ إرادته بكم تكذبان.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ شَوَاطِئَ مِّنْ نَّارٍ وَنُحَاسٍ فَلَا تَنْصَرِفَانِ ﴿٣٥﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٦﴾ فَإِذَا أَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿٣٧﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُه: «يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ» أيها الثقلان يوم القيامة «شَوَاطِئَ مِّنْ نَّارٍ» وهو لَهَبُهَا من حيث تشتعل وتؤجج بغير دخانٍ كان فيه.

وأما قوله: «ونُحَاسٍ» فإن أهل التأويل اختلفوا في المعنيّ به، فقال

بعضهم: عُنِيَ به الدخان.

وقال آخرون: عني بالنحاس في هذا الموضع: الصُفْر.

وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول مَنْ قال: عُنِيَ بالنحاس: الدخان، وذلك أنه جَلَّ ثَنَاهُ ذَكَرَ أنه يُرْسَلُ على هذين الحَيِّين شَوَاطِءَ من نار، وهو النارُ المَحْضَةُ التي لا يخلطها دخان، والذي هو أولى بالكلام أنه تَوَعَّدَهُم بنارٍ هذه صِفَتُهَا أَنْ يُتَّبَعَ ذلك الوعد بما هو خلافها من نوعها من العذابِ دونَ ما هو من غير جنسها، وذلك هو الدخان، والعربُ تسمي الدخان نُحاساً بضم النون، ونحاساً بكسرها، والقُرْأَةُ مُجْمَعَةٌ على ضمها.

وقوله: «فَلَا تَنْتَصِرَانِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فلا تنتصرانِ أيها الجنُّ والإنسُ منه إذا هو عاقبكما هذه العقوبة، ولا تُسْتَفْذَانِ منه.

قال: وقوله: «فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فإذا انشقت السماء وتفتّرت، وذلك يوم القيامة، فكان لونُها لون البردون الورد الأحمر.

وقوله: «فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَبِأَيِّ قُدْرَةٍ رَبِّكُمَا معشرَ الجنِّ والإنسِ على ما أخبركم بأنه فاعلٌ بكم تكذبان.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ ﴿٣٩﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٠﴾ يَعْرِفُ الْمَجْرِمُونَ بِسِمَتِهِمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَصِي وَالْأَقْدَامِ ﴿٤١﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فيومئذٍ لا يسأل الملائكةُ المجرمينَ عن ذنوبهم، لأنَّ اللهَ قد حَفِظَهَا عليها، ولا يسأل بعضهم عن ذنوبِ بعضِ رَبِّهِمْ.

وقوله: «فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَبِأَيِّ نِعَمِ رَبِّكُمَا معشَرَ الثقلين، التي أنعم عليكم من عَذْلِهِ فيكم، أنه لم يعاقب منكم إلا مجرماً، تكذبان.

وقوله: «يُعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: تعرفُ الملائكةُ المجرمينَ بعلاماتهم وسيماهم التي يسومهم الله بها من أسودادِ الوجوه، وأزرقاقِ العيون.

وقوله: «فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فتأخذهم الزبانيةُ بنواصيهم وأقدامهم فتسحبهم إلى جهنم، وتقذفهم فيها «فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَبِأَيِّ نِعَمِ رَبِّكُمَا معشَرَ الجنِّ والإنسِ التي أنعم عليكم بها من تعريفه ملائكتَهُ أهلَ الإِجرامِ من أهلِ الطاعة منكم حتى خصّوا بالإِذلالِ والإِهانةِ المجرمينَ دونَ غيرهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ

﴿٤٢﴾ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آتٍ ﴿٤٣﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: يقال لهؤلاءِ المجرمين الذين أخبر جَلَّ ثَنَاؤُهُ أنهم يُعْرِفُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسِيمَاهُمْ حين يُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ: هذه جهنمُ التي يُكَذِّبُ بِهَا المجرمون، فترك ذكر: «يقال» اكتفاءً بدلالةِ الكلامِ عليه منه.

وقوله: «يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آتٍ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: يطوفُ هؤلاءِ المجرمونَ الذين وَصَفَ صفتهم في جهنمِ بين أطباقها «وَبَيْنَ حَمِيمٍ آتٍ»، يقول: وبينَ ماءٍ قد أُسْحِنَ وأُغْلِيَ حتى انتهى حرُّه وأنى طَبَّخُهُ؛ وكلُّ شيءٍ قد أدرك وبلغ فقد أنى؛ ومنه قوله: «غَيْرَ نَاطِرِينَ إِنَاءُ» [الأحزاب: ٥٣]، يعني: إدراكه وبلوغه.

وقوله: «فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ»، يقول: فَبِأَيِّ نِعَمِ رَبِّكُمَا معشرَ الجنِّ والإنسِ التي أنعمها عليكم بعقوبته أهل الكفر به وتكريمه أهل الإيمان به تكذِّبان.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ۖ ﴿٤٦﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٧﴾ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ۖ ﴿٤٨﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٩﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: ولمن اتقى الله من عباده، فخاف مقامه بين يديه، فاطاعه بأداء فرائضه، واجتناب معاصيه جنتان، يعني: بستانين.

وقوله: «فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: فَبِأَيِّ نِعَمِ رَبِّكُمَا أيها الثقلان التي أنعم عليكم بإثابته المحسن منكم ما وصف جل ثناؤه في هذه الآيات تكذِّبان.

وقوله: «ذَوَاتَا أَفْنَانٍ»، يقول: «ذَوَاتَا أُلْوَانٍ»، واحدها فن، وهو من قولهم: افْتَنَّ فلانٌ في حديثه: إذا أخذ في فنونٍ منه وضروبٍ.

وقوله: «فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: فَبِأَيِّ نِعَمِ رَبِّكُمَا تكذِّبان معشرَ الثقلين التي أنعم عليكم بإثابته هذا الثواب أهل طاعته تكذِّبان.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ۖ ﴿٥٠﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥١﴾ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ ۖ ﴿٥٢﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٣﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: في هاتين الجنتين عينا ماءٍ تجريان خلalهما، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تكذِّبان.

وقوله: «فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: فِيهِمَا مِنْ كُلِّ

نوعٍ من الفاكهة ضَرْبانٍ، فَبَائِيَّ آلاءِ رَبِّكُمَا التي أنعم بها على أهل طاعته من ذلك تكذِّبان .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى

الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴿٥٤﴾ فَبَائِيَّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : «وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ» يتنعمون فيهما «مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ»، فنصب متكئين على الحال من معنى الكلام الذي قبله لأن الذي قبله بمعنى الخبر عَمَّنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ أَنَّهُ فِي نِعْمَةٍ وَسُرُورٍ، يتنعمون في الجنتين .

وقوله : «عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ : بطائن هذه الفرش من غليظ الديباج ، والإستبرق عند العرب : ما غُلِظَ من الديباج وخُشِّنَ .

وقوله : «وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ»، يقول : وَثَمَرُ الْجَنَّتَيْنِ الذي يُجْتَنَى قريبَ منهم ، لأنهم لا يتعبون بصعودِ نَخْلِهَا وشَجَرِهَا ، لاجتناءِ ثمرها ، ولكنهم يجتنونها من قعودٍ بغيرِ عناء .

وقوله : «فَبَائِيَّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ فَبَائِيَّ آلاءِ رَبِّكُمَا معشرَ الثقلين التي أنعم عليكم مَنْ أَنْ أَثَابَ أَهْلَ طَاعَتِهِ مِنْكُمْ هَذَا الثَّوَابَ ، وأكرمهم هذه الكرامة تكذِّبان .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : فِيهِنَّ قَصِيرَاتُ الْطَّرْفِ لَمْ يَطْمِئِنَّ أَنْفُسُ

قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٥٦﴾ فَبَائِيَّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : في هذه الفرش التي بطائنُها من إستبرق «قاصِرَاتُ

الطَّرْفِ» وَهُنَّ النِّسَاءُ اللَّاتِي قَدْ قَصَرَ طَرْفُهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، فَلَا يَنْظُرْنَ إِلَى غَيْرِهِمْ مِنَ الرِّجَالِ.

وقوله: «لَمْ يَطْمِئْتُهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ»، يقول: لم يمسهنَّ إنسٌ قبل هؤلاء الذين وصف جَلَّ ثَنَّاؤُهُ صفتهم، وهم الذين قال فيهم: «وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ». «ولا جان»، يقال منه: ما طمَّثَ هذا البعيرَ حَبْلٌ قط: أي ما مَسَّهُ حبل.

وقوله: «فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا معشرَ الجنِّ والإنسِ من هذه النِّعَمِ التي أنعمها على أهل طاعته تكذبان.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٥٨﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٩﴾ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ ﴿٦٠﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: كَانَ هَؤُلَاءِ الْقَاصِرَاتِ الطَّرْفِ اللَّوَاتِي هُنَّ فِي هَاتَيْنِ الْجَنَّتَيْنِ فِي صَفَائِهِنَّ الْيَاقُوتِ الَّذِي يُرَى السَّلْكُ الَّذِي فِيهِ مِنْ وَرَائِهِ، فَكَذَلِكَ يُرَى مُخُّ سَوْقِهِنَّ مِنْ وَرَاءِ أَجْسَامِهِنَّ، وَفِي حُسْنِهِنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ.

وقوله: «فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَبِأَيِّ نِعَمِ رَبِّكُمَا التي أنعم عليكم معشرَ الثقلين من إثابته أهل طاعته منكم بما وَصَفَ في هذه الآيات تكذبان.

وقوله: «هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: هَلْ ثَوَابُ خَوْفِ مَقَامِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِمَنْ خَافَهُ فَأَحْسَنَ فِي الدُّنْيَا عَمَلَهُ، وَأَطَاعَ رَبَّهُ، إِلَّا أَنْ يُحْسِنَ إِلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ رَبُّهُ، بَأَنْ يُجَازِيَهُ عَلَى إِحْسَانِهِ ذَلِكَ فِي الدُّنْيَا مَا وَصَفَ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ مِنْ قَوْلِهِ: «وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ»... إِلَى قَوْلِهِ:

«كَانَهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ».

وقوله: «فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ»، يقول: فَبِأَيِّ نِعَمِ رَبِّكُمَا معشر الثقلين التي أنعم عليكم من إثابته المحسن منكم بإحسانه تكذِّبان؟
القول في تأويل قوله تعالى: وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّاتٌ ﴿٦٢﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٣﴾ مُدْهَامَتَانِ ﴿٦٤﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٥﴾ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّخَتَانِ ﴿٦٦﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٧﴾

يقول تعالى ذكره: وَمِنْ دُونِ هَاتَيْنِ الْجَنَّتَيْنِ اللّتين وصفَ الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ صِفَتَهُمَا التي ذكرَ أنهما لمن خافَ مقامَ رَبِّه جنتان.

ثم اختلف أهل التأويل في معنى قوله: «وَمِنْ دُونِهِمَا» في هذا الموضع، فقال بعضهم: معنى ذلك: ومن دونهما في الدرَج.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ومن دونهما في الفضل ^(١).

وقوله: «فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ»، يقول: فَبِأَيِّ نِعَمِ رَبِّكُمَا التي أنعم عليكم بإثابته أهل الإحسان ما وصفَ من هاتين الجنتين تكذِّبان؟
وقوله: «مُدْهَامَتَانِ»، يقول تعالى ذكره: مُسَوِّدَتَانِ مِنْ شِدَّةِ خُضْرَتَيْهِمَا.

وقوله: «فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ»، يقول: فَبِأَيِّ نِعَمِ رَبِّكُمَا التي أنعم عليكم بإثابته أهل الإحسان ما وصفَ في هاتين الجنتين تكذِّبان.

وقوله: «فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّخَتَانِ»، يقول تعالى ذكره: في هاتين الجنتين اللتين من دُونِ الْجَنَّتَيْنِ اللّتين هُمَا لمن خافَ مقامَ رَبِّه، عينانِ نَضَّخَتَانِ، يعني:

(١) لم يرجع المؤلف أحد القولين، والقول الأخير يدل عليه حديث أبي موسى الأشعري عن النبي ﷺ: «جنتان من فضة آتيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آتيتهما وما فيهما... الحديث، وهي في الصحيحين: البخاري (٤٨٧٨)، ومسلم (١٨٠).

فَوَارَتَانِ، وَعُنِيَ بِذَلِكَ أَنَّهُمَا تَنْصَخَانِ بِالماءِ.

وقوله: «فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَبِأَيِّ نِعَمِ رَبِّكُمَا التي أنعم عليكم بإثابته مُحْسِنُكُمْ هذا الثواب الجزيل تكذبان؟.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَانٌ ﴿٦٨﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٩﴾ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حَسَنٌ ﴿٧٠﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وفي هاتين الجنتين المُدْهَامَتَيْنِ فاكهةً ونخلٌ ورُمَانٌ.

وقد اختلف في المعنى الذي من أجله أُعيدَ ذِكْرُ النخلِ والرمانِ؛ وقد ذُكرَ قَبْلُ أَنَّ فِيهِمَا الْفَاكِهَةَ، فقال بعضهم: أُعيدَ ذلكَ لِأَنَّ النخلَ والرمانَ ليسا من الفاكهة.

وقال آخرون: هما من الفاكهة؛ وقالوا: قلنا هما من الفاكهة، لِأَنَّ الْعَرَبَ تجعلهما من الفاكهة، قالوا: فَإِنْ قِيلَ لَنَا: فَكَيْفَ أُعيدَا وقد مضى ذِكْرُهُمَا مع ذِكْرِ سَائِرِ الْفَوَاكِهَةِ؟ قلنا: ذلكَ كَقَوْلِهِ: «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى» [البقرة: ٢٣٨] فقد أمرهم بالمحافظةِ على كُلِّ صَلَاةٍ، ثم أعادَ الْعَصْرَ تشديداً لها، كذلكَ أُعيدَ النخلُ والرمانُ ترغيباً لأهلِ الْجَنَّةِ. وقال: وذلكَ كَقَوْلِهِ: «أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ»، ثم قال: «وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ» [الحج: ١٨]، وقد ذكروهم في أَوَّلِ الْكَلِمَةِ في قوله: «مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ».

وقوله: «فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ»، يقول: فَبِأَيِّ نِعَمِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، يقول: فَبِأَيِّ نِعَمِ رَبِّكُمَا التي أنعمها عليكم بهذه الكرامة التي أكرمَ بها مُحْسِنُكُمْ تكذبان.

وقوله: «فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حَسَنٌ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: في هذه الجنانِ الأربعِ

اللواتي اثنتان منهنَّ لمن يخافُ مقامَ رَبِّهٖ، والأُخْرَيَانِ مِنْهُنَّ مَنْ دُونِهِمَا
المُذْهَمَّتَانِ خَيْرَاتُ الْأَخْلَاقِ. حِسَانُ الْوَجْهِ.

وقوله: «فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ»، يقول: فَبِأَيِّ نِعَمِ رَبِّكُمَا الَّتِي أَنْعَمَ
عَلَيْكُمَا بِمَا ذَكَرْتُكَذِّبَانِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ» ﴿٧٣﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٣﴾ لَمْ يَطْمِئِنَّ أَنْفُسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٧٤﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
﴿٧٥﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ مَخْبِرًا عَنْ هَؤُلَاءِ الْخَيْرَاتِ الْحَسَنَاتِ: «حُورٌ»، يعني بقوله
حور: بِيضٌ، وهي جمع حَوْرَاءَ، والحوراء: البِيضَاءُ.

وأما قوله: «مَقْصُورَاتٌ» فَإِنَّ أَهْلَ التَّأْوِيلِ اخْتَلَفُوا فِي تَأْوِيلِهِ، فَقَالَ
بَعْضُهُمْ: تَأْوِيلُهُ أَنَّهُنَّ قُصْرُنَ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، فَلَا يَبْغِينَ بِهِمْ بَدَلًا، وَلَا يَرْفَعْنَ
أَطْرَافَهُنَّ إِلَى غَيْرِهِمْ مِنَ الرِّجَالِ.

وَقَالَ آخَرُونَ: عُنِيَ بِذَلِكَ أَنَّهُنَّ مَحْبُوسَاتٌ فِي الْحِجَالِ.

وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا أَنْ يَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَصَفَهُنَّ
بَأَنَّهُنَّ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ، وَالْقَصْرُ: هُوَ الْحَبْسُ، وَلَمْ يَخْصُصْ وَصْفَهُنَّ بِأَنَّهُنَّ
مَحْبُوسَاتٌ عَلَى مَعْنَى مِنَ الْمَعْنِيِّينَ الَّذِينَ ذَكَرْنَا دُونَ الْآخِرِ بَلْ عَمَّ وَصَفَهُنَّ
بِذَلِكَ. وَالصَّوَابُ أَنْ يُعَمَّ الْخَبَرُ عَنْهُنَّ بِأَنَّهُنَّ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ عَلَى
أَزْوَاجِهِنَّ، فَلَا يَرْدُنَّ غَيْرَهُمْ، كَمَا عَمَّ ذَلِكَ.

وقوله: «فِي الْخِيَامِ»، يعني بالخيام: البيوت.

وقوله: «فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ»، يقول: فَبِأَيِّ نِعَمِ رَبِّكُمَا الَّتِي أَنْعَمَ

عليكما من الكرامة، بإثابة محسنكم هذه الكرامة تكذبان.

وقوله: «لَمْ يَطْمِئَهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: لَمْ يَمْسِهَنَّ بِنِكَاحٍ فَيَذْمِيَهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ.

وقوله: «فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ»، يقول: فَبِأَيِّ نِعَمِ رَبِّكُمَا الَّتِي أَنْعَمَ عَلَيْكُم بِهَا مِمَّا وَصَفَ تَكْذِبَانِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضِرَ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿٧٦﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٧﴾ نَبِّرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٧٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: يُنْعَمُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَكْرَمَهُمْ جَلًّا ثَنَّاؤُهُ هَذِهِ الْكَرَامَةُ الَّتِي وَصَفَهَا فِي هَذِهِ الْآيَاتِ فِي الْجَنَّتَيْنِ اللَّتَيْنِ وَصَفَهُمَا «مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضِرَ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ».

واختلف أهل التَّأْوِيلِ فِي مَعْنَى الرَّفْرِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِيَ رِيَاضُ الْجَنَّةِ، وَاحْدَتُهَا: رَفْرَفَةٌ.

وَقَالَ آخَرُونَ: هِيَ الْمَحَابِسُ.

وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ هِيَ الْمَرَافِقُ.

وَأَمَّا الْعَبْقَرِيُّ، فَإِنَّهُ الطَّنَافُسُ الثُّخَانُ، وَهِيَ جَمَاعٌ، وَاحِدُهَا: عَبْقَرِيَّةٌ: وَقَدْ ذَكَرَ أَنَّ الْعَرَبَ تَسْمِي كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْبَسْطِ عَبْقَرِيًّا.

وقوله: «فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَبِأَيِّ نِعَمِ رَبِّكُمَا الَّتِي أَنْعَمَ عَلَيْكُم مِّنْ إِكْرَامِهِ أَهْلَ الطَّاعَةِ مِنْكُمْ هَذِهِ الْكَرَامَةُ تَكْذِبَانِ.

وقوله: «تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: تَبَارَكَ ذِكْرُ رَبِّكَ يَا مُحَمَّدُ «ذِي الْجَلَالِ»، يَعْنِي: ذِي الْعِظَمَةِ «وَالْإِكْرَامِ»، يَعْنِي: وَمَنْ لَهُ الْإِكْرَامُ مِنْ جَمِيعِ خَلْقِهِ.

سُورَةُ الْوَاقِعَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١﴾ لَيْسَ لَوْقَعِنَهَا كَاذِبَةٌ ﴿٢﴾ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ ﴿٣﴾ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ﴿٤﴾ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ﴿٥﴾ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا ﴿٦﴾

يقول تعالى ذكره بقوله : «إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ» : إِذَا نَزَلَتْ صَبِيحَةُ الْقِيَامَةِ ، وَذَلِكَ حِينَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ لِقِيَامِ السَّاعَةِ .

وقوله : «لَيْسَ لَوْقَعِنَهَا كَاذِبَةٌ» ، يقول تعالى : لَيْسَ لَوْقَعَةِ الْوَاقِعَةِ تَكْذِيبٌ وَلَا مَرْدُودِيَّةٌ وَلَا مَثْنَوِيَّةٌ ، وَالْكَاذِبَةُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ مُصَدِّرٌ ، مِثْلُ الْعَاقِبَةِ وَالْعَافِيَةِ .

وقوله : «خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ» ، يقول تعالى ذكره : الْوَاقِعَةُ حِينَئِذٍ خَافِضَةٌ ، أَقْوَامًا كَانُوا فِي الدُّنْيَا ، أَعْرَاءَ إِلَى نَارِ اللَّهِ .

وقوله : «رَافِعَةٌ» ، يقول : رَفَعَتْ أَقْوَامًا كَانُوا فِي الدُّنْيَا وَضَعَاءَ إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ وَجَنَّتِهِ . وَقِيلَ : خَفَضَتْ فَأَسْمَعَتْ الْأَدْنَى ، وَرَفَعَتْ فَأَسْمَعَتْ الْأَقْصَى .

وقوله : «إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا» ، يقول تعالى ذكره : إِذَا زَلَزَتِ الْأَرْضُ فَحَرَّكَتْ تَحْرِيكًا مِنْ قَوْلِهِمُ السَّهْمُ يَرْتَجُّ فِي الْغُرْضِ ، بِمَعْنَى : يَهْتَزُّ وَيَضْطَرِبُ .

وقوله : «وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا» ، يقول تعالى ذكره : فُتَّتِ الْجِبَالُ فُتًّا ، فَصَارَتْ كَالدَّقِيقِ الْمَبْسُوسِ ، وَهُوَ الْمَبْلُولُ ، كَمَا قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : «وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيرًا مَهِيلًا» وَالبَيْسِيَّةُ عِنْدَ الْعَرَبِ : الدَّقِيقُ وَالسَّوِيقُ ثَلْتُ وَتَتَخَذُ زَادًا .

وقوله: «فَكَانَتْ هَبَاءٌ مُنْبَثًّا»، اختلف أهل التأويل في معنى الهباء، فقال بعضهم: هو شعاعُ الشمسِ الذي يدخلُ من الكوةِ كهيئة الغبار. وقال آخرون: هو رهج الدوابِّ.

وقال آخرون: هو ما تطايرَ من شررِ النارِ الذي لا عينَ له.

وقال آخرون: هو يَبِيسُ الشجرِ الذي تَذْرُوهُ الرياح.

وقد بينا معنى الهباء في غير هذا الموضع، فأغنى عن إعادته في هذا الموضع^(١).

وأما قوله: «مُنْبَثًّا» فإنه يعني: متفرقاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ﴿٧﴾ فَأَصْحَابُ

الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴿٨﴾ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴿٩﴾

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴿١٠﴾ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴿١١﴾ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿١٢﴾

يقول تعالى ذكره: وكنتم أيها الناس أنواعاً ثلاثة وضروباً.

وقوله: «فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ»، وهذا بيانٌ من الله عن الأزواجِ الثلاثة، يقول جَلُّ ثَنَائِهِ: وكنتم أزواجاً ثلاثة: أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة، والسابقون، فجعل الخبرَ عنهم، مُغْنِياً عن البيانِ عنهم، على الوجه الذي ذكرنا، لدلالة الكلامِ على معناه، فقال: «فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ

(١) في الآية ٢٣ من سورة الفرقان، ولو بَيَّنَّ اختياره هنا لكان أحسن. قال هناك: «والهباء هو الذي يُرى كهيئة الغبار إذا دخل ضوء الشمس من كوة يحسبه الناظر غباراً ليس بشيء تقبض عليه الأيدي ولا تمسه، ولا يرى ذلك في الظل».

ما أَصْحَابُ الْمِئْمَنَةِ» يعجَّبُ نبيه محمداً منهم، وقال: «ما أَصْحَابُ الْيَمِينِ» الذين يُؤْخَذُ بهم ذات اليمين إلى الجنة، أي شيء أصحاب اليمين «وأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ما أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ»، يقول تعالى ذِكْرُه: وَأَصْحَابُ الشَّامِلِ الذين يُؤْخَذُ بهم ذات الشمال إلى النار، والعربُ تسمي اليد اليسرى: الشؤمى.

وقوله: «وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ» وهم الزوج الثالث، وهم الذين سَبَقُوا إلى الإيمان بالله ورسوله، وهم المهاجرون الأولون.

وقوله: «فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ»، يقول: في بساتين النعيم الدائم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ ﴿١٤﴾ عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ ﴿١٥﴾ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ﴿١٦﴾ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ ﴿١٧﴾ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ﴿١٨﴾ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يَنْزِفُونَ ﴿١٩﴾ وَفَكَهْةٍ مِمَّا يَشْتَبِرُونَ ﴿٢٠﴾ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢١﴾

يقول تعالى ذِكْرُه: جماعة من الأمم الماضية، وقليل من أمة محمد ﷺ، وهم الآخرون، وقيل لهم الآخرون: لأنهم آخر الأمم. «على سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ»، فوق سُرُرٍ منسوجة، قد أُدْخِلَ بعضها في بعض، كما يُوضَنُ حلق الدرع بعضها فوق بعض مضاعفة.

وقوله: «مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ»، يقول تعالى ذِكْرُه: متكئين على السُرر الموضونة، متقابلين بوجوههم، لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض.

وقوله: «يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُه: يطوف على هؤلاء السابقين الذين قَرَّبَهُم الله في جنات النعيم، ولدان على سنٍّ واحدة، لا يتغيرون ولا يموتون.

الواقعة: ٢١

وقوله: «بَأْكُوبٍ وَأَبَاريقٍ» والأكوابُ: جمع كوبٍ، وهو من الأباريق ما اتسع رأسه، ولم يكن له خرطومٌ.

وأما الأباريقُ: فهي التي لها عرى.

وقوله: «وَكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ»، وكأس خمرٍ من شرابٍ معين، ظاهر العيون، جارٍ.

وقوله: «لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا»، يقول: لَا تُصَدَّعُ رؤوسهم عن شربها فتسكر.

وقوله: «وَلَا يُنْزِفُونَ»، اختلفت القراءة في قراءته، فقرأت عامةُ قرأة المدينة والبصرة «يُنْزِفُونَ» بفتح الزاي، ووجهها ذلك إلى أنه لَا تنزفُ عقولهم. وقراءته عامة قرأة الكوفة «لَا يُنْزِفُونَ» بكسر الزاي بمعنى: وَلَا ينفذُ شرابهم.

والصوابُ من القول في ذلك عندي، أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيبٌ فيها الصواب.

واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك على نحو اختلاف القراءة فيه.

وقد بينا الصوابَ من القول فيه في سورة الصافات^(١)، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع.

وقوله: «وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ»، يقول تعالى ذكره: ويطوف هؤلاء الولدانُ المُخلَّدونَ على هؤلاء السابقين بفاكهة من الفواكه التي يتخيرونها من الجنة لأنفسهم، وتشتهيها نفوسهم. «وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ»، يقول: ويطوفون أيضاً عليهم بلحم طير مما يشتهون من الطير الذي تشتهيه نفوسهم.

---

(١) الصافات: ٤٧.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَحُورٌ عِينٌ ﴿٢٢﴾ كَأَمْثَلِ اللَّوْلُؤِ الْمَكْنُونِ
جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٣﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ﴿٢٤﴾ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا
﴿٢٥﴾

الحوور جماعة حَوْرَاء: وهي النقية بياض العين، الشديدة سوادها.
والعين: جمع عَيْنَاء، وهي النجلاء العين في حُسْنٍ.

وقوله: «كأَمْثَلِ اللَّوْلُؤِ الْمَكْنُونِ»، يقول: هُنَّ في صفاء بياضهنَّ
وحُسْنِهِنَّ، كاللؤلؤ المكنون الذي قد صِينَ في كِنٍّ.

وقوله: «جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: ثَوَابًا لَهُمْ مِنْ اللَّهِ
بأعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنيا، وعوضاً مِنْ طاعتهم إِيَّاهُ.

وقوله: «لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا»، يقول: لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا بَاطِلًا
مِنَ الْقَوْلِ وَلَا تَأْثِيمًا، يقول: لَيْسَ فِيهَا مَا يُؤْثِمُهُمْ.

وقوله: «إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا»، يقول: لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا قِيلًا
سَلَامًا: أَيِ اسْلَمَ مِمَّا تَكْرَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿٢٦﴾
فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ ﴿٢٧﴾ وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ ﴿٢٨﴾ وَظِلِّ مَمْدُودٍ ﴿٢٩﴾ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ﴿٣٠﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: «وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ» وهم الذين يُؤْخَذُ
بِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَاتَ الْيَمِينِ، الَّذِينَ أُعْطُوا كُتُبَهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ يَا مُحَمَّدُ «مَا أَصْحَابُ
الْيَمِينِ» أَيِ شَيْءٍ هُمْ وَمَا لَهُمْ، وَمَاذَا أَعَدَّ لَهُمْ مِنَ الْخَيْرِ، وَقِيلَ: إِنَّهُمْ أَطْفَالُ
الْمُؤْمِنِينَ.

ثم ابتدأ الخبرَ عَمَّا ذَا أَعَدَّ لَهُمْ فِي الْجَنَّةِ، وَكَيْفَ يَكُونُ حَالُهُمْ إِذَا هُمْ دَخَلُوهَا؟ فَقَالَ: هُمْ: «فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ»، يَعْنِي: فِي ثَمَرِ سِدْرٍ مُوقَرٍ حَمَلًا قَدْ ذَهَبَ شَوْكُهُ.

وقوله: «وَطَلَحَ مَنْضُودٍ» أَمَا الْقَرَأَةُ^(١) فَعَلَى قِرَاءَةِ ذَلِكَ بِالْحَاءِ «وَطَلَحَ مَنْضُودٍ»، وَكَذَا هُوَ فِي مَصَاحِفِ أَهْلِ الْأَمْصَارِ، وَرُوي عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ «وَطَلَعَ مَنْضُودٍ» بِالْعَيْنِ.

وَأَمَّا الطَّلَحُ فَإِنَّ الْمَعْمَرِ بْنَ الْمَثْنَى كَانَ يَقُولُ: هُوَ عِنْدَ الْعَرَبِ شَجَرٌ عِظَامٌ كَثِيرٌ الشَّوْكِ^(٢).

وَأَمَّا أَهْلُ التَّأْوِيلِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّهُ هُوَ الْمَوْز. وقوله: «مَنْضُودٍ»، يَعْنِي: أَنَّهُ قَدْ نُضِدَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ، وَجُمِعَ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ.

وقوله: «وَوَظِلُّ مَمْدُودٍ»، يَقُولُ: وَهُمْ فِي ظِلٍّ دَائِمٍ لَا تَنْسَخُهُ الشَّمْسُ فَتَذْهَبُ، وَكُلُّ مَا لَا انْقِطَاعَ لَهُ فَإِنَّهُ مَمْدُودٌ.

وقوله: «وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ»، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَفِيهِ أَيْضًا مَاءٌ مَسْكُوبٌ، يَعْنِي: مَصْبُوبٌ سَائِلٌ فِي غَيْرِ أَخْدُودٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَفَكَهَّةٌ كَثِيرَةٌ ۚ لَمْ تَقْطُوعَةٌ وَلَا مَمْنُوعَةٌ ۚ وَفُرشٌ مَرْفُوعَةٌ ۚ إِنَّا أَنشَأْنَهُمْ إِنْشَاءً ۚ فَجَعَلْنَاهُمْ أَجْكَارًا ۚ عُرْبًا أَتْرَابًا ۚ لَا صَخَبَ الْيَمِينِ ۚ

(١) فِي الْمَطْبُوعِ: «الْقَرَأَةُ» مُصْحَفٌ.

(٢) مَجَازُ الْقُرْآنِ: ٢/٢٥٠.

يقول: «وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وفيها «فَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ» لَا يَنْقَطِعُ عَنْهُمْ شَيْءٌ مِنْهَا أَرَادَهُ فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ، كَمَا تَنْقَطِعُ فَوَاكُهُ الصَّيْفِ فِي الشِّتَاءِ فِي الدُّنْيَا، وَلَا يَمْنَعُهُمْ مِنْهَا، وَلَا يَحُولُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهَا شَوْكٌ عَلَى أَشْجَارِهَا، أَوْ بَعْدَهَا مِنْهُمْ، كَمَا تَمْتَنِعُ فَوَاكُهُ الدُّنْيَا مِنْ كَثِيرٍ مِمَّنْ أَرَادَهَا بَعْدَهَا عَلَى الشَّجَرَةِ مِنْهُمْ، أَوْ بِمَا عَلَى شَجَرِهَا مِنَ الشَّوْكِ، وَلَكِنَّهَا إِذَا اشْتَهَاهَا أَحَدُهُمْ وَقَعَتْ فِي فِيهِ أَوْ دَنَتْ مِنْهُ حَتَّى يَتَنَاوَلَهَا بِيَدِهِ.

وقوله: «وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَلَهُمْ فِيهَا فُرُشٌ مَرْفُوعَةٌ طَوِيلَةٌ، بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ، كَمَا يُقَالُ: بَنَاءٌ مَرْفُوعٌ.

وقوله: «إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً، فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّا خَلَقْنَاهُنَّ خَلْقًا فَأَوْجَدْنَاهُنَّ؛ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ^(١): يَعْنِي بِذَلِكَ: الْحُورُ الْعَيْنُ اللَّاتِي ذَكَرَهُنَّ قَبْلُ، فَقَالَ: «وَحُورٌ عَيْنٌ كَأَمْثَالِ اللَّوْلُؤِ الْمَكْتُونِ، إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً».

وقوله: «فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا»، يقول: فَصَيَّرْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عَذَارَى بَعْدَ إِذْ كُنَّ عَجَائِزَ فِي الدُّنْيَا عُمَشًا رُمَصًا^(٢).

وقوله: «عُرُبًا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا غَنَجَاتٍ مُتَحَبِّبَاتٍ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ يُحْسِنُ التَّبَعْلُ وَهِيَ جَمْعٌ، وَاحِدُهُنَّ عَرُوبٌ، كَمَا وَاحِدُ الرُّسُلِ رَسُولٌ، وَوَاحِدُ الْقُطُوفِ قُطُوفٌ.

وقوله: «أَنْثَرَابًا»، يَعْنِي: أَنَّهُنَّ مُسْتَوِيَّاتٌ عَلَى سِنٍّ وَاحِدَةٍ، وَاحِدَتُهُنَّ تَرَبٌّ، كَمَا يُقَالُ: شَبَّهَ وَأَشْبَاهَهُ.

(١) مجاز القرآن: ٢٥١/٢.

(٢) الرَّمَصُ: وَسَخٌ يَجْتَمِعُ فِي مُوقِ الْعَيْنِ، فَإِذَا سَالَ فَهُوَ غَمَصٌ.

وقوله : «لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ : أَنشَأْنَا هَؤُلَاءِ اللَّوَاتِي وَصَفَ صِفَتَهُنَّ مِنَ الْأَبْكَارِ لِلَّذِينَ يُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ مِنْ مَوْقِفِ الْحِسَابِ إِلَى الْجَنَّةِ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٩﴾ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿٤٠﴾ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ ﴿٤١﴾ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ﴿٤٢﴾ وَظِلٍّ مِّنْ يَحُمُومٍ ﴿٤٣﴾ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ﴿٤٤﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿٤٥﴾ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ ﴿٤٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : الَّذِينَ لَهُمْ هَذِهِ الْكَرَامَةُ الَّتِي وَصَفَ صِفَتَهَا فِي هَذِهِ الْآيَاتِ ثَلَاثَانِ ، وَهِيَ جَمَاعَتَانِ وَأَمْتَانِ وَفَرَقَتَانِ : «ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ» ، يَعْنِي : جَمَاعَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَضَوْا قَبْلَ أَمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ ، «وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ» ، يَقُولُ : وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ .

وقوله : «وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ» ، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ : مُعْجَبًا نَبِيهِ مُحَمَّدًا ﷺ مِنْ أَهْلِ النَّارِ : «وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ» الَّذِينَ يُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ مِنْ مَوْقِفِ الْحِسَابِ إِلَى النَّارِ «مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ» مَاذَا لَهُمْ ، وَمَاذَا أَعَدَّ لَهُمْ .

وقوله : «فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ» ، يَقُولُ : هُمُ فِي سَمُومِ جَهَنَّمَ وَحَمِيمِهَا .
وقوله : «وَظِلٌّ مِّنْ يَحُمُومٍ» ، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ : وَظِلٌّ مِنْ دُخَانٍ شَدِيدِ السَّوَادِ ، وَالْعَرَبُ تَقُولُ لِكُلِّ شَيْءٍ وَصَفَتُهُ بِشَدَّةِ السَّوَادِ : أَسْوَدَ يَحْمُومٍ .

وقوله : «لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ» ، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ : لَيْسَ ذَلِكَ الظِّلُّ بَبَارِدٍ ، كَبِيرِ ظِلَالٍ سَائِرِ الْأَشْيَاءِ ، وَلَكِنَّهُ حَارٌّ ، لِأَنَّهُ دُخَانٌ مِنْ سَعِيرِ جَهَنَّمَ ، وَلَيْسَ

بكريمٍ لأنه مؤلّمٌ مَنْ استظَلَّ به، والعربُ تتبع كلَّ مَنْفِيٍّ عنه صفةَ حَمْدِ نفي الكرمِ عنه، فتقول: ما هذا الطعامُ بطيبٍ ولا كريم، وما هذا اللحمُ بسمينٍ ولا كريم، وما هذه الدارُ بنظيفةٍ ولا كريمة،...

وقوله: «إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ وَصَفَ صَفَتَهُمْ مِنْ أَصْحَابِ الشَّمَالِ، كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مَا أَصَابَهُمْ فِي الدُّنْيَا مُتْرَفِينَ، يعني: مُنْعَمِينَ.

وقوله: «وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ»، يقول جَلَّ ثَنَاهُ: وَكَانُوا يَقِيمُونَ عَلَى الذَّنْبِ الْعَظِيمِ، وهو الشرك بالله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَكَانُوا يَقُولُونَ أَيُّدَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا إِنْ نَا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٤٧﴾ أَوْ أَبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿٤٨﴾ قُلِ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ﴿٤٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَكَانُوا يَقُولُونَ كَفَرًا مِنْهُمْ بِالْبَعْثِ، وَإِنْكَارًا لِأَحْيَاءِ اللَّهِ خَلَقَهُ مِنْ بَعْدِ مَمَاتِهِمْ، أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا فِي قُبُورِنَا مِنْ بَعْدِ مَمَاتِنَا، وَعِظَامًا نَخِرَةً، أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ مِنْهَا أَحْيَاءُ كَمَا كُنَّا قَبْلَ الْمَمَاتِ، أَوْ أَبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ الَّذِينَ كَانُوا قَبْلَنَا، وَهُمْ الْأَوَّلُونَ، يَقُولُ: اللَّهُ لَنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: «قُلْ»، يَا مُحَمَّدُ، لَهُؤُلَاءِ: إِنَّ الْأَوَّلِينَ مِنْ آبَائِكُمْ وَالْآخِرِينَ مِنْكُمْ وَمَنْ غَيْرِكُمْ، لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ، وَذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ إِنَّكُمْ أَنتُمُ الصَّالُّونَ الْمُكْذِبُونَ ﴿٥٠﴾ لَا تَكُونُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ رَقُومٍ ﴿٥١﴾ فَمَاتُوا مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٥٢﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لأَصْحَابِ الشَّامِلِ: ثم إنكم أيها الضالون عن طريق الهدى، الْمُكْذِبُونَ بوعيدِ الله وَوَعْدِهِ، لَأَكُلُونَ من شَجَرٍ من زقوم. وقوله: «فَمَالِثُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ»، يقول: فمالثون من الشجرِ الزُّقُومِ بطونهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَشَرِبُونَا عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ﴿٥٤﴾ فَشَرِبُونَا شَرَبَ الْهِيمِ ﴿٥٥﴾ هَذَا نَزَّلَهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ﴿٥٦﴾ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴿٥٧﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: فَشَارِبُ أَصْحَابِ الشَّامِلِ عَلَى الشَّجَرِ مِنَ الزُّقُومِ إِذَا أَكَلُوهُ، فَمَلَأُوا مِنْهُ بِطُونَهُمْ مِنَ الْحَمِيمِ الَّذِي انْتَهَى غَلْيُهُ وَحَرُّهُ. وقد قيل: إن معنى قوله: «فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ»: فَشَارِبُونَ عَلَى الْأَكْلِ مِنَ الشَّجَرِ مِنَ الزُّقُومِ. وقوله: «فَشَارِبُونَ شَرَبَ الْهِيمِ»، الهيم: جمع أهيم، والأُنثى هيماء؛ والهيم: الإبل التي يُصَيِّبُهَا دَاءٌ فَلَا تَرَوِي مِنَ الْمَاءِ. ومن العرب من يقول: هائم، والأُنثى هائمة، ثم يجمعونه على هيم، كما قالوا: عَائِطٌ وَعَيْطٌ، وَحَائِلٌ وَحَوْلٌ؛ ويقال: إِنَّ الْهِيمَ: الرَّمْلُ، بِمَعْنَى أَنَّ أَهْلَ النَّارِ يَشْرَبُونَ الْحَمِيمَ شَرَبَ الرَّمْلِ الْمَاءِ.

وقوله: «هَذَا نَزَّلَهُمْ يَوْمَ الدِّينِ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: هَذَا الَّذِي وَصَفْتُ لَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ، أَنَّ هَؤُلَاءِ الْمَكْذِبِينَ الضَّالِّينَ يَأْكُلُونَهُ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُومٍ، يَشْرَبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، هُوَ نَزَّلَهُمْ الَّذِي يُنَزِّلُهُمْ رَبُّهُمْ يَوْمَ الدِّينِ، يَعْنِي: يَوْمَ يَدِينُ اللَّهُ عِبَادَهُ.

وقوله: «نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ لَكِفَارِ قَرِيشٍ وَالْمَكْذِبِينَ بِالْبَعْثِ: نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَلَمْ تَكُونُوا شَيْئاً، فَأَوْجَدْنَاكُمْ

بشراً، فَهَلَّا تُصَدِّقُونَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِكُمْ فِي قِيلِهِ لَكُمْ: إِنَّهُ يَبْعَثُكُمْ بَعْدَ مَمَاتِكُمْ
وَيَبْلَاكُمْ فِي قُبُورِكُمْ، كَهَيَاتُكُمْ قَبْلَ مَمَاتِكُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ﴿٥٨﴾ أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ
الْمَخْلُقُونَ ﴿٥٩﴾ نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٦٠﴾ عَلَى أَنْ يُبَدَّلَ امْتِلَاكُكُمْ
وَنُنَشِّئُكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِهَؤُلَاءِ الْمَكْذِبِينَ بِالْبَعْثِ: أَفَرَأَيْتُمْ أَيُّهَا الْمُنْكَرُونَ قُدْرَةَ
اللهِ عَلَى إِحْيَائِكُمْ مِنْ بَعْدِ مَمَاتِكُمْ النُّطْفِ التي تَمْنُونَ فِي أَرْحَامِ نِسَائِكُمْ، أَنْتُمْ
تَخْلُقُونَ تِلْكَ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ.

وقوله: «نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ
أَيُّهَا النَّاسُ الْمَوْتَ، فَجَعَلْنَاهُ لِبَعْضٍ، وَأَخْرَجْنَاهُ عَنْ بَعْضٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى.

وقوله: «وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ، عَلَى أَنْ يُبَدَّلَ امْتِلَاكُكُمْ»، يقول تعالى
ذِكْرَهُ: «وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ» أَيُّهَا النَّاسُ فِي أَنْفُسِكُمْ وَأَجَالِكُمْ، فَمَقَاتَاتٌ عَلَيْنَا
فِيهَا فِي الْأَمْرِ الَّذِي قَدَرْنَاهُ لَهَا مِنْ حَيَاةٍ وَمَوْتٍ بَلْ لَا يَتَقَدَّمُ شَيْءٌ مِنْ أَجْلِنَا،
وَلَا يَتَأَخَّرُ عَنْهُ.

وقوله: «عَلَى أَنْ يُبَدَّلَ امْتِلَاكُكُمْ»، يقول: عَلَى أَنْ يُبَدَّلَ مِنْكُمْ امْتِلَاكُكُمْ بَعْدَ
مَهْلِكِكُمْ فَنَجِيءَ بِآخَرِينَ مِنْ جِنْسِكُمْ.

وقوله: «وَنُنَشِّئُكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ»، يقول: وَنُبَدِّلُكُمْ عَمَّا تَعْلَمُونَ مِنْ
أَنْفُسِكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ مِنْهَا مِنَ الصُّورِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ
﴿٦٢﴾ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٦٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولقد علمتم أيها الناس الإحداثة الأولى التي أُحْدِثْنَاكُمْوَهَا، ولم تكونوا من قبل ذلك شيئاً.

وقوله: «فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَهَلَّا تذكرون أيها الناس، فتعلموا أن الذي أنشأكم النشأة الأولى، ولم تكونوا شيئاً، لا يتعذَّرُ عليه أن يُعيدَكُمْ من بعد مماتِكُمْ وفنائِكُمْ أحياء.

وقوله: «أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: أفرأيتم أيها الناس الحرث الذي تحرثونه «أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ»، يقول: أَنْتُمْ تُصَيِّرُونَهُ زرعاً، أم نحن نجعله كذلك؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٦٥﴾ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿٦٦﴾ بَلْ نَحْنُ مُحْرِمُونَ ﴿٦٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: لو نشاء جعلنا ذلك الزرع الذي زرعناه حطاماً، يعني: هشيماً لا يُتَنَفَّعُ به في مطعمٍ وغذاء.

وقوله: «فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ»، اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك: فقال بعضهم: معنى ذلك: فظلمتم تتعجبون مما نزل بكم في زرعكم من المصيبة باحتراقه وهلاكه.

وقال آخرون: معنى ذلك: فظلمتم تَلَاوُمُونَ بينكم في تفريطكم في طاعة رَبِّكُمْ جَلَّ ثَنَاؤُهُ، حتى نالكم بما نالكم من إهلاكِ زَرْعِكُمْ.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: فظلمتم تندمون على ما سَلَفَ منكم في معصية الله التي أوجبَ لكم عقوبته، حتى نالكم في زرعكم ما نالكم.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: فظلمتم تعجبون.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول مَنْ قال: معنى «فَقُلْتُمْ»: فأقمتم تعجبون مما نزل بزرعكم، وأصله من التَّفَكُّهِ بالحديث إذا حَدَّثَ الرجلُ الرجلَ بالحديث يُعْجَبُ منه، ويلهَى به، فكذلك ذلك، وكأنَّ معنى الكلام: فأقمتم تتعجبون يُعْجَبُ بعضكم بعضاً مما نزل بكم.

وقوله: «إِنَّا لَمُغْرَمُونَ»، اختلف أهل التأويل في معناه: فقال بعضهم: إِنَّا لَمَوْلَعٌ بنا.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: إِنَّا لَمُعَذِّبُونَ.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: إِنَّا لَمُلْقُونَ للشرِّ.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول مَنْ قال: معناه: إِنَّا لَمُعَذِّبُونَ، وذلك أَنَّ الغرامَ عند العرب: العذاب.

وقوله: «بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ»، يعني بذلك تعالى ذِكْرَهُ أَنَّهُمْ يقولون: ما هَلَكَ زَرْعُنَا وَأَصْبَنَّا به من أجلِ «إِنَّا لَمُغْرَمُونَ» ولكننا قومٌ محرومون، يقول: إنهم غير مجدودين، ليس لهم جدٌّ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾ أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ﴿٦٩﴾ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٧٠﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: أفأريتم أيها الناس الماء الذي تشربون، أنتم أنزلتموه من السحابِ فوقكم إلى قرارِ الأرضِ، أم نحن مُنْزِلُوهُ لكم.

وقوله: «لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: لو نشاء جعلنا ذلك الماء الذي أنزلناه لكم من المُنْزِنِ ملحاً، وهو الأجاجُ، والأجاج من الماء: ما اشتدَّتْ مُلوحتُهُ، يقول: لو نشاء فعلنا ذلك به فلم تنتفعوا به في شربٍ ولا

غرسٍ، ولا زرع.

وقوله: «فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: فَهَلَا تَشْكُرُونَ رَبَّكُمْ عَلَى إِعْطَائِهِ مَا أَعْطَاكُمْ مِنَ الْمَاءِ الْعَذْبِ لَشَرِبِكُمْ وَمَنْفَعِكُمْ، وَصَلَاحِ مَعَايِشِكُمْ، وَتَرْكِهِ أَنْ يَجْعَلَهُ أَجَاجًا لَا تَنْتَفِعُونَ بِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿٧١﴾ أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ ﴿٧٢﴾ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ ﴿٧٣﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: أَفَرَأَيْتُمْ أَيُّهَا النَّاسُ النَّارَ الَّتِي تَسْتَخْرِجُونَ مِنْ زَنْدِكُمْ. «أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا»، يقول: أَنْتُمْ أَحْدَثْتُمْ شَجَرَتَهَا وَاخْتَرَعْتُمْ أَصْلَهَا «أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ؟»، يقول: أَمْ نَحْنُ اخْتَرَعْنَا ذَلِكَ وَأَحْدَثْنَاهُ؟

وقوله: «نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً»، يقول: نَحْنُ جَعَلْنَا النَّارَ تَذْكِرَةً لَكُمْ تَذْكُرُونَ بِهَا نَارَ جَهَنَّمَ، فَتَعْتَبِرُونَ وَتَتَعَطَّوْنَ بِهَا.

وقوله: «وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ»، اختلف أهل التأويل في معنى الْمُقْوِينَ، فقال بعضهم: هم المسافرون.

وقال آخرون: غُني بِالْمُقْوِينَ: المستمتعون بها.

وقال آخرون: بل غُني بِذَلِكَ: الجائعون.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي قول مَنْ قَالَ: غُني بِذَلِكَ المسافر الذي لا زاد معه، ولا شيء له، وأصله من قولهم: أَقْوَتِ الدَّارُ: إِذَا خَلَّتْ مِنْ أَهْلِهَا وَسَكَانِهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ۖ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّوَتَّعِلْمُونَ عَظِيمٌ ۖ إِنَّهُ
لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ۖ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ۖ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ۖ تَنْزِيلٌ
مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: فَسَبِّحْ يا محمدُ بِذِكْرِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ،
وتسميته .

وقوله: «فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ»، اختلف أهل التأويل في تأويله .
فقال بعضهم: عُنِيَ بقوله: «فَلَا أُقْسِمُ»: أقسم^(١) .

وقال بعض أهل العربية: معنى قوله: «فَلَا» فليس الأمر كما تقولون ثم
استأنف القسم بعد فقليل: أقسم^(٢) .

وقوله: «بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ»، اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال
بعضهم: معناه: فلا أقسم بمنازل القرآن، وقالوا: أنزل القرآن على رسول الله
ﷺ نجوماً متفرقة .

وقال آخرون: بل معنى ذلك: فلا أقسم بمساقط النجوم .

وقال آخرون: بل معنى ذلك: بمنازل النجوم .

وقال آخرون: بل معنى ذلك: بانتشار النجوم عند قيام الساعة .

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معنى ذلك: فلا أقسم
بمساقط النجوم ومغايها في السماء . وذلك أن المواقِع جمع موقع، والموقع
المفعول، مِنْ وقع يقع موقعاً، فالأغلب من معانيه والأظهر من تأويله ما قلنا في

(١) يعني: أنها دخلت توكيداً .

(٢) أي: أن «لا» هنا على أصلها .

ذلك، ولذلك قلنا: هو أولى معانيه به.

وقوله: «وَأَنَّهُ لَقَسَمٌ لِّو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَإِنَّ هَذَا الْقَسَمَ الَّذِي أَقْسَمْتُ لَقَسَمٌ لِّو تَعْلَمُونَ مَا هُوَ، وما قدره، قَسَمٌ عَظِيمٌ مِنَ الْمُؤَخَّرِ الَّذِي مَعْنَاهُ التَّقْدِيمُ، وإنما هو: وإنه لقسم عظيم لو تعلمون عِظَمَهُ.

وقوله: «إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: فلا أقسم بمواقع النجوم أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، والهاء في قوله: «إنه» من ذِكْرِ الْقُرْآنِ.

وقوله: «فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: هو في كِتَابٍ مَّصُونٍ عِنْدَ اللَّهِ لَا يَمَسُّهُ شَيْءٌ مِنْ أَذًى مِنْ غِبَارٍ وَلَا غَيْرِهِ.

وقوله: «لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: لَا يَمَسُّ ذَلِكَ الْكِتَابَ الْمَكْنُونُ إِلَّا الَّذِينَ قَدْ طَهَّرَهُمُ اللَّهُ مِنَ الذُّنُوبِ.

والله جَلَّ ثَنَاؤُهُ، أخبر أنه لَا يَمَسُّ الْكِتَابَ الْمَكْنُونُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ فَعَمَّ بِخَبَرِهِ الْمُطَهَّرِينَ، ولم يخصَّ بعضاً دونَ بعض، فالملائكة من المطهرين، والرسل والأنبياء من المطهرين وكُلُّ مَنْ كَانَ مُطَهَّراً مِنَ الذُّنُوبِ، فهو ممن استثنى، وَعُنِيَ بقوله: «إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ»^(١).

وقوله: «تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ»، يقول: هَذَا الْقُرْآنُ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ، نَزَّلَهُ مِنَ الْكِتَابِ الْمَكْنُونِ.

(١) استدل بعض الفقهاء بهذه الآية فقالوا: «لا يمسّه إلا المطهرون» أي: من الجنابة والحدث، واحتجوا في ذلك بما رواه مالك في «الموطأ» عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر (٢٣٤) وهو حديث مرسل، روي موصولاً بطرق ضعيفة. قال ابن كثير: وهو صحيح بمجموع طرقه. والكتاب المذكور ساقه ابن حبان في صحيحه (٦٥٥٩) وفيه هذا، فانظر تعليق محققه عليه، فقد ساق له شواهد قد تحسنه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَفِيْهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ ﴿٨١﴾ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكْذِبُونَ ﴿٨٢﴾ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ﴿٨٣﴾ وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ ﴿٨٤﴾ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿٨٥﴾

يقول تعالى ذكره: أفبهذا القرآن الذي أنبأتكم خبره، وقصصت عليكم أمره أيها الناس أنتم تليسون القول للمكذبين به، مما لا منكم لهم على التكذيب به والكفر.

وقوله: «وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكْذِبُونَ»، يقول: وتجعلون شكر الله على رزقه إياكم التكذيب، وذلك كقول القائل الآخر: جعلت إحساني إليك إساءة منك إلي، بمعنى: جعلت شكر إحساني، أو ثواب إحساني إليك إساءة منك إلي.

وقوله: «فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ»، يقول تعالى ذكره: فهلاً إذا بلغت النفوس عند خروجها من أجسادكم أيها الناس حلاقيمكم «وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ»، يقول: ومن حضرهم منكم من أهليهم حينئذ إليهم ينظر.

وخرج الخطاب ها هنا عاماً للجميع، والمراد به: من حضر الميت من أهله وغيرهم، وذلك معروف من كلام العرب وهو أن يخاطب الجماعة بالفعل، كأنهم أهله وأصحابه، والمراد به بعضهم غائباً كان أو شاهداً، فيقول: قتلتم فلاناً، والقاتل منهم واحد، إما غائب، وإما شاهد. وقد بينا نظائر ذلك في مواضع كثيرة من كتابنا هذا.

يقول: «وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ»، يقول: ورسلنا الذين يقبضون رُوحه أقرب إليه منكم، «وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٨٦﴾
تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٨٧﴾ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٨٨﴾ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ
نَعِيمٍ ﴿٨٩﴾

يقول تعالى ذكره: فَهَلَّا إِنْ كُنْتُمْ أَيُّهَا النَّاسُ غَيْرَ مَدِينِينَ.

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «مَدِينِينَ»، فقال بعضهم: غير محاسبين.

وقال آخرون: معناه: غير مبعوثين.

وقال آخرون: بل معناه: غير مجزيين بأعمالكم.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول مَنْ قَالَ: غير محاسبين فمجزيين بأعمالكم من قولهم: كما تدينُ تُدان، ومن قول الله: «مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ».

وقوله: «تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ»، يقول: تردون تلك النفوس من بعد مصيرها إلى الحلاقيم إلى مُسْتَقَرِّهَا من الأجساد إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، إِنْ كُنْتُمْ تَمْتَنِعُونَ مِنَ الْمَوْتِ وَالْحِسَابِ وَالْمَجَازَاةِ، وَجَوَابُ قَوْلِهِ: «فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ»، وَجَوَابُ قَوْلِهِ: «فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ» جَوَابٌ وَاحِدٌ وَهُوَ قَوْلُهُ: «تَرْجِعُونَهَا» وَذَلِكَ نَحْوُ قَوْلِهِ: «فَأَمَّا يَا تُيُنُوكُمْ مِنِّي هُدًى، فَمَنْ تَبَعَ هَذَايَ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ» جَعَلَ جَوَابَ الْجَزَائِينَ جَوَاباً وَاحِداً.

وقوله: «فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ»، يقول تعالى ذكره: فَأَمَّا إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ الَّذِينَ قَرَّبَهُمُ اللَّهُ مِنْ جَوَارِهِ فِي جَنَانِهِ «فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ»، يَقُولُ: فَلَهُ رَوْحٌ وَرَيْحَانٌ.

وعنى بالروح: الفرح والرحمة والمغفرة، وأصله من قولهم: وجدت روحاً: إذا وجد نسيماً يستروح إليه من كرب الحر. وأما الريحان، فإنه عندي الريحان الذي يتلقى به عند الموت، فلم يكن أحد من المقربين يفارق الدنيا حتى يوتى بغصن من ريحان الجنة فيشمه، ثم يقبض، لأن ذلك الأغلب والأظهر من معانيه.

وقوله: «وَجَنَّةٌ نَعِيمٌ»، يقول: وله مع ذلك بستان نعيم يتنعم فيه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿١٠﴾ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿١١﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ ﴿١٢﴾ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ ﴿١٣﴾ وَتَصْلِيَةٌ جَحِيمٍ ﴿١٤﴾»

يقول تعالى ذكره: «وَأَمَّا إِنْ كَانَ» الميث «مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ» الذين يُؤْخَذُ بهم إلى الجنة من ذات إيمانهم «فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ»، يقول: فسَلامٌ لَكَ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، فَسَلِمْتَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، ومما تكره، لأنك من أصحاب اليمين.

وقوله: «وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ»، يقول تعالى: وأما إِنْ كَانَ الميث من المكذبين بآيات الله، الجائرين عن سبيله، فله نُزُلٌ من حميمٍ قد أُغْلِيَ حتى انتهى حرُّه، فهو شرابه. «وَتَصْلِيَةٌ جَحِيمٍ»، يقول: وحريق النار يُحْرَقُ بها؛ والتصلية: التفعلة من صَلَّاهُ اللَّهُ النارَ فهو يُصْلِيهِ تَصْلِيَةً، وذلك إذا أحرقه بها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴿١٥﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿١٦﴾»

يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ هَذَا الَّذِي أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ أَيُّهَا النَّاسُ مِنَ الْخَبْرِ عَنِ الْمُقَرَّبِينَ وَأَصْحَابِ الْيَمِينِ، وَعَنِ الْمَكْذُوبِينَ الضَّالِّينَ، وَمَا إِلَيْهِ صَائِرُ أُمُورِهِمْ «لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ»، يَقُولُ: لَهُوَ الْحَقُّ مِنَ الْخَبْرِ الْيَقِينِ لَا شَكَّ فِيهِ.

وقوله: «فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَسَبِّحْ بِتَسْمِيَةِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ بِأَسْمَائِهِ الْحَسَنَى.

سُورَةُ الْحَكِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى :

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١﴾ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢﴾ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣﴾

يعني تعالى ذكَّره بقوله : «سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ» أن كلَّ
مادُونَهُ من خَلْقِهِ يسبحه تعظيماً له ، وإقراراً بربوبيته ، وإذعاناً لطاعته ، كما قال
جَلَّ ثَنَاؤُهُ : «تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ» ، وإنَّ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا
يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ» [الاسراء : ٤٤] .

وقوله : «وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» ، يقول : ولكنه جَلَّ جلاله العزيزُ في انتقامه
مِمَّنْ عصاه ، فخالَفَ أمره مما في السموات والأرض من خلقه «الْحَكِيمُ» في
تدبيره أمرهم ، وتصريفه إياهم فيما شاء وأحبَّ .

وقوله : «لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ» ، يقول تعالى ذكَّره : له سلطانُ
السموات والأرض وما فيهنَّ ولا شيء فيهنَّ يقدرُ على الامتناعِ منه ، وهو في
جميعهم نافذُ الأمر ، ماضي الحكم .

وقوله : «يُحْيِي وَيُمِيتُ» ، يقول : يُحْيِي ما يشاء من الخلق بأن يوجده كيف
يشاء ، وذلك بأن يحدث من النطفة الميتة حيواناً بنفخ الروح فيها من بعد
تاراتِ يَقلْبُها فيها ، ونحو ذلك من الأشياء ، وَيُمِيتُ ما يشاء من الأحياء بعد

الحديد: ٢ - ٤

الحياة بعد بلوغه أجله فيقنيه «وهو على كل شيء قدير»، يقول جل ثناؤه: وهو على كل شيء ذو قدرة، لا يتعذر عليه شيء أراده، من إحياء وإماتة، وإعزاز وإذلال، وغير ذلك من الأمور.

القول في تأويل قوله تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢﴾

يقول تعالى ذكره: «هو الأول» قبل كل شيء بغير حد «والآخر»، يقول: والآخر بعد كل شيء بغير نهاية. وإنما قيل ذلك كذلك، لأنه كان ولا شيء موجود سواه، وهو كائن بعد فناء الأشياء كلها، كما قال جل ثناؤه: «كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ».

وقوله: «والظاهر» يقول: وهو الظاهر على كل شيء دونه، وهو العالي فوق كل شيء، فلا شيء أعلى منه «والباطن»، يقول: وهو الباطن لجميع الأشياء، فلا شيء أقرب إلى شيء منه، كما قال: «وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ جَحْلِ الْوَرِيدِ» [ق: ١٦].

وقوله: «وهو بكل شيء عليم»، يقول تعالى ذكره: وهو بكل شيء ذو علم، لا يخفى عليه شيء، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، إلا في كتاب مبين.

وقوله «هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ»، يقول تعالى ذكره: هو الذي أنشأ السموات السبع والأرضين، فدبرهن وما فيهن، ثم استوى على عرشه، فارتفع عليه وعلا.

وقوله: «يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا»، يقول تعالى ذكره مخبراً عن صفته، وأنه لا يخفى عليه خافية من خلقه: يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ من خَلْقِهِ. يعني بقوله: «يَلْجُ»: يَدْخُلُ «وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ» إلى الأرض من شيءٍ قَطُّ «وَمَا يَخْرُجُ فِيهَا» فيصعد إليها من الأرض. «وهو مَعَكُمْ أينما كُنْتُمْ»، يقول: وهو شاهدٌ لكم أيها الناس أينما كنتم يعلمكم، ويعلم أَعْمَالَكُمْ، وَمُنْقَلَبَاتَكُمْ وَمَوَاطِنَكُمْ. وهو على عرشه فوق سمواته السبع. «والله بما تعملون بَصِيرٌ»، يقول: والله بأعمالكم التي تعملونها من حَسَنٍ وَسَيِّئٍ، وطاعةٍ ومعصيةٍ، ذُو بَصَرٍ، وهو لها مُخَصٍّ، ليجازي المحسن منكم بإحسانه، والمسيء بإساءته، يَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٤﴾ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٥﴾

يقول تعالى ذكره: له سلطان السموات والارض نافذ في جميعهن، وفي جميع مافيهن أمره «وإلى الله تُرْجَعُ الْأُمُورُ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وإلى الله مصيرُ أمورٍ جميعِ خَلْقِهِ، فيقضي بينهم بحكمه.

وقوله: «يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ» يعني بقوله: «يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ» يدخل مانقص من ساعات اللَّيْلِ في النهار، فيجعله زيادةً في ساعاته «وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ» يقول: ويدخل مانقص من ساعات النهار في اللَّيْلِ، فيجعله زيادةً في ساعات اللَّيْلِ.

وقوله: «وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ»، يقول وهو ذُو عِلْمٍ بضمائر صدور عباده، وما عزمَ عليه نفوسهم من خيرٍ أو شرٍّ، أو حدثت بهما أنفسهم، لا يخفى عليه من ذلك خافية.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَوَافِقُوا مِمَّا

جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ءَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: آمِنُوا بِاللَّهِ أَيُّهَا النَّاسُ، فَأَقْرُوا بِوَحْدَانِيَّتِهِ وَبِرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَصَدَّقُوهُ فِيمَا جَاءَكُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاتَّبِعُوهُ، وَأَنفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، يَقُولُ جَلَّ ثَنَاهُ: وَأَنفَقُوا مِمَّا خَوَّلَكُمْ اللَّهُ مِنَ الْمَالِ الَّذِي أَوْثَقَكُمْ عَمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَجَعَلَكُمْ خُلَفَاءَهُمْ فِيهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

وقوله: «ءَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا» يقول: ءَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَأَنفَقُوا مِمَّا خَوَّلَهُمُ اللَّهُ عَمَّنْ كَانَ قَبْلَهُمْ وَرَزَقَهُمُ مِنَ الْمَالِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ «لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ»، يقول: لَهُمْ ثَوَابٌ عَظِيمٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَالَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ

لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَمَالَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، وَمَا شَأْنُكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ لَا تُقِرُّونَ بِوَحْدَانِيَّةِ اللَّهِ، وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ يَدْعُوكُمْ إِلَى الْإِقْرَارِ بِوَحْدَانِيَّتِهِ، وَقَدْ أَتَاكُمْ مِنَ الْحُجَجِ عَلَى حَقِيقَةِ ذَلِكَ، مَا قَطَعَ عُذْرَكُمْ، وَأَزَالَ الشَّكَّ مِنْ قُلُوبِكُمْ، وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، قِيلَ: عَنَى بِذَلِكَ، وَقَدْ أَخَذَ مِنْكُمْ رَبُّكُمْ مِيثَاقَكُمْ فِي صَلْبِ آدَمَ، بَأَنَّ اللَّهَ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ لَكُمْ سِوَاهُ.

وقوله: «إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» يقول: إِنْ كُنْتُمْ تَرِيدُونَ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ يَوْمًا مِنَ الْأَيَّامِ، فَالآنَ أُحْرَى الْأَوْقَاتِ، أَنْ تُؤْمِنُوا لِتَسَابِعِ الْحُجَجِ عَلَيْكُمْ بِالرَّسُولِ وَإِعْلَامِهِ، وَدَعَائِهِ إِيَّاكُمْ إِلَى مَا قَدْ تَقَرَّرَتْ صِحَّتُهُ عِنْدَكُمْ بِالْإِعْلَامِ وَالْأَدْلَةِ وَالْمِيثَاقِ الْمَأْخُوذِ عَلَيْكُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ

لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٩﴾

يقول تعالى ذكره: الله الذي يُنَزِّلُ على عبده محمد «آياتٍ بَيِّنَاتٍ» يعني: مَفْصَّلَاتٍ «لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ»، يقول جَلُّ ثَنَاهُ: ليخرجكم أيها الناس من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان، ومن الضلالة إلى الهدى.

وقوله: «وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ»، يقول تعالى ذكره: وَإِنَّ اللَّهَ بِإِنزَالِهِ على عبده ما أنزل عليه من الآياتِ البَيِّنَاتِ لهدايتكم، وتبصيركم الرشاد، لَذُو رَأْفَةٍ بِكُمْ وَرَحْمَةٍ، فَمِنْ رَأْفَتِهِ وَرَحْمَتِهِ بِكُمْ فَعَلَ ذَلِكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَالِكُمْ أَلا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيراثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَّنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلِ أَوْلِيَّكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَتْلَوْا وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَبِيرٌ ﴿١٠﴾

يقول تعالى ذكره: ومالككم أيها الناس أَنْ لَا تُنْفِقُوا مما رَزَقَكُمُ اللَّهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وإلى الله صائرُ أموالكم إِنْ لَمْ تُنْفِقُوا فِي حَيَاتِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لِأَنَّ لَهُ مِيرَاثَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَإِنَّمَا حَتُّهُمْ جَلُّ ثَنَاهُ بِذَلِكَ عَلَى حُظِّهِمْ، فَقَالَ لَهُمْ: أَنْفِقُوا أَمْوَالَكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِيَكُونَ ذَلِكَ لَكُمْ ذُخْرًا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمُوتُوا، فَلَا تَقْدَرُوا عَلَى ذَلِكَ، وَتَصِيرُ الْأَمْوَالُ مِيرَاثًا لِمَنْ لَهُ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ.

وقوله: «لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَّنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتِلَ».

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معناه: لا يستوي

منكم أيها الناس مَنْ آمَنَ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ وَهَاجَرَ.

وقال آخرون: عَنِ الْفَتْحِ: فَتَحَ مَكَّةَ، وَبِالنَّفَقَةِ: النِّفْقَةُ فِي جِهَادِ الْمُشْرِكِينَ.

وقال آخرون: عَنِ الْفَتْحِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ: صَلَحَ الْحَدِيثُ.

وَأَوَّلَى الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ عِنْدِي أَنْ يُقَالَ: مَعْنَى ذَلِكَ: لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ أَنْفَقَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ فَتْحِ الْحُدَيْبِيَّةِ وَقَاتَلَ الْمُشْرِكِينَ، بِمَنْ أَنْفَقَ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَاتَلَ. وَتَرَكَ ذِكْرَ مَنْ أَنْفَقَ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَاتَلَ اسْتِغْنَاءً بِدَلَالَةِ الْكَلَامِ الَّذِي ذُكِرَ عَلَيْهِ مِنْ ذِكْرِهِ: «أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا». يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ فَتْحِ الْحَدَيْبِيَّةِ، وَقَاتَلُوا الْمُشْرِكِينَ أَعْظَمُ دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، وَقَاتَلُوا.

وقوله: «وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى»، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَكُلُّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلُوا، وَالَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا، وَعَدَ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِإِنْفَاقِهِمْ فِي سَبِيلِهِ، وَقَاتَلَهُمْ أَعْدَاءُهُ.

وقوله: «وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ»، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ مِنَ النِّفْقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَقَاتَلَ أَعْدَائِهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَعْمَالِكُمُ الَّتِي تَعْمَلُونَ، خَبِيرٌ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْهَا شَيْءٌ، وَهُوَ مُجَازِيكُمْ عَلَى جَمِيعِ ذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ

لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: مَنْ هَذَا الَّذِي يَنْفِقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا مُحْتَسِبًا فِي نَفَقَتِهِ مَبْتَغِيًا مَا عِنْدَ اللَّهِ، وَذَلِكَ هُوَ الْقَرْضُ الْحَسَنُ، يَقُولُ: فَيُضَاعَفُ لَهُ رَبُّهُ قَرْضَهُ ذَلِكَ الَّذِي أَقْرَضَهُ، بِإِنْفَاقِهِ فِي سَبِيلِهِ، فَيَجْعَلُ لَهُ بِالْوَحْدَةِ سَبْعَ مِثَّةٍ.

«وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ»، يقول: وله ثوابٌ وجزاءٌ كريمٌ، يعني بذلك الأجر: الجنة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرانُكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٢﴾

وقوله جَلَّ ثَنَاهُ: وكلاً وَعَدَ اللَّهُ الحسنَى يَوْمَ تَرَوْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى ثَوَابٌ إِيْمَانِهِمْ وَعَمَلُهُم الصَّالِحَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وفي أَيْمَانِهِمْ كُتِبَ أَعْمَالُهُمْ تَتَطَايَرُ.

وقوله: «بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: يقال لهم: بشارتكم اليوم أيها المؤمنون التي تبشرون بها جنات تجري من تحتها الأنهار، فأبشروا بها.

وقوله: «خَالِدِينَ فِيهَا» يقول: ماكثينَ في الجنات، لا ينتقلون عنها ولا يتحولون.

وقوله: «ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» يقول: خلودهم في الجنات التي وصفها هو النَجْحُ الْعَظِيمُ الذي كانوا يطلبونه بعد النجاة من عقابِ اللَّهِ ودخول الجنة خالدين فيها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَوْمَ يَقُولُ الْمُتَفَقُّونَ وَالْمُتَفَقِّتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُوا نَفْسَكُمْ مِنْ قُرْبِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُمَا بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿١٣﴾ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبَسْتُمْ وُعِزَّتْكُمْ الْآمَانُ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ

وَعَرَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿١٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: هو الفوز العظيم في يوم يقول المنافقون والمنافقات: انظرونا: بمعنى: انتظرونا.

وقوله: «نَقْتَبِسُ مِنْ نُورِكُمْ» يقول: نَسْتَصْبِحُ مِنْ نُورِكُمْ، والقبسُ: الشعلة:

وقوله: «قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: فَيَجَابُونَ بِأَنْ يُقَالَ لَهُمْ: ارجعوا من حيث جئتم، واطلبوا لأنفسكم هنالك نوراً، فإنه لا سبيلَ لكم الى الاقتباسِ من نورنا.

وقوله: «فَضْرَبَ بَيْنَهُمْ بُسُورًا لَهُ بَابٌ، بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَضْرَبَ اللهُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُنَافِقِينَ بُسُورًا، وهو حاجزٌ بين أهل الجنة وأهل النار.

وقوله: «لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: لذلك السورِ بابٌ باطنةٌ فيه الرحمةُ وظاهرةٌ من قبل ذلك الظاهر العذابُ: يعني: النار.

وقوله: «يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ؟ قَالُوا بَلَى»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: ينادي المنافقون المؤمنين حين حُجِرَ بينهم بالسور، فبقوا في الظلمة والعذاب، وصار المؤمنون في الجنة، ألم نكن معكم في الدنيا نصلي ونصوم، ونُنَاجِيكُمْ وَنُؤَاتِرُكُمْ؟ «قَالُوا: بَلَى» يقول: قال: المؤمنون: بلى، بل كنتم كذلك، ولكنكم فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ، فَنَافَقْتُمْ، وَفْتَنْتُمْ أَنْفُسَهُمْ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ كَانَتْ النِّفَاقُ.

وقوله: «وَتَرَبَّصْتُ»، يقول: وَتَلَبَّسْتُ بِإِيمَانٍ، ودافعتم بالاقرار بالله ورسوله.

وقوله: «وَارْتَبْتُمْ»، يقول وَشَكَّكْتُمْ فِي تَوْحِيدِ اللهِ وَفِي نُبُوَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ.

وقوله: «وَعَرَّكُمُ الْأَمَانِيَّ»، يقول: وخدعتكم أمانِيَّ نفوسكم، فَصَدَّتْكُمْ

عن سبيل الله وأضلّتكم، «حتى جاء أمر الله» يقول: حتى جاء قضاء الله بمنّاياكم، فاجتاحتكم.

وقوله: «وَعَرَّكُم بِاللّهِ الْغُرُورُ»، يقول وخدعكم بالله الشيطان، فأطمعكم بالنجاة من عقوبته، والسلامة من عذابه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوِيَّتُكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾

يقول تعالى ذكره مخبراً عن قيل المؤمنين لأهل النفاق، بعد أن ميّز بينهم في القيامة «فاليوم» أيها المنافقون «لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ»، يعني: عوضاً وبدلاً، يقول: لا يؤخذ ذلك منكم بدلاً من عقابكم وعذابكم فيخلصكم من عذاب الله «وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا يقول: ولا تؤخذ الفدية أيضاً من الذين كفروا:

وقوله: «مأواكم النار» يقول: مثواكم ومسكنكم الذي تسكنونه يوم القيامة النار:

وقوله «هي مولاكم» يقول: النار أولى بكم.

وقوله: «وبئس المصير»: يقول: وبئس مصير من صار الى النار.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿١٦﴾

يقول تعالى ذكره: «ألم يأن للذين آمنوا»: ألم يحن للذين صدّقوا الله ورسوله أن تلين قلوبهم لذكر الله، فتخضع قلوبهم له، ولما نزل من الحق،

وهو هذا القرآن الذي نَزَّلَهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ.

وقوله: «وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: أَلَمْ يَأْنِ لَهُمْ أَنْ لَا يَكُونُوا، يعني: الذين آمنوا من أمة محمد ﷺ «كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ». يعني من بني إسرائيل، ويعني بالكتاب الذي أُوتُوهُ من قبلهم التوراة والانجيل:

ويعني بقوله: «فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ» ما بينهم وبين موسى ﷺ، وذلك الْأَمَدُ: الزمان.

وقوله: «فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ» عن الخيرات، واشتدَّتْ على السكون إلى معاصي الله «وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ»، يقول جَلَّ ثَنَاهُ: وكثيرٌ من هؤلاء الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ أمةِ محمدٍ ﷺ فَاسِقُونَ:

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾ إِنَّ الْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضَعُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٨﴾**

يقول تعالى ذِكْرَهُ: «اعْلَمُوا» أيها الناس «أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ» المَيِّتَةَ التي لَا تُنْبِتُ شَيْئًا «بَعْدَ مَوْتِهَا» يعني: بعد دُثُورِهَا ودُرُوسِهَا، يقول: وكما نُحْيِي هذه الأرض المَيِّتَةَ بعد دروسها كذلك نهدي الإنسان الضالَّ عن الحقِّ إلى الحقِّ، فنوفِّقُهُ ونسدِّدُهُ للإيمان حتى يصيرَ مؤمنًا من بعدِ كفره، ومهتديًا من بعد ضلاله:

وقوله «قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ»، يقول: قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْأَدْلَةَ وَالْحُجَجَ لِتَعْقِلُوا.

وقوله: «إِنَّ الْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ»: معناه: إِنَّ الْمُتَصَدِّقِينَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ «وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا» يعني: بالنفقة في سبيله، وفيما أمر

بالنفقة فيه، أو فيما ندب إليه «يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ» يقول: يضاعف الله لهم قروضهم التي اقترضوها إياه، فيوفيهم ثوابها يوم القيامة، «ولهم أَجْرٌ كَرِيمٌ»، يقول: ولهم ثوابٌ من الله على صِدْقِهِمْ وقُرْضِهِمْ إياه كريم، وذلك الجنة:

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالشَّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١٩﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: والذين أقرؤا بوحدانية الله وإرساله رُسُلَهُ، فَصَدَّقُوا الرِّسْلَ وآمنوا بما جاؤوهم به من عند رَبِّهِمْ، أولئك هم الصَّادِقُونَ:

وقوله: «والشَّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ»، اختلف أهل التأويل في ذلك، فقال بعضهم: والشَّهَدَاءُ عند رَبِّهِمْ منفصل من الذي قبله: والخبر عن الذين آمنوا بالله ورسوله متناهٍ عند قوله: الصَّادِقُونَ. والصَّادِقُونَ مرفوعون بقوله هم: ثم ابتدئ الخبر عن الشَّهَدَاءِ فقل: والشَّهَدَاءُ عند ربهم لهم أَجْرُهُمْ ونورهم. والشَّهَدَاءُ في قولهم مرفوعون بقوله: لهم أَجْرُهُمْ ونورهم.

وقال آخرون: بل قوله: «والشَّهَدَاءُ» مِنْ صِفَةِ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ: قالوا: إنما تنهى الخبر عن الذين آمنوا عند قولهم: «والشَّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ» ثم ابتدئ الخبر عَمَّا لَهُمْ. فقل: لهم أَجْرُهُمْ ونورهم.

وقال آخرون: «الشَّهَدَاءُ عند ربهم» في هذا الموضع: النبیون الذين يشهدون على أممهم، من قول الله عَزَّ وَجَلَّ: «فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا» [النساء: ٤١].

والذي هو أولى الأقوال عندي في ذلك بالصواب قول مَنْ قَالَ: الْكَلَامُ

والخبرُ عن الذين آمنوا، مُتَنَاءٌ عند قوله: «أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ» وإن قوله: «والشهداء عِنْدَ رَبِّهِمْ» خبر مبتدأ عن الشهداء.

وإنما قلنا: إِنَّ ذَلِكَ أَوْلَى الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ، لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْأَغْلَبُ مِنْ مَعَانِيهِ فِي الظَّاهِرِ، وَأَنَّ الْإِيمَانَ غَيْرُ مُوجِبٍ فِي الْمَتَعَارِفِ لِلْمُؤْمِنِ اسْمَ شَهِيدٍ إِلَّا بِمَعْنَى غَيْرِهِ، إِلَّا أَنْ يُرَادَ بِهِ شَهِيدٌ عَلَى مَا آمَنَ بِهِ وَصَدَّقَهُ، فَيَكُونُ ذَلِكَ وَجْهًا، وَإِنْ كَانَ فِيهِ بَعْضُ الْبُعْدِ، لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ مَعَانِيهِ، إِذَا أُطْلِقَ بِغَيْرِ وَصْلٍ، فَتَأْوِيلُ قَوْلِهِ: «وَالشَّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ» إِذْنُ وَالشَّهَدَاءُ الَّذِينَ قَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ هَلَكُوا فِي سَبِيلِهِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، لَهُمْ ثَوَابُ اللَّهِ إِيَّاهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَنُورُهُمْ:

وقوله: «وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِهِ وَحُجَّجَهُ، أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿١٩﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: اعلموا أيها الناس أَنَّ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا الْمَعْجَلَةُ لَكُمْ، مَا هِيَ إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُوَ تَتَفَكَّهُونَ بِهِ، وَزِينَةٌ تَتَزَيَّنُونَ بِهَا، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، يَفْخَرُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِمَا أَوْلَى فِيهَا مِنْ رِيَاشِهَا «وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَيَبَاهِي بَعْضُكُمْ بَعْضًا بِكَثْرَةِ الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ «كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: ثُمَّ يَبْسُ ذَلِكَ النَّبَاتُ «فَتَرَاهُ

مُضْفَرًا» بعد أن كان أخضر نَضْرًا:

وقوله: «ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا، يقول تعالى ذِكْرُهُ: ثم يكون ذلك النبات حطامًا، يعني به أنه يكون نباتًا يابسًا متهشمًا. «وفي الآخرة عَذَابٌ شَدِيدٌ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وفي الآخرة عَذَابٌ شَدِيدٌ للكفار. «ومَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ» لأهل الإيمان بالله ورسوله:

وقوله: «وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ» يقول تعالى ذِكْرُهُ: وما زينة الحياة الدنيا المعجلة لكم أيها الناس، إلا متاع الغرور.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «سابقوا» أيها الناس «إلى» عملٍ يُوجِبُ لَكُمْ «مَغْفِرَةً» مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ «هذه الجنة» لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ» يعني الذين وَحَدُوا اللَّهَ، وَصَدَّقُوا رُسُلَهُ.

وقوله: «ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ» يقول جَلُّ ثَنَائِهِ: هذه الجنة التي عرضها كعرض السماء والأرض التي أعدّها الله للذين آمنوا بالله ورسوله، فضل الله تَفَضَّلَ به على المؤمنين، والله يُؤْتِي فَضْلَهُ مَن يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ، وهو ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ عَلَيْهِمْ، بما بَسَطَ لَهُمْ مِنَ الرِّزْقِ فِي الدُّنْيَا، وَوَهَبَ لَهُمْ مِنَ النِّعَمِ، وَعَرَّفَهُمْ مَوْضِعَ الشُّكْرِ، ثم جزأهم في الآخرة على الطاعة ما وصف أنه أعدّه لهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي

أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ما أصابكم أيها الناس من مصيبةٍ في الأرض بجدوبها وقُحُوطها وذهاب زرعها وفسادها «وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ» بالأوصاب والواجاع والأسقام «إِلَّا فِي كِتَابٍ» يعني: إلا في أم الكتاب «مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا»، يقول: من قبل أن نبرأ الأنفس، يعني: من قبل أن نخلقها: يقال: قد برأ الله هذا الشيء، بمعنى: خلقه فهو باريُّه.

وقوله: «إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ» يقول تعالى ذِكْرُهُ: إن خلق النفوس، وإحصاء ما هي لاقية من المصائب على الله سهل يسير:

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾

يعني تعالى ذِكْرُهُ: ما أصابكم أيها الناس من مصيبةٍ في أموالكم ولا في أنفسكم، إلا في كتابٍ قد كُتِبَ ذلك فيه من قبل أن نخلق نفوسكم «لِّكَيْلَا تَأْسَوْا»، يقول: لكيلا تحزنوا «على ما فاتكم» من الدنيا، فلم تدركوه منها «وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ» منها.

ومعنى قوله: «بما آتاكم» إذا مُدَّت الألفُ منها: بالذي أعطاكم منها رَبُّكُمْ وَمَلَائِكُكُمْ وَخَوَلَّكُمْ؛ وإذا قُصِرَت الألف، فمعناها: بالذي جاءكم منها.

واختلفت القِرَاءَةُ في قراءة قوله: «بما آتاكم» فقرأ ذلك عامة قِرَاءَةُ الحجاز والكوفة «بما آتاكم» بمدَّ الألف. وقرأه بعض قِرَاءَةُ البصرة «بما أتاكم» بقصر الألف؛ وكان مَنْ قرأ ذلك بقصر الألف اختار قراءته كذلك، إذ كان الذي قبله على ما فاتكم، ولم يكن على ما آتاكم، فيردُّ الفعلَ الى الله، فالحقَّ قوله «بما آتاكم» به، ولم يردَّه إلى أنه خبرٌ عن الله.

والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان صحيح معناهما، فبأيتهما قرأ القاريء فمصيب، وإن كنت أختار مَدَّ الألف لكثرة قارئي ذلك كذلك، وليس للذي اعتل به منه معتلو قارئه بقصر الألف كبير معنى، لأن ما جعل من ذلك خبراً عن الله، وما صرف منه الى الخبر عن غيره فغير خارج جميعه عند سامعيه من أهل العلم أنه من فعل الله تعالى، فالفائت من الدنيا من فاته منها شيء، والمدرك منها ما أدرك عن تقدم الله عز وجل وقضائه، وقد بين ذلك جل ثناؤه لمن عقل عنه بقوله: «ما أصاب من مُصيبة في الارض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها»، فأخبر أن الفائت منها بإفاته إياهم فاتهم، والمدرك منها بإعطائه إياهم أدركوا، وأن ذلك محفوظ لهم في كتاب من قبل أن يخلقهم.

وقوله: «والله لا يحب كل مُخْتَالٍ فَخُورٍ»، يقول: والله لا يحب كل متكبر بما أُوتي من الدنيا. فخور به على الناس.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ
النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٤﴾

يقول تعالى ذكره: والله لا يحب كل مختال فخور، البخلين بما أُوتوا في الدنيا على احتيالهم به وفخرهم بذلك على الناس، فهم يبخلون بإخراج حق الله الذي أوجبه عليهم فيه، ويشحون به، وهم مع بُخلهم به أيضا يأمرُونَ الناس بالبخل.

وقوله: «وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ» يقول تعالى ذكره: ومن يُدبر معرضاً عن عِظَةِ الله «فإن الله هو الغني الحميد»، يقول تعالى ذكره: ومن يُدبر معرضاً عن عِظَةِ الله، تاركاً العمل بما دعاه إليه من الإنفاق في سبيله، فَرِحاً بما أُوتي من الدنيا مختالاً به فخوراً بخيلاً، فإن الله هو الغني عن ماله

ونفقته، وعن غيره من سائر خلقه، الحميد الى خلقه، بما أنعم به عليهم من نعمه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

يقول تعالى ذكره: لقد أرسلنا رُسُلنا بالمفصلات من البيان والدلائل، وأنزلنا معهم الكتاب بالأحكام والشرائع، والميزان بالعدل. وقوله: «لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» يقول تعالى ذكره: ليعمل الناس بينهم بالعدل.

وقوله: «وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ»، يقول تعالى ذكره: وأنزلنا لهم الحديد فيه بأس شديد: يقول: فيه قوة شديدة، ومنافع للناس، وذلك ما ينتفعون به منه عند لقائهم العدو، وغير ذلك من منفعه.

وقوله: «وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ»، يقول تعالى ذكره: أرسلنا رُسُلنا إلى خلقنا وأنزلنا معهم هذه الأشياء ليعدلوا بينهم، وليعلم حزب الله من ينصر دين الله ورُسُله بالغيب منه عنهم.

وقوله: «إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ»، يقول تعالى ذكره: إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَلَى الانتصار ممن بارزه بالمعاداة، وخالف أمره ونهيه، عزيز في انتقامه منهم، لا يقدر أحد على الانتصار منه مما أحل به من العقوبة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي

ذُرِّيَّتَهُمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٢٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولقد أرسلنا أيها الناس نوحاً الى خلقنا، وإبراهيم خليله إليهم رسولاً «وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ»، وكذلك كانت النبوة في ذُرِّيَّتِهِمَا، وعليهم أنزلت الكتب: التوراة، والإنجيل، والزبور، والفرقان، وسائر الكتب المعروفة «فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ» يقول: فمن ذُرِّيَّتِهِمَا مُهْتَدٍ إلى الحق مستبصر «وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ»، يعني من ذُرِّيَّتِهِمَا «فَاسِقُونَ»، يعني: ضلّال، خارجون عن طاعة الله الى معصيته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٢٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ثم أتبعنا على آثارهم برسلنا الذين أرسلناهم بالبينات على آثار نوح وإبراهيم برسلنا، وأتبعنا بعيسى بن مريم «وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ»، يعني: الذين اتبعوا عيسى على منهاجه وشريعته «رَأْفَةً» وهو أشد الرحمة «وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا»، يقول: أحدثوها «مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ» يقول: ما افترضنا تلك الرهبانية عليهم «إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ»، يقول: لكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله «فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا».

واختلف أهل التأويل في الذين لم يرعوا الرهبانية حق رعايتها، فقال بعضهم: هم الذين ابتدعوها، لم يقوموا بها، ولكنهم بدّلوا وخالفوا دين الله الذي بعث به عيسى: فتنصّروا وتهودوا.

وقال آخرون: بل هُم قومٌ جاؤوا من بعد الذين ابتدعوها فلم يرعوها حقَّ رعايتها، لأنهم كانوا كفاراً ولكنهم قالوا: نفعل كالذي كانوا يفعلون من ذلك أولياً، فهم الذين وصف الله بأنهم لم يرعوها حقَّ رعايتها.

وأولى الأقوال في ذلك بالصحة أن يقال: إن الذين وصفهم الله بأنهم لم يرعوا الرهبانية حقَّ رعايتها، بعض الطوائف التي ابتدعتها، وذلك أن الله جلَّ ثناؤه أخبر أنه آتي الذين آمنوا منهم أجرهم، قال: فدلَّ بذلك على أن منهم من قد رعاها حق رعايتها، فلو لم يكن منهم من كان كذلك لم يكن مستحق الأجر الذي قال جلَّ ثناؤه: «فَاتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ» إلا أن الذين لم يرعوها حقَّ رعايتها ممكن أن يكونوا كانوا على عهد الذين ابتدعوها، ويمكن أن يكونوا كانوا بعدهم، لأن الذين هم من أبنائهم إذا لم يكونوا رعوها، فجائز في كلام العرب أن يقال: لم يرعها قوم على العموم: والمراد منهم البعض الحاضر، وقد مضى نظير ذلك في مواضع كثيرة من هذا الكتاب.

وقوله: «فَاتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ»، يقول تعالى ذكره: فأعطينا الذين آمنوا بالله ورسوله من هؤلاء الذين ابتدعوا الرهبانية ثوابهم على ابتغائهم رضوان الله، وإيمانهم به وبرسوله في الآخرة، وكثير منهم أهل معاصٍ، وخروج عن طاعته، والإيمان به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَكُنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمَنُوا بِرُسُولِهِ يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَعْفَ عَنْكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٨﴾

يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله من أهل الكتابين: التوراة والإنجيل، خافوا الله بأداء طاعته، واجتناب معاصيه، وآمنوا برسوله محمد ﷺ.

وقوله: «يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ» يُعْطِيكُمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْأَجْرِ لِإِيمَانِكُمْ بَعِيسَى ﷺ، والانبيااء قبل محمد ﷺ، ثم إيمانكم بمحمد ﷺ حين بعث نبياً: وأصل الكفل: الحظ، وأصله: ما يكتفل به الراكب فيحبسه ويحفظه عن السقوط؛ يقول: يُحَصِّنُكُمْ هَذَا الْكِفْلُ مِنَ الْعَذَابِ، كما يُحَصِّنُ الْكِفْلُ الْرَاكِبَ مِنَ السَّقُوطِ.

وقوله: «وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ»، اختلف أهل التأويل في الذي عني به النور في هذا الموضع، فقال بعضهم: عني به القرآن. وقال آخرون: عني بالنور في هذا الموضع: الهدى.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إنَّ الله تعالى ذَكَرَهُ وَعَدَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ أَنْ يَجْعَلَ لَهُمْ نُورًا يَمْشُونَ بِهِ، وَالْقُرْآنَ، مع اتباعِ رسولِ الله ﷺ، نُورٌ لِمَنْ آمَنَ بِهِمَا وَصَدَّقَهُمَا، وَهُدًى، لِأَنَّ مَنْ آمَنَ بِذَلِكَ، فَقَدْ اهْتَدَى.

وقوله: «وَيَغْفِرْ لَكُمْ»، يقول: ويصفح لكم عن ذنوبكم فيسترها عليكم «وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ»، يقول تعالى ذَكَرَهُ: وَاللهُ ذُو مَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لِّأَيَّالَ يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

يقول تعالى ذَكَرَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ بِهِ وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، يَفْعَلُ بِكُمْ رَبُّكُمْ هَذَا لِكَيْ يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَخَصَّكُمْ بِهِ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَضَّلَهُمْ عَلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ، فَأَعْلَمَهُمُ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنَّهُ قَدْ آتَى أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنَ الْفَضْلِ وَالْكَرَامَةِ، مَا لَمْ يُؤْتِهِمْ، وَأَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ حَسَدُوا الْمُؤْمِنِينَ لِمَا نَزَلَ قَوْلُهُ: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمَنُوا بِرُسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كُفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ، وَيَجْعَلَ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرَ لَكُمْ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ»، فقال الله عَزَّ وَجَلَّ: فعلتُ ذلك ليعلم أهلُ الكتابِ أنهم لا يقدرُونَ على شيءٍ من فضلِ الله.

وقوله: «وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وليعلموا أَنَّ الفضلَ بيدِ الله دونهم، ودونَ غيرهم من الخلق «يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ»، يقول: يُعْطِي فضله ذلك من يشاء من خلقه، ليس ذلك الى أحدٍ سواه «والله ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: والله ذُو الْفَضْلِ على خَلْقِهِ، العظيم فضله.

سُورَةُ الْحَجَّاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاهُ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ
قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا
إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿١﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: «قَدْ سَمِعَ اللَّهُ» يا محمد، «قَوْلَ الَّتِي
تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا» والتي كانت تجادلُ رسولَ الله ﷺ في زوجها امرأةً من
الأنصار.

واختلف أهل العلم في نَسَبِهَا واسمِهَا، فقال بعضهم: خَوْلَةُ بنت ثَعْلَبَةَ،
وقال بعضهم: اسمُهَا خُوَيْلَةَ بنت ثَعْلَبَةَ:

وقال آخرون: هي خُوَيْلَةَ بنت خُوَيْلِدٍ.

وقال آخرون: هي خُوَيْلَةَ بنت الصَّامِتِ.

وقال آخرون: هي خُوَيْلَةَ ابنة الدُّلَيْجِ^(١).

وكانت مجادلتها رسولَ الله ﷺ في زوجها، وزوجُهَا أَوْسُ بن الصَّامِتِ
مراجعتها إِيَّاهُ في أمرِهِ، وما كَانَ من قَوْلِهِ لَهَا: أَنْتِ عَلَيَّ كظْهَرِ أُمِّي، ومحاوَرَتِهَا

(١) انظر تفاصيل ذلك في تهذيب الكمال للمزي: ٣١٣/٢٨ و١٦٣/٣٥ وأصح ذلك:

«خَوْلَةُ بنت ثَعْلَبَةَ» لحديث عائشة الصحيح عند ابن ماجه (٢٠٦٣) ..

إياه في ذلك^(١).

وقوله: «وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ»، يقول: وتشتكي المجادلة ما لديها من الهمّ بظَهَارِ زوجها منها إلى الله، وتسأله الفَرَجَ «وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوَرُكُما»، يعني: تحاور رسول الله ﷺ، والمجادلة خولة ابنة ثعلبة: «إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ لِّمَا يَتَجَاوَرَا بِهِ وَيَتَحَاوَرَانِهِ، وغير ذلك من كلام خَلْقِهِ، بصيرٌ بما يعملون، ويعملُ جميعُ عبادِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ نَسَأَ بِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ أُمَّهُاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدَنَّهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: الَّذِينَ يُحَرِّمُونَ نَسَائِهِمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ تَحْرِيمَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ظُهُورَ أُمَّهَاتِهِمْ، فيقولون لهنَّ: أَنْتُنَّ عَلَيْنَا كظهور أُمَّهَاتِنَا، وذلك كَانَ طَلَأَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

وقوله: «مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: مَا نَسَأُوهُمُ اللَّائِي يُظَاهِرُونَ مِنْهُمْ بِأُمَّهَاتِهِمْ، فيقولوا لهنَّ: أَنْتُنَّ عَلَيْنَا كظهير أُمَّهَاتِنَا، بَلْ هُنَّ لَهُمْ حَلَالٌ. وقوله: «إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدَنَّهُمْ» لَا اللَّائِي قَالُوا لَهُنَّ ذَلِكَ.

(١) قصتها في حديث عائشة عند المؤلف، وابن ماجه (٢٠٦٣)، والحاكم: ٤٨١/٢، والبيهقي: ٣٨٢/٧، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وهو كما قال. ورواه محمد ابن إسحاق، عن معمر بن عبدالله بن حنظلة، عن يوسف بن عبدالله بن سلام، عنها. أخرجه المؤلف، وأبو داود (٢٢١٤) و (٢٢١٥)، والطبري: ٢٤٧/٢٤، ولكن معمر ابن عبدالله مجهول، تفرد بالرواية عنه ابن إسحاق، ولم يوثقه سوى ابن حبان (انظر تهذيب الكمال: ٣١٢/٢٨ والتعليق عليه).

وقوله: «وإنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا» يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وإنَّ الرجال يقولون منكراً من القول الذي لا تُعرفُ صحته «وزوراً» يعني كذباً.
«وإن الله لَعَفُو غفورٌ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: إنَّ الله لَدُو عفوٍ وصفحٍ عن ذنوبِ عباده إذا تابوا منها وأنابوا، غفور لهم أن يعاقبهم عليها بعد التوبة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا ذَلِكَ كُمْ تَوْعُظُونَ بِهِ^١ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: والذين يقولون لنسائهم: أنتن علينا كظهور أمهاتنا.
وقوله: «ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا» اختلف أهل العلم في معنى العود لما قال المظاهر، فقال بعضهم: هو الرجوع في تحريم ما حَرَّمَ على نفسه من زوجته التي كانت له حلالاً قبل تظاهره، فيحلها بعد تحريمه إياها على نفسه بعزمه غشيانها ووطئها.

وقال آخرون نحو هذا القول، إلا أنهم قالوا: إمساكه إياها بعد تظهيره منها، وتركه فراقها، عودٌ منه لِمَا قَالَ، عَزَمَ على الوطءِ أو لَمْ يعزم.

وقال بعض نحويي الكوفة «ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا» يصلحُ فيها في العربية: ثم يعودون الى ما قالوا، وفيما قالوا، يريدون النكاح، يريد: يرجعون عما قالوا: وفي نقض ما قالوا، قال: ويجوز في العربية أن تقول: إنَّ عاد لما فعل، تريد إنَّ فعل مرة أخرى، ويجوز إنَّ عاد لما فعل: إنَّ نَقَضَ ما فعل، وهو كما تقول: حلف أن يضربك، فيكون معناه: حلف لا يضربك، وحلف ليضربك.

والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: معنى اللام في قوله: «لما

قالوا» بمعنى: إلى أو في، لأنَّ معنى الكلام: ثم يعودون لنقض ما قالوا من التحريم فيحللونه، وإن قيل معناه: ثم يعودون الى تحليل ما حرّموا. أو في تحليل ما حرّموا فصواب، لأن كلَّ ذلك عَوْدٌ له، فتأويلُ الكلام: ثم يعودون لتحليل ما حرّموا على أنفسهم مما أحلّه الله لهم.

وقوله: «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا»، يقول: فعلية تحرير رقبة، يعني: عِتْقُ رَقَبَةٍ عَبْدٍ أو أَمَةٍ، من قبلِ أَنْ يماس الرجلُ الْمُظَاهِرُ امرأته التي ظاهر منها أو تماسه.

وقوله: «ذَلِكَ تَوْعِظُونَ بِهِ» يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَوْجَبَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ عِظَةً لَكُمْ تَعْظُونَ بِهِ، فتنهون عن الظَّهَارِ وقولِ الزور «والله بما تعملون خبيرٌ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: والله بأعمالكم التي تعملونها أيها الناس ذو خبرةٍ لا يخفى عليه شيء منها، وهو مُجازيكم عليها، فانتهاوا عن قولِ المنكر والزور.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَمَنْ لَمْ يَحِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَمَنْ لَمْ يجد منكم مِمَّنْ ظاهر من امرأته رقبة يُحرِّرها، فعليه صيامُ شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، والشهران المتتابعان هما اللذان لأفْضَلُ بينهما بإفطارٍ في نهار شيءٍ منهما إلا مِنْ عُدْرِ، فإنه إذا كان الإفطار بالعدر ففيه اختلافٌ بين أهل العلم، فقال. بعضهم: إذا كان إفطاره لعذر فزال العذر بنى على ماضى من الصوم.

وقال آخرون: بل يستأنف، لأنَّ مَنْ أَفْطَرَ بعذرٍ أو غير عذرٍ لم يتابع صوم شهرين.

وأولى القولين عندنا بالصواب قول مَنْ قال: يبيني المفطرُ بعذر، ويستقبل المفطر بغير عذر، لإجماع الجميع على أن المرأة إذا حاضت في صومها الشهرين المتتابعين بعذر، فمثله، لأنَّ إبطار الحائض بسبب حيضها بعذر كان من قبل الله فكل عذرٍ كان من قبل الله فمثله.

وقوله: «فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا» يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْهُمْ الصِّيَامَ فعليه إِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا، وقد بَيَّنَّا وَجَهَ الإِطْعَامِ فِي الْكُفَّارَاتِ فِيمَا مَضَى قَبْلَ: فَأَغْنَى ذَلِكَ عَنْ إِعَادَتِهِ

وقوله: «ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: هذا الذي فرضتُ على مَنْ ظَاهرَ مِنْكُمْ ما فرضتُ في حال القدرة على الرقبة، ثم خففتُ عنه مع العجز بالصوم، ومع فَقْدِ الاستطاعة على الصوم بالإطعام، وإنما فعلته كي تقر الناسُ بتوحيد الله ورسالة الرسول محمد ﷺ، ويصدقوا بذلك، ويعملوا به، وينتهوا عن قول الزور والكذب «وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ» يقول تعالى ذِكْرُهُ: وهذه الحدود التي حَدَّها الله لكم، والفروض التي بينها لكم حدود الله فلا تتعدوها أيها الناس «وللكافرين» بها، وهم جاحدو هذه الحدود وغيرها من فرائض الله أن تكون من عند الله «عَذَابٌ أَلِيمٌ» يقول عَذَابٌ مؤلم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُنْتُمْ كَمَا كُنْتِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ اللَّهَ فِي حُدُودِهِ وفرائضه، فيجعلون حدوداً غير حدوده، وذلك هو المحادة لله ولرسوله.

وأما قوله: «كُتِبَتْ كَمَا كُتِبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ»، فإنه يعني: غِيْظُوا وَأُخْزُوا كما غيْظَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْأُمَمِ الَّذِينَ حَدَّاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَخُزُوا.

وقوله : «وقد أنزلنا آيات بيّنات»، يقول : وقد أنزلنا دلالات مفصلات،
وعلامات مُحكمات تدل على حقائق حدود الله .

وقوله : «وللّكافرين عذاب مهين» ، يقول تعالى ذكره : ولجاحدي تلك
الآيات البيّنات التي أنزلناها على رسولنا محمد ﷺ ، ومُنكرِها عذاب يوم القيامة
«مهين» يعني : مُذل في جهنم .

القول في تأويل قوله تعالى : يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا
عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٦﴾

يقول تعالى ذكره : وللّكافرين عذاب مهين في يوم يبعثهم الله جميعاً ،
وذلك «يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا» من قبورهم لموقف القيامة «فَيُنَبِّئُهُمُ» الله «بِمَا
عَمِلُوا» أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ» يقول تعالى ذكره : أحصى الله ما عملوا ، فعده
عليهم ، وأثبتته وحفظه ، ونسيه عامِلوه «والله على كل شيء شهيد» ، يقول :
«والله» جل ثناؤه «على كل شيء» عامِلوه وغير ذلك من أمر خلقه «شهيد» ،
يعني : شاهد يعلمه ، ويحيط به ، فلا يعزب عنه شيء منه .

القول في تأويل قوله تعالى : أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَاسِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا
أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ
اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ : ألم تنظروا يا محمد ، بعين قلبك فترى
«أن الله يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ» من شيء ، لا يخفى عليه صغير

ذلك وكبيره، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: فكيف يخفى على مَنْ كانت هذه صِفَتُهُ أَعْمَالُ هؤلاء الكافرين وعصيانُهُمْ رَبَّهُمْ، ثم وصف جَلَّ ثَنَاؤُهُ قُرْبَهُ من عبادِهِ وسماعَهُ نَجْوَاهُمْ، وما يَكْتُمُونَهُ النَّاسَ من أَحَادِيثِهِمْ، فيتحدثونه سراً بينهم، فقال: «مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ» من خَلْقِهِ «إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ» يَسْمَعُ سِرَّهُمْ ونَجْوَاهُمْ، لا يخفى عليه شَيْءٌ من أَسْرَارِهِمْ «وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ»، يقول: ولا يَكُونُ من نَجْوَى خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ كَذَلِكَ «وَلَا أَذْنَى مِنْ ذَلِكَ»، يقول: ولا أَقَلَّ من ثَلَاثَةٍ «وَلَا أَكْثَرَ» من خَمْسَةٍ «إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ» إذا تَنَاجَوْا «أَيْنَمَا كَانُوا» يقول: في أي مَوْضِعٍ وَمَكَانٍ كَانُوا.

وعنى بقوله: «هُوَ رَابِعُهُمْ» بمعنى أَنَّهُ مُشَاهِدُهُمْ بَعْلَمِهِ، وهو على عَرْشِهِ. وقوله: «ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» يقول تعالى ذِكْرُهُ: ثم يخبر هؤلاء المتناجين وغيرهم بما عملوا من عملٍ مما يُحِبُّهُ أَوْ يُسَخِّطُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ «إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ»، يقول: إِنَّ اللَّهَ بِنَجْوَاهُمْ وَأَسْرَارِهِمْ، وسرائر أَعْمَالِهِمْ، وغير ذلك من أُمُورِهِمْ وَأُمُورِ عِبَادِهِ عَلِيمٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَهَوْنَا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهَوْنَا عَنْهُ وَيَتَنَجَّوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذْ أَوْحَى إِلَيْكَ يَا مُحَمَّدٌ أَنْ قُلْ لِلَّهِ وَاللَّهُ يَخْتَارُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصَلُّونَهَا فَيَنْسِفُهَا نَسْفًا

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَهَوْنَا عَنِ النَّجْوَى» من اليهود «ثُمَّ يَعُودُونَ» فقد نهى الله عَزَّ وَجَلَّ إِيَّاهُمْ عَنْهَا، ويتناجون بينهم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ.

وقوله: «ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهَوْنَا عَنْهُ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ثم يرجعون إلى

مأنهوا عنه من النجوى. «وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ»، يقول جل ثناؤه: ويتناجون بما حرم الله عليهم من الفواحش والعدوان، وذلك خلاف أمر الله ومعصية الرسول محمد ﷺ.

وقوله: «وَإِذَا جَاؤُوكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ» يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: وإذا جاءك يا محمد، هؤلاء الذين نهوا عن النجوى الذين وصف الله جل ثناؤه صفتهم، حيوك بغير التحية التي جعلها الله لك تحية، وكانت تحيتهم التي كانوا يحيونه بها التي أخبر الله أنه لم يحيي بها فيما جاءت به الأخبار، أنهم كانوا يقولون: السَّامُ عليك^(١)

وقوله جل ثناؤه: «وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ»، يقول جل ثناؤه: ويقول مَحْيُوكَ بهذه التحية من اليهود: هَلَّا يَعَاقِبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ لمحمد ﷺ، فَيُعْجَلْ عِقَابُهُ لَنَا عَلَى ذَلِكَ، يقول الله: حَسْبُ قَائِلِي ذَلِكَ يامحمد جهنم، وكفاهم بها يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَبئس المصيرُ جهنم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَجَّوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنْجَؤْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿١﴾

يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله «إِذَا تَنَاجَيْتُمْ» بينكم «فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ» ولكن «تَنَاجَوْا بِالْبِرِّ» يعني: طاعة الله وما يُقَرِّبُكُمْ مِنْهُ «وَالْتَّقَوْا» يقول: وابتقائه بأداء ما كُلِّفَكم من فرائضه واجتناب

(١) فكان رسول الله ﷺ يرد عليهم: «وعليكم»: ويوصي المسلمين بالرد عليهم كذلك، وتقديره: وعليكم ماتستحقونه من الذم، انظر صحيح مسلم (٢١٦٣) و (٢١٦٤) و (٢١٦٥) و (٢١٦٦).

معاصيه «وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ»، يقول: وخافوا الله الذي اليه مصيركم، وعنده مجتمعكم في تضييع فرائضه، والتقدم على معاصيه أن يعاقبكم عليه عند مصيركم إليه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٩﴾

يقول تعالى ذكره: إنما المناجاة من الشيطان، ثم اختلف أهل العلم في النجوى التي أخبر الله أنها من الشيطان، أي ذلك هو، فقال بعضهم: غني بذلك مناجاة المنافقين بعضهم بعضاً بالإثم والعدوان وهو أولى الأقوال في ذلك بالصواب، وذلك أن الله جل ثناؤه تقدم بالنهي عنها بقوله: «إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجُوا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ»، ثم عما في ذلك من المكروه على أهل الإيمان، وعن سبب نهيه إياهم عنه، فقال: «إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا» فبين بذلك إذا كان النهي عن رؤية المرء في منامه كان كذلك، وكان عقيب نهيه عن النجوى بصفة أنه من صفة مانهى عنه.

وقوله: «وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ» يقول تعالى ذكره: وليس التناجي بضر المؤمنين شيئاً إلا بإذن الله، يعني بقضاء الله وقدره.

وقوله: «وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ» يقول تعالى ذكره: وعلى الله فليتوكل في أمورهم أهل الإيمان به، ولا يحزنوا من تناجي المنافقين ومن يكيدهم بذلك. وأن تناجيهم غير ضارهم إذا حفظهم ربهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ

اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ صَدَّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ «إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ» يعني بقوله: تَفَسَّحُوا: تَوَسَّعُوا مِنْ قَوْلِهِمْ: مَكَانٌ فَسِيحٌ إِذَا كَانَ وَاسِعاً.

وقوله: «فَافْسَحُوا»، يقول: فوسعوا «يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ»، يقول: يُوسِّعِ اللَّهُ مَنَازِلَكُمْ فِي الْجَنَّةِ. «وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَإِذَا قِيلَ ارْتَفَعُوا، وَإِنَّمَا يُرَادُ بِذَلِكَ: وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ قُومُوا إِلَى قِتَالِ عَدُوِّ، أَوْ صَلَاةٍ، أَوْ عَمَلٍ خَيْرٍ، أَوْ تَفَرُّقُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فقوموا.

وقوله: «يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: يرفع الله المؤمنين منكم أيها القوم بطاعتهم رَبَّهُمْ فِيمَا أَمَرَهُمْ بِهِ مِنَ التَّقْسِيعِ فِي الْمَجْلِسِ إِذَا قِيلَ لَهُمْ تَفَسَّحُوا، أَوْ بِنَشْوِزِهِمْ إِلَى الْخَيْرَاتِ إِذَا قِيلَ لَهُمْ انشُرُوا إِلَيْهَا، ويرفع الله الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ لَمْ يُوتُوا الْعِلْمَ بِفَضْلِ عِلْمِهِمْ دَرَجَاتٍ، إِذَا عَمِلُوا بِمَا أُمِرُوا بِهِ.

وقوله: «وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَاللَّهُ بِأَعْمَالِكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ ذُو خَبْرَةٍ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ الْمَطِيعُ مِنْكُمْ رَبُّهُ مِنَ الْعَاصِي، وَهُوَ مُجَازٍ جَمِيعَكُمْ بِعَمَلِهِ الْمَحْسَنِ بِإِحْسَانِهِ، وَالْمَسِيءِ بِالَّذِي هُوَ أَهْلُهُ، أَوْ يَعْفُو.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَتَأَيَّاهُ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَجِيتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْكُمْ صَدَقَةً ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ صَدَّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، إِذَا نَجِيتُمُ رَسُولَ اللَّهِ، فَقَدِمُوا أَمَامَ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً تَتَصَدَّقُونَ بِهَا عَلَى أَهْلِ الْمَسْكَنَةِ وَالْحَاجَةِ

«ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ»، يقول: وتقديمتكم الصدقة أمام نجواكم رسول الله ﷺ، خير لكم عند الله «وأظهر» لقلوبكم من المآثم.

وقوله: «فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا» يقول تعالى ذكره: فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تَصَدَّقُونَ بِهِ أَمَامَ مُنَاجَاتِكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»، يقول: فَإِنَّ اللَّهَ ذُو عَفْوٍ عَنْ ذُنُوبِكُمْ إِذَا تَبَتُّمُ مِنْهَا، رَحِيمٌ بِكُمْ أَنْ يَعَاقِبَكُمْ عَلَيْهَا بَعْدَ التَّوْبَةِ، وَغَيْرُ مُؤَاخِذِكُمْ بِمُنَاجَاتِكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ إِيَّاهُ صَدَقَةٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «أَسْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ» ١٣

يقول تعالى ذكره: أَسَقُّ عَلَيْكُمْ وَخَشِيتُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ بَأْنَ تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَدَقَاتٍ الْفَاقَةِ، وَأَصْلُ الْإِسْفَاقِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ: الْخَوْفُ وَالْحَذَرُ، وَمَعْنَاهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ: أَخَشِيتُمْ بِتَقْدِيمِ الصَّدَقَةِ الْفَاقَةَ وَالْفَقْرَ.

وقوله: «فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ»، يقول تعالى ذكره: فَإِذْ لَمْ تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ، وَرَزَقَكُمْ اللَّهُ التَّوْبَةَ مِنْ تَرْكِكُمْ ذَلِكَ، فَأَدُّوا فَرَائِضَ اللَّهِ الَّتِي أَوْجَبَهَا عَلَيْكُمْ، وَلَمْ يَضَعْهَا عَنْكُمْ مِنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فِيمَا أَمَرَكُمْ بِهِ، وَفِيمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ.

«وَاللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ»، يقول جَلَّ ثَنَاهُ: وَاللَّهُ ذُو خَبْرَةٍ وَعِلْمٍ بِأَعْمَالِكُمْ، وَهُوَ مُخَصِّصُهَا عَلَيْكُمْ لِيَجَازِيَكُمْ بِهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنبيه محمد ﷺ: أَلَمْ تَنْظُرْ بعين قلبك يا محمد، فترى الى القوم الذين تولّوا قوماً غَضِبَ الله عليهم. وهم المنافقون تولوا اليهود وناصحوهم.

وقوله: «ما هم منكم»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: ما هؤلاء الذين تولّوا هؤلاء القوم الذين غَضِبَ الله عليهم «منكم»، يعني: من أهل دينكم ومِلَّتكم، «ولا منهم»، ولا هم من اليهود الذين غَضِبَ الله عليهم، وإنما وصفهم بذلك منكم جَلَّ ثَنَاؤُهُ لأنهم منافقون إذا لقوا اليهود، قالوا: «إنا معكم إنما نحن مُسْتَهْزِئُونَ» [البقرة: ١٤]، «وإذا لقوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا» [البقرة: ١٤].

وقوله: «وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ» يقول تعالى ذِكْرَهُ: ويحلفون على الكذب، وذلك قولهم لرسول الله ﷺ: نشهد أنك لرسول الله وهم كاذبون غير مصدّقين به، ولا مؤمنين به، كما قال جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «والله يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ»، وقد ذُكِرَ أَنَّ هذه الآية نزلت في رجلٍ منهم عاتبه رسول الله ﷺ على امرٍ بَلَغَهُ عنه، فحلفَ كذِباً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٦﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: أَعَدَّ الله لهؤلاء المنافقين الذين تولّوا اليهود عذاباً في الآخرة شديداً «إنهم ساء ما كانوا يعملون» في الدنيا بِغِشِّهم المسلمين، ونُصْحِهم لأعدائهم من اليهود.

وقوله: «اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: جعلوا حلفهم وأيمانهم

جُنَّةٌ يَسْتَجِنُونَ بِهَا مِنَ الْقَتْلِ وَيَدْفَعُونَ بِهَا عَنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَذَرَارِيهِمْ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ إِذَا أُطْلِعَ مِنْهُمْ عَلَى النِّفَاقِ، حَلَفُوا لِلْمُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ أَنَّهُمْ لَمَنْهُمْ «فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ»، يَقُولُ جَلَّ ثَنَاهُ: فَصَدُّوا بِأَيْمَانِهِمُ الَّتِي اتَّخَذُوهَا جُنَّةً الْمُؤْمِنِينَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فِيهِمْ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَفَرُوا، وَحَكَّمُ اللَّهُ وَسَبِيلُهُ فِي أَهْلِ الْكُفْرِ بِهِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الْقَتْلَ، أَوْ أَخَذَ الْجِزْيَةَ، وَفِي عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ الْقَتْلَ، فَالْمَنَافِقُونَ يَصُدُّونَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فِيهِمْ بِأَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ مُؤْمِنُونَ، وَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ، فَيُحَوِّلُونَ بِذَلِكَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ قَتْلِهِمْ، وَيَمْتَنِعُونَ بِهِ مِمَّا يَمْتَنِعُ مِنْهُ أَهْلُ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ.

وقوله: «فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ»، يقول: فلهم عذابٌ مُذِلٌّ لهم في النار.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ

شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٧﴾

يقول تعالى ذكره: لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ هَؤُلَاءِ الْمَنَافِقِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْوَالُهُمْ، فَيَفْتَدُوا بِهَا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ الْمُهِينِ لَهُمْ وَلَا أَوْلَادِهِمْ، فَيَنْصَرُونَهُمْ وَيَسْتَنْقِذُونَهُمْ مِنَ اللَّهِ إِذَا عَاقَبَهُمْ «أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ»، يَقُولُ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وَهُمْ الْمَنَافِقُونَ أَصْحَابُ النَّارِ، يَعْنِي: أَهْلُهَا الَّذِينَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، يَقُولُ: هُمْ فِي النَّارِ مَآكُثُونَ إِلَى غَيْرِ نَهَايَةٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ

لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٨﴾

يقول تعالى ذكره: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرَهُمْ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، فَيَوْمَ مِنْ صِلَةِ أَصْحَابِ النَّارِ، وَعُنِيَ بِقَوْلِهِ: «يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا» مِنْ

قبورهم أحياء كهيئاتهم قبل مماتهم، فيحلفون له كما يحلفون لكم كاذبين مُبْطِلِينَ فيها.

وقوله: «وَيَحْسُبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ» يقول: ويظنون انهم في أيمانهم وحلفهم بالله كاذبين على شيء من الحق، «أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ» فيما يحلفون عليه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ

اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٨﴾

يعني تعالى ذكّره بقوله: «اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ» غَلَبَ عليهم الشيطان «فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ»، يعني: جُنْدَهُ وَأَتْبَاعُهُ «أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ»، يقول: أَلَا إِنَّ جُنْدَ الشَّيْطَانِ وَأَتْبَاعَهُ هُمُ الْهَالِكُونَ الْمَغْبُونُونَ فِي صَفَقَتِهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي

الْأَذْلَى ﴿١٩﴾ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٠﴾

يقول تعالى ذكّره: إِنَّ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِي حُدُودِهِ، وَفِيمَا فَرَضَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَرَائِضِهِ فَيُعَادُونَهُ.

وقوله: «أُولَئِكَ فِي الْأَذْلَى» يقول تعالى ذكّره: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِي أَهْلِ الذَّلَّةِ، لِأَنَّ الْعَلَبَةَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ.

وقوله: «كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي»، يقول: قَضَى اللَّهُ وَخَطَّ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي مَنْ حَادَّنِي وَشَاقَّنِي.

وقوله: «إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ»، يقول: إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ذُو قُوَّةٍ وَقُدْرَةٍ عَلَى كُلِّ مَنْ حَادَّهُ وَرَسُولُهُ أَنْ يُهْلِكَهُ، ذُو عِزَّةٍ فَلَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَنْتَصِرَ مِنْهُ إِذَا هَوِيَ. أَهْلَكَ وَلِيَّهُ، أَوْ عَاقَبَهُ، أَوْ أَصَابَهُ فِي نَفْسِهِ بِسُوءٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ
أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمُ
بِرُوحٍ مِنْهُ وَيَدَّخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» لَا تَجِدُ يَا مُحَمَّدُ قَوْمًا يَصْدُقُونَ اللَّهَ، وَيُقَرُّونَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَشَاقَّهُمَا وَخَالَفَ أَمْرَ اللَّهِ وَنَهْيَهُ «وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ» ، يقول: وَلَوْ كَانَ الَّذِينَ حَادُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ آبَاءَهُمْ، «أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ»، وَإِنَّمَا أَخْبَرَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ نَبِيَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِهَذِهِ الْآيَةِ «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ» لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلِذَلِكَ تَوَلَّوْا الَّذِينَ تَوَلَّوْهُمْ مِنَ الْيَهُودِ.

وقوله: «أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ لَا يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، أَوْ أَبْنَاءَهُمْ، أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، كَتَبَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ. وَإِنَّمَا غَنِي بِذَلِكَ: قَضَى لِقُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ، فَفِي، بِمَعْنَى اللَّامِ، وَأَخْبَرَ تَعَالَى ذِكْرُهُ أَنَّهُ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ لَهُمْ، وَذَلِكَ لَمَّا كَانَ الْإِيمَانُ بِالْقُلُوبِ، وَكَانَ مَعْلُومًا بِالْخَبَرِ عَنِ الْقُلُوبِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَهْلُهَا، اجْتَزَى بِذِكْرِهَا مِنْ ذِكْرِ أَهْلِهَا.

وقوله: «وَأَيَّدُهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ»، يقول: وَقَوَّاهُمْ بِبُرْهَانٍ مِنْهُ ونور وهدى
«وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ»، يقول: ويدخلهم بساتين تجري
من تحت أشجارها الانهار «خَالِدِينَ فِيهَا»، يقول: ماكثين فيها ابداً «رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمْ» بطاعتهم إياه في الدنيا «وَرَضُوا عَنْهُ» في الآخرة بإدخاله إياهم الجنة
«أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ»، يقول: أولئك الذين هذه صِفَتُهُمْ جُنْدُ اللَّهِ وَأَوْلِيَائِهِ «أَلَا إِنَّ
حِزْبَ اللَّهِ»، يقول: ألا إِنَّ جُنْدَ اللَّهِ وَأَوْلِيَاءَهُ «هُمْ الْمُفْلِحُونَ»، يقول: هم
الباقون الْمُنْجَحُونَ بإدراكهم ما طلبوا، والتمسوا ببيعتهم في الدنيا وطاعتهم
رَبَّهُمْ.

سُورَةُ الْحَشْرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١﴾

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «سَبَّحَ لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ، وَسَجَدَ لَهُ «مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ» مِنْ خَلْقِهِ «وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ»، يقول: وهو العزيز في انتقامه ممن انتقم من خَلْقِهِ عَلَى مَعْصِيَتِهِمْ إِيَّاهُ، الْحَكِيمُ فِي تَدْبِيرِهِ إِيَّاهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنْ اللَّهِ فَأَنَّهُمْ أَخْرَجَهُمْ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ﴿٢﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ بِقَوْلِهِ: «هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ» اللَّهُ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ جَحَدُوا بِنُبُوءَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَهُمْ يَهُودُ بَنِي النُّضِيرِ مِنْ دِيَارِهِمْ، وَذَلِكَ خُرُوجُهُمْ عَنْ مَنَازِلِهِمْ وَدُورِهِمْ، حِينَ صَالَحُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَنْ يُؤْمِنَهُمْ عَلَى دِمَائِهِمْ وَنَسَائِهِمْ وَذُرَارِيهِمْ، وَعَلَى أَنْ لَهُمْ مَا أَقْلَتِ الْإِبِلُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَيُخْلُوا لَهُ دُورَهُمْ، وَسَائِرُ

أموالهم، فأجابهم رسول الله ﷺ الى ذلك، فخرجوا من ديارهم، فمنهم مَنْ خرج الى الشام، ومنهم مَنْ خرج الى خيبر، فذلك قول الله عَزَّ وَجَلَّ: «هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ».

وقوله: «لأَوَّلِ الْحَشْرِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: لأَوَّلِ الْجَمْعِ فِي الدُّنْيَا، وذلك حشرهم الى أرضِ الشام.

وقوله: «مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا» يقول تعالى ذِكْرُهُ للمؤمنين من أصحاب رسول الله ﷺ: ما ظننتم أن يخرج هؤلاء الذين أخرجهم الله من ديارهم من أهل الكتاب من مساكنهم ومنازلهم، «وَوَظَنُوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ» وإنما ظَنَّ الْقَوْمُ فيما ذكر ذلك أَنَّ عبد الله بن أبيّ وجماعة من المنافقين بعثوا إليهم لما حَصَرَهُمْ رسول الله ﷺ يأمرونهم بالثبات في حصونهم وَيَعِدُونَهُم النَصْرَ.

وقوله: «فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا» يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَأَتَاهُمْ أَمْرُ اللَّهِ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا أَنَّهُ يَأْتِيهِمْ، وذلك الأَمْرُ الذي أَتَاهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، قَدَفَ فِي قُلُوبِهِم الرُّغْبَ بِنزولِ رسولِ الله ﷺ بِهِمْ فِي أَصْحَابِهِ، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِم الرُّعْبَ».

وقوله: «يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ» يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ» بني النضير من اليهود، وأنهم يخربون مساكنهم، وذلك أَنَّهُمْ كَانُوا يَنْظُرُونَ إِلَى الْخَشْبَةِ فِي مَا ذَكَرَ فِي مَنَازِلِهِمْ مِمَّا يَسْتَحْسِنُونَهُ، أَوْ الْعُمُودَ أَوْ الْبَابَ، فَيَنْزِعُونَ ذَلِكَ مِنْهَا بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ.

وقوله: «فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ» يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَاتَّعِظُوا يَا مَعْشَرَ ذَوِي الْأَفْهَامِ بِمَا أَحَلَّ اللَّهُ بِهِؤَلَاءِ الْيَهُودِ الَّذِينَ قَدَفَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِم الرُّعْبَ، وَهُمْ فِي حُصُونِهِمْ مِنْ نَقْمَتِهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ وَلِيُّ مَنْ وَالَاهُ، وَنَاصِرُ رَسُولِهِ عَلَى كُلِّ مَنْ نَاوَاهُ، وَمَحِلٌّ مِنْ نَقْمَتِهِ بِهِ نَظِيرُ الَّذِي أَحَلَّ بِنِي النِّضِيرِ، وَإِنَّمَا عَنَى بِالْأَبْصَارِ فِي

هذا الموضع أبصار القلوب، وذلك أن الاعتبار بها يكون دون الإبصار بالعيون.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ﴿٢﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٣﴾

يقول تعالى ذكره: ولولا أن الله قضى وكتب على هؤلاء اليهود من بني النضير في أم الكتاب الجلاء، وهو الانتقال من موضع إلى موضع، وبلدة إلى أخرى.

وقوله: «لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا» يقول تعالى ذكره: «وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ» من أرضهم وديارهم، لعَذَّبَهُمْ في الدنيا بالقتل والسبي، ولكنه رفع العذاب عنهم في الدنيا بالقتل، وجعل عذابهم في الدنيا الجلاء «وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ» مع ما حلَّ بهم من الخزي في الدنيا بالجلاء عن أرضهم ودورهم.

وقوله: «ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ»، يقول تعالى ذكره: هذا الذي فَعَلَ اللَّهُ بهؤلاء اليهود ما فعلَ بهم من إخراجهم من ديارهم، وَقَذَفَ الرَّعْبَ فِي قُلُوبِهِمْ من المؤمنين، وجعلَ لهم في الآخرة عذاب النار بما فعلوا هم في الدنيا من مخالفتهم الله ورسوله في أمره ونهيه، وعصيانهم رَبَّهُمْ فيما أمرهم به من اتباع محمد ﷺ «وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ»، يقول تعالى ذكره: وَمَنْ يَخَالَفِ اللَّهَ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْسَةٍ أَوْ نَرَكْتُمْ هَا فَاقِمْهُ عَلَى أَصُولِهَا فَإِنَّ اللَّهَ وَلِيُّ خَيْرٍ وَأَلْفَسِقِينَ ﴿٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: مَاقَطَعْتُمْ مِّنَ اللَّوَانِ النَّخْلَ ، أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا .

وإنما أنزلت هذه الآية فيما ذُكِرَ من أجل أن رسول الله ﷺ لما قطع نخل بني النضير وحرَّقَهَا، قالت بنو النضير لرسول الله ﷺ: إنك كنت تنهى عن الفسادِ وتعيبه، فما بالكَ تقطعُ نخْلَنَا وتُحرِّقُهَا؟ فأنزل الله هذه الآية، فأخبرهم أن مَاقَطَعْتُمْ من ذلك رسول الله ﷺ أو ترك، فَعَنْ أمر الله فَعَلَ .

وقوله: «فَبَاذِنِ اللَّهَ»، يقول: فبأمر الله قطعتم ما قطعتم، وتركتم ما تركتم، وليغيظ بذلك أعداءه، ولم يكن فساداً.

وقوله: «وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ»، وليذلَّ الخارجين عن طاعة الله عزَّ وجلَّ، المخالفين أمره ونهيه، وهم يهود بني النضير.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: والذي رَدَّهُ الله على رسوله منهم، يعني من أموال بني النضير، يقال منه. فَأَاءَ الشَّيْءُ عَلَى فُلَانٍ: إِذَا رَجَعَ إِلَيْهِ، وَأَفَاتُهُ أَنَا عَلَيْهِ: إِذَا رَدَّدْتُهُ عَلَيْهِ .

«فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ»، يقول: فما أوضعتم فيه من خيلٍ ولا في إبلٍ وهي الرِكَابُ، وإنما وصفَ جُلَّ ثَنَائِهِ الذي أفاءه على رسوله منهم بأنه لم يُوجِفْ عليه بخيلٍ من أجل أن المسلمين لم يَلْقُوا في ذلك حرباً، ولا كُلُّفُوا فيه مؤونةً، وإنما كان القومُ معهم، وفي بلدهم، فلم يكن فيه إيجافٌ خيلٍ ولا رِكَابٍ .

وقوله: «وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ» أعلمك أنه كما سلَّط محمداً ﷺ على بني النضير، يخبرُ بذلك جَلَّ ثَنَاهُ أَنْ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَمْوَالٍ لَمْ يَوْجِفِ الْمُسْلِمُونَ بِالْخَيْلِ وَالرَّكَابِ، مِنْ الْأَعْدَاءِ مِمَّا صَالِحُوهُ عَلَيْهِ لَهُ خَاصَّةٌ يَعْمَلُ فِيهِ بِمَا يَرَى: يَقُولُ: فَمُحَمَّدٌ ﷺ إِنَّمَا صَارَ إِلَيْهِ أَمْوَالُ بَنِي النُّضَيْرِ بِالصَّلَاحِ لِاعْنُوَّةٍ، فَتَقَعَ فِيهَا الْقِسْمَةُ «وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»، يَقُولُ: وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ أَرَادَهُ ذُو قُدْرَةٍ لَا يَعْجِزُهُ شَيْءٌ، وَبِقُدْرَتِهِ عَلَى مَا يَشَاءُ سَلَّطَ نَبِيَهُ مُحَمَّدًا ﷺ عَلَى مَا سَلَّطَ عَلَيْهِ مِنْ أَمْوَالِ بَنِي النُّضَيْرِ، فَحَازَهُ عَلَيْهِمْ.

الْقَوْلُ فِي ذَوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

يعني بقوله جَلَّ ثَنَاهُ: «مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى» الذي رَدَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَمْوَالِ مُشْرِكِي الْقُرَى.

واختلف أهل العلم في الذي عَنِ بِهِ هَذِهِ الْآيَةُ مِنَ الْأَلْوَانِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَنِ بِذَلِكَ الْجِزْيَةُ وَالْخَرَاجُ.

وَقَالَ آخَرُونَ: عَنِ بِذَلِكَ الْغَنِيمَةُ الَّتِي يُصِيبُهَا الْمُسْلِمُونَ مِنْ عَدُوِّهِمْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ بِالْقِتَالِ عُنُوَّةً.

وَقَالَ آخَرُونَ: عَنِ بِذَلِكَ الْغَنِيمَةُ الَّتِي أُوجِفَ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ بِالْخَيْلِ وَالرَّكَابِ، وَأُخِذَتْ بِالْغَلْبَةِ، وَقَالُوا: كَانَتِ الْغَنَائِمُ فِي بُدُوِّ الْإِسْلَامِ لِهَؤُلَاءِ الَّذِينَ سَمَّاهُمُ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ دُونَ الْمُزْجِفِينَ عَلَيْهَا، ثُمَّ نَسَخَ ذَلِكَ بِالْآيَةِ الَّتِي فِي سُورَةِ الْأَنْفَالِ.

وقال آخرون: عَنَى بذلك: ماصالح عليه أهل الحرب المسلمين من أموالهم، وقالوا قوله: «ما أفاء الله على رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ»... الآيات، بيان قَسَمِ المالِ الذي ذَكَرَهُ اللهُ في الآيةِ التي قَبْلَ هذه الآيةِ، وذلك قوله: «ما أفاء الله على رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ» وهذا قولٌ كان يَقُولُهُ بعض المتفقهة من المتأخرين.

والصوابُ من القول في ذلك عندي أَنَّ هذه الآيةَ حُكْمُهَا غَيْرُ حَكْمِ الآيةِ التي قَبْلَهَا، وذلك أَنَّ الآيةَ التي قَبْلَهَا مَالٌ جعله الله عَزَّ وَجَلَّ لِرَسُولِهِ ﷺ خاصةً دونَ غيره، لم يجعل فيه لأحدٍ نصيباً.

وقوله: «ولذي القربى» يقول: ولذي قرابة رسول الله ﷺ من بني هاشم وبني المطلب «واليتامى» وهم أهل الحاجة من أطفال المسلمين الذين لا مال لهم، «والمساكين»، وهم الجامعون فاقةً وذُلَّ المسألة، وابن السبيل» وهم المنقطع بهم من المسافرين في غير معصية الله عَزَّ وَجَلَّ.

وقوله: «كَيْلًا يَكُونُ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وجعلنا ما أفاء الله على رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى لهذه الاصناف، كيلاً يكون ذلك الفيءُ دولةً يتداوله الاغنياء منكم بينهم، يصرفه هذا مرةً في حاجاتِ نفسه، وهذا مرةً في أبواب البرِّ وسبُلِ الخير، فيجعلون ذلك حيث شاؤوا، ولكننا سننَّا فيه سنةً لا تُغَيَّرُ ولا تُبَدَّلُ.

وقوله: «وَمَا آتَاكُم الرَّسُولُ فَخُذُوهُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وما أعطاكم رسولُ الله ﷺ مما أفاء الله عليه من أهلِ القرى فَخُذُوهُ «وَمَا نَهَاكُم عَنْهُ» من الغلول وغيره من الأمور «فَانْتَهُوا» وكان بعضُ أهل العلم يقول نحو قولنا في ذلك غير أنه كان يُوجِّهُ معنى قوله: «وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ» الى ما آتاكم من الغنائم^(١).

(١) وهذا وإن نزل في أمر الفيء، فهو عام في كل ما أمر به ﷺ، ونهى عنه، وللشوكاني في «فتح القدير» كلام جيد فيه.

وقوله: «واتقوا الله»، يقول: وخافوا الله، واحذروا عقابه في خلافكم على رسوله بالتقدم على ما نهاكم عنه، ومعصيتكم إياه «إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ»، يقول: إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ عِقَابِهِ لِمَنْ عَاقَبَهُ مِنْ أَهْلِ مَعْصِيَتِهِ لِرَسُولِهِ ﷺ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: كيلا يكونَ ما أفاء الله على رسوله دولةً بين الاغنياء منكم، ولكن يكون «للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم». وقوله: «يبتغون فضلاً من الله» (أي: «رزقاً يأتيهم»، «ورضواناً»، يعني: رضى ربهم حين خرجوا الى دار الهجرة) (١).

وقوله: «وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ»، يقول: وينصرون دين الله الذي بعث به رسوله محمداً ﷺ.

وقوله: «أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ» يقول: هؤلاء الذين وَصَفَ صِفَتَهُمْ مِنَ الْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ هُمُ الصَّادِقُونَ فيما يقولون.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَلْبِذُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ

(١) أضفنا ما بين الحاصرتين من زاد المسير لابن الجوزي (٢١٢/٨) وكأنه سقط من تفسير الطبري شيء في هذا الموضع.

هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ» يقول: اتَّخَذُوا المدينة مدينة الرسول ﷺ، فابْتَنَوْهَا منازل، «وَالْإِيمَانَ» بالله ورسوله «مِنْ قَبْلِهِمْ»، يعني: من قبل المهاجرين، «يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ»: يحبون مَنْ تَرَكَ مَنْزِلَهُ، وانتقلَ إليهم من غيرهم، وعني بذلك الأنصار يُحِبُّونَ المهاجرين

وقوله: «وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا»، يقول جَلُّ ثَنَائِهِ: ولا يجدُ الذين تَبَوَّءُوا الدَّارَ مِنْ قَبْلِهِمْ، وهم الأنصارُ في صدورهم حاجة، يعني حَسَدًا «مِمَّا أُوتُوا»، يعني: مما أُوتِيَ المهاجرون من الفِءاء، وذلك لما ذُكِرَ لنا من أَنَّ رسولَ الله ﷺ قَسَمَ أموالَ بني النضير بين المهاجرين الْأَوَّلِينَ دونَ الأنصار، إلا رجلين من الأنصار، أعطاهما لفقَرهما، وإنما فُعِلَ ذلك لرسولِ الله ﷺ خاصة^(١).

وقوله: «وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وهو يَصِفُ الأنصارَ الذين تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِ المهاجرين «وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ»، يقول: وَيُعْطُونَ المهاجرين أموالهم إيثاراً لهم بها على أَنْفُسِهِمْ «وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ»، يقول: ولو كان بهم حاجةٌ وفاقَةٌ إلى ما آثروا به من أموالهم على أَنْفُسِهِمْ، والخصاصة مصدر، وهي أيضاً اسم، وهو كُلُّ ما تَخَلَّلَتْه ببصركَ كَالْكُوَّةِ والفُرْجَةِ في الحائط، تُجْمَعُ خَصَاصَاتٍ وخصاص.

وعن أبي هريرة، قال: «جاء رجلٌ إلى النبي ﷺ ليُضِيفَهُ، فلم يكن عنده ما يُضِيفُهُ، فقال: أَلَا رجلٌ يضيفُ هذا رَحِمَهُ الله؟ فقام رجلٌ من الأنصار يقال له أبو طلحة، فانطلقَ به إلى رَحْلِهِ، فقال لامرأته: أكرمي ضيفَ رسولِ الله

(١) انظر سيرة ابن هشام: ١٩٤/٣.

ﷺ، نَوْمِي الصَّبِيَّةَ، وَأُطْفِئِي الْمَصْبَاحَ، وَأَرِيهِ بِأَنَّكَ تَأْكُلِينَ مَعَهُ، وَاتْرَكِيهِ لَضَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَفَعَلْتُ، فَتَزَلَّتْ «وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ»^(١).

وقوله: «وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: مَنْ وَقَاهُ اللَّهُ شُحَّ نَفْسِهِ «فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» الْمُخْلَدُونَ فِي الْجَنَّةِ. وَالشُّحُّ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ: الْبُخْلُ، وَمَنْعُ الْفَضْلِ مِنَ الْمَالِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِ الَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ «يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ» مِنَ الْأَنْصَارِ. وَعَنِي بِالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمُ الْمُهَاجِرُونَ أَنَّهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ لِإِخْوَانِهِمْ مِنَ الْأَنْصَارِ.

وقوله: «وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا»، يعني: غمراً وضغناً، وقيل: عَنَى بِالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ: الَّذِينَ أَسْلَمُوا مِنْ بَعْدِ الَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ. وقوله: «لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ»، يقول جَلُّ ثَنَائِهِ: مَخْبِراً عَنْ قِيلِ الَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِ الَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ أَنَّهُمْ قَالُوا: لَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ بِكَ يَا رَبَّنَا.

وقوله: «إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ»، يقول: إِنَّكَ ذُو رَأْفَةٍ بِخَلْقِكَ، وَذُو رَحْمَةٍ بِمَنْ تَابَ وَاسْتَغْفَرَ مِنْ ذُنُوبِهِ.

(١) حديث أبي هريرة في الصحيحين بتفصيل أكثر: البخاري (٤٨٨٩)، ومسلم

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نَطِيعُ فِيكُمْ
أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١١﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: أَلَمْ تَنْظُرْ بَعِينَ قَلْبِكَ يَا مُحَمَّدُ، فترى
الى الذين نافقوا وهم فيما ذكرَ عبدُ الله بن أبي بن سلول، ووديعه، ومالك ابنا نوفل
وسويد وداعس بَعَثُوا الى بني النضير حين نزلَ بهم رسولُ الله ﷺ للحربِ أَنْ
اِتَّبَتُوا وَتَمَنَّعُوا، فَإِنَّا لَنُؤَسِّلَكُمْ، وَإِنْ قُوتِلْتُمْ قَاتِلْنَا مَعَكُمْ، وَإِنْ خَرَجْتُمْ، خَرَجْنَا
مَعَكُمْ فَتَرَبَّصُوا لذلِكَ مِنْ نَصْرِهِمْ، فَلَمْ يَفْعَلُوا، وَقَذَفَ اللهُ فِي قُلُوبِهِمُ الرِّعْبَ،
فَسَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يُجْلِيَهُمْ، وَيَكْفَ عَنْ دِمَائِهِمْ عَلَى أَنَّ لَهُمْ مَا حَمَلَتْ
الْإِبِلُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا الْحَلَقَةُ^(١).

وقوله: «يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ»، يعني: بني
النضير.

وقوله: «لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ»، يقول: لئن أُخْرِجْتُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ
ومنازلِكُمْ، وَأُجْلِيْتُمْ عَنْهَا لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ، فَتُجْلِي عَنْ مَنَازِلِنَا وَدِيَارِنَا مَعَكُمْ.

وقوله: «وَلَا نَطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا»، يقول: وَلَا نَطِيعُ أَحَدًا سَأَلْنَا
خِذْلَانَكُمْ، وَتَرَكْ نَصْرَتَكُمْ، وَلَكِنَّا نَكُونُ مَعَكُمْ «وَلَئِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ»،
يقول: وَإِنْ قَاتَلَكُمْ مُحَمَّدٌ ﷺ - وَمَنْ مَعَهُ لَنَنْصُرَنَّكُمْ مَعِشَرَ النُّضَيْرِ عَلَيْهِمْ.

وقوله: «وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ»، يقول: وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقِينَ
الَّذِينَ وَعَدُوا بَنِي النَّضِيرِ النَّصْرَةَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ «لَكَاذِبُونَ» فِي وَعْدِهِمْ إِيَّاهُمْ

(١) الحلقة: السلاح عامة، أو الدرع خاصة.

مَا وَعَدُوهُمْ مِنْ ذَلِكَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَئِنْ أَخْرَجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُولَيَنَّ الْأَدْبَارُ ثُمَّ لَا يَنْصُرُونَ ﴿١٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: لئن أخرج بنو النضير من ديارهم، فأجلّوا عنها لا يخرج معهم المنافقون الذين وَعَدُوهُمْ الخروجَ من ديارهم، ولئن قاتلهم محمد ﷺ لا ينصرهم المنافقون الذين وعدوهم النصر، ولئن نصرَ المنافقون بني النضير ليولنَّ الأدبارَ منهزمين عن محمد ﷺ وأصحابه هاربين منهم، قد خذلوهم «ثم لا يَنْصُرُونَ»، يقول: ثم لا ينصرُ اللهُ بني النضير على محمد ﷺ وأصحابه، بل يخذلهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿١٣﴾ لَا يَقْنَلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ للمؤمنين به من أصحاب رسول الله ﷺ: لَأَنْتُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِ الْيَهُودِ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ مِنَ اللَّهِ: يقول: هُمْ يَرْهَبُونَهُمْ أَشَدَّ مِنْ رَهْبَتِهِمْ مِنَ اللَّهِ «ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ» يقول تعالى ذِكْرُهُ: هذه الرهبةُ التي لكم في صدور هؤلاء اليهود التي هي أَشَدُّ مِنْ رَهْبَتِهِمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ قَدْرَ عَظَمَةِ اللَّهِ، فهم لذلك يستخفون بمعاصيه، ولا يرهبون عقابه قَدْرَ رَهْبَتِهِ مِنْكُمْ.

وقوله: «لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً إِلَّا فِي قُرَى مُحَصَّنَةٍ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: لا يقاتلكم هؤلاء اليهود بني النضير مجتمعين إلا في قرى محصنة بالحصون، لا يبرزون لكم بالبراز، «أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ» يقول: أَوْ مِنْ خَلْفِ حِيطَانٍ.

وقوله: «بِأَسْهُمٍ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: عداوةٌ بعض هؤلاء الكفار من اليهود بعضاً شديداً «تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً»، يعني: المنافقين وأهل الكتاب، يقول: تَظُنُّهُمْ مُؤْتَلَفِينَ مجتمعةً كلمتهم، «وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى»، يقول: وقلوبهم مختلفة لمعاداة بعضهم بعضاً.

وقوله: «ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: هذا الذي وصفتُ لكم من أمر هؤلاء اليهود والمنافقين، وذلك تشبّيت أهوائهم، ومعاداة بعضهم بعضاً من أجل أنهم قومٌ لا يعقلون ما فيه الحظ لهم مما فيه عليهم البخس والنقص.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٥﴾ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: مثل هؤلاء اليهود من بني النضير والمنافقين فيما الله صانعٌ بهم من إحلال عقوبته بهم «كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ» يقول: كَشَبِهِهِمْ واختلف أهل التأويل في الذين عُنُوا بالذين من قَبْلِهِمْ، فقال بعضهم: عني بذلك بنو قينقاع.

وقال آخرون: عني بذلك مشركو قريش بيدر.

وأولى الأقوال بالصواب أن يقال إن الله عَزَّ وَجَلَّ مثل هؤلاء الكفار من

أهل الكتاب مما هو مُذَيِّقُهُمْ مِنْ نِكَالِهِ بِالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ مَكْذِبِي رَسُولِهِ ﷺ الَّذِينَ أَهْلَكْتَهُمْ بِسَخَطِهِ وَأَمْرٍ بِنِي قَيْنِقَاعٍ وَوَقْعَةٍ بَدْرٍ كَانَا قَبْلَ جَلَاءِ بَنِي النَّضِيرِ وَكُلِّ أَوْلَئِكَ قَدْ ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَمْ يَخْصِصْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُمْ بَعْضًا فِي تُمَثِيلِ هَؤُلَاءِ بِهِمْ دُونَ بَعْضٍ، وَكُلُّ ذَائِقٍ وَبَالَ أَمْرِهِ فَمَنْ قَرَّبَتْ مُدَّتُهُ مِنْهُمْ قَبْلَهُمْ، فَهُمْ مُمَثِّلُونَ بِهِمْ فِيمَا عُنُوا بِهِ مِنَ الْمَثَلِ .

وقوله: «ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ» يقول: نالهم عقابُ الله على كُفْرِهِمْ بِهِ .
وقوله: «وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ»، يقول: ولهم في الآخرة مع مانالهم في الدنيا من الخزي عذابٌ أليمٌ يعني: مُوجِعٌ .

وقوله: «كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ، فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: مَثَلُ هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ وَعَدُوا الْيَهُودَ مِنَ النَّضِيرِ النَّصْرَةَ، إِنْ قُوتِلُوا، أَوْ الْخُرُوجَ مَعَهُمْ إِنْ أُخْرِجُوا، وَمَثَلِ النَّضِيرِ فِي غُرُورِهِمْ إِيَّاهُمْ بِإِخْلَافِهِمُ الْوَعْدَ، وَإِسْلَامِهِمْ إِيَّاهُمْ عِنْدَ شِدَّةِ حَاجَتِهِمْ إِلَيْهِمْ، وَإِلَى نُصْرَتِهِمْ إِيَّاهُمْ، كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ الَّذِي غَرَّ إِنْسَانًا، وَوَعَدَهُ عَلَى اتِّبَاعِهِ وَكُفْرِهِ بِاللَّهِ، النَّصْرَةَ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، فَكَفَرَ بِاللَّهِ وَاتَّبَعَهُ وَأَطَاعَهُ، فَلَمَّا احْتِاجَ إِلَى نُصْرَتِهِ أَسْلَمَهُ وَتَبَرَّأَ مِنْهُ، وَقَالَ لَهُ: «إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ» فِي نُصْرَتِكَ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَكَانَ عَقِبَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿١٧﴾ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: فكان عَقِبَى أمر الشيطان والإنسان الذي أطاعه، فكفر بالله أَنَّهُمَا خَالِدَانِ فِي النَّارِ مَا كَثَانَ فِيهَا أَبَدًا «وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ»، يقول:

وذلك ثواب اليهود من النضير والمنافقين الذين وعدوهم النصره، وكل كافر بالله ظالم لنفسه على كفره به أنهم في النار مُخَلَّدُونَ.

وقوله: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله» يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صدّقوا الله ووحدوه، اتقوا الله بأداء فرائضه، واجتناب معاصيه.

وقوله: «وَلْتَنْتَظِرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ»، يقول: ولينتظر أحدكم ما قدّم ليوم القيامة من الأعمال، أمِن الصالحات التي تُنْجِيهِ أم من السيئات التي تُوبِقُهُ؟

وقوله: «وَاتَّقُوا اللَّهَ»، يقول: وخافوا الله بأداء فرائضه، واجتناب معاصيه «إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ»، يقول: إِنَّ الله ذو خبرة وعلم بأعمالكم خيرها وشرها، لا يخفى عليه منها شيء، وهو مجازيكم على جميعها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٨﴾

يقول تعالى ذكره: ولا تكونوا كالذين تركوا أداء حق الله الذي أوجبه عليهم «فأنسأهم أنفسهم» يقول: فأنسأهم الله حظوظ أنفسهم من الخيرات.

وقوله: «أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: هؤلاء الذين نَسُوا الله، هم الفاسقون، يعني: الخارجون من طاعة الله الى معصيته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿١٩﴾

يقول تعالى ذكره: لا يعتدل أهل النار وأهل الجنة، أهل الجنة هم الفائزون، يعني أنهم المُدْرِكُونَ ما طلبوا وأرادوا، الناجون مما حذروا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

وقوله: «لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ»، يقول جَلُّ ثَنَاءِهِ: لو أنزلنا هذا القرآن على جبلٍ، وهو حَجَرٌ، لَرَأَيْتَهُ يا مُحَمَّدُ «خَاشِعًا»، يقول: متذللاً، «مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ» على قَسَاوَتِهِ، حَذَرًا مِنْ أَنْ لَا يُوَدِّيَ حَقَّ اللَّهِ الْمُفْتَرَضَ عَلَيْهِ فِي تَعْظِيمِ الْقُرْآنِ، وقد أنزل على ابن آدم وهو بحَقِّهِ مُسْتَخِفٌّ، وعنه عَمَّا فِيهِ مِنَ الْعِبَرِ وَالذِّكْرِ مُعْرِضٌ، كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا، كَأَنْ فِي أذْنِهِ وَقْرًا.

«وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: وهذه الأشياءُ نُشَبِّهُهَا لِلنَّاسِ، وذلك تعريفُهُ جَلُّ ثَنَاءِهِ إِيَّاهُمْ أَنَّ الْجِبَالَ أَشَدَّ تَعْظِيمًا لِحَقِّهِ مِنْهُمْ مَعَ قَسَاوَتِهَا وَصَلَابَتِهَا.

وقوله: «لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ»، يقول: يضربُ الله لهم هذه الأمثال ليتفكروا فيها، فَيَنْبِئُوا، وَيَنْقَادُوا لِلْحَقِّ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: الذي يتصدعُ من خشيتِهِ الْجَبَلُ أَيُّهَا النَّاسُ، هو المعبودُ الذي لا تنبغي العبادة والالوهية إِلَّا لَهُ، عالمُ غيبِ السمواتِ والأرضِ، وشاهد ما فيهما مما يُرَى وَيُحَسُّ «هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ»، يقول: هو رحمنُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، رحيمٌ بأهلِ الْإِيمَانِ بِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ
الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ
سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: هو المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له، الملك الذي لا ملك فوقه، ولا شيء إلا دونه، «القدوس»، قيل: هو المبارك. وقوله: «السلام»، يقول: هو الذي يَسْلَمُ خَلْقُهُ من ظُلْمِهِ، وهو اسم من أسمائه.

وقوله: «المؤمن» يعني بالمؤمن: الذي يُوْمِنُ خَلْقُهُ من ظلمه. وقوله: «المُهَيْمِنُ» فقد بينتُ أولى الأقوال فيه بالصواب في سورة المائدة^(١).

وقوله: «العَزِيزُ»: الشديد في انتقامه ممن انتقم من أعدائه. وقوله: «الجَبَّارُ»، يعني: الْمُصْلِحُ أمورَ خَلْقِهِ، الْمُصَرِّفُهُمُ فيما فيه صَلَاحُهُمْ، وكان قتادة يقول: جَبَرَ خَلْقَهُ على ما يشاء من أمره. وقوله: «الْمُتَكَبِّرُ»، قيل: عُنِيَ به أنه تكبر عن كلِّ شَرٍّ. «سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ»، يقول: تنزيهاً لله وتبرئاً له عن شِرْكِ المشركين به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾

(١) انظر تفسير الآية ٤٨ من سورة المائدة.

يقول تعالى ذِكْرُهُ: هو المعبودُ الخالقُ، الذي لا معبودَ تَصْلُحُ له العبادةُ غيره، ولا خالقَ سِوَاهُ «البارئ» الذي برأ الخلق، فأوجدهم بقدرته، «المصور» خَلَقَهُ كيف شاء، وكيف يشاء.

وقوله: «لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: لله الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، وهي هذه الاسماء التي سَمَّى الله بها نفسه، التي ذكرها في هاتين الآيتين «يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ»، يقول: يسبحُ له جميع ما في السموات والارض، ويسجدُ له طوعاً وكرهاً «وَهُوَ الْعَزِيزُ» يقول: وهو الشديد الانتقام من أعدائه «الْحَكِيمُ» في تدبيره خَلَقَهُ، وصَرَفَهُمْ فيما فيه صَلَاحُهُمْ.

سُورَةُ الْمُؤْتَفِكَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ
 أَوْلِيَاءَ تَلْقَوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ
 وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهْدًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي
 تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ
 سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ للمؤمنين به من أصحاب رسول الله ﷺ : «يا أيها الذين
 آمنوا لا تتخذوا عدوِّي» من المشركين «وعدوكم أولياء»، يعني : أنصاراً.
 وقوله : «تلقون إليهم بالمودة»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ : تلقون إليهم مودتكم
 إياهم، ودخول الباء في قوله : «بالمودة» وسقوطها سواء، نظير قول القائل : أريد
 بأن تذهب، وأريد أن تذهب سواء، وكقوله : «وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظَلَمٍ»
 والمعنى : وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ الْحَادُ بِظَلَمٍ.

«وقد كفروا بما جاءكم من الحق»، يقول : وقد كفر هؤلاء المشركون
 الذين نهيتكم أن تتخذوهم أولياء بما جاءكم من عند الله من الحق، وذلك
 كفرهم بالله ورسوله وكتابه الذي انزله على رسوله.

وقوله : «يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ :

المنحنة: ١

يخرجون رسول الله ﷺ وإياكم، بمعنى: ويُخرجونكم أيضاً من دياركم وأرضكم، وذلك إخراج مشركي قريش رسول الله ﷺ وأصحابه من مكة.

وقوله: «أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ»، يقول جل ثناؤه: يُخرجون الرسول وإياكم من دياركم، لأن آمنتم بالله.

وقوله: «إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَاداً فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي» من المؤخر الذي معناه التقديم، ووجه الكلام: يا أيها الذين آمنوا لاتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي، وابتغاء مرضاتي «يُخرجون الرسول وإياكم أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ». ويعني بقوله تعالى ذكره: «إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَاداً فِي سَبِيلِي»: إن كنتم خرجتم من دياركم، فهاجرتم منها الى مهاجركم للجهاد في طريقي الذي شرعته لكم، ودينني الذي أمرتكم به والتماس مرضاتي.

وقوله: «تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودَةِ» يقول تعالى ذكره: للمؤمنين من أصحاب رسول الله ﷺ: تُسِرُّونَ أيها المؤمنون بالمودة الى المشركين بالله «وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ»، يقول: وأنا أعلم منكم بما أخفي بعضكم من بعض، فأسرّه منه «وَمَا أَعْلَنْتُمْ»، يقول: وأعلم أيضاً منكم ما أعلنه بعضكم لبعض «وَمَنْ يَفْعَلْ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ»، يقول جل ثناؤه: وَمَنْ يُسِرُّ مِنْكُمْ إِلَى الْمَشْرِكِينَ بِالْمُودَةِ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ «فَقَدْ ضَلَّ» يقول. فقد جار عن قصد السبيل التي جعلها الله طريقاً الى الجنة ومحجة إليها.

وذكر أن هذه الآيات من أول هذه السورة نزلت في شأن حاطب بن أبي بلتعة، وكان كتب الى قريش بمكة يُطلِعُهُمْ على أمرٍ كان رسول الله ﷺ قد أخفاه عنهم.

عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله ﷺ أنا والزبير بن العوام

والمقداد، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ^(١)، فإن بها طعينة معها كتاب، فخذوه منها، فانطلقنا تَعَادَى^(٢) بنا خيلنا حتى انتهينا الى الروضة، فوجدنا امرأة، فقلنا: أخرجني الكتاب، قالت: ليس معي كتاب، قلنا لَتُخْرِجَنَّ الكتاب، أو لَنُلْقِيَنَّ الشَّيْبَ، فأخرجته من عقاصها^(٣)، وأخذنا الكتاب، فانطلقنا به الى رسول الله ﷺ، فإذا فيه: مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى نَاسٍ بِمَكَّةَ، يخبرهم ببعض أمر رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: يَا حَاطِبُ مَا هَذَا؟ قال: يارسول الله لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ! كُنْتُ امراً مُلْصَقاً فِي قَرِيشٍ^(٤)، ولم يكن لي فيهم قرابة، وكان مِنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتُ، يَحْمُونَ أَهْلِيهِمْ بِمَكَّةَ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ أَنْ أَتَّخِذَ فِيهَا يَدًا يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِي، وما فعلتُ ذلك كُفْراً وَلَا ارْتِدَاداً عَنْ دِينِي، وَلَا رِضَاً بِالْكَفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ، فقال رسول الله ﷺ: قَدْ صَدَقَكُمُ، فقال عمر: يارسول الله دعني أضربُ عَنْقَ هَذَا الْمَنَافِقِ، فقال: «إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ قَدْ أَطْلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اْعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ».

ونزلت فيه: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ... إِلَى قَوْلِهِ: «حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَّهُ»^(٥).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنْ يَشْفِقُكُمْ يُكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَسْطُوا

(١) موضع بين مكة والمدينة، بقرب المدينة.

(٢) في المطبوع «تَعَادَى» وما أثبتناه من الصحيحين، وهو الصواب، وتعادى: تجري.

(٣) عقاصها: شعرها المضمفور، جمع عقصة.

(٤) إذ كان حليفاً لهم، ولم يكن من أنفسهم.

(٥) الحديث في الصحيحين: البخاري ٣٠١٧ و (٣٠٨١) و (٣٩٨٣) و (٤٢٧٤) و

(٤٨٩٠) و (٦٢٥٩) و (٦٩٣٩)، ومسلم (٢٤٩٤).

إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَالسُّوءَ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ﴿٢﴾ لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا
أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنْ يَثْقَفُكُمْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ تُسِرُّونَ إِلَيْهَا الْمُؤْمِنُونَ إِلَيْهِمْ
بِالْمُودَةِ، يَكُونُوا لَكُمْ حَرْبًا وَأَعْدَاءً «وَيَسْطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ» بِالْقِتَالِ «وَالسُّتِهُمُ
بِالسُّوءِ».

وقوله: «وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ»، يقول: وَتَمَنَّا لَكُمْ أَنْ تَكْفُرُوا بِرَبِّكُمْ، فَتَكُونُوا
عَلَى مِثْلِ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ.

وقوله: «لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ»، يقول تعالى
ذِكْرُهُ: لَا يَدْعُونَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَقُرَابَاتُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ إِلَى الْكُفْرِ بِاللَّهِ، وَاتِّخَاذِ أَعْدَائِهِ
أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودَةِ، فَإِنَّهُ لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ، فَتُدْفَعُ عَنْكُمْ عَذَابُ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ، إِنْ أَنْتُمْ عَصَيْتُمُوهُ فِي الدُّنْيَا، وَكُفَرْتُمْ
بِهِ.

وقوله: «يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ» يقول جَلَّ ثَنَاهُ: يَفْصِلُ رَبُّكُمْ إِلَيْهَا الْمُؤْمِنُونَ بَيْنَكُمْ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَنْ يُدْخِلَ أَهْلَ طَاعَتِهِ الْجَنَّةَ، وَأَهْلَ مَعَاصِيهِ وَالْكَفْرَ بِهِ النَّارَ.

وقوله: «وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ»، يقول جَلَّ ثَنَاهُ: وَاللَّهُ بِأَعْمَالِكُمْ إِلَيْهَا
النَّاسُ ذُو عِلْمٍ وَبَصِيرٍ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْهَا شَيْءٌ، هُوَ بِجَمِيعِهَا مُحِيطٌ، وَهُوَ
مُجَازِيكُمْ بِهَا إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٍ، وَإِنْ شَرًّا فَشَرٍّ، فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي أَنْفُسِكُمْ وَاحْذَرُوهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ
وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا الْقَوْمِ هُمْ إِبْرَاءُؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا

يُنِنَّا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ، إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ
لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْنَا نَوَكُنَا وَإِلَيْكَ آتِبْنَا وَإِلَيْكَ
الْمَصِيرُ ﴿٤﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ للمؤمنين به من أصحاب رسول الله ﷺ، قد كان لكم
أيها المؤمنون «أسوة حسنة» يقول: قدوة حسنة في إبراهيم خليل الرحمن،
تقتدون به، «والذين معه» من أنبياء الله.

وقوله: «إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ»، يقول:
حين قالوا لقومهم الذين كفروا بالله، وعبدوا الطاغوت: أيها القوم إِنَّا بُرَاءُ
منكم، وَمِنْ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنَ الْإِلَهِ وَالْإِنْدَادِ.

وقوله: «كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا
بِاللَّهِ وَحَدَهُ»، يقول جَلَّ ثَنَاهُ مخبراً عن قِيلِ أنبيائه لقومهم الكفرة: «كفروا
بكم»، أَنْكَرْنَا مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْكُفْرِ بِاللَّهِ وَجَحَدْنَا عِبَادَتَكُمْ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ أَنْ تَكُونَ حَقًّا، وَظَهَرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا عَلَى كُفْرِكُمْ بِاللَّهِ،
وعبادتكم ماسواه، وَلَا صَلَاحَ بَيْنَنَا وَلَا هَوَادَةَ، «حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ» يقول: حَتَّى
تُصَدِّقُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ، فَتُوحِّدُوهُ، وَتُقَرِّدُوهُ بِالْعِبَادَةِ.

وقوله: «إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ
شَيْءٍ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه
في هذه الأمور التي ذكرناها من مباينة الكفار ومعاداتهم، وترك موالاتهم إلا في
قول إبراهيم لأبيه «لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ» فإنه لأسوة لكم فيه في ذلك، لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ
مِنْ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَاها إياه قبل أَنْ يَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، «فَلَمَّا
تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَأَ مِنْهُ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: فكذلك أنتم أيها المؤمنون
بِاللَّهِ، فَتَبَرَّؤُوا مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِهِ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ

وَحَدُّهُ وَيَتَبَرَّؤُوا عَنْ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ وَأُظْهِرُوا لَهُمُ الْعِدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءُ .
 ويعني بقوله: «وَمَا أَمْلَكَ لَكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ»، يقول: وما أَدْفَعُ عَنْكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ عِقَابِهِ، إِنَّ اللَّهَ عَاقَبَكَ عَلَى كُفْرِكَ بِهِ، وَلَا أُغْنِي عَنْكَ مِنْهُ شَيْئاً .
 وقوله: «رَبَّنَا عَلَيْنِكَ تَوَكَّلْنَا»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: مخبراً عن قِيلَ إِبْرَاهِيمَ وَأَنْبِيَائِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ: «رَبَّنَا عَلَيْنِكَ تَوَكَّلْنَا، وَإِلَيْكَ أَنْبَأْنَا»، يعني: وَإِلَيْكَ رَجَعْنَا بِالتَّوْبَةِ مِمَّا تَكْرَهُ إِلَى مَا تُحِبُّ وَتَرْضَى «وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ»، يقول: وَإِلَيْكَ مَصِيرُنَا وَمَرْجِعُنَا يَوْمَ تَبْعَثُنَا مِنْ قُبُورِنَا، وَتَحْشُرُنَا فِي الْقِيَامَةِ إِلَى مَوْقِفِ الْعَرْصِ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَآغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦﴾ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ
 وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ مخبراً عن قِيلَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ: يَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا بِكَ فَجَحِدُوا وَحْدَانِيَّتِكَ، وَعَبَدُوا غَيْرَكَ، بَأَنْ تُسَلِّطَهُمْ عَلَيْنَا، فَيَرَوْا أَنَّهُمْ عَلَى حَقٍّ، وَأَنَا عَلَى بَاطِلٍ، فَتَجْعَلْنَا بِذَلِكَ فِتْنَةً لَهُمْ .
 وقوله: «وَآغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا»، يقول: وَاسْتُرْ عَلَيْنَا ذُنُوبَنَا بِعَفْوِكَ لَنَا عَنْهَا يَا رَبَّنَا، «إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ»، يعني: الشَّدِيدُ الْإِنْتِقَامِ مِمَّنْ انْتَقَمَ مِنْهُ، «الْحَكِيمُ»، يقول: الْحَكِيمُ فِي تَدْبِيرِهِ خَلْقَهُ، وَصَرْفَهُ إِيَّاهُمْ فِيمَا فِيهِ صَلَاحُهُمْ .
 وقوله: «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ أَيْهَا الْمُؤْمِنُونَ قُدْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي الَّذِينَ ذَكَرَهُمْ إِبْرَاهِيمُ وَالَّذِينَ مَعَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ وَالرُّسُلِ «لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ»، يقول: لِمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ، وَثَوَابَ اللَّهِ، وَالنَّجَاةَ فِي الْيَوْمِ الْآخِرِ .

وقوله : «وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ : وَمَنْ يَتَوَلَّ عما أَمَرَهُ الله به وَنَدَبَهُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَمَنْ غَيْرَكُمْ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ وَأَدْبَرَ مُسْتَكْبِرًا ، وَوَالَى أَعْدَاءَ اللَّهِ ، وَالْقَى إِلَيْهِم بِالْمُودَّةِ ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ عَنْ إِيْمَانِهِ بِهِ ، وَطَاعَتِهِ إِيَّاهُ ، وَعَنْ جَمِيعِ خَلْقِهِ ، الْحَمِيدُ عِنْدَ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِأَيْدِيهِ ، وَأَلَايِهِ عِنْدَهُمْ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : عَسَى اللَّهُ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْ أَعْدَائِهِ مِنْ مُشْرِكِي قُرَيْشٍ مَوْدَّةً ، ففَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ بِهِمْ ، بِأَنْ أَسْلَمَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ ، فَصَارُوا لَهُمْ أَوْلِيَاءَ وَأَحْزَابًا .

وقوله : «وَاللَّهُ قَدِيرٌ» يَقُولُ : وَاللَّهُ ذُو قُدْرَةٍ عَلَى أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَوْدَةً «وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ» ، يَقُولُ : وَاللَّهُ غَفُورٌ لَخَطِيئَةِ مَنْ أَلْقَى إِلَى الْمُشْرِكِينَ بِالْمَوْدَةِ إِذَا تَابَ مِنْهَا ، رَحِيمٌ بِهِمْ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بَعْدَ تَوْبَتِهِمْ مِنْهَا .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : «لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ» مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ «وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ ، وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ» ، يَقُولُ : وَتَعَدِّلُوا فِيهِمْ بِإِحْسَانِكُمْ إِلَيْهِمْ ، وَبَرُّكُمْ بِهِمْ .

واختلف أهل التأويل في الذين عُتُوا بهذه الآية، فقال بعضهم: عُني بها: الذين كانوا آمنوا بمكة ولم يهاجروا، فأذن الله للمؤمنين ببرهم والإحسان إليهم.

وقال آخرون: عُني بها من غير أهل مكة مَنْ لم يهاجر.

وقال آخرون: بل عُني بها من مشركي مكة مَنْ لم يقاتل المؤمنين، ولم يخرجوهم من ديارهم، قال: ونسخ الله ذلك بعدُ بالأمر بقتالهم.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول مَنْ قال: عُني بذلك: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، من جميع أصناف الملل والأديان أن تَبْرُوهم وتصلوهم، وتُقَسِّطُوا إليهم، أن الله عَزَّ وَجَلَّ عَمَّ بقوله: «الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ، وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ» جميع مَنْ كان ذلك صِفَتُهُ، فلم يخص به بعضاً دون بعض، ولا معنى لقول مَنْ قال: ذلك منسوخ، لأنَّ برَّ المؤمن من أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسب، أو ممن لاقربته بينه وبينه ولا نسب غير محرَّم ولا منهى عنه إذا لم يكن في ذلك دلالة له، أو لأهل الحرب على عورة لأهل الاسلام، أو تقوية لهم بكراع أو سلاح.

وقوله: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ»، يقول: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المنصفين الذين يُنْصِفُونَ النَّاسَ، ويُعْطُونَهم الحقَّ والعدل من أنفسهم، فيبرون مَنْ برَّهم، ويُحْسِنُونَ إلى مَنْ أَحْسَنَ إليهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ» أيها المؤمنون «عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ

في الدين» من كفار أهل مكة «وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ، أَنْ تَوَلَّوْهُمْ»، يقول: وعاونوا مَنْ أخرجكم من دياركم على إخراجكم أَنْ تولوهم، فتكونوا لهم أولياء ونُصراء «وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ»، يقول: وَمَنْ يجعلهم منكم أو من غيركم أولياء «فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ»، يقول: فأولئك هم الذين تولوا غير الذي يجوزُ لَهُمْ أَنْ يَتَوَلَّوْهُمْ، ووضعوا ولايتهم في غير موضعها، وخالفوا أمر الله في ذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهْجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَأَهِنَّ جَلَّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ

يقول تعالى ذِكْرَهُ للمؤمنين من أصحاب رسول الله ﷺ: «يا أيها الذين ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ» النساءُ «الْمُؤْمِنَاتُ مَهَاجِرَاتٍ» من دار الكفرِ الى دارِ الإسلامِ «فَامْتَحِنُوهُنَّ».

عن عائشة زوج النبي ﷺ قالت: كان المؤمنات إذا هاجرن الى رسول الله ﷺ يُمْتَحَنْنَ بقول الله: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ»... إلى آخر الآية، قالت عائشة: فَمَنْ أَقَرَّ بهذا من المؤمناتِ، فقد أَقَرَّ بالمحبةِ، فكان رسول الله ﷺ إذا أقررن بذلك من قولهنَّ قال لَهُنَّ: انطلقن فقد بايعتكنَّ، ولا والله ما مَسَّتْ يَدُ رسول الله ﷺ يَدَ امرأةٍ قطَّ، غير أنه بايعهنَّ بالكلامِ، قالت عائشة: والله ما أخذ رسول الله ﷺ على النساءِ قطَّ، إلا بما أمره الله عَزَّ وَجَلَّ، وكان يقول لَهُنَّ إذا أَخَذَ عليهنَّ قد بايعتكنَّ كلاماً^(١).

(١) حديث صحيح: أخرجه من حديث الزهري، عن عروة، عن عائشة.

وقوله: «الله أعلم بإيمانهن»، يقول: الله أعلم بإيمان من جاء من النساء مهاجرات إليكم.

وقوله: «فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار»، يقول: فإن أقررن عند المحنة بما يصح به عقد الإيمان لهن، والدخول في الإسلام، فلا تردهن عند ذلك إلى الكفار، وإنما قيل ذلك للمؤمنين، لأن العهد كان جرى بين رسول الله ﷺ وبين مشركي قريش في صلح الحديبية أن يرد المسلمون إلى المشركين من جاءهم مسلماً، فابطل ذلك الشرط في النساء إذا جئن مؤمنات مهاجرات فامتنحن، فوجدهن المسلمون مؤمنات، وصح ذلك عندهم مما قد ذكرنا قبل، وأمروا أن لا يردوهن إلى المشركين إذا علم أنهن مؤمنات، وقال جل ثناؤه لهن: «فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لهن حل لهن ولا هم يحلون لهن»، يقول: لا المؤمنات حل للكفار ولا الكفار يحلون للمؤمنات.

القول في تأويل قوله تعالى: «وَأَتَوْهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسَلُّوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَسَلُّوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكَ كَيْفَ حُكِّمَ اللَّهُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ»

وقوله: «وأتوهن ما أنفقوا»، يقول جل ثناؤه: وأعطوا المشركين الذين جاءكم نساؤهم مؤمنات إذا علمتموهن مؤمنات، فلم ترجعوهن إليهم ما أنفقوا في نكاحهم إياهن من الصداق.

وقوله: «ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن»، يقول تعالى ذكره: ولا حرج عليكم أيها المؤمنون أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا حرج بكم من دار الحرب مفارقات لأزواجهن، وإن كان لهن أزواج في دار

الحرب إذ علمتموهن مؤمناتٍ إذ أنتم أعطيتموهن أجورهن، ويعني بالأجور: الصَّدقات: وكان قتادة يقول: كُنْ إذا قَرَّرَ من المشركين الذين بينهم وبين نبيِّ الله ﷺ وأصحابه عهدٌ إلى أصحاب نبيِّ الله ﷺ فتزَوَّجوهن، بعثوا بمهورهن إلى أزواجهن من المشركين الذين بينهم وبين أصحاب نبيِّ الله ﷺ عهدٌ.

وقوله: «وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَرِ»، يقول جَلُّ ثناؤه: للمؤمنين به من أصحاب رسولِ الله ﷺ: لَا تُمْسِكُوا أيها المؤمنون بحبال النساء الكوافر وأسابهن، والكوافر: جمع كافرة، والعصم جمع عصمة، وهي ما اعتصم به من العقد والسبب وهذا نهْي من الله للمؤمنين عن الإقدام على نكاح النساء المشركات من أهل الأوثان، وأمرٌ لهم بفراقهن.

وقوله: «وَأَسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ أَلَا مَا أَنْفَقُوا»، يقول تعالى ذِكْرُه: لأزواج اللواتي لَحِقْنَ من المؤمنين من دار الإسلام بالمشركين إلى مكة من كفار قريش: وأسألوا أيها المؤمنون الذين ذهبت أزواجهم فلحقن بالمشركين ما أنفقتم على أزواجكم اللواتي لحقن بهم من الصَّدَاقِ مَنْ تَزَوَّجَهُنَّ منهم، وليس أَلَاكم المشركون منهم الذين لحق بكم أزواجهم مؤمناتٍ إذا تزَوَّجْنَ فيكم مَنْ تَزَوَّجَهَا منكم ما أنفقوا عليهن من الصَّدَاقِ.

وقوله: «ذَلِكَ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ»، يقول تعالى ذِكْرُه: هذا الحكم الذي حكمت بينكم من أمركم أيها المؤمنون بمسألة المشركين، ما أنفقتم على أزواجكم اللاتي لَحِقْنَ بهم وأمرهم بمسألتكم مثل ذلك في أزواجهن اللاتي لحقن بكم، حكمُ الله بينكم فلا تعتدوه، فإنه الحق الذي لا يسمعُ غيره، فانتهى المؤمنون من أصحاب رسولِ الله ﷺ فيما ذَكَرَ إلى أمرِ الله وحُكْمِهِ، وامتنع المشركون منه وطلبوا الوفاء بالشروط التي كانوا شَارَطُوهَا بينهم في ذلك الصلح.

وقوله: «وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَاللَّهُ ذُو عِلْمٍ بِمَا يُصْلِحُ خَلْقَهُ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ، حَكِيمٌ فِي تَدْبِيرِهِ لِإِيَاهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقِبْتُمْ فَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾

يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ للمؤمنين من أصحاب رسولِ الله ﷺ: «وَإِنْ فَاتَكُمْ» أيها المؤمنون «شيء من أزواجكم إلى الكفار» فلاحق بهم. واختلف أهل التأويل في الكفار الذين عُنُوا بقوله: «إلى الكفار» مَنْ هم؟ فقال بعضهم: هم الكفار الذين لم يكن بينهم وبين رسولِ الله ﷺ عهدٌ، قالوا: ومعنى الكلام: وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، إِلَى مَنْ لَيْسَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ عَهْدٌ مِنَ الْكُفَّارِ.

وقال آخرون: بل هم كفار قريش الذين كانوا أهلَ هدنة. وقوله: «فَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا»، يقول: فأعطوا الذين ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِنْكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا عَلَيْهِمْ مِنَ الصَّدَاقِ. واختلف أهل التأويل في المال الذي أُمِرَ أَنْ يُعْطَى مِنْهُ الَّذِي ذَهَبَتْ زَوْجَتُهُ إِلَى الْمَشْرِكِينَ، فقال بعضهم: أُمِرُوا أَنْ يُعْطَوْهُمُ صَدَاقٌ مَنْ لَحِقَ بِهِمْ مِنْ نِسَاءِ الْمَشْرِكِينَ.

وقال آخرون: بل أُمِرُوا أَنْ يُعْطَوْهُ مِنَ الْغَنِيمَةِ أَوْ الْفِيءِ. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: أُمِرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُعْطُوا مَنْ فَرَّتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى أَهْلِ الْكُفْرِ إِذَا هُمْ كَانَتْ

لهم على أهل الكفر عُقْبَى، إما بغنيمة يُصَيِّبُونَهَا مِنْهُمْ، أو بلحاقِ نساءِ بعضهم بهم، مثل الذي انفقوا على الفأرةِ منهم إليهم، ولم يخصص إيتاءهم ذلك من مالٍ دونَ مالٍ، فعليهم أن يُعطوهم ذلك من كلِّ الأموال التي ذكرناها.

وقوله: «وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ»، يقول: وخافوا الله الذي أنتم به مُصَدِّقُونَ أيها المؤمنون فاتقوه بأداءِ فرائضه، واجتنابِ معاصيه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنبيه محمدٍ ﷺ: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ» بالله «يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا يَسْرِقْنَ، وَلَا يَزْنِينَ، وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ»، يقول: ولا يأتين بكذبٍ يَكْذِبْنَهُ فِي مَوْلُودٍ يُوجَدُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، وإنما معنى الكلام: ولا يُلْحِقْنَ بِأَزْوَاجِهِنَّ غَيْرَ أَوْلَادِهِمْ.

وقوله: «وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ»، يقول: ولا يعصينك يا محمد في معروف من أمر الله عزَّ وجلَّ تأمرهنَّ به، وذَكَرَ أَنَّ ذَلِكَ الْمَعْرُوفَ الَّذِي شَرَطَ عَلَيْهِنَ أَنْ لَا يَعْصِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِيهِ هُوَ النِّيَاحَةُ.

وقوله: «فَبَايِعْنَهُنَّ» يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى هَذِهِ الشُّرُوطِ، فَبَايِعْنَهُنَّ، «وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ»، يقول: سَلْ لَهُنَّ اللَّهُ أَنْ يَصْفَحَ عَنْ ذُنُوبِهِنَّ، وَيَسْتَرْهَا عَلَيْهِنَّ بِعَفْوِهِ لَهُنَّ عَنْهَا، «إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»، يقول: إِنَّ اللَّهَ ذُو سِتْرِ عَلَى ذُنُوبٍ مَنْ تَابَ إِلَيْهِ مِنْ ذُنُوبِهِ أَنْ يُعَذِّبَهَا عَلَيْهَا بَعْدَ تَوْبَتِهِ مِنْهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا
غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴿١٣﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ بِهِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «يا أيها الذين
ءَامَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ» من اليهود «قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ، كَمَا يَئِسَ
الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ».

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ
الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ». فقال بعضهم: معنى ذلك قد يئس هؤلاء القوم
الذين غضب الله عليهم من اليهود من ثواب الله في الآخرة، وأن يُبعثوا، كما
يئس الكفار الأحياء من أمواتهم الذين هم في القبور أن يرجعوا إليهم.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: قد يئسوا من الآخرة أن يرحمهم الله فيها،
ويغفر لهم، كما يئس الكفار الذين هم أصحاب قبور قد ماتوا وصاروا الى
القبور، من رحمة الله وعفوه عنهم في الآخرة، لأنهم قد أيقنوا بعذاب الله لهم.

وأولى القولين. في ذلك عندي بالصواب قول مَنْ قال: قد يئس هؤلاء
الذين غضب الله عليهم من اليهود من ثواب الله لهم في الآخرة، وكرامته لِكُفْرِهِمْ
وتكذيبهم رسوله محمداً ﷺ على علمٍ منهم بأنه الله نبيٌّ، كما يئس الكفار منهم
الذين مضوا قبلهم فهلكوا، فصاروا أصحاب القبور، وهم على مثل الذي
هؤلاء عليه من تكذيبهم عيسى صلواتُ الله عليه وغيره من الرسل، من ثواب
الله وكرامته إياهم.

وإنما قلنا: ذلك أولى القولين بتأويل الآية، لأنَّ الأموات قد يئسوا من
رجوعهم الى الدنيا، أو أن يُبعثوا قبل قيام الساعة المؤمنون والكفار، فلا وَجْهَ
لأنَّ يَخْصُ بذلك الخبر عن الكفار، وقد شركهم في الإياسِ مِنْ ذَلِكَ
المؤمنون.

سُورَةُ الصَّفَاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَمْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾
كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾

يقول جَلِّ ثَنَاهُ: «سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ السَّبْعِ «وَمَا فِي الْأَرْضِ» من
الْخَلْقِ، مُذْعِنِينَ لَهُ الْأُلُوهةَ وَالرَّبوبِيَّةَ «وَهُوَ الْعَزِيزُ» فِي نَقْمَتِهِ مِمَّنْ عَصَاهُ مِنْهُمْ،
فَكَفَّرَ بِهِ، وَخَالَفَ أَمْرَهُ «الْحَكِيمُ» فِي تَدْبِيرِهِ لِيَا هُمْ.

وقوله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَمْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَدَّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لِمَ تَقُولُونَ الْقَوْلَ الَّذِي لَا تَصْدُقُونَهُ
بِالْعَمَلِ، فَأَعْمَالُكُمْ مَخَالِفَةٌ أَقْوَالِكُمْ «كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ»،
يقول: عَظُمَ مَقْتًا عِنْدَ رَبِّكُمْ قَوْلُكُمْ مَا لَا تَفْعَلُونَ.

واختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله أنزلت هذه الآية، فقال
بعضهم: أنزلت توبيخاً من الله لقومٍ من المؤمنين، تَمَنَّوْا مَعْرِفَةَ أَفْضَلِ
الْأَعْمَالِ، فَعَرَفَهُمُ اللَّهُ إِيَّاهُ، فَلَمَّا عَرَفُوا قَصُرُوا، فَعُوتِبُوا بِهَذِهِ الْآيَةِ.

وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية في توبيخ قومٍ من أصحاب رسول الله
ﷺ، كان أحدهم يفتخرُ بالفعلِ من أفعالِ الخيرِ التي لم يفعلها، فيقول:
فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَعَذَّلَهُمُ اللَّهُ عَلَى افْتِخَارِهِمْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا كَذِبًا.

وقال آخرون: بل هذا توبيخ من الله لقوم من المنافقين، كانوا يَعِدُونَ المؤمنين النصر وهم كاذبون.

وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول مَنْ قال: عَنَى بها الذين قالوا: لو عرفنا أحب الأعمال الى الله لعملنا به، ثم قَصَرُوا في العمل بعد ما عرفوا. وإنما قلنا: هذا القول أولى بها، لأنَّ الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ خاطب بها المؤمنين، فقال: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» ولو كانت نزلت في المنافقين لم يُسَمَّوْا، ولم يُوصَفُوا بالإيمان، ولو كانوا وصفوا أنفسهم بفعل مالم يكونوا فَعَلُوهُ، كانوا قد تَعَمَّدُوا قِيلَ الكذب، ولم يكن ذلك صفة القوم، ولكنهم عندي أَمَلُوا بقولهم: لو علمنا أحب الأعمال الى الله عملناه أنهم لو علموا بذلك عملوه، فلما علموا ضَعُفَتْ قُوَى قومٍ منهم، عن القيام بما أَمَلُوا القيام به قبل العلم، وقوي آخرون فقامُوا به، وكان لهم الفضل والشرف.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَتْهُمْ بُنْيَانٌ مَرَّضُوصٌ ﴿٤﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ للقاتلين: لو علمنا أحب الأعمال الى الله لعملناه حتى نموت: «إِنَّ اللَّهَ» أيها القوم «يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ» كأنهم، يعني في طريقه ودينه الذي دَعَا إليه «صَفًا»، يعني بذلك أنهم يقاتلون أعداء الله مُصْطَفَيْنَ.

وقوله: «كَانَتْهُمْ بُنْيَانٌ مَرَّضُوصٌ»، يقول: يقاتلون في سبيل الله صفاً مصطفىاً، كأنهم في اصطفاهم هنالك حيطان مبنية قد رُصَّ، فَأُحْكِمَ وَأَتَقِنَ، فلا يغادرُ منه شيئاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَتَقَوْمِرْلَمْ تُوْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٥﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: واذكر يا محمد، «إذ قال موسى» بن عمران «لقومه» يا قوم لم تُوْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ «حقاً» «أني رسول الله إليكم». وقوله: «فلما زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ»، يقول: فلما عدلوا وجاروا عن قصد السبيل أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ: يقول: امال الله قلوبهم عنه. «والله لا يهدي القومَ الفاسقين»، يقول: والله لا يوفق لإصابة الحق القوم الذين اختاروا الكفر على الإيمان.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبْنِي إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٦﴾

يقول تعالى ذكره: واذكر أيضاً يا محمد «إذ قال عيسى بن مريم» لقومه من بني إسرائيل «يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ»، التي أنزلت على موسى «وَمُبَشِّرًا» أَبَشْرُكُمْ «بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ».

«فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ» يقول: فلما جاءهم أحمد بالبينات، وهي الدلالات التي آتاه الله حججاً على نبوته، «قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ»، يقول: ما أتى به غير أنه ساحر^(١).

(١) قد بين المؤلف فيما سبق أن السحر والساحر واحد.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ

يَدْعِي إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٧﴾

يقول تعالى ذكره: وَمَنْ أَشَدُّ ظُلماً وعدواناً ممن اختلق على الله الكذب، وهو قول قائلهم للنبي ﷺ: هو ساحرٌ وما جاء به سحر، فكَذَلِكَ افْتَرَأَهُ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وهو يدعى إلى الإسلام يقول: إذا دُعِيَ إلى الدخول في الإسلام، قَالَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وافترى عليه الباطل «والله لا يهدي القوم الظالمين»، يقول: والله لا يوفق القوم الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم به لإصابة الحق

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ

وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿٨﴾

يقول تعالى ذكره: يريد هؤلاء القائلون لمحمد ﷺ: هذا ساحرٌ مبين «لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ»، يقول: يريدون لِيُطْفِئُوا الحق الذي بعث الله به محمداً ﷺ «بأفواههم»، يعني: بقولهم إنه ساحرٌ، وما جاء به سحر، «وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ»، يقول: الله مُعْلِنُ الحق، ومُظْهِرُ دينه، وناصرٌ محمداً عليه الصلاة والسلام على مَنْ عاداه، فذلك إتمامُ نورِهِ، وعنى بالنور في هذا الموضع الإسلام.

وقوله: «وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ» يقول: والله مُظْهِرُ دينه، وناصرٌ رسوله، ولو كَرِهَ الْكَافِرُونَ بالله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ

عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: الله الذي أرسل رسوله محمداً بالهدى ودين الحق،
يعني ببيان الحق «ودين الحق»، يعني: ودين الله، وهو الإسلام.

وقوله: «لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ»، يقول: ليظهر دينه الحق الذي أرسل
به رسوله على كل دين سواه، وذلك عند نزول عيسى بن مريم، وحين تصير
الملة واحدة، فلا يكون دين غير الإسلام^(١).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ
مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾ تَوَمَّنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ
خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم
من عذاب أليم» موجع، وذلك عذاب جهنم، ثم بين لنا جل ثناؤه ما تلك
التجارة التي تنجيها من العذاب الأليم، فقال: «تؤمنون بالله ورسوله» محمد
ﷺ.

فإن قال قائل: وكيف قيل: «تؤمنون بالله ورسوله»، وقد قيل لهم: «يا
أيها الذين آمنوا» بوصفهم بالآيمان؟ فإن الجواب في ذلك نظير جوابنا في قوله:
«يا أيها الذين آمنوا» آمنوا بالله، وقد مضى البيان عن ذلك في موضعه بما أغنى
عن إعادته.

وقوله: «وتجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم»، يقول تعالى ذِكْرُهُ:

(١) فسر المؤلف قول الله تعالى: ﴿ولو كره الكافرون﴾ في الآية السابقة، فكانه لم ير
مسوغاً لإعادة تفسير ﴿ولو كره المشركون﴾ هنا.

وتجاهدون في دين الله، وطريقه الذي شرعه لكم بأموالكم وأنفسكم « ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ »، يقول: إيمانكم بالله ورسوله، وجهادكم في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم « خَيْرٌ لَّكُمْ » من تضييع ذلك والتفريط « إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ » مضار الأشياء ومنافعها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٢﴾

يقول تعالى ذكره: يستر عليكم ربكم ذنوبكم إذا أنتم فعلتم ذلك فيصفح عنكم ويعفو « وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ »، يقول: ويدخلكم بساتين تجري من تحت أشجارها الأنهار « وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً »، يقول: ويدخلكم أيضاً مساكن طيبة « فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ »، يعني: في بساتين إقامة، لا طعن عنها. وقوله: « ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ »، يقول: ذلك النجاء العظيم من نكال الآخرة وأهوالها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأُخْرَى يُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَتَأَمَّنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ﴿١٤﴾

يقول جل ثناؤه: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله، يغفر لكم ذنوبكم، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، ولكم خلة أخرى سوى ذلك في الدنيا تحبونها: نصر من الله لكم على أعدائكم، وفتح قريب يعجله لكم.

«وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: لَنَبِيهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: وَبَشِّرْ يَا مُحَمَّدُ الْمُؤْمِنِينَ بِنَصْرِ اللَّهِ إِيَاهُمْ عَلَى عَدُوِّهِمْ، وَفَتْحٍ عَاجِلٍ لَهُمْ.

وقوله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ»، يعني يَا أَيُّهَا الَّذِينَ صَدَّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ، كما قال عيسى ابن مريمَ للحواريين: «مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ»، يعني من أنصاري منكم إلى نُصْرَةِ اللَّهِ لي.

وقوله: «قَالَ الْحوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ»، يقول: قالوا: نحن أنصارُ اللَّهِ على ما بعثَ به أنبياءُهُ من الحقِّ.

وقوله: «فَأَمَنْتَ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ»، يقول جَلُّ ثَنَاؤُهُ: فَأَمَنْتَ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ بَعِيسَى، وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بِهِ.

وقوله: «فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ»، يقول: فَقَوَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى عَدُوِّهِمْ، الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ بِمُحَمَّدٍ ﷺ بِتَصَدِيقِهِ إِيَاهُمْ، أَنْ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، وَتَكْذِيبِهِ مَنْ قَالَ هُوَ إِلَهُ، وَمَنْ قَالَ: هُوَ ابْنُ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ.

«فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ»، فَأَصْبَحَتِ الطَّائِفَةُ الْمُؤْمِنُونَ ظَاهِرِينَ عَلَى عَدُوِّهِمُ الْكَافِرِينَ مِنْهُمْ.

سُورَةُ الْحَجَّاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ
الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: يَسْبِّحُ لِلَّهِ كُلُّ مَا فِي السَّمَوَاتِ السَّبْعِ، وَكُلُّ مَا فِي
الْأَرْضِينَ مِنْ خَلْقِهِ، وَيَعْظُمُهُ طَوْعاً وَكَرْهاً «الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ» الَّذِي لَهُ مَلِكُ الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَسُلْطَانُهُمَا، النَّافِذُ أَمْرُهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِمَا، «الْقُدُّوسِ»:
وَهُوَ الطَّاهِرُ مِنْ كُلِّ مَا يُضَيِّفُ إِلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ بِهِ، وَيَصِفُونَهُ بِهِ مِمَّا لَيْسَ مِنْ
صِفَاتِهِ، الْمُبَارَكُ. «الْعَزِيزُ» يَعْنِي: الشَّدِيدُ فِي انتِقَامِهِ مِنْ أَعْدَائِهِ «الْحَكِيمُ» فِي
تَدْبِيرِهِ خَلْقَهُ، وَتَصْرِيفِهِ إِيَّاهُمْ فِيمَا هُوَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْ مَصَالِحِهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ
يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي
ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: اللَّهُ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ، فَقَوْلُهُ «هُوَ»
كُنَايَةٌ مِنْ اسْمِ اللَّهِ، وَالْأُمِّيُّونَ: هُمُ الْعَرَبُ. وَقَدْ بَيَّنَّا فِيمَا مَضَى الْمَعْنَى الَّذِي
مِنْ أَجْلِهِ قِيلَ لِلْأُمِّيِّ أُمِّيٌّ^(١).

وقال جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «رَسُولًا مِنْهُمْ»، يعني: من الأُميين، وإنما قال: «منهم» لأن محمداً ﷺ كان أُمِيًّا، وظهرَ من العربِ.

وقوله: «يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ» يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: يقرأ على هؤلاء الأُميين آياتِ الله التي أنزلها عليه. «وَيُزَكِّيهِمْ»، يقول: ويطهرهم من دَنَسِ الكفرِ.

وقوله: «وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ»، يقول: ويعلمهم كتابَ الله، ومافيه من أمرِ الله ونهيه، وشرائعِ دينه. «وَالْحِكْمَةَ» يعني بالحكمة: السُّنَنَ.

وقوله: «وَأَن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وقد كان هؤلاء الأُميون من قَبْلُ أَن يبعثَ الله فيهم رسولاً منهم في جَوْرِ عن قصدِ السبيل، وأخذِ على غيرِ هُدًى «مبين»، يقول: يبين لمن تأمله أنه ضلالٌ وجورٌ عن الحقِّ وطريقِ الرشد.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَءَاخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢﴾ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وهو الذي بعث في الأُميين رسولاً منهم، وفي آخرين منهم لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، فآخرون في موضعِ خفضٍ عطفاً على الأُميين.

وقد اختلف في الذين عُنوا بقوله: «وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ»، فقال بعضهم: عُنِي بذلك العجم.

وقال آخرون: إنما عُنِي بذلك جميعُ من دَخَلَ في الاسلامِ من بعد النبي ﷺ كائناً من كان الى يومِ القيامةِ.

وأولى القولين في ذلك بالصواب عندي قولُ من قال: عُنِي بذلك كُلُّ

الجمعة : ٤ - ٥

لاحقٍ لِحَقِّ بِالَّذِينَ كَانُوا صَحِبُوا النَّبِيَّ ﷺ فِي إِسْلَامِهِمْ مِنْ أَيْ الْأَجْناسِ ، لَأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَمَّ بِقَوْلِهِ : «وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ» ، كُلُّ لَاحِقٍ بِهِمْ مِنْ آخَرِينَ ، وَلَمْ يَخْصُصْ مِنْهُمْ نَوْعاً دُونَ نَوْعٍ ، فَكُلُّ لَاحِقٍ بِهِمْ فَهُوَ مِنَ الْآخَرِينَ الَّذِينَ لَمْ يَكُونُوا فِي عِدَادِ الْأَوَّلِينَ الَّذِينَ كَانُوا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِ اللَّهِ .

وقوله : «لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ» ، يقول : لم يجيئوا بعد وسيجيئون .

وقوله : «وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» ، يقول : والله العزيز في انتقامه ممن كفر به منهم ، الحكيم في تدبيره خلقه .

وقوله : «ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ» ، يقول تعالى ذِكْرُهُ : هذا الذي فعلَ تعالى ذِكْرُهُ مِنْ بَعَثْتِهِ فِي الْأُمِّيِّينَ مِنَ الْعَرَبِ ، وَفِي آخَرِينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ ، وَيَفْعَلُ سَائِرَ مَا وَصَفَ ، فَضْلُ اللَّهِ ، تَفَضَّلَ بِهِ عَلَى هَؤُلَاءِ دُونَ غَيْرِهِمْ . «يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ» ، يقول : يُؤْتِي فَضْلَهُ ذَلِكَ مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ ، لَا يَسْتَحِقُّ الذَّمَّ مِنْ حَرَمِهِ اللَّهُ إِيَّاهُ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَمْنَعْهُ حَقّاً كَانَ لَهُ قَبْلَهُ وَلَا ظَلَمَهُ فِي صَرْفِهِ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ ، وَلَكِنَّهُ عَلَى مَنْ هُوَ لَهُ أَهْلٌ ، فَأَوْدَعَهُ إِيَّاهُ ، وَجَعَلَهُ عِنْدَهُ .

«وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ» ، يقول : والله ذو الفضل على عباده ، المحسن منهم والمسيء ، والذين بعثَ فيهم الرسولَ منهم وغيرهم ، العظيم الذي يقلُّ فَضْلُ كُلِّ ذِي فَضْلٍ عِنْدَهُ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : مَثَلُ الَّذِينَ أُوتُوا التَّوْرَةَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، فَحَمَلُوا

العمل بها «ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا» يقول: ثم لم يعملوا بما فيها، وكذبوا بمحمد ﷺ، وقد أمرُوا بالآيمانِ به فيها واتباعه والتصديق به «كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا»، يقول: كمثل الحمار يحمل على ظهره كتاباً من كُتُب العلم، لا ينتفعُ بها، ولا يعقلُ ما فيها، فكَذَلِكَ الَّذِينَ أُوتُوا التَّوْرَةَ التي فيها بيانُ أمرِ محمدٍ ﷺ مثلهم إذا لم ينتفعوا بما فيها، كمثل الحمار الذي يحملُ أسفاراً فيها علمٌ، فهو لا يعقلها ولا ينتفعُ بها.

وقوله: «بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِ اللَّهِ»، يقول: بئس هذا المَثَلُ، مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِ اللَّهِ، يعني: بأدلتِهِ وحججه. «وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَاللَّهُ لَا يُوَفِّقُ الْقَوْمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ، فَكَفَرُوا بآيَاتِ رَبِّهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ يَتَذَكَّرُ الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦٠﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: قل يا محمد لليهود «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ» سواكم «فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» في قِيلِكُمْ، إنكم أولياءُ الله من دونِ الناسِ، فإنَّ الله لا يعذبُ أولياءَهُ، بل يكرمهم وينعمهم، وإن كنتم مُحِقِّينَ فيما تقولونَ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ لتستريحوا من كَرْبِ الدُّنْيَا وهمومها وغمومها، وتصيروا إلى رُوحِ الْجَنَانِ ونعيمها بالموت.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٦١﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ «وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا»، يقول: ولا يمتنى

اليهود الموتَ أبداً «بما قَدَّمْت أَيْدِيَهُمْ»، يعني: بما اكتسبوا في هذه الدنيا من الآثام، واجترحوا من السيئات. «والله عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ»، يقول: والله ذُو عِلْمٍ بمن ظَلَمَ من خَلَقِهِ نَفْسَهُ، فأوبقها بكفره بالله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنبيه محمدٍ ﷺ «قُلْ» يا محمدُ لليهود «إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ» ففكرهونه، وتأبون أن تتمنوه «فإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ» ونازلٌ بكم «ثُمَّ تُرَدُّونَ» إلى عالم الغيب والشهادة ثم يردُّكُمْ رَبُّكُمْ من بعد مماتكم الى عالم الغيب والشهادة، عالم غيب السموات والارض، «والشهادة» يعني: وما شهد فظهر لرأي العين، ولم يغب عن أبصار الناظرين.

«فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ»، يقول: فيخبركم حينئذ ما كنتم في الدنيا تعملون من الأعمال، سيئها وحسنها، لأنه محيطٌ بجميعها، ثم يجازيكم على ذلك المحسن بإحسانه، والمسيء بما هو أهله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: للمؤمنين به من عباده: يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله «إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ» وذلك هو النداء، ينادي بالدعاء الى صلاة الجمعة عند قعود الامام على المنبر للخطبة، ومعنى الكلام: إذا

الجمعة: ٩ - ١٠

نُودِيَ للصلاة من يوم الجمعة «فاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ»، يقول: فامضوا إلى ذِكْرِ اللَّهِ، واعملوا له، وأصل السعي في هذا الموضع العمل.

وقوله: «وَذَرُوا الْبَيْعَ»، يقول: ودَعُوا الْبَيْعَ والشرَاء إذا نُودِيَ للصلاة عند الخطبة.

وقوله: «ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ»، يقول: سَعْيُكُمْ إذا نُودِيَ للصلاة من يوم الجمعة إلى ذِكْرِ اللَّهِ، وَتَرَكُ الْبَيْعِ خَيْرٌ لَّكُمْ من الْبَيْعِ والشرَاء في ذلك الوقت، إِن كُنتُمْ تعلمون مصالح أنفسكم ومضارها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فإذا قُضِيَتِ صلاة الجمعة يوم الجمعة، فانتشروا في الارض ان شئتم، ذلك رخصة من الله لكم في ذلك.

وقوله: «وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ» ذِكْرٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي تَأْوِيلِ ذَلِكَ مَا حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَعَاذِيِّ عَنْ يَعْقُوبَ الْمَوْصِلِيِّ. قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الصَّائِغُ مِنَ الْمَوْصِلِ، عَنْ أَبِي خَلْفٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (فِي قَوْلِهِ: «إِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ» قَالَ: لَيْسَ لِطَلَبِ دُنْيَا، وَلَكِنْ عِيَادَةُ مَرِيضٍ، وَحُضُورُ جَنَازَةٍ، وَزِيَارَةُ أَخٍ فِي اللَّهِ) (١).

---

(١) لا يصح، بل موضوع، أبو عامر الصائغ كان يضع الحديث (الميزان: ٤/ الترجمة ١٠٣٤٨)، وأبو خلف الأعمر قال يحيى بن معين: كذاب، وقال أبو حاتم: منكر الحديث (تهذيب الكمال: ٢٨٦/٣٣)، ولا ندرى كيف اختار المؤلف هذا التفسير؟!

وقد يحتمل قوله: «وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ» أن يكون معنياً به: والتمسوا من فضل الله الذي بيده مفاتيح خزائنه لدنياكم وآخرتكم^(١).

وقوله: «وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»، يقول: واذكروا الله بالحمد له، والشكر على ما أنعم به عليكم من التوفيق لأداء فرائضه، لِتُفْلِحُوا، فتدركوا طلباتكم عند رَبِّكُمْ، وَتَصِلُوا إِلَى الْخُلْدِ فِي جَنَانِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: وإذا رأى المؤمنون غيرَ تجارة أو لهواً «انفَضُّوا إليها» يعني: أسرعوا إلى التجارة «وَتَرَكُوكَ قائماً»، يقول للنبي ﷺ: وتركوك يا محمد قائماً على المنبر^(٢).

وقوله: «قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ»، يقول جَلُّ ثَنَائِهِ: لنبيه محمد ﷺ: قُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ، الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الثَّوَابِ، لِمَنْ جَلَسَ مُسْتَمِعاً خُطْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وموعظته يومَ الجمعةِ إلى أن يفرغَ رسولُ اللَّهِ ﷺ منها، خَيْرٌ لَهُ مِنَ اللَّهِوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ الَّتِي يَنْفَضُونَ إِلَيْهَا. «وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ»، يقول: واللَّهُ خَيْرُ رَازِقٍ، فَإِلَيْهِ فَارْغَبُوا فِي طَلَبِ أَرْزَاقِكُمْ، وَإِيَّاهُ فَاسْأَلُوا أَنْ يُوسِّعَ عَلَيْكُمْ مِنْ فَضْلِهِ دُونَ غَيْرِهِ.

(١) الصواب في ذلك: إباحة طلب الرزق بالتجارة بعد المنع منها بقوله تعالى: ﴿وَذَرُوا

الْبَيْعَ﴾. انظر زاد المسير ٢٦٨/٨، وتفسير ابن كثير: ٣٦٧/٤ وغيرهما.

(٢) حديث جابر بن عبد الله الأنصاري في الصحيحين: «أقبلت غير يوم الجمعة ونحن

مع النبي ﷺ، فثار الناس إلا اثنا عشر رجلاً، فأنزل الله: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً أَنْفَضُوا إِلَيْهَا﴾: البخاري (٤٨٩٩)، ومسلم (٨٦٣).

سُورَةُ الْمُنَافِقُونَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ أَنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴿١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ «إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ» يامحمد «قَالُوا» بَالِسْتِهِمْ «نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ» قال المنافقون ذلك أو لم يقولوه «وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ»، يقول: والله يشهد أَنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ في إخبارهم عن أنفسهم أنها تشهدُ إنك لرسولُ الله، وذلك أنها لاتعتقدُ ذلك ولا تؤمنُ به، فهم كاذبون في خبرهم عنها بذلك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: اتخذ المنافقون أيمانَهُمْ جُنَّةً، وهي حلفهم.
وقوله: «جُنَّةً»: سِتْرَةٌ يَسْتَتِرُونَ بها كما يسترُ الْمُسْتَجِنُ بِجُنَّتِهِ في حربٍ و قتال، فيمنعون بها أنفسهم وذرائعهم وأموالهم، ويدفعون بها عنها.
وقوله: «فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ»، يقول: فأعرضوا عن دين الله الذي بَعَثَ به نبيُّه ﷺ وشريعته التي شرعها لخلقِهِ «إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»، يقول:

إن هؤلاء المنافقين الذين اتخذوا إيمانهم جنةً ساء ماكانوا يعملون في اتخاذهم إيمانهم جنةً، لكذبهم ونفاقهم، وغير ذلك من أمورهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: انهم ساء ماكانوا يعملون هؤلاء المنافقون الذين اتَّخَذُوا إيمانهم جنة من أجل أَنَّهُمْ صَدَّقُوا الله ورسوله، ثم كفروا بَشَكِّهِمْ في ذلك وتكذيبهم به،

وقوله: «فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ»، يقول: فجعل الله على قلوبهم ختمًا بالكفر عن الايمان.

وقوله: «فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فهم لايفقهون صواباً من خطأ، وحقاً من باطلٍ لطبع الله على قلوبهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خَشَبٌ مُسْتَنْدَةٌ يَخْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٣﴾

يقول جَلَّ ذِكْرُهُ لنبية محمد ﷺ: وإذا رأيت هؤلاء المنافقين يا محمد، تعجبك أجسامهم لاستواء خلقها وحسن صورها. «وإن يقولوا تسمع لقولهم»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وإن يتكلموا تسمع كلامهم يشبه منطقهم منطق الناس. «كأنهم خشب مستندة»، يقول كأن هؤلاء المنافقين خشب مستندة لاخير عندهم ولا فقه لهم ولا علم، وإنما هم صور بلا أحلام، وأشباح بلا عقول.

وقوله: «يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ»، يقول جَلُّ ثَنَاؤُهُ: يحسب هؤلاء المنافقون من خُبْنِهِمْ وسوء ظنهم، وقِلَّةِ يَقِينِهِمْ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ، لأنهم على وَجَلٍ أَنْ يُنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ أَمْرًا يَهْتَكُ بِهِ أَسْتَارَهُمْ ويفضحهم، ويبيح للمؤمنين قَتْلَهُمْ وسبي ذراريهم، وأخذ أموالهم، فهم من خوفهم من ذلك كلما نزل بهم من الله وحى على رسوله، ظنوا أنه نزل بهلاكهم وعطبهم، يقول جَلُّ ثَنَاؤُهُ: لنبه محمد ﷺ: هم العدو يا محمد، فاحذرهم، فإنَّ أَلْسِنَتَهُمْ إِذَا لَقَوْكُمْ معكم وقلوبهم عليكم مع أعدائكم، فهم عينٌ لأعدائكم عليكم.

وقوله: «قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ»، يقول: أخزاهم الله الى أي وجه يصرفون عن الحق.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّارُءٌ وَسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٥﴾

يقول تعالى ذكره: وإذا قيل لهؤلاء المنافقين: تعالوا إلى رسول الله يستغفر لكم «لَوَّارُءٌ وَسَهُمْ»، يقول: حَرَّكُوهَا وَهَزُوهَا استهزاء برسول الله ﷺ وباستغفاره.

وقوله: «وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ»، يقول تعالى ذكره: ورأيتهم يُعْرضون عما دُعُوا إليه بوجوههم «وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ»، يقول: وهم مستكبرون عن المصير الى رسول الله ﷺ ليستغفر لهم.

وإنما عُني بهذه الآيات كلها فيما ذُكر، عبد الله بن أبي ابن سلول، وذلك أنه قال لأصحابه: لا تنفقوا على مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفُضُوا، وقال: «لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ» [المنافقون: ٨] فسمع بذلك زيد ابن أرقم، فأخبر به رسول الله ﷺ، فدعاه رسول الله ﷺ، فسأله عما أخبر به عنه، فحلف أنه ما قاله، وقيل له: لو أتيت رسول الله ﷺ، فسألته أَنْ يَسْتَغْفِرَ

لك، فجعل يلوي رأسه ويحركه استهزاءً، ويعني بذلك أنه غير فاعلٍ ما أشاروا به عليه، فأنزل الله عَزَّ وَجَلَّ فيه هذه السورة من أولها الى آخرها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٥﴾

يقول تعالى ذكَّره لنبيه محمد ﷺ : سواء يا محمد على هؤلاء المنافقين الذين قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ «أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ» ذُنُوبَهُمْ «أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ» : يقول : لن يصفح الله لهم عن ذنوبهم، بل يعاقبهم عليها. «إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ»، يقول : إن الله لا يوفق للإيمانِ القومَ الكاذبين عليه، الكافرين به، الخارجين عن طاعته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٧﴾

يقول تعالى ذكَّره : «هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ» يعني : المنافقين الذين يقولون لأصحابهم «لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ» من أصحابه المهاجرين «حَتَّى يَنْفَضُوا»، يقول : حتى يتفرَّقوا عنه.

وقوله : «وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ»، يقول : والله جميع ما في السموات والأرض من شيءٍ وبيده مفاتيحُ خزائن ذلك، لا يقدرُ أحدٌ أن يعطي أحداً شيئاً إلا بمشيئته «وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ» أن ذلك كذلك، فلذلك يقولون : لا تنفقوا على مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حتى ينفضوا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : يَقُولُونَ لَيْنَ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ
لِيُخْرِجَنَا الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ
الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : يقول هؤلاء المنافقون الذين وَصَفَ صفتهم قبل «لَيْنَ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَا الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ» فيها، ويعني بالأعزُّ : الأشدُّ والأقوى، قال الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ : «وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ» يعني : الشدة والقوة «وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ» بالله «وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ» ذلك .

وذكر أن سبب قيل ذلك عبد الله بن أبي كان من أجل أن رجلاً من المهاجرين كَسَعَ رجلاً من الأنصار .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا
أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا
أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩﴾
يقول : لا توجب لكم أموالكم «وَلَا أَوْلَادُكُمْ» اللّهُ «عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ» وهو من : ألهيته
عن كذا وكذا، فَلَهَا هُوَ يُلْهُو لَهَا .

وقوله : «وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ» ، يقول : وَمَنْ يُلْهِهُ مَالُهُ وَأَوْلَادُهُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
«فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ» ، يقول : هم المغبونون حظوظهم من كرامة الله رحمته
تبارك وتعالى .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ
الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ

﴿الصَّالِحِينَ﴾ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجْلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وأنفقوا أيها المؤمنون بالله ورسوله من الأموال التي رزقناكم مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فيقول إذا نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ: ياربِّ هَلَا أَخَّرْتَنِي فتمهل لي في الأجل الى أجل قريب «فأصْدَقَ»، يقول: فازكِّي مالي «وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ»، يقول: وأعمل بطاعتك، وأؤدِّي فرائضك.

وقوله: «وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجْلُهَا» يقول: لن يؤخر الله في أجلٍ أحدٍ فيمدُّ له فيه إذا حَضَرَ أَجْلُهُ، ولكن يَخْتَرِمُهُ «والله خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ»، يقول: والله ذو خبرةٍ وعلمٍ بأعمال عبيده هو بجميعها محيطٌ، لا يَخْفَى عليه شيءٌ، وهو مُجَازِيهِمُ بها، المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته.

سُورَةُ النَّجَّاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : يسجدُ له ما في السمواتِ السبع وما في الأرض من خلقه ويُعظمه .

وقوله : «لَهُ الْمُلْكُ» يقول تعالى ذِكْرُهُ : له مُلْكُ السمواتِ والأرضِ وسلطانه ماضٍ ، قضاؤه في ذلك نافذٌ فيه أمرُهُ .

وقوله : «وَلَهُ الْحَمْدُ» ، يقول : وله حمدٌ كلُّ ما فيها من خلقٍ ، لأنَّ جميعَ مَنْ في ذلك من الخلق لا يعرفونَ الخيرَ إلا منه ، وليس لهم رازقٌ سِوَاهُ فله حمدٌ جميعهم «وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» ، يقول : وهو على كل شيءٍ ذو قدرةٍ ، يقول : يخلق ما يشاء ، ويُميت مَنْ يشاء ، ويُغني مَنْ أراد ، ويُفقرُ مَنْ يشاء ويعزُّ من يشاء ، ويذلُّ من يشاء ، لا يتعذَّرُ عليه شيءٌ أراده ، لأنه ذو القدرةِ التامةِ التي لا يعجزه معها شيءٌ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ
مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ يَمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «الَّذِي خَلَقَكُمْ» أيها الناس، وهو من ذكر اسم الله «فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ»، يقول: فمنكم كافرٌ بخالقه وأنه خلقه، ومنكم مؤمنٌ: يقول: ومنكم مصدقٌ به مُوقِنٌ أنه خالقه أو بارئه «وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ»، يقول: والله الذي خلقكم بصيرٌ بأعمالكم عالم بها، لا يَخْفَى عليه منها شيء، وهو مُجَازِيكم بها، فاتقوه أن تُخالفوه في أمره أو نهيه، فيسْطَوْ بكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: خَلَقَ السموات السبع والأرض بالعدل والإنصاف، «وَصَوَّرَكُمْ»: يقول: ومثلكم فأحسن مثلكم: وقيل: إنه عني بذلك تصويره آدم، وخلقَه إياه بيده.

وقوله: «وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ»، يقول: وإلى الله مرجع جميعكم أيها الناس.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: يَعْلَمُ رَبُّكم أيها الناس ما في السموات السبع والأرض من شيء، لا يَخْفَى عليه من ذلك خافية «وَيَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ» أيها الناس بينكم من قولٍ وعملٍ «وَمَا تُعْلِنُونَ» من ذلك فَتُظْهِرُونَهُ «وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ» يقول جَلُّ ثَنَاهُ: والله ذُو عِلْمٍ بضمائرِ صدورِ عباده، وما تنطوي عليه نفوسهم، الذي هو أَخْفَى من السِّرِّ، لا يعزبُ عنه شيء من ذلك، يقول تعالى ذِكْرُهُ: لعباده: أحذروا أن تُسْرُوا غيرَ الذي تُعْلِنُونَ أو تُضْمِرُوا في أنفسكم غير ما

تُبدونه، فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، وَهُوَ مُخَصَّصٌ جَمِيعُهُ وَحَافِظٌ عَلَيْكُمْ كُلَّهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ** ﴿٥﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشِّرْ يَهُدُونَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: لمشركي قريش: أَلَمْ يَأْتِكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ خَبْرُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِكُمْ، وَذَلِكَ كَقَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمِ لُوطٍ «فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهُمْ» فَمَسَّهُمْ عَذَابُ اللَّهِ إِيَّاهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ «وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» يقول: وَلَهُمْ عَذَابٌ مُؤَلَّمٌ مُوجَعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، مع الَّذِي أَذَاقَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَبَالَ كُفْرِهِمْ.

وقوله: «ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ»، يقول جَلُّ ثَنَائِهِ: هذا الَّذِي نَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ هَؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ مِنْ وَبَالِ كُفْرِهِمْ، وَالَّذِي أَعَدَّ لَهُمْ رَبُّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْعَذَابِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ الَّذِينَ أَرْسَلَهُمْ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِالْوَضُوحَاتِ مِنَ الْأَدْلَةِ وَالْإِعْلَامِ عَلَى حَقِيقَةِ مَا يَدْعُونَهُمْ إِلَيْهِ، فَقَالُوا لَهُمْ: أَبَشِّرْ يَهُدُونَا، اسْتِكْبَاراً مِنْهُمْ أَنْ تَكُونَ رُسُلُ اللَّهِ إِلَيْهِمْ بَشَرًا مِثْلَهُمْ وَاسْتِكْبَاراً عَنْ اتِّبَاعِ الْحَقِّ مِنْ أَجْلِ أَنْ بَشَرًا مِثْلَهُمْ دَعَاهُمْ إِلَيْهِ، وَجَمَعَ الْخَبَرَ عَنِ الْبَشَرِ، فَقِيلَ: «يَهُدُونَا»، وَلَمْ يَقُلْ: يَهْدِينَا، لِأَنَّ الْبَشَرَ، وَإِنْ كَانَ فِي لَفْظِ الْوَاحِدِ، فَإِنَّهُ بِمَعْنَى الْجَمِيعِ.

وقوله: «فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا» يقول: فَكَفَرُوا بِاللَّهِ، وَجَحَدُوا رِسَالَةَ رُسُلِهِ الَّذِينَ بَعَثَهُمُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ اسْتِكْبَاراً «وَتَوَلَّوْا»، يقول: وَأَدْبَرُوا عَنِ الْحَقِّ فَلَمْ يَقْبَلُوهُ، وَأَعْرَضُوا عَمَّا دَعَاهُمْ إِلَيْهِ رُسُلُهُمْ «وَاسْتَغْنَى اللَّهُ»، يقول: وَاسْتَغْنَى اللَّهُ عَنْهُمْ،

وعن إيمانهم به وبرسله، ولم تكن به الى ذلك منهم حاجة «والله غني حميد»، يقول: والله غني عن جميع خلقه، محمود عند جميعهم بجميل أياديه عندهم، وكريم فعاله فيهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبُّونَ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧﴾

يقول تعالى ذكره: زعم الذين كفروا بالله أن لن يبعثهم الله إليه من قبورهم بعد مماتهم. وكان ابن عمر يقول: زعم كنية الكذب.

وقوله: «قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ»، يقول لنييه محمد ﷺ: قُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ: بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ مِنْ قُبُورِكُمْ ثُمَّ لَتُنَبُّونَ بِمَا عَمِلْتُمْ» يقول: ثم لتخبرن بأعمالكم التي عملتموها في الدنيا، «وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ» يقول: وبعثكم من قبوركم بعد مماتكم على الله سهل هين.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَتَأْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورَ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٨﴾

يقول تعالى ذكره: فَصَدَّقُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَيُّهَا الْمَشْرُكُونَ الْمُكَذِّبُونَ بِالْبَعْثِ، وَيُخَابِرُهُ إِيَّاكُمْ أَنْكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ مَمَاتِكُمْ، وَأَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ بَلَاءِكُمْ تَنْشُرُونَ مِنْ قُبُورِكُمْ، «وَالنُّورَ الَّذِي أَنْزَلْنَا»، يقول: وَأَمِنُوا بِالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا، وَهُوَ هَذَا الْقُرْآنُ الَّذِي أَنْزَلَهُ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ «وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ»، يقول تعالى ذكره: وَاللَّهُ بِأَعْمَالِكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ ذُو خُبْرَةٍ مُحِيطٌ بِهَا، مُخَصِّصٌ جَمِيعُهَا، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْهَا شَيْءٌ، وَهُوَ مُجَازِيكُمْ عَلَى جَمِيعِهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ
وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: والله بما تعملون خبيرٌ «يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ»
الخلافتُ للعرضِ «ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ» يقول: الجمعُ يومَ غُبنِ أهلِ الجنةِ أهلِ
النارِ.

وقوله: «وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا» يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَمَنْ يَصْدُقْ
بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ بِطَاعَتِهِ، وَيَنْتَهِ إِلَى أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ «يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ»، يقول: يَمْحُ عَنْهُ
دُنُوبُهُ «وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ»، يقول: وَيُدْخِلْهُ بساتينَ تجري
من تحتِ أشجارها الْأَنْهَارُ.

وقوله: «خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا»، يقول: لا بَينَ فيها أبداً، لا يموتون،
ولا يخرجون منها.

وقوله: «ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ»، يقول: خلودُهم في الجناتِ التي وصفنا
النَّجاءَ العظيمَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: والذين جحدوا وحدانيةَ الله، وَكَذَّبُوا بِأَدْلَتِهِ وَحُجْجِهِ
وَأَيِّ كِتَابِهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ «أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ»، يقول: ماكثينَ فيها أبداً لا يموتون فيها، ولا يخرجون منها «وَبِئْسَ
الْمَصِيرُ»، يقول: وبِئْسَ الشَّيْءُ الَّذِي يُصَارُ إِلَيْهِ: جَهَنَّمُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

يقول تعالى ذكره: لم يصب أحداً من الخلق مصيبة إلا بإذن الله، يقول: إلا بقضاء الله وتقديره ذلك عليه «وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ»، يقول: وَمَنْ يُصَدِّقُ بِاللَّهِ فيعلم أنه لا أحد تُصيبه مصيبة إلا بإذن الله بذلك «يَهْدِ قَلْبَهُ»، يقول: يوفق الله قَلْبَهُ بالتسليم لأمره والرضا بقضائه.

وقوله: «وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ»، يقول: والله بكل شيء ذو علم بما كان ويكون وما هو كائن من قبل أن يكون.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿١٢﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٣﴾

يقول تعالى ذكره: «وأطيعوا الله» أيها الناس في أمره ونهيه «وأطيعوا الرسول» أيها الناس فإن توليتم فإن أدبرتم عن طاعة الله وطاعة رسوله مستكبرين عنها، فلم تطيعوا الله ولا رسوله «فإنما» فليس «على رسولنا» محمد إلا «البلاغ المبين» أنه بلاغ إليكم لما أرسلته به يقول جل ثناؤه: فقد أعذر إليكم بالإبلاغ والله ولي الانتقام ممن عصاه، وخالف أمره، وتولى عنه «الله لا إله إلا هو» يقول جل ثناؤه: معبودكم أيها الناس معبود واحد لا تصلح العبادة لغيره ولا معبود لكم سواه.

«وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ» يقول تعالى ذكره: وعلى الله أيها الناس فليتوكل المصدقون بوحدانيته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ صَدَّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ «إِنْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ» يَصُدُّونَكُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وَيُثَبِّطُونَكُمْ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ «فَأَحْذَرُوهُمْ» أَنْ تَقْبَلُوا مِنْهُمْ مَا يَأْمُرُونَكُمْ بِهِ مِنْ تَرْكِ طَاعَةِ اللَّهِ.

وَذَكَرَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي قَوْمٍ كَانُوا أَرَادُوا الْإِسْلَامَ وَالْهَجْرَةَ، فَثَبَّطَهُمْ عَنْ ذَلِكَ أَزْوَاجُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ.

وقوله: «وَأِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا»، يَقُولُ: وَإِنْ تَعَفَّوْا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ عَمَّا سَلَفَ مِنْهُمْ مِنْ صَدِّهِمْ إِيَّاكُمْ عَنِ الْإِسْلَامِ وَالْهَجْرَةِ وَتَصَفَّحُوا لَهُمْ عَنْ عَقُوبَتِكُمْ إِيَّاهُمْ عَلَى ذَلِكَ، وَتَغْفِرُوا لَهُمْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الذُّنُوبِ «فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» لَكُمْ لِمَنْ تَابَ مِنْ عِبَادِهِ، مِنْ ذُنُوبِكُمْ «رَحِيمٌ» بِكُمْ أَنْ يَعَاقِبَكُمْ عَلَيْهَا مِنْ بَعْدِ تَوْبَتِكُمْ مِنْهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾ فَأَلْفَقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: مَا أَمْوَالُكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَأَوْلَادُكُمْ إِلَّا فِتْنَةٌ، يَعْنِي: بَلَاءٌ فِي الدُّنْيَا.

وقوله: «وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ»، يَقُولُ: وَاللَّهُ عِنْدَهُ ثَوَابٌ لَكُمْ عَظِيمٌ، إِذَا

أنتم خالفتم أولادكم وأزواجكم في طاعة الله ربكم، وأطعتم الله عز وجل، وأديتم حق الله في أموالكم. والأجر العظيم الذي عند الله الجنة.

وقوله: «فاتقوا الله ما استطعتم»، يقول تعالى ذكره: واحذروا الله أيها المؤمنون وخافوا عقابه، وتجنبوا عذابه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه، والعمل بما يقرب إليه ما أطقتكم وبلغه وسعكم.

وذكر أن قوله «فاتقوا الله ما استطعتم» نزل بعد قوله: «واتقوا الله حق تقاته» تخفيفاً عن المسلمين، وأن قوله: «فاتقوا الله ما استطعتم» ناسخ قوله: «اتقوا الله حق تقاته».

وقد تقدم بياننا عن معنى الناسخ والمنسوخ بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع، وليس في قوله: «فاتقوا الله ما استطعتم» دلالة واضحة على أنه لقوله: «اتقوا الله حق تقاته» ناسخ، إذ كان محتملاً لقوله: اتقوا الله حق تقاته فيما استطعتم، ولم يكن بأنه له ناسخ عن رسول الله ﷺ، فإذا كان ذلك كذلك، فالواجب استعمالها جميعاً على ما يحتملان من وجوه الصحة.

وقوله: «واسمعوا وأطيعوا» يقول: واسمعوا لرسول الله ﷺ، وأطيعوه فيما أمركم به ونهاكم عنه. «وأنفقوا خيراً لأنفسكم»، يقول: وأنفقوا مالاً من أموالكم لأنفسكم تستنقذوها من عذاب الله، والخير في هذا الموضع المال.

وقوله: «ومن يوق شح نفسه»، يقول تعالى ذكره: ومن يقه الله شح نفسه، وذلك اتباع هواها فيما نهى الله عنه.

وقوله: «فأولئك هم المفلحون»، يقول: فهؤلاء الذين وقوا شح أنفسهم، المنجحون الذين أدركوا طلباتهم عند ربهم.

القول في تأويل قوله تعالى: **إِنْ تَقْرَضُوا أَللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعِفْهُ لَكُمْ**

وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْغَزِيرُ الْحَكِيمُ

﴿١٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَإِنْ تَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَتُحْسِنُوا فِيهَا النِّفْقَةَ، وتحسبوا بإنفاقكم الأجر والثواب يُضَاعَفُ ذَلِكَ لَكُمْ رَبُّكُمْ، فيجعل لكم مكان الواحد سبعة مئة ضعفٍ إلى أكثر من ذلك مما يشاء من التضعيفِ «يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ» فيصفح لكم عن عقوبتكم عليها مع تضعيفه نفقتكم التي تُنفقون في سبيله «وَاللَّهُ شَكُورٌ»، يقول: واللَّهُ ذُو شُكْرِ لِأَهْلِ الْإِنْفَاقِ فِي سَبِيلِهِ، بِحُسْنِ الْجَزَاءِ لَهُمْ عَلَى مَا أَنْفَقُوا فِي الدُّنْيَا فِي سَبِيلِهِ «حَلِيمٌ»، يقول: حَلِيمٌ عَنْ أَهْلِ مَعَاصِيهِ بترك معاجلتهم بعقوبته «عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ» يقول: عَالِمٌ مَا لَا تَرَاهُ أَعْيُنُ عِبَادِهِ وَيَغِيبُ عَنْ أَبْصَارِهِمْ وَمَا يَشَاهِدُونَهُ فَيَرُونَهُ بِأَبْصَارِهِمْ. «الْغَزِيرُ»، يعني: الشَّدِيدُ فِي انتِقَامِهِ مِمَّنْ عَصَاهُ وَخَالَفَ أَمْرَهُ وَنَهْيَهُ «الْحَكِيمُ» فِي تَدْبِيرِهِ خَلْقَهُ، وَصَرَفَهُ إِيَّاهُمْ فِيمَا يُضِلُّهُمْ.

سُورَةُ الطَّلَاقِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذُوَى عَدْلِ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ كُمْ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾

يعني تعالى ذكَّره بقوله: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ»، يقول: إِذَا طَلَقْتُمُ نِسَائِكُمْ فَطَلِّقُوهُنَّ لِطَهْرِهِنَّ الَّذِي يُحْصِيهِ مِنْ عِدَّتِهِنَّ، طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جَمَاعٍ، وَلَا تَطْلُقُوهُنَّ بِحِيْضِهِنَّ الَّذِي لَا يُعْتَدُّنَ بِهِ مِنْ قُرْنِهِنَّ.

وقوله: «وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ»، يقول: وَأَحْصُوا هَذِهِ الْعِدَّةَ وَأَقْرَأْهَا فَاحْفَظُوهَا.

وقوله: «وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ»، يقول: وَخَافُوا اللَّهَ أَيُّهَا النَّاسُ رَبُّكُمْ فَاحْذَرُوا مَعْصِيَتَهُ أَنْ تَتَعَدَّوْا حُدُودَهُ، لَا تُخْرِجُوا مَنْ طَلَقْتُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ

الطلاق : ٣

لعدتهن من بيوتهن التي كنتم اسكنتموهن فيها قبل الطلاق حتى تنقضي عدتهن.

وقوله: «وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ»، يقول جل ثناؤه: لاتخرجوهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة إنها فاحشة لمن عاينها أو علمها.

واختلف أهل التأويل في معنى الفاحشة التي ذكرت في هذا الموضع، والمعنى الذي من أجله أذن الله بإخراجهن في حال كونهن في العدة من بيوتهن، فقال بعضهم: الفاحشة التي ذكرها الله في هذا الموضع هو الزنى، والإخراج الذي أباح الله هو الإخراج لإقامة الحد.

وقال آخرون: الفاحشة التي عناها الله في هذا الموضع: البداء على أحمائها.

وقال آخرون: بل هي كل معصية لله.

وقال آخرون: بل ذلك نشوزها على زوجها، فيطلقها على النشوز، فيكون لها التحول حينئذ من بيتها.

وقال آخرون: الفاحشة المبينة التي ذكر الله عز وجل في هذا الموضع خروجها من بيتها.

والصواب من القول في ذلك عندي قول من قال: عنى بالفاحشة في هذا الموضع: المعصية، وذلك أن الفاحشة هي كل أمر قبيح تعدى فيه حده، فالزنى من ذلك، والسرف والبداء على الاحماء، وخروجها متحولة عن منزلها الذي يلزمها أن تعتد فيه منه، فأى ذلك فعلت وهي في عدتها، فلزوجه إخراجها من بيتها ذلك، لإتيانها بالفاحشة التي ركبها.

وقوله: «وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ» يقول تعالى ذكره: وهذه الأمور التي بيئتها لكم من الطلاق للعدة، وإحصاء العدة، والأمر باتقاء الله، وأن لاتخرج المطلقة من

الطلاق: ٣

بيتها، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة - حدود الله التي حدّها لكم أيها الناس فلا تعتدوها. «وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَمَنْ يَتَجَاوَزْ حدود الله التي حدّها لخلقه «فقد ظلم نفسه»، يقول: فقد أكسب نفسه وزراً، فصارَ بذلك لها ظالماً، وعليها متعدّياً.

وقوله: «لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا»، يقول جلّ ثناؤه: لا تدري مالذي يحدث؟ لعلّ الله يحدث بعد طلاقكم إياهنّ رجعةً.

وقوله: «فَإِذَا بَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فإذا بلغ المطلقات اللواتي هنّ في عدةٍ أجلهنّ وذلك حين قُربِ انقضاءِ عددهنّ «فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ»، يقول: فأمسكوهنّ برجعةٍ تراجعوهنّ، إن أردتم ذلك «بمعروفٍ»، يقول: بما أمرك الله به من الإمساك، وذلك باعطائها الحقوق التي أوجبها الله عليه لها من النفقة والكسوة والمسكن وحسن الصُحبة. «أو فارقوهنّ بمعروفٍ»، أو اتركوهن حتى تنقضي عددهنّ، فتبين منكم بمعروفٍ، يعني: بإيفائها مآلها من حقّ قبله من الصّداق والمتعة على ما أوجب عليه لها.

وقوله: «وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ» وأشهدوا على الامساك إن أمسكنموهنّ، وذلك هو الرجعة ذَوِي عَدْلٍ منكم، وهما اللذان يُرَضَى دينهما وأمانتهما.

وقوله: «وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ»، يقول: وأشهدوا على الحقّ إذا استشهدتم، وأدوها على صحةٍ إذا أنتم دُعِيتُم إلى أدائها.

وقوله: «ذَلِكُمْ يَوْعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: هذا الذي أمرتكم به، وعرفتكم من أمر الطلاق، والواجب لبعضكم على بعضٍ عند الفراق والامساك عظة منا لكم، نَعْظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فيصدّق به.

الطلاق: ٣ - ٤

وعنى بقوله: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ» مَنْ كَانَتْ صِفَتُهُ الْإِيمَانَ بِاللَّهِ.

وقوله: «وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: مَنْ يَخْفِ اللَّهَ فَيَعْمَلُ بِمَا أَمَرَهُ بِهِ، وَيَجْتَنِبُ مَا نَهَا عَنْهُ، يَجْعَلُ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ مَخْرَجًا، بَأَنْ يُعْرِفَهُ بَأَنْ مَاقِضِي فَلَا بَدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ، وَذَلِكَ أَنْ الْمَطْلُوقَ إِذَا طَلَّقَ، كَمَا نَذَبَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ لِلْعِدَّةِ، وَلَمْ يَرَا جَعَلَهَا فِي عِدَّتِهَا حَتَّى انْقَضَتْ ثُمَّ تَتَّبِعُهَا نَفْسُهُ، جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مَخْرَجًا فِيمَا تَتَّبِعُهَا نَفْسُهُ، بَأَنْ جَعَلَ لَهُ السَّبِيلَ إِلَى خِطْبَتِهَا وَنِكَاحِهَا، وَلَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلٌ.

وقوله: «وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ»، يقول: وَيَسَبِّبُ لَهُ أَسْبَابَ الرِّزْقِ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ، وَلَا يَعْلَمُ.

وقوله: «وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ فِي أُمُورِهِ، وَيُقَوِّضُهَا إِلَيْهِ فَهُوَ كَافِيهِ.

وقوله: «إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرِهِ» مَنْقُطَعٌ عَنْ قَوْلِهِ: «وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ»، وَمَعْنَى ذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرِهِ بِكُلِّ حَالٍ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ أَوْ لَمْ يَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ.

وقوله: «قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ مِنَ الطَّلَاقِ وَالْعِدَّةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ حَدًّا وَأَجَلًا وَقَدْرًا يُتَمَتَّى إِلَيْهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّتِي يَبْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ
إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضُنَّ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٣﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَالنِّسَاءُ اللَّاتِي قَدْ ارْتَفَعَ طَمَعُهُنَّ عَنِ الْمَحِيضِ، فَلَا يَرْجُونَ أَنْ يَحْضُنَّ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ.

الطلاق: ٤

واختلف أهل التأويل في معنى قوله: «إِنْ ارْتَبْتُمْ»، فقال بعضهم: معنى ذلك: إِنْ ارْتَبْتُمْ بالدم الذي يظهر منها لكبرها، أَمِنَ الحيض هو، أَم مَنْ الاستحاضة، فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: إِنْ ارْتَبْتُمْ بحكمهن فلم تدروا ما الحكم في عدتهن، فَإِنَّ عِدَّتَهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.

وقال آخرون: معنى ذلك إِنْ ارْتَبْتُمْ مما يظهر منهن من الدم، فلم تَدْرُوا أَدَمَ حَيْضٍ، أَمْ دَمَ مُسْتَحَاضَةٍ مِنْ كِبَرٍ كَانَ ذَلِكَ أَوْ عَلَّةً؟

وأولى الأقوال في ذلك بالصحة قول مَنْ قَالَ: عُنِيَ بِذَلِكَ: إِنْ ارْتَبْتُمْ فلم تَدْرُوا ما الحكم فيهن، وذلك أَنَّ معنى ذلك لو كان كما قاله مَنْ قَالَ: إِنْ ارْتَبْتُمْ بدمائهن فلم تدروا أَدَمَ حَيْضٍ، أَوْ مُسْتَحَاضَةٍ؟ لَقِيلَ: إِنْ ارْتَبْتُمْ لَأَنَّهُنَّ إِذَا أَشْكَلَ الدَّمُ عَلَيْهِنَّ فَهِنَّ الْمُرْتَابَاتُ بِدَمَاءِ أَنْفُسِهِنَّ لِأَغْيَرِهِنَّ، وَفِي قَوْلِهِ: «إِنْ ارْتَبْتُمْ» وَخَطَابِهِ الرِّجَالُ بِذَلِكَ دُونَ النِّسَاءِ الدَّلِيلُ الْوَاضِحُ عَلَى صِحَّةِ مَا قُلْنَا مِنْ أَنَّ مَعْنَاهُ: إِنْ ارْتَبْتُمْ أَيُّهَا الرِّجَالُ بِالْحُكْمِ فِيهِنَّ، وَأُخْرَى وَهُوَ أَنَّهُ جَلَّ ثَنَاءُ قَالٍ: «وَاللَّائِي يَشْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ» وَالْيَائِسَةُ مِنَ الْمَحِيضِ هِيَ الَّتِي لَا تَرْجُو مَحِيضًا لِلْكِبَرِ، وَمَحَالٌ أَنْ يَقَالَ: وَاللَّائِي يَشْنَ، ثُمَّ يَقَالَ: ارْتَبْتُمْ بِيَأْسِهِنَّ، لِأَنَّ الْيَأْسَ: هُوَ انْقِطَاعُ الرَّجَاءِ، وَالْمُرْتَابُ بِيَأْسِهَا مَرْجُوُّ لَهَا، وَغَيْرُ جَائِزٍ ارْتِفَاعُ الرَّجَاءِ وَوُجُودُهُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ إِذَا كَانَ الصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ مَا قُلْنَا، فَبَيَّنَّ أَنْ تَأْوِيلَ الْآيَةِ: وَاللَّائِي يَشْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ بِالْحُكْمِ فِيهِنَّ، وَفِي عِدَّتِهِنَّ، فَلَمْ تَدْرُوا مَا هُنَّ فَإِنْ حُكِمَ عِدَّتُهُنَّ إِذَا طُلِقْنَ، وَهُنَّ مِمَّنْ دَخَلَ بِهِنَّ أَزْوَاجُهُنَّ، فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ «وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ يَقُولُ»: وَكَذَلِكَ عِدَدُ اللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ مِنَ الْجَوَارِي لِصِغَرٍ إِذَا طُلِقَتْ أَزْوَاجُهُنَّ بَعْدَ الدُّخُولِ.

الطلاق: ٤

وقوله: «وأولات الأحمالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» في انقضاءِ عدتهنَّ أَنْ يضعنَ حَمْلَهُنَّ، وذلك إجماعٌ من جميعِ أهلِ العلمِ في المطلقةِ الحاملِ، فأما في المتوفى عنها ففيها اختلافٌ بين أهلِ العلمِ.

فقال بعضهم: ذلك عامٌ في المطلقاتِ والمتوفى عنهنَّ.

وقال آخرون: ذلك خاصٌ في المطلقاتِ، وأما المتوفى عنها فإنَّ عدتها آخر الأجلين.

والصوابُ من القول في ذلك أنه عامٌ في المطلقاتِ والمتوفى عنهنَّ، لأنَّ الله جَلَّ وَعَزَّ، عَمَّ بقوله بذلك فقال: «وأولاتُ الأحمالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»، ولم يخصَّ بذلك الخبر عن مطلقةٍ دونَ متوفى عنها، بل عَمَّ الخبر به عن جميعِ أولاتِ الأحمالِ، إِنَّ ظَنَّ ظَانٌّ أَنْ قَوْلُهُ: «وأولاتُ الأحمالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» في سياقِ الخبرِ عن أحكامِ المطلقاتِ دونَ المتوفى عنهنَّ، فهو بالخبرِ عن حكمِ المطلقةِ أولى بالخبرِ عنهنَّ، وعن المتوفى عنهنَّ، فإنَّ الأمرَ بخلافِ ماظُنَّ، وذلك أنَّ ذلك وإنَّ كان في سياقِ الخبرِ عن أحكامِ المطلقاتِ، فإنه منقطعٌ عن الخبرِ عن أحكامِ المطلقاتِ، بل هو خبرٌ مبتدأ عن أحكامِ عددٍ جميعِ أولاتِ الأحمالِ المطلقاتِ منهنَّ وغيرِ المطلقاتِ، ولا دلالةٌ على أنه مُرَادٌ به بعضُ الحواملِ دونَ بعضٍ من خيرٍ ولا عقلٍ، فهو على عمومِهِ لما بيَّنَّا.

وقوله: «وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا» يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَمَنْ يَخْفِ اللَّهَ فَرِهَهُ، فاجتنَبَ معاصيه، وأدَّى فرائضَهُ، ولم يخالفْ إِدْنَهُ في طلاقِ امرأته، فإنه يجعلُ الله له من طلاقِهِ ذلك يُسْرًا، وهو أَنْ يُسَهِّلَ عليه إِنْ أرادَ الرخصةَ لاتباعِ نفسه إياها الرجعةَ مادامت في عدتها وإنَّ انقضتْ عدتها، ثم دَعَتْهُ نفسه إليها قَدَرَ على خطبتها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ﴿٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: هذا الذي بَيَّنْتُ لَكُمْ مِنْ حُكْمِ الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ وَالْعِدَّةِ، أَمْرُ اللَّهِ الَّذِي أَمَرَكُمْ بِهِ، أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ، لِتَأْتَمُّرُوا بِهِ، وَتَعْمَلُوا بِهِ.

وقوله: «وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ»، يقول: وَمَنْ يَخْشِ اللَّهَ فَيَتَّقِهِ بِاجْتِنَابِ مَعَاصِيهِ، وَأَدَاءِ فَرَائِضِهِ، يَمَحُ اللَّهُ عَنْهُ ذُنُوبَهُ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِهِ، «وَيُعْظِمَ لَهُ أَجْرًا»، يقول: وَيُجْزِلَ لَهُ الثَّوَابَ عَلَى عَمَلِهِ ذَلِكَ وَتَقْوَاهُ، وَمِنْ إِعْظَامِهِ لَهُ الْأَجْرَ عَلَيْهِ أَنْ يُدْخِلَهُ جَنَّتَهُ، فَيُخْلِدَهُ فِيهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْنَ وَجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِنُضَيْقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَئِكَ حَمَلَ فَاَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا إِلَيْكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُم فَاسْرُضِعْهُنَّ أُخْرَى ﴿٦﴾ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا أَلَاءَ مَا أَنهَا

يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَسْكِنُوا مَطْلَقَاتِ نِسَائِكُمْ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي سَكَنْتُمْ «مِنْ وَجَدِكُمْ»، يقول: مِنْ سَعَتِكُمْ الَّتِي تَجِدُونَ، وَإِنَّمَا أَمَرَ الرِّجَالَ أَنْ يَعْطُوهُنَّ مَسْكَنًا يَسْكُنُهُنَّ مِمَّا يَجِدُونَهُ، حَتَّى يَقْضِيَنَّ عِدَّتَهُنَّ.

وقوله: «وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِنُضَيْقُوا عَلَيْهِنَّ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَلَا تَضَارُّوهُنَّ فِي الْمَسْكَنِ الَّذِي تَسْكُنُونَهُنَّ فِيهِ، وَأَنْتُمْ تَجِدُونَ سَعَةً مِنَ الْمَنَازِلِ أَنْ تَطْلُبُوا

الطلاق : ٧

التضييقَ عليهنَّ، فذلك قوله: «لِتُضَيِّقُوا عَلَيَّهِنَّ»، يعني: لتضييقوا عليهنَّ في المسكن مع وجودكم السعة.

وقوله: «وَأِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَإِنْ كَانَ نِسَاؤُكُمْ الْمُطْلَقَاتِ أُولَاتِ حَمْلٍ وَكُنَّ بِأَنْثَاتٍ مِنْكُمْ، فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ فِي عَدَّتِهِنَّ مِنْكُمْ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.

وقال آخرون: غُني بقوله: «وَأِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» كل مُطْلَقَةٍ، مَلِكٌ زَوْجُهَا رَجَعَتَهَا أَوْ لَمْ يَمْلِكْ.

والصوابُ من القول في ذلك عندنا أَنْ لَا نَفَقَةَ لِلْمَبْتُوتَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا، لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ جَعَلَ النَفَقَةَ بِقَوْلِهِ: «وَأِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ» لِلْحَوَامِلِ دُونَ غَيْرِهِنَّ مِنَ الْبَائِثَاتِ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ وَلَوْ كَانَ الْبَوَائِنُ مِنَ الْحَوَامِلِ وَغَيْرِ الْحَوَامِلِ فِي الْوَاجِبِ لَهُنَّ مِنَ النَفَقَةِ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ سَوَاءً، لَمْ يَكُنْ لَخُصُوصِ أُولَاتِ الْأَحْمَالِ بِالذِّكْرِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَجَّةٌ مَفْهُومٌ، إِذْ هُنَّ وَغَيْرُهُنَّ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ وَفِي خُصُوصِهِنَّ بِالذِّكْرِ دُونَ غَيْرِهِنَّ أَدَلُّ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ لَانْفَقَةَ لِبَائِنٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا.

وقوله: «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: فَإِنْ أَرْضَعَ لَكُمْ نِسَاؤُكُمْ الْبَوَائِنُ مِنْكُمْ أَوْلَادَهُنَّ الْأَطْفَالَ مِنْكُمْ بِأَجْرَةٍ، فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ عَلَى رِضَاعِهِنَّ إِيَّاهُمْ.

وقوله: «وَأَتِمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَلِيَقْبَلِ بَعْضُكُمْ مِنْهَا النَّاسُ مِنْ بَعْضٍ مَا أَمَرَكُمْ بِبَعْضِكُمْ بِهِ بَعْضًا مِنْ مَعْرُوفٍ.

وقوله: «وَأِنْ تَعَاسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى»، يقول: وَإِنْ تَعَاسَرَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِي رِضَاعِ وَلَدِهَا مِنْهُ، فَامْتَنَعَتْ مِنْ رِضَاعِهِ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا، وَلَيْسَ لَهُ إِكْرَاهُهَا عَلَى إِرِضَاعِهِ، وَلَكِنَّهُ يَسْتَأْخِرُ لِلصَّبِيِّ مَرْضَعَةً غَيْرَ أُمِّهِ الْبَائِثَةِ مِنْهُ.

وقوله: «لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ، وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: لينفق الذي بانَتْ منه امرأته إذا كان ذا سعةٍ من المالِ، وَغِنًى من سعةِ مالهِ وَغِنَاهُ على امرأتهِ البائِنةِ في أجرِ رضاعٍ ولدهِ منها، وعلى ولدهِ الصغيرِ. «وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ»، يقول: وَمَنْ ضَيَّقَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فلم يوسع عليه، فلينفقْ مما أعطاهُ الله على قَدْرِ مالهِ، وما أعطى منه.

وقوله: «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا»، يقول: لا يكلفُ الله أحداً من النفقةِ على مَنْ تلزمه نفقتهُ بالقرابةِ والرحِمِ لا ما أعطاه، إِنْ كَانَ ذَا سَعَةٍ فَمِنْ سَعَتِهِ، وَإِنْ كَانَ مَقْدُوراً عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَمِمَّا رَزَقَهُ اللهُ على قدرِ طاقتهِ، لا يكلفُ الفقير نفقة الغنيِّ، ولا أحد من خلقه إلا فَرَضَهُ الذي أوجبه عليه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَنَّ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا ثَقِيلًا ﴿٨﴾ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عِقَبُهُ أَمْرًا خُسْرًا ﴿٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «سَيَجْعَلُ اللَّهُ» لِلْمَقْلُ من المالِ المَقْدُورِ عليه رِزْقُهُ «بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا»، يقول: من بعد شدةٍ رخاءٍ، ومن بعد ضيقٍ سعةٍ، ومن بعد فقرٍ غنى.

وقوله: «وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَنَّ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَكَأَيِّنْ مِنْ أَهْلِ قَرْيَةٍ طَغَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَخَالَفُوهُ، وَعَنْ أَمْرِ رُسُلِ رَبِّهِمْ، فتمادوا في طغيانهم وَعُتُوهم، وَلَجُّوا في كفرهم.

وقوله: «فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا»، يقول: فَحَاسَبْنَاهَا على نِعْمَتِنَا عندها وشكرها حساباً شديداً، يقول: حساباً استقصينا فيه عليهم، لم نَعْفُ لهم فيه عن شيءٍ، ولم نتجاوز فيه عنهم.

وقوله: «وَعَذَّبْنَاهَا عَذَاباً نُّكَراً»، يقول: وعذبناها عذاباً عظيماً منكراً، وذلك عذاب جهنم.

وقوله: «فَدَاقَّتْ وَبَالَ أَمْرِهَا»، يقول: فذاقت هذه القرية التي عتت عن أمر ربها ورسله، عاقبة ما عملت وأتت من معاصي الله والكفر به.

وقوله: «وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْراً»، يقول تعالى ذكره: وكان الذي أعقب أمرهم، وذلك كفرهم بالله وعصيانهم إياه «خسراً» يعني: غبنًا، لأنهم باعوا نعيم الآخرة بخسيسٍ من الدنيا قليلٍ، وآثروا اتباع أهوائهم على اتباع أمر الله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَتَأُولَى
الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿١٠﴾ رَسُولًا يَنْلُوعُ عَلَيْكُمْ أَيْتِ اللَّهُ مُبَيِّنَاتٍ

يقول تعالى ذكره: أعد الله لهؤلاء القوم الذين عتوا عن أمر ربهم ورسله عذاباً شديداً، وذلك عذاب النار الذي أعدّه لهم في القيامة «فاتقوا الله يا أولي الألباب»، يقول تعالى ذكره: فخافوا الله، واحذروا سخطه بأداء فرائضه، واجتناب معاصيه يا أولي العقول.

وقوله: «وَالَّذِينَ آمَنُوا»، يقول: الذين صدّقوا الله ورسله.

وقوله: «قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا»، اختلف أهل التأويل في المعنى بالذكر والرسول في هذا الموضع، فقال بعضهم: الذكر هو القرآن، والرسول محمد ﷺ.

وقال آخرون: الذكر: هو الرسول.

والصواب من القول في ذلك أن الرسول ترجمة عن الذكر، وذلك نصب لأنه مردود عليه على البيان عنه والترجمة.

فتأويل الكلام إذن: قد أنزل الله إليكم يا أولي الألباب ذكراً من الله لكم يذكركم به، وينبهكم على حظكم من الإيمان بالله، والعمل بطاعته، رسولاً يتلو عليكم آيات الله التي أنزلها عليه «مبينات»، يقول: مبینات لِمَنْ سمعها وتدبرها أنها من عند الله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لِيُخْرِجَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ﴿١٠﴾

يقول تعالى ذكره: قد أنزل الله إليكم أيها الناس ذكراً رسولاً، يتلو عليكم آيات الله مبینات، كي يُخْرِجَ الذين صدّقوا الله ورسوله «وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ»، يقول: وعملوا بما أمرهم الله به وأطاعوه «مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ»، يعني: من الكفر وهي الظلمات، «إِلَى النُّورِ»، يعني: إلى الإيمان.

وقوله: «وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا»، يقول: وَمَنْ يَصْدُقْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ بطاعته «يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ» يقول: يُدْخِلْهُ بساتين تجري من تحت أشجارها الأنهار «خالدين فيها أبداً»، يقول: ماكثين مقيمين في البساتين التي تجري من تحتها الأنهار أبداً، لا يموتون، ولا يخرجون منها أبداً.

وقوله: «قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا»، يقول: قد وَسَّعَ الله له في الجنات رزقاً، يعني بالرزق: ما رَزَقَهُ فيها من المطاعم والمشارب، وسائر ما أعدَّ لأوليائه فيها، فَطَيَّبَهُ لهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ

مِثْلَهُنَّ يَنْزِلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿١٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ» لَمَا يَعْبُدُهُ الْمَشْرِكُونَ مِنَ الْآلِهَةِ وَالْأَوْثَانِ الَّتِي لَا تَقْدِرُ عَلَى خَلْقِ شَيْءٍ.

وقوله: «وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ»، يقول: وَخَلَقَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ لَمَا فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مِثْلَ مَا فِي السَّمَوَاتِ مِنَ الْخَلْقِ.

وقوله: «يَنْزِلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: يَنْزِلُ أَمْرُ اللَّهِ بَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالْأَرْضِ السَّابِعَةِ.

وقوله: «لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: يَنْزِلُ قَضَاءُ اللَّهِ وَأَمْرُهُ بَيْنَ ذَلِكَ كَيْ تَعْلَمُوا أَيُّهَا النَّاسُ كُنَّةَ قُدْرَتِهِ وَسُلْطَانِهِ، وَأَنَّهُ لَا يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَرَادَهُ، وَلَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ أَمْرٌ شَاءَهُ، وَلَكِنَّهُ عَلَى مَا يَشَاءُ قَدِيرٌ «وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَلِتَعْلَمُوا أَيُّهَا النَّاسُ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ مُحِيطٌ عِلْمًا، لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ يَقُولُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: فَخَافُوا أَيُّهَا النَّاسُ الْمَخَالِفُونَ أَمْرَ رَبِّكُمْ عَقوبَتَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ عَقوبَتِكُمْ مَانِعٌ، وَهُوَ عَلَى ذَلِكَ قَادِرٌ، وَمُحِيطٌ أَيْضًا بِأَعْمَالِكُمْ، فَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْهَا خَافٍ وَهُوَ مُحْصِيهَا عَلَيْكُمْ لِيَجْزِيَكُمْ بِهَا، يَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ.

سُورَةُ التَّحْنِثِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَتَّخِذُ النَّبِيُّ لِمَ تَحْرِمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْنِي
مَرْضَاتِ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

يقول تعالى ذكره: لنبية محمد ﷺ: يا أيها النبي المَحْرَمُ على نفسه ما أحل الله له، يبتغي بذلك مَرْضَاةَ أَزْوَاجِهِ، لِمَ تُحْرِمُ على نفسك الحلال الذي أحله الله لك، تلتمس بتحريمك ذلك مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ.

واختلف أهل العلم في الحلال الذي كان جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَحَلَّهُ لِرَسُولِهِ، فحَرَّمَهُ على نفسه ابتغاءَ مَرْضَاةِ أَزْوَاجِهِ، فقال بعضهم: كان ذلك مارية مملوكته القبطية، حَرَّمَهَا على نفسه بيمين أنه لا يقربها طلباً بذلك رِضَاءَ حَفْصَةَ بِنْتِ عَمْرِو زَوْجَتِهِ، لأنها كانت غَارَتْ بِأَنْ خَلَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في يومها وفي حجرتها.

وقال آخرون: بل حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَارِيَتَهُ، فجعل الله عَزَّ وَجَلَّ تحريمه إياها بمنزلة اليمين، فَأَوْجَبَ فيها من الكفارة مثل ما أَوْجَبَ في اليمين إذا حَنَثَ فيها صاحبُها.

وقال آخرون: كان ذلك شَرَاباً يَشْرَبُهُ، كان يعجبه ذلك.

والصوابُ من القول في ذلك أن يقال: كان الذي حَرَّمَهُ النَّبِيُّ ﷺ على نفسه شيئاً كان الله قد أَحَلَّهُ له، وجائز أن يكون ذلك كان جَارِيَتَهُ، وجائز أن

التحريم : ١

يكون كان شراباً من الاشربة، وجائز أن يكون كان غير ذلك، غير أنه أي ذلك كان فإنه كان تحريم شيء كان له حلالاً، فعاتبه الله على تحريمه على نفسه ماكان له قد أحله، ويبين له تحلة يمينه في يمين كان حلف بها مع تحريمه ماحرّم على نفسه.

فإن قال قائل: وما برهانك على أنه ﷺ كان حلف مع تحريمه ماحرّم، فقد علمت قول مَنْ قال لم يكن من النبي ﷺ في ذلك غير التحريم، وأنّ التحريم هو اليمين؟ قيل: البرهان على ذلك واضح، وهو أنه لا يُعقل في لغة عربية ولا عجمية أن قول القائل لجاريته، أو لطعامٍ أو شرابٍ، هذا عليّ حرامٌ يمين، فإذا كان ذلك غير معقولٍ، فمعلومٌ أن اليمين غير قول القائل للشيء الحلال له: هو عليّ حرام: وإذا كان ذلك كذلك صحّ ماقلنا، وفسد ماخالفه. وبعدّ، فجائز أن يكون تحريم النبي ﷺ ماحرّم على نفسه من الحلال الذي كان الله تعالى ذكره، أحله له بيمين، فيكون قوله: «لَمْ تُحَرِّمْ ما أحلّ الله»، معناه: لَمْ تحلف على الشيء الذي قد أحله الله أن لاتقربه، فتحرّمه على نفسك باليمين.

وإنما قلنا: إن النبي ﷺ حرّم ذلك، وحلف مع تحريمه، كما حدثني الحسن بن قزعة، قال: حدثنا مسلمة بن علقمة، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة قالت: آلى رسول الله ﷺ وحرّم، فأمر في الإيلاء بكفارة، وقيل له في التحريم: «لَمْ تُحَرِّمْ ما أحلّ الله لك»^(١).

وقوله: «والله غفورٌ رحيمٌ»، يقول تعالى ذكره: والله غفورٌ يامحمدُ لذنوبٍ

---

(١) هذا حديث ضعيف. أخرجه الترمذي (١٢٢١) وقال: حديث مسلمة بن علقمة عن داود، رواه علي بن مسهر وغيره، عن داود، عن الشعبي: أن النبي ﷺ، مرسلًا... وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة. وانظر الارواء للعلامة الألباني (٢٥٧٤).

التحريم ١ - ٣

التائبين من عباده من ذنوبهم، وقد غفر لك تحريمك على نفسك ما أحله الله لك، رحيمٌ بعباده أن يعاقبهم على ما قد تابوا منه من الذنوب بعد التوبة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿١﴾

يقول تعالى ذكره: قد بين الله عز وجل لكم تحلة أيمانكم، وحدها لكم أيها الناس «والله مولاكم»، يتولاكم بنصره أيها المؤمنون «وهو العليم» بمصالحكم «الحكيم» في تدبيره إياكم، وصرفكم فيما هو أعلم به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا أَسْرَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَأَ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضُهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَأَ هَاهُنَا قَالَتْ مَنْ أَنْبَاكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِي الْعَلِيمُ الْخَيْرُ ﴿٢﴾

يقول تعالى ذكره: «وَإِذَا أَسْرَ النَّبِيُّ» محمد ﷺ «إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ»، وهو في قول ابن عباس وقتادة وزيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن بن زيد والشعبي والضحاك بن مزاحم: حفصة.

وقوله: «حَدِيثًا» والحديث الذي أسر إليها في قول هؤلاء هو قوله لمن أسر إليه ذلك من أزواجه تحريم فتاته، أو ما حرم على نفسه مما كان الله جل ثناؤه قد أحله له، وحلفه على ذلك، وقوله: «لَا تَذْكُرِي ذَلِكَ لِأَحَدٍ»^(١)

وقوله: «فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ»، يقول تعالى ذكره: فلما أخبرت بالحديث الذي أسر إليها رسول الله ﷺ صاحبته «وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ»، يقول: وأظهر الله نبيه

(١) هي عائشة رضي الله عنها، كما سيأتي بيانه بعد.

محمداً ﷺ على أنها قد أنبأت بذلك صاحبها.

وقوله: «عَرَفَ بَعْضُهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ»، يعني: عَرَفَ النبي ﷺ حفصةَ بعضَ ذلك.

وقوله: «وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ»، يقول: وترك أن يخبرها ببعض.

وقوله: «فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ»، يقول: فلما خبر حفصةَ نبيَّ الله ﷺ بما أظهره الله عليه من إفشائها سرَّ رسولِ الله ﷺ الى عائشة «قالت: مَنْ أَنْبَاكَ هَذَا؟»، يقول: قالت حفصة لرسولِ الله: من أنبأك هذا الخبر وأخبرك به «قال نَبَّأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: قال محمد نبيُّ الله لحفصة: خَبَّرَنِي بِهِ الْعَلِيمُ بِسَرَاتِرِ عِبَادِهِ، وَضَمَائِرِ قُلُوبِهِمْ، الْخَبِيرُ بِأُمُورِهِمْ، الَّذِي لَا يَخْفَى عَنْهُ شَيْءٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنْ تَوْبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴿٤١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنْ تَوْبَا إِلَى اللَّهِ أَيَّتَهَا الْمَرَاتَانِ فَقَدْ مَالَتْ قُلُوبُكُمَا إِلَى مُحَبَّةِ مَآكِرِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ اجْتِنَابِهِ جَارِيَتَهُ، وَتَحْرِيمِهَا عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ تَحْرِيمِ مَا كَانَ لَهُ حَلَالاً مِمَّا حَرَّمَهُ عَلَى نَفْسِهِ بِسَبَبِ حَفْصَةَ.

وقوله: «وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ لَلَّتِي أَسَرَّ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدِيثَهُ، وَالَّتِي أَفْشَتْ إِلَيْهَا حَدِيثَهُ، وَهِيَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

وقوله: «فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ»، يقول: فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ وَلِيُّهُ وَنَاصِرُهُ، «وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ»، وَخِيَارُ الْمُؤْمِنِينَ أَيْضاً مَوْلَاهُ وَنَاصِرُهُ.

التحريم : ٤ - ٦

وقوله : «وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ»، يقول : والملائكة مع جبريل وصالح المؤمنين لرسول الله ﷺ أعوان على مَنْ آذاه، وأراد مَسَاءَتَهُ. والظهير في هذا الموضع بلفظ واحد في معنى جمع ولو أخرج بلفظ الجميع ل قيل : والملائكة بعد ذلك ظَهَرَاءَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَنَاطٍ تَنَبَّتٍ عِيدَاتٍ سَدِّحَاتٍ ثِيَابٍ وَأَبْكَارًا ﴿٥﴾

يقول تعالى ذكره : عسى رب محمد إن طلقك يا معشر أزواج محمد ﷺ أن يُبدِّلَهُ منكن أزواجاً خيراً منكن.

وقيل : إن هذه الآية نزلت على رسول الله ﷺ تحذيراً من الله نساءه لما اجتمعن عليه في الغيرة.

وقوله : «مُسْلِمَاتٍ» يقول : خاضعات لله بالطاعة «مُؤْمِنَاتٍ»، يعني : مصدقات بالله ورسوله.

وقوله : «قَانِتَاتٍ»، يقول : مطيعات لله.

وقوله : «تَائِبَاتٍ» يقول : راجعات إلى ما يحبه الله منهن من طاعته عما يكرهه منهن. «عَابِدَاتٍ»، يقول : متذللات لله بطاعته.

وقوله : «سَائِحَاتٍ»، يقول : صائمات.

وقوله : «ثِيَابٍ» وهُنَّ اللواتي فد افترعن وذهبت عذرتهن «وأبكاراً» وهُنَّ اللواتي لم يُجَامَعْنَ، ولم يُفْتَرَعْنَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَآَنفُسُكُمْ وَأَهْلِيكُمْ

نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ صَدَّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ «قُوا أَنْفُسَكُمْ» يَقُولُ: عَلِّمُوا بَعْضُكُمْ بَعْضًا مَا يَقُولُ بِهِ مَنْ تَعْلَمُونَهُ النَّارَ، وَتَذْفَعُونَهَا عَنْهُ إِذَا عَمِلَ بِهِ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ، وَاعْمَلُوا بِطَاعَةِ اللَّهِ

وقوله: «وَأَهْلِيكُمْ نَارًا»، يَقُولُ: وَعَلِّمُوا أَهْلِيكُمْ مِنَ الْعَمَلِ بِطَاعَةِ اللَّهِ مَا يَقُولُ بِهِ أَنْفُسُهُمْ مِنَ النَّارِ.

وقوله: «وَقُودُهَا النَّاسُ» يَقُولُ: حَطَبُهَا الَّذِي يُوقَدُ عَلَى هَذِهِ النَّارِ بَنُو آدَمَ وَحِجَارَةُ الْكَبْرِيتِ.

وقوله: «عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ»، يَقُولُ: عَلَى هَذِهِ النَّارِ مَلَائِكَةٌ مِنْ مَلَائِكَةِ اللَّهِ، غِلَاظٌ عَلَى أَهْلِ النَّارِ، شِدَادٌ عَلَيْهِمْ «لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ»، يَقُولُ: لَا يَخَالِفُونَ اللَّهَ فِي أَمْرِهِ الَّذِي يَأْمُرُهُمْ بِهِ «وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ»، يَقُولُ: وَيَنْتَهَوْنَ إِلَى مَا يَأْمُرُهُمْ بِهِ رَبُّهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا

تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ مَخْبِرًا عَنْ قَبِيلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلَّذِينَ جَحَدُوا وَحِدَانِيَّتَهُ فِي الدُّنْيَا «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا» اللَّهُ «لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ»، يَقُولُ: يُقَالُ لَهُمْ: إِنَّمَا تُثَابِتُونَ الْيَوْمَ، وَذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَتَعْطُونَ جِزَاءَ أَعْمَالِكُمُ الَّتِي كُنْتُمْ فِي الدُّنْيَا تَعْمَلُونَ، فَلَا تَطْلُبُوا الْمَعَاذِيرَ مِنْهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتِمِّمْ لَنَا نُورَنَا وَاعْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٨﴾

يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صدّقوا الله «تُوبُوا الى الله»، يقول: ارجعوا من ذنوبكم الى طاعة الله، وإلى ما يرضيه عنكم «تَوْبَةً نَّصُوحًا»، يقول: رجوعاً لاتعودون فيها أبداً.

وقوله: «عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ»، يقول: عسى ربكم أيها المؤمنون أن يمحو سيئات أعمالكم التي سَلَفَتْ منكم «وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ»، يقول: وَأَن يُدْخِلَكُم بساتين تجري من تحت أشجارها الانهار «يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ»، محمداً ﷺ «وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ، نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ»، يقول: يسعى نورهم أمامهم «وبِأَيْمَانِهِمْ»، يقول: وبِأَيْمَانِهِمْ كتابهم.

«يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتِمِّمْ لَنَا نُورَنَا، وَاعْفِرْ لَنَا»، يقول جَلْ ثَنَاءُهُ: مخبراً عن قيل المؤمنين يوم القيامة: يقولون: رَبَّنَا أَتِمِّمْ لَنَا نُورَنَا، يسألون رَبَّهُمْ أَن يُبْقِيَ لَهُمْ نُورَهُمْ، فلا يطفئه حتى يجوزوا الصراط، وذلك حين يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا «انظُرْنَا نَقْتَبِسَ مِن نُّورِكُمْ» [الحديد: ١٣]..

وقوله: «وَاعْفِرْ لَنَا»، يقول: واستر علينا ذنوبنا، ولا تفضحنا بها بعقوبتك إيانا عليها «إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»، يقول: إِنَّكَ عَلَىٰ إِتِمَامِ نُورِنَا لَنَا، وغفران ذنوبنا، وغير ذلك من الاشياء ذو قدرة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَتَأَيَّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ
وَأَغْلَظْ عَلَيْهِمْ وَمَا وَدَّعَهُمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٠﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنبيه محمد ﷺ «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ» بالسيف
«وَالْمُنَافِقِينَ» بالوعيد واللسان.

«وَأَغْلَظْ عَلَيْهِمْ»، يقول: واشدّد عليهم في ذاتِ الله «وَمَا وَدَّعَهُمْ جَهَنَّمَ»،
يقول: ومكثهم جهنم، ومصيرهم الذي يصيرون إليه نارُ جهنم. «وَبِئْسَ
الْمَصِيرُ»، قال: وبِئْسَ الموضع الذي يصيرون إليه جهنم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ
نُوحَ وَامْرَأَتَ لُوطَ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادٍ نَاصِلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ
يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ ﴿١١﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: مَثَلُ اللَّهِ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّاسِ وَسَائِرِ الْخَلْقِ
امْرَأَةً نُوحٍ وَامْرَأَةً لُوطَ، كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا، وهما نوح ووط
فَخَانَتَاهُمَا.

ذَكَرَ أَنَّ خِيَانَةَ امْرَأَةِ نُوحٍ زَوْجَهَا أَنَّهَا كَانَتْ كَافِرَةً، وَكَانَتْ تَقُولُ لِلنَّاسِ:
إِنَّهُ مَجْنُونٌ. وَأَنَّ خِيَانَةَ امْرَأَةِ لُوطَ، أَنَّ لُوطًا كَانَ يُسِرُّ الضَّيْفَ^(١)، وَتَدُلُّ عَلَيْهِ.

وقوله: «فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا»، يقول: فلم يُغْنِ نُوحٌ وَلُوطٌ عَنْ
امْرَأَتَيْهِمَا مِنَ اللَّهِ لَمَّا عَاقَبَهُمَا عَلَى خِيَانَتَيْهِمَا أَزْوَاجَهُمَا شَيْئًا، وَلَمْ يَنْفَعَهُمَا أَنَّ
كَانَتْ أَزْوَاجَهُمَا أَنْبِيَاءَ.

(١) كانت امرأة لوط إذا ضاف لوطاً أحدٌ أخبرته به أهل المدينة ممن يعملُ السوء. ويُسرُّ:
بمعنى يخفي.

وقوله: «وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ»، قال الله لهما يوم القيامة: ادخلا أيتها المرأتان نار جهنم مع الداخلين فيها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١١﴾

يقول تعالى ذكره: وضرب الله مثلاً للذين صدّقوا الله ووحدوه، امرأة فرعون التي آمنت بالله ووحدته، وصدّقت رسوله موسى، وهي تحت عدو من أعداء الله كافر، فلم يضرّها كفّر زوجها، إذ كانت مؤمنة بالله، وكان من قضاء الله في خلقه أن لا تزرّ وازرة وزر أخرى، وأن لكل نفس ما كسبت، إذ قالت «رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ»، فاستجاب الله لها فبنى لها بيتاً في الجنة.

وقوله: «وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ»، تقول: وأنقذني من عذاب فرعون، ومن أن أعمل عمله، وذلك كفره بالله.

وقوله: «وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ»، تقول: وأخلصني وأنقذني من عمل القوم الكافرين بك، ومن عذابهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا الظِّلُّ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴿١٢﴾

يقول تعالى ذكره: «وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا»، مَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، يقول: التي منعت جيب درعها جبريل عليه السلام، وكلّ

التحريم : ١٢

ماكان في الدرع من خرقٍ أو فتقٍ، فإنه يُسمى فرجاً، وكذلك كُلُّ صدعٍ وشقٍّ في حائطٍ، أو فرجٍ سقفٍ فهو فرجٌ.

وقوله: «فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا»، يقولُ: فنفخنا فيه في جيبِ درعها، وذلك فرجها، من رُوحِنَا من جبرئيلَ، وهو الروحُ.

«وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا»، يقولُ: آمنت بعبسى، وهو كلمةُ الله «وكتبه»، يعني: التوراة والإنجيل. «وكانت من القانتين»، يقولُ: وكانت من القوم المطيعين.

سُورَةُ الْمُلْكِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿١﴾

يعني بقوله تعالى ذِكْرُهُ: «تَبَارَكَ»: تَعَاظَمَ وَتَعَالَى «الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ» بيده
مُلْكُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَسُلْطَانُهُمَا، نَافِذٌ فِيهِمَا أَمْرُهُ وَقَضَاؤُهُ. «وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ»، يَقُولُ: وَهُوَ عَلَى مَا يَشَاءُ فِعْلُهُ ذُو قُدْرَةٍ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ فِعْلِهِ مَانِعٌ، وَلَا يَحُولُ
بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ عَجْزٌ.

وقوله: «الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ» فَأَمَاتَ مَنْ شَاءَ وَمَا شَاءَ، وَأَحْيَا مَنْ
أَرَادَ وَمَا أَرَادَ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ «لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا»، يَقُولُ: لِيُخْتَبِرَكُمْ
فَيَنْظُرَ أَيُّكُمْ لَهُ أَهْلُهَا النَّاسُ أَطْوَعُ، وَإِلَى طَلِبِ رِضَاهِ أَسْرَعُ.

وقوله: «وَهُوَ الْعَزِيزُ»، يَقُولُ: وَهُوَ الْقَوِيُّ الشَّدِيدُ انتِقَامُهُ مِنْ عَصَاةِ،
وِخَالَفِ أَمْرِهِ «الْغَفُورُ» ذَنْبَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ وَتَابَ مِنْ ذُنُوبِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَاتَرَى فِي
خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوُّتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ﴿٢﴾ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ
يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ مخبراً عن صفته: «الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طَبَاقًا» طبقاً فوق طبق، بعضهما فوق بعض.

وقوله: «مَاتَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ما تَرَى في خَلْقِ الرحمن الذي خلق لافي سماء ولا في أرض، ولا في غير ذلك من تفاوتٍ، يعني: من اختلاف.

وقوله: «فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ»، يقول: فَرُدَّ البصر، هل تَرَى فيه من صُدوع؟ وهي من قول الله «تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ» [الشورى: ٥] بمعنى: يتشققن ويتصدعن والفطور: مصدر فُطِر فُطُوراً.

وقوله: «ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ثم رُدَّ البصر يا ابن آدم كَرَّتَيْنِ، مرّة بعد أخرى، فانظر «هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ» أو تفاوتٍ «يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا»، يقول: يرجع إليك بَصْرُكَ صاغراً مُبْعِداً من قولهم للكلب اخسأ: إذا طردوه أي: ابعذ صاغراً. «وَهُوَ خَسِيرٌ»، يقول: وهو مُعْيٍ كال .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ﴿٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ» وهي النجوم، وجعلها مصابيح لإضاءةها وكذلك الصبح إنما قيل له صبح للضوء الذي يضيء للناس من النهار «وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ»، يقول: وجعلنا المصابيح التي زيننا بها السماء الدنيا رُجُومًا للشياطين تُرْجَمُ بها.

وقوله: «وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وأعتدنا للشياطين في الآخرة عذاب السعير، تُسْعَرُ عليهم فَتُسْجَرُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَيُسَّسُ
الْمَصِيرُ ﴿٦﴾ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ﴿٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : «وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ» الذي خَلَقَهُمْ فِي الدُّنْيَا «عَذَابُ
جَهَنَّمَ»، فِي الْآخِرَةِ «وَيُسَّسُ الْمَصِيرُ»، يَقُولُ : وَيُسَّسُ الْمَصِيرُ عَذَابُ جَهَنَّمَ .
وَقَوْلُهُ : «إِذَا أُلْقُوا فِيهَا»، يَعْنِي إِذَا أُلْقِيَ الْكَافِرُونَ فِي جَهَنَّمَ «سَمِعُوا لَهَا»
يَعْنِي : لِجَهَنَّمَ «شَهِيقًا»، يَعْنِي بِالشَّهِيقِ : الصَّوْتُ الَّذِي يَخْرُجُ مِنَ الْجَوْفِ بِشِدَّةِ
كُصُوتِ الْحِمَارِ .

وَقَوْلُهُ : «وَهِيَ تَفُورُ» يَقُولُ : تَغْلِي .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ
سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿٨﴾ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ
إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ﴿٩﴾

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ : «تَكَادُ» جَهَنَّمَ «تَمَيِّزُ»، يَقُولُ : تَتَفَرَّقُ وَتَتَقَطَّعُ «مِنْ
الْغَيْظِ» عَلَى أَهْلِهَا .

وَقَوْلُهُ : «كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ»، يَقُولُ جَلَّ ثَنَاهُ : كُلَّمَا أُلْقِيَ فِي
جَهَنَّمَ جَمَاعَةٌ سَأَلَهُمْ «خَزَنَتُهَا» : أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ»، يَقُولُ : سَأَلَ الْفَوْجَ خَزَنَةُ
جَهَنَّمَ، فَقَالُوا لَهُمْ : أَلَمْ يَأْتِكُمْ فِي الدُّنْيَا نَذِيرٌ يُنذِرُكُمْ هَذَا الْعَذَابُ الَّذِي أَنْتُمْ
فِيهِ ؟ فَأَجَابَهُمُ الْمَسَاكِينُ : «فَقَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ»، يُنذِرُنَا هَذَا، «فَكَذَّبْنَا» هُ
«وَقُلْنَا» لَهُ «مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ»، يَقُولُ : فِي ذَهَابٍ
عَنِ الْحَقِّ بَعِيدٍ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ
السَّعِيرِ ﴿١٠﴾ فَأَعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وقال الفوجُ الذي أُلقي في النار للخرزنة «لَوْ كُنَّا» في الدنيا «نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ» من النذر ماجاؤونا به من النصيحة، أو نعقل عنهم ماكانوا يَدْعُونَنَا إِلَيْهِ «ماكنَّا» اليوم «في أصحابِ السَّعِيرِ»، يعني: أهل النار. وقوله: «فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ»، يقول: فأقرُّوا بذنبهم ووحدَ الذَّنْبَ، وقد أُضيفَ الى الجمعِ، لأنَّ فيه معنى فعل، فأدى الواحدُ عن الجمع، كما يقال: خَرَجَ عَطَاءُ النَّاسِ، وأعطيةُ الناس. «فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ»، يقول: فُبعداً لأهل النار.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ
مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١٢﴾ وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ الَّذِينَ يَخَافُونَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ: يقول: وَهُمْ لَمْ يَرَوْهُ «لَهُمْ مَغْفِرَةٌ»، يقول: لهم عَفْوٌ مِنَ اللَّهِ عَنْ ذُنُوبِهِمْ. «وَأَجْرٌ كَبِيرٌ»، يقول: وثوابٌ من الله لهم على خشيتهم إياه بِالْغَيْبِ جَزِيلٌ.

وقوله: «وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ»، يقول جَلَّ ثَنَاهُ: وَأَخْفُوا قَوْلَكُمْ وكلامكم أيها الناس أو أعلنوه وأظهروه «إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ» يقول: إنه دُو علم بضمائر الصدور التي لم يُتكلَّم بها، فكيف بما نطق به وتكلم به، أخفى ذلك أو أعلن، لأنَّ مَنْ لَمْ تَخَفْ عَلَيْهِ ضَمَائِرِ الصُّدُورِ فغِيْرُهَا أُخْرَى أَنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ» ﴿١٤﴾
هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

يقول تعالى ذِكْرَهُ: «أَلَا يَعْلَمُ» الربُّ جَلَّ ثَنَاؤُهُ «مَنْ خَلَقَ» مَنْ خَلَقَهُ،
يقول: كَيْفَ يَخْفَى عَلَيْهِ خَلْقُهُ الَّذِي خَلَقَ «وَهُوَ اللَّطِيفُ» بَعَادِهِ «الْخَبِيرُ» بِهِمْ
وبأعمالهم.

وقوله: «هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: الله الذي
جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا سَهْلًا، سَهْلَهَا لَكُمْ «فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا»، يقول: فامشوا
في نواحيها وجوانبها.

وقوله: «وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ» يقول: وكلوا من رزقِ الله الذي أخرجها لكم من
مناكب الأرض، «وَإِلَيْهِ النُّشُورُ» يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَإِلَى اللَّهِ نَشْرُكُمْ مِنْ
قُبُورِكُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «أَمْ أَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ
فَإِذَا هِيَ تَمُورُ» ﴿١٥﴾ أَمْ أَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ
كَيْفَ نَذِيرِ ﴿١٦﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: «أَمْ أَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ» أيها الكافرون «أَنْ يَخْسِفَ
بِكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ»، يقول: فإذا الأرض تذهب بكم وتجيء وتضطرب
«أَمْ أَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ» وهو الله «أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا»، وهو التراب فيه
الحَصْبَاءُ الصَّغَارُ «فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ»، يقول: فستعلمون أيها الكفرة كيف
عاقبة نذيري لكم، إذ كذبتُم به، وَرَدَّدْتُمُوهُ عَلَى رَسُولِي.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿١٨﴾ أَوْلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿١٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : ولقد كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ مِنْ قَرِيشٍ مِنَ الْأُمَمِ الْخَالِيَةِ رُسُلَهُمْ ، «فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ» ، يقول : فكيف كَانَ نَكِيرِي تَكْذِيبَهُمْ إِيَّاهُمْ . «أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ» ، يقول : أَوَلَمْ يَرَوْا هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ أَجْنَحَتُهُنَّ «وَيَقْبِضْنَ» ، يقول : وَيَقْبِضْنَ أَجْنَحَتَهُنَّ أَحْيَانًا ، وَإِنَّمَا عُنِيَ بِذَلِكَ أَنَّهَا تَصُفُّ أَجْنَحَتَهَا أَحْيَانًا ، وَتَقْبِضُ أَحْيَانًا .

وقوله : «مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ» ، يقول : مَا يُمْسِكُ الطَّيْرَ الصَّافَّاتِ فَوْقَكُمْ إِلَّا الرَّحْمَنُ : يقول : فَلَهُمْ بِذَلِكَ مُذَكَّرٌ إِنْ ذَكَرُوا ، وَمُعْتَبَرٌ إِنْ اعْتَبَرُوا ، يَعْلَمُونَ بِهِ أَنَّ رَبَّهُمْ وَاحِدٌ لَا شَرِيكَ لَهُ «إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ» ، يقول : إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ ذَوْبَصَرٍ وَخَبِيرٌ ، لَا يَدْخُلُ تَدْبِيرُهُ خَلَلٌ ، وَلَا يَرَى فِي خَلْقِهِ تَفَاوُتٌ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : أَمَنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصَرُّكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنَّ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴿٢٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِلْمُشْرِكِينَ بِهِ مِنْ قَرِيشٍ : مَنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ إِيَّاهِ الْكَافِرُونَ بِهِ ، يَنْصَرُّكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا ، فَيَدْفَعُ عَنْكُمْ مَا أَرَادَ بِكُمْ مِنْ ذَلِكَ «إِنَّ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي غُرُورٍ» ، يقول تعالى ذِكْرُهُ : مَا الْكَافِرُونَ بِاللَّهِ إِلَّا فِي غُرُورٍ مِنْ ظَنِّهِمْ أَنَّ آلِهَتَهُمْ تُقَرِّبُهُمْ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ، وَأَنَّهُمْ تَنْفَعُ أَوْ تَضُرُّ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : أَمَنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ

لَجُؤًا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ﴿٢١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَمْ مَنْ هَذَا الَّذِي يُطْعِمُكُمْ وَيَسْقِيكُمْ، وَيَأْتِي بِأَقْوَاتِكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رَبُّكُمْ رِزْقَهُ، الَّذِي يَرْزُقُكُمْ، عَنْكُمْ.
وقوله: «بَلْ لَجُؤًا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ»، يقول: بَلْ تَمَادَوْا فِي طَغْيَانٍ وَنُفُورٍ عَنِ الْحَقِّ وَاسْتِكْبَارٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «أَفَمَنْ يَمْشِي» أيها الناس «مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ» لَا يَبْصُرُ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَمَا عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ «أَهْدَى»: أَشَدُّ اسْتِقَامَةً عَلَى الطَّرِيقِ، وَأَهْدَى لَهُ، «أَمْ مَنْ يَمْشِي سَوِيًّا» مَشْيَ بَنِي آدَمَ عَلَى قَدَمَيْهِ «عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»، يَقُولُ: عَلَى طَرِيقٍ لَا اعْوْجَاجَ فِيهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٢٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قُلْ يَا مُحَمَّدُ، لِلَّذِينَ يَكْذِبُونَ بِالْبَعْثِ مِنَ الْمَشْرِكِينَ: اللَّهُ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ فَخَلَقَكُمْ، «وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ» تَسْمَعُونَ بِهِ، «وَالْأَبْصَارَ» تَبْصُرُونَ بِهَا «وَالْأَفْئِدَةَ» تَعْقِلُونَ بِهَا «قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ»، يَقُولُ: قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ رَبَّكُمْ عَلَى هَذِهِ النِّعَمِ الَّتِي أَنْعَمَ عَلَيْكُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

﴿٢٤﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: لَنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: قُلْ يَا مُحَمَّدُ، اللَّهُ «الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ»، يقول: اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ فِي الْأَرْضِ «وَالِيهِ تُحْشَرُونَ»، يقول: وَاللَّهُ تَحْشَرُونَ، فَتُجْمَعُونَ مِنْ قُبُورِكُمْ لِمَوْقِفِ الْحِسَابِ. «وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ»، يقول جَلَّ ثَنَاهُ: ويقول: الْمُشْرِكُونَ مَتَى يَكُونُ مَا نَعِدُنَا مِنَ الْحَشْرِ إِلَى اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ فِي وَعْدِكُمْ إِيَّانَا مَا نَعِدُوكُنَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ إِنَّمَا أَعْلِمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٢٦﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدْعُونَ ﴿٢٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لَنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: قُلْ يَا مُحَمَّدُ، لَهُؤُلَاءِ الْمُسْتَعْجِلِيكَ بِالْعَذَابِ وَقِيَامِ السَّاعَةِ: إِنَّمَا عَلِمُ السَّاعَةَ، وَمَتَى تَقُومُ الْقِيَامَةُ عِنْدَ اللَّهِ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ غَيْرُهُ، «وَأِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ»، يقول: وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ أَنْذَرَكُمْ عَذَابَ اللَّهِ عَلَى كُفْرِكُمْ بِهِ «مُبِينٌ»: قَدْ أَبَانَ لَكُمْ إِنْذَارَهُ.

وقوله: «فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَلَمَّا رَأَى هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ عَذَابَ اللَّهِ زُلْفَةً: يقول: قَرِيباً، وَعَايُنُهُ، سَيِّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا: يقول: سَاءَ اللَّهُ بِذَلِكَ وَجُوهُ الْكَافِرِينَ.

«وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدْعُونَ»، يقول: وَقَالَ اللَّهُ لَهُمْ: هَذَا الْعَذَابُ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُذَكِّرُونَ رَبَّكُمْ أَنْ يُعَجِّلَهُ لَكُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكْنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا

﴿٢٨﴾ فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: لَنَبِيهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: «قُلْ يا محمد، للمشركين من قومك «أَرَأَيْتُمْ» أيها الناس «إِنْ أَهْلَكْنِي اللَّهُ» فأماتني «وَمَنْ مَعِيَ، أَوْ رَحِمَنَا» فَأُخِّرَ فِي آجَالِنَا «فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ» بالله «مِنْ عَذَابٍ مُوجِعٍ مُؤْلِمٍ، وذلك عَذَابُ النَّارِ. يقول: ليس يُنْجِي الْكَافِرَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مَوْتُنَا وَحَيَاتُنَا، فَلَاحَاجَةٌ بِكُمْ إِلَى أَنْ تَسْتَعْجِلُوا قِيَامَ السَّاعَةِ، وَنَزُولَ الْعَذَابِ، فَإِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ نَافِعِكُمْ، بَلْ ذَلِكَ بَلَاءٌ عَلَيْكُمْ عَظِيمٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا

﴿٢٩﴾ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

يقول تعالى ذِكْرُهُ لَنَبِيهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: قُلْ يا محمد، رَبُّنَا «الرَّحْمَنُ أَمَنَّا بِهِ»، يقول: صَدَّقْنَا بِهِ، «وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا»، يقول: وعليه اعتمدنا في أمورنا، وبه وَثِقْنَا فِيهَا «فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ»، يقول: فسَتَعْلَمُونَ أيها المشركون بالله الذي هو في ذهابٍ عن الحق، والذي هو على غير طريقٍ مستقيمٍ مِنَّا وَمِنْكُمْ إِذَا صِرْنَا إِلَيْهِ، وَخُشِرْنَا جَمِيعاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ

بِمَاءٍ مَعِينٍ ﴿٣٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لَنَبِيهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: «قُلْ» يا محمد، لهؤلاء المشركين «أَرَأَيْتُمْ» أيها القوم العادلون بالله «إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا»، يقول: غائراً لا تناله الدَّلَاءُ «فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ»، يقول: فمن يجيئكم بماءٍ مَعِينٍ، يعني بالمعين: الذي تراه العيون ظاهراً.

سُورَةُ الْقَبَلَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ ١ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ٢ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ٣

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «ن» وقد ذكرنا القول فيما جانس ذلك من حروف الهجاء التي افتتحت بها أوائل السور، والقول في قوله نظير القول في ذلك^(١).

وأما القلم: فهو القلم المعروف، غير أن الذي أقسم به ربنا من الأقلام: القلم الذي خلقه الله تعالى ذكره، فأمره فجرى بكتابة جميع ما هو كائن إلى يوم القيامة^(٢).

وقوله: «وَمَا يَسْطُرُونَ»، يقول: والذي يخطون ويكتبون: وإذا وجه التأويل إلى هذا الوجه كان القسم بالخلق وأفعالهم. وقد يحتمل الكلام معنى آخر، وهو أن يكون معناه: وسطرهم ما يسطرون، فتكون «ما» بمعنى المصدر.

(١) انظر أول تفسير سورة البقرة.

(٢) فضل ابن كثير القول بأنه القلم الذي يكتب به الناس، كقوله تعالى ﴿اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم﴾ فهو قسم منه تعالى وتنبية لخلقته على ما نعم به عليهم من تعليم الكتابة التي بها تنال العلوم، ولهذا قال: ﴿وما يسطرون﴾.

وَإِذَا وُجِّهَ التَّأْوِيلُ إِلَى هَذَا الْوَجْهِ، كَانَ الْقِسْمُ بِالْكِتَابِ، كَأَنَّهُ قِيلَ: نَ وَالْقَلَمِ وَالْكِتَابِ.

وقوله: «مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: لَنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ، مَكْذُوباً بِذَلِكَ مُشْرِكِي قُرَيْشٍ الَّذِينَ قَالُوا لَهُ: إِنَّكَ مَجْنُونٌ.

وقوله: «وَإِنَّ لَكَ لَأَجْراً غَيْرَ مَمْنُونٍ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَإِنَّ لَكَ يَا مُحَمَّدُ لَثَوَاباً مِنْ اللَّهِ عَظِيماً عَلَى صَبْرِكَ عَلَى أَذَى الْمُشْرِكِينَ إِيَّاكَ غَيْرِ مَنْقُوصٍ وَلَا مَقْطُوعٍ مِنْ قَوْلِهِمْ: حَبِلَ مُنِينٌ^(١)، إِذَا كَانَ ضَعِيفاً، وَقَدْ ضَعُفَتْ مُتَتَهُ: إِذَا ضَعُفَتْ قُوَّتُهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٦﴾ فَسَتَبْصُرُ وَيُبْصِرُونَ ﴿٥﴾ بِأَيِّكُمْ الْمُفْتُونُ ﴿٦﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: لَنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: وَإِنَّكَ يَا مُحَمَّدُ، لَعَلَى أَدَبٍ عَظِيمٍ، وَذَلِكَ أَدَبُ الْقُرْآنِ الَّذِي أَدَّبَهُ اللَّهُ بِهِ، وَهُوَ الْإِسْلَامُ وَشَرَائِعُهُ.

وقوله: «فَسَتَبْصُرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمْ الْمُفْتُونُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَسَتَرَى يَا مُحَمَّدُ، وَيَرَى مُشْرِكُو قَوْمِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَكَ مَجْنُوناً «بِأَيِّكُمْ الْمُفْتُونُ»، يقول: بِأَيِّكُمْ الْجَنُونَ.

وقوله: «إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ

(١) فِي الْمَطْبُوعِ «مُنِيرٌ» خَطأً، وَانْظُرْ مَعَانِيَ الْقُرْآنِ لِلْفَرَاءِ: ١٧٣/٣.

رَبِّكَ يَا مُحَمَّدُ، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، كَضَلَالِ كَفَارِ قَرِيشٍ عَنْ دِينِ اللَّهِ، وَطَرِيقِ الْهَدْيِ. «وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ»، يَقُولُ: وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَى، فَاتَّبِعِ الْحَقَّ وَأَقْرَبْ بِهِ، كَمَا اهْتَدَيْتَ أَنْتَ فَاتَّبِعْتَ الْحَقَّ.

وهذا من معاريض الكلام، وإنما معنى الكلام: إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِأَمْرِكَ يَا مُحَمَّدُ، وَأَنْتَ الْمُهْتَدِي وَبِقَوْمِكَ مِنْ كَفَارِ قَرِيشٍ وَأَنْتُمْ الضَّالُّونَ عَنْ سَبِيلِ الْحَقِّ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَا تُطِيعِ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٨﴾ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴿٩﴾ وَلَا تُطِيعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ ﴿١٠﴾ هَمَّازٍ مَشَاءٍ بَنِمِيمٍ ﴿١١﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: «فَلَا تُطِيعُ» يَا مُحَمَّدُ، «الْمُكَذِّبِينَ» بآياتِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ «وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ»، يَقُولُ: وَدَّ هَؤُلَاءِ الْمَشْرُكُونَ يَا مُحَمَّدُ، لَو تَلَيْنُ لَهُمْ فِي دِينِكَ بِإِجَابَتِكَ إِيَّاهُمْ إِلَى الرُّكُونِ إِلَى آلِهِمْ، فَيَلِينُونَ لَكَ فِي عِبَادَتِكَ إِلَهَكَ، كَمَا يَقُولُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً، إِذَا لَأَذْنُوكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ» [الاسراء: ٧٤ - ٧٥]. وَإِنَّمَا هُوَ مَأْخُوذٌ مِنَ الدُّهْنِ، شَبَّهَ التَّلِينَ فِي الْقَوْلِ بِتَلِينِ الدُّهْنِ.

وقوله: «وَلَا تُطِيعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ»، وَلَا تُطِيعُ يَا مُحَمَّدُ، كُلَّ ذِي إِكْثَارٍ لِلْحَلْفِ بِالْبَاطِلِ «مَهِينٍ»، وَهُوَ الضَّعِيفُ.

وقوله: «هَمَّازٍ»، يَعْنِي: مَغْتَابٍ لِلنَّاسِ يَأْكُلُ لِحُومَهُمْ.

وقوله: «مَشَاءٍ بَنِمِيمٍ»، يَقُولُ: مَشَاءَ بِحَدِيثِ النَّاسِ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ، يَنْقُلُ حَدِيثَ بَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَنَّاغٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١٢﴾ عُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ ﴿١٣﴾

وقوله: «مَنَّاغٍ لِلْخَيْرِ» يقول تعالى ذِكْرُهُ: بخيلٍ بالمالِ ضنينٍ به عن الحقوق.

وقوله: «مُعْتَدٍ»، يقول: مُعْتَدٍ عَلَى النَّاسِ «أَثِيمٍ» ذِي إِثْمٍ بِرَبِّهِ.
وقوله: «عُتِلَ»، يقول: وهو عتل، والعتل: الجافي الشديد في كفره، وكلُّ شديدٍ قوي، فالعربُ تسميه عُتْلًا.
وقوله: «زَنِيمٌ»، والزَنِيمُ في كلام العرب: المُلصِقُ بالقومِ وليس منهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ﴿١٤﴾ إِذَا تُلِيَ عَلَيْهِ
ءَايَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٥﴾ سَنَسِفُهُ عَلَى الْخُرُطُومِ ﴿١٦﴾

يعني جَلَّ ثَنَاءُهُ: وَلَا تُطْعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ «أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ» كَأَنَّهُ نَهَاهُ أَنْ يَطِيعَهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ ذُو مَالٍ وَبَنِينَ.

وقوله: «إِذَا تُلِيَ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ»، يقول: إِذَا تُقْرَأَ عَلَيْهِ آيَاتُ كِتَابِنَا، قَالَ: هَذَا مِمَّا كَتَبَهُ الْأَوَّلُونَ اسْتَهْزَاءً بِهِ وَإِنْكَاراً مِنْهُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ.

وقوله: «سَنَسِفُهُ عَلَى الْخُرُطُومِ»، اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم، معناه: سَنَخْطُمُهُ بِالسَّيْفِ. فنجعل ذلك علامةً باقيةً، وَسِمَةً ثَابِتَةً فِيهِ مَعَاشٍ.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: سَنَسْثِيهِ شَيْئاً بَاقِياً.

وقال آخرون : سِيَمًا عَلَى أَنْفِهِ .

وأولى القولين بالصواب في تأويل ذلك عندي قول مَنْ قال : معنى ذلك : سَنِينٌ أَمْرُهُ بَيَانًا وَاضِحًا حَتَّى يَعْرِفُوهُ ، فَلَا يَخْفَى عَلَيْهِمْ ، كَمَا لَا تَخْفَى السَّمَةُ عَلَى الْخُرْطُومِ ، وَقَالَ قَتَادَةُ : معنى ذلك : شَيْنٌ لَا يَفَارِقُهُ آخِرُ مَا عَلَيْهِ ، وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ خَطْمٌ بِالسَّيْفِ ، فَجَمَعَ لَهُ مَعَ بَيَانِ عَيْبِهِ لِلنَّاسِ الْخَطْمَ بِالسَّيْفِ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا

لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿١٧﴾ وَلَا يَسْتَنْوُونَ ﴿١٨﴾

يعني تعالى ذِكْرَهُ بقوله : « إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ » : أَي بَلَوْنَا مُشْرِكِي قُرَيْشٍ ، يَقُولُ : اِمْتَحَنَانَهُمْ فَاخْتَبَرْنَاهُمْ ، « كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ » ، يَقُولُ : كَمَا اِمْتَحَنَّا أَصْحَابَ الْبُسْتَانِ « إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ » ، يَقُولُ : إِذْ حَلَفُوا لَيَصْرِمُنَّ ثَمَرَهَا إِذَا أَصْبَحُوا ، « وَلَا يَسْتَنْوُونَ » ، وَلَا يَقُولُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : فَطَافَ عَلَيْهِمُ الطَّاغُوتُ مِنَ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿١٩﴾

فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴿٢٠﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ : فَطَرَقَ جَنَّةَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَيْلًا طَارِقٌ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وَهُمْ نَائِمُونَ ، وَلَا يَكُونُ الطَّاغُوتُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ إِلَّا لَيْلًا ، وَلَا يَكُونُ نَهَارًا ، وَقَدْ يَقُولُونَ : أَطْفَتْ بِهَا نَهَارًا .

وقوله : « فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ » ، اِخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي الَّذِي غُني بِالصَّرِيمِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : غُني بِهِ اللَّيْلُ الْاَسْوَدُ .

القلم: ٢٠ - ٢٨

وقال بعضهم: معنى ذلك فأصبحت جنتهم محترقة سوداء كسواد الليل المظلم البهيم.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: فأصبحت كأرض تدعى الصريم معروفة بهذا الاسم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَنَادَوْا مُصْبِحِينَ﴾ ٢١ ﴿أَنْ أَعْدُوا عَلَيْنَا حَرْثَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ٢٢ ﴿فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَخِفُّونَ﴾ ٢٣ ﴿أَنْ لَا يَدْخُلْنَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ﴾ ٢٤ ﴿وَعَدُوا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ﴾ ٢٥

يقول تعالى ذكره: فتنادى هؤلاء القوم وهم أصحاب الجنة، يقول: نادى بعضهم بعضاً «مُصْبِحِينَ»، يقول: بعد أن أصبحوا «أَنْ أَعْدُوا عَلَيْنَا حَرْثَكُمْ» وذلك الزرع «إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ»، يقول: إِنْ كُنْتُمْ حاصدي زرعكم «فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَخِفُّونَ»، يقول: فمضوا الى حَرْثهم وهم يتسارون بينهم «أَنْ لَا يَدْخُلْنَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ»، يقول: وهم يتسارون يقول بعضهم لبعض: لا يدخلن جنتكم اليوم عليكم مسكين.

ومعنى قوله: «وَعَدُوا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ»، وَعَدُوا عَلَى أَمْرٍ قَدْ قَصَدُوهُ واعتمدوه، واستسروه بينهم، قادرين عليه في أنفسهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ﴾ ٢٦ ﴿بَلْ نَحْنُ مُخْرَمُونَ﴾ ٢٧ ﴿قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ﴾ ٢٨

يقول تعالى ذكره: فلما صار هؤلاء القوم الى جنتهم، ورأوها محترقة حَرْثُهَا، أنكروها وشكوا فيها، هل هي جنتهم أم لا، فقال بعضهم لأصحابه ظناً منه أنهم قد أغفلوا طريق جنتهم، وأن التي رأوا غيرها: إنا أيها القوم

لضالونَ طريقَ جَنَّتِنَا، فقال مَنْ علم أنها جنتهم، وأنهم لم يُخْطِئُوا الطريقَ: بل نحنُ أيُّهَا القومُ محرومونَ، حُرِّمْنَا منفعةَ جنتنا بذهابِ حرثها.

وقوله: «قال أَوْسَطُهُمْ»، يعني: أَعَدَّلَهُمْ.

وقوله: «أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ»، يقول: هَلَّا تَسْتَشْنُونَ إِذْ قَلْتُمْ «لَنَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ»، فتقولوا إِن شَاءَ اللهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٨﴾ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَوْمُونَ ﴿٢٩﴾ قَالُوا يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٣٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قال أصحاب الجنة «سُبْحَانَ رَبَّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ»، في تركنا الاستثناء في قسمنا وعَزَمْنَا على تركِ إطعام المساكين من ثمرِ جَنَّتِنَا.

وقوله: «فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَوْمُونَ»، يقول جَلَّ ثَنَاهُ: فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَلُومُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً على تفريطهم فيما فَرَطُوا فيه من الاستثناء، وعَزَمَهُمْ على ماكانوا عليه من تركِ إطعام المساكين من جنتهم.

وقوله: «يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ»، يقول: قال أصحاب الجنة: يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا مُبْعِدِينَ: مخالفين أمرَ الله في تركنا الاستثناء والتسبيحَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ ﴿٣١﴾ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: مخبراً عن قيل أصحاب الجنة «عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِنْهَا» بتوبتنا من خطأ فَعَلْنَا الذي سَبَقَ منا خيراً من جَنَّتِنَا «إِنَّا إِلَى رَبِّنَا

رَاغِبُونَ»، يقول: إنا الى ربنا راغبون في أَنْ يُبَدِّلَنَا من جنتنا إِذْ هَلَكْتَ خيراً منها.

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «كَذَلِكَ الْعَذَابُ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: كَفَعَلْنَا بجنة أصحاب الجنة، إِذْ أَصْبَحْتَ كالصريم بالذي أرسلنا عليها من البلاء والآفة المفسدة، فَعَلْنَا بِمَنْ خَالَفَ أَمْرَنَا وَكَفَرَ بِرسلنا في عاجل الدنيا، «وَلَعَذَابُ الآخرة أَكْبَرُ»، يعني: عقوبة الآخرة بمن عصى رَبَّهُ وكفر به أَكْبَرُ يومَ القيامة من عقوبة الدنيا وعذابها.

وقوله: «لو كَانُوا يَعْلَمُونَ»، يقول: لو كان هؤلاء المشركون يعلمون أَنَّ عقوبةَ الله لأهل الشرك به أَكْبَرُ من عقوبته لهم في الدنيا، لارتدعُوا وتابوا وأنابوا، ولكنهم بذلك جُهَالٌ لا يعلمون.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٣٤﴾ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٥﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ» الذين اتقوا عقوبةَ الله بأداءِ فرائضه، واجتناب معاصيه «عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ»، يعني: بساتين النعيم الدائم.

وقوله: «أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَفَنَجْعَلُ أيها الناسُ في كرامتي ونعمتي في الآخرة الذين خَضَعُوا لي بالطاعة، وَذَلُّوا لي بالعبودية، وَخَشَعُوا لأمرِي ونهيي، كالمجرمين الذين اكتسبوا المآثم، وَرَكِبُوا المعاصي، وخالفوا أمرِي ونهيي؟ كَلَّا ما الله بفاعلٍ ذلك.

وقوله: «مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ» أَتَجْعَلُونَ المطيعَ لله من عبيده، والعاصي له منهم في كرامته سواء يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: لَا تُسَوُّوا بينهما فإنهما لا يستويان عند الله، بل المطيعُ لَهُ الكرامةُ الدائمةُ والعاصي له الهوانُ الباقي.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿٣٧﴾ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿٣٨﴾ أَمْ لَكُمْ آيَاتُنَا عَلَيْنَا بِالْغَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ﴿٣٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ للمشركين به من قريش : أَلَكُمْ أيها القوم بتسويتكم بين المسلمين والمجرمين في كرامة الله كتابٌ نزل من عند الله أتاكم به رسول من رُسُلِهِ بأن لكم ما تَخَيَّرُونَ ، فأنتم تدرسون فيه ما تقولون .

وقوله : «إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ» ، يقول جَلُّ ثَنَائِهِ : إِنَّ لَكُمْ فِي ذَلِكَ الذي تَخَيَّرُونَ من الأمورِ لأنفسكم ، وهذا أمرٌ من الله ، تويخٌ لهؤلاء القوم وتقرِيعٌ لهم فيما كانوا يقولون من الباطل ، ويتمنون من الأمانِي الكاذبة .

وقوله : «أَمْ لَكُمْ» فيه «أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بِالْغَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» ، يقول : هل لكم أيمانٌ علينا تنتهي بكم الى يوم القيامة ، بأن لكم ماتحكمون أي : بأن لكم حكمكم ، ولكنَّ الالف كُسِرَتْ من «إِنَّ» لما دخل في الخبر اللام : أي هل لكم أيمانٌ علينا بأن لكم حكمكم .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : سَلِّمُوا إِلَيْهِمْ يَذَلِكَ رَعِيمٌ ﴿٤٠﴾ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلَْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٤١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لنبية محمد ﷺ : سل يا محمد هؤلاء المشركين أيهم بأن لهم علينا أيماناً بالغَةِ بحكمهم الى يوم القيامة «رَعِيمٌ» ، يعني : كفيلٌ به ، والزعيمُ عند العرب : الضامنُ والمتكلم عن القوم .

وقوله : «أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلَْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ» ، يقول تعالى ذِكْرُهُ : هؤلاء القوم شركاء فيما يقولون ويصفون من الأمور التي يزعمون أنها لهم ، فَلَْيَأْتُوا بشركائهم في ذلك إِنْ كَانُوا فيما يَدْعُونَ من الشركاءِ صادقِينَ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤٢﴾ خَشِيعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرَقُّهُمُ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ﴿٤٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ» قال جماعة من الصحابة والتابعين من أهل التأويل: يبدو عن أمرٍ شديد.

وقوله: «وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ»، يقول: وَيُدْعُوهُمْ الْكُشْفُ عَنِ السَّاقِ إِلَى السُّجُودِ اللَّهُ تَعَالَى فَلَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ.

وقوله: «خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرَقُّهُمُ ذِلَّةٌ»، يقول: تَغْشَاهُمْ ذِلَّةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ «وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ»، يقول: وَقَدْ كَانُوا فِي الدُّنْيَا يَدْعُونَهُمْ إِلَى السُّجُودِ لَهُ، وَهُمْ سَالِمُونَ، لَا يَمْنَعُهُمْ مِنْ ذَلِكَ مَانِعٌ، وَلَا يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ حَائِلٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ هَذَا الْحَدِيثَ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنْ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿٤٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: كُلُّ يَا مُحَمَّدُ، أَمْرٌ هَؤُلَاءِ الْمَكْذِبِينَ بِالْقُرْآنِ إِلَيَّ، وَهَذَا كَقَوْلِ الْقَائِلِ لِآخَرَ غَيْرِهِ يَتَوَعَّدُ رَجُلًا: دَعْنِي وَإِيَّاهُ، وَخَلَّنِي وَإِيَّاهُ، بِمَعْنَى: أَنَّهُ مِنْ وَرَاءِ مَسَاءَتِهِ.

وقوله: «سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: سَنَكِيدُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، وَذَلِكَ بِأَنْ يُمَتِّعَهُمْ بِمَتَاعِ الدُّنْيَا حَتَّى يَظُنُّوا أَنَّهُمْ مُتَّعُونَ بِهِ بِخَيْرٍ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ، فَيَتِمَادُوا فِي طُغْيَانِهِمْ، ثُمَّ يَأْخُذُهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.

وقوله: «وَأُمْلِي لَهُمْ إِنْ كَيْدِي مَتِينٌ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَأَنْسَى فِي آجَالِهِمْ مَلَاوَةً مِنَ الزَّمَانِ، وَذَلِكَ بَرَهَةً مِنَ الدَّهْرِ عَلَى كُفْرِهِمْ وَتَمَرُّدِهِمْ عَلَى اللَّهِ

لتكامل حجج الله عليهم «إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ»، يقول : إِنَّ كَيْدِي بِأَهْلِ الْكُفْرِ قَوِيٌّ شَدِيدٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ﴿٤٦﴾
أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿٤٧﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ : أَسْأَلُ يَا مُحَمَّدُ، هَؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ بِاللَّهِ عَلَى مَا أُتَيْتَهُمْ بِهِ مِنَ النَّصِيحَةِ، وَدَعْوَتِهِمْ إِلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ، ثَوَابًا وَجَزَاءً «فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ»، يَعْنِي مِنْ غُرْمٍ ذَلِكَ الْأَجْرُ مُثْقَلُونَ، قَدْ أَثْقَلَهُمُ الْقِيَامُ بِأَدَائِهِ، فَتَحَامُوا لِذَلِكَ قَبُولَ نَصِيحَتِكَ، وَتَجَنَّبُوا لِعِظَمِ مَا أَصَابَهُمْ مِنْ ثَقْلِ الْغُرْمِ الَّذِي سَأَلْتَهُمْ عَلَى ذَلِكَ الدُّخُولِ فِي الَّذِي دَعَوْتَهُمْ إِلَيْهِ مِنَ الدِّينِ.

وقوله : «أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ»، يقول : أَعِنْدَهُمُ اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ الَّذِي فِيهِ نَبَأُ مَا هُوَ كَائِنٌ، فَهُمْ يَكْتُبُونَ مِنْهُ مَا فِيهِ، وَيَجَادِلُونَكَ بِهِ، وَيَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ بِرَبِّهِمْ أَفْضَلُ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ بِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿٤٨﴾ وَلَا أَنْ تَدْرِكُهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنْ يُذِيبَ الْعُرَى وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿٤٩﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ : فَاصْبِرْ يَا مُحَمَّدُ، لِقَضَاءِ رَبِّكَ وَحُكْمِهِ فَيْكَ، وَفِي هَؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ بِمَا أُتَيْتَهُمْ بِهِ مِنْ هَذَا الْقُرْآنِ وَهَذَا الدِّينِ وَامْضِ لِمَا أَمَرَكَ بِهِ رَبُّكَ، وَلَا يَشْنِيكَ عَنْ تَبْلِيغِ مَا أُمِرْتَ بِتَبْلِيغِهِ تَكْذِيبُهُمْ إِيَّاكَ وَأَذَاهُمْ لَكَ.

وقوله : «وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ» الَّذِي حَبَسَهُ فِي بَطْنِهِ، وَهُوَ يُونُسُ بْنُ مَتَّى ﷺ فَيَعَاقِبُكَ رَبُّكَ عَلَى تَرْكِكَ تَبْلِيغِ ذَلِكَ، كَمَا عَاقَبَهُ فَحْبَسَهُ فِي بَطْنِهِ:

«إِذْ نَادَىٰ وَهَو مَكَظُومٌ»، يقول: إذ نادى وهو مغمومٌ، قد أثقله الغم وكظمه.

وقوله: «لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: لولا أن تدارك صاحب الحوتِ نعمةً من ربه فرحمه بها، وتاب عليه من مغاصبته ربه «لَنَبَذَ بِالْعَرَاءِ» وهو الفضاء من الأرض.

«وَهُوَ مَذْمُومٌ»، اختلف أهل التأويل في معنى قوله: «وَهُوَ مَذْمُومٌ»، فقال بعضهم: معناه وهو مُلِيمٌ.

وقال آخرون: بل معنى ذلك وهو مُذْنِبٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَاجْتَبَيْ رَبَّهُ، فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ۝ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝

يقول تعالى ذكره: فاجتبي صاحب الحوتِ ربه، يعني: اصطفاه واختاره لنبوته «فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ»، يعني: من المرسلين العاملين بما أمرهم به ربهم، المنتهين عما نهاهم عنه.

وقوله: «وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا مُحَمَّدُ، يَنْفُذُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ مِنْ شِدَّةِ عداوتِهِمْ لَكَ وَيَزِيلُونَكَ فَيَرْمُوا بِكَ عِنْدَ نَظَرِهِمْ إِلَيْكَ غِيظًا عَلَيْكَ، وقد قيل: إنه غِيْبٌ بِذَلِكَ: وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِمَّا عَانُوكَ بِأَبْصَارِهِمْ لِيَرْمُونَ بِكَ يَا مُحَمَّدُ، ويصرعونك كما تقول العرب: كَادَ فُلَانٌ يَصْرَعُنِي بِشِدَّةِ نَظَرِهِ إِلَيَّ، قالوا: وإنما كانت قريش عانوا رسولَ الله ﷺ لِيُصِيبُوهُ بِالْعَيْنِ، فنظروا إليه لِيُعِينُوهُ، وقالوا مارأينا رجلاً مثله، أو إنه لمجنون، فقال الله لنبيه عند ذلك: وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَرْمُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ «لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ».

وقوله : «لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ»، يقولُ : لما سمعوا كتابَ الله يُتلى «وَيَقُولُونَ
إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ»، يقولُ تعالى ذِكْرُهُ : يقولُ : هؤلاء المشركون الذين وَصَفَ
صِفَتَهُمْ : إِنَّ مُحَمَّدًا لَمَجْنُونٌ، وهذا الذي جاثنا به من الهديانِ الذي يَهْذِي به في
جُنُونِهِ «وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ» ومحمدٌ إلا ذِكْرٌ ذكرَ الله به، الْعَالَمِينَ
الثَّقَلَيْنِ، الجنَّ والإنسَ.

سُورَةُ الْحَاقَّةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الْحَاقَّةُ ﴿١﴾ مَا الْحَاقَّةُ ﴿٢﴾ وَمَا أَذْرَكَ مَا الْحَاقَّةُ ﴿٣﴾ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ﴿٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: الساعة «الحاقَّةُ»، التي تَحِقُّ فيها الامور، ويجبُ فيها الجزاءُ على الاعمال «ماالحاقَّةُ»، يقول: أي شيء الساعة الحاققة.

وقوله: «وما أذكرك ما الحاقَّةُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ لنبيه محمد ﷺ: وأي شيء أدراك وعرفك أي شيء الحاققة.

وقوله: «كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: كَذَّبَتْ ثَمُودُ قوم صالح، وعاد قوم هودٍ بالساعة التي تفرع قلوب العباد فيها بهجومها عليهم، والقارعة أيضاً: اسمٌ من اسماء القياسة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطَّاعِنَةِ ﴿٥﴾ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴿٦﴾ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةً أَيَّامٍ ﴿٧﴾ خُسُوفًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعِجَازٌ مُنْخَلٍ خَاوِيَةٍ ﴿٨﴾ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ﴿٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «فأما ثَمُودُ» قوم صالح، فأهلكهم الله بالطاغية.

واختلف في معنى الطاغية التي أهلك الله بها ثمود أهل التأويل، فقال بعضهم: هي طغيانهم وكُفْرُهُم بالله.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: فأهلكوا بالصيحة التي قد جاوزت مقادير الصياح وطغَتْ عليها.

وأولى القولين في ذلك بالصواب قول مَنْ قال: معنى ذلك: فأهلكوا بالصيحة الطاغية.

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب لأنَّ الله إنما أخبر عن ثمود بالمعنى الذي أهلكها به، كما أخبر عن عادٍ بالذي أهلكها به، فقال: «وَأَمَّا عادُ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ»، ولو كان الخبرُ عن ثمودٍ بالسبب الذي أهلكها من أجله، كان الخبرُ أيضاً عن عادٍ كذلك، إذ كان ذلك في سياقٍ واحد، وفي إتياعه ذلك بخبره عن عادٍ بأنَّ هلاكها كان بالريح الدليلُ الواضحُ على أنَّ إخباره عن ثمود إنما هو ما يَبَيَّنُ.

وقوله: «وَأَمَّا عادُ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَأَمَّا عادُ قَوْمٌ هودٍ فَأُهْلِكَهُمُ اللهُ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ، وهي الشديدةُ العصفِ مع شدةِ بَرْدِهَا. «عَاتِيَةٍ»، يقول: عَتَتْ على خُزَانِهَا في الهبوب، فتجاوزتْ في الشدة والعصف مقدارها المعروف في الهبوبِ والبردِ.

وقوله: «سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: سَخَّرَ تِلْكَ الرِّيحَ عَلَى عادٍ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً، فقال بعضهم: عُنِيَ بذلك: تَبَاعاً.

وقال آخرون: عُنِيَ بقوله: «حُسُوماً» الريح، وأنها تحسم كُلَّ شيءٍ، فلا يُبْقِي من عادٍ أحداً، وجعلَ هذه الحسومَ من صفةِ الريح.

وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول مَنْ قال: عُنِيَ بقوله:

«حُسُومًا» متتابعةً، لإجماع الحُجَّةِ من أهل التأويل على ذلك، وكان بعض أهل العربية يقول: الحسوم: التباع، إذا تَتَابَعَ الشيءُ فلم ينقطع أولُه عن آخره قيل فيه حُسُومٌ، قال: وإنما أُخِذَ والله أعلمُ من حَسَمِ الدَّاءِ: إذا كُوي صاحبه، لأنه لحم يُكوى بالمكواة، ثم يتابع عليه.

وقوله: «فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى»، يقول: فترى يا محمد، قومَ عادٍ في تلك السبع الليالي والثمانية الأيام الحسوم صَرْعَى قد هَلَكُوا «كَأَنَّهُمْ أُعْجِزُوا نَحْلًا خَاوِيَةً»، يقول: كأنهم أصولُ نحلٍ قد خَوَتْ.

وقوله: «فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: لَنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: فهل تَرَى يا محمد، لعادٍ قومٍ هودٍ مِنْ بقاء.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ ﴿١﴾ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً ﴿٢﴾ إِنَّا لَمَاطِفَا الْمَاءِ حَمَلْنَا كُرْفِي الْجَارِيَةِ ﴿٣﴾ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ ﴿٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَجَاءَ فِرْعَوْنُ»، مَصْرُواختلفت القراءةُ في قراءةِ قوله: «وَمَنْ قَبْلَهُ» فقرأته عامة قراءة المدينة والكوفة ومكة خلا الكسائي: «وَمَنْ قَبْلَهُ» بفتح القاف وسكون الباء، بمعنى: وجاء من قَبْلِ فرعونَ من الامم المكذبة بآيات الله كقومِ نوحٍ وعادٍ وثمود وقومِ لوطٍ بالخطيئة، وقرأ ذلك عامة قراءة البصرة والكسائي «وَمَنْ قَبْلَهُ» بكسر القاف وفتح الباء، بمعنى وجاء فرعون من أهل بلده مصرَ من القبط.

والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيبٌ.

وقوله: «وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالخَاطِئَةِ»، يقول: والقرى التي اتُفِكَتْ بأهلها فصارَ عاليها سافلها «بالخاطِئَةِ»، يعني: بالخطيئة وكانت خَطِيئَتِها: إتيانها الذُّكرانَ في أدبارهم.

وقوله: «فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ»، يقول جَلُّ ثَنائِهِ: فَعَصَى هؤلاء الذين ذَكَرَهُمُ اللهُ، وهم فرعون ومن قَبْلَهُ والمُؤْتَفِكَاتُ رسولَ رَبِّهِم.

وقوله: «فَأَخَذَهُمُ أَخْذَةً رَابِيَةً»، يقول: فأخذهم رَبُّهُم بتكذيبهم رُسُلَهُ أَخْذَةً، يعني: أَخْذَةً زائدةً شديدةً ناميةً من قولهم: أَرَبَيْتَ: إذا أَخَذَ أَكْثَرَ ما أعطى من الرِّبَا، يقال: أَرَبَيْتَ فَرَبًا رَبَّاكَ، والفضة والذهب قد رَبَّوْا.

وقوله: «إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: إِنَّا لَمَّا كَثُرَ الْمَاءُ فَتَجَاوَزَ حَدَّهُ المعروف كان له، وذلك زمن الطوفان، حملناكم في السفينة التي تجري في الماء.

وقوله: «لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً»، يقول: لنجعل السفينة الجارية التي حَمَلْنَاكُمْ فيها لكم تذكرةً، يعني: عبرة وموعظة تتعظون بها.

وقوله: «وَتَعِيهَا أُذُنٌ وَّاعِيَةٌ» يعني حافظة عقلت عن الله ماسمعت.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً ۖ وَجُمِلَتِ

الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ۖ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۚ

يقول تعالى ذِكْرَهُ: «فَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ» إسرافيل «نَفْخَةً وَاحِدَةً» وهي: النفخة الأولى، «وحملت الأرض والجبال فدكتا دَكَّةً وَاحِدَةً»، يقول: فَزُلْزَلَتَا زلزلة واحدة.

«فيومئذ وقعت الواقعة»، يقول جل ثناؤه: فيومئذ وقعت الصيحة الساعة، وقامت القيامة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فِي يَوْمِئِذٍ وَهِيَ ﴿١٦﴾
وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمِئِذٍ ثَمَنِيَّةٌ ﴿١٧﴾ يَوْمِئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى
مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ﴿١٨﴾

يقول تعالى ذكره: وانصدعت السماء «فهي يومئذ واهية»، يقول: مُنْشَقَّةٌ متصدعة.

«والملك على أرجائها»، يقول تعالى ذكره: والمَلَكُ على أطراف السماء حين تَشَقَّقُ، وحافاتها.

وقوله: «ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية»، اختلف أهل التأويل في الذي عنى بقوله: «ثمانية»، فقال بعضهم: عنى به ثمانية صفوف من الملائكة، لا يعلم عدتهن إلا الله.

وقال آخرون: بل عنى به ثمانية أملاك.

وقوله: «يومئذ تعرضون»، يقول تعالى ذكره: يومئذ أيها الناس تُعْرَضُونَ على ربكم، وقيل: تعرضون ثلاث عرضات.

وقوله: «لا تخفى منكم خافية»، يقول جل ثناؤه: لا تخفى على الله منكم خافية، لأنه عالم بجميعكم، محيط بكلكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَأَمَّا مَنْ أَوْفَى كَيْتِبَهُ يُسَمِّنُ فِقُولَ هَاقُمِ أَقْرَأْ
كِتَابَهُ ﴿١٩﴾ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَّةٍ ﴿٢٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ كِتَابَ أَعْمَالِهِ بيمينه، فيقول تعالى: «اقْرَأُوا كِتَابِيهِ».

وقوله: «إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيهِ». يقول: اني علمتُ أَنِّي ملاقي حسابيه إذا وردتُ يوم القيامةِ على ربي.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿٢١﴾ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿٢٢﴾ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿٢٣﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿٢٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فالذي وصفتُ أمره، وهو الذي أوتي كتابه بيمينه، في عِيشَةٍ مَرْضِيَةٍ، أو عِيشَةٍ فيها الرضا، فوصفت العيشة بالرضا وهي مرضية، لأن ذلك مدح للعيشة، والعربُ تفعلُ ذلك في المدح والذم فتقول: هذا ليلٌ نائم، وسِرٌّ كاتم، وماءٌ دافقٌ، فيوجَّهون الفعل إليه، وهو في الأصل مفعول لما يُراد من المدح أو الذم، ومن قال ذلك لم يجز له أن يقول للضارب مضروب، ولا للمضروب ضارب، لأنه لا مدح فيه ولا ذم.

وقوله: «فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ»، يقول: في بستانٍ عالٍ رفيع، و«فِي» من قوله: «فِي جَنَّةٍ» من صِلَةِ عِيشَةٍ.

وقوله: «قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ»، يقول: ما يَقْطَفُ من الجنة من ثمارها دانٍ قريب من قَاطِفِهِ.

وذكر أن الذي يريدُ ثمرها يتناولُه كيف شاء قائماً وقاعداً، لا يمنعه منه بُعد، ولا يحولُ بينه وبينه شوك.

وقوله: «كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ»، يقول لهم رَبُّهُمْ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: كلوا معشرَ مَنْ رَضِيتُ عنه، فأدخلته جنتي من ثمارها، وطيب

ما فيها من الأطعمة، واشربوا من أشربتها، «هنيئاً لكم»، لا تتأذون بما تأكلون، ولا بما تشربون، ولا تحتاجون من أكل ذلك الى غائط ولا بول. «بما أسلفتم في الأيام الخالية»، يقول: كلوا واشربوا هنيئاً: جزاء من الله لكم، وثواباً بما أسلفتم، أو على ما أسلفتم: أي على ماقدّمتم في دنياكم لأخريكم من العمل بطاعة الله «في الأيام الخالية»، يقول: في أيام الدنيا التي خلت فمضت.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَمَّا مَنْ أَوْفَىٰ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُوتِرَ كِتَابِيَةً ۖ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِي ۖ يَلَيْتَهَا كَانَتْ الْقَاضِيَةَ ﴿٢٧﴾

يقول تعالى ذكره: وأما من أعطى يومئذ كتاب أعماله بشماله، فيقول: ياليتني لم أعط كتابي، «ولم أدري ما حسابي»، يقول: ولم أدري أي شيء حسابي. وقوله: «ياليتها كانت القاضية»، يقول: ياليت الموتة التي متها في الدنيا كانت هي الفراغ من كل ما بعدها، ولم يكن بعدها حياة ولا بعث، والقضاء: هو الفراغ. وقيل: إنه تمنى الموت الذي يقضي عليه، فتخرج منه نفسه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِي ۖ هَلْكَ عَنِّي سُلْطَانِي ۖ خَذُوهُمُ وَقُلُوهُ ۖ لَّيْلَتٌ حَرِيحٌ ۖ صَلُّوهُ ۖ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴿٢٨﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ﴿٢٩﴾

يقول تعالى ذكره: مخبراً عن قيل الذي أوتي كتابه بشماله: «ما أغنى عني مالي»، يعني: أنه لم يدفع عنه ماله الذي كان يملكه في الدنيا من عذاب الله شيئاً. «هلك عني سلطاني»، يقول: ذهب عني حججي، وضلّت، فلا حجة لي أحتج بها.

وقوله: «خُذُوهُ فَعْلُوهُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ لَمَلَأْتُكُم مِّنْ خُزَانِ جَهَنَّمَ: «خُذُوهُ فَعْلُوهُ، ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ»، يقول: ثم في نارِ جهنم أوردوه ليصلى فيها، «ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فَاسْلُكُوهُ»، يقول: ثم اسلكوه في سلسلة ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً بِذِرَاعِ اللَّهِ أَعْلَمُ بِقَدْرِ طُولِهَا، وقيل: إنها تدخل في دُبُرِهِ، ثم تخرج من مَنْخَرِهِ.

وقوله: «إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ»، يقول: افعلوا ذلك به جزاء له على كُفْرِهِ بِاللَّهِ فِي الدُّنْيَا، إنه كان لَا يُصَدِّقُ بُوْحْدَانِيَةِ اللَّهِ الْعَظِيمِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣٤﴾ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ ﴿٣٥﴾ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَسْلِينَ ﴿٣٦﴾ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ﴿٣٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: مخبراً عن هذا الشقي الذي أوتي كتابه بشماله: إنه كان في الدنيا لا يحضُّ الناس على إطعام أهل الْمَسْكِنَةِ والحاجة.

وقوله: «فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ»، وذلك يوم القيامة «هاهنا»، يعني: في الدارِ الْآخِرَةِ «حميمٌ» يعني: قريبٌ يَدْفَعُ عنه، وَيُغِيثُهُ مِمَّا هُوَ فِيهِ مِنَ الْبَلَاءِ.

«وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَسْلِينَ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَلَا لَهُ طَعَامٌ كَمَا كَانَ لَا يَحْضُ فِي الدُّنْيَا عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ، إِلَّا طَعَامٌ مِنْ غَسْلِينَ، ذَلِكَ مَا يَسِيلُ مِنْ صَدِيدِ أَهْلِ النَّارِ.

وقوله: «لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ»، يقول: لَا يَأْكُلُ الطَّعَامَ الَّذِي مِنْ غَسْلِينَ إِلَّا الْخَاطِئُونَ، وَهُمْ الْمَذْنُبُونَ الَّذِينَ ذُنُوبُهُمْ كَفَرَ بِاللَّهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَا أَقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ﴿٣٨﴾ وَمَا لَا تَبْصِرُونَ ﴿٣٩﴾

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿٤٧﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُوْمِنُونَ ﴿٤٨﴾ وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ قَلِيلًا مَّا تَذْكُرُونَ ﴿٤٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «فلا»، ما الأمر كما تقولون معشر أهل التكذيب بكتاب الله ورُسُلِهِ، أقسم بالاشياء لها التي تُبْصِرُونَ منها، والتي لاتبصرون.
وقوله: «إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ هذا القرآن لقول رسول كريم، وهو محمد ﷺ يَتْلُوهُ عَلَيْهِمْ.

وقوله: «وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُوْمِنُونَ»، يقول جَلُّ ثَنَائِهِ: ما هذا القرآن بقول شاعرٍ لأنَّ محمداً لا يُحْسِنُ قِيلَ الشعرِ، فَتَقُولُوا هُوَ شِعْرٌ «قَلِيلًا مَّا تُوْمِنُونَ»، يقول: تصدقون قليلاً به أنتم، وذلك خطابٌ من الله لمشركي قريش، «وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ قَلِيلًا مَّا تَذْكُرُونَ»، يقول: ولا هُوَ بقول كاهنٍ، لأنَّ محمداً ليس بكاهنٍ، فتقولوا: هو من سَجْعِ الْكُهَّانِ «قَلِيلًا مَّا تَذْكُرُونَ»، يقول: تَتَعَبُّونَ به أنتم، قليلاً ماتعبرون به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: نَزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾ وَلَوْ لَقَوْلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ﴿٤٨﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٤٩﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿٥٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولكنه «نَزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ» نَزَلَ عَلَيْهِ «وَلَوْ لَقَوْلَ عَلَيْنَا» محمداً «بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ» الباطلة، وَتَكْذَبَ عَلَيْنَا «لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ»، يقول: لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْقُوَّةِ مِنَّا وَالْقُدْرَةِ، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ نِيَاطَ الْقَلْبِ وَإِنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ يَعَاجِلُهُ بِالْعُقُوبَةِ، وَلَا يُؤَخِّرُهُ بِهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴿٤٧﴾ وَإِنَّهُ

لَتَذْكُرَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٤٨﴾ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٥٠﴾
وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ﴿٥١﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٥٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فما منكم أيها الناس من أحدٍ عن محمدٍ لو تَقَوَّلَ علينا بعض الأقاويل، فأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، حاجزينَ يَحْجُزُونَنَا عن عقوبته، وما نفعله به.

وقوله: «وَإِنَّهُ لَتَذْكُرَةَ لِلْمُتَّقِينَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ لَتَذْكُرَةٌ، يعني: عِظَةٌ يُتَذَكَّرُ به، وَيُتَعَطَّى به لِلْمُتَّقِينَ، وهم الذين يَتَّقُونَ عِقَابَ اللَّهِ بِأَدَاءِ فَرَائِضِهِ، واجتنابِ مَعَاصِيهِ.

وقوله: «وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ أَيُّهَا النَّاسُ بِهَذَا الْقُرْآنِ. «وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ». يقول جَلُّ ثَنَائِهِ: وَإِنَّ التَّكْذِيبَ بِهِ لَحَسْرَةٌ وَنَدَامَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

«وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ»، يقول: وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ الْيَقِينُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، لَمْ يَتَقَوَّلْهُ مُحَمَّدٌ ﷺ: «فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ»، بِذِكْرِ رَبِّكَ وتسمية العظيم، الذي كل شيءٍ في عظمته صغيرٌ.

سُورَةُ الْمَعَارِجِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴿١﴾ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ﴿٢﴾ مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ ﴿٣﴾ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿٤﴾ فَأَصْبَرَ صَبْرًا جَمِيلًا ﴿٥﴾

قوله: «سَأَلَ سَائِلٌ» بمعنى: سأل سائلٌ من الكفار عن عذاب الله، بِمَنْ هو واقعٌ.

وقوله: «بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرِينَ»، يقول: سأل بعذابٍ للكافرين واجب لهم يوم القيامة واقع بهم، ومعنى: «لِلْكَافِرِينَ» على الكافرين.

وقوله: «لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: ليس للعذاب الواقع على الكافرين من الله دافعٌ يَدْفَعُهُ عنهم.

وقوله: «ذِي الْمَعَارِجِ»، يعني ذا العُلُوِّ والدرجات والفواضل والنعم.

وقوله: «تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: تصعد الملائكة والروح، وهو جبريل عليه السلام إليه، يعني الى الله جَلَّ وَعَزَّ، والهاء في قوله: «إِلَيْهِ» عائدة على اسم الله «فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ»، يقول: كان مقدار صعودهم ذلك في يوم لغيرهم من الخلق خمسين الف سنة، وذلك أنها تصعد من منتهى أمره من

أسفل الأرض السابعة إلى منتهى أمره من فوق السموات السبع .

وقوله: «فاصبر صَبْرًا جَمِيلًا» يقول تعالى ذِكْرُه: فاصبر صبراً جميلاً، يعني: صبراً لاجزَع فيه، يقول له: اصبر على أذى هؤلاء المشركين لك، ولا يُشْنِيكَ ما تَلْقَى منهم من المكروه عن تبليغ ما أمرك ربُّك أن تُبلِّغَهُمْ من الرسالة .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ۖ وَنَرَاهُ قَرِيبًا ۚ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ۖ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۚ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ۚ يَبْصُرُونَهُمْ

يقول تعالى ذِكْرُه: إن هؤلاء المشركين يرون العذاب الذي سألو عنه، الواقع عليهم بعيداً وقوعه، وإنما أخبرَ جَلَّ ثَنَاؤُه أنهم يرون ذلك بعيداً، لأنهم كانوا لا يصدقون به، وينكرون البعث بعد الممات، والثواب والعقاب، فقال أنهم يرونه غير واقع، ونحن نراه قريباً، لأنه كائن، وكل ما هو آتٍ قريب .
وقوله: «يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ»، يقول تعالى ذِكْرُه: يوم تكون السماء كالشيء المذاب .

وقوله: «وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ»، يقول: وتكون الجبال كالصوف .
وقوله: «وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، يُبْصِرُونَهُمْ»، يقول تعالى ذِكْرُه: ولا يسأل قريبٌ قريبه عن شأنه لشغله بشأن نفسه .

وقوله: «يُبْصِرُونَهُمْ»، اختلف أهل التأويل في الذين عنوا بالهاء والميم في قوله: «يُبْصِرُونَهُمْ»، فقال بعضهم: عني بذلك الأقرباء أنهم يُعْرِفُونَ أقرباءهم، ويعرف كل إنسان قريبه، فذلك تبصيرُ الله إياهم .
وقال آخرون: بل عني بذلك المؤمنون أنهم يُبْصِرُونَ الكفار .

وقال آخرون: بل عني بذلك الكفار الذين كانوا أتباعاً لآخرين في الدنيا على الكفر، أنهم يعرفون المتبوعين في النار.

وأولى الأقوال في ذلك بالصحة، قول مَنْ قال: معنى ذلك: ولا يسأل حميم حميماً عن شأنه، ولكنهم يبصرونهم فيعرفونهم، ثم يقرُّ بعضهم من بعض، كما قال جلُّ ثناؤه: «يَوْمَ يَقْرَأُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ» [عبس: ٣٤-٣٧]

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلات بالصواب، لأن ذلك أشبهها بما دلَّ عليه ظاهرُ التنزيل، وذلك أنَّ قوله: «يُبْصَرُونَهُمْ» تلا قوله: «وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً» فلأنَّ تكونَ الهاءِ والميمِ من ذكرهم أشبه منها بأن تكون من ذكْر غيرهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَوْمَ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ ۖ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ۖ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ ۖ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ۚ

يقول تعالى ذكره: يَوْمَ الْكَافِرُ يَوْمئِذٍ ويتمنى أنه يفتدي من عذابِ الله إياه ذلك اليوم ببنيه «وصاحبتِه»، وهي زوجته، «وأخيه»، «وفصيلته». وهم عشيرته «التي تؤويه». يعني التي تضمه إلى رَحْلِهِ، وتنزل فيه امرأته، لقربة ما بينها وبينه. «ويمان في الأرض جميعاً» من الخلق، «ثم ينجيهِ» ذلك من عذابِ الله إياه ذلك اليوم.

وبدأ جلُّ ثناؤه بِذِكْرِ الْبَنِينَ، ثم الصاحبة، ثم الأخ، إعلاماً منه عباده أنَّ الْكَافِرَ من عظيم ما ينزل به يومئذٍ من البلاء يفتدي نفسه لو وجد إلى ذلك سبيلاً بأحب الناس إليه، كان في الدنيا، وأقربهم إليه نسباً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كَلَّا إِنَّهَا لَأُظْلَى ﴿١٥﴾ نَزَاعَةً لِلشَّوَى ﴿١٦﴾ تَدْعُو
مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى ﴿١٧﴾ وَجَمَعَ فَأَوْعَى ﴿١٨﴾ ❊

يقول تعالى ذكره: كلا ليس ذلك كذلك، ليس يُنجيه من عذاب الله شيء، ثم ابتداء الخبر عما أعدّه له هنالك جَلَّ ثَنَاهُ، فقال: «إِنَّهَا لَأُظْلَى»، ولُظِيَ: اسْمٌ من أسماء جهنم، ولذلك لم يجر.

وقوله: «نَزَاعَةً لِلشَّوَى»، يقول تعالى ذكره: مخبراً عن لُظِيَ: إنها تنزع جلدة الرأس وأطراف البدن، والشوى: جمع شواة وهي من جوارح الإنسان ما لم يكن مقتلاً، يقال: رَمَى فَأَشْوَى: إذا لم يُصَبِّ مقتلاً.

وقوله: «تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى»، يقول: تدعو لُظِيَ الى نفسها من أدبر في الدنيا عن طاعة الله، وتولى عن الايمان بكتابه ورسله.

وقوله: «وَجَمَعَ فَأَوْعَى»، يقول: وجمع ما لا فجعله في وعاء، وَمَنَعَ حَقُّ الله منه، فلم يُزَكَّ ولم يُنْفَق فيما أوجب الله عليه إنفاقه فيه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ ﴿٢٢﴾ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿٢٣﴾

يقول تعالى ذكره: «إِنَّ الْإِنْسَانَ» الكافر «خُلِقَ هَلُوعًا»، والهلع: شدة الجزع مع شدة الحرص والضجر.

وقوله: «إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا»، يقول: إذا قلَّ ماله وناله الفقر والعدم فهو جَزُوعٌ من ذلك لا صبر له عليه، «وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا»، يقول: وإذا كثر ماله،

ونال الغنى فهو مُتَوَعِّجٌ لما في يده، بخيلٌ به، لا ينفقه في طاعة الله، ولا يؤدي حق الله منه.

وقوله: «إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ»، يقول: إِلَّا الَّذِينَ يطيعون الله بأداء ما افترض عليهم من الصلاة وهم على أداء ذلك مقيمون لا يضيعون منها شيئاً فإن أولئك غير داخلين في عِدَادِ مَنْ خُلِقَ هَلُوعاً، وهو مع ذلك برئ كافر لا يصلي لله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٢٦﴾ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿٢٧﴾ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ﴿٢٨﴾

يقول تعالى ذكره: وإلا الذين في أموالهم حق مؤقت، وهو الزكاة للسائل الذي يسأله من ماله، والمحروم الذي قد حُرِمَ الغنى، فهو فقير لا يسأل.

وقوله: «وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ»، يقول: وإلا الذين يُقْرُونَ بالبعث يوم البعث والمجازاة.

وقوله: «وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ»، يقول: والذين هم في الدنيا من عذاب ربهم وجلون أن يُعَذَّبَهُمْ فِي الآخرة، فهم من خشية ذلك لا يضيعون له فرضاً، ولا يتعدون له حداً.

وقوله: «إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ»، أن ينال مَنْ عَصَاهُ وخالف أمره.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ هُمْ لِقُرُوبِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٢٩﴾ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٣٠﴾ فَمَنْ ابْتغى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ»، يعني أقبالهم حافظون عن كلِّ ماحَرَمَ الله عليهم وَضَعَهَا فِيهِ «إِلَّا» أنهم غير مَلُومِينَ فِي تَرْكِ حِفْظِهَا «عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَمْلَكَتِ أَيْمَانُهُمْ» من إيمانهم، وقيل: «لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ»، ولم يتقدم ذلك جحد لدلالة قوله «فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ» على أَنَّ فِي الْكَلَامِ مَعْنَى جحد، وذلك كقولِ القائل: اعملْ مَابَدَا لَكَ إِلَّا عَلَى ارْتِكَابِ الْمَعْصِيَةِ، فَإِنَّكَ مَعَاقِبٌ عَلَيْهِ، ومعناه: اعملْ مَابَدَا لَكَ إِلَّا أَنْكَ مَعَاقِبٌ عَلَى ارْتِكَابِ الْمَعْصِيَةِ.

وقوله: «فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ» فمن التمس لفرجه منكحاً سوى زوجته، أو مَلَكَ يَمِينِهِ، ففَاعِلُو ذَلِكَ هُمُ الْعَادُونَ، الَّذِينَ عَدَوْا مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُمْ أَلَى مَاحَرَمَ عَلَيْهِمْ فَهُمْ الْمَلُومُونَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ» ٣٢ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ ٣٣ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ٣٤ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَّمُونَ ٣٥

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَتِ اللَّهِ الَّتِي اتَّمَنَّهُمْ عَلَيْهَا مِنْ فَرَائِضِهِ وَأَمَانَتِ عِبَادِهِ الَّتِي اتَّمَنُوا عَلَيْهَا، وَعَهْدِهِ الَّتِي أَخَذَهَا عَلَيْهِمْ بِطَاعَتِهِ فِيمَا أَمَرَهُمْ بِهِ وَنَهَايَهُمْ وَعَهْدِ عِبَادِهِ الَّتِي أَعْطَاهُمْ عَلَى مَاعَقْدَةٍ لَهُمْ عَلَى نَفْسِهِ رَاعُونَ يَرْقُبُونَ ذَلِكَ، وَيَحْفَظُونَهُ فَلَا يُضِيعُونَهُ، وَلَكِنَّهُمْ يُؤَدُّونَهَا وَيَتَعَاهَدُونَهَا عَلَى مَا أَلْزَمَهُمُ اللَّهُ وَأَوْجَبَ عَلَيْهِمْ حِفْظُهَا «وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ»، يقول: وَالَّذِينَ لَا يَكْتُمُونَ مَا اسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِ، وَلَكِنَّهُمْ يَقُومُونَ بِأَدَائِهَا، حَيْثُ يَلْزَمُهُمْ أَدَاؤها غَيْرُ مُغْيِرَةٍ وَلَا مَبْدَلَةٍ «وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ»، يقول: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى مُوَاقِفِ صَلَاتِهِمْ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَحُدُودِهَا الَّتِي أَوْجَبَهَا عَلَيْهِمْ يُحَافِظُونَ، وَلَا يُضِيعُونَ لَهَا مِيقَاتًا وَلَا حُدًّا.

المعارج: ٣٥ - ٣٩

وقوله: «أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ»، يقول عَزَّ وَجَلَّ: هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال في بساتين مُكْرَمُونَ يكرمهم الله بكرامته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَالَّذِينَ كَفَرُوا قَبْلَكَ مُهْطِعِينَ ﴿٣٦﴾ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ ﴿٣٧﴾ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ﴿٣٨﴾ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فما شأنُ الذين كفروا بالله قبلك يا محمد، مهْطِعِينَ، وقد بَيَّنَّا معنى الإهْطَاعِ، وما قال أهل التأويل فيه فيما مضى، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع^(١)

وقوله: «عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ»، يقول: عن يمينك يا محمد، وعن شمالك متفرقين حلقاً ومجالس جماعة جماعة، مُعْرِضِينَ عَنْكَ وعن كتاب الله.

وقوله: «أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ»، يقول: أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَفَرُوا قَبْلَكَ مُهْطِعِينَ أَنْ يُدْخِلَهُ اللَّهُ جَنَّةَ نَعِيمٍ: أي: بساتين نعيمٍ يَنْعَمُ فِيهَا.

وقوله: «كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ»، يقول عَزَّ وَجَلَّ: لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا يَطْمَعُ فِيهِ هَؤُلَاءِ الْكَافِرُ مَنْ أَنْ يُدْخَلَ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ جَنَّةَ نَعِيمٍ.

وقوله: «إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ»، يقول جَلَّ وَعَزَّ: إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ مَنِيٍّ قَدَرٍ، وَإِنَّمَا يَسْتَوْجِبُ دُخُولَ الْجَنَّةِ مَنْ يَسْتَوْجِبُهُ مِنْهُمْ بِالطَّاعَةِ، لَا بِأَنَّهُ مَخْلُوقٌ، فَكَيْفَ يَطْمَعُونَ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ وَهُمْ عُصَاةٌ كَفَرَةٌ.

(١) إبراهيم: ٤٣، والقمر: ٨، ومعناه: مسرعين بنظرهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «فَلَا أَقْسَمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿٤٠﴾ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرَ مَنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٤١﴾ فَذَرَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٤٢﴾»

يقول تعالى ذكره: «فلا أقسمُ برَبِّ مشارقِ الأرضِ ومغاربِها «إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ»، يقول: «إنا لقادرون على أَنْ نُهْلِكَهُمْ، ونأتي بخيرٍ منهم من الخلقِ يطيعونني ولا يعصونني «وما نحنُ بِمَسْبُوقِينَ»، يقول تعالى ذكره: «وما يفوتنا منهم أحدٌ بأمرٍ نريده منه، فَيُعْجِزَنَا هَرَبًا».

وقوله: «فَذَرَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا»، يقولُ لِنبيه محمدٍ ﷺ: «فَذَرْ هَؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ الْمُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ، يَخُوضُوا فِي بَاطِلِهِمْ، وَيَلْعَبُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا «حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ»، يقول: «حَتَّى يُلَاقُوا عَذَابَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الَّذِي يُوعَدُونَهُ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ ﴿٤٣﴾ خَشِيعَةً أَبْصَرُهُمْ تُرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٤٤﴾»

وقوله: «يَوْمَ يَخْرُجُونَ» بيانٌ وتوجيهٌ عن اليومِ الأولِ الذي في قوله: «يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ»، وتأويلُ الكلام: «حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَهُ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ وَهِيَ الْقُبُورُ: وَاحِدُهَا جَذْتُ «سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ».

وقوله: «إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ» يقول: «كَأَنَّهُمْ إِلَى عِلْمٍ قَدْ نُصِبَ لَهُمْ يَسْتَبِقُونَ، وَأَجْمَعَتْ قَرَأَةُ الْأَمْصَارِ عَلَى فَتْحِ النُّونِ مِنْ قَوْلِهِ «نُصُبٍ»، غَيْرِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، فَإِنَّهُ ذَكَرَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَضُمُّهَا مَعَ الصَّادِ، وَكَانَ مَنْ فَتَحَهَا يُوْجِهُ النُّصْبَ

المعارج : ٤٤

الى أنه مصدرٌ من قول القائل : نصبت الشيء أنصبه نصباً، وكان تأويله عندهم كأنهم الى صنمٍ منصوبٍ يُسرعون سعيّاً، وأما مَنْ ضَمَّها مع الصادِ فإنه يُوجَّهه الى إنه واحدُ الأنصاب، وهي آلهتهم التي كانوا يعبدونها.
وأما قوله «يُوفِضُونَ» فإن الإيفاضَ : هو الإسراع.

وقوله : «خاشعة أَبْصَارُهُمْ»، يقولُ : خاضعة أَبصارهم للذي هم فيه من الخزي والهوان «تَرَهَّقُهُمْ ذِلَّةٌ»، يقولُ : تَغْشَاهُمْ ذِلَّةٌ. «ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ»، يقولُ عَزَّ وَجَلَّ : هذا اليوم الذي وصفتُ صِفَتَهُ، وهو يومُ القيامةِ الذي كان مشركو قريش يوعدون في الدنيا أنهم لاقوه في الآخرة، وكانوا يكذبون به.

سُورَةُ نُوحٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» ﴿١﴾ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢﴾ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا ۖ يَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخَذِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا» وهو نُوحُ بْنُ لَمَكَ «إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ»، يقول: أَرْسَلْنَاهُ إِلَيْهِمْ بِأَنْ أَنْذِرَ قَوْمَكَ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وذلك العذابُ الأليم هو الطوفانُ الذي غَرَّقَهُمُ اللَّهُ بِهِ.

وقوله: «قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: قَالَ نُوحٌ لِقَوْمِهِ: يَقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، أَنْذِرْكُمْ عَذَابَ اللَّهِ فَاحْذَرُوهُ أَنْ يَنْزِلَ بِكُمْ عَلَىٰ كُفْرِكُمْ بِهِ «مُبِينٌ»، يقول: قَدْ أَبْنَيْتُ لَكُمْ إِنْذَارِي إِيَّاكُمْ.

وقوله: «أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: مَخْبِرًا عَنْ قَبْلِ نُوحٍ لِقَوْمِهِ: «إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ» بِأَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ، يقول: إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ أَنْذِرْكُمْ، وَأَمَرَكُمْ بِعِبَادَةِ اللَّهِ «وَاتَّقُوهُ»، يقول: وَاتَّقُوا عِقَابَهُ بِالْإِيمَانِ بِهِ، وَالْعَمَلِ بِطَاعَتِهِ. «وَأَطِيعُوا»، يقول: وَانْتَهُوا إِلَىٰ مَا أَمَرَكُمْ بِهِ، وَاقْبَلُوا نَصِيحَتِي لَكُمْ.

وقوله: «يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ»، يقول: يغفر لكم ذنوبكم.

فإن قال قائل: أو ليست «من» دالة على البعض؟ قيل: إن لها معنيين وموضعين، فأما أحد الموضعين فهو الموضع الذي لا يصلح فيه غيرها، وإذا كان ذلك كذلك لم تدلّ إلا على البعض، وذلك كقولك: اشتريت من ممالكك فلا يصلح في هذا الموضع غيرها، ومعناها: البعض، اشتريت بعض ممالكك ومن ممالكك مملوكاً، والموضع الآخر: هو الذي يصلح فيه مكانها «عن»، فإذا، صلحت مكانها «عن» دلّت على الجميع، وذلك كقولك: وجع بطني من طعام طعمته، فإن معنى ذلك: أوجع بطني طعام طعمته، وتصلح مكان «من» عن، وذلك أنك تضع موضعها «عن» فيصلح الكلام فتقول: وجع بطني عن طعام طعمته، ومن طعام طعمته، فكذلك قوله: «يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ» إنما هو: ويصفح لكم، ويعفو لكم عنها، وقد يحتمل أن يكون معناها يغفر لكم من ذنوبكم ما قد وعدكم العقوبة عليه، فأما ما لم يعدكم العقوبة عليه فقد تقدّم عفوكم عنها.

وقوله: «وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى»، يقول: ويؤخر في آجالكم فلا يهلككم بالعذاب، لا بغرق ولا غيره، «إلى أجل مسمى»، يقول: إلى حين كتب أنه يقيقكم إليه، إن أنتم أطعتموه وعبدتموه، في أم الكتاب.

وقوله: «إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ»، يقول تعالى ذكره: إن أجل الله الذي قد كتبه على خلقه في أم الكتاب إذا جاء عنده لا يؤخر عن ميقاته، فينظر بعده، «لو كنتم تعلمون». يقول: لو علمتم أن ذلك كذلك، لأنبئتم إلى طاعة ربكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ﴿٦﴾ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَايَ إِلَّا فِرَارًا ﴿٧﴾ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصْوَاعَهُمْ فِي

مَا أَذَانِهِمْ وَأَسْتَعْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَأَسْتَكْبَرُوا أَسْتَكْبَارًا ﴿٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: قَالَ نُوحٌ لِّمَا بَلَغَ قَوْمَهُ رِسَالَةَ رَبِّهِ، وَأَنْذَرَهُمْ مَا أَمَرَهُ بِهِ أَنْ يُنْذِرَهُمْ مَوْهَ فَعَصَوْهُ. وَرَدُّوا عَلَيْهِ مَا أَنَاهَمَ مِنْ عِنْدِهِ «رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا» إِلَى تَوْحِيدِكَ وَعِبَادَتِكَ، وَحَذَرْتُهُمْ بِأَسْكَ وَسُطُوتِكَ، «فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا»، يَقُولُ: فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِيَّاهُمْ إِلَى مَا دَعَوْتُهُمْ إِلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي أَرْسَلْتَنِي بِهِ لَهُمْ «إِلَّا فِرَارًا»، يَقُولُ: إِلَّا إِدْبَارًا عَنْهُ وَهَرَبًا مِنْهُ وَإِعْرَاضًا عَنْهُ.

وقوله: «وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ»، يَقُولُ جَلَّ وَعَزَّ: وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ إِلَى الْإِقْرَارِ بِوَحْدَانِيَّتِكَ، وَالْعَمَلِ بِطَاعَتِكَ، وَالْبِرَاءَةِ مِنْ عِبَادَةِ كُلِّ مَاسِوَاكٍ، لِتَغْفِرَ لَهُمْ إِذَا هُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ لئَلَّا يَسْمَعُوا دُعَائِي إِيَّاهُمْ إِلَى ذَلِكَ «وَأَسْتَعْشَوْا ثِيَابَهُمْ»، يَقُولُ وَتَغَشَّوْا فِي ثِيَابِهِمْ، وَتَغَطَّوْا بِهَا لئَلَّا يَسْمَعُوا دُعَائِي.

وقوله: «وَأَصْرُوا» يَقُولُ: وَبُتُّوا عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْكُفْرِ وَأَقَامُوا عَلَيْهِ.

وقوله: «وَأَسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا»، يَقُولُ: وَتَكَبَّرُوا فَتَعَاظَمُوا عَنِ الْإِذْعَانِ لِلْحَقِّ، وَقَبُولِ مَا دَعَوْتُهُمْ إِلَيْهِ مِنَ النَّصِيحَةِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ﴿٨﴾ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ﴿٩﴾ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿١١﴾

يقول: «ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ» إِلَى مَا أَمَرْتَنِي أَنْ أَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ «جِهَارًا» ظَاهِرًا فِي غَيْرِ خَفَاءٍ

وقوله: «ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا»، يقول: صرخت لهم: وصحْتُ بالذي أمرتني به من الإنذار، وأسَرَرْتُ لهم ذلك فيما بيني وبينهم في خفاء.

وقوله: «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا»، يقول: فقلتُ لهم: سَلُوا رَبَّكُمْ غُفْرَانَ ذُنُوبِكُمْ، وتوبوا إليه من كفركم، وعبادة ماسواه من الآلهة ووَحْدُوهُ، وأَخْلَصُوا له العبادة، يغفرُ لكم إنه كان غفَّاراً لذنوب مَنْ أَنَابَ إليه، وتَابَ إليه من ذنوبه.

وقوله: «يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا»، يقول: يَسْقِيكُمْ رَبُّكُمْ إِنْ تَبْتَغُوا وَوَحَّدْتُمُوهُ وَأَخْلَصْتُمْ له العبادة الغيثَ، فيرسل به السماء عليكم مدراراً متتابعاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ

وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴿١٤﴾ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿١٥﴾ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴿١٦﴾

وقوله: «وَيَمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ»، يقول: وَيُعْطِيكُمْ مع ذلك رَبُّكُمْ أَمْوَالاً وَبَنِينَ، فَيَكْثُرُهَا عِنْدَكُمْ ويزيد فيما عندكم منها «وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ»، يقول: يَرْزُقُكُمْ بَسَاتِينَ «وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا»، تَسْقُونَ منها جَنَّاتكم ومزارعكم، وقال ذلك لهم نوح، لأنهم كانوا فيما ذَكَرَ قومٌ يحبون الأموال والأولاد.

وقوله: «مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا» مالكم لَا تَرْوُنَ لِلَّهِ عِظَمَهُ.

وقوله: «وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا»، يقول: وقد خلقكم حالاً بعد حالٍ، طَوْرًا نُطْفَةً، وطوراً عِلْقَةً وطوراً مُضْغَةً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ

طَبَاقًا ﴿١٧﴾ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا ﴿١٨﴾ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

﴿١٧﴾ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿١٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: مخبراً عن قِيلِ نوحٍ صلواتُ الله وسلامه عليه، لقومه المشركينَ بربهم، محتجاً عليهم بحججِ الله في وحدانيته: «أَلَمْ تَرَوْا» أيها القومُ فتعَبَّرُوا «كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا»، بعضها فوقَ بعضٍ، والطَبَاقُ: مصدرٌ من قولهم: طابقت مطابقةً وطباقاً، وإنما عنى بذلك كيف خلق الله سبعَ سمواتٍ، سماءً فوقَ سماءٍ مطابقةً.

وقوله: «وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا»، يقول: وجعلَ القمرَ في السمواتِ السبعِ نوراً، «وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا»، فيهنَّ «سِرَاجًا».

«وَاللهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا»، يقول: والله أنشأكم من ترابِ الأرض، فخلقكم منه إنشاءً «ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا»، يقول: ثم يعيدكم في الأرض كما كنتم تراباً فيصيركم كما كنتم من قبلِ أَنْ يخلقكم «وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا»، يقول ويخرجكم منها إذا شاء أحياء كما كنتم بشراً من قبلِ أَنْ يُعِيدَكُمْ فيها، فيصيركم تراباً إخراجاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاللهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿١٩﴾ لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿٢٠﴾ قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدَهُ إِلَّا خَسَارًا ﴿٢١﴾ وَمَكْرُؤًا مَّكْرًا كَبِيرًا ﴿٢٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ مخبراً عن قِيلِ نوحٍ لقومه، مُذَكِّرُهُمْ نِعَمَ رَبِّهِ: «وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا»، تستقرون عليها وتمتهدونها.

وقوله: «لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا»، يقول: لتسلكوا منها طرقاً صعباً متفرقةً، والفِجَاجُ: جمع فَجَجٍ، وهو الطريقُ.

وقوله: «قال نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي»، فخالفوا أمري، وردّوا عليّ مادّعوتهم إليه من الهدى والرشاد «واتبعوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَاراً»، يقول: واتبعوا في معصيتهم إياي مَنْ دعاهم الى ذلك، ممن كثر ماله وولده، فلم تَزِدْه كثرة ماله وولده إلا خساراً، بُعداً من الله، وذهاباً عن مَحَجَّةِ الطريق.

وقوله: «وَمَكْرُوا مَكْرًا كُبَّارًا»، يقول: ومكروا مكراً عظيماً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالُوا لَا تَنْذِرُنَا إِلَهَتَكُمْ وَلَا تَنْذِرُنَا وَلَا سَوَاعَا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿٢٢﴾ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ﴿٢٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: عن إخبار نوح، عن قومه: «وقالوا لَا تَنْذِرُنَا إِلَهَتَكُمْ وَلَا تَنْذِرُنَا وَلَا سَوَاعَا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا»، كان هؤلاء نفرًا من بني آدم فيما ذَكَرَ عن آلهة القوم التي كانوا يعبدونها. وقيل: هذه أسماء اصنام قوم نوح.

وقوله: «وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: مخبراً عن قيل نوح: وقد ضلَّ بعبادة هذه الأصنام التي أُحْدِثَتْ على صُورِ هؤلاء النفر المسمين في هذا الموضع كثيرٌ من الناسِ فَنُسِبَ الضَّلَالُ إِذْ ضَلَّ بها عَابِدُوها الى أنها الْمُضِلَّةُ.

وقوله: «وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا»، يقول: وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ أَنْفُسَهُمْ بِكُفْرِهِمْ بِآيَاتِنَا إِلَّا ضَلَالًا: إِلَّا طبعاً على قلبه. حتى لا يهتدي للحق.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مِمَّا خَطِيئَتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَذَلُّوْا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا ﴿٢٤﴾ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَنْذِرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دِيَّارًا ﴿٢٥﴾

يعني تعالى ذِكْرُهُ: بقوله: «مِمَّا خَطِيئَتِهِمْ»، مِنْ خَطِيئَتِهِمْ «أُغْرِقُوا»،

نوح: ٢٦ - ٢٨

والعربُ تجعَلُ «ما» صلة فيما نُويّ به مذهب الجزاء، كما يقال: أينما تُكنُ أكنُ، وحيثما تجلس أجلس، ومعنى الكلام: من خطيئاتهم أُغرِقُوا.

وقوله: «فأدخلوا ناراً» جهنم «فلم يجدوا لهم من دونِ الله أنصاراً»، تقتصص لهم ممن فعل ذلك بهم، ولا تحول بينهم وبين ما فعل بهم.

وقوله: «وقال نوحُ ربِّ لا تذرْ على الأرضِ مِنَ الكافرينَ دياراً»، ويعني بالديار مَنْ يدورُ في الأرضِ، فيذهبُ ويجيءُ فيها وهو فيعال من الدوران ديواراً، اجتمعت الياء والواو، فسبقت الياء الواو وهي ساكنة، وأدغمت الواو فيها، وصيرتا ياء مشددة، كما قيل: الحيّ القيام من قمت، وإنما هو قيام. والعربُ تقول: ما بها ديارٌ ولا عريبٌ، ولا دويٌّ، ولا صافرٌ، ولا نافخُ ضِرْمَةٍ، يعني بذلك كله: ما بها أحدٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٢٧﴾ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ﴿٢٨﴾

يقول تعالى ذكره: مخبراً عن قيل نوح في دعائه إياه على قومه: إنك يارب إن تذر الكافرين أحياء على الأرض، ولم تُهلكهم بعذاب من عندك «يُضِلُّوا عِبَادَكَ» الذين قد آمنوا بك، فيضلُّوهم عن سبيلك، «وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا» في دينك «كَفَّارًا» لنعمتك.

وذكر أن قيل نوح هذا القول ودعاءه هذا الدعاء، كان بعد أن أوحى إليه ربه «أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ».

وقوله: «رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ» يقول: رب اغف عني، واستر علي

نوح : ٢٨

ذُنُوبِي وَعَلَى وَالِدَيَّْ «وَلَمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا»، يَقُولُ: وَلَمَنْ دَخَلَ مَسْجِدِي وَمَصَلَايَ مُصَلِّيًا مُؤْمِنًا، يَقُولُ: مُصَدِّقًا بِوَاجِبِ فَرَضِكَ عَلَيْهِ.

وَقَوْلُهُ: «وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ»، يَقُولُ: وَلِلْمُصَدِّقِينَ بِتَوْحِيدِكَ وَالْمُصَدِّقَاتِ.

وَقَوْلُهُ: «وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا»، يَقُولُ: وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ أَنْفُسَهُمْ بِكُفْرِهِمْ إِلَّا خَسَارًا.

سُورَةُ الْحَجِّ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ أَوْحَى إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ﴿١﴾ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴿٢﴾ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿٣﴾

يقول جل ثناؤه: لنبيه محمد ﷺ: قُلْ يَا مُحَمَّدُ، أَوْحَى إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، هذا القرآن «فقالوا» لقومهم لما سمعوه «إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ»، يقول: يدلُّ على الحق وسبيل الصواب «فآمَنَّا بِهِ»، يقول: فصَدَّقْنَاهُ «وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا» من خلقه.

وقوله: «وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا»، معناه: تعالت عَظَمَةُ رَبِّنَا وَقُدْرَتُهُ وَسُلْطَانُهُ.

وإنما قلنا ذلك لأن للجَدَّ في كلام العرب معنيين: أحدهما الجَدُّ الذي هو أبو الأب، أو أبو الأم، وذلك غيرُ جائزٍ أَنْ يُوصَفَ بِهِ هَؤُلَاءِ النَّفَرُ الَّذِينَ وصفهم الله بهذه الصفة، وذلك أنهم قد قالوا: «فآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا» ومن وصف الله بأنَّ له ولدًا أو جدًّا وهو أبو أبٍ أو أبو أمٍ، فلا شك أنه من المشركين، والمعنى الآخر: الجَدُّ الذي بمعنى الحَظِّ، يقال: فلان ذو جَدٍّ في هذا الامر: إذا كان له حظُّ فيه، وهو الذي يقال له بالفارسية البَخت، وهذا المعنى الذي قصده هَؤُلَاءِ النَّفَرُ مِنَ الْجِنِّ بِقِيلِهِمْ «وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا»، إن شاء الله. وإنما عَنَّا أَنَّ حَظَّوَتَهُ مِنَ الْمُلْكِ وَالسُّلْطَانِ وَالْقُدْرَةِ وَالْعِظْمَةِ عَالِيَةً، فلا يكون

له صاحبةٌ ولا ولدٌ، لأنَّ الصاحبةَ إنما تكونُ للضعيفِ العاجزِ الذي تضطرُّه الشهوةُ الباعثةُ إلى اتخاذها، وأنَّ الولدَ إنما يكونُ عن شهوةٍ أزعجته الى الوقاعِ الذي يحدثُ منه الولدُ، فقال النفرُ من الجنِّ، عَلَا مُلْكُ رَبَّنَا وَسُلْطَانُهُ وَقَدْرَتُهُ وَعَظَمَتُهُ أَنْ يَكُونَ ضَعِيفاً ضَعْفَ خَلْقِهِ الَّذِينَ تَضَطَّرُّهُمْ الشَّهْوَةُ إِلَى اتِّخَاذِ صَاحِبَةٍ، أَوْ وَقَاعٍ شَيْءٍ يَكُونُ مِنْهُ وَلَدٌ.

وقد بَيَّنَّ عن صحبةٍ ماقلنا في ذلك إخبارُ الله عنهم أنهم إنما نَزَّهُوا اللهَ عَنِ اتِّخَاذِ الصَّاحِبَةِ والولدِ بقوله: «وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبَّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا»، يقالُ منه: رجلٌ جَدِّيٌّ وجديدٌ ومجدودٌ: أي ذُو حظٍّ فيما هو فيه. وقوله: «مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً»، يعني: زوجةً «وَلَا وَلَدًا».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ﴿٤﴾ وَأَنَا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴿٥﴾ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿٦﴾

يقولُ عَزَّ وَجَلَّ مخبراً عن قِيلِ النفرِ من الجنِّ الذين استمعوا القرآنَ «أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا»، وهو إبليس، وأما الشَّطَطُ في القول، فإنه ماكانَ تَعَدِّيًّا^(١).

وقوله: «وَأَنَا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا»، يقولُ: قالوا: وأنا حَسِبْنَا أَنْ لَنْ نَقُولَ بِنُوحِ بْنِ آدَمَ وَالْجِنِّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا مِنَ الْقَوْلِ، وَالظَّنُّ هَاهُنَا بِمَعْنَى الشَّكِّ، وَإِنَّمَا أَنْكَرَ هَؤُلَاءِ النفرِ مِنَ الْجِنِّ أَنْ تَكُونَ عَلِمَتْ أَنَّ أَحَدًا يَجْتَرِئُ عَلَى الْكَذْبِ عَلَى اللَّهِ لَمَّا سَمِعَتْ الْقُرْآنَ، لِأَنَّهُمْ قَبْلَ أَنْ يَسْمَعُوهُ وَقَبْلَ

(١) فيدخل فيه الجور والكذب، وهو وصفه - تعالى - بالشريك والولد (انظر: زاد المسير:

أَنْ يَعْلَمُوا تَكْذِيبَ اللَّهِ الزَّاعِمِينَ أَنَّ اللَّهَ صَاحِبَةُ وَلَدًا، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ مَعَانِي الْكُفْرِ كَانُوا يَحْسِبُونَ أَنَّ ابْلِيسَ صَادِقٌ فِيمَا يَدْعُو بَنِي آدَمَ إِلَيْهِ مِنْ صَنُوفِ الْكُفْرِ، فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ أُيْقِنُوا أَنَّهُ كَانَ كَاذِبًا فِي كُلِّ ذَلِكَ، فَلِذَلِكَ قَالُوا: «وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهًا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا»، فَسَمِعُوهُ سَفِيهًا.

وقوله: «وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: مَخْبِرًا عَنْ قِيلِ هَؤُلَاءِ النَّفَرِ: وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَسْتَجِيرُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فِي أَصْفَارِهِمْ إِذَا نَزَلُوا مِنْزِلَهُمْ.

وقوله: «فَزَادَهُمْ رَهَقًا»، معناه: فزادَ الْإِنْسَ الْجِنُّ بِفَعْلِهِمْ ذَلِكَ إِثْمًا، وَذَلِكَ زَادَهُمْ بِهِ اسْتِحْلَالَاً لِمَحَارِمِ اللَّهِ، وَالرَّهَقُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ: الْإِثْمُ وَغِشْيَانُ الْمَحَارِمِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنَّ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا

﴿٧﴾ وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلْتَأَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهَبًا ﴿٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: مَخْبِرًا عَنْ قِيلِ هَؤُلَاءِ النَّفَرِ مِنَ الْجِنِّ «وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنَّ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا»، يَعْنِي: أَنَّ الرِّجَالَ مِنَ الْجِنِّ ظَنُّوا كَمَا ظَنَّ الرِّجَالُ مِنَ الْإِنْسِ أَنَّ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا رَسُولًا إِلَى خَلْقِهِ، يَدْعُوهُمْ إِلَى تَوْحِيدِهِ.

وقوله: «وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ»، يَقُولُ عَزَّ وَجَلَّ مَخْبِرًا عَنْ قِيلِ هَؤُلَاءِ النَّفَرِ: وَأَنَا طَلَبْنَا السَّمَاءَ وَأَرَدْنَاهَا، «فَوَجَدْنَاهَا مُلْتَأَتْ»، يَقُولُ: فَوَجَدْنَاهَا مُلْتَأَتْ «حَرَسًا شَدِيدًا»، يَعْنِي: حَقِظَةً «وَشُهَبًا»، وَهِيَ جَمْعُ شَهَابٍ، وَهِيَ النُّجُومُ الَّتِي كَانَتْ تُرْجَمُ بِهَا الشَّيَاطِينُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعِدًا لِّلسَّمْعِ فَمَن يَسْمَعُ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ﴿١٠﴾ وَأَنَا لَا نَذَرِي أَشْرًا أُريدُ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمَّ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿١١﴾

يقول عز وجل: «وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعِدًا لِّلسَّمْعِ مَا يَحْدُثُ، وما يكونُ فيها، «فَمَن يَسْمَعُ الْآنَ»، فيها مِنَّا «يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا»، يعني: شهاب نارٍ قد رُصِدَ له به.

وقوله: «وَأَنَا لَا نَذَرِي أَشْرًا أُريدُ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمَّ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا»، يقول عز وجل مخبراً عن قِيلِ هؤلاء النفر من الجن: «وَأَنَا لَا نَذَرِي أَعْدَابًا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُنَزِّلَهُ بَاهِلِ الْأَرْضِ، بمنعه إيانا السَّمْعَ من السماءِ ورجمه من استمع منا فيها بالشَّهْبِ «أَمَّ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا»، يقول: أَمَّ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ الْهُدَى بأن يبعث منهم رسولاً مرشداً يرشدهم الى الحق.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَنَا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَارِقًا قَدَدًا ﴿١٢﴾ وَأَنَا ظَنَنَّا أَنْ لَّنْ نَعْمَلَ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ وَلَن نَّعْجِزَهُ هَرَبًا ﴿١٣﴾ وَأَنَا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ﴿١٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: مخبراً عن قِيلِهِمْ «وَأَنَا مِنَّا الصَّالِحُونَ»، وهم المسلمون العاملون بطاعةِ الله «وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ»، يقول: وَمِنَّا دُونَ الصَّالِحِينَ «كُنَّا طَارِقًا قَدَدًا»، يقول: وَأَنَا كُنَّا أَهْوَاءَ مُخْتَلِفَةً، وَفِرْقًا شَتَّى، مِنَّا الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ، وَالطَّارِقُ: جمع طريقة، وهي طريقةُ الرجل ومذهبه، والقدد: جمع قدة وهي الضروبُ والأجناسُ المختلفة.

وقوله: «وَأَنَا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ»، يقول: «وَأَنَا علمنا أن لن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ إِنْ أَرَادَ بِنَا سُوءَ «وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا»، إِنْ طَلَبْنَا فَنَفَوْتُهُ، وَإِنَّمَا وَصَفُوا اللَّهَ بِالْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ حَيْثُ كَانُوا «وَأَنَا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ»، يقول: قالوا: «وَأَنَا لَمَّا سَمِعْنَا الْقُرْآنَ الَّذِي يَهْدِي إِلَى الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ «آمَنَّا بِهِ»، يقول: صَدَّقْنَا بِهِ، وَأَقْرَرْنَا أَنَّهُ حَقٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ «فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا»، يقول: فَمَنْ يَصْدُقُ بِرَبِّهِ «فَلَا يَخَافُ بَخْسًا» يقول: لَا يَخَافُ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَلَا يُجَازَى عَلَيْهَا، «وَلَا رَهَقًا» وَلَا إِثْمًا يَحْمِلُ عَلَيْهِ مِنْ سَيِّئَاتٍ غَيْرِهِ، أَوْ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴿١٤﴾ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿١٥﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: مخبراً عن قيل النفر من الجن «وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمُونَ»، الذين قد خَضَعُوا لِلَّهِ بِالطَّاعَةِ «وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ» وهم الجاثرون عن الاسلام وقصد السبيل.

وقوله: «فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا»، يقول: فَمَنْ أَسْلَمَ وَخَضَعَ لِلَّهِ بِالطَّاعَةِ، فَأُولَئِكَ تَعَمَّدُوا وَتَرَجَّوْا رَشَدًا فِي دِينِهِمْ. «وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ»، يقول: الجاثرون عن الاسلام «فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا»، تُوقَدُ بِهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالْوِاسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقِينَهُمْ مَاءً غَدَقًا ﴿١٦﴾ لِنَفْسِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿١٧﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَأَنْ لَوْ اسْتَقَامَ هَؤُلَاءِ الْقَاسِطُونَ عَنْ طَرِيقَةِ الْحَقِّ وَالِاسْتِقَامَةِ «لَأَسْقِينَاهُمْ مَاءً غَدَقًا»، يقول: لَوَسَّعْنَا عَلَيْهِمْ فِي الرِّزْقِ، وَبَسَطْنَاهُمْ

في الدنيا «لنفتنهم فيه» يقول: لَنُخْتَبِرَهُمْ فِيهِ .

وقوله: «وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَاباً صَعَدًا»، يقول عز وجل: وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ الَّذِي ذَكَرَهُ بِهِ، وهو هذا القرآن، ومعناه: وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ اسْتِمَاعِ الْقُرْآنِ وَاسْتِعْمَالِهِ، «يسلكه الله عذاباً صَعَدًا»، يقول: يسلكه الله عذاباً شديداً شاقاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾

وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿١٩﴾

يقول تعالى ذكره: لنبية محمد ﷺ: «قُلْ أَوْحَى إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ» «وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا»، أيها الناس «مَعَ اللَّهِ أَحَدًا» وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ فِيهَا شَيْئًا، ولكن أفردوا له التوحيد، وأخلصوا له العبادة.

وقوله: «وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا»، يقول: وأنه لما قام محمد رسول الله ﷺ يدعو الله يقول: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» «كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا»، يقول: كادوا يكونون على محمد جماعات بعضها فوق بعض، واجدها: لبدة.

وذلك خبر من الله عن أن رسوله محمداً ﷺ لما قام يدعوه كادت العرب تكون عليه جميعاً في إطفاء نور الله.

ولأنما قلنا ذلك لأن قوله: «وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ»، عقيب قوله: «وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ» وذلك من خبر الله فذلك قوله: «وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ»، وأخرى أنه تعالى ذكره أتبع ذلك قوله: «فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا»، فمعلوم أن الذي يتبع ذلك الخبر عما لقي المأمور بأن لا يدعو مع الله أحداً في ذلك، لا الخبر عن كثرة إجابة المدعوين وسرعتهم إلى الإجابة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِهِ أَحَدًا» ﴿٢٠﴾ قُلْ
إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿٢١﴾ قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ
مُلْتَحَدًا ﴿٢٢﴾

اختلفت القراءَةُ في قراءةِ قوله «قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي»، فقراءته عامة قِراءةِ
المدينة والبصرة وبعض الكوفيين على وجه الخبر «قَالَ» بالالف، وَمَنْ قرأ ذلك
كذلك، جعله خبراً من الله عن نبيه محمد ﷺ أنه قال: فيكون معنى الكلام:
وأنه لما قام عبدُ الله يدعوه تَلَبُّدُو عليه، قال لهم: إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي، ولا أَشْرِكُ
به أحداً، وقرأ ذلك بعض المدنيين وعامة قِراءةِ الكوفة على وجه الأمر من الله
عَزَّ وَجَلَّ لنبيه محمد ﷺ: قُلْ يا محمدُ، للناسِ الذين كادوا يكونون عليك
لِبْدًا: إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي ولا أَشْرِكُ به أحداً.

والصوابُ من القولِ في ذلك أنهما قراءتانِ معروفتان، فبأيتهما قرأ
القارئ فمصيبٌ.

وقوله: «قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا»، يقول تعالى ذِكْرُه: لنبيه
محمد ﷺ: قل يا محمدُ، لمشركي العربِ الذين رَدُّوا عليك ما جِئْتَهُمْ به من
النصيحة: إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا فِي دِينِكُمْ ولا فِي دُنْيَاكُمْ ولا رَشَدًا أُرْشِدْكُمْ،
لأن الذي يملكُ ذلك، الله الذي له مُلْكُ كُلِّ شيءٍ.

وقوله: «قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ»، من خَلْقِهِ إِنْ أَرَادَ بِي أمراً، ولا
ينصُرَنِي مِنْهُ ناصراً.

وقوله: «وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا» يقول: وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مُلْجَأً أَلْجَأُ
إِلَيْهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «إِلَّا بَلَّغْنَا مِنْ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ» وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴿٢٣﴾ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ
فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضَعَفُ نَاصِرًا وَأَقْلُّ عَدَدًا ﴿٢٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنبيه محمدٍ ﷺ: قُلْ لمشركي العرب: إني لا أملك
لكم ضرراً ولا رشداً «إِلَّا بَلَاغاً مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ»، يقول: «إِلَّا أَنْ أبلغكم من
الله ما أمرنى بتبليغكم إياه. وإلا رسالاته التي أرسلني بها إليكم، فأما الرشدُ
والخذلانُ فبيد الله، هو مالكه دون سائر خلقه يهدي مَنْ يشاء ويخذل مَنْ أراد.

وقوله: «وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ:
وَمَنْ يعص الله فيما أمره ونهاه، ويكذب به ورسوله، فجحداً رسالاته، فَإِنَّ لَهُ
نَارَ جَهَنَّمَ يصلها «خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا»، يقول: ماكثين فيها أبداً الى غير نهاية.

وقوله: «حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِذَا عَايَنُوا مَا يَعِدُهُمْ
رَبُّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ وَقِيَامِ السَّاعَةِ «فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضَعَفُ نَاصِرًا وَأَقْلُّ عَدَدًا» أَجْنَدُ
الله الذي أشركوا به، أَمْ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ بِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقْرَبُ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ
لَهُ رَبِّي أَمَدًا ﴿٢٥﴾ عَلِيمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ﴿٢٦﴾ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ
مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿٢٧﴾ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا
رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَخْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿٢٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنبيه محمدٍ: قُلْ يا محمد، لهؤلاء المشركين بالله من
قومك: ما أدري أَقْرَبُ ما يعدُّكم رَبُّكُمْ مِنَ الْعَذَابِ وَقِيَامِ السَّاعَةِ «أَمْ يَجْعَلُ لَهُ
رَبِّي أَمَدًا»، يعني: غايةً معلومةً تطول مدتها.

وقوله: «عالم الغيب فلا يُظهرُ على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسولٍ»، يعني: بعالم الغيب: عالم ما غاب عن أبصار خلقه، فلم يروه فلا يُظهر على غيبه أحداً، فيعلمه، أو يُريه إياه إلا من ارتضى من رسولٍ، فإنه يُظهره على ما شاء من ذلك.

وقوله: «فإنه يسألك من بين يديه ومن خلفه رصداً»، يقول: فإنه يرسل من أمامه ومن خلفه حرساً وحفظةً يحفظونه.

وقوله: «ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم»، اختلف أهل التأويل في الذي عني بقوله: «ليعلم»، فقال بعضهم: عني بذلك رسول الله ﷺ، وقالوا: معنى الكلام: ليعلم رسول الله ﷺ أن ابليت الرسل قبله عن ربها.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ليعلم المشركون أن الرسل قد بلغوا رسالات ربهم.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ليعلم محمد أن قد بلغت الملائكة رسالات ربهم.

وأولى هذه الأقوال عندنا بالصواب، قول من قال: ليعلم الرسول أن الرسل قبله قد أبلغوا رسالات ربهم، وذلك أن قوله: «ليعلم» من سبب قوله: «فإنه يسألك من بين يديه ومن خلفه رصداً» وذلك خبر عن الرسول، فمعلوم بذلك أن قوله: ليعلم من سببه إذ كان ذلك خبراً عنه.

وقوله: «وأحاط بما لديهم» يقول: وعلم بكل ما عندهم «وأحصى كل شيء عدداً»، يقول: علم عدد الأشياء كلها، فلم يخف عليه منها شيء.

سُورَةُ الْمُرْجَمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَأْتِيهَا الْمُرْجَمُ ﴿١﴾ قُرْآنًا لَّيْلًا قَلِيلًا ﴿٢﴾
نِصْفَهُ أَوْ انْقُصَ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿٣﴾ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ أَنْ تَرْتِيلًا ﴿٤﴾

يعني بقوله: «يا أيها المُرْجَمُ» هو الملتفت بشيابه. وإنما عنى بذلك نبي الله ﷺ.

واختلف أهل التأويل في المعنى الذي وَصَفَ الله به نبيه ﷺ في هذه الآية من التزمل، فقال بعضهم: وصفه بأنه مُتَزَمِّلٌ في ثيابه، متأهبٌ للصلاة. وذلك قول قتادة.

وقال آخرون: وصفه بأنه مُتَزَمِّلٌ النبوة والرسالة. وذلك قول عكرمة.

والذي هو أولى القولين بتأويل ذلك، ما قاله قتادة، لأنه قد عقبه بقوله: «قُمِ اللَّيْلَ» فكان ذلك بياناً عن أن وصفه بالتزمل بالثياب للصلاة، وأن ذلك هو أظهر معنييه.

وقوله: «قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا»، يقول لنبيه ﷺ: «قُمِ اللَّيْلَ» يا محمد كُلَّهُ «إِلَّا قَلِيلًا» منه «نِصْفَهُ»، يقول: قُمِ نِصْفَ اللَّيْلِ «أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا، أَوْ زِدْ عَلَيْهِ»، يقول: أَوْ زِدْ عَلَيْهِ، خَيْرُهُ اللهُ تعالى ذِكْرُهُ حين فَرَضَ عليه قِيَامَ اللَّيْلِ.

بين هذه المنازلِ أي ذلك شاءَ فعلٌ، فكان رسولُ الله ﷺ وأصحابه فيما ذُكر يقومون الليلَ، نحو قيامهم في شهرِ رمضانَ فيما ذُكرَ حتى خفف ذلك عنهم.
وقوله: «وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً»، يقول جَلَّ وعزَّ: وَيُنِ الْقُرْآنَ إِذَا قرأه تَبِيناً، وترسَّلَ فيه ترسلاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴿٥﴾ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا ﴿٦﴾ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ﴿٧﴾

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا»، فقال بعضهم: عني به: إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا الْعَمَلُ بِهِ.
وقال آخرون: بل عني بذلك أن القولَ عَيْنُهُ ثَقِيلٌ مَحْمَلُهُ.

وأولى الأقوال بالصواب في ذلك أن يقال: إِنَّ اللَّهَ وصفه بأنه قولٌ ثَقِيلٌ، فهو كما وصفه به ثَقِيلٌ مَحْمَلُهُ ثَقِيلُ الْعَمَلِ بحدوده وفرائضه.

وقوله: «إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً»، يعني جَلَّ وعزَّ بقوله: إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ: إِنَّ سَاعَاتِ اللَّيْلِ، وكلَّ ساعةٍ من ساعاتِ الليل ناشئة من الليل.

ويعني بقوله: «هِيَ أَشَدُّ وَطْأً» ناشئة الليل أشدُّ ثباتاً من النهار وأثبت في القلب، وذلك أَنَّ الْعَمَلَ بِاللَّيْلِ أَثْبَتُ مِنْهُ بِالنَّهَارِ. وحكي عن العربِ وطئنا الليلَ وطأً: إِذَا سَارُوا فِيهِ.

وقوله: «وَأَقْوَمُ قِيلًا»، يقول: وَأَصَوْبُ قِرَاءَةً.

قوله: «إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا»، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: إِنَّ لَكَ يَا مُحَمَّدُ فِي النَّهَارِ فَرَاغًا طَوِيلًا تَتَسَّعُ بِهِ، وتَقَلَّبُ فِيهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَأَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا» رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا وَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا

يقول تعالى ذكره: «وَأَذْكُرْ» يا محمد «اسْمَ رَبِّكَ» فاذعُ به «وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا»، يقول: وانقطع إليه انقطاعاً لحوائجك وعبادتك دون سائر الأشياء غيره، وهو من قولهم: تبتلتُ هذا الأمر: ومنه قيلَ لأُمِّ عيسى بن مريم البتول، لانقطاعها إلى الله، ويقال للعباد المنقطع عن الدنيا وأسبابها إلى عبادة الله: قد تَبَتَّلَ؛ ومنه الخبرُ الذي رُوِيَ عن النبي ﷺ «أنه نهى عن التبتل»^(١).

وقوله: «رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ»، يعني: رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وما بينهما من العالم.

وقوله: «لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ»، يقول: لا ينبغي أن يُعبدَ إلَه سِوَى اللَّهِ الَّذِي هُوَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.

وقوله: «فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا» فيما يأمرُك وفَوْضُ إِلَيْهِ أَسْبَابَكَ.

وقوله: «وَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا»، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: اصبر يا محمد على ما يقولُ المشركونَ من قومك لك، وعلى أذاهم، واهجرهم في الله هجراً جميلاً. والهجْرُ الجميلُ: هو الهجرُ في ذاتِ الله، كما قال عز وجل: «وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ» [الأنعام: ٦٨]... الآية، وقيل: إن ذلك نُسخ.

(١) أي الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعاً إلى عبادة الله. وهو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: «رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عَثْمَانَ بْنِ مِظْعُونِ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أذُنٌ لَهُ لَأَخْتَصَيْنَا»، وهو في الصحيحين: البخاري (٥٠٧٣) و(٥٠٧٤)، ومسلم (١٤٠٢)...

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِيَ النَّعْمَةِ وَمَهَلْهُمْ قَلِيلًا

﴿إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا﴾ ﴿وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا﴾ ١٣

يعني تعالى ذكّره بقوله : «وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ»، فدعني يا محمدُ والمُكَذِّبِينَ بآياتي «أُولِيَ النَّعْمَةِ»، يعني : أهل التمتع في الدنيا «وَمَهَلْهُمْ قَلِيلًا»، يقول : وأخّرهم بالعذاب الذي بسطته لهم قليلاً حتى يبلغ الكتاب أجله .

وقوله : «إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا»، يقول تعالى ذكّره : إِنَّ عِنْدَنَا لَهَؤْلَاءِ الْمُكَذِّبِينَ بآياتنا أَنْكَالًا، يعني : قيوداً، واحداً : نِكل .

وقوله : «وَجَحِيمًا»، يقول : وناراً تسعر «وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ»، يقول : وطعاماً يَغْصُ به آكله، فلا هو نازلٌ عن حَلْقِهِ، ولا هو خارجٌ منه .
وقوله : «وَعَذَابًا أَلِيمًا»، يقول : وعذاباً مؤلماً موجعاً .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : يَوْمَ تَرُجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا

مَهِيلًا ﴿١٤﴾

يقول تعالى ذكّره : إِنَّ لَدَيْنَا - لهؤلاء المشركين من قريش الذين يؤذونك يا محمدُ، العقوبات التي وَصَفَهَا في يوم تَرُجُفُ الأرضُ والجبالُ؛ وَرُجْفَانُ ذلك : اضطرابه بِمَنْ عَلَيْهِ، وذلك يوم القيامة .

وقوله : «وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا»، يقول : وكانت الجبالُ رملاً سائلاً متناثراً . والمَهِيلُ : مفعول من قول القائل : هَلْتُ الرملَ فَأَنَا أَهْيَلُهُ، وذلك إذا حَرَّكَ أَسْفَلَهُ، فانهال عليه من أعلاه .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا
أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿١٥﴾ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا ﴿١٦﴾

يقول تعالى ذكره: «إنا أرسلنا إليكم» أيها الناس «رسولاً شاهداً عليكم»
بإجابة من أجاب منكم دعوتي، وامتناع من امتنع منكم من الإجابة، يوم تلقوني
في القيامة «كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً»، يقول: مثل إرسالنا من قبلكم إلى
فرعون مصر رسولاً بدعائه إلى الحق، «فعصى فرعون الرسول» الذي أرسلناه
إليه «فأخذناه أخذاً وبيلاً»، يقول: فأخذناه أخذاً شديداً، فأهلكناه ومن معه
جميعاً، وهو من قولهم: «كلأ مستوبل»، إذا كان لا يستمرأ، وكذلك الطعام.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَكَيْفَ تَقُونُ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ
شِيبًا ﴿١٧﴾ السَّمَاءَ مُنْفَطِرَةً ۖ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ﴿١٨﴾

يقول تعالى ذكره للمشركين به: فكيف تَخَافُونَ أيها الناس يوماً يجعل
الولدان شيباً إن كفرتم بالله، ولم تصدقوا به.

وقوله: «يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا»، يعني يوم القيامة، وإنما تشيبُ الولدان
من شدة هوله وكربه.

وقوله: «السَّمَاءَ مُنْفَطِرَةً»، يقول تعالى ذكره: السماء مُثْقَلَةٌ بذلك اليومِ
متصدعة متشققة.

وقوله: «كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا»، يقول تعالى ذكره: كان ما وَعَدَ اللهُ من أمر
أن يفعلهُ مفعولاً، لأنه لا يخلف وعده، وما وَعَدَ أَنْ يفعلهُ، تكوينه يوم تكونُ
الولدان فيه شيباً يقول: فاحذروا ذلك اليوم أيها الناس، فإنه كائن لا محالة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿١٩﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنُصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَّنْ نُحْصِيَهُ فَنَابَ عَلَيْكَ فَاقْرَأْ وَأَمَّا تَسْمُرُ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ وَءَاخِرُونَ يَصْزِئُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَءَاخِرُونَ يَقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَأْ وَأَمَّا تَسْمُرُ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يُّجِدْهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

يعني تعالى ذكره بقوله : إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ التي ذكر فيها أمر القيامة وأهوالها، وما هو فاعلٌ فيها بأهل الكفر «تذكرة»، يقول : عبرة وعظة لمن اعتبر بها واتعظ «فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا»، يقول : فمن شاء من الخلق اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ طريقاً بالإيمان به، والعمل بطاعته.

وقوله : «إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ»، يقول لنبه محمد ﷺ : إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَقْرَبَ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ مصلياً، ونصفه وثُلثه.

وقوله : «وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ»، يعني : من أصحاب رسول الله ﷺ الذين كانوا مؤمنين بالله حين فَرَضَ عليهم قيام الليل.

وقوله : «وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ» بالساعات والأوقات.

وقوله : «عَلِمَ أَنْ لَّنْ نُحْصِيَهُ»، يقول : عَلِمَ رَبُّكُمْ أَيُّهَا الْقَوْمُ الَّذِينَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ قِيَامَ اللَّيْلِ أَنْ لَّنْ تُطِيقُوا قِيَامَهُ «فَتَابَ عَلَيْكُمْ» إِذْ عَجَزْتُمْ وَضَعَفْتُمْ عَنْهُ، وَرَجَعَ بِكُمْ إِلَى التَّخْفِيفِ عَنْكُمْ.

«فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ»، يقول: فاقروا من الليل ما تيسر لكم من القرآن في صلاتكم وهذا تخفيف من الله عز وجل عن عباده فَرَضَهُ الذي كان فرض عليهم بقوله: «قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا».

وقوله: «عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضًى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: علم ربكم أيها المؤمنون أن سيكون منكم أهل مرض قد أضعفه المرض عن قيام الليل، «وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ» في سَفَرٍ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ في تجارة قد سافروا لطلب المعاش فأعجزهم، فأضعفهم أيضاً عن قيام الليل «وَآخَرُونَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، يقول: وآخرون أيضاً منكم يجاهدون العدو فيقاتلونهم في نصرة دين الله، فَرَحِمَكُمُ اللَّهُ فخفف عنكم، ووضع عنكم فرض قيام الليل «فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ»، يقول: فاقروا الآن إذ خفف ذلك عنكم من الليل في صلاتكم ما تيسر من القرآن. والهاء في قوله: «منه» من ذكر القرآن.

يقول: وأقيموا المفروضة وهي الصلوات الخمس في اليوم واللييلة. «وآتوا الزكاة»، يقول: وأعطوا الزكاة المفروضة في أموالكم أهلها.

قوله: «وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا»، يقول: وما تقدموا أيها المؤمنون لأنفسكم في دار الدنيا من صدقة أو نفقة تنفقونها في سبيل الله، أو غير ذلك من نفقة في وجوه الخير، أو عمل بطاعة الله من صلاة أو صيام أو حج، أو غير ذلك من أعمال الخير في طلب ما عند الله، تَجِدُوهُ عند الله يوم القيامة في معادكم، هو خيراً لكم مما قدَّمتم في الدنيا، وأعظم منه ثواباً: أي ثوابه أعظم من ذلك الذي قدَّمتموه لو لم تكونوا قدَّمتموه «وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وسألوا الله غفران ذنوبكم يصفح لكم عنها. «إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»، يقول: إن الله ذو مغفرة لذنوب من تاب من عباده من ذنوبه، وذو رحمة أن يعاقبهم عليها من بعد توبتهم منها.

سُورَةُ الْمُنَافِقِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَتَأْتِيَهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿١﴾ فَرَأَنذِرْهُ ﴿٢﴾ وَرَبِّكَ فَكَذِبْ ﴿٣﴾
وَيْثَابَكَ فَظَهِّرْ ﴿٤﴾ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴿٥﴾ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ﴿٦﴾ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴿٧﴾

يقول جل ثناؤه: «يا أيها المدثر»: يا أيها المتدثر بشيابه عند نومه.

وذكر أن نبي الله ﷺ قيل له ذلك، وهو متدثر بقطيفة.

وقوله: «قُمْ فَأَنْذِرْ»، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: قُمْ مِنْ نَوْمِكَ فَأَنْذِرْ عَذَابَ اللَّهِ قَوْمَكَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا بِاللَّهِ، وَعَبَدُوا غَيْرَهُ.

وقوله: «وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ»، يقول تعالى ذكره: وَرَبِّكَ يَا مُحَمَّدُ فَعَظِّمْ بَعَادَتَهُ، وَالرَّغْبَةَ إِلَيْهِ فِي حَاجَاتِكَ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْآلِهَةِ وَالْأَنْدَادِ.

وقوله: «وَيْثَابَكَ فَظَهِّرْ»، يعني: اغسلها بالماء وظهرها من النجاسة، وذلك أظهر معانيه. وقال ابن عباس وعكرمة وابن زكريا: جسمك فظهر من الذنوب، وهو قول عليه أكثر السلف، والله أعلم بمراده^(١).

وقوله: «وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ»، معناه: والأوثان فاهجر عبادتها، واترك خدمتها.

---

(١) هذا هو اختيار المؤلف من بين عدة أقوال، وقد عبرنا عنه بعبارة المؤلف مع شيء من إعادة الترتيب.

المدرثر: ٧-١٢

وقوله: «وَلَا تَمُنُّنَّ تَسْتَكْثِرُ»، يعني: ولا تمنن على ربك من أن تستكثر عملك الصالح.

وإنما قلت ذلك، لأن ذلك في سياق آياتٍ تَقَدَّمَ فِيهِنَّ أَمْرُ اللَّهِ نَبِيَّهُ ﷺ بالجدِّ في الدعاءِ إليه، والصبر على ما يُلْقَى من الأذى فيه، فهذه بأن تكون من أنواع تلك، أشبهُ منها بأن تكون من غيرها.

وقوله: «وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ عَلَى مَا لَقِيتَ فِيهِ مِنَ الْمَكْرُوهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ﴿٨﴾ فَذَلِكَ يَوْمٌ يَوْمِذٍ عَسِيرٍ ﴿٩﴾ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴿١٠﴾ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿١١﴾ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ﴿١٢﴾

يعني^(١) جل ثناؤه بقوله: «فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ»^(٢): فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ «فَذَلِكَ يَوْمٌ يَوْمِذٍ عَسِيرٍ»، يعني: شديدٌ، ثم بَيَّنَّ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَقَعُ، فقال: «عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ»، يقول: غير هَيِّنٍ.

وقوله: «ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: كُلُّ يَا مُحَمَّدُ أَمْرَ الَّذِي خَلَقْتُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَحِيدًا، لَا شَيْءَ لَهُ مِنْ مَالٍ وَلَا وَلَدٍ إِلَيَّ.

وذكر أنه عُنِيَ بِذَلِكَ: الوليد بن المغيرة المخزومي.

(١) وقع في تفسير الآيات ٨-١٢ اضطراب وتداخل سببه سقط في المخطوطة والمطبوعات استدركناه من الآثار التي ساقها المؤلف للتدليل على صحة اختياره.

(٢) في الأصل: «يعني جل ثناؤه بقوله: فَإِذَا نُقِرَ بِالنَّاقُورِ»، ولا شك بسقوط ما أثبتناه.

وقوله: «وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا»، اختلف أهل التأويل في هذا المال الذي ذكره الله، وأخبر أنه جَعَلَهُ للوحيد ما هُوَ، وما مَبْلُغُهُ؟

والصواب من القول في ذلك أن يقال كما قال الله: «وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا» وهو الكثير الممدود عَدَدُهُ أو مساحته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَبَيْنَ شُهَدَا ۙ وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ۚ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ۚ كَلَّا ۚ إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا ۚ سَأَرْهِقُهُ صَعُودًا ۚ

يقول تعالى ذكره: وجعلت له بين شهوداً، ذَكَرَ أنهم كانوا عشرة.

وقوله: «وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا»، يقول تعالى ذكره: ويسطت له في العيش بسطاً.

وقوله: «ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ»، يقول تعالى ذكره: ثم يأمل ويرجو أن أَزِيدَهُ من المال والولد على ما أعطيته «كَلَّا» يقول: ليس ذلك كما يأمل ويرجو من أن أَزِيدَهُ مَالًا وَلَدًا، وتمهيداً في الدنيا «إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا»، يقول: إن هذا الذي خلقته وحيداً كان لآياتنا، وهي حَجَجُ الله على خَلْقِهِ من الكتب والرسل عنيداً، يعني: معانداً للحق مُجَانِباً له، كالبعير العنود.

وقوله: «سَأَرْهِقُهُ صَعُودًا»، يقول تعالى ذكره: سَأُكَلِّفُهُ مشقةً من العذاب لا راحةً له منها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۖ فَقِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۖ ثُمَّ قِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۖ ثُمَّ نَبَّأَ ۖ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۖ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ۖ فَفَالَ إِنَّ هَذَا لِلْأَسَاسِ يُؤْتَرُ ۚ إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ۚ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ هَذَا الَّذِي خَلَقْتَهُ وَحِيداً، فَكَّرَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى عَبْدِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنَ الْقُرْآنِ، وَقَدَّرَ فِيمَا يَقُولُ فِيهِ «فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ»، يقول: ثم لَعِنَ كَيْفَ قَدَّرَ النَّازِلَ فِيهِ «ثُمَّ نَظَرَ»، يقول: ثم رَوَى^(١) فِي ذَلِكَ «ثُمَّ عَبَسَ»، يقول: ثم قبضَ ما بين عينيه «وَبَسَرَ» يقول: كَلَحَ وَجْهَهُ.

وقوله: «ثُمَّ أَذْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: ثم وَلَّى عَنِ الْإِيمَانِ والتصديق بما أنزل الله من كتابه، واستكبر عن الإقرار بالحق «فَقَالَ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ»، قال: يَأْتِرُهُ عَنْ غَيْرِهِ.

وقوله: «إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ مخبراً عن قِيلِ الْوَحِيدِ فِي الْقُرْآنِ «إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ» ما هذا الذي يتلوه محمدٌ إلا قولُ البشر، يقول: ماهو إلا كلامُ ابنِ آدم، وما هو بكلامِ الله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ﴿٢٦﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ﴿٢٧﴾ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ﴿٢٨﴾ لَوْاحَةٌ لِلْبَشَرِ ﴿٢٩﴾ عَلَيْهَا تِسْعَةُ عَشَرَ خُزْنًا ﴿٣٠﴾ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً ﴿٣١﴾ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيَقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيزدادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيْمَانًا ﴿٣٢﴾ وَلَا يَرْنَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا ﴿٣٣﴾ مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ خُشُودَ رِبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ ﴿٣٤﴾

يعني تعالى ذِكْرُهُ بقوله: «سَأُصْلِيهِ سَقَرَ» سأورده باباً من أبواب جهنم اسمه سقر، ولم يُجَرَّ سقر لأنه اسمٌ من أسماءِ جهنم «وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وأيُّ شيءٍ أدراكُ يا محمدُ أي شيءٍ سقر. ثم بيّن الله تعالى ذِكْرُهُ

(١) رَوَى: أي تفكَّر في الأمر.

ما سقر، فقال: هي نارٌ «لا تُبقي» مَنْ فيها حياً «ولا تذر» مَنْ فيها ميتاً، ولكنها تحرقهم كُلّما جدّد خلقهم.

وقوله: «لَوَاحَةٌ لِلْبَشَرِ»، يعني جلّ ثناؤه: مُغَيَّرَةٌ لبشرِ أهلها، واللَوَاحَةُ من نَعْتِ سقر.

وقوله: «عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ»، يقول تعالى ذِكْرُه: على سقر تسعة عشر من الخَزَنَةِ.

وقوله: «وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً»، يقول تعالى ذِكْرُه: وما جعلنا خَزَنَةَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً يقول لأبي جهل في قوله لقريش: أما يستطيعُ كُلُّ عشرةٍ منكم أن تغلبَ منها واحداً؟ فَمَنْ ذا يغلبُ خَزَنَةَ النَّارِ وهم الملائكة.

وقوله: «وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا»، يقول: وما جعلنا عِدَّةَ هؤلاء الخَزَنَةِ إِلَّا فِتْنَةً للذين كفروا بالله من مُشركي قريش.

ولإنما جعل الله الخبرَ عن عِدَّةِ خَزَنَةِ جَهَنَّمَ فِتْنَةً للذين كفروا، لتكذيبهم بذلك، وقول بعضهم لأصحابه: أنا أَكْفِيكَمُوهُمْ.

وقوله: «لَيْسَتَيْنِ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ»، يقول تعالى ذِكْرُه: ليستين أهلِ التوراة والإنجيلِ حقيقةً ما في كتبهم من الخبرِ عن عِدَّةِ خَزَنَةِ جَهَنَّمَ، إذ وافق ذلك ما أنزلَ الله في كتابه على محمدٍ ﷺ.

وقوله: «وَيَزِدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَاناً»، يقول تعالى ذِكْرُه: ويزداد الذين آمنوا بالله تصديقاً إلى تصديقهم بالله وبرسوله بتصديقهم بعِدَّةِ خَزَنَةِ جَهَنَّمَ.

وقوله: «وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ»، يقول: ولا يشكُّ أهلُ التوراة والإنجيلِ في حقيقة ذلك والمؤمنون بالله من أمة محمدٍ ﷺ.

وقوله: «وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُه:

وليقول الذين في قلوبهم مَرَضٌ النفاق، والكافرون بالله من مشركي قريش «ماذا أَرَادَ اللهُ بِهَذَا مَثَلًا»، يقول: حتى يُخَوِّفَنَا^(١) بهؤلاء التسعة عشرة.

وقوله: «كَذَلِكَ يُضِلُّ اللهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: كما أَضَلَّ اللهُ هؤلاء المنافقين والمشركين القائلين في خبر الله عن عِدَّةِ خَزَنَةِ جَهَنَّمَ: أي شيء أَرَادَ اللهُ بهذا الخبر من المثل حتى يُخَوِّفَنَا بِذِكْرِ عَذَابِهِمْ، ويهتدي به المؤمنون، فازدادوا بتصديقهم إلى إيمانهم إيماناً «كَذَلِكَ يُضِلُّ اللهُ مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ» فيخذله عن إصابة الحق «وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ مِنْهُمْ، فيوفقه لإصابة الصواب «وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ» مِنْ كَثَرَتِهِمْ «إِلَّا هُوَ»، يعني: الله.

وقوله: «وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وما النار التي وصفناها إلا تذكرة ذَكَرَ بها البشر، وهم بنو آدم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كَلَّا وَالْقَمَرِ ٣٢ وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ ٣٣ وَالصُّبْحِ إِذَا أَصْفَرَ ٣٤ إِنَّهَا لِأَحَدَى الْكُبَرِ ٣٥ نَذِيرٌ لِلْبَشَرِ ٣٦ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ٣٧

يعني تعالى ذِكْرُهُ بقوله: «كَلَّا» ليس القول كما يقول مَنْ زعم أنه يكفي أصحابه المشركين خزانة جهنم حتى يُجَهِّضَهُمْ عنها، ثم أقسم رَبُّنَا تعالى فقال: «وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ»، يقول: والليل إِذَا وَلَّى ذَاهِباً.

وقوله: «وَالصُّبْحِ إِذَا أَصْفَرَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: والصبح إِذَا أَضَاءَ.

«إِنَّهَا لِأَحَدَى الْكُبَرِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ جَهَنَّمَ لِأَحَدَى الْكُبَرِ، يعني:

الأمور العظام.

(١) في المطبوع: «يخوننا»، وما أثبتناه هو الصواب، وسيأتي.

وقوله: «نَذِيرًا لِلْبَشَرِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ النَّارَ لِأَحَدَى الْكَبِيرِ، نَذِيرًا لِبَنِي آدَمَ.

وقوله: «لَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: نَذِيرًا لِلْبَشَرِ لَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ أَنْ يَتَقَدَّمَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، أَوْ يَتَأَخَّرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ﴿٣٩﴾ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٤٠﴾ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٤١﴾ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَوْ نَكُنَّ مِنَ الْمُصْلِينَ ﴿٤٣﴾ وَلَوْ نَكُنَّ نَظِيمُ الْمُسْكِينِ ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ﴿٤٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: كُلُّ نَفْسٍ مَأْمُورَةٌ مِنْهُ بِمَا عَمِلَتْ مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا، رَهِينَةٌ فِي جَهَنَّمَ «إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ» فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مُرْتَهِنِينَ، وَلَكِنْهُمْ «فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ، عَنِ الْمُجْرِمِينَ».

وقوله: «فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ»، يقول: أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي بَسَاتِينٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ الَّذِينَ سَلَكُوا فِي سَقَرٍ، أَيُّ شَيْءٍ سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ؟ «قَالُوا لَمْ نَكُنْ مِنَ الْمُصْلِينَ»، يقول: قَالَ الْمُجْرِمُونَ لَهُمْ: لَمْ نَكُنْ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْمُصْلِينَ لِلَّهِ «وَلَمْ نَكُنْ نَظِيمُ الْمُسْكِينِ» بُخْلًا بِمَا حَوَّلَهُمُ اللَّهُ، وَمَنْعًا لَهُ مِنْ حَقِّهِ.

«وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ»، يقول: وَكُنَّا نَخُوضُ فِي الْبَاطِلِ وَفِيمَا يَكْرَهُهُ اللَّهُ مَعَ مَنْ يَخُوضُ فِيهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَكُنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ الدِّينِ ﴿٤٦﴾ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ ﴿٤٧﴾ فَمَا نَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴿٤٨﴾ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿٤٩﴾

وقوله: «وَكُنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ الدِّينِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: قالوا: وكنا نكذبُ بيومِ المجازاةِ والثوابِ والعذابِ، ولا نصدّقُ بثوابٍ ولا عقابٍ ولا حسابٍ «حتى أتانا اليقينُ»، يقول: قالوا: حتى أتانا الموتُ الموقنُ به «فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ»، يقول: فما يشفعُ لهم الذين شفّعهم الله في أهلِ الذنوبِ من أهلِ التوحيدِ، فتشفّعهم شفاعتُهم، وفي هذه الآية دلالةٌ واضحةٌ على أن الله تعالى ذكّره مُشفّعٌ بعضَ خلقه في بعض.

وقوله: «فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ»، يقول: فما لهؤلاءِ المشركينَ عن تذكرةِ الله إياهم بهذا القرآنِ مُعْرِضِينَ، لا يستمعونَ لها فَيَتَعَبَّوْا ويعتبروا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كَانَهُمْ حُرْمُ مُسْتَنْفِرَةٍ ﴿٥٠﴾ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴿٥١﴾ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مَنَشْرَةً ﴿٥٢﴾ كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ﴿٥٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فما لهؤلاءِ المشركينَ بالله عن التذكرةِ مُعْرِضِينَ، مُؤَلِّينَ عنها توليةَ الحُرْمِ المستنفرة «فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ».

وقوله: «فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ»، اختلف أهلُ التأويلِ في معنى القسورة، فقال بعضهم: هم الرُّمّةُ.

وقال آخرون: هم القناص.

وقال آخرون: هم جماعةُ الرجال.

وقال آخرون: هي أصواتُ الرجال.

وقال آخرون: بل هو الأسد.

وقوله: «بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مَنَشْرَةً»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: ما بهؤلاءِ المشركينَ في إعراضهم عن هذا القرآنِ أنهم لا يعلمونَ أنه

من عند الله، ولكن كل رجلٍ منهم يريد أن يؤتى كتاباً من السماء ينزل عليه.

وقوله: «كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ»، يقول تعالى ذكره: ما الأمر كما يزعمون من أنهم لو أوتوا صحفاً منشرةً صدّقوا، «بل لا يخافون الآخرة»، يقول: لكنهم لا يخافون عقاب الله، ولا يُصدّقون بالبعث والثواب والعقاب فذلك الذي دعاهم إلى الإعراض عن تذكّره الله، وهون عليهم ترك الاستماع لوحيه وتنزيله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كَلَّا إِنَّهُ تَذَكَّرٌ ﴿٥٤﴾ فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرْهُ، وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ النَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴿٥٥﴾

يعني جل ثناؤه بقوله: «كَلَّا إِنَّهُ تَذَكَّرٌ» ليس الأمر كما يقول هؤلاء المشركون في هذا القرآن من أنه سحرٌ يؤثر، وأنه قول البشر، ولكنه تذكّره من الله لخلقِهِ، ذكّرهم به.

وقوله: «فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرْهُ»، يقول تعالى ذكره: فمن شاء من عباد الله الذين ذكّرهم الله بهذا القرآن ذكّرهُ، فَاتَّعَظَ فَاسْتَعْمَلَ مَا فِيهِ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وَنَهْيِهِ «وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ»، يقول تعالى ذكره: وما يذكرون هذا القرآن فَيَتَّبِعُونَ به، ويستعملون ما فيه، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ أَنْ يَذْكُرَهُ، لأنه لا أحد يقدر على شيء إلا بَأْنِ يَشَاءَ اللَّهُ يُقَدِّرُهُ عَلَيْهِ، ويعطيه القُدْرَةَ عَلَيْهِ.

وقوله: «هُوَ أَهْلُ النَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ»، يقول تعالى ذكره: الله أَهْلٌ أَنْ يَتَّقِيَ عِبَادَهُ عِقَابَهُ عَلَى مَعْصِيَتِهِمْ إِيَّاهُ، فيجتنبوا معاصيه، ويُسَارِعُوا إِلَى طَاعَتِهِ، «وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ»، يقول: هو أَهْلٌ أَنْ يَغْفِرَ ذُنُوبَهُمْ إِذَا هُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ، ولا يعاقبهم عليها مع توبتهم منها.

سُورَةُ الْقِيَامَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ ﴿١﴾ وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ
اللَّوَّامَةِ ﴿٢﴾ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَجْمَعَ عِظَامَهُ ﴿٣﴾ بَلَىٰ قَدَرِينَ عَلَىٰ أَنْ تُسَوَّىٰ بَنَانُهُ ﴿٤﴾

وإنما قلنا ذلك، لأنَّ المعروف من كلام الناس في محاوراتهم إذا قال أحدهم: لا والله، لا فعلت كذا، أنه يقصد بلا ردِّ الكلام، ويقوله: والله، ابتداءً يمين، وكذلك قولهم: لا أقسم بالله لا فعلت كذا؛ فإذا كان المعروف من معنى ذلك ما وصفنا، فالواجب أن يكون سائر ما جاء من نظائره جارياً مجراه، ما لم يخرج شيء من ذلك عن المعروف بما يجب التسليم له، وبعد: فإنَّ الجميع من الحُجَّةِ مُجْمِعُونَ على أنَّ قَوْلَهُ: «لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ» قَسَمٌ، فكذلك قوله: «وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ» إلا أن تأتي حجة تدلُّ على أنَّ أحدهما قَسَمٌ، والآخر خبر.

فتأويل الكلام إذاً: لا ما الأمر كما تقولون أيها الناس من أنَّ الله لا يبعث عباده بعد مماتهم أحياء، أقسم بيوم القيامة، وكانت جماعة تقول: قيامة كُلِّ نفسٍ مَوْتُهَا.

وقوله: «وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ»، اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «اللَّوَّامَةِ»، فقال بعضهم: معناه: التي تلوم على الخير والشر.

القيامة: ٤ - ١٢

وقال آخرون: بل معنى ذلك أنها تلومُ على ما فات وتندم.

وقال آخرون: بل اللؤامة: الفاجرة.

وقال آخرون: بل هي المذمومة.

وهذه الأقوال التي ذكرناها عَمَّنْ ذكرناها عنه وإن اختلفت بها ألفاظ قائلها، فمقاربات المعاني، وأشبه القول في ذلك بظاهر التنزيل أنها تلومُ صاحبها على الخير والشر، وتندم على ما فات.

وقوله: «أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ لَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ»، يقول تعالى ذِكْرُه: أَيْظُنُّ ابْنُ آدَمَ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَى جَمْعِ عِظَامِهِ بَعْدَ تَفْرِقِهَا، بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَعْظَمَ مِنْ ذَلِكَ، أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ، وهي أصابع يديه ورجليه، فنجعلها شيئاً واحداً كخفِّ البعير، أو حافر الحمار، فكان لا يأخذ ما يأكل إلا بفيه كسائر البهائم، ولكنه فَرَّقَ أَصَابِعَ يَدَيْهِ يَأْخُذُ بِهَا، ويتناول ويقبض إذا شاء ويسط، فحسن خلقه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِفَجْرٍ أَمَامَهُ ۖ سَتَلَأْيَانَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ ۖ فَإِذَا بَرَقَ الْبَصَرُ ۖ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۖ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۖ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفْرُجُ ۖ كَلَّا لَا وَزَرَ ۖ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ۖ

يقول تعالى ذِكْرُه: ما يجهل ابن آدم أَنَّ رَبَّهُ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَجْمَعَ عِظَامَهُ، ولكنه يريدُ أَنْ يَمْضِيَ أَمَامَهُ قُدْماً فِي مَعَاصِي اللَّهِ، لَا يَشْنِيهِ عَنْهَا شَيْءٌ، وَلَا يَتُوبُ مِنْهَا أَبَداً، وَيُسَوِّفُ التَّوْبَةَ.

قوله: «يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ»، يقول تعالى ذِكْرُه: يَسْأَلُ ابْنُ آدَمَ السَّائِرَ دَائِباً فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ قُدْماً: متى يوم القيامة، تسويفاً منه للتوبة، فبين الله له ذلك فقال: «فَإِذَا بَرَقَ الْبَصَرُ، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ»... الآية.

وقوله: «فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ»، معناه: فإذا فزع فشقّ وفتح من هَوَلَ القيامة وفزع الموت.

وقوله: «وَحَسَفَ الْقَمَرُ»، يقول: ذهب ضوء القمر.

وقوله: «وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وجمع بين الشمس والقمر في ذهاب الضوء، فلا ضوء لواحد منهما.

وقوله: «يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَقَرُّ»، معناه: يقول الإنسان يوم يعاين أهوال يوم القيامة: أين المقر من هول هذا الذي قد نزل، ولا فرار.

«كَأَلَّا لَا وَزَرَ»، يقول جلّ ثناؤه: ليس هناك فرار ينفع صاحبه، لأنه لا ينجيه فراره، ولا شيء يلجأ إليه من حصن ولا جبل ولا معقل، من أمر الله الذي قد حضر، وهو الوزر.

وقوله: «إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِلَىٰ رَبِّكَ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ الاستقرار، وهو الذي يُقَرُّ جميع خلقه مقرهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: يُنَبِّئُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ﴿١٣﴾ بَلِ

الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴿١٤﴾ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ﴿١٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: يُخَبِّرُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ، يعني يَوْمَ يَجْمَعُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ فيكوران بما قدّم وأخّر.

وقوله: «بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ»، خبر من الله أَنَّ الْإِنْسَانَ يُنَبِّئُ بِكُلِّ مَا قَدَّمَ أَمَامَهُ مِمَّا عَمِلَ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ فِي حَيَاتِهِ، وَأَخَّرَ بَعْدَهُ مِنْ سَنَةِ حَسَنَةٍ أَوْ سَيِّئَةٍ مِمَّا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، كَذَلِكَ مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلٍ عَمِلَهُ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ، وَأَخَّرَ بَعْدَهُ مِنْ عَمَلٍ كَانَ عَلَيْهِ فَضِيلَتُهُ، فَلَمْ يَعْمَلْهُ مِمَّا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، وَلَمْ يَخْصُصِ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ بَعْضًا دُونَ بَعْضٍ، فَكُلَّ ذَلِكَ مِمَّا يَنْبَأُ بِهِ الْإِنْسَانُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

وقوله: «بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ نَفْسِهِ رُقْبَاءٌ يَرْقُبُونَهُ بِعَمَلِهِ، ويشهدون عليه به.

وقوله: «وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرُهُ»، اختلف أهل الرواية في معنى ذلك، فقال بعضهم: معناه: بل للإنسان على نفسه شهودٌ من نفسه، ولو اعتذر بالقول مما قد أتى من المآثم، وركب من المعاصي، وجادل بالباطل.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: بل للإنسان على نفسه من نفسه بصيرة ولو تَجَرَّدَ.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولو أَرخى الستورَ وأغلق الأبواب.

وقال آخرون: بل معنى ذلك «وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرُهُ» لم تُقْبَلْ.

وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول مَنْ قال: معناه: ولو اعتذر لأن ذلك أشبه المعاني بظاهر التنزيل، وذلك أَنَّ الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ أخبر عن الإنسان أَنَّ عليه شاهداً من نفسه بقوله: «بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ» فكان الذي هو أولى أَنْ يتبع ذلك، ولو جادل عنها بالباطل، واعتذر بغير الحق، فشهادة نفسه عليه به أحق وأولى من اعتذاره بالباطل.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿١٦﴾ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأَهُ فَأَنبَحْ تُرْبَهُ أَنَّهُ ﴿١٨﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿١٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لنبيه محمد ﷺ: لَا تُحَرِّكْ يَا مُحَمَّدُ بِالْقُرْآنِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ.

واختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله قيل له: «لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ»، فقال بعضهم: قيل له ذلك، لأنه كان إذا نزل عليه منه

شيء عجل به، يريد حفظه من حبه إياه، ف قيل له: لا تَعْجَلْ به فَإِنَّا سَنَحْفَظُهُ عَلَيْكَ.

وقال آخرون: بل السبب الذي من أجله قِيلَ له ذلك، أنه كان يُكثِرُ تلاوةَ القرآنِ مخافةَ نسيانه، ف قيل له: «لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ» إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ نَجْمَعَهُ لَكَ، وَنُقَرِّئَكَهُ فَلَا تَنْسَى.

وأشبهه القولين بما دلَّ عليه بظاهر التنزيل، القول الأولُ وذلك أن قوله: «إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ» يُنبِئُ أنه إنما نهى عن تحريك اللسان به متعجلاً فيه قبل جمعه، ومعلوم أن دراسته للتذكر إنما كانت تكون من النبي ﷺ من بعد جمع الله له ما يدرس من ذلك.

وقوله: «إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَ هَذَا القرآنِ فِي صَدْرِكَ يَا مُحَمَّدُ حَتَّى نُنْثِبَهُ فِيهِ «وَقُرْآنَهُ»، يقول: وقرآنه حتى تقرأه بعد أن جمعناه في صدرك.

وقوله: «فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ»، يعني: فَإِذَا تَلَّى عَلَيْكَ فَاعْمَلْ بِهِ مِنَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ، وَاتَّبِعْ مَا أَمَرْتُ بِهِ فِيهِ، لِأَنَّهُ قِيلَ لَهُ: «إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ» فِي صَدْرِكَ «وَقُرْآنَهُ» وَدَلَّلْنَا عَلَى أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ: «وَقُرْآنَهُ»: وَقِرَاءَتَهُ، فَقَدْ بَيَّنَّ ذَلِكَ عَنْ مَعْنَى قَوْلِهِ: «فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ». ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ مَا فِيهِ مِنْ حَلَالِهِ وَحَرَامِهِ، وَأَحْكَامِهِ لَكَ مَفْصَلَةً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿كَأَنَّهُمْ يُخَجِّلُونَ الْعَاجِلَةَ﴾ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ﴿١٩﴾
﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ﴾ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٠﴾ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بِاسِرَةٍ ﴿٢١﴾ تَنْظُرُونَ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿٢٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لعباده المخاطبين بهذا القرآن المؤثرين زينة الحياة الدنيا على الآخرة: ليس الأمر كما تقولون أيها الناس من أنكم لا تُبْعَثُونَ بعد

ممائكم، ولا تجازون بأعمالكم، لكن الذي دعاكم إلى قيل ذلك محبتكم الدنيا العاجلة، وإيثاركم شهواتها على آجل الآخرة ونعيمها، فأنتم تؤمنون بالعاجلة، وتكذبون بالآجلة.

وقوله: «وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وجوهٌ يومئذٍ، يعني: يوم القيامة «ناضرة»، يقول: حسنةٌ جميلةٌ من النعيم؛ يقال من ذلك: نَضَرَ وجهه فلان: إذا حَسُنَ من النعمة، ونَضَرَ الله وجهه: إذا حَسُنَ كذلك.

«إلى ربها ناظرة»، اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معنى ذلك: أنها تنظر إلى ربها.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أنها تنتظر الثواب من ربها.

وأولى القولين في ذلك عندنا بالصواب القول الأول، من أن معنى ذلك تنظر إلى خالقها، وبذلك جاء الأثر عن رسول الله ﷺ^(١).

وقوله: «وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بِاسِرَةٍ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: ووجوهٌ يومئذٍ متغيرةٌ الألوان، مسودةٌ كالحة، يقال: بسرت وجهه أسره بسرًا: إذا فعلت ذلك، وبسر وجهه فهو باسر بين البسور.

وقوله: «تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: تعلم أنه يفعل بها داهية، والفاقرة: الداهية.

---

(١) رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة ثابتة في عدد من الأحاديث الصحاح المتواترة، منها حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين: البخاري (٧٤٣٩)، ومسلم (١٨٣)، وأبي هريرة في الصحيحين: البخاري (٧٤٣٧) ومسلم (١٨٢)، وحديث جرير بن عبدالله البجلي عند البخاري (٧٤٣٤) و(٧٤٣٥) و(٧٤٣٦)، وحديث أبي موسى الأشعري عند مسلم (١٨٠)، وحديث صهيب عند مسلم أيضاً (١٨١) وغيرها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ الرَّاقِيَةُ ٢٦ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ٢٧ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ٢٨ وَالْتَفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ٢٩ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ٣٠

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ليس الأمرُ كما يظنُّ هؤلاء المشركون من أنهم لا يُعَاقِبُونَ على شُرْكِهِمْ ومعصيتهم رَبَّهُمْ، بل إذا بلغت نفسُ أحدهم التراقي عند مماته وحشرَ بها.

«وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ»، يقول تعالى ذكره: وقال أهله: مَنْ ذا يَرْقِيهِ ليشفيه مما قد نَزَلَ به، وطلبوا له الأطباء والمداوين، فلم يُغْنُوا عنه من أمرِ الله الذي قد نزل به شيئاً.

وقوله: «وَوَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وأيقن الذي قد نزل ذلك به أنه فراق الدنيا والأهل والمال والولد.

وقوله: «وَالْتَفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ»، اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معنى ذلك: والتفت شدة أمر الدنيا بشدة أمر الآخرة.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: التفت ساقا الميت إذا لُفَّتَا في الكفن.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: التفاف ساقَي الميت عند الموت.

وقال آخرون: عَنِيَ بذلك يُبْسُهُمَا عند الموت.

وقال آخرون: معنى ذلك: والتفت أمرٌ بامرٍ.

وقال آخرون: بل عنى بذلك: والتفت بلاءٌ ببلاء.

وأولى الأقوال في ذلك بالصحة عندي قول مَنْ قال: معنى ذلك: والتفت ساق الدنيا بساق الآخرة، وذلك شدة كَرْبِ الموتِ بشدة هولِ المطلاع، والذي يدلُّ على أن ذلك تأويله، قوله: «إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ» والعربُ تقولُ لكلِّ

أمرٍ اشتدَّ: قد شَمَرَ عن ساقه، وكشفَ عن ساقه.

وقوله: «إلى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ»، يقول: إلى رَبِّكَ يا محمد، يومَ التفافِ الساقِ بالساقِ، مَسَاقَه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى ﴿٣١﴾ وَلَكِنْ كَذَبَ وَتَوَلَّى ﴿٣٢﴾ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى ﴿٣٣﴾ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ﴿٣٤﴾ ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ﴿٣٥﴾ أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُه: فلم يُصَدِّقْ بكتابِ الله، ولم يصلْ له صلاةً، ولكنه كَذَبَ بكتابِ الله، وتولى فادبرَ عن طاعةِ الله.

وقوله: «ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى»، يقول تعالى ذِكْرُه: ثم مضى إلى أهله منصرفاً إليهم، يتبختر في مشيته.

وقيل: إن هذه الآية نزلت في أبي جهل.

وقوله: «أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى. ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى» هذا وعيدٌ من الله على وعيدِ لأبي جهل^(١).

وقوله: «أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى»، يقول تعالى ذِكْرُه: أَيْظُنُّ هذا الإنسانُ الكافرُ بالله أن يترك هملًا، أن لا يؤمَرَ ولا يُنْهَى، ولا يتعبَّد بعبادة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ نُطْفَةٌ مِنْ مَتْنِي يَمِينٍ ﴿٣٧﴾ ثُمَّ كَانَ عِلْقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ﴿٣٨﴾ فَعَمَلَ مِنْهُ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ﴿٣٩﴾ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى ﴿٤٠﴾

(١) قال الزجاج: معناه: وَلَيْكَ المَكْرُوهُ يا أبا جهل، والعرب تقول: أولى لفلان، إذا دعت عليه بالمكروه (معاني القرآن: ٥/٢٥٤).

يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَلَمْ يَكْ هَذَا الْمُنْكَرُ قُدْرَةَ اللَّهِ عَلَى إِحْيَائِهِ مِنْ بَعْدِ مَمَاتِهِ، وَإِيجَادِهِ مِنْ بَعْدِ فَنَائِهِ «نُطْفَةً»، يَعْنِي: مَاءٌ قَلِيلاً فِي صُلْبِ الرَّجُلِ مِنْ مَنِيٍّ.

وقوله: «ثُمَّ كَانَ عِلْقَةً»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: ثُمَّ كَانَ دَمًا مِنْ بَعْدِ مَا كَانَ نُطْفَةً، ثُمَّ عِلْقَةً، ثُمَّ سَوَاءُ بَشَرًا سَوِيًّا، نَاطِقًا سَمِيعًا بَصِيرًا، «فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَجَعَلَ مِنْ هَذَا الْإِنْسَانِ بَعْدَ مَا سَوَّاهُ خَلْقًا سَوِيًّا أَوْلَادًا لَهُ، ذَكَورًا وَإِنَاثًا «أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَلَيْسَ الَّذِي فَعَلَ ذَلِكَ فَخَلَقَ هَذَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ، ثُمَّ عِلْقَةٍ حَتَّى صَيَّرَهُ إِنْسَانًا سَوِيًّا، لَهُ أَوْلَادٌ ذَكَورٌ وَإِنَاثٌ، بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى مِنْ مَمَاتِهِمْ، فَيُوجِدُهُمْ كَمَا كَانُوا مِنْ قَبْلِ مَمَاتِهِمْ. يقول: مَعْلُومٌ أَنَّ الَّذِي قَدَّرَ عَلَى خَلْقِ الْإِنْسَانِ مِنْ نُطْفَةٍ مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى، حَتَّى صَيَّرَهُ بَشَرًا سَوِيًّا، لَا يُعْجِزُهُ إِحْيَاءُ مَيِّتٍ مِنْ بَعْدِ مَمَاتِهِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَرَأَ ذَلِكَ قَالَ: بَلَى.

سُورَةُ الْإِنْسَانِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ﴿١﴾ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٢﴾

يعني جل ثناؤه بقوله : «هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ» قَدْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ، و«هل» في هذا الموضع خبرٌ لا جَحْدٌ، وذلك كقول القائل لآخر يُقَرَّرُهُ ؛ هل أكرمته؟ وقد أكرمه ؛ أو هل زُرْتِكَ؟ وقد زاره، وقد تكون جحداً في غير هذا الموضع، وذلك كقول القائل لآخر: هل يفعلُ مثْلَ هذا أحد؟ بمعنى : أنه لا يفعلُ ذلك أحدٌ. والإنسان الذي قال جل ثناؤه في هذا الموضع «هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ» : هو آدم ﷺ .

وقوله : «حِينَ مِّنَ الدَّهْرِ» ، اختلف أهل التأويل في قدر هذا الحين الذي ذكره الله في هذا الموضع، فقال بعضهم : هو أربعون سنة ؛ وقالوا : مكثت طينةُ آدم مصورة لا تُنْفَخُ فيها الرُّوحُ أربعين عاماً، فذلك قَدْرُ الحين الذي ذكره الله في هذا الموضع ؛ قالوا : ولذلك قيل : «هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا» لأنه أتى عليه وهو جسمٌ مُصَوَّرٌ لم تُنْفَخْ فيه الروح أربعون عاماً، فكان شيئاً، غير أنه لم يكن شيئاً مذكوراً ؛ قالوا : ومعنى قوله : «لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا» : لم يكن شيئاً له نباهةٌ ولا رِفْعَةٌ، ولا شرفٌ، إنما كان طِيناً لازباً

وقال آخرون: لاحدٌ للحين في هذا الموضع، وقد يدخل هذا القول من أن الله أخبر أنه أتى على الإنسان حين من الدهر، وغير مفهوم في الكلام أن يقال: أتى على الإنسان حين قبل أن يوجد، وقبل أن يكون شيئاً، وإذا أُريد ذلك قيل: أتى حين قبل أن يُخلق، ولم يقل: أتى عليه. وأما الدهر في هذا الموضع، فلا حد له يوقف عليه.

وقوله: «إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ»، يقول تعالى ذكره: إِنَّا خَلَقْنَا ذُرِّيَّةَ آدَمَ مِنْ نُطْفَةٍ، يعني: من ماء الرجل وماء المرأة، والنطفة: كل ماء قليل في وعاء كان ذلك ركية أو قربة، أو غير ذلك.

وقوله: «أَمْشَاجٍ»، يعني: أخلاط، واحدها: مشج ومشيح، وهي نطفة الرجل ونطفة المرأة.

وقوله: «نَبْتَلِيهِ» نختبره.

وقوله: «فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً»، يقول تعالى ذكره: فجعلناه ذا سَمْعٍ يسمع به، وذا بصرٍ يُبْصِرُ به، إنعاماً من الله على عباده بذلك، ورأفةً منه لهم، وحجة له عليهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

﴿٢﴾ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ﴿٤﴾

يعني جل ثناؤه بقوله: «إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ» إِنَّا بَيَّنَّا لَهُ طَرِيقَ الْجَنَّةِ، وَعَرَّفْنَاهُ سَبِيلَهُ، إِنْ شَكَرَ، أَوْ كَفَرَ. وإذا وُجِّهَ الكلامُ إلى هذا المعنى، كانت إِمَّا وَإِمَّا في معنى الجزاء. وقد يجوز أن تكون إِمَّا وَإِمَّا بمعنى واحد، كما قال: «إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ، وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ» فيكون قوله: «إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا» حالاً من الهاءِ

هل أتى: ٧ - ٤

التي في هَدَيْنَاهُ، فيكون معنى الكلام إذا وُجِّهَ ذلك إلى هذا التأويل: إنا هديناه السبيل، إما شقياً وإما سعيداً.

وقوله: «إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّا أَعْتَدْنَا لِمَن كَفَرَ نِعْمَتَنَا وَخَالَفَ أَمْرَنَا سَلَاسِلَ يُسْتَوْتَقُّ بِهَا مِنْهُمْ شَدًّا فِي الْجَحِيمِ «وَأَغْلَالًا»، يقول: وَتَشْدُّ بِالْأَغْلَالِ فِيهَا أَيْدِيهِمْ إِلَى أَعْنَاقِهِمْ.

وقوله: «وَسَعِيرًا»، يقول: وَنَارًا تُسْعِرُ عَلَيْهِمْ فَتَنُوقُدُّ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿٥﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿٦﴾

يقول تعالى ذكره: إِنَّ الَّذِينَ بَرَّوْا بِطَاعَتِهِمْ رَبَّهُمْ فِي آدَاءِ فَرَائِضِهِ، وَاجْتِنَابِ مَعَاصِيهِ، يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ، وَهُوَ كُلُّ إِنَاءٍ كَانَ فِيهِ شَرَابٌ «كَانَ مِزَاجُهَا»، يقول: كَانَ مِزَاجُ مَا فِيهَا مِنَ الشَّرَابِ «كَافُورًا»، يَعْنِي: فِي طَيِّبٍ رَاحَتِهَا كَالْكَافُورِ.

وقوله: «عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: كَانَ مِزَاجُ الْكَأْسِ الَّتِي يَشْرَبُ بِهَا هَؤُلَاءِ الْأَبْرَارِ كَالْكَافُورِ فِي طَيِّبٍ رَاحَتِهِ مِنْ عَيْنٍ يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ الَّذِينَ يَدْخُلُهُمُ الْجَنَّةُ.

وقوله: «يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: يَفْجَرُونَ تِلْكَ الْعَيْنَ الَّتِي يَشْرَبُونَ بِهَا كَيْفَ شَاءُوا وَحَيْثُ شَاءُوا مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَقُصُورِهِمْ تَفْجِيرًا، وَيَعْنِي بِالتَّفْجِيرِ: الْإِسَالَةَ وَالْإِجْرَاءَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿٧﴾ وَيُطْعَمُونَ أَلْطَعَامَ عَلَى حَيْثُ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾ إِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ

مِنْكُمْ جَزَاءٌ وَلَا شُكُورًا ﴿١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ الْأَبْرَارَ الَّذِينَ يَشْرِبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا، بَرُّوا بِوَفَائِهِمْ لِلَّهِ بِالْأَنْدُورِ الَّتِي كَانُوا يَنْذِرُونَهَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ.

وقوله: «وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَيَخَافُونَ عِقَابَ اللَّهِ بَتَرَكِهِمُ الْوَفَاءَ بِمَا نَذَرُوا لِلَّهِ مِنْ بَرٍّ فِي يَوْمٍ كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، مَمْتَدًّا طَوِيلًا فَاشِيًّا.

وقوله: «وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: كَانَ هَؤُلَاءِ الْأَبْرَارِ يَطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِمْ إِيَّاهُ، وَشَهْوَتِهِمْ لَهُ.

وقوله: «مِسْكِينًا»، يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِقَوْلِهِ مِسْكِينًا: ذَوِي الْحَاجَةِ الَّذِينَ قَدْ أَذَلَّتْهُمْ الْحَاجَةُ، «وَيَتِيمًا»: وَهُوَ الْوَلَدُ الَّذِي قَدْ مَاتَ أَبُوهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ «وَأَسِيرًا»، وَهُوَ الْحَرْبِيُّ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ يُؤْخَذُ قَهْرًا بِالْغَلَبَةِ؛ أَوْ مِنْ أَهْلِ الْقَبْلَةِ يُؤْخَذُ فَيُحْبَسُ بِحَقٍّ، فَأَتَى اللَّهُ عَلَى هَؤُلَاءِ الْأَبْرَارِ بِطَعَامِهِمْ هَؤُلَاءِ تَقَرُّبًا بِذَلِكَ إِلَى اللَّهِ وَطَلَبَ رِضَاهُ، وَرَحْمَةً مِنْهُمْ لَهُمْ.

وقوله: «إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: يَقُولُونَ: إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ إِذَا هُمْ أَطْعَمَوْهُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، يَعْنُونَ طَلَبَ رِضَا اللَّهِ، وَالْقُرْبَةَ إِلَيْهِ «لَا نُزِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا»، يَقُولُونَ لِلَّذِينَ يَطْعَمُونَهُمْ ذَلِكَ الطَّعَامَ: لَا نُزِيدُ مِنْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ عَلَى إِطْعَامِنَاكُمْ ثَوَابًا وَلَا شُكُورًا.

وفي قوله: «وَلَا شُكُورًا» وَجْهَانِ مِنَ الْمَعْنَى: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ جَمْعُ الشُّكْرِ، كَمَا الْفُلُوسُ جَمْعُ فَلَسٍ، وَالْكَفُورُ جَمْعُ كُفْرٍ. وَالْآخَرُ: أَنْ يَكُونَ مُصَدَّرًا وَاحِدًا فِي مَعْنَى جَمْعٍ، كَمَا يُقَالُ: قَعَدَ قَعُودًا، وَخَرَجَ خُرُوجًا.

هل أتى: ١٠ - ١٥

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَتَطِيرًا ﴿١٠﴾
فَوْقَهُمْ اللَّهُ شَرُّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴿١١﴾

يقول تعالى ذكره مخبراً عن هؤلاء القوم الذين وصف صفتهم أنهم يقولون لمن أطعموه من أهلِ الفاقة والحاجة: ما نطعمكم طعاماً نطلبُ منكم عوضاً على إطعامناكم جزاءً ولا شكوراً، ولكننا نطعمكم رجاءً منا أن يؤمننا ربنا من عقوبته في يومٍ شديدٍ هوْلُهُ، عظيمٍ أمرُهُ، تعبَسُ فيه الوجوهُ من شدةِ مكارِهِهِ، ويطولُ بلاءُ أهله، ويشتدُّ. والقمطير: هو الشديدُ.

وقوله: «فَوَقَّاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا»، يقول جل ثناؤه: فدفعَ اللهُ عنهم ما كانوا في الدنيا يحذرونَ من شرِّ اليومِ العَبُوسِ القمطيرِ بما كانوا في الدنيا يعملونَ مما يرضى عنهم ربُّهم، ولَقَّاهُمْ نَضْرَةً في وجوههم، وسُرُورًا في قلوبهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَجَزَّاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴿١٢﴾
مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمَهْرِيرًا ﴿١٣﴾

يقول تعالى ذكره: وأثابهم اللهُ بما صبروا في الدنيا على طاعته، والعمل بما يُرضيه عنهم جَنَّةً وحريراً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا نَذِيلًا ﴿١٤﴾
وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِثَانِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ﴿١٥﴾

يعني تعالى ذكره بقوله: «ودَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا»، وقُرِبَتْ منهم ظلالُ أشجارها.

هل أتى: ١٥ - ١٨

وقوله: «وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا»، يقول: وُذِّلَ لهم اجتناء ثمر شجرها، كيف شأؤوا قعوداً وقياماً ومُتَكِّثِينَ.

وقوله: «وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا»، يقول تعالى ذكره: وَيُطَافُ على هؤلاء الأبرارِ بآنِيَةٍ من الأواني التي يشربون فيها شرابهم، هي من فضة كانت قواريرَ، فجعلها فِضَّةً، وهي في صفاء القوارير، فلها بياض الفِضَّةِ وصفاء الزجاج.

وقوله: «وَأَكْوَابٍ»، يقول: وَيُطَافُ مع الأواني بِجِرَارٍ ضَخَامٍ فيها الشرابُ، وكلُّ جِرَّةٍ ضَخْمَةٍ لا عُرَّةَ لها فهي كُوبٌ.

وقوله: «كَانَتْ قَوَارِيرًا»، يقول: كانت هذه الأواني والأكواب قواريرَ، فحوَّلها الله فضة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ قَدَرُوهَا تَقْدِيرًا ﴿١٦﴾ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ﴿١٧﴾ عَيْنَا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ﴿١٨﴾

يقول تعالى ذكره: «قَوَارِيرًا» في صفاء الصفاء من فضة الفضة من البياض.

وقوله: «قَدَرُوهَا تَقْدِيرًا»، يقول: قَدَرُوا تلك الآنية التي يُطَافُ عليهم بها تقديرًا على قَدَرِ رِيِّهِمْ لا تَزِيدُ ولا تنقصُ عن ذلك.

وقوله: «وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا»، يقول تعالى ذكره: وَيُسْقَى هؤلاء القوم الأبرار في الجنة كَأْسًا، وهي كُلُّ إِنَاءٍ كان فيه شرابٌ، فإذا كان فارغاً من الخمر لم يُقَلَّ له كَأْسٌ، وإنما يُقَالُ له إِنَاءٌ، كما يقال للطبق الذي تُهْدَى فيه الهدية المِهْدَى مقصوراً مادامت عليه الهدية فإذا فرغ مما عليه كان طبقاً أو خِوَانًا، ولم يكن مِهْدَى. «كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا»، يقول: كان مزاجُ

هل أتى: ١٨ - ٢٠

شراب الكأس التي يُسَقَوْنَ منها زنجبيلًا.

واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: يُمَزَجُ لهم شرابهم بالزنجبيل.

وقال بعضهم: الزنجبيل: اسم للعين التي منها مزاج شراب الأبرار.

وقوله: «عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسِيلاً»، يقول تعالى ذكره: عَيْنًا فِي الْجَنَّةِ تسمى سَلْسِيلاً، وهي صَفَةٌ لِلْعَيْنِ، وَصَفَتْ بِالسَّلَاسَةِ فِي الْحَلَقِ، وَفِي جَالِ الْجَرِيِّ، وَانْقِيَادَهَا لِأَهْلِ الْجَنَّةِ يُصَرِّفُونَهَا حَيْثُ شَاءُوا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخْلَدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنشُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا

يقول تعالى ذكره: وَيَطُوفُ عَلَى هَؤُلَاءِ الْأَبْرَارِ وَلِدَانٌ، وَهُمُ الْوُصَفَاءُ، مُّخْلَدُونَ.

اختلف أهل التأويل في معنى: «مُخْلَدُونَ»، فقال بعضهم: معنى ذلك: أنهم لا يموتون.

وقال آخرون: عنى بذلك «وِلْدَانٌ مُّخْلَدُونَ»: مُسَوَّرُونَ.

وقال آخرون: بل عنى به أنهم مُقَرَّرُطُونَ. وقيل: عنى به أنهم دائم شبابهم، لا يتغيرون عن تلك السن.

وَذَكَرَ عَنِ الْعَرَبِ أَنَّهَا تَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا كَبُرَ وَثَبَتْ سَوَادُ شَعْرِهِ: إِنَّهُ لَمُخْلَدٌ؛ وَكَذَلِكَ إِذَا كَبُرَ وَثَبَتْ أَضْرَاسُهُ وَأَسْنَانُهُ قِيلَ: إِنَّهُ لِمُخْلَدٌ، يُرَادُ بِهِ أَنَّهُ ثَابِتُ الْحَالِ، وَهَذَا تَصْحِيحٌ لِمَنْ قَالَ: إِنَّ مَعْنَاهُ: لَا يَمُوتُونَ، لِأَنَّهُمْ إِذَا ثَبَتُوا عَلَى حَالٍ وَاحِدَةٍ فَلَمْ يَتَغَيَّرُوا بِهِمْ وَلَا شَيْبَ وَلَا مَوْتَ، فَهُمْ مُخْلَدُونَ.

هل أتى : ٢٠ - ٢١

وقوله : «إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُورًا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ : إِذَا رَأَيْتَ يامحمدُ هؤلاءِ الولدانِ مجتمعينَ أو مفترقينَ ، تحسبهم في حُسْنِهِمْ ، ونقاءِ بياضِ وجوههم ، وكثرتهم ، لُؤْلُؤًا مُبْدَدًا ، أو مجتمعاً مصبوباً .

وقوله : «إِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا» ، يقول تعالى ذِكْرُهُ لنبيه محمد ﷺ : وإذا نظرتَ ببصرِكَ يامحمدُ ، ورميتَ بطرفِكَ فيما أعطيتُ هؤلاءِ الأبرارِ في الجنةِ من الكرامةِ . وعنى بقوله : «ثُمَّ» الجنةِ «رَأَيْتَ نَعِيمًا» ، وذلك أنَّ أَدْنَاهُمْ منزلة مَنْ ينظر في مُلكه فيما قيل في مسيرة ألفي عام ، يُرى أقصاه ، كما يرى أَدْنَاهُ .

وقوله : «مُلْكًا كَبِيرًا» ، يقول : ورأيتَ مع النعيمِ الذي ترى لهم ثُمَّ مُلْكًا كبيراً . وقيل : إِنَّ ذَلِكَ الْمُلْكُ الْكَبِيرُ : تسليمُ الملائكةِ عليهم ، واستئذانهم عليهم .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿٢٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : فَوَقَّعَهُمْ ، يعني : فوقَ هؤلاءِ الأبرارِ ثِيَابٌ سُنْدُسٍ . وكان بعضُ أهلِ التَّأْوِيلِ يتأَوَّلُ قوله : «عَالِيَهُمْ» فوقَ حِجَالِهِم المَثْبُتَةِ عَلَيْهِمْ «ثِيَابٌ سُنْدُسٍ» وليس ذلك بالقولِ المدفوعِ ، لأن ذلك إذا كان فوقَ حِجَالِهِمْ هُمْ فيها ، فقد عَلَاهُمْ فهو عَالِيَهُمْ .

وقوله : «ثِيَابٌ سُنْدُسٍ» ، يعني : ثِيَابٌ دِيْبَاجٍ رَقِيقٍ حَسَنِ ، والسندسُ : هو مَارَقٌ من الدِيْبَاجِ . والإِسْتَبْرَقُ : هو ما غُلِظَ من الدِيْبَاجِ .

وقوله : «وَحَلَّلُوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ» ، يقول : وَحَلَّلَهُمْ رَبُّهُمْ أَسَاوِرَ ، وهي جَمْعُ أَسَورَةٍ من فِضَّةٍ .

وقوله: «وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وسقى هؤلاء الأبرار ربُّهم شَرَاباً طهوراً، وَمِنْ طُهره أنه لا يصيرُ بولاً نجساً، ولكنه يصيرُ رَشْحاً من أبدانهم كرشح المسك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ﴿٢٢﴾ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ﴿٢٣﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطْعَمْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴿٢٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: يقال لهؤلاء الأبرار حينئذٍ: إِنَّ هَذَا الَّذِي أُعطيناكم من الكرامةِ كان لكم ثواباً على ما كنتم في الدنيا تعملونَ من الصالحاتِ «وكانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا»، يقول: كان عملكم فيها مشكوراً، حَمَدُكُمْ عليه رَبُّكُمْ، وَرَضِيَهُ لَكُمْ، فأثابكم بما أثابكم به من الكرامةِ عليه.

وقوله: «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنبيه محمدٍ ﷺ: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا، ابتلاءً منا واختباراً «فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ»، يقول: اصبر لما امتحنك به رَبُّكَ من فرائضه، وتبليغِ رسالاته، والقيامِ بما أَلْزَمَكَ القيامَ به في تنزيله الذي أوحاهُ إِلَيْكَ.

«وَلَا تَطْعَمْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا»، يقول: وَلَا تَطْعَمْ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ مِنْ مُشْرِكِي قَوْمِكَ آثِمًا يَرِيدُ بِرُكُوبِهِ مَعْاصِيَهُ، «أَوْ كَفُورًا»، يعني: جَحُوداً لِنِعْمِهِ عِنْدَهُ، وَآلَائِهِ قَبْلَهُ، فهو يكفرُ به، ويعبُدُ غيره.

وقيل: إِنَّ الَّذِي غَنِيَ بِهَذَا الْقَوْلِ أَبُو جَهْلٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٢٥﴾

وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ
وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴿٢٧﴾

يقول تعالى ذكّره: «وَأَذْكُرْ» يا محمد «اسْمَ رَبِّكَ» فادعُ به بُكْرَةً في صلاة الصبح، وَعَشِيًّا في صلاة الظهر والعصر «وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ»، يقول: ومن الليل فاسجد له في صلاتك، فَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، يعني: أكثر الليل، كما قال جل ثناؤه: «قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا، أَوْ زِدْ عَلَيْهِ».

وقوله: «إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ»، يقول تعالى ذكّره: إِنَّ هَؤُلَاءِ المشركين بالله يحبون العاجلة، يعني: الدنيا، يقول: يحبون البقاء فيها وتُعجبهم زينتُها «وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا»، يقول: ويَدْعُونَ خَلْفَ ظُهُورِهِمَ العملَ للآخرة، وما لهم فيه النجاة من عذاب الله يومئذٍ، وقد تأوَّله بعضهم بمعنى: وَيَذَرُونَ أَمَامَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، وليس ذلك قولاً مدفوعاً، غير أن الذي قلناه أشبه بمعنى الكلمة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿٢٨﴾ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٢٩﴾

يقول تعالى ذكّره: «نحن خلقنا» هؤلاء المشركين بالله المخالفين أمره ونهيه «وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ»: وَشَدَدْنَا خَلْقَهُمْ، من قولهم: قد أسرَ هذا الرجل فأحسن أسرهُ، بمعنى: قد خُلِقَ فأحسن خلقه.

وقوله: «وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا»، يقول: وإذا نحن شئنا أهلكنا هؤلاء وجئنا بآخرين سواهم من جنسهم أمثالهم من الخلق، مخالفين لهم في العمل.

هل أتى: ٢٩ - ٣١

وقوله: «فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا»، يقول: فَمَنْ شَاءَ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّخَذَ إِلَىٰ رِضَا رَبِّهِ بِالْعَمَلِ بِطَاعَتِهِ، والانتهاءِ إِلَىٰ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٩﴾ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣١﴾

يقول تعالى ذكره: «وَمَا تَشَاءُونَ» اتَّخَذَ السَّبِيلَ إِلَىٰ رَبِّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ «إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ» ذَلِكَ لَكُمْ لِأَنَّ الْأَمْرَ إِلَيْهِ لَا إِلَيْكُمْ.

وقوله: «إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا» فَلَئِنْ يَعْدُوْكُمْ مِنْكُمْ أَحَدٌ مَا سَبَقَ لَهُ فِي عِلْمِهِ بِتَدْبِيرِكُمْ.

وقوله: «يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ»، يقول: يَدْخُلُ رَبُّكُمْ مَنْ يَشَاءُ مِنْكُمْ فِي رَحْمَتِهِ، فَيَتُوبُ عَلَيْهِ حَتَّى يَمُوتَ تَائِبًا مِنْ ضَلَالَتِهِ، فَيَغْفِرُ لَهُ ذُنُوبَهُ، وَيُدْخِلُهُ جَنَّتِهِ. «وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا»، يقول: الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ، فَمَاتُوا عَلَىٰ شِرْكِهِمْ، أَعَدَّ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابًا مُّؤَلَّمًا مُّوجِعًا، وَهُوَ عَذَابُ جَهَنَّمَ.

سُورَةُ الْمُرْسَلَاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ۖ فَالْعَصْفَتِ عَصْفًا ۖ
وَالنَّشِيرَاتِ فَشْرًا ۖ فَالْفَرِيقَتِ فَرَقًا ۖ فَالْمَلَقِيَّتِ ذِكْرًا ۖ عَذْرًا أَوْ تَذَرًا ۖ

اختلف أهل التأويل في معنى قول الله : «وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا» فقال بعضهم : معنى ذلك : والرياح المرسلات يتبع بعضها بعضاً ، قالوا : والمرسلات : هي الرياح .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : والملائكة التي ترسل بالعرف .

وقال بعضهم : غني بقوله : «عُرْفًا» : متتابعاً كعرف الفرس ، كما قالت العرب : الناسُ إلى فلانٍ عرفٌ واحدٌ ، إذا تَوَجَّهُوا إليه فأكثرُوا .

والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال : إن الله تعالى ذكره أقسم بالمرسلاتِ عُرْفًا ، وقد تُرْسِلُ عُرْفًا الملائكةُ ، وترسل كذلك الرياحُ ، ولا دلالة تدلُّ على أن المعنيَّ بذلك أحد الحزبين دون الآخر ، وقد عمَّ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بإقسامِهِ بكُلِّ ما كانت صِفَتُهُ ما وَصَفَ ، فكلُّ مَنْ كان صِفَتُهُ كذلك ، فداخلٌ في قسمه ذلك مَلَكًا أو رِيحًا أو رسولًا من بني آدم مرسلًا .

وقوله : «فَالْعَصْفَاتِ عَصْفًا» ، يقول جَلَّ ذكره : فالرياحُ العاصفات عصفًا ،

المرسلات: ١ - ٦

يعني: الشديداً الهبوبِ السريعاً المَمرُّ.

وقوله: «وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا» اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: عني بالناشرات نَشْرًا: الريح.

وقال آخرون: هي المطر.

وقال آخرون: بل هي الملائكة التي تنشر الكتب.

وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذِكرُه أقسمَ بالناشراتِ نَشْرًا، ولم يَخْصُصْ شيئاً من ذلك دون شيء، فالريح تنشرُ السحابَ، والمطر ينشر الأرضَ، والملائكة تنشر الكتبَ، ولا دلالة من وجهٍ يجِبُ التسليمُ له على أن المراد من ذلك بعضٌ دون بعض، فذلك على كُلِّ ما كان ناشراً.

وقوله: «فَالْفَارِقَاتِ فَرَقًا»، اختلف أهل التأويل في معناه، فقال بعضهم: عني بذلك: الملائكة التي تفرق بين الحقِّ والباطل.

وقال آخرون: بل عني بذلك القرآن.

والصوابُ من القولِ في ذلك أن يقال: أقسم رَبُّنا جَلَّ ثَناءُه بالفارقاتِ، وهي الفاصلات بين الحقِّ والباطل، ولم يخصص بذلك منهنَّ بعضاً دون بعض، فذلك قَسَمَ بكلِّ فارقةٍ بين الحقِّ والباطل، مَلَكاً كان أو قرآناً، أو غير ذلك.

وقوله: «فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا»، يقول: فالمبلَّغاتِ وحْيَ الله رُسُلُه، وهي الملائكة.

وقوله: «عُذْرًا أَوْ نُذْرًا»، يقول تعالى ذِكرُه: فالمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا إلى الرسلِ إَعذاراً من الله إلى خَلْقِه، وإنذاراً منه لهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَوَاقِعٌ ﴿٧﴾ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ﴿٨﴾ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ﴿٩﴾ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ﴿١٠﴾ وَإِذَا الرُّسُلُ أَقْنَتُ ﴿١١﴾ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ﴿١٢﴾ لِيَوْمِ الْفَصْلِ ﴿١٣﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ﴿١٤﴾ وَيَلَّيْلُ يَوْمٍ يُؤْمَدُ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : والمرسلات عرفاً ، إِنَّ الذي تُوعَدُونَ أيها الناس من الأمور لواقع ، وهو كائن لا محالة ، يعني بذلك يوم القيامة ، وما ذَكَرَ اللهُ أَنَّهُ أَعَدَّ لَخَلْقِهِ يَوْمئِذٍ مِنَ الثَّوَابِ وَالْعَذَابِ .

وقوله : «إِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ» ، يقول : فإذا النجوم ذهب ضياؤها ، فلم يكن لها نور ولا ضوء ، «وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ» ، يقول : وإذا السماء شُقِّقَتْ وَصُدِّعَتْ ، «وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ» ، يقول : وإذا الجبال نُسِفَتْ من أصلها ، فكانت هباءً منبثاً ، «وَإِذَا الرُّسُلُ أَقْنَتُ» ، يقول تعالى ذِكْرُهُ : وإذا الرسل أُجِّلَتْ للاجتماعِ لوقتها يوم القيامة .

وقوله : «لَأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ» ، يقول تعالى ذِكْرُهُ مُعْجِباً عِبَادَهُ مِنْ هُوْلٍ ذَلِكَ اليَوْمِ وَشِدَّتِهِ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ الرُّسُلُ وَوَقَّتَتْ ، ما أعظمه وأهوله ؛ ثُمَّ بَيَّنَّ ذَلِكَ : وَأَيِّ يَوْمٍ هُوَ؟ فَقَالَ : أُجِّلَتْ «لِيَوْمِ الْفَصْلِ» ، يقول : ليومٍ يفصلُ اللهُ فيه بين خَلْقِهِ الْقِضَاءِ ، فَيَأْخُذُ لِلْمَظْلُومِ مِنَ الظَّالِمِ ، وَيَجْزِي الْمُحْسَنَ بِإِحْسَانِهِ ، وَالْمُسِيءَ بِإِسَاءَتِهِ .

وقوله : «وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ» ، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ ، وَأَيِّ شَيْءٍ أَدْرَاكَ يَا مُحَمَّدُ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ، مُعْظِماً بِذَلِكَ أَمْرَهُ ، وَشِدَّةَ هَوْلِهِ .
وقوله : «وَيَلَّيْلُ يَوْمٍ يُؤْمَدُ لِلْمُكَذِّبِينَ» ، يقول تعالى ذِكْرُهُ : الوادي الذي يسيلُ في جهنم من صديدِ أهلها لِلْمُكَذِّبِينَ بيومِ الفصل .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ نَتَّبِعُهُمُ الْآخِرِينَ ﴿١٧﴾ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿١٨﴾ وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ الَّذِينَ كَذَّبُوا رُسُلِي ، وَجَعَلُوا آيَاتِي مِنْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ، ثُمَّ نَتَّبِعُهُمُ الْآخِرِينَ بَعْدَهُمْ ، مِمَّنْ سَلَكَ سَبِيلَهُمْ فِي الْكُفْرِ بِي وَرُسُلِي ^(١) ، كَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمِ لُوطَ ، وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ ، فَنُهْلِكُهُمْ كَمَا أَهْلَكْنَا الْأَوَّلِينَ قَبْلَهُمْ ، «كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ» ، يقول : كَمَا أَهْلَكْنَا هَؤُلَاءِ بِكُفْرِهِمْ بِي ، وَتَكْذِيبِهِمْ بِرُسُلِي ، كَذَلِكَ سَتِي فِي أَمْثَالِهِمْ مِنَ الْأَوَّلِينَ الْكَافِرَةِ ، فَنُهْلِكُ الْمُجْرِمِينَ بِإِجْرَامِهِمْ إِذَا طَغَوْا وَبَغَوْا «وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ» بِأَخْبَارِ اللَّهِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ ، الْجَاهِلِينَ قُدْرَتَهُ عَلَى مَا يَشَاءُ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿٢٠﴾ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿٢١﴾ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴿٢٢﴾ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَدَرُونَ ﴿٢٣﴾ وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٤﴾ يقول تعالى ذِكْرُهُ : «أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ» أَيُّهَا النَّاسُ «مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ» ، يَعْنِي : مِنْ نَظْفَةٍ ضَعِيفَةٍ .

وقوله : «فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ» ، يقول : فَجَعَلْنَا الْمَاءَ الْمَهِينَ فِي رَحِمٍ اسْتَقَرَّ فِيهَا فَتَمَكَّنَ .

وقوله : «إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ» ، يقول : إِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ لَخُرُوجِهِ مِنَ الرَّحِمِ عِنْدَ اللَّهِ .

(١) فِي الْمَطْبُوعِ : «وَبِرُسُلِي» وَلَيْسَ بِشَيْءٍ .

وعني بقوله: «فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ»: فملكنا فَنِعْمَ المالكون.
وقوله: «وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ»، يقول جلّ ثناؤه: ويلٌ يومئذٍ للمكذّبين
بأن الله خلقهم من ماء مهين.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿٢٥﴾ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ﴿٢٦﴾
وَجَعَلْنَا فِيهَا رِوَاسِيَّ شَمِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا ﴿٢٧﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٨﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ مُبَهَّأً عِبَادَهُ عَلَى نِعَمِهِ عَلَيْهِم: «أَلَمْ نَجْعَلِ» أيها الناس
«الْأَرْضَ» لكم «كِفَاتًا»، يقول: وعاء، تقول: هذا كِفْتُ هذا وكفيتها، إذا كان
وعاءه، وإنما معنى الكلام: أَلَمْ نجعل الأرض كِفَاتَ أَحْيَاءِكُمْ وَأَمْوَاتِكُمْ، تَكْفِتُ
أَحْيَاءَكُمْ فِي الْمَسَاكِنِ وَالْمَنَازِلِ، فَتَضُمُّهُمْ فِيهَا وَتَجْمَعُهُمْ، وَأَمْوَاتَكُمْ فِي بَطُونِهَا
فِي الْقُبُورِ، فَيُذَفَنُونَ فِيهَا.

وجائز أن يكون عني بقوله: «كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا» تَكْفِتُ أذَاهُمْ فِي حَالِ
حياتهم، وجيفتهم بعد مماتهم.

وقوله: «وَجَعَلْنَا فِيهَا رِوَاسِيَّ شَمِخَاتٍ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: وجعلنا في
الأرضِ جبالاً ثابِتاتٍ فيها، باذخات شاهقات.

وقوله: «وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا»، يقول: وأسقيناكم ماءً عذباً.

وقوله: «وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ»، يقول: ويلٌ يومئذٍ للمكذّبين بهذه النعم
التي أنعمتها عليكم من خلقي الكافرين بها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَنْظِلِقُوا إِلَى مَا كُتِبَ بِهِ تَعْدِيَتُكُمْ ﴿٢٩﴾
أَنْظِلِقُوا إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ ﴿٣٠﴾ لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ الْهَبِ ﴿٣١﴾ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ

كَالْقَصْرِ ٣٢ كَأَنَّهُ جُمِلَتْ صُفُوفُ ٣٣ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ٣٤

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِهَؤُلَاءِ الْمُكَذِّبِينَ بهذه النعم والحجج التي احتج بها عليهم يوم القيامة: «انْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ» في الدنيا «تُكَذِّبُونَ» من عذاب الله لأهل الكفر به «انْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ» يعني تعالى ذكره: إلى ظِلٍّ دخانٍ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ «لَا ظَلِيلٍ»، وذلك أنه يرتفع من وقودها الدخان فيما ذكر، فإذا تصاعد تفرَّق شعباً ثلاثاً، فذلك قوله: «ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ».

وقوله: «لَا ظَلِيلٍ»، يقول: لا هو يُظْلَمُ من حرِّها «وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ» ولا يَكُنْهُمْ من لهبها.

وقوله: «إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرِّ كَالْقَصْرِ»، يقول تعالى ذكره: إِنَّ جَهَنَّمَ ترمي بشَرِّ كَالْقَصْرِ، وهو واحدُ القصور، ومعنى الكلام: كِعِظَمِ القصر.

وقوله: «جَمَالَاتٌ صُفْرٌ» معنى ذلك: كأن الشرَّ الذي ترمي به جهنم كالقصر جمالاتٌ سودٌ: أي أَيْتَقُ سودٌ؛ والصفر في هذا الموضع، بمعنى السود قالوا: وإنما قيل لها: صُفْرٌ وهي سودٌ، لأنَّ ألوانَ الإبلِ سودٌ تضربُ إلى الصفرة، ولذلك قيل لها صُفْرٌ، كما سميت الطباء أدماء، لما يعلوها في بياضها من الظلمة، والجمالات: جمع جمال، نظير رجال ورجالات.

وقوله: «وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ»، يقول تعالى ذكره: وَيْلٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْمُكَذِّبِينَ هذا الوعيد الذي تَوَعَّدَ اللهُ به المُكَذِّبِينَ من عباده.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ ٣٥ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْنِدُونَ ٣٦ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ٣٧ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْتُمْ وَأَوَّلِينَ ٣٨ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ٣٩ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ٤٠

يقول تعالى ذِكْرُهُ لَهْوَلاءِ الْمَكْذِبِينَ بِثَوَابِ اللَّهِ وَعِقَابِهِ: «هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ» أهل التكذيب بثواب الله وعقابه «وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ» مما اجتمروا في الدنيا من الذنوب.

فإن قال قائل: وكيف قيل: «هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ» وقد علمت بخبر الله عنهم أنهم يقولون: «رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا» [المؤمنون: ١٠٧] وأنهم يقولون: «رَبَّنَا أَمَتْنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ» [غافر: ١١] في نظائر ذلك مما أخبر الله ورسوله عنهم أنهم يقولونه. قيل: إن ذلك في بعض الأحوال دون بعض. وقوله: «هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ» يخبر عنهم أنهم لا ينطقون في بعض أحوال ذلك اليوم، لا أنهم لا ينطقون ذلك اليوم كله.

فإن قال: فهل من بُرْهانٍ يعلم به حقيقة ذلك؟

قيل: نعم، وذلك إضافة يوم إلى قوله: «لَا يَنْطِقُونَ» والعرب لا تُضيف اليومَ إلى فَعَلٍ يفعلُ، إلا إذا أرادت الساعةَ من اليومِ والوقتَ منه، وذلك كقولهم: آتيك يومَ يقدّمُ فلانُ، وأتيتك يومَ زاركَ أخوكَ، فمعلوم أن معنى ذلك: أتيتك ساعةَ زاركَ، أو آتيك ساعةَ يقدّمُ، وأنه لم يكن إتيانه إياه اليومَ كُلُّهُ، لأن ذلك لو كان أخذ اليومَ كله لم يضاف اليوم إلى فعل ويفعل، ولكن فعل ذلك إذ كان اليومَ بمعنى إذ وإذا اللتين يطلبان الأفعالَ دونَ الأسماء.

وقوله: «فَيَعْتَذِرُونَ» رفعاً عطفاً على قوله: «وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ» وإنما اختير ذلك على النصبِ وقبله جحد، لأنه رأسُ آيةٍ قرَنَ بينه وبين سائرِ رؤوسِ الآيات التي قبلها، ولو كان جاء نصباً كان جائزاً، كما قال: لا يُقْضَى عليهم فيموتوا، وكلُّ ذلك جائزٌ فيه، أعني الرفعَ والنصبَ، كما قيل: «مَنْ ذَا الَّذِي يقرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ» [البقرة: ٢٤٥] رفعاً ونصباً.

وقوله: «وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ

بخبر الله عن هؤلاء القوم، وما هو فاعل بهم يوم القيامة.

وقوله: «هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ لِهَؤُلَاءِ الْمَكْذِبِينَ بِالْبَعْثِ يَوْمَ يَبْعَثُونَ: هذا يَوْمُ الْفَصْلِ الذي يَفْصِلُ اللهُ فِيهِ بِالْحَقِّ بَيْنَ عِبَادِهِ «جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ»، يقول: جمعناكم فيه لموعدكم الذي كنا نَعِدُّكُمْ فِي الدُّنْيَا الْجَمْعَ فِيهِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ سَائِرِ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ الْهَالِكَةِ. فَقَدْ وَفَّيْنَا لَكُمْ بِذَلِكَ «فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ»، يقول: والله مُنْجِزٌ لَكُمْ مَا وَعَدَكُمْ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْعِقَابِ عَلَى تَكْذِيبِكُمْ إِيَّاهُ بِأَنْكُمْ مَبْعُوثُونَ لِهَذَا الْيَوْمِ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ حِيلَةٌ تَحْتَالُونَهَا فِي التَّخْلُصِ مِنْ عِقَابِهِ الْيَوْمَ فَاحْتَالُوا.

وقوله: «وَلَّيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ»، يقول: وَلَّيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ بهذا الخبر.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الْأَمْتَقِينَ فِي ظِلِّلٍ وَعُيُونٍ ﴿١٤﴾ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿١٥﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْحَسَنِينَ ﴿١٧﴾ وَلَيَلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا عِقَابَ اللَّهِ بَادَاءَ فَرَائِضِهِ فِي الدُّنْيَا، وَاجْتِنَابَ مَعَاصِيهِ «فِي ظِلَالٍ» ظَلِيلَةٍ، وَكِينَ كَيْنِينَ، لَا يُصِيبُهُمْ أَذَى حَرٍّ وَلَا قَرٍّ، إِذْ كَانَ الْكَافِرُونَ بِاللَّهِ فِي ظِلِّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ، لَا ظَلِيلَ وَلَا يَغْنِي مِنَ اللَّهَبِ «وَعُيُونٍ» أَنْهَارٍ تَجْرِي خِلَالَ أَشْجَارٍ جَنَاتِهِمْ «وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ» يَأْكُلُونَ مِنْهَا كُلَّمَا اشْتَهَوْا لَا يَخَافُونَ ضَرَّهَا، وَلَا عَاقِبَةَ مَكْرُوهِهَا.

وقوله: «كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: يَقَالُ لَهُمْ: كُلُّوا أَيُّهَا الْقَوْمُ مِنْ هَذِهِ الْفَوَاكِهِ، وَاشْرَبُوا مِنْ هَذِهِ الْعُيُونِ كُلَّمَا اشْتَهَيْتُمْ «هَنِيئًا»، يَقُولُ: لَا تَكْدِيرَ عَلَيْكُمْ، وَلَا تَنْغِيصَ فِيمَا تَأْكُلُونَهُ وَتَشْرَبُونَ مِنْهُ، وَلَكِنَّ لَكُمْ دَائِمًا، لَا يَزُولُ، وَمَرِيءٌ لَا يُورِثُكُمْ أَذَى فِي أَبْدَانِكُمْ.

وقوله: «بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ»، يقول جلّ ثناؤه: يقال لهم: هذا جزاء بما كنتم في الدنيا تعملون من طاعة الله، وتجتهدون فيما يُقربكم منه.

وقوله: «إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ»، يقول: إِنَّا كما جزينا هؤلاء المتقين بما وصفنا من الجزاء على طاعتهم إيانا في الدنيا، كذلك نجزي ونثيب أهل الإحسان في طاعتهم إيانا، وعبادتهم لنا في الدنيا على إحسانهم لا نُضِيع في الآخرة أَجْرَهُمْ.

وقوله: «وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ»، يقول: ويلٌ للذين يكذبون خبر الله عما أخبرهم به من تكريمه هؤلاء المتقين بما أكرمهم به يوم القيامة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كُلُّوْا وَتَمْنَعُوْا قَلِيْلًا إِنَّكُمْ مُّجْرِمُوْنَ ﴿٤٦﴾ وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٧﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوْا لَا يَرْكَعُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٩﴾

يقول تعالى ذكره تهديدًا ووعدًا منه للمكذبين بالبعث: كُلُّوْا فِي بَقِيَّةِ آجَالِكُمْ، وَتَمْنَعُوا بِبَقِيَّةِ أَعْمَارِكُمْ «إِنَّكُمْ مُّجْرِمُونَ» مَسْتَوُونَ بِكُمْ سُنَّةً مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ مَّجْرِمِي الْأُمَمِ الْخَالِيَةِ الَّتِي مُتَّعَتْ بِأَعْمَارِهَا إِلَى بُلُوغِ كِتَابِهَا آجَالَهَا، ثُمَّ انْتَقَمَ اللَّهُ مِنْهَا بِكُفْرِهَا، وَتَكْذِيبِهَا رُسُلَهَا.

وقوله: «وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ»، يقول تعالى ذكره: وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ كَذَّبُوا خَيْرَ اللَّهِ الَّذِي أَخْبَرَهُمْ بِهِ عَمَّا هُوَ فَاعِلٌ بِهِمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ.

وقوله: «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ»، يقول تعالى ذكره: وَإِذَا قِيلَ لَهُوَالَّذِينَ الْمَجْرِمِينَ الْمَكَذِبِينَ بِوَعْدِ اللَّهِ أَهْلَ التَّكْذِيبِ بِهِ: ارْكَعُوا، لَا يَرْكَعُونَ.

واختلف أهل التأويل في الحين الذي يقال لهم فيه، فقال بعضهم:

المرسلات: ٤٩ - ٥٠

يُقال ذلك في الآخرة حين يُدعون إلى السجود فلا يستطيعون.

وقال آخرون: بل قيل ذلك لهم في الدنيا.

وقيل: غُني بالركوع في هذا الموضع الصلاة.

وأولى الأقوال في ذلك أن يقال: إنَّ ذلك خبر من الله تعالى ذكَّره عن هؤلاء القوم المجرمين أنهم كانوا له مخالفين في أمره ونهيه، لا يأتَمرون بأمره، ولا ينتهون عما نهاهم عنه.

وقوله: «وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ»، يقول: ويلٌ للذين كَذَّبُوا رُسُلَ الله، فَرَدُّوا عليهم ما بَلَّغُوا من أمرِ الله إياهم، ونهيه لهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٠﴾

يقول تعالى ذكَّره: فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ هَذَا الْقُرْآنِ، أَي أَنْتُمْ أَيُّهَا الْقَوْمُ كَذَّبْتُمْ بِهِ مَعَ وَضُوحِ بُرْهَانِهِ، وَصَحَّةِ دَلَالَتِهِ، أَنَّهُ حَقٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ «تُؤْمِنُونَ»، يقول: تُصَدِّقُونَ.

وإنما أعلمهم تعالى ذكَّره أنهم إنَّ لم يصدَّقوا بهذه الأخبار التي أخبرهم بها في هذا القرآن مع صحَّة حججه على حقيقته لم يمكنهم الإقرار بحقيقة شيءٍ من الأخبار التي لم يشاهدوا المخبر عنه، ولم يعاينوه، وإنهم إن صدَّقوا بشيءٍ مما غاب عنهم لدليلٍ قَامَ عَلَيْهِ لَزِمُهُمْ مِثْلُ ذَلِكَ فِي أَخْبَارِ هَذَا الْقُرْآنِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

سُورَةُ النَّبَاِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴿١﴾ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ ﴿٢﴾ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ﴿٣﴾ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿٤﴾ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: عن أي شيء يتساءل هؤلاء المشركون بالله ورسوله من قريش يا محمد، وقيل ذلك له ﷺ، وذلك أن قريشاً جعلت فيما ذكر عنها تختصم وتتجادل في الذي دعاهم إليه رسول الله ﷺ من الإقرار بنبوته، والتصديق بما جاء به من عند الله، والإيمان بالبعث، فقال الله لنبية: فيم يتساءل هؤلاء القوم ويختصمون، و«في» و«عن» في هذا الموضع بمعنى واحد.

ثم أخبر الله نبيه ﷺ عن الذي يتساءلون، فقال: يتساءلون «عن النبا العظيم»، يعني: عن الخبر العظيم.

وقوله: «الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: الذي صاروا هم فيه مختلفون فريقين: فريق به مصدق، وفريق به مكذب، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَتَسَاءَلُ لَهُمْ بَيْنَهُمْ فِي النَّبَاِ الَّذِي هَذِهِ صِفَتُهُ.

وقوله: «كَلَّا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: ما الأمر كما يزعم هؤلاء المشركون الذين ينكرون بعث الله إياهم أحياء بعد مماتهم، وتوعدهم جل ثناؤه على هذا القول منهم فقال: «سَيَعْلَمُونَ»، يقول: سيعلم هؤلاء الكفار المُنْكَرُونَ وعيد الله أعداءه، ما الله فاعلٌ بهم يوم القيامة، ثم أكد الوعيد بتكرير آخر، فقال: ما

الأمر كما يزعمون من أن الله غير مُخَيِّبهم بعد مماتهم، ولا معاقبهم على كفرهم به، سيعلمون أن القول غير ما قالوا إذا لقوا الله، وأفضوا إلى ما قَدَّمُوا من سيئ أعمالهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **الَّذِينَ جَعَلُوا لَآلِهَتَهُمْ أَتُونًا ۚ وَاعْبُدُوا لَهُمْ ۚ وَإِنَّا لَنَنبَأُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ وَجَعَلْنَا لَدِيحَةً لِّلْإِنسَانِ ۖ فَإِذَا وَجَعَه لَدِيحَتَهَا ۖ لَبِيسًا ۚ أَلَمْ نَجْعَلْ لِّلنَّارِ مَعَاشًا ۚ**

يقول تعالى ذِكْرَهُ مُعَدِّدًا على هؤلاء المشركين نِعْمَهُ وإياديه عندهم، وإحسانَهُ إليهم، وكفرانَهُم ما أنعم به عليهم، ومُتَوَعِّدُهُم بما أعدَّ لهم عند ورودِهِم عليه من صنوف عقابه، وأليم عذابه، فقال لهم: «أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ لَكُمْ مِهَادًا» تَمْتَهُدُونَهَا وتفتَرشونها.

«وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا»، يقول: والجبال للأرضِ أوتاداً أن تَمِيدَ بكم «وَجَعَلْنَاكُمْ أَزْوَاجًا» ذُكْرَانًا وإِنَاثًا، وطوالاً وقصاراً، أو ذوي دمامةٍ وجمال، مثل قوله: «الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ»، يعني به: صَيرِنَاهُمْ «وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا»، يقول: وجعلنا نومكم لكم راحةً ودَعَةً، تهدؤون به وتسكنون، كأنكم أموات لا تشعرون، وأنتم أحياء لم تفارقكم الأرواح، والسبتُ والسباتُ: هو السكون، ولذلك سُمِّيَ السبتُ سبتاً، لأنه يومُ راحةٍ ودَعَةٍ «وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: وجعلنا الليلَ لكم غشاءً يتغشاكم سواده، وتُغَطِّيكم ظِلْمَتُهُ، كما يغطي الثوبُ لابسَهُ لتسكنوا فيه عن التصرفِ لما كنتم تتصرفون له نهاراً.

وقوله: «وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا»، يقول: وجعلنا النهارَ لكم ضياءً لتتشمسوا فيه لمعاشكم، وتتصرفوا فيه لمصالحِ دنياكم، وابتغاءِ فضلِ الله فيه، وجعلَ جُلَّ ثناؤه النهارَ إذ كان سبباً لتصرفِ عباده لِطَلَبِ المعاشِ فيه معاشاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴿١٢﴾ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ﴿١٣﴾ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ﴿١٤﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ «وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ»: وسقفنا فوقكم، فجعل السقف بناءً، إذ كانت العربُ تسمي سُقُوفَ الْبَيْتِ، وهي سَمَاوُهَا بناءً، وكانت السماءُ للأَرْضِ سَقْفًا، فخاطبهم بلسانهم إذ كان التنزيلُ بلسانهم، وقال: «سَبْعًا شِدَادًا» إذ كانت وثاقًا مُحْكَمَةً الْخَلْقِ، لا صدوعَ فِيهِنَّ ولا فطورَ، ولا يبلِيهِنَّ مَرُّ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ.

وقوله: «وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا»، يقول تعالى ذكره: وجعلنا سراجًا، يعني بالسراج: الشمس. وقوله: «وَهَّاجًا»، يعني: وَقَادًا مُضِيئًا.

وقوله: «وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ»، اختلف أهلُ التَّأْوِيلِ فِي الْمَعْنَى بِالْمُعْصِرَاتِ، فقال بعضهم: عُيِي بِهَا الرِّيحُ الَّتِي تَعَصِرُ فِي هُبُوبِهَا.

وقال آخرون: بل هي السَّحَابُ الَّتِي تَتَحَلَّبُ بِالْمَطَرِ وَلَمَّا تُمْطِرُ كَالْمَرْأَةِ الْمُعْصِرِ الَّتِي قَدْ دَنَا أَوَانُ حَيْضِهَا وَلَمْ تَحْضُ.

وقال آخرون: بل هي السماء.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إِنَّ اللَّهَ أَخْبَرَ أَنَّهُ أَنْزَلَ مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، وهي التي قَدْ تَحَلَّبَتْ بِالْمَاءِ مِنَ السَّحَابِ مَاءً.

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب، لأنَّ الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ عَلَى أَحَدِ الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي ذَكَرْتُ، وَالرِّيحَ لَا مَاءَ فِيهَا، فَيَنْزِلُ مِنْهَا، وَإِنَّمَا يَنْزِلُ بِهَا، وَكَانَ يَصِحُّ أَنْ تَكُونَ الرِّيحُ لَوْ كَانَتْ الْقِرَاءَةُ (وَأَنْزَلْنَا بِالْمُعْصِرَاتِ) فَلَمَّا كَانَتْ الْقِرَاءَةُ «مِنَ الْمُعْصِرَاتِ» عَلِمَ أَنَّ الْمَعْنَى بِذَلِكَ مَا وَصَفْتُ.

النبا: ١٤ - ٢٠

فَإِنْ ظَنَّ ظَانٌّ أَنَّ الْبَاءَ قَدْ تَعَقَّبَ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْضِعِ مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ، فَلَاغْلِبُ مِنْ مَعْنَى «مِنْ» غَيْرَ ذَلِكَ، وَالتَّأْوِيلُ عَلَى الْأَغْلَبِ مِنْ مَعْنَى الْكَلَامِ. فَإِنْ قَالَ: فَإِنَّ السَّمَاءَ قَدْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مُرَاداً بِهَا. قِيلَ: إِنَّ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ، فَإِنَّ الْأَغْلَبَ مِنْ نَزُولِ الْغَيْثِ مِنَ السَّحَابِ دُونَ غَيْرِهِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «مَاءٌ تَجَاجَا»، يَقُولُ: مَاءٌ مُنْصَبًّا يَتَّبِعُ بَعْضُهُ بَعْضًا كَتَجَجَّ دِمَاءِ الْبَدَنِ، وَذَلِكَ سَفْكَهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ۝ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ۝
إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَتًا ۝ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ۝ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ۝ وَسِيرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۝

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: لِنُخْرِجَ بِالْمَاءِ الَّذِي نَنْزِلُهُ مِنَ الْمَعْصِرَاتِ إِلَى الْأَرْضِ حَبًّا، وَالْحَبُّ كُلُّ مَا تَضُمُّهُ كِمَامُ الزَّرْعِ الَّتِي تَحْصَدُ، وَهِيَ جَمْعُ حَبَّةٍ، كَمَا الشَّعِيرُ جَمْعُ شَعِيرَةٍ، وَكَمَا التَّمْرُ جَمْعُ تَمْرَةٍ: وَأَمَّا النَّبَاتُ فَهُوَ الْكَلَا الَّذِي يُرْعَى مِنَ الْحَشِيشِ وَالزَّرْعِ.

وَقَوْلُهُ: «وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا»، يَقُولُ: وَلِنُخْرِجَ بِذَلِكَ الْغَيْثِ جَنَّاتٍ، وَهِيَ الْبَسَاتِينُ، وَقَالَ: «وَجَنَّاتٍ»، وَالْمَعْنَى: وَثَمَرَ جَنَّاتٍ، فَتَرَكَ ذِكْرَ الثَّمَرِ اسْتِغْنَاءً بِدَلَالَةِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ مِنْ ذِكْرِهِ.

وَقَوْلُهُ: «أَلْفَافًا»، يَعْنِي: مُتَنَفِّةً مُجْتَمِعَةً.

وَقَوْلُهُ: «إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا»، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: إِنَّ يَوْمَ يَفْصِلُ اللَّهُ فِيهِ بَيْنَ خَلْقِهِ، فَيَأْخُذُ فِيهِ مِنْ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ، كَانَ مِيقَاتًا لَمَّا أَنْفَذَ اللَّهُ لِهَؤُلَاءِ الْمَكْذِبِينَ بِالْبَعْثِ، وَلِضَرْبَائِهِمْ مِنَ الْخَلْقِ.

وَقَوْلُهُ: «يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ تَرْجَمَ يَوْمَ يُنْفَخُ عَنْ يَوْمِ الْفَصْلِ»، فَكَانَهُ

قيل: يومُ الفصلِ كان أجلاً لما وعدنا هؤلاءِ القوم، يومَ يُنْفَخُ في الصور. وقد بَيَّنْتُ معنى الصُّور فيما مضى قبل، وهو قَرْنٌ يُنْفَخُ فيه عندنا.

ولإنما قيل: «فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا» لأنَّ كُلَّ أمةٍ أُرْسِلَ إليها رسولاً تأتي مع الذي أُرْسِلَ إليها كما قال: «يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمامِهِمْ» [الإسراء: ٧١].

وقوله: «وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَشُقَّتِ السَّمَاءُ فَصُودَّتْ، فَكَانَتْ طُرُقًا، وكانت من قبل شداداً لا فطورَ فيها ولا صُدُوعَ.

وقوله: «وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا»، يقول: ونُسفتِ الجبالُ فَاجْتَثَّتْ من أصولها، فَصُيِّرَتْ هَبَاءً مَبْنُثًا، لعينِ الناظرِ، كالسرابِ الذي يظُنُّ مَنْ يراه من بُعْدِ ماء، وهو في الحقيقة هباء.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٢٠﴾ لِلطَّاغِينَ مَنَابًا

﴿٢١﴾ لِبَثِّينَ فِيهَا أَحْقَابًا ﴿٢٢﴾ لَا يَدْخُلُونَ فِيهَا بِرْدًا وَلَا شَرَابًا ﴿٢٣﴾ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴿٢٤﴾

يعني تعالى ذِكْرُهُ بقوله: إِنَّ جَهَنَّمَ كانت ذاتَ رَصْدٍ لأهلها الذين كانوا يكذبون في الدنيا بها وبالمعادِ إلى الله في الآخرة، ولغيرهم من المصدِّقين بها، ومعنى الكلام: إِنَّ جَهَنَّمَ كانت ذاتَ ارتقابٍ تَرْقُبُ مَنْ يَجْتَازُهَا وترصدهم.

وقوله: «لِلطَّاغِينَ مَنَابًا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ جَهَنَّمَ للذين طَغَوْا في الدنيا ف تجاوزوا حدودَ الله استكباراً على رَبِّهِمْ كانت منزلاً ومرجعاً يرجعون إليه، ومصيراً يصيرون إليه يسكنونه.

وقوله: «لِبَثِّينَ فِيهَا أَحْقَابًا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ هؤلاءِ الطَّاغِينَ في الدنيا لاثبونَ في جَهَنَّمَ، فما كانوا فيها أَحْقَابًا.

النبأ: ٢٥ - ٢٦

وقوله: «لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا»، يقول: لَا يَطْعَمُونَ فِيهَا «بَرْدًا»
يبرد حَرُّ السَّعِيرِ عَنْهُمْ إِلَّا الْغَسَاقُ، «وَلَا شَرَابًا» يُرَوِّبُهُمْ مِنْ شِدَّةِ الْعَطَشِ الَّذِي
بِهِمْ إِلَّا الْحَمِيمَ.

وقوله: «إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا
شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا قَدْ أُغْلِيَ حَتَّى انْتَهَى حَرُّهُ، فَهُوَ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهُ، وَلَا
بَرْدَ إِلَّا غَسَّاقًا.

والغَسَاقُ عِنْدِي: هُوَ الْفَعَالُ، مِنْ قَوْلِهِمْ: غَسَقَتْ عَيْنُ فُلَانٍ: إِذَا سَالَتْ
دُمُوعُهَا، وَغَسَقَ الْجَرْحُ: إِذَا سَالَ صَدِيدُهُ، وَمِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ: «وَمَنْ شَرَّ غَاسِقٍ إِذَا
وَقَبَ»، يَعْنِي بِالْغَاسِقِ: اللَّيْلُ إِذَا لَبَسَ الْأَشْيَاءَ وَغَطَّاهَا، وَإِنَّمَا أُريدَ بِذَلِكَ
هَجُومُهُ عَلَى الْأَشْيَاءِ هَجُومَ السَّيْلِ السَّائِلِ، فَإِذَا كَانَ الْغَسَاقُ هُوَ مَا وَصَفْتُ مِنْ
الشَّيْءِ السَّائِلِ، فَالْوَاجِبُ أَنْ يُقَالَ: الَّذِي وَعَدَ اللَّهُ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُمْ
يَذُوقُونَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الشَّرَابِ هُوَ السَّائِلُ مِنَ الزَّمْهِرِيرِ فِي جَهَنَّمَ الْجَامِعُ مَعَ
شِدَّةِ بَرْدِهِ النَّتْنِ.

وقوله: «وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذِبًا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَكَذَّبَ هَؤُلَاءِ الْكَفَّارُ
بِحُجَجِنَا وَأَدَلَّتْنا تَكْذِيبًا.

وقوله: «وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَكُلُّ شَيْءٍ
أَحْصَيْنَاهُ فَكِتَبْنَاهُ كِتَابًا، كَتَبْنَا عَدَدَهُ وَمَبْلَغَهُ وَقَدْرَهُ، فَلَا يَعْزُبُ عَنَّا عِلْمُ شَيْءٍ مِنْهُ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَإِنَّكَ قَدْ قُلْتَ: إِنَّ الْغَسَاقَ: هُوَ الزَّمْهِرِيرُ، وَالزَّمْهِرِيرُ: هُوَ
غَايَةُ الْبَرْدِ، فَكَيْفَ يَكُونُ الزَّمْهِرِيرُ سَائِلًا؟ قِيلَ: إِنَّ الْبَرْدَ الَّذِي لَا يُسْتَطَاعُ وَلَا
يُطَاقُ يَكُونُ فِي صِفَةِ السَّائِلِ مِنْ أَجْسَادِ الْقَوْمِ مِنَ الْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: جَزَاءُ وِفَاقًا ﴿٦٦﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ

حَسَابًا ﴿٢٧﴾ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا ﴿٢٨﴾ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ﴿٢٩﴾ فَذُوقُوا
فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿٣٠﴾

يقول تعالى ذكره: هذا العقاب الذي عُوقِبَ به هؤلاء الكفار في الآخرة فعله بهم ربُّهم جزاء، يعني: ثواباً لهم على أفعالهم وأقوالهم الرديئة التي كانوا يعملونها في الدنيا، وهو مصدرٌ من قولِ القائل: وافقَ هذا العقابُ هذا العملَ وفاقاً.

وقوله: «إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا»، يقول تعالى ذكره: إِنَّ هؤلاء الكفار كانوا في الدنيا لا يخافون محاسبة الله إياهم في الآخرة على نعمه عليهم، وإحسانه إليهم، وسوء شكرهم له على ذلك.

وقوله: «فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا»، يقول جل ثناؤه: يُقالُ لهؤلاء الكفار في جهنم إذا شربوا الحميم والغساق: ذُوقُوا أيها القومُ من عذابِ الله الذي كنتم به في الدنيا تكذبون، فلن نزيدكم إلا عذاباً على العذاب الذي أنتم فيه، لا تخفيفاً منه ولا ترفهاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَارِجًا ﴿٣١﴾ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ﴿٣٢﴾
وَكَوَاعِبَ أَنْهَابًا ﴿٣٣﴾ وَغَشَاةً دِهَاقًا ﴿٣٤﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا ﴿٣٥﴾

يقول: إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَنَاجِي من النارِ إلى الجنة، ومخلصاً منها لهم إليها، وظفراً بما طلبوا.

وقوله: «حَدَائِقَ» والحدائق: ترجمةٌ وبيانٌ عن المَفَارِجِ، وجاز أن يترجم بها عنه، لأنَّ المَفَارِجَ مصدرٌ من قولِ القائل: فَارَ فلانٌ بهذا الشيء: إذا طلبه فظفرَ به، فكانه قيل: إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ ظُفْرًا بما طلبوا من حدائق وأعناب؛ والحدائق:

جمعُ حديقة، وهي البساتينُ من النخلِ والأعنابِ والأشجارِ المُحَوِّطِ عليها
الحيطانِ المُحَدِّقَةُ بها، لأحداقِ الحيطانِ بها تُسمى الحديقةُ حديقة، فإن لم
تكن الحيطانُ بها مُحَدِّقَةً لم يُقَلَّ لها حديقة، وإحداقُها بها: اشتغالُها عليها.

وقوله: «وأعناباً»، يعني: وكرومَ أعنابٍ، واستغنى بذكرِ الأعنابِ عن ذِكرِ
الكرومِ.

وقوله: «وَكَوَاعِبُ أَثْرَاباً»، يقول: ونواهد في سِنٍّ واحدة.

وقوله: «وَكَأْساً دِهَاقاً»، يقول: وكأساً ملأى متتابعة على شاربِها بكثرةٍ
وامتلاءٍ، وأصلُه من الدُّهَق: وهو متابعَةٌ الضغَطِ على الإنسانِ بشدَّةٍ وعنفٍ،
وكذلك الكأسُ الدِّهَاقُ: متابعتها على شاربِها بكثرةٍ وامتلاءٍ.

وقوله: «لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغَوًّا وَلَا كِذَاباً»، يقول تعالى ذِكرُه: لَا يَسْمَعُونَ
في الجنةِ «لغواً»، يعني: باطلاً من القولِ، «ولا كِذَاباً»، يقول: ولا مكاذبةً،
أي: لا يكذبُ بعضهم بعضاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: جَزَاءٌ مِّن رَّبِّكَ عَطَاءٌ ۖ حِسَابًا ۖ ﴿٣٥﴾ رَبِّ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ۖ ﴿٣٦﴾ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا
لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَن أَدْنَلَ لَهِ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ۖ ﴿٣٧﴾

يعني بقوله جل ثناؤه: «جَزَاءٌ مِّن رَّبِّكَ عَطَاءٌ» أعطى الله هؤلاء المتقين
ما وصف في هذه الآيات ثواباً من رَّبِّكَ بأعمالهم على طاعتهم إياه في الدنيا.

وقوله: «عَطَاءٌ»، يقول: تَفَضُّلاً من الله عليهم بذلك الجزاء، وذلك أنه
جزاؤهم بالواحدِ عشراً في بعضٍ، وفي بعضٍ بالواحدِ سبعِ مئة، فهذه الزيادة
ولأن كانت جزاء، فعطاء من الله.

وقوله: «حِسَابًا»، يقول: محاسبة لهم بأعمالهم لله في الدنيا.

وقوله: «رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ»، يقول جل ثناؤه: جزاء من رَبَّكَ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّعِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْخَلْقِ.

واختلف الْقَرَأَةُ فِي قِرَاءَةِ ذَلِكَ، فَقَرَأَتْهُ عَامَّةُ قَرَأَةِ الْمَدِينَةِ «رَبَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ» بِالرَّفْعِ فِي كِلَيْهِمَا. وَقَرَأَ ذَلِكَ بَعْضُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَبَعْضُ الْكُوفِيِّينَ «رَبَّ» خَفْضًا «وَالرَّحْمَنُ» رَفْعًا وَلَكُلَّ ذَلِكَ عِنْدَنَا وَجْهٌ صَحِيحٌ، فَبَأَيِّ ذَلِكَ قَرَأَ الْقَارِئُ فَمَصِيبٌ، غَيْرَ أَنَّ الْخَفْضَ فِي الرَّبِّ لِقُرْبِهِ مِنْ قَوْلِهِ: «جَزَاءٌ مِنْ رَبِّكَ»: أَعْجَبَ إِلَيَّ، وَأَمَّا «الرَّحْمَنُ» بِالرَّفْعِ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ لِبَعْدِهِ مِنْ ذَلِكَ.

وقوله: «الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا»، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: الرَّحْمَنُ لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ خِطَابُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ مِنْهُمْ وَقَالَ صَوَابًا.

وقوله: «يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ»، اِخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي مَعْنَى الرُّوحِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ مَلَكٌ مِنْ أَعْظَمِ الْمَلَائِكَةِ خَلْقًا.

وقال آخرون: هُوَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

وقال آخرون: خَلَقَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فِي صُورَةِ بَنِي آدَمَ.

وقال آخرون: هُمُ بَنُو آدَمَ.

وقال آخرون: قِيلَ: ذَلِكَ أَرْوَاحُ بَنِي آدَمَ.

وقال آخرون: هُوَ الْقُرْآنُ.

وقوله: «لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ»، قِيلَ: إِنَّهُمْ يُؤْذَنُ لَهُمْ فِي الْكَلَامِ حِينَ يُؤْمَرُ بِأَهْلِ النَّارِ إِلَى النَّارِ، وَبِأَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ.

وقال آخرون: «إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ» بِالتَّوْحِيدِ «وَقَالَ صَوَابًا» فِي الدُّنْيَا، فَوَحَّدَ اللَّهُ.

والصواب من القول في ذلك أن يقال : إن الله تعالى ذكره أخبر عن خلقه أنهم لا يتكلمون يوم يقوم الروح والملائكة صفاً، إلا من أذن له منهم في الكلام الرحمن، وقال صواباً، فالواجب أن يقال كما أخبر إذ لم يخبرنا في كتابه، ولا على لسان رسوله، أنه عني بذلك نوعاً من أنواع الصواب، والظاهر محتمل جميعه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا ﴿٣٨﴾ إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ﴿٣٩﴾

يقول تعالى ذكره : «ذلك اليوم»، يعني : يوم القيامة، وهو يوم يقوم الروح والملائكة صفاً. «الحق»، يقول : إنه حق كائن لا شك فيه.

وقوله : «فمن شاء اتخذ إلى ربه مآباً»، يقول : فمن شاء من عباده اتخذ بالتصديق بهذا اليوم الحق، والاستعداد له، والعمل بما فيه النجاة له من أهواله «مآباً»، يعني : مرجعاً.

وقوله : «إنا أنذرناكم عذاباً قريباً»، يقول : إنا حذرناكم أيها الناس عذاباً قد دنا منكم وقرب، وذلك «يوم ينظر المرء ما قدمته يده» من خير اكتسبه في الدنيا، أو شر سلفه، فيرجو ثواب الله على صالح أعماله، ويخاف عقابه على سيئها.

وقوله : «ويقول الكافر ياليتني كنت تراباً»، يقول تعالى ذكره : ويقول الكافر يومئذ تمناً لما يلقى من عذاب الله الذي أعدّه لأصحابه الكافرين به، ياليتني كنت تراباً كالبهائم التي جعلت تراباً.

سُورَةُ النَّازِعَاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالنَّازِعَاتِ غَرَقًا ١ وَالنَّشِيطَاتِ تَشَاطًا ٢
وَالسَّيِّحَاتِ سَبْعًا ٣ فَالسَّيِّقَاتِ سَبْقًا ٤ فَالْمُدِيرَاتِ أَمْرًا ٥ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ
٦ تَتَّبِعُنَّ الرَّادِفَةَ ٧ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ٨ أَبْصَرُهَا خَشِيعَةٌ ٩

أقسم ربنا جلّ جلاله بالنازعات، واختلف أهل التأويل فيها، وما هي،
وما تنزع؟ فقال بعضهم: هم الملائكة التي تنزع نفوس بني آدم، والمنزوع
نفوس الأدميين.

وقال آخرون: بل هو الموتُ ينزعُ النفوسَ.

وقال آخرون: هي النجومُ تنزع من أفقٍ إلى أفقٍ.

وقال آخرون: هي القسيُّ تنزع بالسهم.

وقال آخرون: هي النفس حين تُنزع.

والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله تعالى ذكره أقسم
بالنازعاتِ غَرَقًا، ولم يخص نازعةً دون نازعة، فكلُّ نازعةٍ غَرَقًا، فداخلَةٌ في
قَسَمِهِ، ملكاً كان أو موتاً، أو نجماً، أو قوساً، أو غير ذلك. والمعنى:
والنازعاتِ إغراقاً كما يغرق النازع في القوس.

النازعات: ٩ - ١

وقوله: «وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا»، اختلف أهل التأويل أيضاً فيهنّ، وما هنّ، وما الذي ينشط، فقال بعضهم: هم الملائكة، تَنَشَّطُ نفسَ المؤمن فتقبضها، كما ينشط العقال من البعير إذا حُلَّ عنه^(١).

وقال آخرون: «النَّاشِطَاتِ نَشْطًا» هو الموتُ يَنَشْطُ نفسَ الإنسان.

وقال آخرون: هي النجوم تنشط من أفقٍ إلى أفق.

وقال آخرون: هي الأوهاق^(٢).

والصوابُ من القولِ في ذلك عندي أن يقال: إنَّ الله جلَّ ثناؤه أقسمَ بالناشِطَاتِ نَشْطًا، وهي التي تنشطُ من موضعٍ إلى موضعٍ، فتذهب إليه، ولم يخص الله بذلك شيئاً دون شيءٍ، بل عَمَّ الْقَسَمَ بجميعِ الناشِطَاتِ والملائكةِ تَنَشَّطُ من موضعٍ إلى موضعٍ، وكذلك الموت، وكذلك النجوم والأوهاق وبقر الوحش أيضاً تَنَشَّطُ، والهموم تنشط صاحبها. فكلُّ ناشِطٍ فداخِلٌ فيما أقسمَ به إلا أن تقومَ حجةٌ يجبُ التسليمُ لها بأنَّ المعنيَّ بالقسم من ذلك بعضٌ دون بعضٍ.

وقوله: «وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا»، يقول تعالى ذكره: واللواتي تَسْبِحُ سَبْحًا.

واختلف أهل التأويل في التي أقسمَ بها جلَّ ثناؤه من السابحات، فقال بعضهم: هي الموتُ تَسْبِحُ في نفسِ ابن آدم.

وقال آخرون: هي النجوم تَسْبِحُ في فلَكها.

وقال آخرون: هي السفن.

---

(١) هو قول الفراء في معاني القرآن: ٢٣٠/٣

(٢) الأوهاق: جمعٌ وَهَقٌ، وهي الحبل يُرمى فيه أنشودة، فتؤخذ فيه الدابة والإنسان، كما في القاموس المحيط.

والصوابُ من القول في ذلك عندي أن يقال : إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَقْسَمَ
بِالسَّابِحَاتِ سَبْحاً مِنْ خَلْقِهِ ، وَلَمْ يَخْصِصْ مِنْ ذَلِكَ بَعْضاً دُونَ بَعْضٍ ، فَذَلِكَ
كُلُّ سَابِحٍ لِمَا وَصَفْنَا قَبْلُ فِي النَّازَعَاتِ .

وقوله : «فَالسَّابِقَاتِ سَبْقاً» ، اختلف أهل التأويل فيها ، فقال بعضهم : هي
الملائكة .

وقال آخرون : بل هي الخيلُ السابقةُ .

وقال آخرون : بل هي النجوم يسبقُ بعضها بعضاً في السير .

والقول عندنا في هذه مثل القول في سائر الأحرف الماضية .

وقوله : «فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمراً» ، يقول : فالملائكةُ المدبرة ما أمرت به من أمرِ
الله .

وقوله : «يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ» ، يقول تعالى ذِكْرُهُ : يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ
وَالْجِبَالُ لِلنَّفْخَةِ الْأُولَى «تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ» تتبعها أخرى بعدها ، وهي النفخة الثانية
التي ردت الأولى لبعث يوم القيامة .

وقوله : «قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ» ، يقول تعالى ذِكْرُهُ : قُلُوبٌ خَلِقٍ مِنْ خَلْقِهِ
يَوْمَئِذٍ ، خَائِفَةٌ مِنْ عَظِيمِ الْهَوْلِ النَّاظِلِ .

وقوله : «أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ» ، يقول : أَبْصَارُ أَصْحَابِهَا ذَلِيلَةٌ مِمَّا قَدْ عَلَاهَا
مِنَ الْكَآبَةِ وَالْحَزَنِ مِنَ الْخَوْفِ وَالرُّعْبِ الَّذِي قَدْ نَزَلَ بِهِمْ مِنْ عَظِيمِ هَوْلٍ ذَلِكَ
اليوم .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : يَقُولُونَ أَيْنَا الْمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ﴿١٠﴾
أَيْنَا كُنَّا عِظْمًا نَخْرَةً ﴿١١﴾ قَالُوا إِنَّكَ إِذَا كَرِهْتَ خَاسِرَةً ﴿١٢﴾ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿١٣﴾

فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ﴿١٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: يقول هؤلاء المكذَّبُونَ بالبعثِ من مشركي قريش إذا قيل لهم: إنكم مبعوثُونَ من بعدِ الموتِ: أَئِنَّا لَمردودُونَ إلى حالنا الأولى قبلَ المماتِ، فراجعُونَ أحياء كما كنا قبل هلاكنا، وقبل مماتنا.

وقوله: «أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً»، اختلفت القَرَأَةُ في قراءة ذلك، فقراءته عامة قَرَأَةُ المدينة والحجاز والبصرة «نَخِرَةً» بمعنى: بالية. وقرأ ذلك عامة قَرَأَةُ الكوفة «ناخِرَةً» بآلف، بمعنى أنها مجوِّفة تنخر الرياح في جوفها إذا مرَّت بها. وكان بعضُ أهلِ العلم بكلامِ العربِ من الكوفيِّين يقول: الناخرة والنخرة سواء في المعنى، بمنزلة الطامع والطَّمع، والباخل والبَخْل^(١). وأفصح اللغتين عندنا وأشهرهما عندنا «نَخِرَةً»، بغير ألف، بمعنى: بالية، غير أنَّ رؤوسَ الآي قبلها وبعدها جاءت بالآلف، فأعجب إليَّ لذلك أن تُلَحَقَ ناخرة بها ليتفقَ هو وسائر رؤوس الآيات، لولا ذلك كان أعجب القراءتين إليَّ حذف الألف منها.

قالوا: «تِلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ»، يقول جلُّ ثناؤه عن قيلِ هؤلاء المكذَّبِينَ بالبعثِ، قالوا: تلك يعنون تلك الرجعة أحياء بعد الممات، إذا يعنون الآن كَرَّةً، يعنون: رجعةً خاسرةً، يعنون: غابنةً.

وقوله: «فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فإنما هي صيحةٌ واحدة، ونَفْخَةٌ تنفخ في الصور، وذلك هو الزجرة.

وقوله: «فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فإذا هؤلاء المكذَّبُونَ بالبعثِ المتعجبُونَ من إحياءِ الله إياهم من بعد مماتِهِم، تكذيباً منهم بذلك

(١) انظر معاني القرآن للفراء: ٢٢١/٣ - ٢٢٢

بالساهرة، يعني: بظهر الأرض، والعرب تسمى الفلاة ووجه الأرض ساهرة، وأراهم سموا ذلك بها، لأن فيه نوم الحيوان وسهرها، فوصف بصفة ما فيه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: هَلْ أَنتَكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴿١٥﴾ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٦﴾ أَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴿١٧﴾ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَهٌ إِلَّا أَن تَزُكَّى ﴿١٨﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: هل أتاك يا محمد حديث موسى بن عمران، وهل سمعت خبره حين ناجاه ربه بالواد المقدس، يعني بالمقدس: المطهر المبارك، و«طوى» اسم الوادي.

وقوله: «أذهب إلى فرعون إنه طغى»، يقول تعالى ذكره: نادى موسى ربه: أن اذهب إلى فرعون، فحذفت «أن» إذ كان النداء قولاً، فكانه قيل لموسى قال ربه: اذهب إلى فرعون.

وقوله: «إنه طغى»، يقول: عتا وتجاوز حده في العدوان، والتكبر على ربه.

وقوله: «فقل هل لك إلى أن تزكى»، يقول: فقل له: هل لك إلى أن تتطهر من دنس الكفر، وتؤمن بربك؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى ﴿١٩﴾ فَأَرَاهُ آيَاتِهِ الْكُبْرَى ﴿٢٠﴾ فَكَذَّبَ وَعَصَى ﴿٢١﴾ ثُمَّ أَذْبَرَ سَعْيَهُ ﴿٢٢﴾ فَحَشَرَ فَنَادَى ﴿٢٣﴾ فَقَالَ أَنَارِكُمْ الْأَعْلَى ﴿٢٤﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه موسى: قل لفرعون: هل لك إلى أن أرشدك إلى ما يرضي ربك، وذلك الدين القيم «فتخشى» يقول: فتحشى عقابه بأداء ما

الزَّمَك من فرائضه، واجتناب ما نهاكَ عنه من معاصيه.

وقوله: «فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَأَرَى مُوسَى فِرْعَوْنَ الْآيَةَ الْكُبْرَى، يعني الدلالة الْكُبْرَى، على أَنَّهُ اللهُ رَسُوْلُ أَرْسَلَهُ إِلَيْهِ، فَكَانَتْ تِلْكَ الْآيَةُ يَدَ مُوسَى إِذْ أَخْرَجَهَا بِيضَاءَ لِلنَّاظِرِينَ، وَعَصَاهُ إِذْ تَحَوَّلَتْ ثُعْبَانًا مُبِينًا.

وقوله: «فَكَذَّبَ وَعَصَى»، يقول: فَكَذَّبَ فِرْعَوْنُ مُوسَى فِيمَا أَتَاهُ مِنَ الْآيَاتِ الْمَعْجَزَةِ، وَعَصَاهُ فِيمَا أَمَرَهُ بِهِ مِنْ طَاعَتِهِ رَبَّهُ، وَخَشِيْتَهُ إِيَّاهُ.

وقوله: «ثُمَّ أَذْبَرَ يَسْعَى»، يقول: ثُمَّ وَلَّى مُعْرِضًا عَمَّا دَعَاهُ إِلَيْهِ مُوسَى مِنْ طَاعَتِهِ رَبِّهِ، وَخَشِيْتَهُ وَتَوْحِيدِهِ «يَسْعَى»، يقول: يَعْمَلُ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَفِيمَا يُسَخِّطُهُ عَلَيْهِ.

وقوله: «فَحَشَرَ فَنَادَى»، يقول: فَجَمَعَ قَوْمَهُ وَأَتْبَاعَهُ، فَنَادَى فِيهِمْ «فَقَالَ» لَهُمْ: «أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى» الَّذِي كُلُّ رَبٍّ دُونِي، وَكَذَّبَ الْأَحْمَقُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَأَخَذَهُ اللهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى ﴿٢٥﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَى ﴿٢٦﴾ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا مِّنَ السَّمَاءِ بِنُحَاهَا ﴿٢٧﴾ رَفَعَ سَمَكُهَا فَسَوَّيْنَهَا ﴿٢٨﴾

يعني تعالى ذِكْرُهُ بقوله: «فَأَخَذَهُ اللهُ» فَعَاقَبَهُ اللهُ «نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى»، يقول: عَقُوبَةُ الْآخِرَةِ مِنْ كَلِمَتَيْهِ، وَهِيَ قَوْلُهُ: «أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى» وَالْأُولَى قَوْلُهُ: «مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي».

وقوله: «وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا» وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ: «بَعْدَ ذَلِكَ»، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: دَحَيْتِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ خَلْقِ السَّمَاءِ.

وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ مَعْنَى ذَلِكَ: وَالْأَرْضَ مَعَ ذَلِكَ دَحَاهَا، وَقَالُوا: الْأَرْضُ خُلِقَتْ وَدَحِيَّتْ قَبْلَ السَّمَاءِ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ قَالَ: «هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي

النازعات : ٢٨ - ٢٩

الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ، قالوا : فَأَخْبَرَ اللَّهُ أَنَّهُ سَوَّى السَّمَوَاتِ بَعْدَ أَنْ خَلَقَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ، قالوا فإذا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، فَلَا وَجْهَ لِقَوْلِهِ : «وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا» إِلَّا مَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّهُ مَعَ ذَلِكَ دَحَاهَا قالوا : وَذَلِكَ كَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «عُتِّلْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ» [القلم : ١٣] بمعنى : مَعَ ذَلِكَ زَنِيمٌ ، وَكَمَا يُقَالُ لِلرَّجُلِ . أَنْتَ أَحَقُّ ، وَأَنْتَ بَعْدَ هَذَا لَثِيمٌ الْحَسَبِ ، بِمَعْنَى : مَعَ هَذَا ، وَكَمَا قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : «وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ» [الأنبياء : ١٠٥] : أَيِ مِنْ قَبْلِ الذِّكْرِ .

وقوله : «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى» ، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ : إِنَّ فِي الْعَقُوبَةِ الَّتِي عَاقَبَ اللَّهُ بِهَا فِرْعَوْنَ فِي عَاجِلِ الدُّنْيَا ، وَفِي أَخْذِهِ إِيَّاهُ نِكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى ، عِظَةً وَمَعْتَبَرًا لِمَنْ يَخَافُ اللَّهَ وَيَخْشَى عِقَابَهُ .

وقوله : «أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا» ، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ لِلْمَكْدُبِينَ بِالْبَعْثِ مِنْ قَرِيضٍ ، الْقَائِلِينَ «أَنْذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً ، قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ» أَنْتُمْ أَيُّهَا النَّاسُ أَشَدُّ خَلْقًا ، أَمْ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَبُّكُمْ ، فَإِنَّ مَنْ بَنَى السَّمَاءَ فَرَفَعَهَا سَقْفًا ، هَيَّئَ عَلَيْهِ خَلْقَكُمْ وَخَلَقَ أَمْثَالَكُمْ ، وَلِحَيَاؤِكُمْ بَعْدَ مِمَّا يَكُمُ وَلَيْسَ خَلْقَكُمْ بَعْدَ مِمَّا تَكُمُ بِأَشَدُّ مِنْ خَلْقِ السَّمَاءِ ، وَعَنِ بَقَوْلِهِ : «بَنَاهَا» رَفَعَهَا فَجَعَلَهَا لِلْأَرْضِ سَقْفًا .

وقوله : «رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّاهَا» ، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ : فَسَوَّى السَّمَاءَ ، فَلَا شَيْءٍ أَرْفَعَ مِنْ شَيْءٍ ، وَلَا شَيْءٍ أَخْفَضَ مِنْ شَيْءٍ ، وَلَكِنْ جَمِيعُهَا مُسْتَوِي الارتفاع والامتداد .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ﴿٢٨﴾ وَالْأَرْضَ

بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ﴿٢٩﴾ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ﴿٣٠﴾ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ﴿٣١﴾

وقوله: «وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَأَظْلَمَ لَيْلَ السَّمَاءِ فَأَصَابَ
اللَّيْلَ إِلَى السَّمَاءِ، لِأَنَّ اللَّيْلَ غُرُوبُ الشَّمْسِ، وَغُرُوبُهَا وَطُلُوعُهَا فِيهَا، فَأُضِيفَ
إِلَيْهَا لَمَّا كَانَ فِيهَا، كَمَا قِيلَ نَجُومُ اللَّيْلِ، إِذْ كَانَ فِيهِ الطُّلُوعُ وَالْغُرُوبُ.
وقوله: «وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا»، يقول: وَأَخْرَجَ ضِيَاءَهَا، يَعْنِي: أَبْرَزَ نَهَارَهَا
فَأَظْهَرَهُ وَنَوَّرَ ضُحَاهَا.

وَالْقَوْلُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الْأَرْضَ، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا،
وَلَمْ يَذْكُهَا، ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ، ثُمَّ دَحَا الْأَرْضَ بَعْدَ
ذَلِكَ، فَأَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، وَأَرَسَى جِبَالَهَا، أَشْبَهَ بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ ظَاهِرُ
التَّنْزِيلِ، لِأَنَّهُ جَلَّ ثَنَاهُ قَالَ: «وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا» وَالْمَعْرُوفُ مِنْ مَعْنَى
«بَعْدَ» أَنَّهُ خِلَافُ مَعْنَى «قَبْلَ» وَلَيْسَ فِي دُحُوِّ اللَّهِ الْأَرْضَ بَعْدَ تَسْوِيَتِهِ السَّمَوَاتِ
السَّبْعِ، وَإِغْطَاثِهِ لَيْلَهَا؛ وَإِخْرَاجِهِ ضُحَاهَا، مَا يَوْجِبُ أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ خُلِقَتْ
بَعْدَ خَلْقِ السَّمَوَاتِ لِأَنَّ الدُّحُوَّ إِنَّمَا هُوَ الْبَسْطُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ وَالْمَدُّ، يُقَالُ
مِنْهُ: دَحَا يَدْحُو دَحْوًا، وَدَحَيْتُ أَدْحِي دَحْيًا، لَغْتَانِ.

وقوله: «أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا»، يقول: فَجَرَّ فِيهَا الْأَنْهَارَ «وَمَرْعَاهَا»، يقول:
أَنْبَتَ نَبَاتَهَا.

وقوله: «وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا»، يقول: وَالْجِبَالَ أَثْبَتَهَا فِيهَا، وَفِي الْكَلَامِ مَتْرُوكٌ
اسْتَعْنِيَ بِدَلَالَةِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ مِنْ ذِكْرِهِ، وَهُوَ فِيهَا، وَذَلِكَ أَنَّ مَعْنَى الْكَلَامِ:
وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا فِيهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ٣٣ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ
الْكُبْرَى ٣٤ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى ٣٥ وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى ٣٦

يعني تعالى ذِكْرَهُ بقوله: «مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ» أَنَّهُ خَلَقَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ،

وأخرج من الأرض ماءها ومرعاها منفعة لنا ومتاعاً إلى حين .

وقوله : «فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الْكُبْرَى» ، يقول تعالى ذكره : فإذا جاءت التي تطم على كل هائلة من الأمور ، فتغمر ما سواها بعظيم هولها ، وقيل : إنها اسم من أسماء يوم القيامة .

وقوله : «يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى» ، يقول : إذا جاءت الطامة يوم يتذكر الإنسان ما عمل في الدنيا من خير وشر ، وذلك سعيه . «وَبُرَزَتِ الْجَحِيمُ» ، يقول : وأظهرت الجحيم ، وهي نار الله لمن يراها ، يقول : لأبصار الناظرين .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : فَأَمَّا مَنْ طَغَى ﴿٣٧﴾ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٣٨﴾ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ﴿٣٩﴾ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٤٠﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ﴿٤١﴾

يقول تعالى ذكره : فأما من عتا على ربه ، وعصاه واستكبر عن عبادته .

وقوله : «وَأَثَرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» ، يقول : وآثر متاع الحياة الدنيا على كرامة الآخرة ، وما أعد الله فيها لأوليائه ، فعمل للدنيا ، وسعى لها ، وترك العمل للآخرة «فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى» ، يقول : فإن نار الله التي اسمها الجحيم ، هي منزله ومأواه ، ومصيره الذي يصير إليه يوم القيامة .

وقوله : «وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ» ، يقول : وأما من خاف مسألة الله إياه عند وقوفه يوم القيامة بين يديه ، فاتقاه بأداء فرائضه ، واجتناب معاصيه ، «ونهى النفس عن الهوى» ، يقول : ونهى نفسه عن هواها فيما يكرهه الله ، ولا يرضاه منها ، فزجرها عن ذلك ، وخالف هواها إلى ما أمره به ربه «فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى» ، يقول : فإن الجنة هي مأواه ومنزله يوم القيامة .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ﴿٤٢﴾ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا ﴿٤٣﴾ إِلَى رَبِّكَ مُنْهَاهَا ﴿٤٤﴾ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مَنِ يَخْشَاهَا ﴿٤٥﴾ كَانَتْهُمْ يَوْمَ يُرَوَّنَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا لَأَعَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ﴿٤٦﴾

يقول تعالى ذِكره لنبيه محمد ﷺ: يسألك يا محمد هؤلاء المكذِبونَ بالبعثِ عن الساعةِ التي تبعث فيها الموتى من قبورهم «أَيَّانَ مُرْسَاهَا»، متى قِيَامُهَا وظُهورها. وكان القراء يقول^(١): إِنَّ قَالَ الْقَائِلُ: إِنَّمَا الْإِرْسَاءُ لِلسَّفِينَةِ، وَالْجِبَالِ الرَّاسِيَةِ وَمَا أَشْبَهَهُنَّ، فَكَيْفَ وَصَفَ السَّاعَةَ بِالْإِرْسَاءِ؟ قُلْتُ: هِيَ بِمَنْزِلَةِ السَّفِينَةِ إِذَا كَانَتْ جَارِيَةً فَرَسَتْ، وَرُسُوها: قِيَامُهَا؛ قَالَ: وَلَيْسَ قِيَامُهَا كَقِيَامِ الْقَائِمِ، إِنَّمَا هِيَ كَقَوْلِكَ: قَدْ قَامَ الْعَدْلُ، وَقَامَ الْحَقُّ: أَيَّ ظَهَرَ وَثَبَتَ.

يقول الله لنبيه: «فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا»، يقول: فِي أَيِّ شَيْءٍ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِ السَّاعَةِ وَالْبَحْثِ عَنْ شَأْنِهَا. وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُكْثِرُ ذِكْرَ السَّاعَةِ، حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ^(٢).

وقوله: «إِلَى رَبِّكَ مُنْهَاهَا»، يقول: إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَى عِلْمِهَا، أَيُّ: إِلَيْهِ يَنْتَهِي عِلْمُ السَّاعَةِ، لَا يَعْلَمُ وَقْتُ قِيَامِهَا غَيْرُهُ.

(١) معاني القرآن: ٢٣٤/٣.

(٢) حديث عائشة رضي الله عنها، رواه المؤلف مرفوعاً عن يعقوب بن إبراهيم، عن سفيان ابن عُيينة، عن الزهري، عن عروة، عنها (٤٩/٣٠)، وهكذا أخرجه البزار في مسنده (٢٢٧٩)، والحاكم: ٥١٣/٢، ورجاله رجال الصحيح، ولكن قال ابن أبي حاتم في العلل (١٦٩٣): «قال أبو زرعة: الصحيح مرسل بلا عائشة». قلنا: الصحيح أن سفيان رواه مرة مرفوعاً، ورواه مرة مرسلًا. وأخرج المؤلف (٤٩/٣٠) والنسائي في التفسير (٦٦٥) بسند حسن، هذا من حديث طارق بن شهاب، وليست له صحبة، لكن له رؤية كما في تهذيب الكمال: ٣٤١/١٣ - ٣٤٣.

وقوله: «إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مَّنْ يَخْشَاهَا»، يقول تعالى ذِكْرَهُ لِمُحَمَّدٍ: إِنَّمَا أَنْتَ رَسُولٌ مَّبْعُوثٌ بِلِإِذَارِ السَّاعَةِ مَّنْ يَخَافُ عِقَابَ اللَّهِ فِيهَا عَلَى إِجْرَامِهِ، وَلَمْ تُكَلِّفْ عِلْمَ وَقْتِ قِيَامِهَا، يَقُولُ: فَدَعَّ مَا لَمْ تُكَلِّفْ عِلْمَهُ وَاعْمَلْ بِمَا أُمِرْتَ بِهِ مِنْ إِذَارٍ مِنْ أُمِرْتَ بِلِإِذَارِهِ.

وقوله: «كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا»، يقول جَلِّ ثَنَاؤُهُ: كَانَ هَؤُلَاءِ الْمَكْذِبِينَ بِالسَّاعَةِ، يَوْمَ يَرَوْنَ أَنَّ السَّاعَةَ قَدْ قَامَتْ مِنْ عَظِيمِ هَوْلِهَا، لَمْ يَلْبَثُوا فِي الدُّنْيَا إِلَّا عَشِيَّةً يَوْمٍ، أَوْ ضُحَاهَا تِلْكَ الْعَشِيَّةُ، وَالْعَرَبُ تَقُولُ: آتَيْكَ الْعَشِيَّةَ أَوْ غَدَاتِهَا، وَآتَيْكَ الْغَدَاةَ أَوْ عَشِيَّتِهَا، فَيَجْعَلُونَ مَعْنَى الْغَدَاةِ بِمَعْنَى أَوَّلِ النَّهَارِ، وَالْعَشِيَّةِ: آخِرَ النَّهَارِ، فَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: «إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا» إِنَّمَا مَعْنَاهُ إِلَّا آخِرَ يَوْمٍ أَوْ أَوَّلَهُ.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : عَبَسَ وَتَوَلَّى ﴿١﴾ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ﴿٢﴾ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزْكِي ﴿٣﴾ أَوْ يَذْكُرُ فَنُفَعَّهُ الذِّكْرَى ﴿٤﴾

يعني تعالى ذكّره بقوله : «عَبَسَ» : قَبَضَ وَجْهَهُ تَكْرُهاً ، «وَتَوَلَّى» ، يقول : وأعرض «أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى» ، يقول : لِأَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى .

وَذَكَرَ أَنَّ الْأَعْمَى الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ ، هُوَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ، عُوتَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِسَبِّهِ ^(١) .

وقوله : «وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزْكِي» ، يقول تعالى ذكّره لنبیه محمد ﷺ : وما يُدْرِيكَ يَا مُحَمَّدُ لَعَلَّ هَذَا الْأَعْمَى الَّذِي عَبَسْتَ فِي وَجْهِهِ يَزْكِي : يقول : يَتَطَهَّرُ مِنْ ذَنْبِهِ .

وقوله : «أَوْ يَذْكُرُ فَنُفَعَّهُ الذِّكْرَى» ، يقول : أَوْ يَتَذَكَّرُ فَنُفَعَّهُ الذِّكْرَى ، يعني : يَعتَبِرُ فَيَنْفَعُهُ الْإِعْتِبَارُ وَالْإِتْعَاطُ .

(١) هو عمرو بن زائدة ، ويقال : عمرو بن قيس بن زائدة القرشي العامري ، وهو ابن خال خديجة أم المؤمنين (انظر طبقات ابن سعد : ٢٠٥/٤ ، وتهذيب الكمال : ٢٢/٢٦ - ٢٩) .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَمَّا مَنْ اسْتَغْنَى ﴿٥﴾ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ﴿٦﴾ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَرْكُنَ ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى ﴿٨﴾ وَهُوَ يَخْشَى ﴿٩﴾ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ﴿١٠﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنبيه محمد ﷺ: أَمَا مَنْ اسْتَغْنَى بِمَالِهِ فَأَنْتَ لَهُ تَتَعَرَّضُ رَجَاءً أَنْ يُسَلِّمَ.

«وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَرْكُنِيَ»، يقول: وأي شيء عليك أَنْ لَا يَتَطَهَّرَ مِنْ كُفْرِهِ فَيُسَلِّمَ؟

«وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى»، يقول: وأما هذا الأعمى الذي جاءك سعيًا، وهو يخشى الله وَيَتَّقِيهِ «فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى»، يقول: فَأَنْتَ عَنْهُ تَعَرَّضُ، وتشاغل عنه بغيره وتغافل.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ﴿١١﴾ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ﴿١٢﴾ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ ﴿١٣﴾ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ ﴿١٤﴾ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ﴿١٥﴾ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴿١٦﴾ قِيلَ لِلْإِنْسَانِ مَا أَكْفَرُهُ ﴿١٧﴾

يقول تعالى ذكره: «كَلَّا» ما الأمرُ كما تفعلُ يا محمدُ من أَنْ تعبسَ في وجه مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وهو يَخْشَى، وتَصَدَّى لِمَنْ اسْتَغْنَى «إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ»، يقول: إِنَّ هَذِهِ الْعِظَةُ وَهَذِهِ السُّورَةُ «تَذْكِرَةٌ»، يقول: عِظَةٌ وَعِبْرَةٌ «فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ»، يقول: «فَمَنْ شَاءَ» من عِبَادِ اللَّهِ «ذَكَرْهُ»، يقول: ذَكَرَ تَنْزِيلَ اللَّهِ وَوَحْيِهِ وَالْهَاءُ فِي قَوْلِهِ: «إِنَّهَا» لِلسُّورَةِ، وفي قَوْلِهِ: «ذَكَرْهُ» لِلتَنْزِيلِ وَالْوَحْيِ «فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ» يقول: إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ «فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ، مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ»، يعني: فِي اللُّوحِ الْمُحْفُوظِ، وهو المَرْفُوعُ الْمُطَهَّرُ عِنْدَ اللَّهِ.

وقوله: «بِأَيْدِي سَفَرَةٍ»، يقول: الصُّحُفُ الْمُكَرَّمَةُ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، جمع سافر.

واختلف أهل التأويل فيهم ما هم ؟ فقال بعضهم: هم كتّبة.

وقال آخرون: هم القراء.

وقال آخرون: هم الملائكة.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: هم الملائكة الذين يَسْفِرُونَ بين الله ورُسُلِهِ بالوحي. وسفيرُ القوم: الذي يسعى بينهم بالصُّلح، يقال: سفرت بين القوم: إذا أصلحت بينهم.

وإذا وُجِه التأويل إلى ما قلنا، احتمل الوجه الذي قاله القائلون هم الكتّبة، والذي قاله القائلون هم القراء، لأن الملائكة هي التي تقرأ الكتب، وتَسْفِرُ بين الله وبين رُسُلِهِ.

وقوله: «كِرَامَ بَرَرَةٍ» والبرّة: جمع بَارٍ، كما الكُفْرَةُ جمعُ كافرٍ، والسَّحَرَةُ جمع ساحر.

وقوله: «قَتَلَ الْإِنْسَانَ مَا أَكْفَرُهُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: لُعِنَ الْإِنْسَانُ الْكَافِرُ مَا أَكْفَرَهُ.

وفي قوله: «أَكْفَرُهُ» وجهان. أحدهما: التعجب من كفره مع إحسان الله إليه، وأياديه عنده. والآخر: ما الذي أَكْفَرُهُ، أي: أي شيء أَكْفَرُهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۖ ۝١٨ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ۖ ۝١٩ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرُهُ ۖ ۝٢٠ ثُمَّ أَمَانَهُ وَأَقْبَرَهُ ۖ ۝٢١ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ۖ ۝٢٢ كَلَّا لَمَّا يَقِضْ مَا أَمَرُهُ ۖ ۝٢٣

يقول تعالى ذِكْرُهُ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خُلِقَ الْإِنْسَانُ الْكَافِرُ رَبُّهُ: حتى يتكبر ويتعظم عن طاعة ربه، والإقرار بتوحيده؟ ثم بَيَّنَّ جَلَّ ثَنَاؤُهُ الذي منه خَلَقَهُ، فقال: «مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ» أحوالاً نطفة تارة، ثم علقه أخرى، ثم مُضْغَةً،

إلى أن أتت عليه أحواله وهو في رحم أمه «ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرُهُ»، يقول: ثم يَسْرُهُ للسبيل، يعني: للطريق.

واختلف أهل التأويل في السبيل الذي يسره لها، فقال بعضهم: هو خروجه من بطن أمه.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: طريق الحق والباطل، بيناه له وأعلمناه، وسهّلنا له العمل به.

وأولى التأويلين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: ثم الطريق، وهو الخروج من بطن أمه يسره.

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالصواب، لأنه أشبههما بظاهر الآية، وذلك أن الخبر من الله قبلها وي بعدها عن صفته خَلَقَهُ وتديريه جِسْمَهُ، وتصريفه إياه في الأحوال، فالأولى أن يكون أوسط ذلك نظير ما قبله وما بعده.

وقوله: «ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ»، يقول: ثم قَبَضَ رُوحَهُ، فأماته بعد ذلك: يعني بقوله: «أَقْبَرَهُ»، صَيَّرَهُ ذَا قَبْرِ، والقابر: هو الدافن الميت بيده، والمقبر: هو الله، الذي أمر عباده أن يقبروه بعد وفاته، فصَيَّرَهُ ذَا قَبْرِ. والعرب تقول فيما ذُكِرَ لي: بترت ذنب البعير، والله أبتره؛ وعضبت قرن الثور، والله أعضبه؛ وطردت عني فلاناً، والله أطرده، صَيَّرَهُ طَرِيداً^(١).

وقوله: «ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ»، يقول: ثم إذا شاء الله أنشره بعد مماته وأحياه، يقال: أنشَرَ الله الميت بمعنى: أحياه.

وقوله: «كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: كلا ليس الأمر كما يقول هذا الإنسان الكافر من أنه قد أدّى حق الله عليه، في نفسه وماله، لما يقض ما أمره، لم يؤد ما فرض عليه من الفرائض ربّه.

(١) انظر معاني القرآن للفراء: ٢٣٧/٣.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ٢٤ أَنَا صَبَّبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ٢٥ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ٢٦ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ٢٧ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ٢٨ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ٢٩ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ٣٠

يقول تعالى ذكره: فلينظر هذا الإنسان الكافر المنكر توحيد الله إلى طعامه كيف دبره.

وقوله: «أَنَا صَبَّبْنَا الْمَاءَ صَبًّا»، يقول: أَنَا أَنْزَلْنَا الْغَيْثَ مِنَ السَّمَاءِ أَنْزَالًا، وَصَبَّبْنَاهُ عَلَيْهَا صَبًّا، «ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا»، يقول: ثُمَّ فَتَقْنَا الْأَرْضَ فَصَدُّعْنَاهَا بِالنباتِ «فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا»، يعني: حَبَّ الزَّرْعِ، وهو كُلُّ مَا أَخْرَجَتْهُ الْأَرْضُ مِنَ الْحَبُوبِ كَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ، وغير ذلك «وَعِنَبًا»، يقول: وكرم عنب «وَقَضْبًا»، يعني بالقضب: الرطبة، وأهل مكة يسمون القَتَّ القَضْبَ.

وقوله: «وَزَيْتُونًا» وهو الزيتون الذي منه الزيت «وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا»، وقد بينا أن الحديقة البستان المحوط عليه.

وقوله: «غُلْبًا»، يعني: غِلاظًا. ويعني بقوله: «غُلْبًا» أشجاراً في بساتين غلاظ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَفَلْيَكْفُرُوا وَأَبًّا ٣١ مَتَّعَّاكُمْ وَلِلَّائِمِكُمْ ٣٢ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاعَةُ ٣٣ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ٣٤ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ٣٥ وَصَاحِبِيهِ وَبَنِيهِ ٣٦ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ٣٧ وَوُجُوهٌُ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ٣٨ ضَاكِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ٣٩ وَوُجُوهٌُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ٤٠ تَرْهَقُهَا قَفَرَةٌ ٤١ أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجَرَةُ ٤٢

يقول تعالى ذكره: وفاكهة ما يأكله الناس من ثمار الأشجار، والأب: ما تأكله البهائم من العشب والنبات.

وقوله: «مَتَاعاً لَكُمْ»، يقول: أنبتنا هذه الأشياء التي يأكلها بنو آدم متاعاً لكم أيها الناس، ومنفعة تتمتعون بها، وتنتفعون، والتي يأكلها الأنعام لأنعامكم، وأصل الأنعام الإبل، ثم تستعمل في كل راعية.

وقوله: «فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاحَّةُ» ذكر أنها اسم من أسماء القيامة، وأحسبها مأخوذة من قولهم: صاح فلان لصوت فلان: إذا استمع له، إلا أن هذا يقال منه: هو مُصَيِّغٌ له، ولعل الصوت هو الصاخ، فإن يكن ذلك كذلك، فينبغي أن يكون قيل ذلك لنفخة الصور.

وقوله: «يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ»، يقول: فإذا جاءت الصاخة في هذا اليوم الذي يفر فيه المرء من أخيه. ويعني بقوله: «يفر من أخيه»، يفر عن أخيه، «وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ»، يعني: زوجته التي كانت زوجته في الدنيا، «وَبَنِيهِ» حذراً من مطالبتهم إياه بما بينه وبينهم من التبعات والمظالم.

«لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ»، يعني: من الرجل وأخيه وأمه وأبيه، وسائر من ذكر في هذه الآية «يَوْمَئِذٍ»، يعني: يوم القيامة إذا جاءت الصاخة يوم القيامة «شأن يُغْنِيهِ»، يقول: أمر يُغْنِيهِ، ويُشغله عن شأن غيره.

وقوله: «وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ»، يقول تعالى ذكره: وجوه يومئذ مشرقة مضيئة، وهي وجوه المؤمنين الذين قد رضي الله عنهم، يقال: أسفر وجه فلان: إذا حسن، ومنه أسفر الصبح: إذا أضاء، وكل مضيء فهو مُسْفِرٌ.

«ضَاحِكَةٌ»، يقول: ضاحكة من السرور بما أعطاه الله من النعيم والكرامة «مُسْتَبْشِرَةٌ» لما ترجو من الزيادة.

وقوله : «وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ : ووجوهٌ هي وجوهُ الكفارِ يومئذٍ عليها غبرة . ذُكِرَ أَنَّ البهائمَ التي يُصَيِّرُهَا اللهُ تراباً يومئذٍ بعد القضاء بينها، يحولُ ذلك الترابُ غَبْرَةً في وجوهِ أهلِ الكفر «تَرَهَقُهَا قَتَرَةٌ»، يقول : يغشى تلك الوجوه قَتَرَةٌ، وهي الغَبْرَةُ .

وقوله : «أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجَرَةُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ : هؤلاء الذين هذه صِفَتُهُمْ يومَ القيامةِ هم الْكَافِرَةُ بالله، كانوا في الدنيا الفجرة في دينهم، لا يبالون ما أُتوا به من معاصي الله، وركبوا من محارمه، فجزاهم الله بسوءِ أعمالِهِم ما أَخْبَرَ به عبادُهُ .

سُورَةُ التَّكْوِيْنِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿١﴾ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ﴿٢﴾ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴿٣﴾ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ﴿٤﴾

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : «إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ» ، فقال بعضهم : معنى ذلك : إذا الشمس ذهب ضوءها . وقال آخرون : معنى ذلك : رُمِيَ بها .

والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال : «كُوِّرَتْ» كما قال الله جل ثناؤه ؛ والتكويرُ في كلام العرب : جمعُ بعض الشيء إلى بعض ، وذلك كتكوير العمامة ، وهو لفها على الرأس ، وتكوير الكارة ، وهي جمع الثياب بعضها إلى بعض ، ولفها ، وكذلك قوله : «إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ» إنما معناه : جمع بعضها إلى بعض ، ثم لفت فرمى بها ، وإذا فعل ذلك بها ذهب ضوءها ، فعلى التأويل الذي تأولناه وبيناه لكلا القولين اللذين ذكرتُ عن أهل التأويل وجهٌ صحيح ، وذلك أنها إذا كُوِّرَتْ ورُمِيَ بها ذهب ضوءها .

وقوله : «وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ» ، يقول : وإذا النجوم تناثرت من السماء فتساقطت .

وقوله: «وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ»، يقول: وإذا الجبال سَيَّرَهَا اللهُ، فكانت سراباً، وهباءً مُنْبَثاً.

وقوله: «وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ» والعشار: جمع عشاء، وهي التي قد أتى عليها عشرة أشهر من حملها يقول تعالى ذكره: وإذا هذه الحوامل التي يَتَنَافَسُ أهلها فيها أَهْمِلَتْ فتركت من شدة الهولِ النازلِ بهم فكيف بغيرها؟

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ» ﴿٥﴾ «وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ» ﴿٦﴾ «وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ» ﴿٧﴾ «وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُيِّلَتْ» ﴿٨﴾ «يَأْتِي ذَنْبٌ قُنِلَتْ» ﴿٩﴾ «وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ» ﴿١٠﴾

اختلف أهل التأويل في معنى قوله: «وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ»، فقال بعضهم: معنى ذلك: ماتت.

وقال آخرون: معنى ذلك: وإذا الوحوش اختلطت.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: جُمِعَتْ.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول مَنْ قال: معنى حُشِرَتْ: جُمِعَتْ، فَأُمِيتَتْ لِأَنَّ المعروف في كلام العرب من معنى الحشر: الجمع؛ ومنه قول الله: «وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً» يعني: مجموعة، وقوله: «فَحَشَرَ فَنَادَى». وإنما يُحْمَلُ تأويل القرآن على الأغلب الظاهر من تأويله، لا على الأنكر المجهول.

وقوله: «وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ»، يعني: مُلِئَتْ حتى فاضت، فانفجرت ورسالت كما وصفها الله في الموضع الآخر، فقال: «وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ»، والعرب تقول للنهر أو للركي المملوء ماءً: مسجور.

وقوله: «وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ»، معناه: أُلْحِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ بِشَكْلِهِ، وَقُرِّنَ

بين الضرباء والأمثال.

وقوله: «وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ»، يعني: سُئِلَتِ الْمَوْؤُودَةُ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وقد يتوجه معنى ذلك إلى أن يكون: وإذا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ قَتَلَتْهَا وَوَأَيْدُهَا، بِأَيِّ ذَنْبٍ قَتَلُوهَا؟ ثم رَدَّ ذلك إلى ما لم يسم فاعله، فقيل: بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. وَالْمَوْؤُودَةُ: الْمَدْفُونَةُ حَيَّة.

وقوله: «وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ»، يقول تعالى ذكره: وإذا صُحُفُ أَعْمَالِ الْعِبَادِ نُشِرَتْ لَهُمْ بعد أن كانت مطويةً على ما فيها مَكْتُوبٌ مِنَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ﴿١١﴾ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ ﴿١٢﴾ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُرْلِفَتْ ﴿١٣﴾ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أُخْضِرَتْ ﴿١٤﴾ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ﴿١٥﴾ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ﴿١٦﴾

يقول تعالى ذكره: وإذا السماء نُزِعَتْ وَجُذِبَتْ ثم طُوِيَتْ.

وقوله: «وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ»، يقول تعالى ذكره: وإذا الْجَحِيمُ أُوقِدَتْ عَلَيْهَا فَأُخْضِرَتْ.

وقوله: «وَإِذَا الْجَنَّةُ أُرْلِفَتْ»، يقول تعالى ذكره: وإذا الْجَنَّةُ قُرِبَتْ وَأُذْنِيَتْ.

وقوله: «عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أُخْضِرَتْ»، يقول تعالى ذكره: عَلِمَتْ نَفْسٌ عِنْدَ ذَلِكَ مَّا أُخْضِرَتْ مِنْ خَيْرٍ، فَتَصِيرُ بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ، أَوْ شَرٍّ فَتَصِيرُ بِهِ إِلَى النَّارِ، يَقُولُ: يَتَبَيَّنُ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ مَا كَانَ جَاهِلًا بِهِ، وَمَا الَّذِي كَانَ فِيهِ صَلَاحُهُ مِنْ غَيْرِهِ.

وقوله: «فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ . الْجَوَارِ الْكُنَّسِ»، اختلف أهل التأويل في

التكوير: ١٦ - ٢٠

الْخُنُسُ الْجَوَارِ الْكُنُسُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِيَ النُّجُومُ الدَّرَارِيُّ الْخَمْسَةُ تَخْنُسُ فِي مَجْرَاهَا فَتَرْجِعُ وَتَكْنُسُ، فَتَسْتُرُ فِي بَيْوتِهَا كَمَا تَكْنُسُ الظُّبَاءُ فِي الْمَغَارِ، وَالنُّجُومُ الْخَمْسَةُ: بَهْرَامُ، وَزُحَلُ، وَعُطَارْدُ، وَالزُّهْرَةُ، وَالْمُشْتَرِي.

وقال آخرون: هِيَ بَقَرُ الْوَحْشِ الَّتِي تَكْنُسُ فِي كَنَاسِهَا.

وقال آخرون: هِيَ الظُّبَاءُ.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ أَقْسَمَ بِأَشْيَاءٍ تَخْنُسُ أحياناً: أَي تَغِيْبُ، وَتَجْرِي أحياناً وَتَكْنُسُ أُخْرَى، وَكُنُوسُهَا: أَنْ تَأْوِي فِي مَكَانِهَا، وَالْمَكَانِسُ عِنْدَ الْعَرَبِ، هِيَ الْمَوَاضِعُ الَّتِي تَأْوِي إِلَيْهَا بَقَرُ الْوَحْشِ وَالظُّبَاءِ، وَاحِدُهَا مَكْنَسٌ وَكِنَاسٌ.

فَالْكِنَاسُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ مَا وَصِفْتُ، وَغَيْرُ مُنْكَرٍ أَنْ يُسْتَعَارَ ذَلِكَ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَكُونُ بِهَا النُّجُومُ مِنَ السَّمَاءِ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، وَلَمْ يَكُنْ فِي الْآيَةِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْمَرَادَ بِذَلِكَ النُّجُومُ دُونَ الْبَقَرِ، وَلَا الْبَقَرُ دُونَ الظُّبَاءِ، فَالصَّوَابُ أَنْ يُعَمَّ بِذَلِكَ كُلُّ مَا كَانَتْ صِفَتُهُ الْخُنُوسُ أحياناً وَالْجَرِي أُخْرَى، وَالْكُنُوسُ بَأَنَاتٍ عَلَى مَا وَصَفَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ مِنْ صِفَتِهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ۖ وَالصُّبْحِ إِذَا انْفَنَسَ ۚ**

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۖ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ۖ

أَقْسَمَ رَبُّنَا جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ، يَقُولُ: وَأَقْسَمَ بِاللَّيْلِ إِذَا

عَسْعَسَ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي قَوْلِهِ: «وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ»، فَقَالَ بَعْضُهُمْ:

عَنِي بِقَوْلِهِ: «إِذَا عَسْعَسَ»: إِذَا أَدْبَرَ.

وقال آخرون: عني بقوله: «إِذَا عَسَسَ»: إذا أقبل بظلامه.

وأولى التأويلين في ذلك بالصواب عندي قول مَنْ قال: معنى ذلك: إذا أدبر، وذلك لقوله: «وَالصُّبْحُ إِذَا تَنَفَّسَ» فدلَّ بذلك على أَنَّ القسم بالليل مدبراً، وبالنهار مقبلاً، والعربُ تقول: عسَسَ الليل، وسَعَسَ الليل: إذا أدبر، ولم يبقَ منه إلا اليسير.

وقوله: «وَالصُّبْحُ إِذَا تَنَفَّسَ»، يقول: وضوء النهار إذا أقبل وتبين.

وقوله: «إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: إِنَّ هذا القرآنُ لتنزيلُ رسولٍ كريمٍ، يعني: جبريل، نَزَّله على محمد بنِ عبد الله.

وقوله: «ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: ذِي قُوَّةٍ، يعني: جبرائيل على ما كُلِّفَ من أمرٍ غير عاجز «عند ذي العرش مكين»، يقول: هو مكينٌ عند ربِّ العرشِ العظيم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: مُطَاعٌ ثُمَّ أَمِينٌ ﴿٢١﴾ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ﴿٢٢﴾
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ ﴿٢٣﴾ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴿٢٤﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيزٍ ﴿٢٥﴾
فَإِنَّ تَذَهَبُونَ ﴿٢٦﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: «مُطَاعٌ ثُمَّ» يعني: جبريل ﷺ، مطاع في السماء تطيعه الملائكة «أَمِينٍ»، يقول: أمين عند الله على وحيه ورسالاته وغير ذلك مما ائتمنه عليه.

وقوله: «وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: وما صاحبكم أيها الناسُ محمد بمجنونٍ فيتكلم عن جنة، ويهذي هذيان المجانين «بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ» [الصافات: ٣٧].

وقوله: «وَلَقَدْ رَأَهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولقد رآه أي: محمد، جبريل ﷺ في صورته بالناحية التي تبين الأشياء، فترى من قبلها، وذلك من ناحية مطلع الشمس من قبل المشرق.

وقوله: «وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ»، يعني: وما محمد على ما علمه الله من وحيه وتنزيله ببخيل بتعليمكموه أيها الناس، بل هو حريص على أن تؤمنوا به وتعلموه.

وقوله: «وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وما هذا القرآن بقول شيطان ملعون مطرود، ولكنه كلام الله وحيه.

وقوله: «فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ؟»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فأين تذهبون عن هذا القرآن وتعطلون عنه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٢٧﴾ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ﴿٢٨﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ، وقوله: «هُوَ» من ذِكْرِ الْقُرْآنِ «إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ»، يقول: إِلَّا تَذْكَرَةٌ وَعِظَةٌ لِلْعَالَمِينَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ «لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ» فجعل ذلك تعالى ذِكْرُهُ: ذِكْرًا لِمَنْ شَاءَ مِنَ الْعَالَمِينَ أَنْ يَسْتَقِيمَ، ولم يجعله ذِكْرًا لجميعهم، فاللَامُ فِي قَوْلِهِ: «لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ» إِبْدَالٌ مِنَ اللَّامِ فِي «لِلْعَالَمِينَ»، وَكَأَنَّ مَعْنَى الْكَلَامِ: إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ عَلَى سَبِيلِ الْحَقِّ فَيَتَّبِعَهُ. وَيُؤْمِنُ بِهِ.

وقوله: «وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ»، يقول تعالى ذكره: وما تشاؤون أيها الناس الاستقامة على الحق، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ذَلِكَ.

سُورَةُ الْاِنْفِطَارِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۝ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ
انْتَثَرَتْ ۝ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۝ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعِثِرَتْ ۝ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ
وَأَخَّرَتْ ۝

يقول تعالى ذكره: «إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ»: انشَقَّتْ، وإذا كواكبها انتثرت
منها فتساقطت، «وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ»، يقول: فَجَّرَ اللهُ بعضها في بعض،
فملاً جميعها.

وقوله: «وَإِذَا الْقُبُورُ بُعِثِرَتْ»، يقول: وإذا القبور أُثِرت فاستخرج مَنْ فيها
من الموتى أحياء، يقال: بعثَر فلانٌ حوضَ فلانٍ: إذا جعل أسفلهُ أعلاه.
وقوله: «عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ»، يقول تعالى ذكره: عَلِمَتْ كُلُّ
نَفْسٍ مَّا قَدَّمَتْ لذلك اليوم من عملٍ صالحٍ ينفعه، وأخرت وراءه من شيء
سنَّه فعمل به.

وإنما اخترنا القول الذي ذكرناه، لأن كلَّ ما عمل العبدُ من خيرٍ أو شرٍّ
فهو مما قدَّمه، وأن ما ضيَّع من حقِّ الله عليه وفَرَّط فيه فلم يعملهُ، فهو مما
قد قَدَّم من شرٍّ وليس ذلك مما أخر من العمل، لأنَّ العمل هو ما عمله، فأما
ما لم يعملهُ فإنما هو سيئة قدَّمها، فلذلك قلنا: ما أخر: هو ما سنَّه من سنةٍ
حسنةٍ وسيئةٍ، مما إذا عَمِلَ به العاملُ، كان له مثل أجرِ العاملِ بها أو وُزُرهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَتَأَيَّمُوا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴿٦﴾
الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴿٨﴾

يقول تعالى ذكره: يا أيها الإنسان الكافر، أي شيء غرَّكَ بربك الكريم،
غرَّ الإنسان به عدوه التسلط عليه.

وقوله: «الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ»، يقول: الذي خلقك أيها الإنسان فسوى
خلقك «فَعَدَلَكَ».

واختلفت القرأة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قرأة المدينة ومكة والشام
والبصرة «فَعَدَلَكَ» بتشديد الدال. وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفة بتخفيفها. وكان
من قرأ ذلك بالتشديد وجه معنى الكلام إلى أنه جعلك معتدلاً مُعَدَّلَ الخلق
مُقَوِّماً، وكان الذين قرؤوه بالتخفيف وجهوا معنى الكلام إلى: صَرَفَكَ، وأمالَكَ
إلى أي صورة شاء، إما إلى صورة حسنة، وإما إلى صورة قبيحة، أو إلى
صورة بعض قراباته.

وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إنهما قراءتان معروفتان
في قرأة الأمصار صحيحتا المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب، غير أن
أعجبهما إلي أن أقرأ به قراءة من قرأ ذلك بالتشديد؛ لأن دخول «في» للتعديل
أحسن في العربية من دخولها للعدل، ألا ترى أنك تقول: عَدَّلْتُكَ في كذا،
وصرفتك إليه، ولا تكاد تقول: عَدَّلْتُكَ إلى كذا وصرفتك فيه، فلذلك اخترت
التشديد^(١).

(١) وهو قول واختيار الفراء في معاني القرآن: ٢٤٤/٣.

وقوله^(١): «في أي صورة ما شاء رَكَّبَكَ»، يقول: في أي صورة اقتضتها مشيئته من الصور المختلفة شكلك، إما إلى صورة حسنة، وإما إلى صورة قبيحة، أو إلى صورة بعض قراباتك.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالَّذِينَ ﴿١٠﴾ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿١١﴾ كِرَامًا كَاتِبِينَ ﴿١٢﴾ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿١٣﴾ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿١٤﴾

يقول تعالى ذكره: ليس الأمرُ أيها الكافرون كما تقولون من أنكم على الحق في عبادتكم غير الله، ولكنكم تكذبون بالثواب والعقاب، والجزاء والحساب.

وقوله: «وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ»، يقول: وإن عليكم رُقباء حافظين يحفظون أعمالكم، ويحسونها عليكم «كِراماً كاتبين»، يقول: كراماً على الله كاتبين يكتبون أعمالكم.

وقوله: «يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ»، يقول: يعلم هؤلاء الحافظون ما تفعلون من خير أو شر، يحصون ذلك عليكم.

وقوله: «إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ»، يقول جل ثناؤه: إن الذين برؤا بأداء فرائض الله، واجتناب معاصيه لفي نعيم الجنان ينعمون فيها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنَّ الْفَجَارَ لَفِي حَجِيمٍ ﴿١٥﴾ يَصَلُّونَهَا يَوْمَ الَّذِينَ ﴿١٦﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الَّذِينَ ﴿١٧﴾ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الَّذِينَ ﴿١٨﴾ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَ لِلَّهِ ﴿١٩﴾

(١) سقط تفسير هذه الآية وبقيت أقوال المفسرين، فأفدنا منها في استخلاص ما قال، وأفدنا من زاد المسير: ٤٨/٩، وتفسير النسفي: ٣٣٨/٤.

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَلَا الضَّجَّارَ» الذين كفروا برَبِّهِمْ «لَفِي جَحِيمٍ».

وقوله: «يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ»، يقول جلّ ثناؤه: يَصْلَى هؤلاء الفجار الجحيم يوم القيامة، يوم يُدانُ العبادُ بالأعمال، فيُجازَوْنَ بها.

وقوله: «وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ»، يقول تعالى ذكره: وما هؤلاء الفجار من الجحيم بخارجين أبداً فغائبين عنها، ولكنهم فيها مُخَلَّدُونَ ماكثُونَ، وكذلك الأبرار في النعيم، وذلك نحو قوله: «وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ» [الحجر: ٤٨].

وقوله: «وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ»، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: وما أدراك يا محمد، أي: وما أشعرك ما يوم الدين: يقول: أي شيء يوم الحساب والمجازاة، مُعْظِماً شأنه جلّ ذكره ببقيله ذلك.

وقوله: «ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ»، يقول: ثم أي شيء أشعرك يوم المجازاة والحساب يا محمد تعظيماً لأمره، ثم فسر جلّ ثناؤه بعض شأنه فقال: «يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً»، يقول: ذلك اليوم، «يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ»، يقول: يوم لا تُغني نفس عن نفس شيئاً، فتدفع عنها بليّةً نزلت بها، ولا تنفعها بنافعة، وقد كانت في الدنيا تحميها، وتدفع عنها مَنْ بَغَاها سوء، فبطل ذلك يومئذٍ، لأنَّ الأمر صار لله الذي لا يغلِبُهُ غَالِبٌ، ولا يقهره قاهر، واضمحلت هنالك الممالك، وذهبت الرياسات، وحصل الملك للملك الجبار، وذلك قوله: «وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ»، يقول: والأمر كله يومئذٍ، يعني: الدين لله دون سائر خلقه، ليس لأحد من خلقه معه يومئذٍ أمر ولا نهى.

واختلفت القرأة في قراءة قوله: «يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ» فقرأته عامة قرأة الحجاز والكوفة بنصب «يَوْمَ» إذ كانت إضافته غير محضة. وقرأه بعض قرأة البصرة بضم «يَوْمَ» ورفع رداً على اليوم الأول، والرفع فيه أفصح في كلام العرب، وذلك أن اليوم مضاف إلى يفعل، والعرب إذا أضافت اليوم إلى تفعل

الانقطاع: ١٩

أو يفعل أو أفعل، رفعوه فقالوا: هذا يومُ أفعلُ كذا، وإذا أضافته إلى فعلٍ ماضٍ نصبوه^(١).

---

(١) هذا هو رأي الكسائي، ساقه الفراء في معاني القرآن: ٢٤٥/٣، وبالرفع قرأ ابن أبي إسحاق وعيسى وابن جندب وابن كثير وأبو عمرو (البحر المحيط: ٤٣٧/٨)، وانظر مزيد آراء في وجه رفعها عند الزجاج في معاني القرآن: ٢٩٦/٥.

سُورَةُ الْمُطَفِّينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَلِلُّ الْمُطَفِّينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

يقول تعالى ذكره: الوادي الذي يسيل من صديد أهل جهنم في أسفلها للذين يُطَفِّفُونَ، يعني: للذين يُنْقِصُونَ الناسَ، ويبخسونهم حقوقهم في مكاييلهم إذا كالوهم، أو موازينهم إذا وزنوا لهم عن الواجب لهم من الوفاء، وأصل ذلك من الشيء الطفيف، وهو القليل النَّزْر، والمُطَفَّفُ: المُقَلَّلُ حَقُّ صاحب الحقِّ عَمَّا له من الوفاء والتمام في كيلٍ أو وزن.

وقوله: «الَّذِينَ إِذَا أَكَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ»، يقول تعالى ذكره: الذين إذا اكتالوا من الناس ما لهم قَبْلَهُمْ من حقٍّ يستوفون لأنفسهم فيكتالونه منهم وافيًا.

وقوله: «وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ»، يقول: وإذا هم كالوا للناس أو وزنوا لهم. ومن لغة أهل الحجاز أن يقولوا: وَزَنْتُكَ حَقَّكَ، وَكَلَنْتُكَ طَعَامَكَ، بمعنى: وزنتُ لك وَكَلْتُ لك.

وقوله: «يُخْسِرُونَ»، يقول: ينقصونهم.

وقوله: «أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ»، يقول تعالى ذكره: ألا يظن هؤلاء المطففون الناس في مكابيلهم وموازينهم أنهم مبعوثون من قبورهم بعد مماتهم ليوم عظيم شأنه، هائل أمره، فظيع هوله.

وقوله: «يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ»، فيوم يقوم: تفسير عن اليوم الأول المخفوض، ولكنه لما لم يعد عليه اللام رد إلى مبعوثون، فكأنه قال: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يوم يقوم الناس. وقد يجوز نصبه وهو بمعنى الخفض، لأنها إضافة غير محضة، ولو خفض رداً على اليوم الأول لم يكن لحناً، ولو رفع جاز^(١).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينٍ ﴿٧﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ ﴿٨﴾ كِتَابٌ مَرْقُومٌ ﴿٩﴾ وَلِلْيَوْمِذِي الْمُكَذِّبِينَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ يَكْذِبُونَ يَوْمَ الَّذِينَ

يقول تعالى ذكره: «كلا»، أي: ليس الأمر كما يظن هؤلاء الكفار أنهم غير مبعوثين ولا معذبين، إن كتابهم الذي كتب فيه أعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنيا «لفي سجين»، وهي الأرض السابعة السفلى وهو «فعل» من السجن، كما قيل: رجل سكير من السكر، وفسيق من الفسق.

وقوله: «وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ»، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: وأي شيء أدراك يا محمد، أي شيء ذلك الكتاب، ثم بين ذلك تعالى ذكره، فقال:

(١) هذا كلام الفراء في معاني القرآن: ٢٤٦/٣، ولكن قال الزجاج بعد أن ذكر جواز الرفع: ولا يجوز القراءة إلا بما قرأ القراء «يوم يقوم الناس» - بالنصب - لأن القراءة سنة، ولا يجوز أن تخالف بما يجوز في العربية (معاني القرآن: ٢٩٨/٥).

«هُوَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ»، وَعَنَى بِالْمَرْقُومِ: الْمَكْتُوبُ.

وقوله: «وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ
بهذه الآياتِ، «الَّذِينَ يَكْذِبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ»، يقول: الَّذِينَ يَكْذِبُونَ بِيَوْمِ
الحِسَابِ وَالْمَجَازَةِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا يَكْذِبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١٢﴾ إِذَا نُتِلَى
عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالِ اسْطِيزُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَمَا يَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ «إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ» اعتدى على
الله في قوله، فخالَفَ أمره «أَثِيمٍ» بَرُّهُ.

«إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِذَا قُرِئَ عَلَيْهِ حُجُجْنَا وَأَدَلَّتْنَا
الَّتِي بَيَّنَّا فِي كِتَابِنَا الَّذِي أَنْزَلْنَاهُ إِلَى مُحَمَّدٍ ﷺ «قَالَ اسْطِيزُ الْأَوَّلِينَ»، يقول:
قَالَ: هَذَا مَا سَطَّرَهُ الْأَوَّلُونَ فَكُتِبُوا مِنْ الْأَحَادِيثِ وَالْأَخْبَارِ.

وقوله: «كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ»، يقول تعالى ذكره مَكْذِبًا نِهِمْ فِي
قِيلِهِمْ ذَلِكَ: «كَلَّا»، مَا ذَلِكَ كَذَلِكَ، وَلَكِنَّهُ «رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ»، يقول: غَلَبَ
عَلَى قُلُوبِهِمْ وَغَمَرَهَا وَأَحَاطَتْ بِهَا الذُّنُوبُ فَغَطَّتْهَا، يُقَالُ مِنْهُ: رَانَتْ الْخَمْرُ عَلَى
عَقْلِهِ، فَهِيَ تَرِينُ عَلَيْهِ رَيْنًا، وَذَلِكَ إِذَا سَكِرَ، فَغَلَبَتْ عَلَى عَقْلِهِ^(١).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ﴿١٥﴾
ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ﴿١٦﴾ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِكُمْ تَكْذِبُونَ ﴿١٧﴾

(١) لم يفسر قوله تعالى: «مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» لأنها متضمنة بهذا التفسير، كأنه يريد:
«غلب على قلوبهم وغمرها وأحاطت بها الذنوب، التي كسبوها من معاصيهم
فغطتها». ولعله اكتفى بذلك لما ساقه من الآثار بعد.

يقول تعالى ذِكْرُه: ما الأمرُ كما يقول هؤلاء المكذِبُونَ بيومِ الدين، من أن لهم عند الله زُلْفَةً، إنهم يومئذٍ عن رَبِّهم لمحبوبُونَ، فلا يرونه، ولا يرون شيئاً من كرامته يصلُ إليهم.

وقد اختلف أهل التأويل في معنى قوله: «إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمِئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ»، فقال بعضهم: معنى ذلك: إنهم محبوبُونَ عن كرامته.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: إنهم محبوبُونَ عن رؤية رَبِّهم.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذِكْرُه أخبر عن هؤلاء القوم أنهم عن رؤيته محبوبُونَ. ويُحتمل أن يكون مراداً به الحجاب عن كرامته، وأن يكون مراداً به الحجاب عن ذلك كُلِّه، ولا دلالة في الآية تدلُّ على أنه مرادٌ بذلك الحجاب عن معنى منه دون معنى، ولا خبر به عن رسولِ الله ﷺ قامت حُجَّتُه. فالصواب أن يقال: هم محبوبُونَ عن رؤيته، وعن كرامته، إذ كان الخبر عاماً، لا دلالة على خصوصه.

وقوله: «إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ»، يقول تعالى ذكره: ثم إنهم لو أَرَدُوا الجحيم، فَمَشُوبُونَ فيها، ثم يقال: «هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ»، يقول جل ثناؤه: ثم يقال لهؤلاء المكذِبِينَ بيومِ الدين: هذا العذاب الذي أنتم فيه اليوم، هو العذاب الذي كنتم في الدنيا تُخْبِرُونَ أنكم ذائقوه، فتكذَّبُونَ به، وتُنْكِرُونَهُ، فذوقوه الآن، فقد صَلَّيْتُمْ به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ﴿١٨﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ﴿١٩﴾ كِتَابٌ مَرْفُوعٌ ﴿٢٠﴾ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢١﴾ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿٢٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُه: «كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ»، والأبرار: جمع برٍّ، وهم الذين برُّوا الله بأداء فرائضه، واجتناب محارمه.

وقوله: «لَفِي عَلِيٍّ»، اختلف أهل التأويل في معنى عليين، والصواب أن يقال في ذلك، كما قال جل ثناؤه: إِنَّ كِتَابَ أَعْمَالِ الْأَبْرَارِ لَفِي ارْتِفَاعٍ إِلَى حَدٍّ قَدْ عَلِمَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ مُنْتَهَاهُ، وَلَا عِلْمَ عِنْدَنَا بِغَايَتِهِ، غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَقْصُرُ عَنِ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، لِإِجْمَاعِ الْحُجَّةِ مِنْ أَهْلِ التَّأْوِيلِ عَلَى ذَلِكَ.

وقوله: «تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: تعرف في الأبرار الذين وصف الله صِفَتَهُمْ نَضْرَةَ النِّعَمِ، يَعْنِي حُسْنَهُ وَبَرِيقَهُ وَتَلَأُلُوهُ.

وقوله: «يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ»، يقول: يُسْقَى هَؤُلَاءِ الْأَبْرَارِ مِنْ خَمْرِ صِرْفٍ لَا غِشٍّ فِيهَا.

وقوله: «وَمَا أَذْرَاكَ مَا عَلِيُّونَ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ، مُعْجَبُهُ مِنْ عَلِيٍّ، وَأَيُّ شَيْءٍ أَشْعَرَكَ يَا مُحَمَّدُ مَا عَلِيُّونَ.

وقوله: «كِتَابٌ مَرْقُومٌ»، يقول جل ثناؤه: إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عَلِيٍّ، «كِتَابٌ مَرْقُومٌ»، أَيُّ: مَكْتُوبٌ بِأَمَانٍ مِنَ اللَّهِ إِيَّاهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَالْفَوْزُ بِالْجَنَّةِ.

وقوله: «يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ»، يقول: يَشْهَدُ ذَلِكَ الْكِتَابَ الْمَكْتُوبَ بِأَمَانٍ اللَّهُ لِلْبَرِّ مِنْ عِبَادِهِ مِنَ النَّارِ، وَفَوْزِهِ بِالْجَنَّةِ، الْمُقَرَّبُونَ مِنْ مَلَائِكَتِهِ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مِنَ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ.

وقوله: «إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: إِنَّ الْأَبْرَارَ الَّذِينَ بَرُّوا بِاتِّقَاءِ اللَّهِ وَأَدَاءِ فَرَائِضِهِ، لَفِي نَعِيمٍ دَائِمٍ، لَا يَزُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَذَلِكَ نَعِيمُهُمْ فِي الْجَنَّةِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: عَلَى الْأَرْأَيْكَ يَنْظُرُونَ ﴿٢٣﴾ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴿٢٤﴾ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ﴿٢٥﴾ خِتَمُهُ مِمْسَكَةٌ فِي ذَلِكَ

فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴿٢٦﴾

يعني تعالى ذكّره بقوله: «عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ» على السُرُرِ فِي الْحِجَالِ من اللؤلؤ والياقوت ينظرون إلى ما أعطاهم الله من الكرامة والنعيم، والخبرة في الجنان.

وأما قوله: «مَخْتُومٌ خِتَامُهُ مِسْكٌ»، فمعناه: آخره وعاقبته مسك، أي: هي طيبة الريح، إِنَّ رِيحَهَا فِي آخِرِ شَرْبِهِمْ يَخْتَمُ لَهَا بَرِيحُ الْمِسكِ.

ولنما قلنا ذلك لأنه لا وجه للختم في كلام العرب إلا الطبع والفراغ، كقولهم: ختم فلان القرآن: إذا أتى على آخره، فإذا كان لا وجه للطبع على شراب أهل الجنة يُفَهُمُ إِذْ كَانَ شَرَابُهُمْ جَارِيًا جَرِي الْمَاءِ فِي الْأَنْهَارِ، وَلَمْ يَكُنْ مُعْتَقًا فِي الدَّانِ فَيُطَيَّنَ عَلَيْهَا وَتَخْتَمُ، تَعَيَّنَ أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ ذَلِكَ الْوَجْهَ الْآخَرَ وَهُوَ الْعَاقِبَةُ وَالْمَشْرُوبُ آخِرًا، وَهُوَ الَّذِي خَتَمَ بِهِ الشَّرَابَ.

وقوله: «وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ»، يقول تعالى ذكّره: وفي هذا النعيم الذي وصف جل ثناؤه أنه أعطى هؤلاء الأبرار في القيامة، فليتنافس المتنافسون. والتنافس: أَنْ يَنْفَسَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ بِالشَّيْءِ يَكُونُ لَهُ، وَيَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ لَهُ دُونَهُ، وَهُوَ مَأْخُودٌ مِنَ الشَّيْءِ النَّفْسِ، وَهُوَ الَّذِي تَحَرَّصُ عَلَيْهِ نَفُوسُ النَّاسِ، وَتَطْلُبُهُ وَتَشْتَهِيهِ، وَكَأَنَّ^(١) معناه في ذلك: فَلْيَجِدْ النَّاسُ فِيهِ، وَإِلَيْهِ فَلْيَسْتَبِقُوا فِي طَلْبِهِ، وَلْتَحَرَّصْ عَلَيْهِ نَفُوسُهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمِنْ أَجْهِدَ مِنْ تَسْنِيمٍ ﴿٢٧﴾ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا

الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿٢٩﴾

(١) كتبها الناشر: «وكان» فما أصاب، وكان قد كررها قبل هذه مراراً ولم نشر إليها.

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ومزاجُ هذا الرحيقِ من تسنيم؛ والتسنيمُ: التفعيلُ من قول القائل: سَنَمْتُهُمُ العينَ تَسْنِماً: إذا أَجْرَيْتُهَا عليهم من فوقهم، فكأنَّ^(١) معناه في هذا الموضع: ومزاجُهُ من ماءٍ ينزلُ عليهم من فوقهم فينحدرُ عليهم. فتأويل الكلام: ومزاجُ الرحيقِ من عين تُسَنَّم عليهم من فوقهم، فتنصبُ عليهم «يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ» من الله صرفاً، وتمزج لأهل الجنة. وقوله: «إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ الَّذِينَ اكْتَسَبُوا الْمَآثِمَ، فكفروا بالله في الدنيا، كانوا فيها من الذين أقرؤا بوحْدانيةِ الله، وصدَّقُوا به يضحكون، استهزاءً منهم بهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا مَرَأُوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿٣٠﴾ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿٣١﴾ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُونَ ﴿٣٢﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ﴿٣٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وكان هؤلاء الذين أجرموا إذا مرَّ الذين آمنوا بهم يتغامزون؛ يقول: كان بعضهم يغمزُ بعضاً بالمؤمن، استهزاءً به وسخريةً. وقوله: «وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ»، يقول: وكان هؤلاء المجرمون إذا انصرفوا إلى أهلهم من مجالسهم انصرفوا ناعمين مُعْجَبِينَ. وقوله: «وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُونَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وإذا رأى المجرمون المؤمنين قالوا لهم: إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُونَ عن محجةِ الحقِّ، وسبيلِ القصد «وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ»، يقول جلُّ ثناؤه: وما بُعِثَ هؤلاء الكفارُ القائلون للمؤمنين «إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُونَ» حافِظِينَ عليهم أعمالهم. يقول: إنما

(١) انظر تعليقنا السابق.

كُلُّفُوا الْإِيمَانَ بِاللَّهِ، وَالْعَمَلَ بِطَاعَتِهِ، وَلَمْ يُجْعَلُوا رُقَبَاءَ عَلَى غَيْرِهِمْ يَحْفَظُونَ عَلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ وَيَتَفَقَدُونَهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٣٤﴾ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ﴿٣٥﴾ هَلْ ثَوَابَ الْكُفَّارِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: «فَالْيَوْمَ» وذلك يوم القيامة «الَّذِينَ آمَنُوا» بالله في الدنيا «مِنَ الْكُفَّارِ» فيها «يَضْحَكُونَ». على الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ»، يقول: على سُرُرِهِم التي في الْحِجَالِ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ فِي الْجَنَّةِ، وَالْكُفَّارِ فِي النَّارِ يُعَذَّبُونَ. وقوله: «هَلْ ثَوَابَ الْكُفَّارِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: هَلْ أُثِيبَ الْكُفَّارُ وَجُزُوا ثَوَابَ مَا كَانُوا فِي الدُّنْيَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ سُخْرِيَتِهِمْ مِنْهُمْ، وَضَحِكِهِمْ بِهِمْ بِضَحِكِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُمْ فِي الْآخِرَةِ، وَالْمُؤْمِنُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ، وَهُمْ فِي النَّارِ يُعَذَّبُونَ.

و«ثَوَابَ» فَعَلَ مِنَ الثَّوَابِ وَالْجَزَاءِ، يُقَالُ مِنْهُ: ثَوَّبَ فُلَانٌ فُلَانًا عَلَى صَنِيعِهِ، وَأَثَابَهُ مِنْهُ.

سُورَةُ الْاِنْشِقَاقِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : إِذَا السَّمَاءُ اَنْشَقَّتْ ۝۱ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝۲ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ۝۳ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۝۴ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝۵

يقول تعالى ذكره : إذا السماء تَصَدَّعَتْ وتَقَطَّعَتْ فكانت أبواباً .

وقوله : «وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ» يقول : وَسَمِعَتْ السَّمَوَاتُ فِي تَصَدُّعِهَا وَتَشَقُّقِهَا لِرَبِّهَا وَأَطَاعَتْ لَهُ فِي أَمْرِهِ إِيَّاهَا ، والعرب تقول : أَذِنَ لَكَ فِي هَذَا الْأَمْرِ أَذْنًا بِمَعْنَى : اسْتَمَعَ لَكَ ، ومنه الخبر الذي رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «مَا أَذِنَ اللَّهُ لَشَيْءٍ كَأَذْنِهِ لِنَبِيِّي يَتَغْنَى بِالْقُرْآنِ»^(١) ، يعني بذلك : مَا اسْتَمَعَ اللَّهُ لَشَيْءٍ كَاسْتِمَاعِهِ لِنَبِيِّي يَتَغْنَى بِالْقُرْآنِ .

وقوله : «وَحُقَّتْ» ، يقول : وَحَقَّقَ اللَّهُ عَلَيْهَا الْإِسْتِمَاعَ بِالْإِنْشِقَاقِ وَالْإِنْتِهَاءِ إِلَى طَاعَتِهِ فِي ذَلِكَ .

وقوله : «وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ» ، يقول تعالى ذِكْرُهُ : وَإِذَا الْأَرْضُ بُسِطَتْ ، فَرِيدَتْ فِي سَعَتِهَا .

(١) ذكره المؤلف معلقاً ، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة : البخاري (٥٠٢٣) و(٥٠٢٤) و(٧٤٨٢) و(٧٥٤٤) ، ومسلم (٧٩٢) .

وقوله: «وَأَلَقْتُ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ»، يقول جلّ ثناؤه: وألقت الأرض ما في بطنها من الموتى إلى ظهرها وتخلّت منهم إلى الله.

وقوله: «وَأَذِنْتُ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ»، يقول: وسمعت الأرض في إلقتها ما في بطنها من الموتى إلى ظهرها أحياء، أمر ربّها وأطاعت «وَحَقَّتْ»، يقول: وحقّقها الله للاستماع لأمره في ذلك، والانتهاء إلى طاعته.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَتَأَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ﴿٦﴾ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ﴿٧﴾ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿٨﴾ وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿٩﴾

يقول تعالى ذكره: يا أيها الإنسان إنك عاملٌ إلى ربك عملاً فملاقية به خيراً، كان عملك ذلك أو شراً؛ يقول: فليكن عملك مما يُنجيك من سُخطه، ويوجبُ لك رضاؤه، ولا يَكُنْ مما يُسخطه عليك فتهلك.

وقوله: «فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ»، يقول تعالى ذكره: فأما مَنْ أُعْطِيَ كِتَابَ أَعْمَالِهِ بِيَمِينِهِ «فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا» بأن ينظر في أعماله، فيغفر له سيئتها، ويُجازي على حسنّها.

وقوله: «وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا»، يقول: وينصرف هذا المحاسبُ حساباً يسيراً إلى أهله في الجنة مسروراً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ مُرَارَةً وَظَهَرَ ﴿١٠﴾ فَسَوْفَ يَدْعُوا بُرُورًا ﴿١١﴾ وَيَصْلَى سَعِيرًا ﴿١٢﴾ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿١٣﴾ إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ ﴿١٤﴾ بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ﴿١٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ كِتَابَهُ مِنْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ يَوْمَئِذٍ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وَذَلِكَ أَنْ جَعَلَ يَدَهُ الِیْمَنَى إِلَى عُنُقِهِ، وَجَعَلَ الشَّمَالَ مِنْ يَدَيْهِ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، فَيَتَنَاوَلُ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ، وَلِذَلِكَ وَصَفَهُمْ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أحياناً، أَنَّهُمْ يُؤْتَوْنَ كُتُبَهُمْ بِشِمَائِلِهِمْ، وَأحياناً أَنَّهُمْ يُؤْتَوْنَهَا مِنْ وَرَاءِ ظُهُورِهِمْ.

وقوله: «فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُوراً»، يقول: فسوف ينادي بالهلاك، وهو أن يقول: وَاثْبُورَاهُ، وَاثْبُورَاهُ، وهو من قولهم: دعا فلان لهفه: إذا قال: والهفاه.

وقوله: «وَيَصْلَى سَعِيرًا»، اختلفت الْقَرَأَةُ فِي قِرَاءَةِ ذَلِكَ، فَقَرَأَتْهُ عَامَةً قَرَأَةُ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَالشَّامِ: «وَيُصَلَّى» بضم الياء وتشديد اللام، بمعنى: أَنَّ اللَّهَ يَصْلِيهِمْ تَصْلِيَةً بَعْدَ تَصْلِيَةٍ، وَإِنْضَاجَةً بَعْدَ إِِنْضَاجَةٍ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: «كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا» [النساء: ٥٦]، وَاسْتَشْهَدُوا لِتَصْحِيحِ قِرَاءَتِهِمْ ذَلِكَ كَذَلِكَ بِقَوْلِهِ: «ثُمَّ الْجَحِيمِ صَلْوُهُ» [الحاقة: ٣١] وَقَرَأَ ذَلِكَ بَعْضُ الْمَدِينِيِّينَ وَعَامَةُ قَرَأَةُ الْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ: «وَيَصْلَى» بِفَتْحِ الْيَاءِ وَتَخْفِيفِ اللَّامِ، بِمَعْنَى: أَنَّهُمْ يَصْلُونَهَا وَيَرْدُونَهَا، فَيَحْتَرِقُونَ فِيهَا، وَاسْتَشْهَدُوا لِتَصْحِيحِ قِرَاءَتِهِمْ ذَلِكَ كَذَلِكَ بِقَوْلِ اللَّهِ: «يَصْلُونَهَا» [إبراهيم: ٢٩ وص: ٥٦ والانفطار: ١٥] وَ«إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ» [الصافات: ١٦٣].

وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدِي أَنَّهُمَا قِرَاءَتَانِ مَعْرُوفَتَانِ صَحِيحَتَا الْمَعْنَى، فَبَايَتُهُمَا قَرَأَ الْقَارِئُ فَمَصِيبٌ.

وقوله: «إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ فِي الدُّنْيَا مَسْرُورًا لَمَا فِيهِ مِنْ خِلَافِهِ أَمَرَ اللَّهُ، وَرُكُوبِهِ مَعَاصِيَهُ.

وقوله: «إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ بَلَى»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ هَذَا الَّذِي أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ظَنَّ فِي الدُّنْيَا أَنْ لَنْ يَرْجِعَ إِلَيْنَا، وَلَنْ يُبْعَثَ بَعْدَ مَمَاتِهِ، فَلَمْ يَكُنْ يَبَالِي مَا رَكِبَ مِنَ الْمَآثِمِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرْجُو ثَوَابًا، وَلَمْ يَكُنْ

يخشى عقاباً، يقال منه: حَارَ فلانٌ عن هذا الأمر: إذا رجع عنه، ومنه الخبر الذي روي عن رسول الله ﷺ أنه كان يقول في دعائه: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحَوَرِ بَعْدَ الْكُورِ»^(١)، يعني بذلك: من الرجوع إلى الكفر بعد الإيمان.

وقوله: «بلى»، يقول تعالى ذكره: بلى لِيُحَوَّرَنَّ وَلَيَرْجِعَنَّ إِلَى رَبِّهِ حَيًّا كما كان قبل مماته.

وقوله: «إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا»، يقول جل ثناؤه: إِنَّ رَبَّ هَذَا الَّذِي ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ، كان به بصيراً، إذ هو في الدنيا، بما كان يعمل فيها من المعاصي، وما إليه يصير أمره في الآخرة، عالمٌ بذلك كله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ۖ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ۖ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ۖ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ۖ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ۝١٨

وهذا قَسَمَ أَقْسَمَ رَبَّنَا بِالشَّفَقِ: والشفق: الحمرة في الأفق من ناحية المغرب من الشمس في قول بعضهم.

وقوله: «وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ»، يقول: والليل وما جمع مما سكن وهذا فيه من ذي روح كان يطير، أو يدبُ نهاراً، يقال منه: وَسَقَتْهُ أَسْقُهُ وَسَقًا، ومنه طعامٌ مَوْسُوقٌ، وهو المجموع في غرائر أو وعاء، ومنه الوَسْقُ، وهو الطعامُ المجتمع الكثير مما يُكَالُ أو يُوزَنُ.

وقوله: «وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ»، يقول: وبالقمر إذا تَمَّ واستوى.

وقوله: «لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ»، اختلفت القراءة في قراءته، فقرأه عمرُ بن

(١) أخرجه مسلم (١٣٤٣) وغيره من حديث عبدالله بن سرجس المزني. ورواه المؤلف هنا معلقاً، ويروى أيضاً «بعد الكون» - بالنون - بدلاً من الراء.

الخطاب وابن مسعود وأصحابه وابن عباس وعامة قُرَأة مكة والكوفة «لَتَرْكَبَنَّ» بفتح التاء والباء، واختلف قارئو ذلك كذلك في معناه، فقال بعضهم: لَتَرْكَبَنَّ يا محمدُ أنتَ حالاً بعد حالٍ، وأمرأ بعد أمرٍ من الشدائد.

وقال آخرون ممن قرأ هذه القراءة عُنِي بذلك: لَتَرْكَبَنَّ أنتَ يا محمدُ سماءً بعد سماءٍ.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: لَتَرْكَبَنَّ الآخرةَ بعدَ الأولى.

وقال آخرون ممن قرأ هذه القراءة: إنما عُنِي بذلك أنها تتغير ضرورياً من التغير، وتشقُّ بالغمَامِ مرَّةً وتحمرُّ أخرى، فتصيرُ وردةً كالدهانِ، وتكون أخرى كالمُهَلِّ.

وقرأ ذلك عامة قُرَأة المدينة وبعض الكوفيين: «لَتَرْكَبَنَّ» بالتاء ويضم الباء على وجه الخطاب للناس كافة أنهم يركبون أحوال الشدة حالاً بعد حالٍ، وقد ذكر بعضهم أنه قرأ ذلك بالياء ويضم الباء على وجه الخبر عن الناس كافة أنهم يفعلون ذلك.

وأولى القراءات في ذلك عندي بالصواب: قراءة مَنْ قرأ بالتاء وفتح الباء، لأنَّ تأويلَ أهلِ التأويلِ من جميعهم بذلك وَرَدَ، وإنَّ كان للقراءات الأخرَ وجوهٌ مفهومة. وإنَّ الصوابُ من القراءة في ذلك ما ذكرنا فالصوابُ من التأويلِ قولُ مَنْ قال: «لَتَرْكَبَنَّ» أنتَ يا محمدُ حالاً بعد حالٍ، وأمرأ بعد أمر من الشدائد. والمرادُ بذلك، وإنَّ كان الخطابُ إلى رسولِ الله ﷺ موجهاً جميعَ الناسِ أنهم يلقون من شدائدِ يومِ القيامةِ وأهوالِ أحوالِ.

ولنما قلنا: عُنِي بذلك ما ذكرنا أنَّ الكلامَ قبلَ قوله: «لَتَرْكَبَنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ» جرى بخطابِ الجميعِ، وكذلك بعده، فكان أشبه أن يكونَ ذلك نظيرَ ما قَبْلَهُ وما بعده.

وقوله: «طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ» من قول العرب: وقع فلان في بنات طبق: إذا وقع في أمرٍ شديد.

وقوله: «فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ»، يقول تعالى ذكره: فما لهؤلاء المشركين لا يصدّقون بتوحيد الله، ولا يُقرّون بالبعث بعد الموت، وقد أقسم لهم ربّهم بأنهم راكبون طبقاً عن طبقٍ مع ما قد عاينوا من حججه بحقيقة توحّيده.

وقوله: «وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ»، يقول تعالى ذكره: وإذا قرئ عليهم كتاب ربّهم لا يخضعون ولا يستكينون.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكْذِبُونَ** ٢٢ **وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ** ٢٣ **فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ** ٢٤ **إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ** ٢٥

قوله: «بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكْذِبُونَ»، يقول تعالى ذكره: بل الذين كفروا يكذبون بآيات الله وتزيله.

وقوله: «وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ»، يقول تعالى ذكره: والله أعلم بما تُوعيه صدور هؤلاء المشركين من التكذيب بكتاب الله ورسوله.

وقوله: «فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ»، يقول جل ثناؤه: فَبَشِّرْ يا محمد هؤلاء المكذّبين بآيات الله بعذاب أليم لهم عند الله موجع «إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ»، يقول: إلا الذين تابوا منهم وصدّقوا، وأقروا بتوحّيده، ونبوة نبيه محمد ﷺ، وبالبعث بعد الممات. «وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ»، يقول: وأدّوا فرائض الله، واجتنبوا ركوب ما حرّم الله عليهم ركوبه.

وقوله: «لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ»، يقول تعالى ذكره لهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثواب غير محسوب ولا منقوص.

سُورَةُ الْبُرُوجِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴿١﴾ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ﴿٢﴾
وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴿٣﴾ قِيلَ أَصْحَبُ الْأُخْدُوْدِ ﴿٤﴾ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ﴿٥﴾

قوله: «وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ» أقسم الله جل ثناؤه بالسمااء ذات البروج، ومعنى ذلك: والسمااء ذات منازل الشمس والقمر، وذلك أن البروج: جمع برج، وهي منازل تُتَّخَذُ عَالِيَةً عَنِ الْأَرْضِ مَرْتَفَعَةً، ومن ذلك قول الله: «وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ» [النساء: ٧٨] وهي منازل مرتفعة عالية في السمااء، وهي اثنا عشر برجاً، فمسير القمر في كل برج منها يومان وثلاث، فذلك ثمانية وعشرون منزلاً، ثم يَسْتَسِرُّ لَيْلَتَيْنِ، ومسير الشمس في كل برج منها شهر.

وقوله: «وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَأَقْسَمَ بِالْيَوْمِ الَّذِي وَعَدْتَهُ عِبَادِي لِفَصْلِ الْقَضَاءِ بَيْنَهُمْ، وذلك يوم القيامة.

وقوله: «وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ»، اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم: معنى ذلك: وأقسم بشاهد، قالوا: وهو يوم الجمعة، ومشهود قالوا: وهو يوم عرفة.

وقال آخرون: الشاهد: محمد، والمشهود: يوم القيامة.

وقال آخرون: الشاهد: الإنسان، والمشهود: يوم القيامة.

وقال آخرون: الشاهد: محمدٌ. والمشهود: يومُ الجمعة.

وقال آخرون: الشاهد: الله، والمشهود: يوم القيامة.

وقال آخرون: الشاهد: يوم الأضحى، والمشهود: يوم الجمعة.

وقال آخرون: الشاهد: يوم الأضحى، والمشهود: يوم عرفة.

وقال آخرون: المشهود: يوم الجمعة^(١).

والصوابُ من القول في ذلك عندنا أن يقال: إنَّ الله أقسم بشاهدٍ شهد، ومشهودٍ شهد، ولم يخبرنا مع إقسامه بذلك أيَّ شاهدٍ وأيَّ مشهودٍ أراد، وكلُّ الذي ذكرنا أنَّ العلماء قالوا: هو المعنيُّ مما يستحقُّ أن يُقال له: شاهدٍ ومَشْهُودٍ.

وقوله: «قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ»، يقول: لِعَنَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ. وكان بعضهم يقول: معنى قوله: «قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ» خبرٌ من الله عن النارِ أنها قتلتهم.

وقد اختلف أهل العلم في أصحابِ الأخدودِ مَنْ هم؟ فقال بعضهم: قومٌ كانوا أهلَ كتابٍ من بقايا المجوسِ.

وقال آخرون: بل الذين أحرقتهم النارُ هم الكفارُ الذين فتنوا المؤمنين.

وأولى التأويلين بقوله: «قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ» لِعَنَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ الذين ألقوا المؤمنينَ والمؤمنات في الأخدود.

وإنما قلت: ذلك أولى التأويلين بالصواب لأنَّ الله أخبر أنَّ لهم عذابَ الحريق مع عذابِ جهنم، ولو لم يكونوا أُحْرِقُوا في الدنيا لم يكن لقوله: «وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ» معنى مفهوم، مع إخباره أنَّ لهم عذاب جهنم، لأنَّ عذاب

---

(١) ذكر ابن الجوزي في «زاد المسير» أربعة وعشرين قولاً في ذلك: ٧٣ - ٧٠/٩.

جهنم هو عذابُ الحريقِ مع سائرِ أنواعِ عذابها في الآخرة، والأخذود: الحفرة تُحْفَرُ في الأرض.

وقوله: «النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ»، فقله النار: رَدُّ على الأخدود، ولذلك خفضت، وإنما جازَ رَدُّهَا عليه وهي غيره، لأنها كانت فيه، فكأنها إذ كانت فيه هو، فجرى الكلامُ عليه لمعرفةِ الْمُخَاطَبِينَ به بمعناه وكأنه قيل: قُتِلَ أصحابُ النارِ ذَاتِ الْوَقُودِ، ويعني بقوله: «ذَاتِ الْوَقُودِ» ذاتِ الحطبِ الجزلِ، وذلك إذا فتحت الواو، فأما الْوَقُودُ بضم الواو، فهو الاتِّقَادُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ﴿٥﴾ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴿٦﴾ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: النار ذات الوقود، «إذ» هؤلاء الكفار من أصحابِ الأخدودِ «عليها»، يعني: على النار، فقال: عليها، والمعنى أنهم قعودٌ على حافةِ الأخدودِ، فقيل: على النار، والمعنى: لشفيرِ الأخدودِ لمعرفةِ السامعينِ معناه.

وقوله: «وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ»، يعني: حُضُورٌ.

وقوله: «وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وما وَجَدَ هؤلاء الكفارُ الذين فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ على المؤمنين والمؤمناتِ، بالنارِ في شيءٍ، ولا فعلوا بهم ما فعلوا بسببٍ، إلا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِاللَّهِ، وقال: «إلا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ»، لأنَّ المعنى: إلا إيمانهم بالله، فلذلك حَسَنَ في موضعه «يؤمنوا»، إذ كان الإيمانُ لهم صفةً. «العزیز»، يقول: الشديد في انتقامه ممن انتقم منه. «الحَمِيدِ»، يقول: المحمود بإحسانه إلى خَلْقِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ فَنُّوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴿٩﴾

يقول تعالى ذكره : الذي له سلطان السموات السبع والأرضين وما فيهن ، «والله على كل شيء شهيد» ، يقول تعالى ذكره : والله على فعل هؤلاء الكفار من أصحاب الأخدود بالمؤمنين الذين فتنوهم شاهد ، وعلى غير ذلك من أفعالهم وأفعال جميع خلقه ، وهو مجازيهم جزاءهم .

وقوله : «إِنَّ الَّذِينَ فَنُّوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ» ، يقول : إِنَّ الَّذِينَ ابْتَلَوْا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِاللَّهِ بِتَعْذِيبِهِمْ وَإِحْرَاقِهِمْ بالنار .

وقوله : «ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا» ، يقول : ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا مِنْ كُفْرِهِمْ وَفَعْلِهِمْ ، الذي فعلوا بالمؤمنين والمؤمنات من أجل إيمانهم بالله «فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ» في الآخرة ، «وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ» في الدنيا .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ﴿١٠﴾ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿١١﴾

يقول تعالى ذكره : إِنَّ الَّذِينَ أَقْرَأُوا بِتَوْحِيدِ اللَّهِ ، وَهُمْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ الَّذِينَ حَرَقَهُمْ أَصْحَابُ الْأَخْدُودِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ سَائِرِ أَهْلِ التَّوْحِيدِ «وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» ، يقول : وعملوا بطاعة الله ، وَأَتَمَرُوا لَأَمْرِهِ ، وَانْتَهَوْا عَمَّا نَهَاهُمْ عَنْهُ «لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ» ، يقول : لهم في الآخرة عند الله بساتين تجري من تحتها الأنهار والخمر واللبن والعسل «ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ» ، يقول : هذا الذي هو لهؤلاء المؤمنين في الآخرة هو الظفر الكبير بما طلبوا والتمسوا بإيمانهم بالله في

الدنيا، وعملهم بما أمرهم الله به فيها ورضيه منهم.

وقوله: «إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنبيه محمد ﷺ: إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ يَا مُحَمَّدُ لَمَنْ بَطْشٌ بِهِ مِنْ خَلْقِهِ، وهو انتقامه ممن انتقم منه لشديده، وهو تحذير من الله لقومِ رسوله محمد ﷺ، أَنْ يُحِلَّ بِهِمْ مِنْ عَذَابِهِ وَنَقْمَتِهِ. نظيرَ الذي حَلَّ بِأَصْحَابِ الْأَخْذُودِ عَلَى كُفْرِهِمْ بِهِ، وَتَكْذِيبِهِمْ رَسُولَهُ، وَفَتْنَتِهِمُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مِنْهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّهُ هُوَ يُبْدِي وَيُعِيدُ ﴿١٢﴾ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ﴿١٣﴾ دَوَّالْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿١٤﴾ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴿١٥﴾ هَلْ أُنَبِّئُكَ حَدِيثَ الْجَنَّودِ ﴿١٦﴾ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴿١٧﴾

اختلف أهل التأويل في معنى قوله: «إِنَّهُ هُوَ يُبْدِي وَيُعِيدُ»، فقال بعضهم: معنى ذلك: إن الله أبدى خلقه، فهو يبتدىء، بمعنى: يُحْدِثُ خَلْقَهُ ابتداءً، ثم يُمِيتُهُمْ، ثم يُعِيدُهُمْ أَحْيَاءً بعد مماتهم، كهيشتهم قبل مماتهم. وقال آخرون: بل معنى ذلك: إنه هو يُبْدِي العذابَ ويُعِيدُهُ.

وأولى التأويلين في ذلك عندي بالصواب وأشبههما بظاهر ما دلَّ عليه التنزيل هو أنه يُبْدِي العذابَ لأهل الكفر به ويُعِيدُهُ، كما قال جل ثناؤه: «فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ» في الدنيا، فأبدأ ذلك لهم في الدنيا، وهو يعيده لهم في الآخرة.

وإنما قلت: هذا أولى التأويلين بالصواب لأن الله أتبع ذلك قوله: «إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ» فكان للبيان عن معنى شدة بطشه الذي قد ذكره قبله، أشبه به بالبيان عما لم يجز له ذكره، ومما يؤيد ما قلنا من ذلك وضوحاً وصحةً، قوله: «وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ» فَبَيَّنَ ذَلِكَ عَنْ أَنْ الَّذِي قَبْلَهُ مِنْ ذِكْرِ خَبَرِهِ عَنْ عَذَابِهِ وَشِدَّةِ عِقَابِهِ.

وقوله: «وَهُوَ الْعَفُورُ الْوَدُودُ»، يقول تعالى ذكره: وهو ذو المغفرة لمن تاب إليه من ذنوبه، وذو المحبة له.

وقوله: «ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ»، يقول تعالى ذكره: ذو العرش الكريم.

وقوله: «فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ»، يقول: هو غفارٌ لذنوب مَنْ شاء من عباده إذا تاب وأناب منها، معاقِبٌ مَنْ أصرَّ عليها وأقام، لا يمنعه مانعٌ، من فعلٍ أراد أن يفعله، ولا يحولُ بينه وبين ذلك حائلٌ، لأنَّ له مُلكَ السموات والأرض، وهو العزيز الحكيم.

وقوله: «هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ»، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: هل جاءكَ يا محمدُ حديثُ الجنودِ الذين تَجَنَّدُوا على الله ورسوله بأذاهم ومكروههم؟ يقول: قد أَتَاكَ ذَلِكَ وعلمته، فاصبرْ لأذى قومك إياكَ لما نالوك به من مكروهٍ كما صبرَ الذين تجند هؤلاء الجنودُ عليهم من رُسُلي، ولا يثنيكَ عن تبليغهم رسالتي، كما لم يثن الذين أرسلوا إلى هؤلاء، فإنَّ عاقبةَ مَنْ لم يُصدِّقْ ويؤمن بك منهم إلى عطبٍ وهلاك، كالذي كان من هؤلاء الجنود، ثم بَيَّنَّ جَلَّ ثَنَاؤُهُ عن الجنود مَنْ هم فقال: «فِرْعَوْنُ وَثَمُودُ»، يقول: فرعون، فاجتزئ بِذِكْرِهِ، إِذْ كَانَ رَئِيسُ جُنْدِهِ من ذِكْرِ جُنْدِهِ وَتَبَاعِهِ، وإنما معنى الكلام: هل أَتَاكَ حديثُ الجنودِ، فرعون وقومه وثمرود، وخفض فرعون رَدًّا على الجنودِ على الترجمة عنهم، وإنما فَتَحَ لأنه لا يجري وثمرود.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ﴿١٨﴾ وَاللَّهُ مِنْ

وَرَأْيِهِمْ مَحِيطٌ ﴿١٩﴾ بَلِ هُوَ قَرِيبٌ أَنْ تُحْيِدَ ﴿٢٠﴾ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ﴿٢١﴾

يقول تعالى ذكره: ما بهؤلاء القوم الذين يكذبون بوعيد الله أنهم لم

يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءٌ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْأَمْرِ الْمَكْذُوبَةِ رُسُلُ اللَّهِ كَفَرَعُونَ وَقَوْمَهُ، وَثُمُودَ وَأَشْكَالِهِمْ، وَمَا أَخْلَى اللَّهُ بِهِمْ مِنَ النَّقَمِ بِتَكْذِيبِهِمُ الرُّسُلَ، وَلَكِنْهُمْ فِي تَكْذِيبِ بُوْحِي اللَّهِ وَتَنْزِيلِهِ إِثْرًا مِنْهُمْ لِأَهْوَائِهِمْ، وَاتِّبَاعًا مِنْهُمْ لِسُنَنِ آبَائِهِمْ «وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ» بِأَعْمَالِهِمْ مُحْصٍ لَهَا، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْهَا شَيْءٌ، وَهُوَ مُجَازِيهِمْ عَلَى جَمِيعِهَا.

وقوله: «بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ»، يقول: تكذيباً منه جلُّ ثَنَائِهِ لِلْقَائِلِينَ الْقُرْآنَ هُوَ شَعْرٌ وَسَجْعٌ: مَا ذَلِكَ كَذَلِكَ، بَلْ هُوَ قُرْآنٌ كَرِيمٌ.

وقوله: «فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: هُوَ قُرْآنٌ كَرِيمٌ مَثْبُتٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ.

واختلفتِ الْقَرَأَةُ فِي قِرَاءَةِ قَوْلِهِ: «مَحْفُوظٍ» فَقَرَأَ ذَلِكَ مَنْ قَرَأَهُ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ أَبُو جَعْفَرٍ الْقَارِئُ وَابْنُ كَثِيرٍ، وَمَنْ قَرَأَهُ مِنْ قَرَاءَةِ الْكُوفَةِ عَاصِمٌ وَالْأَعْمَشُ وَحَمْزَةُ وَالْكَسَائِيُّ، وَمَنْ الْبَصْرِيِّينَ أَبُو عَمْرٍو: «مَحْفُوظٍ» خَفَضَ عَلَى مَعْنَى أَنَّ اللَّوْحَ هُوَ الْمَنْعُوتُ بِالْحِفْظِ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ كَانَ التَّأْوِيلُ: فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ مِنَ الزِّيَادَةِ فِيهِ وَالنَّقْصَانِ مِنْهُ عَمَّا أَثْبَتَهُ اللَّهُ فِيهِ. وَقَرَأَ ذَلِكَ مِنَ الْمَكِّيِّينَ ابْنُ مُحَيْصِنٍ، وَمَنْ الْمَدَنِيِّينَ نَافِعٌ: «مَحْفُوظٌ» رَفَعًا رَدًّا عَلَى الْقُرْآنِ، عَلَى أَنَّهُ مِنْ نَعْتِهِ وَصِفَتِهِ. وَكَأَنَّ مَعْنَى ذَلِكَ عَلَى قِرَاءَتِهِمَا: بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ، مَحْفُوظٌ مِنَ التَّغْيِيرِ وَالتَّبْدِيلِ فِي لَوْحٍ.

وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا أَنَّهُمَا قِرَاءَتَانِ مَعْرُوفَتَانِ فِي قِرَاءَةِ الْأَمْصَارِ صَحِيحَتَا الْمَعْنَى، فَبِأَيْتِهِمَا قَرَأَ الْقَارِئُ فَمَصِيبٌ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَبِأَيِّ الْقِرَاءَتَيْنِ قَرَأَ الْقَارِئُ فَتَأْوِيلُ الْقِرَاءَةِ الَّتِي يَقْرُؤُهَا عَلَى مَا بَيْنَا.

سُورَةُ الطَّارِقِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ﴿١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ﴿٢﴾ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ﴿٣﴾ إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴿٤﴾ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ﴿٦﴾ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ﴿٧﴾ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴿٨﴾ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ﴿٩﴾ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ﴿١٠﴾

أَقْسَمَ رَبُّنَا بِالسَّمَاءِ وَبِالطَّارِقِ الَّذِي يَطْرُقُ لَيْلاً مِنَ النُّجُومِ الْمَضِيئَةِ، وَيَخْفَى نَهَاراً، وَكُلُّ مَا جَاءَ لَيْلاً فَقَدْ طَرَقَ.

«وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ»، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: «وَمَا أَشْعَرَكَ يَا مُحَمَّدُ مَا الطَّارِقُ الَّذِي أَقْسَمْتُ بِهِ، ثُمَّ بَيَّنَّ ذَلِكَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ، فَقَالَ: هُوَ «النَّجْمُ الثَّاقِبُ»، يَعْنِي: يَتَوَقَّدُ ضِيَاؤُهُ وَيَتَوَهَّجُ.

وَقَوْلُهُ: «إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ»، اخْتَلَفَتْ الْقِرَاءَةُ فِي قِرَاءَةِ ذَلِكَ، فَقَرَأَهُ مِنْ قِرَاءَةِ الْمَدِينَةِ أَبُو جَعْفَرٍ، وَمِنْ قِرَاءَةِ الْكُوفَةِ حَمْزَةً: «لَمَّا عَلَيْهَا» بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ. وَذَكَرَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَرَأَ ذَلِكَ كَذَلِكَ.

وَقَرَأَ ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ نَافِعٌ، وَمِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ أَبُو عَمْرٍو «لَمَّا» بِالتَّخْفِيفِ، بِمَعْنَى: إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَعَلَّيْهَا حَافِظٌ، وَعَلَى أَنَّ اللَّامَ جَوَابُ «إِنَّ»

و«ما» التي بعدها صِلَة. وإذا كان ذلك كذلك لم يكن فيه تشديد.

والقراءة التي لا أختار غيرها في ذلك التخفيف، لأن ذلك هو الكلام المعروف من كلام العرب، وقد أنكر التشديد جماعة من أهل المعرفة بكلام العرب أن يكون معروفاً من كلام العرب، غير أن الفراء^(١) كان يقول: لا نعرف جهة التثقيب في ذلك، ونرى أنها لغة في هذيل يجعلون إلا مع إن المخففة لما، ولا يجاوزون ذلك، كأنه قال: ما كُلُّ نفس إلا عليها حافظ، فإن كان صحيحاً ما ذكر الفراء من أنها لغة هذيل فالقراءة بها جائزة صحيحة، وإن كان الاختيار أيضاً إذا صحَّ ذلك عندنا القراءة الأخرى وهي التخفيف، لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب، ولا ينبغي أن يترك الأعراف إلى الأنكر.

فتأويل الكلام إذن: إن كُلَّ نفسٍ لَعَلَّيْهَا حافظٌ من رَبِّهَا، يحفظ عملها، ويحصي عليها ما تكسب من خيرٍ أو شرٍّ.

وقوله: «فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ»، يقول تعالى ذكره: فليُنظر الإنسان المكدَّب بالبعث بعد الممات، المُنكر قُدرة الله على إحيائه بعد مماته، «مِمَّ خُلِقَ؟»، يقول: من أي شيء خَلَقَهُ رَبُّهُ، ثم أخبر جل ثناؤه عما خَلَقَهُ منه، فقال: «خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ»، يعني: من ماءٍ مَدْفُوقٍ، وهو مما أخرجته العرب بلفظ فاعل، وهو بمعنى المفعول، ويقال: إن أكثر مَنْ يستعمل ذلك من أحياء العرب سكان الحجاز إذا كان في مذهب النعت، كقولهم: هذا سِرٌّ كاتمٌ، وهم ناصبٌ، ونحو ذلك.

وقوله: «يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ»، يقول: يخرج من بين ذلك، ومعنى الكلام: منهما، كما يقال: سيخرج من بين هذين الشيئين خير كثير، بمعنى: يخرج منهما.

الطارق: ١٠

واختلف أهل التأويل في معنى الترائبِ ومَوْضِعِهَا، فقال بعضهم: الترائبُ: موضعُ القِلادةِ من صَدْرِ المرأةِ.

وقال آخرون: الترائبُ: ما بين المَنكَبَيْنِ والصدر.

وقال آخرون: هو اليَدانِ والرجلانِ والعينانِ.

وقال آخرون: معنى ذلك، أنه يخرجُ من بين صُلْبِ الرجلِ ونَحْرِهِ.

وقال آخرون: هي الأضلاع التي أسفل الصُّلبِ.

وقال آخرون: هي عصاةُ القلبِ.

والصوابُ من القول في ذلك عندنا قولُ مَنْ قال: هو موضعُ القِلادةِ من المرأةِ، حيث تقع عليه من صدرها، لأن ذلك هو المعروف في كلام العرب، وبه جاءت أشعارهم.

وقوله: «إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ هَذَا الَّذِي خَلَقَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ مِنْ هَذَا الْمَاءِ الدَّافِقِ، فجعلكم بشراً سوياً، بعد أن كنتم ماءً مدفوقاً، على رَجْعِهِ لقادر.

وقوله: «عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ»، معناه: إِنَّ اللَّهَ عَلَى رَدِّ الْإِنْسَانِ الْمَخْلُوقِ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ مِنْ بَعْدِ مَمَاتِهِ حَيًّا، كَهَيْئَتِهِ قَبْلَ مَمَاتِهِ، لقادرٌ.

ولأنما قلتُ هذا لقوله: «يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ» فكان في إِتْبَاعِهِ قوله: «إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ» نبأ من أنباءِ الْقِيَامَةِ، دلالة على أَنَّ السَّابِقَ قَبْلَهَا أَيْضاً مِنْهُ، ومنه: «يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّهُ عَلَى إِحْيَائِهِ بَعْدَ مَمَاتِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ؛ فالיום من صفة الرُّجْعِ، لأن المعنى: إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ لَقَادِرٌ.

وَعْنِي بِقَوْلِهِ: «يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ»، يَوْمَ تُخْتَبَرُ سَرَائِرُ الْعِبَادِ، فَيُظْهِرُ مِنْهَا يَوْمُئِذٍ مَا كَانَ فِي الدُّنْيَا مُسْتَخْفِيًّا عَنْ أَعْيُنِ الْعِبَادِ مِنَ الْفَرَائِضِ الَّتِي كَانَ اللَّهُ الزَّمَهُ إِيَّاهَا، وَكَلَّفَهُ الْعَمَلَ بِهَا.

وقوله: «فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَمَا لِلْإِنْسَانِ الْكَافِرِ يَوْمُئِذٍ مِنْ قُوَّةٍ يَمْتَنِعُ بِهَا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، وَالْيَمِ نِكَالِهِ، وَلَا نَاصِرٍ يَنْصُرُهُ فَيَسْتَنْقِذُهُ مِمَّنْ نَالَهُ بِمَكْرُوهِهِ، وَقَدْ كَانَ فِي الدُّنْيَا يَرْجِعُ إِلَى قُوَّةٍ مِنْ عَشِيرَتِهِ، يَمْتَنِعُ بِهِمْ مِمَّنْ أَرَادَهُ بِسُوءٍ، وَنَاصِرٍ مِنْ حَلِيفٍ يَنْصُرُهُ عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ وَاضْطَهَدَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۝ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۝ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ ۝ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ۝ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۝ وَأَكِيدُ كَيْدًا ۝ فَمِثْلَ الْكَافِرِينَ أَهْلُكُمْ رُؤُوسًا ۝

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ» تَرْجِعُ بِالْغَيْومِ وَأَرْزَاقِ الْعِبَادِ كُلِّ عَامٍ.

وقوله: «وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ بِالنَّبَاتِ.

وقوله: «إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ هَذَا الْقَوْلَ وَهَذَا الْخَبَرَ «لَقَوْلُ فَصْلٍ»: يَقُولُ: لَقَوْلُ يَفْصِلُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ بَيَانُهُ.

وقوله: «وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ»، يقول: وَمَا هُوَ بِاللَّعِبِ وَلَا الْبَاطِلِ.

وقوله: «إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ هَؤُلَاءِ الْمَكْذِبِينَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْوَعْدِ وَالْوَعْدِ يَمَكُرُونَ مَكْرًا.

وقوله: «وَأَكِيدُ كَيْدًا»، يقول: وأمكرُ مكرًا؛ ومكرُهُ جُلُّ ثناؤِهِ بِهِمْ: إِمْلَأُوهُ
إِيَاهُمْ عَلَى مَعْصِيَتِهِمْ وَكُفْرِهِمْ بِهِ.

وقوله: «فَمَهْلُ الْكَافِرِينَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: فَمَهْلُ
يَا مُحَمَّدُ الْكَافِرِينَ وَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ «أَمْهَلُهُمْ رُؤُودًا»، يقول: أمهلهم آناً قليلاً،
وَأَنْظِرْهُمْ لِلْوَعْدِ الَّذِي هُوَ وَقْتُ حُلُولِ النِّقْمَةِ بِهِمْ.

سُورَةُ الْأَعْلَى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴿١﴾ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ﴿٢﴾
وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ﴿٣﴾ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى ﴿٤﴾ فَجَعَلَهُ غَنَاءً أَحْوَى ﴿٥﴾ سَنُقْرِئُكَ
فَلَا تَنْسَى ﴿٦﴾ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ﴿٧﴾

اختلف اهل التأويل في تأويل قوله: «سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى»، فقال بعضهم: معناه: عَظَّمَ رَبُّكَ الْأَعْلَى، لا رَبَّ أَعْلَى مِنْهُ وَأَعْظَمَ. وكان بعضهم إذا قرأ ذلك قال: سبحان ربي الأعلى

وقال آخرون: بل معنى ذلك: نَزَّهَ يَا مُحَمَّدُ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، أن تسمي به شيئاً سواه، ينهأ بذلك ان يفعل ما فعل من ذلك المشركون مِنْ تَسْمِيَتِهِمْ آلِهَتَهُمْ بعضها اللات، وبعضها العزى.

وقال غيرهم: بل معنى ذلك: نَزَّهَ اللَّهُ عَمَّا يَقُولُ فِيهِ المشركون كما قال: «وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ، فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ» [الأنعام: ١٠٨]، وقالوا: معنى ذلك: سَبِّحْ رَبِّكَ الْأَعْلَى؛ قالوا: وليس الاسم معنياً.

وقال آخرون: نَزَّهَ تَسْمِيَتِكَ يَا مُحَمَّدُ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَذَكَرَكَ إِيَّاهُ أَنْ تَذْكُرَهُ

الأعلى : ٧

إلا وأنت له خاشعٌ مُتَذَلِّلٌ، قالوا: وإنما عُني بالاسم: التسمية، ولكن وُضع الاسمُ مكانَ المصدر.

وقال آخرون: معنى قوله: «سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى»: صَلَّ بِذِكْرِ رَبِّكَ يا محمد، يعني بذلك: صَلَّ وأنت له ذاكِرٌ، ومنه وَجَلَّ خائف.

وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قولُ مَنْ قال: معناه: نَزَّهَ اسْمَ رَبِّكَ أَنْ تَدْعُوهُ بِالْأَلْهَةِ وَالْأَوْثَانِ، لما ذُكِرَ من الأخبارِ عن رسولِ الله ﷺ، وعن الصحابة أنهم كانوا إذا قرؤوا ذلك قالوا: سبحان ربي الأعلى^(١)، فبيِّنَ بذلك أَنَّ معناه كان عندهم معلوم: عَظَّمَ اسْمَ رَبِّكَ وَنَزَّهَهُ.

وقوله: «الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى»، يقول: الذي خلق الأشياءَ فسَوَّى خَلْقَهَا، وَعَدَّلَهَا، والتسوية: التعديل.

وقوله: «وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: والذي قَدَّرَ خَلْقَهُ فَهَدَى.

واختلف أهل التأويل في المعنى الذي عُني بقوله: «فَهَدَى»، فقال بعضهم: هدى الإنسانَ لسبيلِ الخيرِ والشرِّ، والبهايمَ للمراتع.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: هدى الذكورَ لمآتى الإناث.

والصوابُ من القول في ذلك عندنا أَنَّ الله عَمَّ بقوله: «فَهَدَى» الخبرَ عن هدايته خَلْقَهُ، ولم يخصَّصْ من ذلك معنى دون معنى، وقد هداهم لسبيلِ الخيرِ والشرِّ، وهدى الذكورَ لمآتى الإناثِ، فالخبرُ على عمومِهِ حتى يأتي خبرٌ تقومُ به الحجة، دالٌّ على خصوصِهِ.

وقوله: «وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى»، يقول: والذي أخرجَ من الأرضِ مرعى الأنعامِ من صنوفِ النباتِ وأنواعِ الحشيشِ.

---

(١) لم يثبت فيه حديث عن النبي ﷺ، ولكن ثبت عن بعض الصحابة منهم: علي وابن عباس رضي الله عنهم.

الاعلى : ٧

وقوله: «فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: فجعل ذلك المرعى غُثَاءً، وهو ما جَفَّ من النباتِ وَيَسَّ، فطارَتْ به الريحُ، وإنما عُنِيَ به هاهنا أنه جعله هشيمًا يابسًا متغيرًا إلى الحُوَّةِ، وهي السواد من بعدِ البياضِ أو الخُضرةِ، من شِدَّةِ اليبسِ.

وقوله: «سَنُقَرِّئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: سنقرئك يا محمدُ هذا القرآنَ فلا تنساهُ إلا ما شاء الله.

ثم اختلف أهل التأويلِ في معنى قوله: «فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ» فقال بعضهم: هذا إخبارٌ من الله نبيه عليه الصلاة والسلام أنه يُعَلِّمُهُ هذا القرآنَ، ويحفظه عليه، ونهْيٌ منه أن يعجلَ بقراءته، كما قال جل ثناؤه: «لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتُجَاجَلَ بِهِ، إِنْ عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقِرَاءَتُهُ». [القيامة: ١٦ - ١٧]، فقال قائلو هذه المقالة: معنى الاستثناء في هذا الموضع على النسيانِ، ومعنى الكلام: فلا تَنْسَى، إلا ما شاء الله أن تنساه، ولا تذكرهُ، قالوا: ذلك هو ما نَسَخَهُ اللهُ من القرآنِ، فرفع حُكْمَهُ وتلاوته.

وقال آخرون: معنى النسيان في هذا الموضع: الترك؛ وقالوا: معنى الكلام: سنقرئك يا محمدُ فلا تترك العمل بشيءٍ منه، إلا ما شاء الله أن تترك العمل به مما نَسَخَ.

والقول الذي هو أولى بالصوابِ عندي قول مَنْ قال: معنى ذلك: فلا تنسى إلا أن نشاء نحن أن نُنْسِيكَه بنسخه ورفعهِ. وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب، لأن ذلك أظهر معانيه.

وقوله: «إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: إِنَّ الله يعلمُ الجهرَ يا محمدُ من عملك ما أظهرته وأعلنته «وَمَا يَخْفَى»، يقول: وما يخفى منه فلم تُظهِرْهُ مما كتمته، يقول: هو يعلمُ جميعَ أعمالك سرًّا وعلايتها؛

يقول: فأحذَرُهُ أَنْ يَطَّلَعَ عَلَيْكَ وَأَنْتَ عَامِلٌ فِي حَالٍ مِنْ أحوالِكَ بِغَيْرِ الَّذِي أَذِنَ لَكَ بِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَنُيْسِرُكَ لِلْيُسْرَى** ﴿٨﴾ **فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعْتَ**
الذِّكْرَى ﴿٩﴾ **سَيَذَكِّرُ مَنْ يَخْشَى** ﴿١٠﴾ **وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى** ﴿١١﴾ **الَّذِي يَصِلَى النَّارَ الْكُبْرَى** ﴿١٢﴾
ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ﴿١٣﴾

يقول تعالى ذكره: ونُيسِرُكَ يا محمد لعملٍ الخَيْرِ وهو اليُسْرَى،
والْيُسْرَى: هو الفَعْلَى من اليسر.

وقوله: «فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعْتَ الذِّكْرَى»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَذَكِّرْ عِبَادَ اللَّهِ
يا محمد عَظَمَتَهُ، وَعِظُهُمْ، وَحَذَرُهُمْ عَقوبَتَهُ «إِنْ نَفَعْتَ الذِّكْرَى»، يقول: إِنْ
نَفَعْتَ الذِّكْرَى الَّذِينَ قَدْ آيَسْتُكَ مِنْ إِيْمَانِهِمْ، فَلَا تَنْفَعُهُمُ الذِّكْرَى. وقوله:
«فَذَكِّرْ» أَمْرٌ مِنَ اللَّهِ لِنَبِيِّهِ ﷺ بِتَذْكِيرِ جَمِيعِ النَّاسِ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ نَفَعْتَ الذِّكْرَى
هَؤُلَاءِ الَّذِينَ قَدْ آيَسْتُكَ مِنْ إِيْمَانِهِمْ.

وقوله: «سَيَذَكِّرُ مَنْ يَخْشَى»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: سَيَذَكِّرُ يا محمد إِذَا ذَكَّرْتَ
الَّذِينَ أَمَرْتُكَ بِتَذْكِيرِهِمْ مَنْ يَخْشَى اللَّهَ، وَيَخَافُ عِقَابَهُ «وَيَتَجَنَّبُهَا»، يقول:
وَيَتَجَنَّبُ الذِّكْرَى «الْأَشْقَى» يَعْنِي: أَشْقَى الْفَرِيقَيْنِ «الَّذِي يَصِلَى النَّارَ
الْكُبْرَى»، وَهُمْ الَّذِينَ لَمْ تَنْفَعَهُمُ الذِّكْرَى.

وقوله: «الَّذِي يَصِلَى النَّارَ الْكُبْرَى»، يقول: الَّذِي يَرِدُ نَارَ جَهَنَّمَ، وَهِيَ
النَّارُ الْكُبْرَى، وَيَعْنِي بِالْكُبْرَى لَشِدَّةَ الْحَرِّ وَالْأَلَمِ.

وقوله: «ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى»، يقول: ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِي النَّارِ الْكُبْرَى
وَلَا يَحْيَى، وَذَلِكَ أَنَّ نَفْسَ أَحَدِهِمْ تَصِيرُ فِيهَا فِي حَلْقِهِ، فَلَا تَخْرُجُ فَتُفَارِقُهُ

فيموت، ولا ترجع إلى موضعها من الجسم فيحيا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴿١٤﴾ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴿١٥﴾
بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿١٦﴾ وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿١٧﴾ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ
الْأُولَى ﴿١٨﴾ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ﴿١٩﴾

يقول تعالى ذكره: قد نجح وأدرك طلبته مَنْ تَطَهَّرَ مِنَ الْكُفْرِ وَمَعَاصِي اللَّهِ، وَعَمَلَ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ، فَأَدَّى فَرَائِضَهُ.

وقوله: «وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ»، معناه: وَذَكَرَ اللَّهَ فَوَحَّدَهُ، ودَعَاهُ إِلَيْهِ، وَرَغَّبَ،
لأنَّ كُلَّ ذَلِكَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ، وَلَمْ يَخْصُصِ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ ذِكْرِهِ نَوْعاً دُونَ نَوْعٍ
وَعَنِ بَقُولِهِ: «فَصَلَّى»: الصَّلَوَاتِ، وَذَكَرَ اللَّهَ فِيهَا بِالتَّحْمِيدِ وَالتَّمْجِيدِ
وَالدُّعَاءِ.

وقوله: «بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا»، يقول للناسِ: بَلْ تُؤْثِرُونَ أَيُّهَا النَّاسُ
زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. «وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ» لَكُمْ «وَأَبْقَى»، يقول: وَزِينَةُ
الْآخِرَةِ خَيْرٌ لَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَأَبْقَى، لأنَّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَانِيَةٌ، وَالْآخِرَةُ بَاقِيَةٌ، لَا
تَنْفَدُ وَلَا تَفْنَى.

وقوله: «إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى»، معناه: إِنَّ قَوْلَهُ: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ
تَزَكَّى، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى». بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى»
لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى، صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ، وَصُحُفِ مُوسَى بْنِ
عِمْرَانَ.

وإنما قلتُ ذلك لأنَّ هذا إشارةً إلى حاضر، فَلأنَّ يكونَ إشارةً إلى ما قَرُبَ
منها، أُولَى مِنْ أَنْ يكونَ إشارةً إلى غيره. وأما الصحفُ: فإنها جمعُ صحيفَةٍ،
وإنما عُنيَ بها: كُتُبُ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى.

سُورَةُ الْغَاشِيَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴿١﴾ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ﴿٢﴾ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴿٣﴾ تَصَلَّى نَارًا حَامِيَةً ﴿٤﴾ تُشْقَى مِنْ عَيْنِ آيَةٍ ﴿٥﴾ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ﴿٦﴾ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ﴿٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: «هَلْ أَتَاكَ» يامحمدُ «حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ»، يعني: قصتها وخبرها.

واختلف أهل التأويل في معنى الغاشية، فقال بعضهم: هي القيامة تَغْشَى النَّاسَ بِالْأَهْوَالِ.

وقال آخرون: بل الغاشية: النار تَغْشَى وَجْهَ الْكَافِرَةِ.

والصوابُ من القولِ في ذلك أن يقال: إِنَّ اللَّهَ قَالَ لِنَبِيِّهِ ﷺ: «هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ» لم يخبرنا أنه عَنَى غَاشِيَةَ الْقِيَامَةِ، ولا أنه عَنَى غَاشِيَةَ النَّارِ، وَكِلَاهُمَا غَاشِيَةٌ، هذه تَغْشَى النَّاسَ بِالْبَلَاءِ وَالْأَهْوَالِ وَالْكَرُوبِ، وهذه تَغْشَى الْكَفَّارَ بِاللَّفْجِ فِي الْوَجْهِ، وَالشُّوَاطِظِ وَالنَّحَاسِ، فلا قولَ في ذلك أصحَّ من أن يقال كما قال جل ثناؤه: ويعمُّ الخبر بذلك كما عمَّه.

وقوله: «وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ»، وهي وجوهُ أهلِ الكفر، «خَاشِعَةٌ»، يقول: ذليلةٌ.

وقوله: «عَامِلَةٌ»، يعني: عاملةٌ في النار.

وقوله: «نَاصِبَةٌ»، يقول: ناصبةٌ فيها.

وقوله: «تَصْلَى نَاراً حَامِيَةً»، يقول تعالى ذِكْرُه: تَرُدُّ هذه الوجوه نَاراً حَامِيَةً قد حَمَيْت واشتدَّ حرُّها.

وقوله: «تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ»، يقول: تُسْقَى أصحابُ هذه الوجوه من شرابٍ عَيْنٍ قد أُنِيَ حرُّها، فبلغَ غَايَتَه في شِدَّةِ الحرِّ.

وقوله: «لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ»، يقول: ليس لهؤلاء الذين هم أصحابُ الخاشعةِ العاملةِ الناصبةِ يومَ القيامةِ طعامٌ، إلا ما يَطْعَمُونَهُ مِنْ ضَرِيعٍ. والضرِيعُ عند العرب: نبتٌ يُقال له الشُّبْرُق، وتسميه أهلُ الحجازِ الضَّرِيعِ إذا يَبَسَ، ويسميه غيرهم: الشُّبْرُق، وهو سُمٌّ.

وقوله: «لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ»، يقول: لَا يُسْمِنُ هذا الضَّرِيعُ يومَ القيامةِ أَكَلَتْهُ من أهلِ النارِ، وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ: يقول: وَلَا يُشْبِعُهُمْ مِنْ جُوعٍ يَصِيبُهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ ﴿٨﴾ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ﴿٩﴾ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿١٠﴾ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَغِيَةً ﴿١١﴾ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴿١٢﴾ فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ ﴿١٣﴾ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ ﴿١٤﴾ وَمَنَارِقٌ مَصْفُوفَةٌ ﴿١٥﴾ وَزَرَارٍ مَبْثُوثَةٌ ﴿١٦﴾»

يقول تعالى ذِكْرُه: «وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ»، يعني: يومَ القيامةِ «نَاعِمَةٌ»، يقول: هي ناعمةٌ بتنعيمِ الله أهلها في جناته، وهم أهلُ الإيمان بالله.

وقوله: «لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ»، يقول: لِعَمَلِهَا الذي عَمِلَتْ في الدنيا من طاعةِ رَبِّها رَاضِيَةٌ، وقيل: «لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ»، والمعنى: لثوابِ سَعْيِها في الآخرةِ

راضية.

وقوله: «فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ»، وهي بستان، «عالية»، يعني: رفيعة.

وقوله: «لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً»، يقول: لا تسمع هذه الوجوه، المعني لأهلها فيها في الجنة العالية «لاغية»، يعني باللاغية: كلمة لغو. واللغو: الباطل، فقليل للكلمة التي هي لغو لاغية، كما قيل لصاحب الدرع: دَارِعٌ، ولصاحب الفرس: فارسٌ، ولقائل الشعر شاعر.

وقوله: «فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ»، يقول: في الجنة العالية عينٌ جاريةٌ في غير أُحدود.

وقوله: «فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ»، والسُرُرُ: جمع سرير، مرفوعةٌ ليرى المؤمن إذا جلس عليها جميع ما خَوَّلَهُ رَبُّهُ من النعيم والملك فيها، ويلحق جميع ذلك بصره.

وقوله: «وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ»، وهي جمع كُوبٍ، وهي الأباريق التي لا آذان لها.

وعُني بقوله: «مَوْضُوعَةٌ»: أنها موضوعةٌ على حافةِ العينِ الجارية، كلما أرادوا الشرب وجدوها مملأة من الشراب.

وقوله: «وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ»، يعني بالنمارق: الوسائد والمرافق، والنمارق: واحدها نَمْرَقَةٌ بضم النون.

وقوله: «وَزَرَائِبٍ مَبْثُوثَةٌ»، يقول تعالى ذكره: وفيها طنافسٌ وبُسُطٌ كثيرةٌ مَبْثُوثَةٌ مفروشةٌ، والواحدة: زَرِيبةٌ. وهي الطَّنْفَسَةُ التي لها خَمَلٌ رقيق.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْآيِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ

﴿١٧﴾ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِمُنْكَرِي قُدْرَتِهِ عَلَى مَا وَصَفَ فِي هَذِهِ السُّورَةِ مِنَ الْعِقَابِ وَالنَّكَالِ الَّذِي أَعَدَّهُ لِأَهْلِ عِدَاوَتِهِ، وَالنَّعِيمِ وَالْكَرَامَةِ الَّتِي أَعَدَّهَا لِأَهْلِ وَلايَتِهِ، أَفَلَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ الْمُنْكَرُونَ قُدْرَةَ اللَّهِ عَلَى هَذِهِ الْأُمُورِ، إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خَلَقَهَا وَسَخَّرَهَا لَهُمْ وَذَلَّلَهَا وَجَعَلَهَا تَحْمِلُ حَمْلَهَا بَارَكَةً، ثُمَّ تَنْهَضُ بِهِ، وَالَّذِي خَلَقَ ذَلِكَ غَيْرَ عَزِيزٍ عَلَيْهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا وَصَفَ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ فِي الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، يَقُولُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ فَيَعْتَبِرُونَ بِهَا، وَيَعْلَمُونَ أَنَّ الْقُدْرَةَ الَّتِي قَدَّرَ بِهَا عَلَى خَلْقِهَا، لَنْ يُعْجِزَهُ خَلْقُ مَا شَابَهَا.

وقوله: «وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: أَفَلَا يَنْظُرُونَ أَيْضاً إِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رَفَعَهَا الَّذِي أَخْبَرَكُمْ أَنَّهُ مَعِدٌّ لِأَوْلِيَائِهِ مَا وَصَفَ، وَلِأَعْدَائِهِ مَا ذَكَرَ، فَيَعْلَمُوا أَنَّ قُدْرَتَهُ الْقُدْرَةُ الَّتِي لَا يُعْجِزُهُ فِعْلُ شَيْءٍ أَرَادَ فِعْلَهُ.

وقوله: «وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ»، يقول: وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ أُقِيمَتْ مُنْتَصِبَةً لَا تَسْقُطُ، فَتَنْبَسِطُ فِي الْأَرْضِ، وَلَكِنَّا جَعَلْنَا بِقُدْرَتِهِ مُنْتَصِبَةً جَامِدةً، لَا تَبْرُحُ مَكَانَهَا، وَلَا تَزُولُ عَنْ مَوْضِعِهَا.

وقوله: «وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ»، يقول: وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ بُسِطَتْ، يُقَالُ: جَبَلٌ مُسَطَّحٌ إِذَا كَانَ فِي أَعْلَاهُ اسْتَوَاءٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ﴿٢٢﴾ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ﴿٢٣﴾ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ﴿٢٤﴾ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿٢٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ «فَذَكِّرْ» يا محمدُ عبادي بآياتي ، وعِظْهُمْ بحججي وبلغْهُمْ رسالتي «إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ» ، يقول : إنما أرسلتُك إليهم مُذَكِّراً لتذكُرْهُمْ نعمتي عندهم ، وتُعرِّفَهُم اللازمَ لهم ، وتُعِظْهُمْ .

وقوله : «لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمُسَيِّطِرٍ» ، يقول : لستَ عليهم بمسلِّطٍ ، ولا أنتَ بجبارٍ تَحْمِلُهُمْ على ما تريدُ يقول : كُلُّهُمْ إِلَيَّ ، ودَعُهُمْ لي وحكمي فيهم ؛ يقال : قد تَسَيَّطَرَ فلانٌ على قومه : إذا تسلَّطَ عليهم .

وقوله : «إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ» يتوجَّه لوجهين : أحدهما : فَذَكِّرْ قومَكَ يا محمدُ ، إلا مَنْ تَوَلَّى منهم عنكَ ، وأَعْرَضَ عن آياتِ الله فكفرَ ، فيكون قوله : «إلا» استثناءً من الذين كان التذكيرُ عليهم ، وإنْ لم يُذَكِّرُوا ، كما يقال : مضى فلان ، فدعا إلا مَنْ لا تُرْجَى إجابتهُ ، بمعنى : فدعا الناس إلا مَنْ لا تُرْجَى إجابته . والوجه الثاني : أن يجعل قوله : «إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ» منقطعاً عمَّا قبلَهُ ، فيكون معنى الكلام حينئذٍ : لستَ عليهم بمسيطرٍ ، إلا مَنْ تولى وكفرَ ، يُعَذِّبُهُ اللهُ ، وكذلك الاستثناء المنقطع يمتحن بأن يحسن معه إنَّ ، فإذا حسنت معه كان منقطعاً ، وإذا لم تحسن كان استثناءً متصلاً صحيحاً ، كقولِ القائل : سار القومُ إلا زيداً ، ولا يصلحُ دخول إن هاهنا لأنه استثناء صحيح .

وقوله : «فَيُعَذِّبُهُ اللهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ» : هو عذابُ جهنم ، يقول : فيُعَذِّبُهُ اللهُ العذابَ الأكبرَ على كفره في الدنيا ، وعذابَ جهنم في الآخرة .

وقوله : «إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ» ، يقول : إِنَّ إِلَيْنَا رجوعَ مَنْ كفرَ ومَعَادَهُمْ . «ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ» ، يقول : ثُمَّ إِنَّ عَلَى اللهِ حسابَه ، وهو يُجَازِيهِ بما سَلَفَ منه من معصيةِ رَبِّهِ ، يُعْلِمُ بذلك نبيه محمداً ﷺ أنه المتولَّى عقوبته دونه ، وهو المجازي والمعاقبُ ، وأنه الذي إليه التذكيرُ وتبليغُ الرسالة .

سُورَةُ الْفَجْرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَالْفَجْرِ ﴿١﴾ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴿٢﴾ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ﴿٣﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسِرُّ ﴿٤﴾ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرِ ﴿٥﴾

هذا قَسَمٌ، أَقْسَمَ رَبُّنَا جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِالْفَجْرِ، وهو فجرُ الصبح.
وقوله: «وَلَيَالٍ عَشْرٍ»، هي ليالي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ، لِإِجْمَاعِ الْحُجَّةِ مِنْ أَهْلِ التَّأْوِيلِ عَلَيْهِ.

وقوله: «وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، وَاللَّيْلِ إِذَا يَسِرُّ، هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ»، اختلف أهلُ التَّأْوِيلِ فِي الَّذِي عُنِيَ بِهِ مِنَ الْوَتْرِ بِقَوْلِهِ: «وَالْوَتْرِ»، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: الشَّفْعُ: يَوْمُ النُّحْرِ، وَالْوَتْرُ: يَوْمُ عَرَفَةَ.

وَقَالَ آخَرُونَ: الشَّفْعُ: الْيَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ النُّحْرِ، وَالْوَتْرُ: الْيَوْمُ الثَّالِثُ.
وَقَالَ آخَرُونَ: الشَّفْعُ: الْخَلْقُ كُلُّهُ، وَالْوَتْرُ: اللَّهُ.

وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ ذَلِكَ: الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ، مِنْهَا الشَّفْعُ كَصَلَاةِ الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ، وَمِنْهَا الْوَتْرُ كَصَلَاةِ الْمَغْرَبِ.

وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَهُ أَقْسَمَ بِالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، وَلَمْ يَخْصُصْ نَوْعاً مِنَ الشَّفْعِ وَلَا مِنَ الْوَتْرِ دُونَ نَوْعٍ بِخَيْرٍ وَلَا عَقْلٍ،

وكلُّ شفعٍ ووترٍ فهو مما أقسمَ به مما قالَ أهلُ التأويلِ أنه داخلٌ في قسمِهِ
هذا لعمومِ قَسَمِهِ بذلك.

وقوله: «وَاللَّيْلَ إِذَا يَسِرُّ»، يقول: والليل إذا سارَ فذهبَ، يقال منه:
سرى فلان ليلاً يَسِرِّي: إذا سارَ.

وقوله: «هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: هل فيما
أقسمتُ به من هذه الأمورِ مَقْنَعٌ لذي حِجْرٍ. وإنما عُنِيَ بذلك: أن في هذا
القسمِ مُكْتَفًى لمن عَقَلَ عن رَبِّهِ مما هو أغلظ منه في الإقسام، فأما معنى قوله:
«لِذِي حِجْرٍ»: فإنه لِذِي حِجْى وذِي عقلٍ؛ يقال للرجل إذا كان مالِكاً نَفْسَهُ
قاهراً لها ضابطاً: إنه لذو حِجْرٍ، ومنه قولهم: حَجَرَ الحاكمُ على فلان.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿٦﴾ إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ
﴿٧﴾ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ﴿٨﴾ وَثُمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴿٩﴾ وَفِرْعَوْنَ
ذِي الْأَوْتَادِ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ﴿١١﴾

وقوله: «أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ. إِرْمَ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنبيه محمدٍ
ﷺ: ألم تنظرْ يا محمدُ بعينِ قلبك، فترى كيف فعلَ رَبُّكَ بِعَادٍ؟

واختلف أهلُ التأويلِ في تأويلِ قوله: «إِرْمَ» فقال بعضهم: هي اسم
بلدة.

وقال آخرون: عُنِيَ بقوله: «إِرْمَ»: أمة.

وقال آخرون: معنى ذلك: القديمة.

وقال آخرون: تلك قبيلة من عاد.

وقال آخرون: «إرم»: الهالك.

وأشبه الأقوال فيه بالصواب عندي أنها اسم قبيلة من عاد، ولذلك جاءت القراءة بترك إضافة عاد إليها، وترك إجرائها، كما يقال: ألم تر ما فعل ربك بتميم نهشل؟ فيترك إجراء نهشل، وهي قبيلة، فترك إجرائها لذلك، وهي في موضع خفض بالرد على تميم، ولو كانت إرم اسم بلدة أو اسم جدٍ لعاد لجاءت القراءة بإضافة عاد إليها، كما يقال: هذا عمرو زبيد، وحاتم طيء، وأعشى همدان، ولكنها اسم قبيلة منها فيما أرى، والله أعلم. فلذلك أجمعت القراءة فيها على ترك الإضافة وترك الإجراء.

وقوله: «ذات العِمَاد» اختلف أهل التأويل في معنى قوله: «ذات العِمَاد» في هذا الموضع، فقال بعضهم: معناه: ذات الطول، وذهبوا في ذلك إلى قول العرب للرجل الطويل: رجلٌ مُعَمَّدٌ وقالوا: كانوا طوال الأجسام.

وقال بعضهم: بل قيل لهم: «ذات العِمَاد» لأنهم كانوا أهل عَمَدٍ، ينتجعون الغيوث، ويتقلون إلى الكلا حيث كان، ثم يرجعون إلى منازلهم.

وقال آخرون: بل قيل ذلك لهم لبناء بناءً بعضهم، فشيّد عمده، ورفع بناءه.

وقال آخرون: قيل ذلك لهم لشدة أبدانهم وقواهم.

وأشبه الأقوال في ذلك بما دلّ عليه ظاهر التنزيل قول من قال: عني بذلك أنهم كانوا أهل عمود، سيارة لأن المعروف في كلام العرب من العِمَاد، ما عَمِلَ به الخيام من الخشب السواري التي يُحْمَلُ عليها البناء، ولا يُعْلَمُ بناء كان لهم بالعماد بخبر صحيح، بل وَجَّه أهل التأويل قوله: «ذات العِمَاد» إلى أنه عني به طول أجسامهم، وبعضهم إلى أنه عني به عماد خيامهم، فأما عماد البنيان، فلا يعلم كثير أحد من أهل التأويل وجهه إليه، وتأويل القرآن إنما يُوجَّه

إلى الأغلب الأشهر من معانيه ما وُجدَ إلى ذلك سبيلٌ دونَ الأنكرِ.

وقوله: «الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ»، يقول جلّ ثناؤه: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، إِرَمَ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، يعني: مثلَ عادٍ، والهَاءُ عَائِدَةٌ عَلَى عَادٍ. وَجَائِزٌ أَنْ تَكُونَ عَائِدَةٌ عَلَى إِرَمَ لَمَّا قَدْ بَيَّنَّا قَبْلَ أَنَّهَا قَبِيلَةٌ. وَإِنَّمَا عُنِيَ بِقَوْلِهِ: لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْعِظَمِ وَالْبَطْشِ وَالْأَيْدِ.

وقوله: «وَتَمُودَ الَّذِينَ جَاءُوا الصَّخَرَ بِالْوَادِ»، يقول: وَتَمُودَ الَّذِينَ خَرَقُوا الصَّخَرَ وَدَخَلُوهُ فَاتَّخَذُوهُ بَيْتًا، كَمَا قَالَ جَلّ ثناؤه: «وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ» [الحجر: ٨٢] والعربُ تقول: جَابَ فَلَانٌ الْفَلَاةَ يَجُوبُهَا جُوبًا: إِذَا دَخَلَهَا وَقَطَعَهَا.

وقوله: «وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ»، يقول جلّ ثناؤه: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ أَيْضًا بِفِرْعَوْنَ صَاحِبِ الْأَوْتَادِ.

ومعنى قوله: «ذِي الْأَوْتَادِ»: الْأَوْتَادُ الَّتِي تُوتَدُ مِنْ خَشَبٍ كَانَتْ أَوْ حَدِيدٍ، لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ مَعَانِي الْأَوْتَادِ، وَوُصِفَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ كَانَ يُعَذِّبُ النَّاسَ بِهَا، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ كَانَ يُلْعَبُ لَهُ بِهَا.

وقوله: «الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ»، يعني بقوله جلّ ثناؤه: «الَّذِينَ» عَادًا وَتَمُودَ وَفِرْعَوْنَ وَجُنْدِهِ، ويعني بقوله: «طَغَوْا»: تَجَاوَزُوا مَا أَبَاحَهُ لَهُمْ رَبُّهُمْ، وَعَتَوْا عَلَى رَبِّهِمْ إِلَى مَا حَظَرَهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْكُفْرِ بِهِ. وقوله: «فِي الْبِلَادِ»: الَّتِي كَانُوا فِيهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَكَثُرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ﴿١٢﴾ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ

رَبُّكَ سَوَاطِيرَ عَذَابٍ ﴿١٣﴾ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴿١٤﴾ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْنَلَهُ رَبُّهُ

فَأَكْرَمَهُ، وَنَعَّمَهُ، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَأَكْثَرُوا فِي الْبِلَادِ الْمَعَاصِي، وَرَكِبَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ «فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَأَنْزَلَ بِهِمْ يَا مُحَمَّدُ رَبُّكَ عَذَابَهُ، وَأَحْلَى بِهِمْ نَقْمَتَهُ، بِمَا أَفْسَدُوا فِي الْبِلَادِ، وَطَغَوْا عَلَى اللَّهِ فِيهَا. وَقِيلَ: «فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ» وَإِنَّمَا كَانَتْ نِقْمًا تَنْزِلُ بِهِمْ؛ إِمَّا رِيحًا تُدَمِّرُهُمْ، وَإِمَّا رَجْفًا يُدْمِدُّ عَلَيْهِمْ، وَإِمَّا غَرَقًا يُهْلِكُهُمْ مِنْ غَيْرِ ضَرْبٍ بِسَوْطٍ وَلَا عَصَا، لِأَنَّهُ كَانَ مِنَ الْيَمِّ عَذَابُ الْقَوْمِ الَّذِينَ خُوِطِبُوا بِهَذَا الْقُرْآنِ، الْجُلْدُ بِالسَّيَاطِ، فَكَثُرَ اسْتِعْمَالُ الْقَوْمِ الْخَبَرَ عَنْ شِدَّةِ الْعَذَابِ الَّذِي يُعَذَّبُ بِهِ الرَّجُلُ مِنْهُمْ أَنْ يَقُولُوا: ضُرِبَ فَلَانٌ حَتَّى بِالسَّيَاطِ، إِلَى أَنْ صَارَ ذَلِكَ مَثَلًا، فَاسْتَعْمَلُوهُ فِي كُلِّ مُعَذَّبٍ بِنَوْعٍ مِنَ الْعَذَابِ شَدِيدٍ، وَقَالُوا: صَبَّ عَلَيْهِ سَوْطُ عَذَابٍ.

وقوله: «إِنَّ رَبَّكَ لَبَاسِرٌ صَادٍ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: إِنَّ رَبَّكَ يَا مُحَمَّدُ لَهُوْلَاءِ الَّذِينَ قَصَصْتُ عَلَيْكَ قَصَصَهُمْ، وَلِضُرْبَائِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ، لَبَاسِرٌ صَادٍ يَرْضُدُّهُمْ بِأَعْمَالِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، عَلَى قَنَاطِرِ جَهَنَّمَ، لِيَكْرِدِسَهُمْ فِيهَا إِذَا وَرَدَّوْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

وقوله: «فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا امْتَحَنَهُ رَبُّهُ بِالنَّعَمِ وَالْغِنَى، «فَأَكْرَمَهُ» بِالْمَالِ، وَأَفْضَلَ عَلَيْهِ، «وَنَعَّمَهُ» بِمَا أَوْسَعَ عَلَيْهِ مِنْ فَضْلِهِ «فَيَقُولُ: رَبِّي أَكْرَمَنِي»، فَيَفْرَحُ بِذَلِكَ وَيُسَرُّ بِهِ وَيَقُولُ: رَبِّي أَكْرَمَنِي بِهَذِهِ الْكَرَامَةِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ ﴿١٦﴾ كَلَّا بَلْ لَأَتَّكِرْ مُوْنًا أَلِيمًا ﴿١٧﴾ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيَّ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿١٨﴾ وَتَأْكُلُونَ التَّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا ﴿١٩﴾

قوله: «وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ»، يقول: وأما إذا ما امتَحَنَهُ رَبُّهُ بالفقر «فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ»، يقول: فضَيَّقَ عليه رِزْقَهُ وَقَتَّرَهُ، فلم يكثر ماله، ولم يُوسِّعْ عليه «فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ»، يقول: فيقول ذلك الإنسان: ربي أهانني، يقول: أَذَلَّنِي بالفقر، ولم يشكر الله على ما وَهَبَ له من سلامة جوارحه، ورزقه من العافية في جسمه.

وقوله: «كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ»، اختلف أهل التأويل في المعنى بقوله: «كَلَّا» في هذا الموضع، وما الذي أنكر بذلك، فقال بعضهم: أنكر جل ثناؤه أن يكون سبب كرامته مَنْ أكرم كثرة ماله، وسبب إهانته مَنْ أهان قلة ماله. وقال آخرون: بل أنكر جل ثناؤه حمْدَ الإنسانِ رَبَّهُ على نعمه دون فقره، وشكواه الفاقة، وقالوا: معنى الكلام: كلا، أي لم يَكُنْ ينبغي أن يكون هكذا، ولكن كان ينبغي أن يحمده على الأمرين جميعاً: على الغنى والفقر.

وأولى القولين في ذلك بالصواب القول الأول لدلالة قوله: «بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ» والآيات التي بعدها، على أنه إنما أهان مَنْ أهانَ بأنه لا يكرم اليتيم، ولا يحضُّ على طعام المسكين، وسائر المعاني التي عَدَّدَ، وفي إبانته عن السبب الذي من أجله أهانَ مَنْ أهانَ، الدلالة الواضحة على سبب تكريمه مَنْ أكرم، وفي تبيينه ذلك عَقِبَ قوله: «فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِي، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِي» بيان واضح عن الذي أنكر من قوله ما وصفنا.

وقوله: «بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: بل إنما أَهَنْتُمْ من أَهَنْتُمْ من أجل أنه لا يكرم اليتيم، فأخرج الكلام على الخطاب، فقال: بل لستم تُكْرِمُونَ اليتيم، فلذلك أَهَنْتُكُمْ «وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ»، يقول: ولا يحضُّ بعضكم بعضاً على طعام المسكين.

وقوله: «وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وتأكلون أيها الناس الميراث أكلاً لماً، يعني: إكلاً شديداً لا تتركون منه شيئاً، وهو من قولهم: لَمَمْتُ ما على الخِوانِ أجمع، فأنا أَلَمُهُ لَمًّا: إذا أَكَلْتُ ما عليه فَاتَيْتُ على جميعه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿٢٤﴾ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿٢٥﴾ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٦﴾ وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَنْذِكُرُ الْإِنْسَانَ وَآنِ لَهُ الذِّكْرَى ﴿٢٧﴾

يعني تعالى ذِكْرُهُ بقوله: «وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا» وتحبون جمع المال أيها الناس واقتناءه حباً كثيراً شديداً، من قولهم: قد جَمَّ الماءُ في الحوضِ: إذا اجتمع.

ويعني جلّ ثناؤه بقوله: «كَلَّا»: ما هكذا ينبغي أن يكون الأمر، ثم أخبر جلّ ثناؤه عن نَدَمِهِمْ على أفعالهم السيئة في الدنيا، وتلهّفِهِمْ على ما سَلَفَ منهم حين لا ينفعُهُم الندمُ، فقال جلّ ثناؤه: «إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا»، يعني: إذا رُجَّتْ وزُلزِلَتْ زلزلةً، وحُرِّكَتْ تحريكاً بعدَ تحريك.

وقوله: «وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وإذا جاء رَبُّكَ يا محمدُ وأملاكُه صفوفاً، صفّاً بعدَ صفٍ.

وقوله: «وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وجاء الله يومئذٍ بجَهَنَّمَ.

وقوله: «يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: يومئذٍ يتذكر الإنسانُ تَفْرِيطَهُ في الدنيا في طاعةِ الله، وفيما يُقَرِّبُ إليه من صالحِ الأعمالِ، «وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى»، يقول: من أيّ وجهٍ له التذكيرُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَقُولُ يَلَيْسَ لِي قَدَمْتُ لِحَيَاتِي ﴿٢٨﴾ فَيَوْمَئِذٍ

لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ۖ وَلَا يُوثِقُ وِثْقَهُ أَحَدٌ ۖ يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۖ أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۖ فَأَدْخِلِي فِي عَبْدِي ۖ وَأَدْخِلِي جَنَّتِي ۖ

وقوله: «يَأْتِيَنِي قَدَمْتُ لِحَيَاتِي»، يقول تعالى ذِكْرُه مَخْبَرًا عَنْ تَلَهُّفِ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَتَنَدُّمُهُ عَلَى تَفْرِيطِهِ فِي الصَّالِحَاتِ مِنَ الْأَعْمَالِ فِي الدُّنْيَا الَّتِي تُورَثُهُ بَقَاءُ الْأَبَدِ فِي نَعِيمٍ لَا انْقِطَاعَ لَهُ، يَا لَيْتَنِي قَدَمْتُ لِحَيَاتِي فِي الدُّنْيَا مِنْ صَالِحِ الْأَعْمَالِ لِحَيَاتِي هَذِهِ، الَّتِي لَا مَوْتَ بَعْدَهَا، مَا يُنَجِّنِي مِنْ غَضَبِ اللَّهِ، وَيُوجِبُ لِي رِضْوَانَهُ.

وقوله: «فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، وَلَا يُوثِقُ وِثْقَهُ أَحَدٌ»، يعني: فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ بَعَذَابِ اللَّهِ أَحَدٌ فِي الدُّنْيَا، وَلَا يُوثِقُ كَوِثْقَهُ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ فِي الدُّنْيَا.

وقوله: «يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً»، يقول تعالى ذِكْرُه مَخْبَرًا عَنْ قِيلِ الْمَلَائِكَةِ لِأَوْلِيَائِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، يَعْنِي بِالْمُطْمَئِنَّةِ: الَّتِي اطمَأْنَنْتْ إِلَى وَعْدِ اللَّهِ الَّذِي وَعَدَ أَهْلَ الْإِيمَانِ بِهِ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْكِرَامَةِ فِي الْآخِرَةِ، فَصَدَّقَتْ بِذَلِكَ.

وقوله: «أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكَ»، اختلف أهل التأويل في تأويله، فقال بعضهم: هذا خبرٌ من الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ عَنْ قِيلِ الْمَلَائِكَةِ لِنَفْسِ الْمُؤْمِنِ عِنْدَ الْبَعْثِ، تَأْمُرُهَا أَنْ تَرْجِعَ فِي جَسَدِ صَاحِبِهَا؛ قَالُوا: وَعُنِيَ بِالرَّدِّ هَاهُنَا صَاحِبِهَا. وقال آخرون: بَلْ يُقَالُ ذَلِكَ لَهَا عِنْدَ الْمَوْتِ.

وأولى القولين في ذلك بالصواب قول مَنْ قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يُقَالُ لَهُمْ عِنْدَ رَدِّ الْأَرْوَاحِ فِي الْأَجْسَادِ يَوْمَ الْبَعْثِ لِدَلَالَةِ قَوْلِهِ: فَأَدْخِلِي فِي عَبْدِي وَأَدْخِلِي جَنَّتِي، وَمَعْنَى ذَلِكَ: فَادْخُلِي فِي عَبْدِي الصَّالِحِينَ، وَادْخُلِي جَنَّتِي.

سُورَةُ الْبَلَدِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

القول في تأويل قوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴿١﴾ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴿٢﴾ وَالْوَالِدِ وَمَا وَلَدَ ﴿٣﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ﴿٤﴾ أَيْحَسِبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ﴿٥﴾ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا لَا لَبَدًا ﴿٦﴾ أَيْحَسِبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ﴿٧﴾

يقول تعالى ذكره: أَقْسِمُ يا محمدُ بهذا البلدِ الحرام، وهو مكة. وقوله: وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، يعني: بمكة، يقول جل ثناؤه لنبيه محمد ﷺ: وَأَنْتَ يا محمدُ حِلٌّ بهذا البلدِ، يعني بمكة، يقول: أَنْتَ به حلالٌ تصنعُ فيه مِنْ قَتْلِ مَنْ أَرَدْتَ قَتْلَهُ، وَأَسْرَ مَنْ أَرَدْتَ أَسْرَهُ، مُطْلَقٌ ذَلِكَ لَكَ، يقال منه: هو حِلٌّ، وهو حلالٌ، وهو حَرْمٌ، وهو حرامٌ. وهو مُحَلٌّ، وهو مُحَرَّمٌ، وأُحِلَّلْنَا، وأُحْرِمْنَا.

وقوله: «وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ»، يقول تعالى ذكره: فأقسمُ بوالدٍ وبولده الذي وَلَدَ.

وقوله: «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ» وهذا هو جوابُ القسم: ومعناه: لقد خلقنا ابنَ آدمَ يُكابِدُ الأمورَ ويُعالجها، فقلوه: «فِي كَبَدٍ»، معناه: في شِدَّةٍ. وإنما قلنا ذلك، لأنَّ ذلك هو المعروف في كلامِ العربِ من معاني الكَبَدِ.

وقوله: «أَيْحَسِبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ» ذكر أن ذلك نزلَ في رجلٍ بعينه

من بني جُمَح، كان يُدعى أبا الأشدَّين، وكان شديداً، فقال جلّ ثناؤه: أَيْحَسْبُ هَذَا الْقَوِيُّ بِجَلَدِهِ وَقُوَّتِهِ، أَنْ لَنْ يَقْهَرَهُ أَحَدٌ وَيَغْلِبَهُ، فَاللَّهُ غَالِبُهُ وَقَاهِرُهُ.

وقوله: «يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا لَا لُبْدًا»، يقول هذا الجليدُ الشديداً: أَهْلَكْتُ مَا لَا كثيراً في عداوةِ محمدٍ ﷺ، فَأَنْفَقْتُ ذَلِكَ فِيهِ، وَهُوَ كَاذِبٌ فِي قَوْلِهِ ذَلِكَ، وَهُوَ فَعَلَ مِنَ التَّلْبُدِ، وَهُوَ الْكَثِيرُ بَعْضُهُ، عَلَى بَعْضٍ، يُقَالُ مِنْهُ: لَبَدَ بِالْأَرْضِ يَلْبُدُ: إِذَا لَصَقَ بِهَا.

وقوله: «أَيْحَسْبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَيُظُنُّ هَذَا الْقَائِلُ: «أَهْلَكْتُ مَا لَا لُبْدًا» أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ فِي حَالِ إِنْفَاقِهِ، يَزْعُمُ أَنَّهُ أَنْفَقَهُ.

القول في تأويل قوله تعالى: **الَّذِي جَعَلَ لَهُ عَيْنَيْنِ ٨ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ٩ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ١٠ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ١١ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ١٢ فَكُرَبَتُهُ ١٣ أَوْ اطْعَمَهُ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ١٤ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ١٥ أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبٍ ١٦**

يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ هَذَا الْقَائِلُ: «أَهْلَكْتُ مَا لَا لُبْدًا» عَيْنَيْنِ يَبْصُرُ بِهِمَا حَجَجَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَلِسَانًا يَعْبُرُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ مَا أَرَادَ، وَشَفَتَيْنِ نَعْمَةً مَنَا بِذَلِكَ عَلَيْهِ.

وقوله: «وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَهَدَيْنَاهُ الطَّرِيقَيْنِ، وَنَجَدَ: طَرِيقَ فِي ارْتِفَاعٍ.

واختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم: عُنِيَ بِذَلِكَ: نَجَدُ الْخَيْرِ، وَنَجَدُ الشَّرِّ، كَمَا قَالَ: «إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً، وَإِمَّا كَفُوراً» [الإنسان: ٣].

وقال آخرون: بَلْ مَعْنَى ذَلِكَ: وَهَدَيْنَاهُ التُّدَيْنِ: سَبِيلِي اللَّبَنِ يَتَغَذَّى بِهِ، وَنَبْتُ عَلَيْهِ لَحْمَهُ وَجِسْمَهُ.

وأولى القولين بالصواب في ذلك عندنا قول من قال: عُنِيَ بذلك طريقُ الخير والشرِّ، وذلك أنه لا قولَ في ذلك نعلمه غير القولين اللذين ذكرنا، والثديان، وإن كانا سبيلي اللبن، فإنَّ الله تعالى ذِكْرُهُ إِذْ عَدَّدَ عَلَى الْعَبْدِ نِعْمَهُ بقوله: «إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ» [الإنسان: ٢ و٣] إنما عَدَّدَ عَلَيْهِ هِدَايَتَهُ إِيَّاهُ إِلَى سَبِيلِ الْخَيْرِ مِنْ نِعْمِهِ، فَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: «وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ».

وقوله: «فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فلم يركب العقبة فيقطعها ويجوزها. وذكر أنَّ العقبة: جبلٌ في جهنم. وقوله: «وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَأَيُّ شَيْءٍ أَشْعَرُكَ يَا مُحَمَّدُ مَا الْعَقَبَةُ.

ثُمَّ يَبَيِّنُ جَلَّ ثَنَاهُ لَهُ، مَا الْعَقَبَةُ، وَمَا النِّجَاةُ مِنْهَا، وَمَا وَجْهُ اقْتِحَامِهَا، فَقَالَ: اقْتِحَامُهَا وَقَطْعُهَا، فَكَ رَقَبَةٍ مِنَ الرِّقِّ وَأَسْرِ الْعُبُودَةِ.

وقوله: «أَوْ إِطْعَامٍ»، اختلفت القراءَةُ في قراءة ذلك، فقرأه بعض قَرَأَةَ مَكَّة وعامة قَرَأَةَ الْبَصْرَةِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَمِنَ الْكُوفِيِّينَ الْكَسَائِيُّ: «فَكَ رَقَبَةٍ أَوْ أَطْعَمَ»، وَكَانَ أَبُو عَمْرٍو بْنُ الْعَلَاءِ يَحْتِجُّ فِيمَا بَلَغَنِي فِيهِ بِقَوْلِهِ: «ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا» كَأَنَّ مَعْنَاهُ كَانَ عِنْدَهُ، فَلَا فَكَ رَقَبَةً وَلَا أَطْعَمَ، ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، وَقَرَأَ ذَلِكَ عَامَّةُ قَرَأَةَ الْمَدِينَةِ وَالْكُوفَةِ وَالشَّامِ «فَكَ رَقَبَةٍ» عَلَى الْإِضَافَةِ «أَوْ إِطْعَامٍ» عَلَى وَجْهِ الْمَصْدَرِ. وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ أَنَّهُمَا قَرَأَتَانِ مَعْرُوفَتَانِ، قَدْ قَرَأَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عِلْمَاءٌ مِنَ الْقَرَأَةِ، وَتَأْوِيلُ مَفْهُومٍ، فَبَأَيَّتَهُمَا قَرَأَ الْقَارِئُ فَمُصِيبٌ؛ فَقَرَأَتْهُ إِذَا قُرِئَ عَلَى وَجْهِ الْفِعْلِ تَأْوِيلُهُ: فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، لَا فَكَ رَقَبَةً، وَلَا أَطْعَمَ، ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا: «وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ» عَلَى التَّعَجُّبِ وَالتَّعْظِيمِ، وَهَذِهِ الْقِرَاءَةُ أَحْسَنُ مَخْرَجًا فِي الْعَرَبِيَّةِ، لِأَنَّ الْإِطْعَامَ اسْمٌ، وَقَوْلُهُ: «ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا» فِعْلٌ، وَالْعَرَبُ تُؤَثِّرُ رَدَّ الْأَسْمَاءِ عَلَى الْأَسْمَاءِ مِثْلُهَا، وَالْأَفْعَالُ عَلَى الْأَفْعَالِ، وَلَوْ كَانَ مُجِيءَ التَّنْزِيلِ: ثُمَّ أَنْ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا،

كان أحسن، وأشبهه بالإطعام، والْفَكُّ مِنْ: ثُمَّ كَانَ، ولذلك قلت: «فَكَّ رَقَبَةَ أَوْ أَطْعَمَ» أوجه في العربية من الآخر، وإن كان للآخر وجه معروف.

وقوله: «أَوْ أَطْعَمَ»^(١) فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، يقول: أو أطعم في يومٍ ذي مجاعة، والساغِبُ: الجائع. وقوله: «يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ»، يقول: أو أطعم في يومٍ مجاعةٍ صغيراً لا أب له من قرابته، وهو اليتيم ذو المقربة. وعنى بذِي المقربة: ذَا الْقَرَابَةِ.

وقوله: «أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ»، يقول: أو مسكيناً قد لصق بالتراب من الفقر والحاجة.

القول في تأويل قوله تعالى: ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴿١٨﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴿١٩﴾ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤَصَّدَةٌ ﴿٢٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ثُمَّ كَانَ هذا الذي قال: «أَهْلَكْتُ مَا لَا لُبَدًا» من الذين آمَنُوا بالله ورسوله، فيؤمن معهم كما آمنوا «وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ»، يقول: وممن أوصى بعضهم بعضاً بالصبر على ما نابههم في ذاتِ الله «وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ»، يقول: وأوصى بعضهم بعضاً بالمرحمة.

وقوله: «أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ»، يقول: الذين فعلوا هذه الأفعال التي ذكرتها من فكِّ الرقاب، وإطعامِ اليتيم، وغير ذلك أصحابِ اليمين الذين يؤخذ بهم يوم القيامة ذاتِ اليمين إلى الجنة.

وقوله: «وَالَّذِينَ كَفَرُوا بآيَاتِنَا»، يقول: والذين كفروا بأدلتنا وأعلامنا وحججنا من الكتبِ والرُّسلِ وغير ذلك «هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ»، يقول: هم

(١) إنما كتبها كذلك لأن هذه هي القراءة المفضلة عنده.

البلد: ٢٠

أصحابُ الشمالِ يومَ القيامةِ الذين يُؤْخَذُ بهم ذاتُ الشمالِ.

وقوله: «عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤَصَّدَةٌ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: عَلَيْهِمْ نَارُ جَهَنَّمَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ مُطْبَقَةً، يقال منه: أَوْصَدْتُ وَآصَدْتُ.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

القول في تأويل قوله تعالى جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: وَالشَّمْسِ
وَضَحَاهَا ۖ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّهَا ۖ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا ۖ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ۖ وَالسَّمَاءِ وَمَا
بَنَاهَا ۖ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَّهَا ۖ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۖ فَالْهَمَّهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۖ

قوله: «وَالشَّمْسِ وَضَحَاهَا» قَسَمٌ، أَقْسَمَ رَبُّنَا تَعَالَى ذِكْرَهُ بِالشَّمْسِ
وَضَحَاهَا، ومعنى الكلام: أَقْسَمُ بِالشَّمْسِ وَيُضْحِي الشَّمْسِ، أي نهارها.

وقوله: «وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّهَا»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: والقمر إذا تَبَعَ الشَّمْسَ،
وذلك في النصفِ الأولِ من الشهر، إذا غربت الشمس تلاها القمر طالعاً.

وقوله: «وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا»، يقول: والنهار إذا جَلَّاهَا، قال: إذا أضاء.

وقوله: «وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: والليل إذا يغشى
الشمس حتى تَغِيبَ فَتُظْلِمُ الْآفَاقُ.

وقوله: «وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا»، يقول جل ثناؤه: وَالسَّمَاءِ وَمَنْ بَنَاهَا، يعني:
وَمَنْ خَلَقَهَا. وبنائه إياها: تصديره إياها للأرض سقفاً.

وقيل: «وَمَا بَنَاهَا» هو جل ثناؤه بانيها، فوضع «ما» موضع «مَنْ»، كما
قال: «وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ» فوضع «ما» في موضع «مَنْ»، ومعناه: وَمَنْ وَلَدَ، لأنه

قَسَمَ أَقْسَمَ بَادَمَ وولده، وكذلك: «وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ». وقوله: «فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ» وإنما هو: فانكحوا مَنْ طَابَ لكم وجائزُ توجيه ذلك إلى معنى المصدر، كأنه قال: والسماءِ وبينائها، ووالدٍ وولادته.

وقوله: «وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاها» وهذه أيضاً نظير التي قبلها، ومعنى الكلام: والأرضِ وَمَنْ طَحَاها. ومعنى قوله: «طَحَاها»: بَسَطَهَا يميناً وشمالاً، وَمِنْ كُلِّ جَانِبٍ.

وقوله: «وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا»، يعني جَلَّ ثَنَاهُ بقوله: «وَمَا سَوَّاهَا» نفسه، لأنه هو الذي سَوَّى النفس وخلقها، فَعَدَّلَ خَلَقَهَا. فوضع «ما» موضع «مَنْ». وقد يُحتمل أن يكون معنى ذلك أيضاً المصدر. فيكون تأويله: ونفسٍ وتَسْوِيَتِها. فيكون القسمُ بالنفسِ وتَسْوِيَتِها.

وقوله: «فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا»، يقول تعالى ذِكْرُه: فَبَيَّنَ لَهَا ما ينبغي لها أَنْ تَأْتِيَ أو تَذَر من خيرٍ، أو شرٍّ، أو طاعةٍ، أو معصية.

القول في تأويل قوله تعالى: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿١﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴿٢﴾ كَذَبَتْ ثُمُودُ بِطَغْوَيْهَا ﴿٣﴾ إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا ﴿٤﴾ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ﴿٥﴾ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَحَسَّوْنَهَا ﴿٦﴾ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ﴿٧﴾

قوله: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا»، يقول: قد أَفْلَحَ مَنْ زَكَّى اللهُ نفسه، فكثُرَ تطهيرها من الكفرِ والمعاصي، وأصلحها بالصالحاتِ من الأعمالِ.

وقوله: «وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا»، يقول تعالى ذِكْرُه: وقد خَابَ في طَلَبِهِ فلم يُدْرِكْ ما طَلَبَ والتمسَ لنفسه من الصلاحِ مَنْ دَسَّاهَا، يعني: مَنْ دَسَّسَ

اللهُ نَفْسَهُ فَأَحْمَلَهَا، وَوَضَعَ مِنْهَا، بِخُذْلَانِهِ إِيَّاهَا عَنِ الْهَدْيِ حَتَّى رَكِبَ الْمَعَاصِي، وَتَرَكَ طَاعَةَ اللَّهِ.

وقوله: «كَذَّبَتْ ثُمُودُ بِطَغْوَاهَا»، يقول: كَذَبَتْ ثُمُودُ بِطَغْيَانِهَا، يعني بعذابها الذي وَعَدَهُمُوهُ صَالِحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ. فَكَانَ ذَلِكَ الْعَذَابُ طَاغِيًا طَغَى عَلَيْهِمُ، كَمَا قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «فَأَمَّا ثُمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ» [الحاقة: ٥].

وقوله: «إِذْ أَنْبَعَثَ أَشْقَاهَا»، يقول: إِذْ ثَارَ أَشْقَى ثُمُودَ، وَهُوَ قُدَارُ بْنُ سَالَفٍ.

وقوله: «فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ»، يعني بذلك جَلَّ ثَنَاؤُهُ: صَالِحًا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ لثُمُودَ صَالِحٌ: «نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا» احذروا نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا، وَإِنَّمَا حَذَرَهُمْ سُقْيَا النَاقَةِ، لِأَنَّهُ كَانَ تَقَدَّمَ إِلَيْهِمْ عَنْ أَمْرِ اللَّهِ أَنَّ لِلنَاقَةِ شَرْبَ يَوْمٍ، وَلَهُمْ شَرْبُ يَوْمٍ آخَرَ، غَيْرِ يَوْمِ النَاقَةِ عَلَى مَا قَدْ بَيَّنْتُ فِيمَا مَضَى قَبْلُ.

وقوله: «فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا»، يقول: فَكَذَّبُوا صَالِحًا فِي خَبَرِهِ الَّذِي أَخْبَرَهُمْ بِهِ مِنْ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي جَعَلَ شَرْبَ النَاقَةِ يَوْمًا، وَلَهُمْ شَرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ، وَأَنَّ اللَّهَ يُحِلُّ بِهِمْ نِقْمَتَهُ إِنْ هُمْ عَقَرُوهَا، كَمَا وَصَفَهُمْ جَلَّ ثَنَاؤُهُ فَقَالَ: «كَذَّبَتْ ثُمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ» [الحاقة: ٤]، وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ التَّكْذِيبُ بِالْعَقْرِ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ. جَازَ تَقْدِيمُ التَّكْذِيبِ قَبْلَ الْعَقْرِ، وَالْعَقْرِ قَبْلَ التَّكْذِيبِ، وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ فِعْلٍ وَقَعَ عَنْ سَبَبٍ حَسَنٍ ابْتَدَأُوهُ قَبْلَ السَّبَبِ وَبَعْدَهُ كَقَوْلِ الْقَائِلِ: أُعْطِيتُ فَأَحْسَنْتُ، وَأَحْسَنْتُ فَأُعْطِيتُ، لِأَنَّ الْإِعْطَاءَ: هُوَ الْإِحْسَانُ، وَمِنْ الْإِحْسَانِ الْإِعْطَاءُ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْعَقْرُ هُوَ سَبَبُ التَّكْذِيبِ جَازَ تَقْدِيمُ أَيِّ ذَلِكَ شَاءَ الْمُتَكَلِّمُ.

وقوله: «فَدَمَدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّاهَا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَدَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ذَلِكَ، وَكَفَرَهُمْ بِهِ، وَتَكْذِيبَهُمْ رَسُولَهُ صَالِحًا، وَعَقَرَهُمْ نَاقَتَهُ. «فَسَوَّاهَا»، يقول: فَسَوَّى الدَّمَامَةَ عَلَيْهِمْ جَمِيعَهُمْ، فَلَمْ يَفْلِتْ مِنْهُمْ أَحَدٌ.

وقوله: «وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا» اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم: معناه: لا يخافُ تبعه دَمْدَمَتِهِ عليهم. وقال آخرون: بل معنى ذلك ولم يَخَفِ الذي عَقَرَهَا عقباها، أي: عقبى فعلته التي فعل.

سُورَةُ النَّازِعَاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ١ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ٢ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ٣ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ٤ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَافَقَى ٥ وَصَدَقَ بِالْحَسَنَى ٦ فَسَنِّيْهِ لِلْعُصْرَى ٧ وَأَمَّا مَنْ كَبَلَ وَاسْتَفْتَى ٨ وَكَذَّبَ بِالْحَسَنَى ٩ فَسَنِّيْهِ لِلْعُصْرَى ١٠

يقول تعالى ذِكْرَهُ مَقْسَمًا بِاللَّيْلِ إِذَا غَشَّى النَّهَارَ بِظُلُمَتِهِ، فَاذْهَبَ ضَوْؤُهُ، وَجَاءَتْ ظُلُمَتُهُ «وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى» النَّهَارَ «وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى» وَهَذَا أَيْضًا قَسَمٌ، أَقْسَمَ بِالنَّهَارِ إِذَا هُوَ أَضَاءَ فَأَنَارَ وَظَهَرَ لِلْأَبْصَارِ، مَا كَانَتْ ظُلْمَةُ اللَّيْلِ قَدْ حَالَتْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رُؤْيَاهُ وَإِتْيَانِهِ إِيَّاهَا عَيْنَانًا، وَكَانَ قِتَادُهُ يَذْهَبُ فِيمَا أَقْسَمَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْأَشْيَاءِ أَنَّهُ إِنَّمَا أَقْسَمَ بِهِ لِعَظَمِ شَأْنِهِ عِنْدَهُ.

وقوله : «وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى» يَحْتَمِلُ الْجَوَهِينَ اللَّذَيْنِ وَصِفَتْ فِي قَوْلِهِ : «وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا» ^(١) وَهُوَ أَنْ يَجْعَلَ «مَا» بِمَعْنَى «مَنْ» فَيَكُونُ ذَلِكَ قِسْمًا مِنَ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِخَالْقِ الذَّكَرِ وَالْأُنثَى، وَهُوَ ذَلِكَ الْخَالِقُ، وَأَنْ تَجْعَلَ «مَا» مَعَ مَا بَعْدَهَا بِمَعْنَى الْمَصْدَرِ، وَيَكُونُ قِسْمًا بِخَلْقِهِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى.

(١) انظر ما تقدم في سورة الشمس ٥-٦.

وقوله: «إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى»، يقول: إِنَّ عَمَلَكُمْ لمختلفٌ أيها الناس، لأنَّ منكم الكافر بربه والعاصي له في أمره ونهيهِ، والمؤمن به والمطيع له في أمره ونهيهِ.

وقوله: «إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى» جوابُ القسم. والكلام: والليل إذا يغشى إنَّ سعيكم لَشَتَّى، وكذا قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ.

وقوله: «فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ وَاتَّقَى»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ وَاتَّقَى مِنْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَنْ أَمَرَهُ اللَّهُ بِإِعْطَائِهِ مِنْ مَالِهِ، وَمَا وَهَبَ لَهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَاتَّقَى اللَّهَ وَاجْتَنَبَ مُحَارِمَهُ.

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله تعالى: وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، فقال بعضهم: معنى ذلك: وَصَدَّقَ بِالْخَلْفِ مِنْ اللَّهِ عَلَى إِعْطَائِهِ مَا أُعْطِيَ مِنْ مَالِهِ فِيمَا أُعْطِيَ فِيهِ مِمَّا أَمَرَهُ اللَّهُ بِإِعْطَائِهِ فِيهِ.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وَصَدَّقَ بِأَنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ لَا شَرِيكَ لَهُ.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وَصَدَّقَ بِالْجَنَّةِ.

وقال آخرون: بل معناه: وَصَدَّقَ بِمَوْعِدِ اللَّهِ.

وأشبه هذه الأقوال بما دُلَّ عَلَيْهِ ظَاهِرُ التَّنْزِيلِ، وَأَوَّلَاهَا بِالصَّوَابِ عِنْدِي قَوْلُ مَنْ قَالَ: عُنِيَ بِهِ التَّصَدِيقُ بِالْخَلْفِ مِنَ اللَّهِ عَلَى نَفَقَتِهِ.

وإنما قلت: ذلك أولى الأقوال بالصواب في ذلك، لأنَّ اللَّهَ ذَكَرَ قَبْلَهُ مُنْفَعًا أَنْفَقَ طَالِبًا بِنَفَقَتِهِ الْخَلْفَ مِنْهَا فَكَانَ أَوْلَى الْمَعَانِي بِهِ أَنْ يَكُونَ الَّذِي عَقِيْبَهُ الْخَبْرُ عَنْ تَصَدِيقِهِ بِوَعْدِ اللَّهِ إِيَّاهُ بِالْخَلْفِ، إِذْ كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَرْضَاهُ.

وقوله: «فَسَنِّيْسِرُهُ لِلْيُسْرَى»، يقول: فَسَنُهِئُهُ لِلْخَلَّةِ الْيُسْرَى، وَهِيَ الْعَمَلُ بِمَا يَرْضَاهُ اللَّهُ مِنْهُ فِي الدُّنْيَا، لِيُوجِبَ لَهُ بِهِ فِي الْآخِرَةِ الْجَنَّةَ.

وقوله: «وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ بِالنَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَنْعَ مَا وَهَبَ اللَّهُ لَهُ مِنْ فَضْلِهِ مِنْ صَرْفِهِ فِي الْوَجْهِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِصَرْفِهِ فِيهَا، وَاسْتَغْنَى عَنْ رَبِّهِ، فَلَمْ يَرْغَبْ إِلَيْهِ بِالْعَمَلِ لَهُ بِطَاعَتِهِ بِالزِّيَادَةِ فِيمَا خَوَّلَهُ مِنْ ذَلِكَ.

وقوله: «فَسَيُسَّرُّهُ لِلْعُسْرَى»، يقول تعالى ذكره: فَسَنَهِيئُهُ فِي الدُّنْيَا لِلْخَلَّةِ الْعُسْرَى.

وقيل: «فَسَيُسَّرُّهُ لِلْعُسْرَى» وَلَا تَبَسَّرُ فِي الْعُسْرَى لِلَّذِي تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ مِنْ قَوْلِهِ: «فَسَيُسَّرُّهُ لِلْيُسْرَى» وَإِذَا جُمِعَ بَيْنَ كَلَامَيْنِ أَحَدُهُمَا ذِكْرُ الْخَيْرِ وَالْآخَرُ ذِكْرُ الشَّرِّ، جَازَ ذَلِكَ بِالتَّيْسِيرِ فِيهِمَا جَمِيعاً، وَالْعُسْرَى الَّتِي أَخْبَرَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنَّهُ يُيسِّرُ لَهَا: الْعَمَلَ بِمَا يَكْرَهُهُ وَلَا يَرْضَاهُ.

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي الْبَقِيعِ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَلَسَ وَجَلَسْنَا مَعَهُ، وَمَعَهُ عَوْذٌ يَنْكُثُ فِي الْأَرْضِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ نَفْسٍ مَنُفُوسَةٍ إِلَّا قَدْ كُتِبَ مَذْخَلُهَا، فَقَالَ الْقَوْمُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَتَكَلَّى عَلَى كِتَابِنَا، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلسَّعَادَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلشَّقَاءِ، فَقَالَ: بَلْ أَعْمَلُوا فِكْلَ مُيسَّرٍ؛ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَإِنَّهُ يُيسِّرُ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَإِنَّهُ يُيسِّرُ لِلشَّقَاءِ، ثُمَّ قَرَأَ: «فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَيُيسِّرُهُ لِلْيُسْرَى؛ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَيُيسِّرُهُ لِلْعُسْرَى»^(١).

(١) أَخْرَجَهُ الْمُؤَلِّفُ مِنْ طَرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ عَنْ عَلِيٍّ، وَهُوَ فِي الْبَخَارِيِّ (٤٩٤٥) وَ(٤٩٤٦) وَ(٤٩٤٧) وَ(٤٩٤٨) وَ(٤٩٤٩). وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: وَالْآيَاتُ فِي هَذَا الْمَعْنَى كَثِيرَةٌ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُجَازِي مَنْ قَصَدَ الْخَيْرَ بِالتَّوْفِيقِ لَهُ، وَمَنْ قَصَدَ الشَّرَّ بِالْخِذْلَانِ، وَكُلَّ ذَلِكَ بِقَدْرِ مُقَدُّورٍ، وَالْأَحَادِيثُ الدَّالَّةُ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى كَثِيرَةٌ، وَسَاقَ مِنْهَا حَدِيثَ عَلِيٍّ فِي الْبَخَارِيِّ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ﴿١١﴾ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى
﴿١٢﴾ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى ﴿١٣﴾ فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ﴿١٤﴾ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ﴿١٥﴾ الَّذِي
كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿١٦﴾ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ﴿١٧﴾ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ﴿١٨﴾

يعني جل ثناؤه بقوله: «وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ»: أي شيء يدفع عن هذا الذي بَخِلَ بماله، واستغنى عن ربه ماله يوم القيامة «إِذَا» هو «تَرَدَّى» في جهنم، أي: سقط فيها فهوى.

وقوله: «إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى»، يقول تعالى ذكره: إِنَّ عَلَيْنَا لِبَيَانِ الْحَقِّ مِنَ الْبَاطِلِ، والطاعة من المعصية.

وقوله: «وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى»، يقول: وَإِنَّ لَنَا مُلْكَ مَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، نُعْطِي مِنْهُمَا مَنْ أَرَدْنَا مِنْ خَلْقِنَا، وَنَحْرُمُهُ مَنْ شِئْنَا. وإنما عَنَى بِذَلِكَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنَّهُ يُوفِّقُ لَطَاعَتِهِ مَنْ أَحَبَّ مِنْ خَلْقِهِ، فَيَكْرُمُهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا، وَيَهْدِي لَهُ الْكَرَامَةَ وَالثَّوَابَ فِي الْآخِرَةِ، وَيَخْذُلُ مَنْ يَشَاءُ خِذْلَانَهُ مِنْ خَلْقِهِ عَنْ طَاعَتِهِ، فَيُهِنُّهُ بِمَعْصِيَتِهِ فِي الدُّنْيَا، وَيُخْزِيهِ بِعُقُوبَتِهِ عَلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ.

ثم قال جلَّ ثَنَاؤُهُ: «فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى»، يقول تعالى ذكره: فَأَنْذَرْتُكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ نَارًا تَتَوَهَّجُ وَهِيَ نَارُ جَهَنَّمَ، يقول: احذروا أَنْ تَعْصُوا رَبَّكُمْ فِي الدُّنْيَا، وَتَكْفُرُوا بِهَا فَتَصْلَوْنَهَا فِي الْآخِرَةِ. وقيل: تَلَظَّى، وإنما هي تَلَظَّى، وهي في موضع رفعٍ لأنه فعل مستقبل، ولو كان فعلاً ماضياً لقليل: فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّتْ.

وقوله: «لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى»، يقول جلَّ ثَنَاؤُهُ: لَا يَدْخُلُهَا فَيَصْلَى بِسَعِيرِهَا إِلَّا الْأَشْقَى «الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى»، يقول: الَّذِي كَذَّبَ بآيَاتِ رَبِّهِ،

وأعرض عنها، ولم يصدق بها.

وقوله: «وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى»، يقول: وسيوقى صلي النار التي تَلطَّى
التقي.

وقوله: «الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى»، يقول: الذي يعطي ماله في الدنيا في
حقوق الله التي ألزمه إياها «يتزكى»، يعني: يتطهر بإعطائه ذلك من ذنوبه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ﴿١٨﴾
إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ﴿١٩﴾ وَلَسَوْفَ يَرْضَى ﴿٢٠﴾

كان بعض أهل العربية^(١) يوجه تأويل ذلك إلى: وما لأحد من خلق الله
عند هذا الذي يؤتي ماله في سبيل الله يتزكى «مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى»، يعني: من
يد يكافئه عليها، يقول: ليس ينفق ما ينفق من ذلك، ويُعْطِي ما يعطي مجازاة
إنسان يجازيه على يد له عنده، ولا مكافأة له على نعمة سَلَفَتْ منه إليه أنعمها
عليه، ولكن يؤتيه في حقوق الله ابتغاء وجه الله وإلا في هذا الموضع بمعنى
لكن. وقال: يجوز أن يكون بفعل في المكافأة مستقبلاً، فيكون معناه: ولم
يُرد بما أنفق مكافأة من أحد ويكون موقع اللام التي في أحد في الهاء التي
خففتها عنده، فكأنك قلت: وما له عند أحد فيما أنفق من نعمة يلتبس
ثوابها، قال: وقد تضع العرب الحرف في غير موضعه إذا كان معروفاً، وهذا
الذي قاله الذي حكينا قوله من أهل العربية، وزعم أنه مما يجوز هو الصحيح
الذي جاءت به الآثار عن أهل التأويل، وقالوا: نزلت في أبي بكر بعنقه مَنْ
أعتق.

(١) هو أبو عبيدة في «مجاز القرآن»: ٣٠٦/٢.

وقوله : «وَلَسَوْفَ يَرْضَى» يقول : ولسوف يرضى هذا المؤتي ماله في حقوق الله عز وجل ، يتزكى بما يُشبهه الله في الآخرة عوضاً مما آتى في الدنيا في سبيله إذا لقي ربه تبارك وتعالى .

سُورَةُ الضُّحَى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَالضُّحَى ١ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ٢ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ٣ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى ٤ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ٥ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ٦ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ٧ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى ٨

أقسم ربُّنا جلَّ ثناؤه بالضحى ، وهو النهار كله ، وأحسب أنه من قولهم : ضحى فلان للشمس : إذا ظهر، ومنه قوله : «وأنت لا تظمأ فيها ولا تضحى» [طه : ١١٩] : أي لا يصيبك فيها الشمس.

وقوله : «والليل إذا سَجَى» ، معناه : والليل إذا سكن بأهله ، وثبت بظلامه ، كما يقال : بحرٌ ساجٍ : إذا كان ساكناً.

وقوله : «ما ودَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى» وهذا جواب القسم ، ومعناه : ما تركك يا محمدُ ربُّكَ وما أبغضَكَ ، وقيل : «وما قَلَى» ومعناه : وما فلاك ، اكتفاءً بفهم السامع لمعناه ، إذ كان قد تقدَّم ذلك قوله : «ما ودَّعَكَ» فعرَفَ بذلك أنَّ المخاطَبَ به نبيُّ الله ﷺ .

وذكر أنَّ هذه السورة نزلت على رسولِ الله ﷺ تكذيباً من الله قريشاً في

قِيلَ لَهُمْ لِرَسُولِ اللَّهِ لَمَّا أَبْطَأَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، قَدْ وَدَّعَ مُحَمَّدًا رَبَّهُ وَقَلَاهُ^(١).

وقوله: «وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَلِلدَّارِ الْآخِرَةِ، وما أَعَدَّ اللَّهُ لَكَ فِيهَا خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدَّارِ الدُّنْيَا وما فِيهَا، يقول: فلا تَحْزَنْ عَلَى ما فَاتَكَ مِنْهَا، فَإِنَّ الَّذِي لَكَ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لَكَ مِنْهَا.

وقوله: «وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ يَا مُحَمَّدُ رَبُّكَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ فَوَاضِلِ نِعَمِهِ حَتَّى تَرْضَى.

وقوله: «أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى»، يقول تعالى ذِكْرُهُ مُعَدِّدًا عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ نِعَمَهُ عِنْدَهُ، وَمُذَكِّرُهُ آلَاءَهُ قَبْلَهُ: أَلَمْ يَجِدْكَ يَا مُحَمَّدُ رَبُّكَ يَتِيمًا فَآوَى، يقول: فَجَعَلَ لَكَ مَأْوًى تَأْوِي إِلَيْهِ، وَمَنْزَلاً تَنْزِلُهُ «وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى» وَوَجَدَكَ عَلَى غَيْرِ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ الْيَوْمَ.

وقوله: «وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى»، يقول: وَوَجَدَكَ فَقِيرًا فَأَغْنَاكَ، يُقَالُ مِنْهُ: عَالَ فُلَانٌ يَعِيلُ عَيْلَةً، وَذَلِكَ إِذَا افْتَقَرَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴿١﴾ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ

﴿٢﴾ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: «فَأَمَّا الْيَتِيمَ» يَا مُحَمَّدُ «فَلَا تَقْهَرْ»، يقول: فَلَا تَظْلِمْهُ، فَتَذْهَبَ بِحَقِّهِ اسْتِضْعَافًا مِنْكَ لَهُ.

وقوله: «وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ»، يقول: وَأَمَّا مَنْ سَأَلَكَ مِنْ ذِي حَاجَةٍ فَلَا تَنْهَرْهُ، وَلَكِنْ أَطْعِمْهُ وَاقْضِ لَهُ حَاجَتَهُ «وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ»، يقول: فَأَذْكُرْهُ.

(١) حديث جندب بن عبد الله البجلي الذي ساقه المؤلف، وهو في البخاري (٤٩٥٠) (٤٩٥١).

سُورَةُ الشَّرْحِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۖ وَوَضَعْنَا عَنكَ
وِزْرَكَ ۚ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۖ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۚ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۚ إِنَّ مَعَ
الْعُسْرِ يُسْرًا ۚ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۖ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب ۞

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ، مذكَّرُهُ آلاءَهُ عِنْدَهُ، وإِحْسَانَهُ إِلَيْهِ،
حَاضِماً لَهُ بِذَلِكَ عَلَى شُكْرِهِ، عَلَى مَا أَنْعَمَ عَلَيْهِ لِيَسْتَوْجِبَ بِذَلِكَ الْمَزِيدَ مِنْهُ:
«أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ» يَا مُحَمَّدُ لِلْهُدَى وَالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَمَعْرِفَةِ الْحَقِّ «صَدْرَكَ» فَتُلَيِّنَ
لَكَ قَلْبَكَ، وَنَجْعَلُهُ وَعَاءً لِلْحِكْمَةِ «وَوَضَعْنَا عَنْكَ وَزْرَكَ»، يقول: وَغَفَرْنَا لَكَ
مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِكَ، وَحَطَطْنَا عَنْكَ ثِقَلَ أَيَّامِ الْجَاهِلِيَّةِ الَّتِي كُنْتَ فِيهَا، «الَّذِي
أَنْقَضَ ظَهْرَكَ»، يقول: الَّذِي أَثْقَلَ ظَهْرَكَ فَأَوْهَنَهُ، «وَوَضَعْنَا عَنْكَ وَزْرَكَ»،
قال: ذَنْبَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ: أَثْقَلَ ظَهْرَكَ، وَوَضَعْنَاهُ عَنْكَ، وَخَفَّفْنَا عَنْكَ
مَا أَثْقَلَ ظَهْرَكَ.

وقوله: «وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ»، يقول: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، فَلَا أَذْكَرُ إِلَّا
ذِكْرَتَ مَعِيَ، وَذَلِكَ قَوْلُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ».

وقوله: «فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ

الانصراف: ١ - ٨

محمد ﷺ، فَإِنَّ مع الشَّدَّةِ التي أَنْتَ فيها من جهادِ هؤلاءِ المشركينَ، ومن أولِهِ ما أَنْتَ بسبيلِهِ رجاءٌ وفرجاً بأنَّ يُظْفِرَكَ بهم، حتى ينقادوا للحقِّ الذي جِئْتَهُمْ به طوعاً وكرهاً.

وقوله: «فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ»، اختلف أهلُ التأويلِ في تأويلِ ذلك، فقال بعضهم: معناه: فإذا فَرَغْتَ من صلاتِكَ فانصَبْ إلى رَبِّكَ في الدعاء، وسَلِّه حاجاتَكَ.

وقال آخرون: بل معنى ذلك «فَإِذَا فَرَغْتَ» من جهادِ عَدُوِّكَ «فَانصَبْ» في عبادةِ ربك.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: فإذا فرغتَ من أمرِ دُنْيَاكَ، فانصَبْ في عبادةِ رَبِّكَ.

وأولى الأقوالِ في ذلك بالصوابِ قولُ مَنْ قال: إِنَّ اللهَ تعالى ذَكَرَهُ أمرَ نبيه أنْ يجعلَ فراغَهُ من كُلِّ ما كان به مشغولاً من أمرِ دنياه وآخرته، مما أدَّى له الشغلُ به، وأمره بالشغلِ به إلى النَّصَبِ في عبادته، والاشتغالِ فيما قَرَّبَهُ إليه، ومسألته حاجاته، ولم يخصَّ بذلك حالاً من أحوالِ فراغِهِ دونَ حالٍ، فسواءَ كُلِّ أحوالِ فراغِهِ من صلاةٍ كان فراغُهُ، أو جهادٍ، أو أمرِ دنيا كان به مشغولاً لعمومِ الشرطِ في ذلك من غيرِ خصوصِ حالٍ فراغٍ دونَ حالٍ أخرى.

وقوله: «وَالِى رَبِّكَ فَارْغَبْ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: «وَالِى رَبِّكَ يَا مُحَمَّدُ فاجعلْ رغبتَكَ دونَ مَنْ سواه من خَلْقِهِ، إِذْ كان هؤلاءِ المشركونَ من قومِكَ قد جعلوا رغبتهم في حاجاتهم إلى الآلهةِ والأندادِ.

سُورَةُ التِّينِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونَ** ١ **وَطُورِ سِينِينَ** ٢ **وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ** ٣ **لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ** ٤ **ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ** ٥ **إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ** ٦

قوله: «وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونَ» عَنِ التَّيْنِ الذي يُؤْكَل، والزيتون: الزيتون الذي يُعَصَّرُ منه الزَّيْتُ.

وقوله: «طُورِ سِينِينَ»: جَبَلٌ معروفٌ، لأنَّ الطُّورَ هو الجَبَلُ ذُو النَّبَاتِ، فإضافته إلى سِينِينَ تعريفٌ له.

وقوله: «وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ»، يقول: وهذا البلدُ الآمِنُ من أعدائه أَنْ يَحَارِبُوا أَهْلَهُ، أَوْ يَغْزَوْهُمْ. وقيل: الْأَمِينُ، ومعناه: الْآمِنُ، وَعَنِى بِهِ: مَكَّةَ.

وقوله: «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ»، وهذا جوابُ الْقَسَمِ، يقول تعالى ذِكْرُهُ: والتَّيْنِ والزَّيْتُونَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ومعنى ذلك: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ وَأَعَدَّلِهَا؛ لأنَّ قوله: «أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ» إنما هو نَعْتُ لِمَحْذُوفٍ، وهو فِي تَقْوِيمٍ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، فكأنه قيل: لَقَدْ خَلَقْنَاهُ فِي تَقْوِيمٍ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ.

وقوله: «ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ»، اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معنى ذلك: ثم رَدَدْنَاهُ إلى أرذلِ العمر.

وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصحة وأشبهها بتأويل الآية قول مَنْ قال: معناه: ثم رَدَدْنَاهُ إلى أرذلِ العمر، إلى عمرِ الخُرْفَى، الذين ذهبَ عقولُهم من الهرمِ والكِبَرِ، فهو في أسفلٍ مَنْ سَفَلَ في إدبارِ العمر، وذهابِ العقل.

وإنما قلنا: هذا القولُ أولى بالصواب في ذلك، لأنَّ الله تعالى ذَكَرَهُ أَخْبَرَ عن خَلْقِهِ ابنِ آدَمَ، وتصريفه في الأحوالِ احتجاجاً بذلك على مُنْكَرِي قُدْرَتِهِ على البعثِ بعد الموتِ. ألا ترى أنه يقول: «فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالذِّينِ»، يعني: بعد هذه الحُجَجِ. ومحالٌ أن يحتجَّ على قومٍ كانوا مُنْكَرِينَ معنى من المعاني بما كانوا له مُنْكَرِينَ، وإنما الحجةُ على كُلِّ قومٍ بما لا يقدرُونَ على دفعه، مما يعاينُونَهُ ويحسُونَهُ، أو يُقَرُّونَ به، وإن لم يكونوا له مُحْسِنِينَ.

وإذ كان ذلك كذلك، وكان القوم للنار التي كان الله يَتَوَعَّدُهُم بِهَا في الآخرة مُنْكَرِينَ، وكانوا لأهلِ الهرمِ والخُرْفِ من بعدِ الشبابِ والجَلْدِ شاهدين، علم أنه إنما احتجَّ عليهم بما كانوا له مُعَايِنِينَ من تصريفه خَلْقَهُ، ونقله إياهم من حالِ التقويمِ الحَسَنِ والشبابِ والجَلْدِ، إلى الهرمِ والضعفِ وفناءِ العمر، وحدوثِ الخُرْفِ.

وقوله: «إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ»، معناه: ثم رَدَدْنَاهُ إلى أرذلِ العمر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحاتِ في حالِ صِحَّتِهِمْ وشبابِهِمْ، فلمهم أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ بعدَ هَرَمِهِمْ، كهَيْئَةٍ ما كان لهم من ذلك على أعمالِهِمْ في حالِ ما كانوا يعملُونَ، وهم أَقْوِيَاءُ على العملِ.

وإنما قلنا ذلك لما وصفنا من الدلالة على صحة القولِ بأنَّ تأويلَ قوله: «ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ» إلى أرذلِ العمر.

وقوله : «فلهم أجرٌ غير ممنون»، معناه : فلهم أجرٌ غيرٌ منقوصٍ ، كما كان له أيامَ صحتهِ وشبابه ، وهو عندي من قولهم : حبل منين : إذا كان ضعيفاً .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : فَمَا يَكْذِبُكَ بَعْدُ بِالْدينِ ﴿٧﴾ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ ﴿٨﴾

قوله : «فَمَا يَكْذِبُكَ بَعْدُ»، معنى «ما» هنا بمعنى «مَنْ» ؛ فتأويلُ الكلام : فَمَنْ يَكْذِبُكَ يَا مُحَمَّدُ بعد الذي جاءك من هذا البيانِ من الله بالدين ، يعني : بطاعةِ الله ، ومجازاته العبادَ على أعمالهم ، وقد تأوَّلَ ذلك بعضُ أهلِ العربيةِ بمعنى : فما الذي يكذبُكَ بأنَّ الناسَ يُدانونَ بأعمالهم ، وكأنه قال : فمن يقدر على تكذيبك بالثوابِ والعقابِ بعد ما تَبَيَّنَ له خلقنا الإنسانَ على ما وصفنا .

واختلفوا في معنى قوله : «بالدين» ، فقال بعضهم : بالحساب .

وقال آخرون : معناه : بحكمِ الله .

وأولى القولين في ذلك بالصواب قول مَنْ قال : الدين في هذا الموضع : الجزاء والحساب ، وذلك أن أحد معاني الدين في كلام العرب : الجزاء والحساب ؛ ومنه قولهم : كما تدين تُدان ، ولا أعرفُ من معاني الدين الحكم في كلامهم ، إلا أن يكون مراداً بذلك : فما يكذبُكَ بعدُ بأمرِ الله الذي حكمَ به عليك أن تُطيعه فيه ، فيكون ذلك .

وقوله : «أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ»، يقول تعالى ذِكْرُه : أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ مَنْ حَكَمَ فِي أَحْكامه ، وفصل في قضائه بين عباده ؟^(١)

(١) وقال ابن كثير : «أما وهو أحكمُ الحاكمين الذي لا يجور ولا يظلم أحداً ، ومن عدله أن يقيم القيامة ، فينتصف للمظلوم في الدنيا ممن ظلمه ؟» .

سُورَةُ الْعَلَقِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ ﴿٦﴾ أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْفَى ﴿٧﴾ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ ﴿٨﴾

يعني جلُّ ثناءه بقوله : «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ»، محمدًا ﷺ، يقول: اقْرَأْ يا محمدُ بذكرِ رَبِّكَ «الَّذِي خَلَقَ»، ثم بيَّن الذي خلق فقال: «خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ»، يعني: من الدم، وقال: من علق؛ والمراد به من علقه، لأنه ذهب إلى الجمع كما يقال: شجرةٌ وشجر، وقصبةٌ وقصبٌ، وكذلك علقه وعَلَقٌ. وإنما قال: من علق والإنسان في لفظ واحد، لأنه في معنى جمع، وإن كان في لفظ واحد، فلذلك قيل: من علق.

وقوله: «اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ»، يقول: اقْرَأْ يا محمدُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ «الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ» خَلَقَهُ لِلْكِتَابَةِ وَالْخَطِّ.

وقيل: إن هذه أوَّل سورةٍ نزلت في القرآن على رسولِ الله ﷺ.

عن عائشة أنها قالت: «كان أوَّل ما ابْتَدِئَ به رسولُ الله ﷺ من الوحي الرؤيا الصادقة، كانت تجيُّ مثل فَلَقٍ الصبح، ثم حُبَّبَ إليه الخلاء، فكان بغارِ حراء يتحنَّث فيه الليالي ذوات العدد، قبل أن يرجعَ إلى أهله، فيتزوَّد لمثلها،

حتى فَجَّاهُ الحقُّ، فأتاه، فقال: يا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «فَجَسَّوْتُ لِرُكْبَتَيْي وَأَنَا قَائِمٌ، ثُمَّ رَجَعْتُ تَرْجُفُ بَوَادِرِي، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى خَدِيجَةَ، فَقُلْتُ: زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي، حتى ذَهَبَ عَنِّي الرُّوعُ، ثُمَّ أَتَانِي فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَنَا جَبْرِيلُ وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: فَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَطْرَحَ نَفْسِي مِنْ حَالِقِ [مِنْ جَبَلٍ] فَتَمَثَّلَ إِلَيَّ حِينَ هَمَمْتُ بِذَلِكَ، فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَنَا جَبْرِيلُ وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: اقْرَأْ، قُلْتُ: مَا أَقْرَأُ؟ قَالَ: فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ، ثُمَّ قَالَ: «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ» فَقَرَأْتُ، فَاتَيْتُ خَدِيجَةَ، فَقُلْتُ: لَقَدْ أَشْفَقْتُ عَلَى نَفْسِي فَأَخْبَرْتُهَا خَبْرِي، فَقَالَتْ: أَبَشِّرْ، فَوَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، وَوَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، وَتُؤَدِّي الْأَمَانَةَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، ثُمَّ انْطَلَقَتْ بِي إِلَى وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلٍ بْنِ أَسَدٍ، قَالَتْ: اسْمَعْ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ، فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ خَبْرِي، فَقَالَ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى مُوسَى ﷺ، لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعٌ^(١)، لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا حِينَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ، قُلْتُ: أَوْ مُخْرِجِي هُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ إِنَّهُ لَمْ يَجِئْ رَجُلٌ قَطُّ بِمَا جِئْتُ بِهِ، إِلَّا عُودِي، وَلَئِنْ أَذْرَكْنِي يَوْمَكَ أَنْصُرَكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا.^(٢)

وقوله: «عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: عَلَّمَ الْإِنْسَانَ الْخَطَّ بِالْقَلَمِ، وَلَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ، مع أشياء غير ذلك مما علمه ولم يكن يعلمه.

وقوله: «كَلَّا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: ما هكذا ينبغي أَنْ يَكُونَ الْإِنْسَانُ أَنْ يُنْعَمَ عَلَيْهِ رَبُّهُ بِتَسْوِيَّتِهِ خَلْقَهُ وَتَعْلِيمِهِ ما لم يكن يعلم، وإنعامه بما لا كُفءَ له، ثم يكفر بربه الذي فعل به ذلك، ويطغى عليه أَنْ رآه استغنى.

(١) الجذع: الصغير من البهائم، كأنه تمنى أن يكون عند ظهور الدعاء إلى الإسلام شاباً ليكون أمكنَ لنصره.

(٢) انظر صحيح البخاري (٣) و(٣٣٩٢) و(٤٩٥٣) و(٤٩٥٥) و(٤٩٥٦) و(٤٩٥٧) و(٦٩٨٢) وهو عنده بالفاظ مقاربة.

وقوله : «إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ» . أن رَأَهُ اسْتَغْنَى . يقول : إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَتَجَاوَزُ حَدَّهُ ، ويستكبر على رَبِّهِ فيكفر به ، لأن رأى نفسه استغنت .

وقوله : «إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ» ، يقول : إِلَىٰ رَبِّكَ يَا مُحَمَّدُ مَرْجِعُهُ ، فذائق من أليم عقابه مالا قَبْلَ له به .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى ﴿عَبْدًا إِذَا صَلَّى﴾

ذَكَرَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ وَمَا بَعْدَهَا نَزَلَتْ فِي أَبِي جَهْلٍ بَنِ هِشَامٍ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ فِيمَا بَلَّغْنَا : لَئِنْ رَأَيْتُ مُحَمَّدًا يَصْلِي لَأَطَأَنَّ رَقَبَتَهُ ، وَكَانَ فِيمَا ذَكَرَ قَدْ نَهَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَصْلِي ، فَقَالَ اللَّهُ لَنِيهِ مُحَمَّدٌ ﷺ : أَرَأَيْتَ يَا مُحَمَّدُ أَبَا جَهْلٍ الَّذِي يَنْهَاكَ أَنْ تُصَلِّيَ عِنْدَ الْمَقَامِ ، وَهُوَ مُعْرِضٌ عَنِ الْحَقِّ ، مُكَذِّبٌ بِهِ . يُعْجَبُ جَلُّ ثَنَاؤِهِ نَبِيُّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ مِنْ جَهْلٍ أَبِي جَهْلٍ ، وَجَرَأَتِهِ عَلَىٰ رَبِّهِ فِي نَهْيِهِ مُحَمَّدًا عَنِ الصَّلَاةِ لِرَبِّهِ ، وَهُوَ مَعَ أَيَادِيهِ عِنْدَهُ مُكَذِّبٌ بِهِ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَىٰ الْهُدَىٰ ﴿أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ﴾

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ : «أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ» مُحَمَّدٌ «عَلَى الْهُدَى» ، يَعْنِي : عَلَى اسْتِقَامَةٍ وَسَدَادٍ فِي صَلَاتِهِ لِرَبِّهِ «أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى» أَوْ أَمَرَ مُحَمَّدٌ هَذَا الَّذِي يَنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ ، وَخَوْفِ عِقَابِهِ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ : «أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ» أَبُو جَهْلٍ بِالْحَقِّ الَّذِي بَعَثَ بِهِ مُحَمَّدًا «وَتَوَلَّى» ، يَقُولُ : وَأَدْبَرَ عَنْهُ ، فَلَمْ يَصْدُقْ بِهِ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى ﴿١٤﴾ كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا
بِالنَّاصِيَةِ ﴿١٥﴾ نَاصِيَةً كَذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿١٦﴾ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ﴿١٧﴾ سَنَدْعُ الزَّبَانَةَ ﴿١٨﴾ كَلَّا لَا
نُطِيعُهُ وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ﴿١٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَلَمْ يَعْلَم أبو جهل إذ ينهى محمداً عن عبادة ربه،
والصلاة له، بأن الله يراه فيخاف سطوته وعقابه. وقيل: أرايت الذي ينهى عبداً
إذا صلى أرايت إن كان على الهدى، فكررت أرايت مرات ثلاثاً على البدل.
والمعنى: أرايت الذي ينهى عبداً إذا صلى، وهو مكذبٌ مُتَوَلٍّ عن رَبِّهِ، أَلَمْ
يعلم بأن الله يراه.

وقوله: «كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ»، يقول: ليس كما قال: إنه يطأ عنقَ محمدٍ،
يقول: لا يقدِرُ على ذلك، ولا يصلُ إليه.

وقوله: «لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ»، يقول: لئن لم ينته أبو جهل عن محمدٍ «لَنَسْفَعًا
بِالنَّاصِيَةِ»، يقول: لنأخذن بمقدم رأسه، فَلَنَضْمَنَّهُ وَلْنُدَلِّئَهُ؛ يقال منه: سفعت
بيده: إذا أخذت بيده. وقيل: إنما قيل: «لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ»، والمعنى: لَنُسَوِّدَنَّ
وَجْهَهُ، فاكتفى بذكرِ الناصية من الوجهِ كله، إذ كانت الناصيةُ في مقدم الوجه.
وقيل: معنى ذلك: لنأخذن بناصريته إلى النار، كما قال: «فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي
وَالْأُقْدَامِ».

وقوله: «نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ» فخفض ناصية رداً على الناصية الأولى
بالتكرير، ووصفَ الناصيةَ بالكذبِ والخطيئة، والمعنى لصاحبها.

وقوله: «فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَلْيَدْعُ أبو جهل أهلَ مجلسه
وأنصاره، من عشيرته وقومه، والنادي: هو المجلس.

وإنما قيل ذلك فيما بلغنا، لأنَّ أبا جهل لما نهى النبي ﷺ عن الصلاة

عند المقام انتهره رسول الله ﷺ، وأغلظ له، فقال أبو جهل: عَلَامَ يَتَوَعَّدُنِي مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَكْثَرُ أَهْلِ الْوَادِي نَادِيًا، فقال الله جل ثناؤه: «لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ» فَلِيدُعُ حِينَتِدُ نَادِيَهُ، فإنه إن دعا نادية دَعَوْنَا الزبانية، وهم الملائكة^(١).

وقوله: «كَلَّا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: ليس الأمرُ كما يقول أبو جهل، إذ ينهى محمداً عن عبادة رَبِّه، والصلاة له «لَا تُطْعُهُ»، يقول جل ثناؤه لنبيه محمد ﷺ: لَا تُطْعِ أَبَا جَهْلٍ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ تَرْكِ الصَّلَاةِ لِرَبِّكَ «وَأَسْجُدْ لِرَبِّكَ» «وَاقْتَرِبْ» منه بِالتَّحَبُّبِ إِلَيْهِ بِطَاعَتِهِ، فَإِنَّ أَبَا جَهْلٍ لَنْ يَقْدَرَ عَلَى ضَرْكَ، وَنَحْنُ نَمْنَعُكَ مِنْهُ.

---

(١) «وهم الملائكة» مستخلصة من الآثار التي ذكرها، وكأن في الكتاب نقصاً أو سقطاً، وفي «زاد المسير»: قال عطاء: هم الملائكة الغلاظ الشداد. وقال مقاتل: هم خزنة جهنم (١٧٩/٩).

سُورَةُ الْقَدَرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدَرِ ﴿١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ
مَا لَيْلَةُ الْقَدَرِ ﴿٢﴾ لَيْلَةُ الْقَدَرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿٣﴾ نَزَّلَ الْمَلَكُ الْكَوْثُ وَالرُّوحُ
فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴿٤﴾ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّا أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ جَمْلَةً وَاحِدَةً إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا
فِي لَيْلَةِ الْقَدَرِ، وَهِيَ لَيْلَةُ الْحُكْمِ الَّتِي يَقْضِي اللَّهُ فِيهَا قَضَاءَ السَّنَةِ، وَهُوَ مُصَدَّرٌ
مِنْ قَوْلِهِمْ: قَدَرَ اللَّهُ عَلَيَّ هَذَا الْأَمْرَ، فَهُوَ يَقْدُرُ قَدْرًا.

وقوله: «وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدَرِ»، يقول: وَمَا أَشْعُرُكَ يَا مُحَمَّدُ أَيَّ شَيْءٍ
لَيْلَةُ الْقَدَرِ. «لَيْلَةُ الْقَدَرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ»، يَعْنِي: عَمَلٌ فِي لَيْلَةِ الْقَدَرِ خَيْرٌ
مِنْ عَمَلِ أَلْفِ شَهْرٍ لَيْسَ فِيهَا لَيْلَةُ الْقَدَرِ.

وقوله: «تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ»، مَعْنَاهُ: تَنَزَّلُ
الْمَلَائِكَةُ وَجِبْرِيلُ مَعَهُمْ، وَهُوَ الرُّوحُ، فِي لَيْلَةِ الْقَدَرِ «بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ»،
يَعْنِي: بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ قَضَاهُ اللَّهُ فِي تِلْكَ السَّنَةِ، مِنْ رِزْقٍ وَأَجَلٍ وَغَيْرِ
ذَلِكَ.

وقوله: «سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ»: سَلَامٌ لَيْلَةُ الْقَدَرِ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ
مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلِهَا.

سُورَةُ الْبَيِّنَاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاهُ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ: لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿١﴾ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً ﴿٢﴾ فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ ﴿٣﴾ وَمَا نَفَرَقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ ﴿٤﴾

قوله: «لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ» معنى ذلك: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين مفترقين في أمر محمد، حتى تأتيهم البينة، وهي إرسال الله إياه رسولا إلى خلقه، «رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ».

وقوله: «مُنْفَكِينَ» في هذا الموضع عندي من انفكاك الشيتين أحدهما من الآخر، ولذلك صَلَحَ بغير خبر، ولو كان بمعنى: ما زال، احتاج إلى خبر يكون تاماً له، واستؤنف قوله: «رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ» هي نكرة على البينة، وهي مُعَرَّفة، كما قيل: «ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، فَعَالٌ»، فقال: حتى يأتيهم بيان أمر محمد أنه رسول الله ببعثة الله إياه إليهم، ثم ترجم عن البينة فقال: تلك البينة «رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً»، يقول: يقرأ صحفاً مطهرة من الباطل «فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ»، يقول: في الصحف المطهرة كتب من الله قيمة عادلة مستقيمة، ليس

فيها خطأ، لأنها من عند الله.

وقوله: «وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ»، يقول: وما تفرَّق اليهود والنصارى في أمر محمد ﷺ، فكذبوا به، إلا من بعد ما جاءتهم البينة، يعني: من بعد ما جاءت هؤلاء اليهود والنصارى البينة، يعني: أن بيان أمر محمد أنه رسول بإرسال الله إياه إلى خلقه، يقول: فلما بعث الله تفرقوا فيه، فكذب به بعضهم، وآمن بعضهم، وقد كانوا قبل أن يُبعث غير مفترقين فيه أنه نبي.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۝

يقول تعالى ذكره: وما أمر الله هؤلاء اليهود والنصارى الذين هم أهل الكتاب إلا أن يعبدوا الله مُخلصين له الدين، يقول: مُفردين له الطاعة، لا يخلطون طاعتهم ربهم بشرك، فأشركت اليهود ربها بقولهم إِنَّ عَزِيرًا ابْنُ اللَّهِ، والنصارى بقولهم في المسيح مثل ذلك، وجحدتهم نبوة محمد ﷺ.

وقوله: «حُنَفَاءَ» قد مضى بياننا في معنى الحنيفة مما أغنى عن إعادته^(١).

وقوله: «وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ»، يقول: وليقيموا الصلاة، وليؤتوا الزكاة.

وقوله: «وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ»، يعني: أن هذا الذي ذكر أنه أمر به هؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين هو الدين القيم، ويعني بالقيمة: المستقيمة العادلة، وأضيف الدين إلى القيمة، والدين هو القيم، وهو من نعتة لاختلاف لفظيهما.

(١) انظر البقرة: ١٣٥.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴿٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ، فوجدوا
نُبُوتَهُ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمُشْرِكِينَ جَمِيعَهُمْ «فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا»،
يقول: مَا كَثِيرَ لَابِثِينَ فِيهَا «أَبَدًا» لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، وَلَا يَمُوتُونَ فِيهَا «أُولَئِكَ هُمْ
شَرُّ الْبَرِيَّةِ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ،
هُمْ شَرُّ مَنْ بَرَأَهُ اللَّهُ وَخَلَقَهُ.

وقوله: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ»، يقول
تعالى ذِكْرَهُ: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ، وَعَبَدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
حَنَفَاءَ، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، وَأَطَاعُوا اللَّهَ فِيمَا أَمَرَ وَنَهَى «أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ
الْبَرِيَّةِ»، يقول: مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنَ النَّاسِ فَهُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ^(١).

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: جَزَاءُ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴿٨﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: ثَوَابُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ عِنْدَ رَبِّهِمْ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ «جَنَّاتُ عَدْنٍ»، يَعْنِي: بِسَاتِينَ إِقَامَةٍ لَا ظِعْنَ فِيهَا، تَجْرِي مِنْ تَحْتِ
أَشْجَارِهَا الْأَنْهَارُ «خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا»، يقول: مَا كَثِيرَ لَابِثِينَ فِيهَا أَبَدًا، لَا يُخْرَجُونَ
عَنْهَا، وَلَا يَمُوتُونَ فِيهَا «رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ» بِمَا أَطَاعُوهُ فِي الدُّنْيَا، وَعَمِلُوا
لِخَلَاصِهِمْ مِنْ عِقَابِهِ فِي ذَلِكَ «وَرَضُوا عَنْهُ» بِمَا أَعْطَاهُمْ مِنَ الثَّوَابِ يَوْمَئِذٍ عَلَى

(١) وانظر حديث أبي هريرة في صحيح مسلم (١٥٣) وحديث أبي موسى الأشعري عنده
أيضاً (١٥٤).

طاعتهم رَبَّهم في الدنيا، وجزاهم عليها من الكرامة.

وقوله: «ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ»، يقول تعالى ذِكْرُه: هذا الخيرُ الذي وَصَفْتُهُ، وَوَعَدْتُهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ: يقول: لِمَنْ خَافَ اللهَ في الدنيا في سِرِّهِ وَعَلَانِيَتِهِ، فَاتَّقَاهُ بِأَدَاءِ فَرَائِضِهِ، وَاجْتِنَابِ مَعَاصِيهِ.

سُورَةُ الزَّلْزَلَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ جَلَالُهُ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ: إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ
 زِلْزَالَهَا ۚ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۚ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۚ يَوْمَئِذٍ
 تُخَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۚ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۚ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْنَاءًا
 لِّسُرُوءِ أَعْمَلِهِمْ ۚ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۚ وَمَنْ
 يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۚ

يقول تعالى ذِكْرَهُ: «إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ» لقيام الساعة «زِلْزَالَهَا» فَرَجَّتْ رَجًّا.

وقوله: «وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا»، يقول: وأخرجت الأرض ما في بطنها من الموتى أحياء، والميت في بطن الأرض ثقل لها، وهو فوق ظهرها حياً ثقل عليها.

وقوله: «وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: وقال الناس: إذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ لقيام الساعة، ما للأرض وما قصتها.

«يَوْمَئِذٍ تُخَدِّثُ أَخْبَارَهَا»، يعني: يومئذ تبين الأرض أخبارها بالزلزلة والرجة، وإخراج الموتى من بطونها إلى ظهورها، بوحى الله إليها وإذنه لها بذلك، وذلك معنى قوله: «بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا».

وقوله: «يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا»، قيل: إن معنى هذه الكلمة التأخير بعد «لِيرَوْا أَعْمَالَهُمْ» قالوا: ووجه الكلام: يومئذٍ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، لِيرَوْا أَعْمَالَهُمْ يومئذٍ يصدرُ الناسُ أَشْتَاتًا. قالوا: ولكنه اعترض بين ذلك بهذه الكلمة. ومعنى قوله: «يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا» عن موقف الحسابِ فرقاً متفرقين، فأخذ ذات اليمين إلى الجنة، وأخذ ذات الشمال إلى النار.

وقوله: «لِيرَوْا أَعْمَالَهُمْ»، يقول: يومئذٍ يصدرُ الناسُ أَشْتَاتًا متفرقين عن اليمين وعن الشمال، ليرَوْا أَعْمَالَهُمْ، فيرى المحسنُ في الدنيا المطيعَ لله عَمَلَهُ وما أعدَّ الله له يومئذٍ من الكرامة على طاعته إياه كانت في الدنيا، ويرى المسيءُ العاصي لله عَمَلَهُ وجزاء عمله وما أعدَّ الله له من الهوانِ والخزي في جهنم على معصيته إياه كانت في الدنيا، وكفره به.

وقوله: «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ»، يقول: فَمَنْ عَمِلَ في الدنيا وزنَ ذرةٍ من خيرٍ، يرى ثوابه هنالك، «وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ»، يقول: وَمَنْ كَانَ عَمِلَ في الدنيا وزنَ ذرةٍ من شرٍ يرى جزاءه هنالك، وقيل: وَمَنْ يَعْمَلُ والخبر عنها في الآخرة، لفهم السامع معنى ذلك لما قد تقدّم من الدليلِ قَبْلُ على أن معناه: فَمَنْ عَمِلَ ذلك دلالة قوله: «يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيرَوْا أَعْمَالَهُمْ» على ذلك، ولكن لما كان مفهوماً معنى الكلام عند السامعين، وكان في قوله: «يَعْمَلُ» حَثٌّ لأهل الدنيا على العملِ بطاعةِ الله، والزجر عن معاصيه، مع الذي ذكرتُ من دلالة الكلام قبل ذلك، على أن ذلك مرادٌ به الخبر عن ماضي فعله، وما لهم على ذلك. أخرج الخبر على وجه الخبر عن مستقبل الفعل.

سُورَةُ الْعَادِيَاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاهُ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ: وَالْعَدِيَّتِ ضَبْحًا
 ١ ﴿فَالْمُورِيَّتِ قَدْحًا﴾ ٢ ﴿فَالْمُغِيرَتِ صُبْحًا﴾ ٣ ﴿فَأَثَرُنَ بِهِ نَقْعًا﴾ ٤ ﴿فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا﴾
 ٥ ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ ٦ ﴿وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ﴾ ٧ ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ
 الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ ٨ ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ﴾ ٩ ﴿وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ﴾
 ١٠ ﴿إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ﴾ ١١

عَنِ بِالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا: الْخَيْلُ الَّتِي تَعْدُو، وَهِيَ تُحْمِحُمُ.

وقوله: «فَالْمُورِيَّاتِ قَدْحًا»، اختلف أهل التأويل، في ذلك، فقال بعضهم: هي الخيل تُورِي النَّارَ بحوافرها.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أَنَّ الْخَيْلَ هِجَنَ الْحَرْبِ بَيْنَ أَصْحَابِهِنَّ وَرُكْبَانِهِنَّ.

وقال آخرون: بل عُنِيَ بِذَلِكَ: الَّذِينَ يُورُونَ النَّارَ بَعْدَ انْصِرَافِهِمْ مِنَ الْحَرْبِ.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: مَكْرُ الرِّجَالِ.

وقال آخرون : هي الألسنة .

وقال آخرون : هي الإبل حين تسيرُ تنسفُ بمناسمها الحمصى .

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ، أن يقال : إن الله تعالى ذكَّره أقسم بالموريات التي تُوري النيرانَ قدحاً ، فالخيلُ تُوري بحوافرها ، والناسُ يُورونها بالزُند ، واللسان مثلاً يوري بالمنطق ، والرجالُ يورون بالمكرِ مثلاً ، وكذلك الخيلُ تهيجُ الحربَ بين أهلها : إذا التقت في الحرب ، ولم يضع الله دلالةً على أن المراد من ذلك بعضُ دونَ بعض ، فكلُّ ما أورتِ النارُ قدحاً ، فداخله فيما أقسمَ به ، لعمومِ ذلك بالظاهر .

وقوله : «فالمُغِيرَاتِ صُبْحاً» ، اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك ، فقال بعضهم : معنى ذلك : فالمغيراتِ صباحاً على عدوها علانيةً .

وقال آخرون : عُني بذلك الإبل حين تدفعُ بركبانها من جمعٍ يومِ النحرِ إلى «مِنَى» .

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : إن الله جلَّ ثناؤه أقسم بالمُغِيرَاتِ صباحاً ، ولم يخصَّص من ذلك مغيرةً دونَ مغيرةٍ ، فكلُّ مغيرةٍ صُبْحاً ، فداخله فيما أقسمَ به .

وقوله : «فَأَثَرُنَ بِهِ نَقْعاً» ، يقول تعالى ذكَّره : فرفعنَ بالوادي غباراً ، والنقع : الغبار .

وقوله : «فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً» ، يقول تعالى ذكَّره : فوسطنَ بركبانهنَّ جمعَ القومِ ، يقال : وسطت القوم بالتخفيف ، ووسطته بالتشديد ، وتوسطته بمعنى واحد .

وقوله : «إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ» ، يقول : إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ لِنِعَمِ رَبِّهِ . والأرضُ الكنُودُ : التي لا تُنبُت شيئاً .

وقوله: «وَأَنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُنُودِهِ رَبٌّ لِّشَهِيدٍ: يعني: لشاهد.

وقوله: «وَأَنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَإِنَّ الْإِنْسَانَ لِحُبِّ الْمَالِ لَشَدِيدٌ.

وقوله: «أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ»، يقول: أَفَلَا يَعْلَمُ هَذَا الْإِنْسَانُ الَّذِي هَذِهِ صِفَتُهُ، إِذَا أُثِيرَ مَا فِي الْقُبُورِ، وَأُخْرِجَ مَا فِيهَا مِنَ الْمَوْتِ وَبُحِثَ.

وقوله: «وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ»، يقول: وَمُمِيزَ وَبَيَّنَّ، فَأَبْرَزَ مَا فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ.

وقوله: «إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ»، يقول: إِنَّ رَبَّهُمْ بِأَعْمَالِهِمْ، وَمَا أَسْرَوْا فِي صُدُورِهِمْ وَأَضْمَرُوهُ فِيهَا، وَمَا أَعْلَنُوهُ بِجَوَارِحِهِمْ مِنْهَا، عَلِيمٌ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ مِنْهَا شَيْءٌ، وَهُوَ مُجَازِيهِمْ عَلَىٰ جَمِيعِ ذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ.

سُورَةُ الْقَارِعَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاهُ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ: **۱** الْقَارِعَةُ **۱**
 مَا الْقَارِعَةُ **۲** وَمَا أَذْرَكَ مَا الْقَارِعَةُ **۳** يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ
 الْمَبْثُوثِ **۴** وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ **۵** فَأَمَّا مَنْ
 ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ **۶** فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ **۷** وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ
 مَوَازِينُهُ **۸** فَأَمُّهُ هَاوِيَةٌ **۹** وَمَا أَذْرَكَ مَا هِيَ **۱۰** نَارُ حَامِيَةٍ **۱۱**
۱۲

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «الْقَارِعَةُ»: الساعة التي يقرعُ قلوبَ الناسِ هَوْلُهَا،
 وعظيمُ ما ينزلُ بهم من البلاءِ عندها، وذلك صبيحةً لا ليلَ بعدها.

وقوله: «ما الْقَارِعَةُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ معظماً شأنَ القيامةِ والساعةِ التي
 يقرعُ العبادَ هَوْلُهَا، أي شيءُ القارعةِ، يعني بذلك: أي شيءُ الساعةِ التي يقرعُ
 الخلقَ هَوْلُهَا: أي ما أعظمها وأفظعها وأهولها.

وقوله: «وَمَا أَذْرَكَ ما الْقَارِعَةُ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ لنبيةِ محمدٍ ﷺ: وما
 أشعركَ يا محمدُ أي شيءُ القارعةِ.

وقوله: «يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: القارعةُ
 يومَ يكونُ الناسُ كالفراشِ، وهو الذي يتساقطُ في النارِ والسراجِ، ليس

ببعوضٍ ولا ذبابٍ، ويعني بالمبثوث: المُفَرَّق.

وقوله: «وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَيَوْمَ تَكُونُ الْجِبَالُ كَالصُّوفِ الْمَنْفُوشِ؛ وَالْعِهْنُ: هو الألوان من الصوف.

وقوله: «فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ»، يقول: فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ حَسَنَاتِهِ، يعني بالموازين: الوزن، والعربُ تقول: لَكَ عِنْدِي دِرْهَمٌ بِمِيزَانِ دِرْهَمِكَ، ووزنِ دِرْهَمِكَ، ويقولون: دَارِي بِمِيزَانِ دَارِكَ ووزنِ دَارِكَ، يُرَاد: حذاء دَارِكَ. «فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ»، يقول: فِي عِيشَةٍ قَدْ رَضِيَهَا فِي الْجَنَّةِ.

وقوله: «وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ»، يقول: وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ وَزْنُ حَسَنَاتِهِ، فَمَأْوَاهُ وَمَسْكَنُهُ الْهَآوِيَةُ الَّتِي يَهْوِي فِيهَا عَلَى رَأْسِهِ فِي جَهَنَّمَ.

وقوله: «وَمَا أَذْرَاكَ مَا هِيَّةٌ»، يقول جَلَّ ثَنَاؤُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: وَمَا أَشْعَرُكَ يَا مُحَمَّدُ مَا الْهَآوِيَةُ، ثُمَّ بَيَّنَّ مَا هِيَ، فَقَالَ: هِيَ نَارُ حَامِيَةٍ، يَعْنِي بِالْحَامِيَةِ: الَّتِي قَدْ حَمَيْتْ مِنَ الْوَقُودِ عَلَيْهَا.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاهُ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ: أَلْهَكُمُ
التَّكَاثُرُ ۚ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۚ ۱ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ ۲ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ
تَعْلَمُونَ ۚ ۳ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ۚ ۴ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ۚ ۵ ثُمَّ
لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ۚ ۶ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ۚ ۷

يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَلْهَكُمُ أَيُّهَا النَّاسُ الْمَبَاهَاةُ بِكَثْرَةِ الْمَالِ وَالْعَدَدِ عَنْ طَاعَةِ رَبِّكُمْ، وَعَمَّا يُنْجِيكُمْ مِنْ سَخَطِهِ عَلَيْكُمْ.

وقوله: «حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ»، يعني: حَتَّى صَرْتُمْ إِلَى الْمَقَابِرِ فَدَفَنْتُمْ فِيهَا، وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ الْقَوْلِ بِعَذَابِ الْقَبْرِ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ، أَخْبَرَ عَنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ أَلْهَاهُمُ التَّكَاثُرُ، أَنَّهُمْ سَيَعْلَمُونَ مَا يَلْقَوْنَ إِذَا هُمْ زَارُوا الْقُبُورَ وَعِيدًا مِنْهُمْ لَهُمْ وَتَهْدُدًا.

وقوله: «كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ»، يعني تعالى ذِكْرُهُ بِقَوْلِهِ: كَلَّا: مَا هَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ تَفْعَلُوا، أَنْ يُلْهِيَكُمْ التَّكَاثُرُ.

وقوله: «سَوْفَ تَعْلَمُونَ»، يقول جَلَّ ثَنَاهُ: سَوْفَ تَعْلَمُونَ إِذَا زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ أَيُّهَا الَّذِينَ أَلْهَاهُمُ التَّكَاثُرُ غَبَّ فِعْلِكُمْ، وَاشْتَغَالَكُمْ بِالتَّكَاثُرِ فِي الدُّنْيَا عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ رَبِّكُمْ.

التكاثر: ٨

وقوله: «ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ»، يقول: ثم ما هكذا ينبغي أن تفعلوا أن يلهيكم التكاثر بالأموال وكثرة العدد، سوف تعلمون إذا زرتم المقابر ما تلقون إذا أنتم زُرْتُمُوهَا من مكروه اشتغالكم عن طاعة ربكم بالتكاثر، وكرّر قوله: «كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ» مرتين، لأنّ العرب إذا أرادت التغليظ في التخويف والتهديد كرّروا الكلمة مرتين.

وقوله: «كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ»، يقول تعالى ذكره: ما هكذا ينبغي أن تفعلوا أن يلهيكم التكاثر أيها الناس، لو تعلمون أيها الناس علماً يقيناً، أن الله باعثكم يوم القيامة من بعد مماتكم من قبوركم ما ألهاكم التكاثر عن طاعة الله ربكم، ولسارعتن إلى عبادته، والانتهاه إلى أمره ونهيه، ورفض الدنيا إشفافاً على أنفسكم من عقوبته.

وقوله: «لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ»، معناه: لَتَرَوُنَّ أيها المشركون جهنم يوم القيامة، ثم لَتَرَوْنَهَا عياناً لا تغيون عنها.

وقوله: «ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ»، يقول: ثم لَيَسْأَلَنَّكُمُ اللهُ عز وجل عن النعيم الذي كنتم فيه في الدنيا ماذا عملتم فيه، من أين وصلتكم إليه، وفيما أصبتموه، وماذا عملتم به.

سُورَةُ الْعَصْرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاهُ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ: وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ
الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ
وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

أَقْسَمَ رَبُّنَا بِالْعَصْرِ، وَالْعَصْرِ: اسْمٌ لِلدَّهْرِ، وَهُوَ الْعَشِيُّ وَاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَلَمْ
يُخَصَّصْ مِمَّا شَمَلَهُ هَذَا الْاسْمُ مَعْنَى دُونَ مَعْنَى، فَكُلُّ مَا لَزِمَهُ هَذَا الْاسْمُ
فَدَاخِلٌ فِيْمَا أَقْسَمَ بِهِ جَلَّ ثَنَاهُ.

وقوله: «إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ»، يقول: إِنَّ ابْنَ آدَمَ لَفِي هَلَكَةٍ وَنَقْصَانٍ،
«إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ»، يقول: إِلَّا الَّذِينَ صَدَّقُوا اللَّهَ وَوَحَّدُوهُ،
وَأَقْرَأُوا لَهُ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَالطَّاعَةِ، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَأَدَّوْا مَا لَزِمَهُمْ مِنْ فَرَائِضِهِ،
وَاجْتَنَبُوا مَا نَهَاهُمْ عَنْهُ مِنْ مَعَاصِيهِ، وَاسْتَنَى الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنَ الْإِنْسَانِ، لِأَنَّ
الْإِنْسَانَ بِمَعْنَى الْجَمْعِ، لَا بِمَعْنَى الْوَاحِدِ.

وقوله: «وَتَوَّصَّوْا بِالْحَقِّ»، يقول: وَأَوْصَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِلُزُومِ الْعَمَلِ
بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ مِنْ أَمْرِهِ وَاجْتِنَابِ مَا نَهَى عَنْهُ فِيهِ.

وقوله: «وَتَوَّصَّوْا بِالصَّبْرِ»، يقول: وَأَوْصَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِالصَّبْرِ عَلَى
الْعَمَلِ بِطَاعَةِ اللَّهِ^(١).

(١) قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «لَوْ تَدَبَّرَ النَّاسُ هَذِهِ السُّورَةَ لَكَفَّتْهُمْ، وَذَلِكَ لِمَا
فِيهَا مِنَ الْمَرَاتِبِ الَّتِي بَاسْتِكْمَالِهَا يَحْصُلُ لِلشَّخْصِ غَايَةُ كَمَالِهِ: إِحْدَاهَا: مَعْرِفَةُ
الْحَقِّ، وَالثَّانِيَّةُ، عَمَلُهُ بِهِ، وَالثَّلَاثَةُ: تَعْلِيمُهُ مِنْ لَا يَحْسَنُهُ، وَالرَّابِعَةُ: صَبْرُهُ عَلَى تَعْلَمِهِ
وَالْعَمَلِ بِهِ وَتَعْلِيمِهِ.

سُورَةُ الْهُمَزَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاهُ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ: وَيُلِّ لِكُلِّ هُمَزَةٍ
لُْمَزَةٍ ﴿١﴾ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، ﴿٢﴾ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، ﴿٣﴾ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ
فِي الْخُطْمَةِ ﴿٤﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْخُطْمَةُ ﴿٥﴾ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ﴿٦﴾ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى
الْأَفْنَدَةِ ﴿٧﴾ إِنَّا عَلَيْنَاهُمْ مَوْصَدَةٌ ﴿٨﴾ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ ﴿٩﴾

يعني تعالى ذكَّره بقوله: «وَيُلِّ لِكُلِّ هُمَزَةٍ» الوادي يسيل من صديد أهل
النارِ وَيَجِيهِمْ، «لكلِّ همزة»، يقول: لكلِّ مغتابٍ للناسِ يَغْتَابُهُمْ وَيُغْضِبُهُمْ.

وقوله: «الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ»، يقول: الذي جمع مَالًا وَأَحْصَى
عَدَدَهُ، ولم يُنْفِقْهُ في سبيلِ الله، ولم يُؤَدِّ حَقَّ الله فيه، ولكنه جَمَعَهُ فَأَوْعَاهُ
وحفظه.

وقوله: «يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ»، يقول: يحسبُ أَنَّ مَالَهُ الذي جمعه
وأحصاهُ، وبخلَ بإنفاقِهِ، مُخْلَدُهُ في الدنيا، فمزيلٌ عنه الموت. وقيل: أخْلَدَهُ،
والمعنى: يخلده، كما يقالُ للرجلِ الذي يأتي الأمرَ الذي يكونُ سبباً لهلاكه:
عَطَبَ واللهِ فلانٌ، وهلكَ واللهِ فلانٌ، بمعنى: أنه يعطبُ من فعلِهِ ذلك، ولما
يهلك بعدُ، ولم يعطبْ؛ وكالرجلِ يَأْتِي المُوَبِّقَةَ من الذنوبِ: دخلَ واللهِ فلانٌ
النارَ.

وقوله: «كَلَّا»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: ما ذلِكَ كما ظنَّ ليسَ ما لَهُ مُخَلَّدُهُ.
ثم أخبرَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنَّهُ هَالِكٌ ومُعَذَّبٌ على أفعاله ومعاصيه التي كان يأتِيها في
الدنيا، فقال جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «لَيَنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ» يقول: لَيُقَذَّفَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي
الْحُطَمَةِ، وَالْحُطَمَةُ: اسمٌ من أسماءِ النارِ، كما قيل لها: جهنم وسقر ولظى،
وأحسبها سُمِّيَتْ بذلك لحطمتها كُلُّ ما أُلْقِيَ فيها، كما يقالُ للرجلِ الْأَكُولُ:
الحطمة.

وقوله: «وَمَا أَذْرَاكَ ما الْحُطَمَةُ»، يقول: وأيَّ شيءٍ أشعركَ يا محمدُ ما
الحطمةُ، ثم أخبره عنها ما هي، فقال جَلَّ ثَنَاؤُهُ: هي «نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي
تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْتِدَةِ»، يقول: التي يطلعُ ألمها ووهجها القلوبَ.

وقوله: «إِنهَا عَلَيْهِمْ مُّؤَصَّدَةٌ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ الْحُطَمَةَ التي وصفتُ
صِفَتَهَا عليهم، يعني: على هؤلاءِ الْهَمَّازِينَ اللَّمَّازِينَ «مُؤَصَّدَةٌ»، يعني:
مُطَبَّقَةٌ، وهي تَهْمَزُ ولا تَهْمُزُ، وقد قُرِئتا جميعاً.

وقوله: «فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ»، اختلفتِ الْقَرَأَةُ في قراءة ذلك، فقراءته عامةُ
قَرَأَةِ الْمَدِينَةِ وَالْبَصْرَةِ «فِي عَمَدٍ» بفتحِ العينِ والميمِ، وقرأ ذلك عامة قَرَأَةُ
الْكُوفَةِ: «فِي عُمَدٍ» بضمِ العينِ والميمِ. والقولُ في ذلك عندنا أَنهما قراءتانِ
معروفتان، قد قرأ بكلٍّ واحدةٍ منهما علماء من الْقَرَأَةِ، ولغتانِ صحيحتانِ.
والعربُ تجمعُ العُمُودَ: عُمُوداً وَعَمَداً، بضمِ الحرفينِ وفتحهما، وكذلك تفعلُ
في جمعِ إِهَابٍ، تجمعُه: أَهْباً بضمِ الألفِ والهاءِ، وَأَهْباً بفتحهما، وكذلك
القَضَمُ، فبأيتهما قرأ القاريءُ فمصيب.

واختلف أهلُ التَّأْوِيلِ في معنى ذلك، فقال بعضهم: «إِنهَا عَلَيْهِمْ
مُؤَصَّدَةٌ بعَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ» أي مُغْلَقَةٌ مُطَبَّقَةٌ عليهم.

وقال آخرون: هي عَمَدٌ يُعَذَّبُونَ بها.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: إنما دخلوا في عمد، ثم مُدَّتْ عليهم تلك
العمد بعماد.

وأولى الأقوال بالصواب في ذلك قول مَنْ قال: معناه: أنهم يُعَذَّبُونَ
بعمدٍ في النار، والله أعلم كيف تعذيبه إياهم بها، ولم يأتنا خبرٌ تقومُ به الحجةُ
بصفةِ تَعْذِيهِمْ بها، ولا وُضِعَ لنا عليها دليلٌ، فنذكرُ به صفةَ ذلك، فلا قولَ
فيه، غيرَ الذي قلنا يصحُّ عندنا، والله أعلم.

سُورَةُ الْفِيلِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاهُ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴿١﴾ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ﴿٢﴾ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴿٣﴾ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ ﴿٤﴾ فَعَلَّهُمْ كَعْصِفٌ مَّاكُولٍ ﴿٥﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنبيه محمد ﷺ: أَلَمْ تَنْظُرْ يَا مُحَمَّدُ بِعَيْنِ قَلْبِكَ، فترى بها «كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ» الذين قَدِمُوا من اليمن يُريدونَ تخريبَ الكعبة من الحبشة، ورئيسهم أبرهة الحبشي الأشرم «أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ»، يقول: أَلَمْ يجعل سعي الحبشة أصحاب الفيل في تخريب الكعبة «فِي تَضْلِيلٍ»، يعني: في تَضْلِيلِهِمْ عَمَّا أَرَادُوا وحاولوا من تخريبها.

وقوله: «وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ طَيْرًا مَتَفَرِّقَةً يَتَّبِعُ بَعْضُهَا بَعْضًا من نواحٍ شتى، وهي جماعٌ لا واحد لها، مثل الشماطيظ والعباديد ونحو ذلك.

وقوله: «تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ»، يقول تعالى ذِكْرَهُ: ترمي هذه الطيرُ الأبابيل التي أرسلها الله على أصحاب الفيل، بحجارة من سجيل، وقد بينا معنى سِجِّيل في موضعٍ غير هذا^(١).

الفيل: ٥

وقوله: «فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ»، يعني تعالى ذِكْرُهُ: فجعل الله أصحاب الفيل كزرع أكلته الدواب فرائثه، فيس وتفرقت أجزاؤه، شبه تقطع أوصالهم بالعقوبة التي نزلت بهم، وتفرق آراب^(١) أبدانهم بها، بتفرق أجزاء الروث الذي حدث عن أكل الزرع.

---

(١) الآراب: الأعضاء، والإرب: العضو، وجمعه: آراب.

سُورَةُ قُرَيْشٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاهُ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ: لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ۖ إِيْلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۖ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۖ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۖ

قوله: «إِيلَافِ»، هذه اللام بمعنى التَّعَجُّبِ. ومعنى الكلام: اعجبوا لإِيلَافِ قُرَيْشٍ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، وتركهم عبادة ربِّ هذا البيت، الذي أطعمهم من جوعٍ، وآمنهم من خوفٍ، فليعبدوا ربَّ هذا البيت، الذي أطعمهم من جوعٍ، وآمنهم من خوفٍ. والعربُ إذا جاءت بهذه اللام، فأدخلوها في الكلام للتعجب اكتفوا بها دليلاً على التعجب من إظهارِ الفعلِ الذي يجلبها.

وقوله: «إِيلَافِهِمْ» مخفوضةٌ على الإبدالِ، كأنه قال: لإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ، رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ وأما الرحلةُ فُنصبت بقوله: «إِيلَافِهِمْ» ووقعه عليها.

وقوله: «رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ»، يقول: رحلة قُرَيْشِ الرحلتين، إحداهما إلى الشامِ في الصيفِ، والأخرى إلى اليمنِ في الشتاءِ.

وقوله: «فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ»، يقول: فليقيموا بموضعهم ووطنهم من

قريش: ١ - ٤

مَكَّةَ، وَلِيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، يَعْنِي بِالْبَيْتِ: الْكَعْبَةِ.

وقوله: «الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ»، يقول: الذي أطعم قريشاً من جوعٍ.

«وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ»، اختلف أهل التأويل في معنى قوله: «وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ» فقال بعضهم: معنى ذلك أنه آمنهم مما يخاف منه مَنْ لم يكن من أهل الحرم من الغارات والحروب والقتال، والأمور التي كانت العرب يخاف بعضها من بعضٍ.

وقال آخرون: عني بذلك: وآمنهم من الجذام.

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر أنه «أَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ» والعدو مخوف منه، والجذام مخوف منه، ولم يخص الله الخبر عن أنه آمنهم من العدو دون الجذام، ولا من الجذام دون العدو، بل عم الخبر بذلك؛ فالصواب أن يعم كما عم جل ثناؤه، فيقال: آمنهم من المعنيين كليهما.

سُورَةُ الْمَاعُونِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاهُ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ: أَرَأَيْتَ الَّذِي
يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يَحْضُ عَلَى
طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾

يعني تعالى ذكَّره بقوله: «أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ» أَرَأَيْتَ يَا مُحَمَّدُ
الَّذِي يَكْذِبُ بِثَوَابِ اللَّهِ وَعِقَابِهِ، فَلَا يُطِيعُهُ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ.

وقوله: «فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ»، يقول: فهذا الذي يكذب بالدين، هو الذي
يدفع اليتيم عن حَقِّهِ، ويظلمه، يقال منه: دَعَعْتُ فُلَانًا عَنْ حَقِّهِ، فَأَنَا أَدْعُهُ
دَعَاً.

وقوله: «وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ»، يقول تعالى ذكره: وَلَا يَحْثُ
غَيْرَهُ عَلَى إِطْعَامِ الْمُحْتَاجِ مِنَ الطَّعَامِ.

وقوله: «فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ»، يقول تعالى
ذكره: فالوادي الذي يسيل من صديدِ أَهْلِ جَهَنَّمَ لِلْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ يُصَلُّونَ، لَا
يُرِيدُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِصَلَاتِهِمْ، وَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ إِذَا صَلَّوْهُا.

واختلف أهل التأويل في معنى قوله: «عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ»، فقال بعضهم: عُنِيَ بذلك: أنهم يؤخّرونها عن وقتها، فلا يصلونها إلا بعد خروج وقتها.

وقال آخرون: بل عُنِيَ بذلك أنهم يتركونها فلا يُصَلُّونها.

وقال آخرون: بل عُنِيَ بذلك أنهم يتهاونون بها، ويتغافلون عنها ويلهون.

وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب بقوله: «سَاهُونَ»: لاهون يتغافلون عنها، وفي اللهو عنها والتشاغل بغيرها، تضييعها أحياناً، وتضييع وقتها أخرى، وإذا كان ذلك كذلك صحَّ بذلك قول مَنْ قال: عُنِيَ بذلك ترك وقتها، وقول مَنْ قال: عُنِيَ به تركها لما ذكرت من أن في السهو عنها المعاني التي ذكرت.

وقوله: «الَّذِينَ هُمْ يُرَآؤُونَ»، يقول: الذين هم يراؤون الناس بصلاتهم إذا صلّوا، لأنهم لا يصلون رغبة في ثواب، ولا رهبة من عقاب، وإنما يصلونها ليراهم المؤمنون فيظنونهم منهم، فيكفون عن سفك دمائهم، وسبي ذراريهم، وهم المنافقون الذين كانوا على عهد رسول الله ﷺ، يستبطنون الكفر، ويظهرون الإسلام.

وقوله: «وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ»، يقول: ويمنعون الناس منافع ما عندهم، وأصل الماعون من كل شيء منفعته، يقال للماء الذي ينزل من السحاب ماعون.

واختلف أهل التأويل في الذي عُنِيَ به من معاني الماعون في هذا الموضع، فقال بعضهم: عُنِيَ به الزكاة المفروضة.

الماعون : ٧

وقال آخرون: هو ما يتعاوره الناس^(١) بينهم من مثل الدُّلُو والقِدْرِ، ونحو ذلك.

وقال آخرون: الماعون: المعروف.

وقال آخرون: الماعون: هو المال.

وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب، إذ كان الماعونُ هو ما وصفنا قَبْلُ، وكان الله قد أخبرَ عن هؤلاءِ القومِ، وأنهم يمنعونه الناسَ خبراً عاماً من غيرِ أن يخصَّ من ذلك شيئاً أن يقال: إنَّ الله وصفهم بأنهم يمنعونَ الناسَ ما يتعاورونه بينهم، ويمنعونَ أهلَ الحاجةِ والمَسْكَنَةِ ما أوجبَ الله لهم في أموالهم من الحقوقِ لأنَّ كُلَّ ذلك من المنافعِ التي يتتفع بها الناسُ بعضهم من بعضٍ.

---

(١) يتعاوره الناس: أي: يتبادلونه أو يتناوبونه أو يستعيرونه من بعضهم البعض، ومنه: تعاوُرَ حروفِ الجَرِّ: أي تناوبها عن بعضها بعضاً.

سُورَةُ الْكَوْثَرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاهُ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ: إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ
 الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴿٢﴾ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿٣﴾
 يقول تعالى ذكره: «إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ» يا محمد «الْكَوْثَرَ».

واختلف أهل التأويل في معنى الكوثر، فقال بعضهم: هو نهر في الجنة
 أعطاه الله نبيه محمداً ﷺ.

وقال آخرون: عني بالكوثر: الخير الكثير.

وقال آخرون: هو حوض أُعْطِيَهُ رسولُ الله ﷺ في الجنة.

وأولى هذه الأقوال بالصواب عندي، قول مَنْ قال: هو اسمُ النهر الذي
 أُعْطِيَهُ رسولُ الله ﷺ في الجنة، وصفه الله بالكثرةِ لِعَظَمِ قَدْرِهِ.

وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك، لتتابع الأخبار عن رسولِ الله
 ﷺ بأنَّ ذلك كَذَلِكَ^(١).

وقوله: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ»، معناه: فاجعلْ صَلَاتَكَ كلها لِرَبِّكَ خالصاً
 دونَ ما سِوَاهُ من الأندادِ والآلهة، وكذلك نَحْرَكَ اجْعَلْهُ له دونَ الأوثانِ، شكراً

(١) انظر البخاري (٤٩٦٤) و(٤٩٦٥)، ومسلم (٤٠٠).

الكوثر: ٣

له على ما أعطاك من الكرامة والخير الذي لا كفاء له، وَخَصَّكَ به من إعطائه إياك الكوثر.

وإنما قلت ذلك، لأنَّ الله جلَّ ثناؤه أخبرَ نبيَّهِ ﷺ بما أكرمه به من عَطِيَّتِهِ وكرامته، وإنعامه عليه بالكوثر، ثم أتبع ذلك قوله: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ» فكان معلوماً بذلك أنه خَصَّهُ بالصلاة له، والنحر على الشُّكْرِ له، على ما أعلَّمَهُ من النعمة التي أنعمَهَا عليه باعطائه إياه الكوثر، فلم يكن لخصوص بعض الصلاة بذلك دون بعض، وبعض النحر دون بعض وجه، إذ كان حَتًّا على الشكر على النعم.

فتأويل الكلام إذن: إنا أعطيناك يا محمد الكوثر، إنعاماً منا عليك به، وتكرمةً منا لك، فأخْلِصْ لربِّكَ العبادة، وأفرِّدْ له صلاتك ونسكك، خلافاً لما يفعلُه مَنْ كفرَ به، وعَبَدَ غيره، ونحرَ للأوثان.

وقوله: «إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ»، يعني بقوله جلَّ ثناؤه: «إِنَّ شَانِئَكَ»: إِنَّ مُبْغِضَكَ يا محمد وعدوك «هُوَ الْأَبْتَرُ»، يعني بالابتَر: الأقلُّ الأذلُّ المنقطع دابره، الذي لا عقب له.

سُورَةُ الْكَافِرُونَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاهُ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ: قُلْ يَتَايَهَا
 الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾
 وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ﴿٤﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ
 ﴿٦﴾

يقول تعالى ذكره لنبية محمد ﷺ، وكان المشركون من قومه فيما ذكر
 عَرَضُوا عَلَيْهِ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ سَنَةً، عَلَى أَنْ يَعْبُدَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ آلِهَتَهُمْ سَنَةً، فَأَنْزَلَ
 اللَّهُ مَعْرَفَهُ جَوَابَهُمْ فِي ذَلِكَ، «قُلْ» يَا مُحَمَّدُ لَهُؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ الَّذِينَ سَأَلُوكَ عِبَادَةَ
 آلِهَتِهِمْ سَنَةً، عَلَى أَنْ يَعْبُدُوا إِلَهَكَ سَنَةً «يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ» بِاللَّهِ «لَا أَعْبُدُ
 مَا تَعْبُدُونَ» مِنَ الْأَلْهَةِ وَالْأَوْثَانِ الْآنَ «وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ» الْآنَ «وَلَا أَنَا
 عَابِدٌ» فِيمَا أَسْتَقْبِلُ «مَا عَبَدْتُمْ» فِيمَا مَضَى «وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ» فِيمَا تَسْتَقْبِلُونَ أَبَدًا
 «مَا أَعْبُدُ» أَنَا الْآنَ، وَفِيمَا أَسْتَقْبِلُ.

وإنما قيل ذلك كذلك، لأنَّ الخطابَ من الله كان لرسولِ الله ﷺ في
 أشخاصٍ بأعيانِهِمْ مِنَ الْمَشْرِكِينَ، قَدْ عَلِمَ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ أَبَدًا، وَسَبَقَ لَهُمْ
 ذَلِكَ فِي السَّابِقِ مِنْ عِلْمِهِ، فَأَمَرَ نَبِيَّهُ ﷺ أَنْ يُؤَيِّسَهُمْ مِنَ الَّذِي طَمَعُوا فِيهِ،
 وَحَدَّثُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ، وَأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ كَائِنٍ مِنْهُ وَلَا مِنْهُمْ فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ،

الكافرون: ٦

وَأَيُّ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ مِنَ الطَّمَعِ فِي إِيْمَانِهِمْ، وَمَنْ أَنْ يُفْلِحُوا أَبَدًا، فَكَانُوا كَذَلِكَ لَمْ يُفْلِحُوا وَلَمْ يَنْجِحُوا إِلَى أَنْ قُتِلَ بَعْضُهُمْ يَوْمَ بَدْرَ بِالسَّيْفِ، وَهَلَكَ بَعْضٌ قَبْلَ ذَلِكَ كَافِرًا.

وقوله: «لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ»، يقول تعالى ذِكْرُهُ: لَكُمْ دِينُكُمْ فَلَا تَتْرَكُوهُ أَبَدًا، لِأَنَّهُ قَدْ خَتَمَ عَلَيْكُمْ، وَقَضَى أَنْ لَا تَنْفُكُوا عَنْهُ، وَأَنْكُمْ تَمُوتُونَ عَلَيْهِ، وَلِيَ دِينِ الَّذِي أَنَا عَلَيْهِ، لَا أَتْرُكُهُ أَبَدًا، لِأَنَّهُ قَدْ مَضَى فِي سَابِقِ عِلْمِ اللَّهِ أَنِّي لَا أَتَقَلُّ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ.

سُورَةُ النَّصْرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاهُ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ: إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ
وَالْفَتْحُ ﴿١﴾ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ﴿٢﴾ فَسَبِّحْ
بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: إِذَا جَاءَكَ نَصْرُ اللَّهِ يَا مُحَمَّدُ عَلَى
قَوْمِكَ مِنْ قُرَيْشٍ، «وَالْفَتْحُ»، فَتَحَ مَكَّةَ «وَرَأَيْتَ النَّاسَ» مِنْ صَنُوفِ الْعَرَبِ
وَقَبَائِلِهَا أَهْلَ الْيَمَنِ مِنْهُمْ، وَقَبَائِلَ نَزَارَ «يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا»، يَقُولُ:
فِي دِينِ اللَّهِ الَّذِي ابْتَعَنَّاكَ بِهِ، وَطَاعَتِكَ الَّتِي دَعَاهُمْ إِلَيْهَا أَفْوَاجًا، يَعْنِي: زُمْرًا،
فَوْجًا فَوْجًا.

وقوله: «فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ»، يَقُولُ: فَسَبِّحْ رَبَّكَ وَعَظِّمُهُ بِحَمْدِهِ وَشُكْرِهِ
عَلَى مَا أَنْجَزَ لَكَ مِنْ وَعْدِهِ فَإِنَّكَ حِينُئِذٍ لَاحِقٌ بِهِ، وَذَاتِقٌ مَا ذَاقَ مَنْ قَبْلَكَ مِنْ
رُسُلِهِ مِنَ الْمَوْتِ.

وقوله: «وَاسْتَغْفِرْهُ»، يَقُولُ: وَسَلِّهُ أَنْ يَغْفَرَ ذُنُوبَكَ^(١).

«إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا» يَقُولُ: إِنَّهُ كَانَ ذَا رَجُوعٍ لِعَبْدِهِ الْمُطِيعِ إِلَى مَا يَحِبُّ.
وَالِهَاءُ مِنْ قَوْلِهِ: «إِنَّهُ» مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

(١) ساق المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: «مَا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةً بَعْدَ
أَنْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ «إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ» إِلَّا يَقُولُ فِيهَا: سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ،
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي»، وَهُوَ فِي الْبُخَارِيِّ (٤٩٦٧).

سُورَةُ الرَّحْمٰنِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاهُ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ: تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ
وَتَبَّ ١ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ٢ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ
٣ وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ٤ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ٥

يقول تعالى ذكره: خَسِرَتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَخَسِرَ هُوَ، وإنما عني بقوله: «تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ»: تَبَّ عَمَلُهُ. وكان بعض أهل العربية يقول: قوله: «تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ»: دعاء عليه من الله. وأما قوله: «وَتَبَّ» فإنه خبرٌ.

وقيل: إن هذه السورة نزلت في أبي لهب، لأن النبي ﷺ لما خصَّ بالدعوة عشيرته، إذ نزل عليه: «وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ» [الشعراء: ٢١٤] وجمعهم للدعاء، قال له أبو لهب: تَبًّا لَكَ سائر اليوم، أَلِهَذَا دَعَوْتَنَا؟^(١)

وقوله: «مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ»، يقول تعالى ذكره: أَيُّ شَيْءٍ أَغْنَىٰ

(١) وذلك ثابت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: البخاري (٤٩٧١)، ومسلم (٢٠٨).

اللهب: ٥

عنه ماله، ودفع من سخط الله عليه «وما كَسَبَ» وهم ولده.

وقوله: «سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ»، يقول: سيصلى أبو لهب نارا ذات لهب.

وقوله: «وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ»، يقول: سيصلى أبو لهب وامرأته حمالة الحطب، نارا ذات لهب.

واختلفت القراءة في قراءة «حَمَّالَةَ الْحَطَبِ»، فقرأ ذلك عامة قراءة المدينة والكوفة والبصرة «حَمَّالَةَ الْحَطَبِ» بالرفع، غير عبد الله بن أبي إسحاق، فإنه قرأ ذلك نصباً فيما ذكر لنا عنه.

واختلف فيه عن عاصم، فحكى عنه الرفع فيها والنصب، وكان من رفع ذلك جعله من نعت المرأة، وجعل الرفع للمرأة ما تقدم من الخبر، وهو «سيصلى»، وقد يجوز أن يكون رافعها الصفة، وذلك قوله: «فِي جِيدِهَا» وتكون «حمالة» نعتاً للمرأة، وأما النصب فيه فعلى الذم، وقد يُحتمل أن يكون نصبها على القطع من المرأة، لأن المرأة معرفة، وحمالة الحطب نكرة.

والصواب من القراءة في ذلك عندنا الرفع، لأنه أفصح الكلامين فيه، وإجماع الحجة من القراءة عليه.

واختلف أهل التأويل، في معنى قوله: «حَمَّالَةَ الْحَطَبِ»، فقال بعضهم: كانت تجيء بالشوك فتطرخه في طريق رسول الله ﷺ ليدخل في قدمه إذا خرج إلى الصلاة.

وقال آخرون: قيل لها ذلك: حمالة الحطب، لأنها كانت تحطب الكلام، وتمشي بالنميمة، وتُعيّر رسول الله ﷺ بالفقر.

وأولى القولين في ذلك بالصواب عندي قول من قال: كانت تحمل الشوك، فتطرخه في طريق رسول الله ﷺ، لأن ذلك هو أظهر معنى ذلك.

وقوله: «فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ»، يقول: فِي عُنُقِهَا، والعَرَبُ تُسَمِّي العنقَ جِيداً.

وقوله: «حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ»، اختلف أهل التأويل في ذلك، فقال بعضهم: هي حبالٌ تكون بمكة.

وقال آخرون: المَسَدُ: اللَّيْفُ.

وقال آخرون: المَسَدُ: الحديدُ الذي يكونُ في البَكْرِ.

وقال آخرون: هو قلادةٌ من ودَعٍ في عنقها.

وأولى الأقوالِ في ذلكِ عندي بالصواب قولُ مَنْ قال: هو حبلٌ جُمعَ من أنواعٍ مختلفةٍ من ليفٍ وحديدٍ ولحاءٍ، وجُعِلَ في عنقها كالقلادةِ من ودع، ولذلك اختلف أهل التأويلِ في تأويله على النحو الذي ذكرنا.

سُورَةُ الْاِخْلَاصِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ شَأُوهُ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
 ۞ اللَّهُ الصَّمَدُ ۞ لَمْ يَكِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۞ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا
 أَحَدٌ ۞

ذَكَرَ أَنَّ الْمَشْرِكِينَ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَسَبِ رَبِّ الْعِزَّةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ السُّورَةَ جَوَابًا لَهُمْ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نَزَلَتْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْيَهُودَ سَأَلُوهُ، فَقَالُوا لَهُ: هَذَا اللَّهُ خَلَقَ الْخَلْقَ، فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ؟ فَأَنْزَلَتْ جَوَابًا لَهُمْ.

فَتَأْوِيلُ الْكَلَامِ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْنَا: قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِهَؤُلَاءِ السَّائِلِينَ عَنْ نَسَبِ رَبِّكَ وَصِفَتِهِ، وَمَنْ خَلَقَهُ: الرَّبُّ الَّذِي سَأَلْتُمُونِي عَنْهُ، هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَهُ عِبَادَةٌ كُلُّ شَيْءٍ لَا تَنْبَغِي الْعِبَادَةُ إِلَّا لَهُ، وَلَا تَصْلُحُ لَشَيْءٍ سِوَاهُ.

وَقَوْلُهُ: «اللَّهُ الصَّمَدُ»، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: الْمَعْبُودُ الَّذِي لَا تَصْلُحُ الْعِبَادَةُ إِلَّا لَهُ الصَّمَدُ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي مَعْنَى الصَّمَدِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ الَّذِي لَيْسَ بِأَجُوفَ، وَلَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ.

وَقَالَ آخَرُونَ: هُوَ الَّذِي لَا يَخْرُجُ مِنْهُ شَيْءٌ.

وَقَالَ آخَرُونَ: هُوَ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ.

وقال آخرون: هو السيد الذي قد انتهى سُؤددهُ.

وقال آخرون: بل هو الباقي الذي لا يفنى. الصمدُ: عند العرب: هو السيد الذي يُصمدُ إليه، الذي لا أحدَ فوقه، وكذلك تُسمي أشرافها. فإذا كان ذلك كذلك، فالذي هو أولى بتأويل الكلمة، المعنى المعروف من كلام مَنْ نزل القرآن بلسانه.

وقوله: «لَمْ يَلِدْ»، يقول: ليس بفانٍ، لأنه لا شيء يلدُ إلا وهو فانٍ بائدٌ «وَلَمْ يُولَدْ»، يقول: وليس بِمُحْدَثٍ لم يَكُنْ فكانَ، لأنَّ كُلَّ مولودٍ فإنما وُجد بعد أن لم يكن وحَدَثَ بعد أن كان غير موجودٍ، ولكنه تعالى ذِكْرُه قديمٌ لم يَزَلْ، ودائمٌ لم يَبْدُ، ولا يزولُ ولا يفنى.

وقوله: «وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ»، اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم: معنى ذلك: ولم يكن له شبيهٌ ولا مثْلٌ.

وقال آخرون: معنى ذلك، أنه لم يكن له صاحبةٌ.

والكُفُوُ والكُفَى والكِفَاءُ في كلام العرب واحدٌ، وهو المِثْلُ والشَّبه.

واختلفت القراءَةُ في قراءةِ قوله: «كُفُوًا» فقرأ ذلك عامة قَرَأَةِ البصرة «كُفُوًا» بضم الكافِ والفاء. وقرأه بعض قَرَأَةِ الكوفة بتسكين الفاء وهمزها «كُفْئًا».

والصوابُ من القول في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان معروفتان، ولغتان مشهورتان، فبأَيِّتِهِما قرأ القارىء فمصيبٌ.

سُورَةُ الْفَلَقِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاهُ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ
 الْفَلَقِ ﴿١﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾ وَمِنْ شَرِّ
 النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٤﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: قُلْ يَا مُحَمَّدُ أَسْتَجِيرُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ
 شَرِّ مَا خَلَقَ مِنَ الْخَلْقِ.

واختلف أهل التأويل في معنى الفلق، فقال بعضهم: هو سجنٌ في
 جهنم يُسَمَّى هذا الاسم.

وقال آخرون: هو اسمٌ من أسماء جهنم.

وقال آخرون: الْفَلَقُ: الصُّبْحُ.

وقال آخرون: الْفَلَقُ: الْخَلْقُ، ومعنى الكلام: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْخَلْقِ.

والصوابُ من القولِ في ذلك أن يقال: إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاهُ أَمَرَ نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا
 ﷺ أَنْ يَقُولَ: «أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ» وَالْفَلَقُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ: فَلَقُ الصُّبْحِ، تَقُولُ
 الْعَرَبُ: هُوَ أَبْيَنُ مِنْ فَلَقِ الصُّبْحِ، وَمِنْ فَرَقِ الصُّبْحِ. وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ فِي
 جَهَنَّمَ سَجَنٌ اسْمُهُ فَلَقٌ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، وَلَمْ يَكُنْ جَلَّ ثَنَاهُ وَضَعَ دَلَالَةً
 عَلَى أَنَّهُ غَنِي بِقَوْلِهِ: «بِرَبِّ الْفَلَقِ» بَعْضُ مَا يُدْعَى الْفَلَقُ دُونَ بَعْضٍ، وَكَانَ

الله تعالى ذِكْرُهُ رَبُّ كُلِّ مَا خَلَقَ مِنْ شَيْءٍ، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَعْنِيًّا بِهِ كُلُّ مَا اسْمُهُ الْفَلَقُ، إِذْ كَانَ رَبُّ جَمِيعِ ذَلِكَ.

وقال جلّ ثناؤه: «مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ» لأنه أمر نبيه أَنْ يستعيذَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ، إِذْ كَانَ كُلُّ مَا سِوَاهُ، فَهُوَ مَا خَلَقَ.

وقوله: «وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ»، يقول: وَمِنْ شَرِّ مَظْلَمٍ إِذَا دَخَلَ، وَهَجَمَ عَلَيْنَا بِظُلَامِهِ.

ثم اختلف أهل التأويل في المظلم الذي عُني في هذه الآية، وأمر رسول الله ﷺ بالاستعاذة منه، فقال بعضهم: هو الليل إذا أظلم.

وقال آخرون: هو كوكب، وكان بعضهم يقول: ذلك الكوكب هو الثريا.

وقال آخرون: بل الغاسق إذا وقب: القمر.

وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن الله أمر نبيه ﷺ أَنْ يستعيذَ «مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ» وهو الذي يُظلم، يقال: قد غَسَقَ الليلُ يَغْشُقُ غُشُوقًا: إِذَا أَظْلَمَ «إِذَا وَقَبَ»، يعني: إِذَا دَخَلَ فِي ظُلَامِهِ، والليلُ إِذَا دَخَلَ فِي ظُلَامِهِ غَاسِقٌ، والنجمُ إِذَا أَفَلَ غَاسِقٌ، والقمرُ غَاسِقٌ إِذَا وَقَبَ، ولم يخصصْ بعضُ ذلك بل عَمَّ الأمرُ بذلك، فكلُّ غَاسِقٍ، فإنه ﷺ كان يؤمرُ بالاستعاذة مِنْ شَرِّهِ إِذَا وَقَبَ.

وقوله: «وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ»، يقول: وَمِنْ شَرِّ السَّوَاحِرِ اللَّاتِي يَنْفُثْنَ فِي عُقَدِ الْخِيَطِ حِينَ يَرْقِينَ عَلَيْهَا.

وقوله: «وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ»، اختلف أهل التأويل في الحاسد الذي أمر النبي ﷺ أَنْ يستعيذَ مِنْ شَرِّ حَسَدِهِ بِهِ، فقال بعضهم: ذلك كُلُّ حَاسِدٍ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يستعيذَ مِنْ شَرِّ عَيْنِهِ وَنَفْسِهِ.

وقال آخرون: بل أمر النبي ﷺ بهذه الآية أن يستعيذ من شر اليهود الذين حسدوه.

وأولى القولين بالصواب في ذلك قول من قال: أمر النبي ﷺ أن يستعيذ من شر كل حاسد إذا حسد، فعابه، أو سحره، أو بغاه سوء.

وإنما قلنا: ذلك أولى بالصواب، لأن الله عز وجل لم يخصص من قوله: «وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ» حاسداً دون حاسد، بل عم أمره إياه بالاستعاذة من شر كل حاسد، فذلك على عمومته.

سُورَةُ النَّاسِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاهُ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ
النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ
الْخَنَاسِ ﴿٤﴾ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْغِيَةِ
وَالنَّاسِ ﴿٦﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: قُلْ يَا مُحَمَّدُ أَسْتَجِيرُ «رَبَّ النَّاسِ
مَلِكِ النَّاسِ» وهو ملكُ جميعِ الْخَلْقِ إِنْسَهُمْ وَجِنَّهُمْ، وغير ذلك، إعلاماً منه
بذلك مَنْ كَانَ يعظمُ الناسَ تعظيمَ الْمُؤْمِنِينَ رَبَّهُمْ أَنَّهُ ملكٌ مِنْ يعظمه، وَأَنَّ ذلكَ
فِي مُلْكِهِ وَسُلْطَانِهِ، تجري عليه قُدْرَتُهُ، وَأَنَّهُ أَوْلَى بالتعظيمِ، وَأَحَقُّ بالتَّعَبُّدِ لَهُ
مِمَّنْ يُعْظَمُهُ، وَيُتَعَبَّدُ لَهُ مِنْ غَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ.

وقوله: «إِلَهِ النَّاسِ»، يقول: معبود الناسِ الذي له العبادةُ دُونَ كُلِّ شَيْءٍ
سِوَاهُ.

وقوله: «مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ»، يعني: مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ «الْخَنَاسِ» الذي
يَخْنِسُ مَرَّةً، وَيُوسَّسُ أُخْرَى، وَإِنَّمَا يَخْنِسُ فِيمَا ذَكَرَ عِنْدَ ذِكْرِ الْعَبْدِ رَبَّهُ.

وقوله: «الَّذِي يُوسَّسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ»، يعني بذلك: الشَّيْطَانُ
الْوَسْوَاسُ الَّذِي يُوسَّسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ جَنَّهُمْ وَإِنْسَهُمْ.

فإن قال قائل: فالجنُّ ناسٌ، فيقال: الذي يوسوسُ في صدورِ الناس من
الجنَّة والناس. قيل: قد سمَّاهم الله في هذا الموضع ناساً كما سمَّاهم في
موضعٍ آخرَ رجالاً، فقال: «وأنَّهُ كَانَ رِجَالاً مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ
الْجِنِّ»، فجعل الجنَّ رجالاً، وكذلك جعل منهم ناساً.

وقد ذُكر عن بعضِ العربِ أنه قال وهو يحدثُ، إذ جاء قومٌ من الجنِّ
فوقفوا، فقيل: مَنْ أنتم؟ فقالوا: ناسٌ من الجنِّ، فجعلَ منهم ناساً، فكذلك
ما في التنزيل من ذلك.

المجلد السابع
فهرس المحتويات

٥	تفسير سورة الأحقاف
٣٠	تفسير سورة محمد ﷺ
٥١	تفسير سورة الفتح
٧٦	تفسير سورة الحجرات
٩١	تفسير سورة ق
١٠٩	تفسير سورة الذاريات
١٢٧	تفسير سورة الطور
١٤٢	تفسير سورة النجم
١٥٩	تفسير سورة القمر (الساعة)
١٧٦	تفسير سورة الرحمن
١٩٧	تفسير سورة الواقعة
٢١٧	تفسير سورة الحديد
٢٣٧	تفسير سورة المجادلة
٢٥٣	تفسير سورة الحشر
٢٧٠	تفسير سورة الممتحنة
٢٨٤	تفسير سورة الصف
٢٩١	تفسير سورة الجمعة
٢٩٨	تفسير سورة المنافقون
٣٠٤	تفسير سورة التغابن
٣١٣	تفسير سورة الطلاق
٣٢٥	تفسير سورة التحريم

٣٣٥	تفسير سورة الملك
٣٤٤	تفسير سورة القلم
٣٥٧	تفسير سورة الحاقة
٣٦٧	تفسير سورة المعارج
٣٧٦	تفسير سورة نوح
٣٨٤	تفسير سورة الجن
٣٩٣	تفسير سورة المزمل
٤٠٠	تفسير سورة المدثر
٤٠٩	تفسير سورة القيامة
٤١٨	تفسير سورة الإنسان (هل أتى)
٤٢٩	تفسير سورة المرسلات
٤٣٩	تفسير سورة النبأ
٤٤٩	تفسير سورة النازعات
٤٦٠	تفسير سورة عبس
٤٦٧	تفسير سورة التكويد
٤٧٣	تفسير سورة الانفطار
٤٧٨	تفسير سورة المطففين
٤٨٦	تفسير سورة الانشقاق
٤٩٢	تفسير سورة البروج
٤٩٩	تفسير سورة الطارق
٥٠٤	تفسير سورة الأعلى
٥٠٩	تفسير سورة الغاشية
٥١٤	تفسير سورة الفجر
٥٢٢	تفسير سورة البلد
٥٢٧	تفسير سورة الشمس
٥٣١	تفسير سورة الليل

٥٣٧	تفسير سورة الضحى
٥٣٩	تفسير سورة الشرح
٥٤١	تفسير سورة التين
٥٤٤	تفسير سورة العلق
٥٤٩	تفسير سورة القدر
٥٥٠	تفسير سورة البينة
٥٥٤	تفسير سورة الزلزلة
٥٥٦	تفسير سورة العاديات
٥٥٩	تفسير سورة القارعة
٥٦١	تفسير سورة التكاثر
٥٦٣	تفسير سورة العصر
٥٦٤	تفسير سورة الهمزة
٥٦٧	تفسير سورة الفيل
٥٦٩	تفسير سورة قريش
٥٧١	تفسير سورة الماعون
٥٧٤	تفسير سورة الكوثر
٥٧٦	تفسير سورة الكافرون
٥٧٨	تفسير سورة النصر
٥٧٩	تفسير سورة المسد
٥٨٢	تفسير سورة الإخلاص
٥٨٤	تفسير سورة الفلق
٥٨٧	تفسير سورة الناس
٥٨٩	فهرس المحتويات